

1680/2

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

مُعدیتر
سید قاسم محمود

شاہکار

بک فاؤنڈیشن

نمائندہ لاہور

نمائندہ راولپنڈی اسلام آباد

تنویر الحسن

محمد حفیظ خالد

۲۰۹۲-بی-نیم باک علامہ اقبال روڈ
لاہور

۹۷-ڈی-سیکٹارٹ مارن
راولپنڈی

59587

نمائندہ ملتان

شمس الدین

۶۱-بہال روڈ-۶-کرو-ملتان
ٹیلیفون: ۷۵۸۶۸

طابع

خواجہ ناصر بشیر
بشیر سنز پرنٹرز
محکمہ سماجی و ثقافتی امور
ٹیلیفون: ۲۱۲۶۶۲

مدیر و ناشر

سید قاسم محمود

تین سو روپے

قیمت :-

شاہکار بک خانہ ڈسٹریبشن

بی ۲۳۷-۱۱-اے-شمالی کراچی ۳۶ ٹیلیفون: ۶۵۱۳۷۵

والدِ بزرگوار

سید عالم علیؑ کے نام

فہرست مضامین ردیف دار

۱۱۱۱	غ	۸۶۰	د	۹
۱۱۳۲	ف	۸۸۳	ذ	۴۶
۱۲۱۳	ق	۸۸۴	ذ	۲۷۹
۱۲۷۳	ک	۸۹۰	ر	۴۲۵
۱۲۹۰	گ	۹۱۲	ز	۴۵۱
۱۲۹۶	ل	۹۲۲	س	۵۶۱
۱۳۰۹	م	۹۶۹	ش	۵۶۸
۱۴۰۱	ن	۹۸۶	ص	۵۸۴
۱۴۲۰	و	۱۰۰۱	ض	۷۰۰
۱۴۲۶	ہ	۱۰۰۳	ظ	۷۲۵
۱۴۳۳	ی	۱۰۲۰	ع	۸۳۰

اشیاء

جلیبیائی حوالہ کا اشاریہ ————— ۱۴۴۳

فہرست مشہرین ردیف دار

۱۴۸۹	کراچی پورٹ ٹرسٹ	۱۴۶۹	ٹریٹ پلانیم	۱۴۳۹	ڈومیسبرکس
۱۴۹۰	کمپری صبا بن	۱۴۷۰	ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان	۱۴۵۰	ادارہ ترقیات کراچی
۱۴۹۱	گل احمد	۱۴۷۱	جوبلی کارپوریشن	۱۴۵۱	اسپارکل
۱۴۹۲	مسلم انشورنس کمپنی	۱۴۷۲	حبیب بینک	۱۴۵۲	اسٹیٹ لائف انشورنس
۱۴۹۳	مسلم کرشل بینک	۱۴۷۳	حکایت ماہنامہ	۱۴۵۳	اسٹینڈرڈ لائف آفیس کمپنی
۱۴۹۴	نیشنل ایگریکچرل کمپنی	۱۴۷۴	ڈیوٹوبک	۱۴۵۴	الائیڈ بینک
۱۴۹۵	نیشنل بینک آف پاکستان	۱۴۷۵	راجہ گروپ آف انڈسٹریز	۱۴۵۵	انور شوگر ملز
۱۴۹۶	نیشنل پیٹرول کاربن لمیٹڈ	۱۴۷۶	روح انڈیا	۱۴۵۶	انٹرنیشنل جنرل انشورنس
۱۴۹۷	نیشنل ریفرنسری لمیٹڈ	۱۴۷۷	رہبر واٹر کور	۱۴۵۷	اورینٹل ایڈورٹائزرز
۱۴۹۸	نیشنل سیکورٹی انشورنس	۱۴۷۸	سٹیرن گھڑیاں	۱۴۵۸	ایسٹرن فیلڈ ریل یونین
۱۴۹۹	نور ایکٹرک کمپنی	۱۴۷۹	سلیقہ مشین	۱۴۵۹	بشیر سنز پرنٹرز
۱۵۰۰	ولیم ٹریڈرز	۱۴۸۰	سیارہ ڈائجسٹ	۱۴۶۰	بندیہ کراچی
۱۵۰۱	بارون آفیس	۱۴۸۱	شامکار بینک فاؤنڈیشن	۱۴۶۱	بٹ کا
۱۵۰۲	ہمدرد فاؤنڈیشن	۱۴۸۲	شعبہ ٹائلز	۱۴۶۲	پاکستان اسٹیل
۱۵۰۳	ہمدرد نوہال	۱۴۸۳	شفیق سنز	۱۴۶۳	پاکستان ٹیلی ویژن لمیٹڈ
۱۵۰۴	ہم عزیز انڈسٹریز	۱۴۸۴	سیخ ولایت احمد ایڈمنسٹریٹر	۱۴۶۴	پانچ ٹائلز ملز
۱۵۰۵	یاسین ایکٹرکس	۱۴۸۵	طیبی دواخانہ	۱۴۶۵	پلانیم انشورنس
۱۵۰۶	یونائیٹڈ انشورنس	۱۴۸۶	نومی فاؤنڈیشن	۱۴۶۶	پنجاب صنعتی ترقیاتی بورڈ
۱۵۰۷	یونائیٹڈ بینک	۱۴۸۷	قومی ڈائجسٹ	۱۴۶۷	پی آئی اے
۱۵۰۸	یونائیٹڈ ڈائری	۱۴۸۸	کراچی ایکٹرک سپلائی کارپوریشن	۱۴۶۸	پیسراک

اظہارِ مسرت

۱۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء
جمعہ

آج میں دوسروں کی غلطیوں کے شاخصانے کے طور پر گورنر پنجاب جناب سردار عبدالرب نشتر کے روبرو حاضر تھا۔ پہلی غلطی تو جناب حکیم احمد شجاع سے ہوئی کہ انھوں نے میرے ایک خط کے جواب میں "مجلس زبانِ دفتری" کے چھ مترجموں کی اسمیوں کے لیے مجھے جی تحریری مقابلے میں بیٹھنے کا دعوت نامہ بھیج دیا، حالانکہ میں نے اپنے خط میں صرف اتنا عرض کیا تھا کہ میں نے اپنے شوق سے اٹھارہ سرکاری محکموں کی دفتری اصلاحات کا ترجمہ مکمل کر رکھا ہے، وہ فائلیں میں "مجلس" کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کام اداروں کے کرنے کا ہے۔ فرد کا نہیں۔ اس وقت میں صرف میٹرک پاس تھا اور ان اسمیوں کے لیے کم از کم "ایم اے" کے سند یافتہ حضرات درکار تھے۔

دوسری غلطی مقابلے کے شرکاء سے سرزد ہوئی۔ یوں کہ وہ اگرچہ سب ایم اے، ڈبل ایم اے، ایل ایل بی بی ایل ایچ ڈی وغیرہ کی مختلف جامعات کی سندیں رکھتے تھے لیکن اُس روز انھوں نے پرچے اتنے کمزور کیے کہ مجھے درجہ اول میں پاس کرا دیا۔ مجلس کے صدر نشین جناب حبش ایس اے رحمان نے خود فیصل کرنے کی بجائے معاملہ اپنی سفارش کے ساتھ مجلس کے سرپرست سردار عبدالرب نشتر کو پیش کر دیا۔ گورنر صاحب نے یونیورسٹی کے ایک معمولی جوئیئر کلرک کو انٹرویو کے لیے طلب کر لیا۔ آج محرم کی دس تاریخ تھی۔ شہر میں تعزیرے لگے ہوئے تھے۔ جناب نشتر کی آنکھیں مائی امیں کے مطالعے سے اشکبار تھیں۔ انھوں نے مطالعہ روک کر نہ صرف میرا تقرر کیا بلکہ اپنے ذاتی دستخط سے میری بنیادی تنخواہ میں تین سالانہ اضافے بھی دینے و ساتھ ہی فائل میرے حوالے کرتے ہوئے نصیحت فرمائی: "تم ابھی نوجوان ہو۔ پاکستان کی تقدیر اور اس کا مستقبل اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔۔۔۔۔۔ ہمارے اردو ادب میں جذبات نگاری تو بہت ہے لیکن ٹھوس علمی مواد کا فقدان ہے۔ کوئی لغت نہیں۔ کوئی انسائیکلو پیڈیا نہیں۔ ہو سکے تو اس طرف توجہ دینا۔" یہ پہلا موقع تھا جب "انسائیکلو پیڈیا" کا مشکل اور ثقیل لفظ پہلی بار میرے کانوں میں پڑا اور وہ تقریباً مہینے میں تھا، ایک فیکلہ تھا۔ جو بارود کے دھن سے پر رکھ دیا گیا تھا۔ قافلے سے بچھڑے ہوئے ایک بے وقوف سے مہاجر لڑکے کی آئندہ زندگی کے لیے ایک راہ متعین کر دی گئی۔

۱۵ جون ۱۹۶۰ء
جمعہ

لیکن سرکاری ملازمت کی سست روي اس وادی پر خار میں مستانہ دار چلنے میں رکاوٹ ثابت ہوئی۔ اس لیے ۱۹۵۵ء میں ہمیشہ کے لیے اس کو خیر باد کہہ کر اردو کا ایک بڑا انسائیکلو پیڈیا مرتب کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ ایک طرف مشقت کی جتنی چل پڑی اور دوسری مخالف سمت میں قلم کاروں کی باری باری ہو گیا۔ "انسائیکلو پیڈیا" میری بساط سے بڑا کام تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے مختلف علوم و فنون (مع مشاہیر متعلقہ) کی فہرستیں مذوں کی جائیں اور پھر ان کو بنیاد بنا کر الگ الگ توضیحی ڈکشنریاں چھاپی جائیں۔ پھر خدا نے توفیق دی تو مرحلہ ثانی پر "انسائیکلو پیڈیا" کی بھی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس منصوبے کا مجموعی نام "سلسلہ فرہنگ" رکھا اور چالیس فرہنگ شائع کرنے کا عزم کیا۔

آج اس سلسلے کی پہلی لغت "فرہنگ معاشیات" چھپ کر آئی۔ میں نے دودھ کا پیاں تبصرے کے لیے اُس وقت کے تمام اخبارات و جرائد کو فراہم کر کے یہ سمجھا کہ منزل قریب ہے۔ کسی بھی مدیر محترم نے اسے تبصرے کے لائق بھی خیال نہ کیا۔ فقط ایک اشفاق احمد صاحب نے اپنے رسالے "میل و نہار" میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: یہ زبردست علمی کام ہے جس پر افسانہ نگار قاسم محمود نے لطف کے ساتھ توجہ دی ہے۔ اس کی خوب پذیرائی ہوئی چاہیے۔ لیکن اسے پذیرائی حاصل ہوئی نہ یہ مکمل ہو سکا۔ ایک ہی فرہنگ نے میری معاشیات کی کمر توڑ دی۔

۴ مئی ۱۹۶۰ء
جمعرات

لیکن بارود کے دھانے پر فیکلہ موجود تھا اور آگ کے بھڑکنے کا امکان رہا۔ ناکامی کی آندھی تھمتی تو میں نے معاملے کو مختصر اور چھوٹا کرنے کی بجائے۔

اب ایک ہی جست میں بڑے انسائیکلو پیڈیا پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اشاریہ سازی اس کا اسلحہ خانہ تھا۔ چنانچہ آئندہ پانچ سال اشاریہ مرتب کرنے میں صرف ہوئے۔ پچھتر ہزار موضوعات کے لیے پچھتر ہزار کارڈ بنالیے گئے۔ الف مدودہ کے کارڈوں پر حوالہ جات بھی درج ہو گئے تو معلومات کے نام سے انسائیکلو پیڈیا کا اجرا ہوا جس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا: ”اُردو کا سب سے بڑا انسائیکلو پیڈیا قسط دار“

آج انسائیکلو پیڈیا معلومات کی پہلی قسط شائع ہوئی جس کے ادارے میں یہ اعلان درج تھا کہ یہ پچیس سال میں مکمل ہوگا۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اخبارات و جرائد نے اس کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیئے۔ جناب ابوالاثر حفیظ جالندھری کا حوصلہ افزا خط موصول ہوا ”قاسم محمود! میں سجدہ ریز ہو کر اور گڑا گڑا کر تمھاری کامیابی کے لیے دعا مانگتا ہوں، کیونکہ تم بڑا اچھا اور وقیع کام کر رہے ہو۔ بابائے اُردو ڈاکٹر عبدالحق نے لکھا: ”آپ کے اس کام پر رشک آتا ہے، کاش انھن یہ کام کر سکتی۔“ جناب جسٹس ایس اے رحمان نے خط لکھا: ”آپ نے جس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے نیچے منہ ہاتھ میں نہ پھینک دیجئے گا۔“

قسط نمبر پچیس تو جناب محمد عثمان دیپانی (مدیر سندھ ٹائمز، حیدرآباد) نے لکھا: کوئی غریب شاگرد اسے مشکل ہی سے خریدے گا (حالانکہ اس کی قیمت نصف پچاس پیسے تھی) کوئی غریب آدمی بھی مشکل ہی سے خریدتا ہوگا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے لائبریریوں میں پھیلایا جائے۔ چاہے وہ یمن کونسلوں کی ہوں چاہے سکولوں کا ہوں کی ہوں اور چاہے بڑے آدمیوں کی ذاتی ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ پورے ملک میں ایک لاکھ سے کم نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ حکومت سے رجوع کریں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ کسی دن اشاعت ایک لاکھ ہو جائے اور یہ ہونی ہی چاہئے۔ ایسے انسائیکلو پیڈیا کی اشاعت ایک لاکھ تو نامی ہے اور ان مضامین کو ترتیب دینا، لکھنا اور چھپوانا بھی کوئی کھیل نہیں۔ میرے خیال میں یہ خواب اس سے قبل لاہور کے دو نوجوان بھی چالیس سال پہلے دیکھتے تھے۔ لیکن آپ نے یہ معجزہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ مال دے رہے ہیں مٹی نہیں اور مال بھی وہ جو آج کی اہم ترین علمی و قومی ضرورت ہے۔ یہ مایہ نفع استسما ہے۔ آپ تو اسے پچیس سالہ منصوبہ کہتے ہیں لیکن یہ ایک دائمی چیز ہے۔ یہ تو دائم و قائم رہے گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔“

میں نے قسط نمبر کے اور یہ میں ذرا ڈمکھانے کی بات کی تو بے شمار قارئین کرام کے علاوہ میاں محمد اکرم ایڈووکیٹ (کیمبل پور) نے لکھا: اگر آپ نے اسے نہ کر دیا تو علم کے چمکے کا یہ عالم ہے کہ پھر کبھی پیدا نہ ہو سکے گا۔ آپ اس کی توسیع اشاعت کے بارے میں متفکر ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مستقل رکن سے کہیں کہ وہ اپنے احباب اور اہل علم تک اس کو پھیلادیں۔ بہر حال اس خیال کو دل سے نکال دیں کہ یہ بند کر دیا جائے گا۔“

حیدرآباد سے جناب محمد عثمان ایڈنی کا ایک اور طویل اور درد مند خط موصول ہوا کہ ”نبھائی، حکومت سے رجوع کریں۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے حکومت کے کن کن باب اقتدار کے درود پر رشک دینی چاہیے۔ طبیعت نے صرف ان کو واپسی ڈاک سے جواب لکھنا گوارا کیا: ”آپ بھی کیا الٹی بات کر رہے ہیں۔ میں حکومت سے رجوع کروں یا حکومت کو مجھ سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ خود انصاف کریں اور مجھے غلط مشورہ نہ دیں۔ میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ حکومت کو اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ میرے گستاخ جواب کی بنیاد پر انھوں نے ”سندھ ٹائمز“ میں اداریہ لکھ کر حکومت وقت کو اس کا فرض یاد دلایا لیکن جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ اس زمانے میں صدر ایوب کے خلاف دھواں دھار تحریک اٹھی۔ ہر طرف مار و جلاؤ کا غلغلہ ہوا۔ امن و امان درہم برہم ہوا۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے کا المناک ڈرامہ برپا ہوا۔ بھارت سے جنگ ہوئی۔ توپوں کی گھن گرج اور راتوں کو بلیک آؤٹ میں بھی معلومات باقاعدگی سے براہ کی پہلی تاریخ کو شائع ہوتا رہا اور اٹھائیس مہینوں میں اٹھائیس قسطوں میں ”آپ کے مضامین کی تکمیل کر کے بند ہو گیا۔“

ہمارا مال گویا مٹی تھا مٹی میں مل گیا۔ معلومات کا شاک بھی فرہنگ معاشیات کی طرح ردی کے بھاؤ تل کر فروخت ہوا۔ فرہنگ کا چڑھا ہوا قرضہ تو تین ماہ میں اُتر گیا تھا۔ لیکن معلومات ”افروزی کے قرضے آئندہ تین ساڑھے تین سال تک اُترتے رہے۔“

۱۵ اکتوبر ۱۹۷۵ء

جس روز قرضہ مباح ہوا، اسی رات حوصلے نے پھر انگڑائی لی اور پھر رت جگے شروع ہو گئے۔ میں نے غور کیا کہ ”انسائیکلو پیڈیا معلومات“ کامیاب ہونے کے باوجود کیوں ناکام اور تشنہ تکمیل رہا۔ نتائج مرتب کئے۔ ایک نتیجہ بالکل واضح تھا کہ انسائیکلو پیڈیا پڑھنے سے زیادہ رکھنے کی چیز ہوتا ہے جس کے لیے ناشر نے یہ اور قاری کا صبر و تحمل دوسری نوعیت کا ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے پڑھنے والے جن کو سنسنی خیز مواد کا عادی بنا دیا گیا ہے وہ انسائیکلو پیڈیا کے خشک مواد کا مسلسل ۲۵ برس تک انتظار نہیں کر سکتے۔ پس میں نے از سر نو غور کر کے ردیف و ارجلہوں کی بجائے موضوع وار جلدوں کا منصوبہ بنایا۔ یعنی بجائے ۱۔ ب۔ پ۔ ت کی جلدوں کے اسلامیات، تاریخ، جغرافیہ، ادبیات، سائنس اور عمرانیات وغیرہ کی الگ الگ جلدیں ہونی چاہئیں اور ہر جلد کے مضامین آسان مابہر قسطوں میں شائع کئے جائیں تاکہ غریب سے غریب طالب علم بھی اس کی خریداری کا تحمل ہو سکے اور جب قسطیں

مکمل ہو جائیں تو ان کی نظر ثانی کر کے ان کو ایک جلد میں جلد کر لیا جائے۔ سولہ علوم و فنون پر مشتمل سولہ جلدوں کا انسائیکلو پیڈیا اب زیر ترتیب تھا۔

گویا اب اشاعتی ساز کی کام از سر نو کرنا پڑا جس میں پھر تین سال لگ گئے۔ آج "شاہکار اردو انسائیکلو پیڈیا" کی پہلی جلد "اسلامی انسائیکلو پیڈیا" کی پہلی قسط چھپ کر آئی۔ اس کے ادارے کی یہ سطور قابل ذکر ہیں۔ شہر آشوب کا یہ عالم ہے کہ تمام فاضلوں، عالموں، مفتیوں، دانشوروں، ادیبوں، شاعروں، مصوروں اور فن کاروں کے سر میں ایک ہی سودا سما جائے کہ کرسی اقتدار پر متمکن نہ ہوں تو نہ اسلام کا احیا ہو سکتا ہے نہ حق پرستی کا حق ادا ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ قلم کا زور صرف سیاست کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ علم کی عظمت عمل کی سیاست میں پست ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ جب زمانہ ایسا گزر رہا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام ان کے کرنے کا ہے، وہ ہم جیسے حقیر فقیر طالب علم بھی نہ کریں چراغ تو بر حال جلتے رہنے چاہئیں۔ ہمیں علم اور ہمدانی کا دعویٰ نہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ اسلامیات جیسے وسیع اور نازک علم کے شعبے میں ہماری حیثیت ایک مبتدی کی بھی نہیں، لیکن ہمیں اپنے خلوص اور عشق پر ناز ہے۔ دربارِ علم کی جاروب کشی بھی ہمارے لیے قابل فخر اعزاز ہے۔ ان احساسات کے ساتھ ہم "اسلامی انسائیکلو پیڈیا" کی اشاعت کا آغاز کر رہے ہیں۔

"اسلامی انسائیکلو پیڈیا" نام کے دو کام جو اردو زبان میں پہلے ہو چکے تھے، ہمارے پیش نظر تھے۔ اول "پسید اخبار" کے مدیر منشی محبوب عالم کا ترتیب دیا ہوا "انسائیکلو پیڈیا" جو ۱۹۳۲ میں شائع ہوا۔ اس میں زیادہ تر عقائد اور دینیات پر توجہ صرف کی گئی۔ دوم "محمد عبدالمقیت نیوی" کا "اسلامی انسائیکلو پیڈیا" جو پٹنہ شہر سے ۱۹۴۰ میں دو ماہی قسطوں میں چھپنا شروع ہوا اور چھ قسطیں شائع کر کے بند ہوا۔ مدیر محترم نے اس کا ادارتی ڈھانچا انگریزی زبان کے اس بڑے "انسائیکلو پیڈیا آف اسلام" پر استوار کیا تھا جو ہالینڈ کے مشہور مطبع "بریل" سے جرمن اور فرانسیسی زبانوں میں بھی چند علم دوست شائقین نے شائع کرایا تھا جس کا بعد میں قاہرہ سے عربی ترجمہ چھپا اور جس کا اردو ترجمہ (ترامیم کے ساتھ) ۱۹۵۰ سے پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے عنوان سے متعدد جلدوں میں اشاعت پذیر ہے۔

غورِ مثل تو ہمارے سامنے تھا لیکن وسائل مہیا نہ تھے۔ ایک بہت بڑا کتب خانہ چاہیے تھا۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق وقتاً فوقتاً کتب اور متعلقہ مواد خریدتے رہے۔ پنجاب پبلک لائبریری لاہور کے مہتمم ملک محمد اسلم اور محمد ضیف شاہ صاحب نے ہمیں غیر معمولی مراعات سے نوازا اور تحقیق و تفحص کے سلسلے میں ہمارا کام رکھنے نہ دیا۔ الحمد للہ کہ جلد ہی ماہوار قسطوں کی عام اشاعت دس ہزار سے تجاوز کر گئی اور بیرون پاکستان بھی اس کام کی پذیرائی ہونے لگی لیکن اس کی معیاری اور بروقت پیش کش میں چند انتظامی رکاوٹیں سد راہ تھیں۔ نجی اشاعتی اداروں کی سب سے بڑی وقت یہ ہے کہ چڑھنے بکھنے دے ال ذوق حضرات سرکاری ملازمت کے حصول کی کوششوں کے دوران، نجی اداروں میں محض وقت کٹی کے لیے بادل خواستہ شریک ہوتے ہیں اور رضا کاریت علمی کاموں کی جان ہوتی ہے، ان میں سرے سے موجود نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طویل علمی کام مختلف مزاجوں اور ہمتوں کے زیر تصرف رہنے کے باعث بد نظمی اور شتر گرجی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کاتب حضرات بھی چونکہ "امجرتی بورڈ" کے قوانین و مراعات کے تحت اخباروں میں کئی ملازمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے کتابوں کا کام وہ جلد وقت کرتے ہیں اور لمبی کتاب ہو تو اسے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں جس سے متن میں کئی کئی جگہ خرابی ہوتی ہے۔ اس کا علاج "نوری لتعلیق" کا عام اور ارزاں ہونا ہے۔

بہر صورت تمام وقتوں اور مشکلوں کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے "شاہکار اسلامی انسائیکلو پیڈیا" ۳۶ قسطوں میں پائے مت تک پہنچ گیا لیکن بجائے ۳۶ مہینوں میں مکمل ہونے کے ۴۵ مہینوں میں اختتام پذیر ہوا جبکہ اصل منصوبہ اس کو ۲۴ ماہ میں ۲۴ قسطوں میں ختم کرنے کا تھا تا کہ آئندہ ۲۴ مہینوں میں دوسری جلد مثلاً "سائنس انسائیکلو پیڈیا" پر کام کیا جاسکے۔ ہر جلد کے لیے دو سال ذہن میں طے تھے لیکن اندازے سے دو گنی مدت میں یہ کام مکمل کر پہنچا۔ یعنی جو چیز بڑی طرح خرچ ہو رہی تھی، وہ وقت تھا۔

پھر مجھ پر ایسا وقت پڑا کہ میں گویا پہاڑ کے نیچے آگیا۔ سرکتے سرکتے اس کے نیچے سے نکلا اور امان ملی تو سمند کے کنارے ملی۔ اگر ت ۱۹۷۰ میں یوم آزادی منانے کے فوراً بعد اپنے محبوب لاہور سے ہجرت کر کے شہر کراچی میں پناہ لی۔ میرے سارے کاموں کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا۔ وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ شکستگی کا ایسا سخت مرحلہ تھا کہ عزت تو رہی ایک طرف، جینے کی بھی امید نہ رہی۔ ہارٹ ایک نے قدرے سکون کا وقفہ اور آرام سے سوئی لیکن کامر قع دیا۔ میں ایسا پرانہ خاطر تھا کہ "انسائیکلو پیڈیا" کا خیال بھی ذہن میں آتا تھا تو میں خوف سے کانپ اٹھتا تھا لیکن جانے کیونکر قدرت نے میرے قلب کے نہاں خانے میں امید کا ایک چراغ جلائے رکھا، جس کی روشنی میں میں شائع شدہ افساط پر نظر ثانی کرتا رہا۔ لاہور کے مولانا سید عارف فیضی نے وقت نظر سے ایک ایک سطر میں غلطیاں تلاش کیں۔ کراچی میں مولانا شاہ حسین گردیزی نے نظر ثانی کے ساتھ ساتھ تقریباً پچاس نئے مضامین بھی قلمبند کئے۔

ذرا حواس قائم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی انسائیکلو پیڈیا کو ایک جلد شائع کرنے کا خیال دل میں پیدا کیا۔ اس خیال کو مزید پختگی میرے بھائی سید محمد علی شاہ اور میرے دوست خواجہ شاہد انور نے عطا کی۔ نظر ثانی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ نئے مضامین کا اضافہ ہو چکا تھا۔ جڑائی کا کام میرے بھائی سید ناصر محمد نے اپنے ذمے لیا۔ ایک اہم ہار دیکھ کر بے شمار حضرات و خواتین نے پیشگی قیمت ادا کر کے کاغذ کا بند و بست کر دیا اور یوں، ستمبر ۱۹۸۳ کو اس کی کاپیاں

آج ”اسلامی انسائیکلو پیڈیا“ (یک جلد) کی تکمیل پر میرا وجود جیسے یادوں میں گھر کر رہ گیا ہے، جیسے دُرجاتی ہوتی یادوں کا ایک کارواں میرے قریب سے گھٹٹیاں بجاتے ہوئے گزر رہا ہے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے اس کے تخلیق، ترتیب، تدوین، تصنیف، اشاعت و طباعت اور توسیع کے طویل اور کٹھن مراحل میں دے دئے، سنے میری مدد کی، حتیٰ کہ وہ احباب بھی جو مجھے ”غیر مستقل مزاج“ ہونے کا طعنہ دیتے رہتے ہیں اور وہ ہزاروں قارئین جو فی الحقیقت ایسے کاموں کی، کار ثواب سمجھ کر پذیرائی کرتے ہیں۔ وہ تمام مصنفین اور مؤلفین جن کی کتب سے ہم نے یہ ”انسائیکلو پیڈیا“ مرتب کرنے میں استفادہ کیا، ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے اور ان کا عرصہ ایک ہزار سال تک پھیلا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مصنف ہو جس نے اسلامیات پر کوئی اچھی کتاب لکھی ہو اور اس سے استفادہ نہ کیا ہو۔

جس خیال کی تحریک سردار عبدالرب نشتر نے کی تھی، اسے شعلہ فشاں کرنے والوں کی فہرست بہت طولانی ہے۔ چند نام ہونٹوں پر آرہے ہیں :-
بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق، ڈاکٹر تاثیر علامہ تاجور نجیب آبادی، مولانا عبدالمجید ساکن، مولانا غلام رسول مہر، ابوالاثر حفیظ جالندھری، سید عابد علی عابد، جسٹس ایس اے رحمان، ڈاکٹر سید محمد عبداللہ، سید وقار عظیم، صوفی تہسین حکیم احمد شجاع، جناب شاہد احمد دہلوی، پروفیسر احمد الدین مارہروی، پروفیسر محمود احمد خان اور ان کے دونوں چھوٹے بھائی مولانا حامد علی خان اور پروفیسر حمید احمد خان، مولانا نعیم صدیقی، سید سبط حسن، پروفیسر محمد عثمان، ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، جناب احمد نعیم قاسمی، جناب عبدالغفر خان، جناب مختار مسعود، جناب قاتلہ شہاب، جناب شید احمد چودھری، جناب محمد ضیف رائے، جناب میرزا ادیب، جناب محمد عبداللہ قریشی، استاد گرامی سید شفاق حسین رزمی، جناب رشید میر، ڈاکٹر جناب محمد علیم خالد خواجہ ظفر نظامی، ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے مشفقانہ سلوک سے میرا حوصلہ بڑھایا اور اس کام کو کرتے رہنے کی ترغیب بھی دی اور مدد بھی کی۔ جناب محمود مرزا (مرزا ایکٹو ایجنسی) کی رہنمائی مجھے قدم قدم پر حاصل رہی۔

مضامین کی تصنیف و تالیف کے کام میں جناب مولانا سید ابوبکر غزنوی، جناب عطش دُرانی، جناب شریف اصلاحی، جناب اشرف تنویر، جناب سیف الدین حسام، جناب شاعر، جناب شریف جاوید، جناب آذر تنہا، پروفیسر سلیمان افہر، جناب مولانا عبداللہ علی رحمانی، جناب سید امتیاز حسین بخاری، جناب کفیل احمد صدیقی، جناب ڈاکٹر حفیظ علی راجہ، ڈاکٹر محمد گلستان، سید مظفر کاظمی اور جناب صہیب مرغوب کا قلمی تعاون حاصل رہا۔

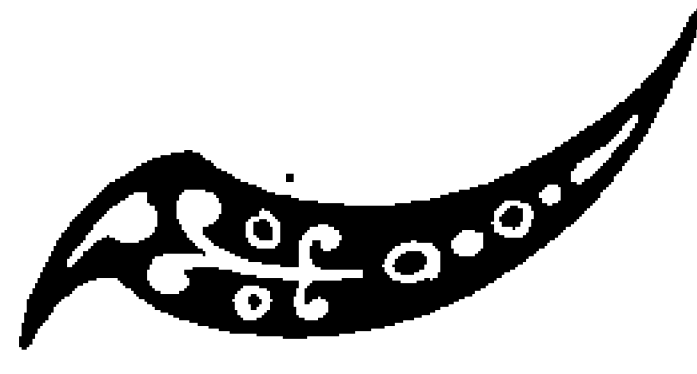
اقساط چھپنے کے دوران میں متعدد حضرات بر قسط پر گہری اور تنقیدی نظر ڈال کر غلطیوں کی نشاندہی کیا کرتے تھے، بالخصوص جناب دلاور حسین بودھی، جناب مبارک ساغر اور صوبیدار پانندہ خان نے اس کام کو فرض جان کر انجام دیا۔ ابن انشاء مرحوم دردن ملک اور بیرون ملک حب بھی جہاں بھی موقع ملتا، اس کی تعریف و توصیف میں کام نہ دیر رکھتے تھے۔ توسیع اشاعت کے کام میں پروفیسر صابر بکھروی (ایبٹ آباد)، سید کاظم رضا (حیدر آباد)، جناب احمد ضیا (نواب شاہ)، الحاج محمد اسحاق دُنی (فیصل آباد) اور سید طاہر حسین جعفری (کراچی) نے غیر معمولی دلچسپی لی۔ خواتین میں عمر مرسلنی، یاسین غمی، عمر مرزا بدہ خا، محترمہ شاہینہ بدر انصاری، محترمہ تورکینہ قاضی اور والدہ مرحومہ کی پُرفلوس، عاتیں شامل ہیں۔ میری زوجہ سیدہ شمیم گیلانی اور میری ہم شیر گان کی دعائیں بھی قابل ذکر ہیں، کیونکہ انھوں نے بجائے میری کامیابی کے ہمیشہ یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے گمراہی سے بچائے، راہ راست پر لائے اور کچھ دنیا داری کی بھی توفیق ارزانی کرے۔

پیشکش، خطاطی اور تزئین کے نفیس و لطیف امور میں لاہور میں امام الخطاط حافظ یوسف سیدی اور خطاط العصر سید نفیس رقم نے ہمیشہ میری دستگیری کی اور کراچی میں مجھے اُن کا بدلہ جادو نگار جناب محمد صدیق بھٹی کی صورت میں مل گیا۔ اس سادہ شہر کے رستے ناپنے اور خاک چھانسنے کے معاملے میں بھی میں اکیلا نہیں رہا۔ محمد سعید انصاری صاحب بر قدم پر شریک سفر رہے۔

چھپتے چھپتے بھی دستِ شفقت کا سلسلہ دراز رہا۔ جناب حکیم محمد سعید (بہادر فائونڈیشن)، جناب راجہ محمد ظفر الحق (وزیر اطلاعات)، ریڈیٹر مرل جنرل محمد اسحاق ارشد (چیمبرمین، کراچی پورٹ ٹرسٹ)، جناب سید حسین ہاشمی (اورینٹ) اور جناب خواجہ محمد بشیر مومناں نے خصوصیت کے ساتھ حوصلہ افزائی کی۔ اسلامی انسائیکلو پیڈیا کی اشاعت کا یہ یادگار لمحہ میری حیاتِ ستار کا لمحہ ترین ہے۔ اس موقع پر میرے لیے اپنے معنین، اساتذہ، احباب اور قارئین کو یاد نہ کرنا ممکن نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے قلب میں ان کے لیے جو جذبات، منونیت، موجزن ہیں، ان کا اظہار کس پیرائے میں کروں۔ حق یہ ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام جذباتِ تشکر اس ذاتِ بے نیاز کے لیے ہیں جو ہم سب کی شررگ سے بھی قریب ہے، جس نے ہم سب کو اچھے کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی تلقین کی، اور وہی ہے ہمارا رب، ہمارا پروردگار جس نے ہر شے کشتی پر ہمیں حوصلہ دیا، بار بار گرتوں کو تھاما اور یقیناً وہی ہے جو ہمیں اس کی بقیہ پندرہ جلدیں بھی مکمل کرنے کی توفیق اور ہمت دے گا۔ آمین

احقر العباد

سید قاسم محمود

آب حیات پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے۔ تبلیغی روایات کے مطابق حضرت خضرؑ ایک ایسے چشے کے نگران ہیں، جس کا پانی پی کر انسان ابدی زندگی پالیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چشہ ایک نہایت گھنے اور تاریک جنگل میں تھا۔ جس میں دن کے وقت بھی گھٹا ٹپ اندھیرا چھایا رہتا۔ اسی لئے وہ عام انسانوں کی دسترس سے باہر تھا اس چشے کے متعلق بہت سے فرضی قصے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یونانی بادشاہ سکندر حضرت خضرؑ کی رہنمائی میں اس چشے تک پہنچا، مگر کسی وجہ سے وہ اس کا پانی نہ پی سکا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضرؑ خود یہ پانی پی کر امر ہو گئے قرآن اور حدیث سے اس قصے کی تائید قطعاً نہیں ہوتی اور نہ کہیں آب حیات کا ذکر ہے آب حیات کا یہ قصہ عام طور پر فارسی ادب میں ملتا ہے۔ وہیں سے اردو ادب میں تبلیغ کی صورت میں رونما ہوا۔ اردو اور فارسی میں اس کے لئے دوسرے مترادفات بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً آب حیا، آب بقا، "آب خضر"، "چشہ حیا"، "چشہ خضر"، "چشہ زندگی"، "خلیات"، "رہ خلیات" وغیرہ

آب زمزم کا پانی، کعبہ کے کنوئیں کا پانی، میر اسماعیل کا پانی وہ پانی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خداوند کریم نے اپنی رحمت اور حکمت سے عرب کے تپتے ریگزاروں میں، خشک پتھروں کے درمیان تقریباً چار ہزار سال قبل حضرت اسماعیلؑ کی تشنگی اور خشک کامی کو دور کرنے کیلئے جاری کیا تھا۔ "زم زم" کے لغوی معنی مستند نہیں۔ چند ارباب دانش کے نزدیک اس کا مطلب ہے "مٹھرا ہوا" اور کچھ ماہرین لسانیات کے نزدیک یہ عربی لفظ "زم زم" سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے "چھوٹے چھوٹے گھونٹ میں پانی پینا" یا "اوک سے پانی پینا"۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں آئے اور انہیں اس بے آب و گیاہ علاقے میں چھوڑ کر خود ملک شام کی طرف تشریف لے گئے بی بی ہاجرہ بچے کے ہمراہ وہیں رہنے لگیں کچھ روز میں حضرت ابراہیمؑ کا دیا ہوا مشکیزہ اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ جب حضرت اسماعیلؑ کو پیاس لگی تو بی بی ہاجرہ کے پاس پانی

نہ تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں صفانا می پہاڑی پر گئیں۔ ادھر اُدھر دیکھا اور پھر واپس پلٹیں اور دوسری طرف مروہ نامی پہاڑی پر پہنچیں۔ یہ طوفانِ دورانی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ حضرت اسماعیلؑ زمین پر پڑے ہوئے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور بی بی ہاجرہ اضطراب کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں ساتویں چکر کے بعد جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیلؑ کے پاس پہنچیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی کے بدلے حضرت اسماعیلؑ کے قریب ہی مٹھڑے، مٹھڑے پانی کا ایک چشہ جاری فرما دیا ہے۔ انہوں نے ریت اور پتھروں کا بند بنا کر پانی کو روکنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی مصری زبان میں کہا "زم زم! زم! یعنی "مٹھڑا، مٹھڑا" اسی لئے اس چشے کا نام "زم زم" مشہور ہے بعد ازاں بی بی ہاجرہ نے زم زم کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی۔ قید و محبس کا ایک قافلہ اوہر سے گزرا اور پانی دیکھ کر وہیں ڈیرے ڈال دیئے البتہ اسے کی ملکیت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کے پاس رہی۔ مگر معتمد کی یہ بات آبادی تھی۔

خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اہل فارس بھی ادھر آئے۔ ساسانیوں کے تاجدار ساسان ابن بابک نے بھی اس چشے کی زیارت کی۔ اس کا تذکرہ متجدد شاعر شامی میں ملتا ہے۔

جب ہاجرہ ہم مکہ سے جانے لگے تو انہوں نے قریش کے مشہور تاجروں سے اور نامک کے درمیان زم زم کے چشے کو بند کر دیا اور اپنے تمام خزانے یہاں بھرا دیے۔ مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ یہ خزانے ان کے نہیں تھے کیونکہ ہاجرہ ایک غریب قبیلہ تھا۔ انہیں اہل فارس دلوں لائے تھے۔

محمد حسنین ہیکل لکھتا ہے کہ چاہے زم زم مضاف بن عمرو جی کے زمانے میں خشک ہوا تھا۔ لیکن اس کا محل وقوع عربوں کے ذہن میں محفوظ رہا۔ اور کنواں کھودنے کی تمنا ان کے دل میں مچتی رہی۔ حتیٰ کہ حضور اکرمؐ کے دارا عبدالمطلب کو خواب میں یہ کنواں کھودنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کی مدد سے ایک مقام کا تعین کر کے کنواں کھودا تو دلوں سے نہ صرف پانی برآمد ہوا بلکہ در حقیقت اس مال کی تقسیم کے لئے تیروں کے ذریعہ قرعہ اندازی ہوئی۔ دو تیر قریش کی طرف سے، دو عبدالمطلب کی طرف سے اور دو

چاہ زمزم

قبل از اسلام حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت عباس بن عباس نے انجام دیتے تھے۔ چنانچہ حوض انہی کے نام کی سبیل کے طور پر قائم ہے۔ اب وہاں اکثر پانی پلانے والے موجود رہتے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں لڑ پانی منگنے کے باوجود زمزم ختم ہونے میں نہیں آتا۔

آب زمزم کا ذائقہ قدسے نکلیں ہے۔ تاہم یہ کئی امراض میں شفا بخش ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لئے بھی آب زمزم زیادہ پورا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے اور آب زمزم پئے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کے لئے ہے۔ گویا ہر مرض کی شفا ہے، سوائے آب زمزم کے مندرجہ ذیل خواص بیان کئے ہیں۔

- ۱۔ بخار کو رفع کرتا ہے۔
- ۲۔ درد سر کے لئے نافع ہے۔
- ۳۔ درد کودر کرتا ہے۔
- ۴۔ آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے۔
- ۵۔ قلب کو تقویت دیتا اور اضطراب کو کم کرتا ہے۔
- ۶۔ دنیا کے پانیوں سے زیادہ بھاری ہے۔

کعبہ کی عات سے پلانے کے نام پر جس چیز کے نام پر نشا نہ پر بھیجے وہ اس کی ملکیت مومن ہے۔ قریش کے وہاں یہ خطا تھے اور تلواریں عبدالمطلب کے حصے میں اور سرن کعبے کے حصے میں آئے۔ عبدالمطلب نے تلواروں کی فرشت سے کعبے کا ایک دروازہ تعمیر کیا۔ اور طحانی ہرن اس میں محفوظ کر دیئے۔ اس کے بعد سے وہ آب زمزم کی سقاگیری کرنے لگے۔

۲۹۹ھ میں زمزم کا کنواں اہل پڑا۔ اور اس نے سیلاب کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ چاہ زمزم کی اس خصوصیت کا پہلے سے کسی کو علم نہیں تھا اس لئے اس کے گرد دیوار بنا دی گئی۔

موجودہ عمارت جس میں زمزم کا کنواں واقع ہے ۱۰۷۲ھ/۱۶۶۱ء میں تعمیر کی گئی تھی۔

کنواں کعبے سے جنوب مشرق کی طرف ۳۳ گز کے فاصلہ پر حجر اسود کی دیوار کے بالمقابل واقع ہے۔ یہ ۱۴۰ فٹ گہرا ہے۔ اس کے اوپر چوکور عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ جس میں شمال کی جانب سے دروازہ ہے۔ کمرے میں خوبصورت سنگ مرمر سے کچی کاری کی گئی ہے۔ کنواں عین درمیان میں ہے جس کے ساتھ ہی ایک عین ہے جو ہر وقت آب زمزم سے بھرا رہتا ہے۔ اس میں ایک کٹورا نوچے کی زنجیر سے بندھا تھا۔ ہر شخص کٹورہ لے کر پانی لے سکتا تھا۔ کنوئیں کے گڑ

یہ پودھوں کے لئے مخصوص دیوتا تھا۔ خیال تھا کہ یہ لوگوں کو بہشت میں لے جاتا ہے۔ ایران میں آتش اور زرتشت کے مذہب میں آتش پرستی کو باقاعدہ مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ چنانچہ اسے جو سمیت کہا جانے لگا۔ آتش مانوسے نے عناصر اربعہ (مٹی پانی آگ ہوا) کو دنیا کا خالق تصور کرتا تھا اور زرتشت نے آگ کو مذہب کی روح ہرگز اور مقدس قوت قرار دیا تھا اس کے نزدیک یہ آہور مزدا یعنی خدا کا مظہر خاص ہے۔

آتش پرستی ظاہر ہے کہ مذہب زرتشت کی تعلیم نہیں تھی بلکہ اس نے عبادت کے طریقوں کو سادہ بنانے کے لئے جلتی ہوئی آگ کا سامنے رہنا ضروری قرار دیا تھا۔ عام طور پر یہ آگ صندوق کی لکڑیوں سے جلانی سجائی اور اس کے سامنے مقدس منتر گائے جاتے بعد ازاں اس کے پروکاروں نے اس کی نیکیاں کو بدل ڈالا اور پارسیوں کے معابد آتشکدے بن گئے۔

حضرت ابراہیم سے پہلے، بنی اسرائیل میں آگ کے دیوتا۔ ملوک کی عبادت کی جاتی تھی۔ قدیم روم میں ہیٹا کے معبد کی کنواریوں کے نام پر مقدس آگ ضرور جلتی تھی۔ یہ لوگ کہیں جاتے یہ آگ ضرور ساتھ لے جاتے۔ اسے آج بھی اولپک کی آگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

قدیم سائیریا کے غیر مذہب گورپان اور پکی قبائل اور قدسے مہذب بریت قبائل آگ کے دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ در اس کے احترام میں آتشکدوں اور چوہوں کو لنگر سے پاک رکھتے تھے۔

امریکا اور میکسیکو کے اکثر قبائل بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدیم یونانیوں کے ہاں بھی آگ تخلیق کا ذریعہ رہی ہے۔ ہیراکلیٹس اس منظرے کا پرچار کیا کرتا تھا۔ یونانی دیوتا میں پرومیتھوس کا قصہ بھی ہے جس نے انسان کو روشنی سے محروم اور دنیا کو تاریک دیکھا تو مقدس اولپس کی آگ چاکر زمین والوں کے حواس کر دی اور دیوتاؤں کی نظر میں معتب ٹھہرا۔

آگ صدیوں تک مذہب کا حصہ رہی ہے۔ دیوتاؤں کے ضرورت ہاں پیش کرنے کا وسیلہ بھی آگ ہی جاتی تھی۔ عہد نامہ عتیق میں بھی دیوتاؤں کی آگ کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ کتاب پیدائش میں ہابیل اور قابیل کی زبانیں کا قصہ موجود ہے۔ ہابیل کی قربانی کو آگ کے مقدس شعلے نے چھو کر جلا دیا اور اسے قبول کر لیا۔ آج بھی ہندو برہمنوں اور پارسیوں (مجوسیوں) کے ہاں دیوتاؤں کی آگ جلتی رہتی ہے۔ بھارت میں کئی مندر آگنی دیوتا کے نام سے منسوب ہیں اور اس طرح کئی پارسیوں کے آتشکدے ہیں، جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔

آتش زرتشت ایرانی مفکر اور مذہبی پیشوا زرتشت کی جلانی ہوئی آگ جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ہزاروں سال تک۔

جلتی رہی اور جب حضور اکرم کی ولادت ہوئی تو خود بخود بجھ گئی۔ زرتشت کے نزدیک آگ کا وجود چار مقدس عناصر ہوا، مٹی پانی اور آگ میں سب سے زیادہ پاک اور مقدس ہے۔ اس لئے زرتشت نے معبدوں میں آگ جلانی تاکہ اس کے سامنے عبادت کی جاسکے رفتہ رفتہ صرف آگ ہی عبادت کا محور بنکر رہ گئی اور یوں آتش زرتشت کی وجہ سے پارس آتش پرست بن گئے۔

آتش کدہ آتش پرستوں، مجوسیوں کا عبادت گاہ جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے اور آگ کو پوجتے ہیں۔ نیز پارسیوں کا معبد زرتشت

ہر سال حج کے موقع پر لاکھوں حاجی آب زمزم پیٹے اور اپنے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ اکثر حاجی اپنا اور رشتہ داروں کا کفن آب زمزم میں دھوئے ہیں۔ اس لئے اکثر اوقات مسجد الحرام میں سفید کفن کے تھان سر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمان آب زمزم سے روزہ افطار کرنا باعث ثواب و تقویت سمجھتے ہیں۔ عالم نزع میں مریض کے منہ میں زمزم کا پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس وقت ابلیس کی طرف راغب نہ ہو جائے جو ٹھنڈے میٹھے پانی کا پیالہ بھرے مرنے والے کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ گویا آب زمزم ہر لحاظ سے تبرک، مقدس اور شافی ہے۔

آب کوثر کوثر کا پانی، چشمہ کوثر یا حوض کوثر کا پانی۔ رسول اکرم کے لئے جنت میں موجود حوض کوثر کا پانی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میرا حج کی رات میں جنت میں پھر ہوا تھا کہ میرا گدڑ ایک نہر پر ہوا، جس کے دونوں طرف خالی موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا: یہ کوثر ہے، وہ کوثر جس کو آپ کے پروردگار نے آپ کو عطا کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس کی مٹی نہایت خوشبودار ہے" حضرت ثوبان سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے پانی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وہ پانی جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اس میں پانی کے دو پرنا لگتے ہیں، جو حوض کوثر کے پانی سے لبریز رکھتے ہیں ایک پرنا چاندی کا اور ایک سونے کا ہے اور یہ پانی جنت سے آتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

حدیث ہے کہ قیامت کے روز حضور اپنے حوض سے یہ پانی اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور انبیاء اس پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر زیادہ آدمی آئیں گے۔ (ترمذی)

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک مقام پر اترے۔ حضور نے فرمایا: "تم ان لاکھوں گروہوں میں سے ایک جڑو ہو، جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔" لوگوں نے زید بن ارقمؓ سے پوچھا: "تمہاری تعداد اس روز کیا تھی؟" کہا: "سات سو یا آٹھ سو" (البوداد)

آب کوثر کی ادبی حیثیت مسلم ہے۔ اس کے معنی ٹھنڈے اور شیریں پانی کے لئے جلتے ہیں۔ آب کوثر سے دہلی زبان: "نہایت فصیح پاک اور شستہ زبان کے لئے کہتے ہیں۔ (نیز دیکھیے "کوثر" اور "حوض کوثر")

آتش پرستی مجموعیت، آگ کی پوجا، آگنی دیوتا کی پرستش۔ آگ کو روح کا ذات عظیم ہے۔ آگ محض ایک توانائی ہے اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک جدید دور میں آگ پر انسانی غلبے نے بنی نوع انسان کی تاریخ بدل دی ہے اور اب انسان آگ کو مختلف صورتوں میں استعمال کرنے لگا ہے۔

قدیم زمانے میں انسان آگ سے بہت ڈرتا تھا۔ اور اسے ایدہ مقدس قوت سمجھ کر پوجتا تھا۔ مذہبی تہواروں میں آگ کے دیوتاؤں کی پرستش جاتی تھی اور کسی ایسی تقریب کا تصور آگ کے بغیر محال ہوتا تھا۔

ہندوؤں کے قدیم ویدوں میں آگنی دیوتا کا ذکر ملتا ہے جو کائنات کی روح تھا

(صاعقہ) نے تمہیں آیا۔ مگر پھر ہم نے تمہیں موت کی سی حالت کے بعد اٹھایا تاکہ شکر کرو۔ (البقرہ ۵۵: ۵۶)

آتش مزدو وہ آگ جسے مزدو نے حضرت ابراہیمؑ کو زندہ جلا نے کے لئے جلایا تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتے تھے اور بابل کا بادشاہ مزدو بزعم خود خدا بنا بیٹھا تھا ان کی باتوں سے قوم ان کی مخالفت ہو گئی اور ہر طرف سے آواز آنے لگی۔ اسے مار ڈالو یا جلا دو۔ (العنکبوت ۲۴)۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ (الانبیاء: ۶۸)۔ وہ بولے اس کے لئے ایک عمارت بناؤ۔ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ (الصافات ۹)۔ لغات ہر ایک کے مطابق یہ آگ ایک فرنگ (تقریباً نصف فرلانگ) کے احاطے میں جھولی گئی تھی اور اس گرمی سے چار فرنگ تک کوئی ذمی حیات اس کے قریب نہ جاسکتا تھا۔

بابل کے لوگوں نے ہر طرف سے اس کے لئے لکڑیاں فراہم کیں۔ اس کام میں مزدو کے ہر ماننے والے نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق حصہ لیا۔ یہاں تک کہ عورتوں نے بھی ہاتھ بٹایا یہ لوگ عرصہ دراز تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر لکڑیوں کا ڈھیر ہو گیا اور پھر ایک اونچی جگہ آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں کو باندھ کر انہیں اس آگ کے سپرد کر دیا گیا۔

آگ کی تپش نے حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں کی رسیوں کو جلا دیا۔ بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا۔ اے آگ! سرد ہو جا! اور ابراہیمؑ پر سلامتی ہو (الانبیاء: ۶۹) چنانچہ آگ کی گرمی اور سوزش مفقود ہو گئی اور آگ کی جگہ گل و گلزار کھل گئے اس معجزے کو دیکھ کر مزدو حیران رہ گیا۔ مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لایا۔ اس کے رویے سے تنگ آ کر حضرت ابراہیمؑ نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی (بنو دیکھئے۔ ابراہیمؑ و مزدو)۔

آثار قیامت قیامت کی نشانیاں، قیامت کب آئے گی۔ اس کا صحیح علم کسی کو حاصل نہیں، کچھ علامات اور نشانیاں بتا دی گئی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور دیگر صحاح میں موجود ہے اور جن کی تصدیق سائنس کے جدید نظریات سے بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آثار قیامت کا جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ ایک سورت کا تو نام ہی قیامت ہے جس میں آیا ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے۔ مزدو کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پود درست کر دیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا چلا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ جب آنکھیں چندھیا جائیں اور جان نہ گھنا جائے۔ اور سورج اور چاند جمع کر کر دیئے جائیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں بے شک کہیں پناہ نہیں۔ اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہونگے سب بتا دیئے جائیں گے۔ بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔ اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے (سورہ النبی) قرآن شریف میں جا بجا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا وقت قریب آگیا ہے۔ حضورؐ کی دنیا میں تشریف آوری قرب قیامت کی پہلی نشانی ہے

نے ایرانی بادشاہ گشتاسپ کے عہد میں پہلا آتشکدہ بنوایا تھا جسے آذر زرتشت کہتے ہیں۔ بعد میں گشتاسپ نے بلخ میں ایک بہت بڑا آتشکدہ تعمیر کیا۔ جسے آذر گشتاسپ کہتے ہیں۔ دوسرے مشہور آتشکدوں کے نام یہ ہیں۔ آذر بہرام آذر آئین، آذر برزین، آذر خردین۔ ایران میں بہت سے قدیم آتشکدے دریافت ہوئے ہیں، ان سب میں طرز تعمیر کا یہ پہلو مشترک ہے کہ ایک گنبد کے گوشوں پر ایک ایک محراب ہے۔ تمام مسقف حصے کے ارد گرد ایک غلام گردش ہوتی ہے جس میں محرابیں کھلتی ہیں۔ آتش مقدس کی قربان گاہ گنبد کے کہیں نیچے ہوتی ہے

آتش موسیٰ ام وہ آگ یار دشتی یا تہجلی جو حضرت موسیٰؑ کو کوہ طور پر نظر آئی تھی۔ سورہ طہ میں آیا ہے جب اسے آگ دکھائی دی تو اپنے گدالوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں تمہارا پاس اس میں سے ایک شعلہ لے آؤں یا اسی آگ پر رستہ پاؤں۔ (آیت ۱۰) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپؐ مع اہل و عیال مدائن سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ بھریاں مانتے تھے۔ کوہ طور کے قریب راستہ بھول گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں رات پر گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حالت میں بڑی کوہ زدہ شروع ہوا۔ اچانک دورے آئے کوہ طور پر آئے۔ چنانچہ اہل و عیال کو چھوڑ کر آگ لینے روانہ ہوئے۔

آگ موسیٰؑ پر مقدس وادوں میں بن رہی تھی۔ یہاں آگ آپؐ نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت سے پر جمیت شعلے نکل رہے ہیں اور آگ جوں جوں بڑھتی ہے۔ درخت توں سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔

یہ آگ کیسی تھی۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آگ کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں نور ہے اور وہ جلاتی بھی ہے۔ جیسے دنیا کی آگ، ایک وہ جس میں نور ہے مگر وہ جلاتی نہیں ہے جیسے درختوں کی آگ، ایک وہ جس میں نور ہے مگر وہ جلاتی نہیں ہے جیسے آگ جو نہ جلاتی ہے اور نہ ہی نور ہے اور وہ جلاتی نہیں ہے جیسے وہ آگ جو نہ جلاتی ہے اور نہ ہی نور ہے اور نہ ہی نور ہے۔

یہ آگ کیسی تھی۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آگ کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں نور ہے اور وہ جلاتی بھی ہے۔ جیسے دنیا کی آگ، ایک وہ جس میں نور ہے مگر وہ جلاتی نہیں ہے جیسے درختوں کی آگ، ایک وہ جس میں نور ہے مگر وہ جلاتی نہیں ہے جیسے آگ جو نہ جلاتی ہے اور نہ ہی نور ہے اور نہ ہی نور ہے۔

اور موسیٰؑ نے کہا میرے رب میرا جینہ کھول دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے (طہ: ۲۶-۲۷) آتش موسیٰؑ اس آگ کو بھی کہتے ہیں جو کوہ طور پر گئی اور اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی فطرت کی رومی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جب تک ہم تیرے خدا کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے، ایمان نہ لائیں گے۔ ان کے اصرار پر حضرت موسیٰؑ نے مسند متعجب آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے اور سوال کیا۔

میرے رب! مجھے اپنا آپ دکھانا کہ میں طرف دیکھوں۔ کہا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر رہ جائے تو تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر بجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰؑ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہا تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ (الاعراف: ۱۴۳)۔ اسی وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی

سب سے بعد کی دوسری زندگی، حیات بعد الموت، حشر، عذاب
آخرت بعد کی زندگی۔ آخرت کا لفظ "آخر" کا مؤنث ہے اور قرآن
 حکیم میں موت کے بعد کی زندگی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جو بالکل نئی طرح کی ہر
 کی ارشاد ہوتا ہے۔

"اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزہ کے طور پر لگایا۔ پھر وہ تمہیں اس میں لٹا
 دے گا اور تمہیں ایک (نئی) پیدائش میں نکال کھڑا کرے گا" (نور = ۱۵، ۱۸)
 بعض مفسرین نے آخرت کو دارالآخرت (یعنی آخری گھر) بھی کہا ہے، جو وجود
 گھر یعنی دنیا کی ضد ہے نیز اسے دارالبقا (باقی رہنے والا گھر) بھی کہتے ہیں جو دارالغیا
 (بقا ہونے والا گھر) کی ضد ہے۔

آخرت پر ایمان سلام کا پانچواں اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں
 اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان کے بعد جب تک موت کے بعد کی
 زندگی پر ایمان نہ لایا جائے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔
 "تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ سو جو لوگ آخرت پر ایمان میں لاتے۔ ان کے
 دل انکاری ہیں اور وہ کبر کرتے ہیں۔" (النمل = ۲۲)

آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی خاتمے یا انجام کے بعد جس حال یا آخرت
 اسے آخرت کہا جائے۔ گویا عالم آخرت وجود رکھتا ہے، جو ہمارے موجودہ عالم
 کے خاتمے کے بعد شروع ہوگا۔

اصطلاحاً موت سے لے کر قیامت تک کے واقعے کو عالم بینات کہتے ہیں۔
 اور قیامت سے لے کر ابد الابد تک کے دور کو حشر کہا جاتا ہے۔ جس میں تمام
 مخلوقات کا حساب کتاب ہو کر اعمال کے مطابق جزا و سزا مل جائے گی اور پھر
 آخرت کا دور شروع ہوگا، جس میں ہمیشہ ہوشیہ کے لئے رہنا ہوگا۔ گویا آخرت
 وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو دنیا میں کئے گئے اعمال کے حساب سے ہے۔
 خدا نے ہمیں آخرت کے متعلق بتایا ہے کہ وہی ہماری سزا ہے۔
 وہی اصل مقام ہے۔ ہم اسی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے ہمیں اس
 وہی جاننے کی تیاری کرنا ہے۔ دین اسلام کا حکم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی
 اور متابعت میں اور اس کی دنیا کو پر امن بنا کر مونی چاہیے۔ وہاں انسان
 کے اعمال ہی اسے آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں، جہاں اسے اس
 کا اجر ملے گا۔ (نیز دیکھئے "جنت" اور "دوزخ")

آخرت کا تصور سدا کے علاوہ بھی کسی مذہب میں ملتا ہے۔
 بلکہ اگر یوں کہیں کہ مذہب کا آغاز ہی ایمان بانہ سے ہوتا ہے۔
 ہوگا۔ قدیم تہذیبوں کے انسان بھی کسی۔ کسی صورت میں موت کے بعد
 یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کے تصورات پیچیدہ اور متضاد ہوتے تھے۔
 قدیم لوگوں کے نزدیک ان مرنے کے بعد روح کی شکل میں دوسری دنیا
 میں چلا جاتا ہے۔

افریقہ اقوام کے نزدیک میتے روہیں دیوتاؤں سے مل جاتی ہیں اور ہندو
 کی روہیں اس دنیا میں دوبارہ آتی اور جسم سے الگ ہوتی ہیں۔ یہ بالعموم
 کتوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔

یہی حال امریکہ کے ریڈ انڈین قبائل کا ہے۔ ان کے نزدیک روح کو
 بقا حاصل ہے لیکن جزا و سزا نہیں ہوتی۔ ابولہ روہیں ایک خاص مسکن
 کی طرف چلی جاتی ہیں۔

قدیم بابل اور آشور کے لوگ بھی حیات بعد الموت میں یقین رکھتے تھے

حضور نے فرمایا۔ بھیجا گیا ہوں میں اور قیامت مثل دوائیوں کے یعنی نکشت
 شہادت اور بیچ کی انگلی کے آثار قیامت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔
 ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضور کی وفات۔ شہادت حضرت عثمان غنی
 جنگ جمل۔ حضرت امام حسن کی خلافت سے دستبرداری۔ حضرت امام حسین
 کی شہادت۔ واقعہ حرہ۔ فتنہ ترک و تار۔ مال و دولت کی افراط۔ ارتقاع علم
 کثرت زلازل۔ حج کی بندش۔ ودارستارہ اور اس کے علاوہ حضرت حذیفہ
 بن الیمانؓ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت کی ۱۲ نشانیاں
 ہیں جب تم دیکھو کہ لوگوں نے غارت خانے کرنا شروع کر دی۔ امانت میں خیانت
 کرنے لگے۔ سود کھانے لگے۔ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے۔ خون ریزی کو معمولی بات
 سمجھنے لگے۔ اور بچے گھر بنانے لگے۔ دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرنے لگے
 صدر رحمی ترک کر دی۔ جھوٹ کو سچا سمجھا جانے لگا۔ مرد لاشیہ کپڑے پہننے لگے
 ظلم کا برطون دور دورہ ہونے لگا۔ طلاق کثرت سے ہونے لگی۔ موت ناگہان آنے
 لگی۔ خائن امانت دار بن گئے۔ امانت دار خیانت کرنے لگے۔ آسمان سے آگ
 خون یا پتھر کی بارش ہونے لگی۔ بارش کم ہونے لگی۔ اولاد نالائق پیدا ہونے لگی
 بخیل لوگوں کی کثرت ہو گئی۔ سخی لوگوں کی کمی ہو گئی۔ امراء فاجر اور دزدان جھوٹے
 بن گئے۔ فارسی فاسق بن گئے۔ بکریوں کا چمڑا پہننے لگے۔ دل مردار سے زیادہ
 بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے
 گھیر لے گا۔ سونے چاندی کی افراط ہوگی۔ واعظ اور خطیب بہت ہوں گے۔

مگر امر بالمعروف کم ہوگا۔ قرآن مجید کو زیورات پہنائیں گے۔ مسجدوں میں
 نقش و نگار بنائیں گے۔ منبر لمبے لمبے تیار کئے جائیں گے۔ شراب پی جائے
 گی۔ حدود معطل ہو جائیں گے۔ ننگے پاؤں ننگے بدن والے بادشاہ بن جائیں گے
 عورت شوہر کی تجارت میں شریک ہوگی۔ عورتیں مردوں کی ہم شکل بنیں گی۔ لوگ
 غیر اللہ کی قسم کھائیں گے۔ مرد بلا حجاب گواہی دیں گے۔ سلام صرف جان پہچان
 کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ علم دین دنیا کمانے کے لئے حاصل کیا جائے گا۔ دین سے
 دنیا کمانی جائے گی۔ مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ
 کوتاہان سمجھیں گے۔ قوم کا سردار رذیل اور کمین ہوگا۔ بیاباں کا نافرمان ہوگا۔
 دوست کو باپ پر ترجیح دے گا۔ شوہر بیویوں کی اطاعت کریں گے۔ فاسقوں
 کی آواز مسجد میں بلند ہوگی۔ لوگ گانے بجانے والی عورتوں کو پسند کریں گے۔
 سرسراہ شراب نوشی ہوگی۔ ظلم پر فخر کیا جائے گا۔ انصاف فرودخت ہوگا۔ ظالموں
 کے مددگاروں کی کثرت ہوگی۔ لوگ قرآن کو موسیقی کی طرز پر پڑھیں گے۔ شیعریوں
 کی کھال سجا کر بیٹھیں گے۔ پچھلی امت اہل امت پر غلبہ کرے گی۔ جس وقت یہ باتیں
 ظہور میں آئیں گی اس وقت سرخ آندھی، صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور آسمانی عذاب
 کا انتظار کرو جس وقت صرف زبانی جمع خرچ رہ جائے۔ عمل کا نام نہ رہے گا۔
 ظاہر میں لوگ موافق باطن میں مختلف ہوں گے۔ صلہ رحمی باقی نہ رہے گا۔ امام
 ممدی کا ظہور ہوگا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ یا حج ماجراج کی قوم دنیا میں نکل
 پڑے گی اور افراتفری مچ جائے گی۔ مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا۔ کوہ صفا
 و زلزلہ سے چھٹ جائے گا۔ اور اس میں سے ایک عجیب و غریب صورت و شکل
 کا جانور برآمد ہوگا۔ دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوگا سب ایماندار مر جائیں گے۔ کانا
 دجال دنیا میں آکر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مل جائیں
 گے اور اس کے کہنے پر چلنے لگیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔

سے تیار ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اس مرحلے پر پہنچ جاتی ہے۔ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے۔ تمہارے رب نے کیا اتارا؟ کہتے ہیں مہلانی۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی مہلانی ہے اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے اور متقیوں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ (النحل = ۳۰)

اب رہا یہ سوال کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں۔ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ جسم کو چھوڑ جاتی ہے؟ یا پھر سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گی؟ مولانا مودودی اس کا جواب یوں دیتے ہیں۔۔۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے یہ سوال اس کے دائرے سے قطعی خارج ہے جو شخص سائنس کا نام لے کر یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ سائنس سے انحراف کرتا ہے ایک گنوار نے اگر راکٹ نہیں دیکھا تو وہ اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی ایک شے کو نہ دیکھا ہو تو بھی اس کے وجود سے انکار ناممکن ہے۔

آگے چل کر مولانا مودودی لکھتے ہیں۔۔۔ ان کی اخلاقی زندگی کے لئے یہ دنیا بالکل ناکافی ہے۔ اس کے لئے ایک دوسرا منظم عالم درکار ہے۔ جس میں اخلاق کا قانون حکمران ہو جس میں زندگی غیر محدود ہو، جہاں نیکی اور صداقت میں وزن اور قیمت ہو۔ جہاں عیش اسے ملے جو نیک ہو اور مصیبت اس کے حصے میں آئے جو بد ہو۔ عقل چاہتی ہے اور فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا نظام ضرور آئے مگر عقل اس دوسرے جہان کا ادراک نہیں کر سکتی۔

جس خدا نے اتنا بڑا نظام کائنات قائم کر رکھا ہے۔ جس نے اجرام سماوی کو اپنے قانون کی بندشوں میں جکڑ رکھا ہے۔ جس کی قدرت ان عظیم الشان اجرام کو اس انتظام کے ساتھ حرکت دے رہی ہے کہ کوئی جرم اپنے مدار سے ہل کر برابر تباہ و نہیں کر سکتا اور جس کی طاقت نے کائنات کے طبقوں کو ایک غیر مرئی اور غیر محسوس سہاروں پر قائم کیا ہے، جن کے ادراک سے قمر عاجز ہو، اس خدا کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ تم جیسی حقیر مخلوق کو ایک دفعہ ہلاک کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں کیسی بڑی خام خیالی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

اور تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے مٹی جیسی بے جان شے سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ (الحج = ۵) تو پھر جان لیجئے کہ

مردہ تو ہے جو آفرینش کی ابتداء کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ اور یہ اعادہ اس کے لئے سہل تر ہے۔ (الروم = ۲۷)

اس عقلی استدلال اور قرآنی اثبات کے پیش نظر یہ جان لینا چاہیے کہ ایک اور عالم بھی ہوگا، جہاں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اس اُخروی زندگی کا تعلق محض فلسفیانہ نہیں بلکہ انسان کے اخلاقی اور عملی زندگی سے ہے۔ اسے ماننے پر لازم ہے کہ انسان خود کو ایک ذمہ دار ہستی سمجھے اور جواب دہی اور انجام کے خیال سے مستقبل کی سعادت اور اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے متاع دنیا سے بے نیازی کرے اور یاد رکھے کہ:-

۱۔ دنیا کے ملکوں میں کفر کی روشنی اختیار کرنے والے لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے، جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغ ہیں

ان کی تحریروں میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگلی دنیا کیسی ہے اور جنت کی زندگی کس قسم کی ہوگی؟ نیز دوزخ کو ایک تاریک مسکن بتایا گیا ہے۔ جس میں ہر ذات بھوت پریت اڑتے رہتے ہیں۔

قدیم مصریوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ عام تھا کہ روح غیر فانی ہے۔ البتہ مرنے کے بعد وہ پھر سے کسی خالی جسم میں سما جاتی ہے۔ زمانہ مابعد میں ان کے عقیدے میں تبدیلیں آتی رہیں اور روجوں کا مسکن کسی خاص مقام کو ٹھہرایا جانے لگا۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل بھی تھے کہ روجیں ستاروں میں سکونت پذیر ہو جاتی ہیں۔ بعض مصری تحریروں سے جہاں دوسرا اور آخرت کے تصور کا بھی تذکرہ دیا کے بڑے بڑے مذاہب میں بھی آخرت کا تصور کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے۔ کنفیوشیس اس بارے میں تذبذب کا شکار رہا، لیکن تاؤ پوتے و توئی کے ساتھ آخرت کا ذکر کرتا ہے۔ اسے آخری گھر قرار دیتا ہے اور موت کو اس گھر کی طرف ایک کٹ وہ دروازہ سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس کے نزدیک دوسری زندگی نہایت خوشگوار ہے۔ اس میں نیک لوگ نہایت آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور بُرے مہم پرانی نہیں کر سکیں گے۔ البتہ وہ بروں کی سزا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔

قدیم ہندوستان کے آریا قبائل بھی آخرت میں واضح یقین رکھتے تھے۔ وہ لوگ تاج اور اوگون (یعنی روح کا جسم تبدیل کر لینا) پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس ہاتھ سے کہ ان کی مذہبی کتاب رگ وید میں ایک بار بھی تاسخ کا ذکر نہیں آیا۔ ہندو عقیدوں کے فلسفہ آئندہ میں روج بھاتی سے ذریعے مٹی، نباتات حاصل کر کے آثار روح کا تعلق سے مل جاتی ہے اور پھر آتش واکر نہیں۔ تاہم انہوں نے ہی کے ایک عقیدے کے تحت روج میں دنیا میں بار بار آتی رہتی ہے اور یہ چکر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ روج مٹی حاصل نہیں کر سکتی۔

آخرت کے ہاں آداب کا تصور زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور وہ اسلامی تصور سے مماثل ہو جاتا ہے۔ مگر اس کی تشریح و تفسیر مختلف ہے۔ نیز اس کے نزدیک آخرت جسمانی بعثت پر مبنی ہوگی۔

کائنات کے ان عقیدے کو سمجھنے کے لئے انسان کے جوہر یعنی روح کا تجربہ لازماً ہے۔ اخلاقیات اور مذہب میں سب سے پہلی چیزوں کو مشرور دیکھتے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے بعد ہی ہم روج کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھئے۔ روج، دین میں اس روج کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔

۱۔ روج حیوانی

۲۔ روج الہی

قرآن پاک میں روج حیوانی کے لئے "نفس" کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مانع، تحریک اور ہمدی کے آگے جبک جاتا ہے۔ جب اسے موت آ جاتی ہے تو روج الہی "زندہ رہتی ہے۔ یہی روج آخرت کا توشہ ہے، جو خیر کو برقرار رکھتی ہے اور ہمدی کی مزاحمت کرتی ہے، انسانی نفس اس دنیا میں تین حالتوں سے گذرتا ہے۔ (نیز دیکھئے "نفس")

۱۔ نامرہ (باطنی اور نافرمان)

۲۔ مہموم اور گناہگار سمجھنا

۳۔ مطمئن پاک اور اللہ کی رضا پر چلنا

جب نفس آخری حالت یعنی نفس مطمئنہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو گویا وہ روج الہی سے مل جاتا ہے۔ اور یوں روج الہی آخرت کے لئے پورے طور

جن کے نیچے نرسی بہتی ہیں۔ ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لئے اللہ کی طرف سے سامان ضیافت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے۔“ (آل عمران ۸۰-۱۹۶) نیز دیکھیے قیامت فحشر

آخری چہار شنبہ مسلمانوں کا ایک تہوار، جو ہر سال ماہ صفر کے آخری روز یا پہلے روز منایا جاتا ہے۔ چہار شنبہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ”بدھ“ کے ہیں۔ یہ تہوار اس واقعہ کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جب حضور اکرمؐ طویل بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے تھے، آپ غسل صحت فرما کر شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے۔ اور ان کے لئے دعائیں فرمائیں۔

اس تہوار کے پس منظر میں کچھ اور بھی واقعات ہیں۔ کیونکہ مذکورہ واقعے کی کوئی تاریخی سند نہیں اور نہ ہی یہ تہوار عرب میں کبھی منایا گیا۔ یہ صرف پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ آغاز ماہ صفر کے بدھ سے ہوا۔ مگر مدت علات اور حضورؐ کی علات کا آغاز ماہ صفر کے بدھ سے ہوا۔ مختلف روایات کے تحت تاریخ وفات کی روایات میں اختلاف ہے۔ عام متفقہ تاریخ یکم ربیع الاول ہی وفات یکم دو اور بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔ عام متفقہ تاریخ یکم ربیع الاول ہی ہے۔ کیونکہ علات کی کل مدت تیرہ روز بتائی جاتی ہے جو چہار شنبہ ۱۸ صفر سے شروع ہوئی۔ ابن ہشام لکھتا ہے کہ آپؐ کی علات اس وقت شروع ہوئی جب صفر کی کچھ راتیں باقی تھیں۔ شاہجہان بادشاہ کے ہاں ۱۲ ربیع الاول کی رات کو محفل میلاد منعقد ہوتی تھی۔ بعد کے مغلیہ درباروں میں ۱۳ صفر بھی منایا جانے لگا۔ اس روز قلعہ معلیٰ ادلی میں دربار لگتا اور شہزادے اور امرا شریک ہوتے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ۱۳ کا ہندسہ پورے سال کے لئے منحوس ہے شاید آخری چہار شنبہ کا تہوار اس کی نحوست کو دور کرنے کے لئے منایا جاتا تھا اسی لئے صفر کے مہینے کو تیرہ تیز یا ”کا مہینہ“ کہا جاتا ہے۔ ایرانیوں کے نزدیک بھی تیرہ کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے اور ان کے ہاں پہلے سے ”سیزہ بد“ کی رسم منائی جاتی تھی۔ اس روز سب لوگ گھر سے باہر رہتے اور شام کو واپس آتے تھے۔ خیال ہے کہ تیرہ تیز یاں کی رسم ”سیزہ بد“ سے مشتق ہے۔

آخری چہار شنبہ منانے کی رسم نے زیادہ تر مغلیہ دور میں نشوونما پائی۔ منشی فیض الدین نے بزم آخر میں قلعہ معلیٰ ادلی کے آخری چہار شنبہ کا حال لکھا ہے جس میں بادشاہ، شہزادے اور لیکن دلی ذوق شوق سے حصہ لیتے اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے۔ اس کا آغاز صفر کی تیرہ تاریخ سے ہوتا ہے۔ جس میں گھنگھنایاں ابل کر بانٹی جاتیں۔

صفر کے آخری بدھ کو بادشاہ دربار کرتا۔ داروغہ سولے چاندی کے چھلے پیش کرتا۔ چار چھلے بادشاہ پہن لیتا اور باقی شہزادے اور امرا میں تقسیم ہو جاتے تیسرے پہر کوری بھٹی میں تھوڑا سا پانی اور اشرفی کپڑے میں پیٹ کر ڈالی جاتی اور بادشاہ کے آگے نیچے پھینک دی جاتی۔ وہ لوٹ جاتی تو جمعہ دارائی اٹھا کر لے جاتی۔ اب تھوڑا سا پھونس جلایا جاتا اور بادشاہ اسے پھل لگتا۔ اب دوسری ٹھیلیوں میں پیسے ڈالے جاتے۔ انھیں جمعہ داریناں اٹا کر لے جاتیں۔ تیسرے پہر بادشاہ باغ میں جاتا۔ شہزادوں کے استاد سنہری اور دہلی پھول دار کاغذوں پر آخری چہار شنبہ کی عیدیاں لکھ کر لاتے انہیں عیدی کے طور پر دے دیتے۔

یہی رسوم پاک و ہند کے مسلمانوں میں رائج ہو گئیں۔ اس روز عام تعطیل ہونے لگی۔ اسلامی مکتبوں میں میاں جی نے سرخ کاغذوں پر سنہری عیدیاں چھپی ہوئی بچوں کو تقسیم کرنی اور نذرانے وصول کرنے شروع کئے۔ زعفران، سیاہی یا گلاب سے آم کے چھلکے یا کیلے کے پتوں پر سات سلام لکھے جاتے اور لوگ مصائب سے محفوظ رہنے کے لئے انہیں دھو کر پیتے۔ آج تک یہ رسم کم و بیش جاری ہے۔ رفتہ رفتہ اس تہوار کی افادیت اتنی بڑھی کہ انگریزوں کو بھی اس کی اہمیت تسلیم کرنا پڑی اور اس روز عام تعطیل ہونے لگی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ رسم قائم رہی۔ چنانچہ اکثر آخری چہار شنبہ کی سرکاری تعطیل ہوتی رہی ہے۔

احاز (AHAZ) یوتام کا بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا صرت ہس برس کی عمر میں ۷۴۲ ق۔ م میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اسرائیل میں فوج کی حکومت تھی جو ۷۵۹ ق۔ م میں تخت نشین ہوا۔

یاد رہے کہ حضرت موسیٰؑ کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو داخلی انتشار اور بھڑک کا شکار ہو گئے۔ قبائلی عصبیت کا عنصر غالب آیا اور وہ کوئی متحد ریاست قائم نہ کر سکے۔ حضرت سلیمانؑ کے بعد توان پر دنیا پرستی کا غلبہ ہوتا ہوا اور یہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ شمالی فلسطین اور شرقی اردن میں اسرائیل کی سلطنت قائم ہوئی جس کا پایہ تخت ساسرہ تھا۔ جنوبی فلسطین اور ارام کا علاقہ سلطنت ہواہ کہلایا جس کا پایہ تخت یروشلم تھا۔

آخر اسی سلطنت ہواہ کا گیارہواں بادشاہ تھا۔ اس کا دور حکومت سب سے برا دور حکومت مانا جاتا ہے۔ تواریخ بائبل میں ڈاکٹر بیکی لکھتے ہیں کہ اس کے دور میں اخلاقی تاریکی ایسی گہری ہو گئی تھی کہ اس سے قبل اس کی مثال مناسک ہو گیا۔ بے دینی کے کام کھل کھلا گئے جاتے۔ اس نے دیوتا بعل زبول، کھبیوں کے دیوتا کے بت اور بچے مقاموں پر اور ٹیلوں پر بنائے اور ہر درخت کے نیچے قربانی کی حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو وادی ہنوم میں قربانی کے طور پر جلایا۔

اس کی سزا کے طور پر ڈاکٹر بیکی رقمطراز ہیں کہ جلد ہی عذاب الہی نازل ہوا اگرچہ اسرائیل کی سلطنت اس وقت آخری دھڑکی پر تھی تاہم انہوں نے اپنی کمزوری کے باوجود شاہ آخز کو ایک جنگ میں عبرت ناک شکست دی۔ ان کے عہدہ آرمیوں نے بھی اسے تنگ کیا اور اگرچہ وہ یروشلم پر قابض نہ ہو سکے مگر آخز کو ایدت سے جو خلیج عقبہ پر واقع تھا نکال دیا اور یوں ہندوستان کی تجارت کے منافع سے محروم کر دیا۔ اسی طرح ارامی اور فلسطینی بھی اسے تنگ کرتے رہے۔

اس کے دور کے پیغمبر یسعیاہ تھے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے آشوری بادشاہ تلکت پلاس سے مدد مانگی اور اس نے جواب میں دمشق پر حملہ کر کے اسے برباد کر دیا۔ آخز وہ خود شاہ تلکت سے ملنے آیا۔ لیکن اس نے اسے تنگ کیا اور کوئی کمک نہ دی۔ ان آفتوں نے اس کے دل کو اور بھی سخت کر دیا اور اگر وہ جلد ہی چھتیس برس کی عمر میں فوت نہ ہو جاتا تو ہواہ پر ورتی تباہی آ جاتی تو اسرائیل پر آتی تھی۔ لیکن اس کا بیٹا حزقیاہ ایک نیک سیرت شخص ثابت ہوا اور ہواہ کی سلطنت کے لئے رحمت بن گیا۔

آخز یاہ (AHAZIA) آخز یاہ یا ہواہ کے دو شخص یہودیوں کی تاریخ میں کرتے

کو تریخ کب۔

آخریہ کے بعد اس کی ماں عقیہ تخت نشین ہوئی اور تخت پر بطور نشانی اپنے پوتے اور آخریہ کے بیٹے یواس کو جو اس وقت سات برس کا تھا، بٹھایا۔

اسخیش پارسیوں کا ایک مذہبی پیشوا، زرتشت سے بہت پہلے پیدا ہوا تھا اس نے مادہ پرستی کی تعلیم دی۔ وہ مادے کے عناصر اور بعد کو دنیا کا خالق تصور کرتا تھا لیکن اس کے پیروکاروں نے صرف آگ کو پوجنا شروع کیا، کیونکہ خارجیہ کہ کسی عبادت خانے میں معبود یا اس کے منظر کے طور پر صرف آگ کی پوجا ہو سکتی تھی۔ اسخیش کے معبودوں میں رکھی ہوئی آگ کو آذر آخش کہتے تھے۔ بعد ازاں زرتشت نے اپنی قوم کی اصلاح اور خدا سے واحد پر ایمان لانے کی تعلیم دی۔ اس کے خیال میں یہ چاروں عناصر صرف قدرت کے مظاہر ہیں۔ اس لئے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ (نیز دیکھیے: آتش پرستی)۔

آخاب (AHAB) یا اخیاب سلطنت اسرائیل کا ساتواں بادشاہ۔ عمری کا بیٹا اور آخریہ کا باپ تھا۔ ۹۱۸ ق۔ م میں تخت

نشین ہوا۔ اس کا نام مشابہ تاریخ میں سے ہے۔ اس کے زمانے میں اسرائیل کی سلطنت بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ بت پرستی کو تحریک دینے والی اس کی بیوی ایزبل تھی جو ایک فنیقی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ عورت فنیقیوں کے دیوتا بعل زبول کی پوجا کو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے سمرون میں جو اسرائیل کا نیا پایہ تخت تھا ایک مذبح اور ہیکل اس بت کے لئے تعمیر کیا۔ آخاب نے صرف بائیس برس حکومت کی اور ۸۹۸ ق۔ م میں ایک جنگ میں مارا گیا تواریخ بائبل میں ہے کہ اس کے زمانے میں دایہہ (الیس) نبی تھے۔

جنہوں نے آخاب کو اس کی بت پرستی پر بارش نہ ہونے کی بددعا دی اور مکمل تین برس تک خشک سالی رہی۔ اس کے بعد خدا نے بارش عطا کی اور یوں ایلیا کو آخاب ہر فتح ہوئی لیکن ایزبل کے حسد اور غصہ نے ایلیہ کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ سینا کی دادیوں کی طرف چلے گئے۔

تفہیم القرآن میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت ایسا (دایہہ) نے دعا مانگی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: "یٰ اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا۔ تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا۔ ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ سودہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔" (سلاطین باب آیت ۱۰)۔

اسی اثنا میں آخاب کی توجہ مذہبی معاملات سے اٹھ کر سلطنت کی حفاظت کی طرف مبذول ہوئی۔ بن ہدوشہ آرام چھرا اس مملکت پر حملہ آور ہوا۔ اس کے جھنڈے تلے تیس بادشاہ موجود تھے۔ اس نے سمرون کا محاصرہ کر لیا اور آخاب کو اطاعت کرنے کا ایک ناشائستہ پیغام بھیجا۔ آخاب نے غصے میں اسے رو کر دیا۔ اس پر گھسان کی جنگ ہوئی اور بن ہدوشہ نے شکست کھائی لیکن دوسرے ہی سال بن ہدوشہ حملہ آور ہوا۔ اس بار وہ پہاڑی علاقہ سے کنارہ کش ہو کر اسدرلان کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ بہت زور شور سے جنگ ہوئی اور بہت سے اسامی کام آئے بن ہدوشہ کو کر آخاب کے سامنے جھک گیا۔ لیکن آخاب نے غلطی کی اور اسے معاف کر دیا۔ وہ تیسری بار پھر رامت جلعاد کے مقام پر نمودار ہوا جو اردن کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ آخاب نے اپنے ہمسایہ شاہ یہوداہ یوسف کو بھی لڑائی میں شریک ہونے پر اکسایا۔

پہلا آخریہ سلطنت اسرائیل کا آٹھواں بادشاہ

اور آخاب کا بیٹا تھا اور دوسرا آخریہ سلطنت یہوداہ کے چھٹے بادشاہ کاماموں تھا۔ سلطنت یہوداہ کے چوتھے بادشاہ یہووسف کی تخت نشینی کے سترہویں برس ۸۹۸ ق۔ م میں تخت نشین ہوا۔ اس نے صرف دو برس حکومت کی اور ۸۹۶ ق۔ م میں وہ آبیوں نے اسے تخت سے اتار دیا۔ اس کا دور حکومت اگرچہ بڑا تھا لیکن سلطنت یہوداہ سے صلح تھی۔

آخاب کے سترہویں میں سے جو سمرون کی جنگ میں مارے گئے تھے، آخریہ ہی تخت نشین ہوا۔ اگرچہ وہ باپ کی طرح بری خصلت کا مالک تھا، تاہم وہ بت پرستی کی طرف مائل تھا۔ اس نے سمرون کے دیوتا بعل زبول کے پاس اپنا ناقص دیوتا کرنے کے لئے بھیجا کہ آیا وہ چوٹ جو اسے سمرون میں ملی ہے، مندرج ہوگی یا نہیں۔

ڈاکٹر مکی لکھتے ہیں کہ ایلیاس (ایسا) کو حکم ہوا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اسے اس بڑا گستاخی سے روکے۔ بادشاہ نے پیغام سن کر اٹا ایلیہ کی کوکڑیاں پالیں لیکن دونوں دفعہ آسمان سے آگ گرنی اور بادشاہ کے پچاس آدمی مجسم ہو گئے۔ آخر ایلیہ بن خدا کے حکم سے خود ہی بادشاہ کے سامنے آگئے اور کہا کہ سچے خدا کی تحقیر کرنے کے جرم میں اسے شفا نصیب نہیں ہوگی۔

حال ہی میں ایک تفسیر دریافت ہوئی ہے جس پر درج ہے کہ آخاب کے مرنے کے بعد مواب کے علاقے کے لوگوں نے اسرائیل کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ کتبہ ایک سکون پر دست سے اور موابی پتھر لکھا ہوا ہے۔ موابی بادشاہ میسائے حملہ کر کے اس تخت پر بیٹھا۔ اسرائیل بادشاہ کے دستے موجود تھے۔ محاصرہ کر لیا اور سخت لڑائی کے بعد انہیں طبع ریا اور موابی شہر کو پچھ سے آباد کرنا شروع کر دیا۔ جنہیں اسے تسلیم کرنے سے تیار نہ کر دیا تھا۔

آخریہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یہورام حکمران ہوا اور اس نے بارہ برس حکومت کی۔

دوسرا آخریہ نامی شخص سلطنت یہوداہ کا چھٹا بادشاہ، یہورام بادشاہ یہوداہ کا بیٹا اور یہورام اور آخریہ کا بیٹا تھا۔ ۸۹۸ ق۔ م میں پورا یہوداہ پر حکومت کی۔

یہووسف بادشاہ یہوداہ کا یہ پوتا ۸۹۸ ق۔ م میں بائیس برس کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے ماموں آخریہ شاہ اسرائیل کی طرح صرف ایک برس حکومت کی اور یہورام شاہ اسرائیل کے سپہ سالار یا ہونے اسے ۸۹۸ ق۔ م میں قتل کر دیا اور یوں اس نے شاہانہ زندگی کی شیرینی کا مزہ تھوڑی دیر کے لئے چکھا اس کی ماں عقیہ، آخریہ بادشاہ اسرائیل کی بہن اور آخاب بادشاہ اسرائیل کی بیٹی تھی۔ وہ گناہوں کا مجسمہ تھی، اس سے اس کی بری صلاح نے آخریہ کو اپنے باپ یہورام کے تجربہ سے فائدہ نہ اٹھانے دیا۔ وہ اپنے باپ کے بڑے نمونے پر چلا اور بت پرستی کو ترقی دیتا رہا۔ اس نے اپنے ماموں یہورام کی حمایت کی جو اس وقت رامت جلعاد کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہورام شاہ اسرائیل اس لڑائی میں زخمی ہوا تو آخریہ اسے بزرعیل میں دیکھنے چلا گیا۔ اس پر یہورام کے سپہ سالار یاہو کو ایک نبی نے آخاب کے گھرنے کے خاتمے کے لئے کہا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ آخریہ کے ہمراہ بغاوت فرو کرنے کے لئے باہر نکل آیا۔ چونکہ دونوں آخاب کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے یاہو کی تلوار دونوں کے خون کی پیاسی تھی اس کے ایک تیرے نے یہورام کا خاتمہ کر دیا۔ آخریہ جھک کر ہوا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد یاہو نے بعل زبول دیوتا کے سچاڑیوں، گناہوں اور ماننے والوں

”سطح زمین“ کے ہیں۔ طبرانی زبان میں ”آدم“ کا لفظ ہے، جو انسان اور نوح
انسانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ گویا آدم کا لفظ جدا مجد اور نوح انسانی دونوں
کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں تخلیق آدم کا قصہ کوئی آٹھ سورتوں میں آیا ہے، اور آدم کا
لفظ کوئی پچیس بار استعمال ہوا ہے اور بعض جگہ ”آدم“ کی جگہ ”بشر“ اور ”انسان“
کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔

ان کی پیدائش کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

”اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا
جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس آرام کرے۔“ (الاعراف = ۱۸۹)

قرآن حکیم میں حضرت آدم کا قصہ جن آٹھ سورتوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان
کے نام یہ ہیں۔ ”بقرہ“ ”آل عمران“ ”اعراف“ ”جہنم“ ”جن اسرار“ ”نہل“
”طہ“ اور ”ص“ اجمال اس تفصیل کی یوں ہے۔

جب ساری دنیا بن کر تیار ہو گئی۔ آسمان کی چھت تیار ہو چکی، زمین
پر انواع و اقسام کی مخلوقات سانس لینے لگیں تو وقت آیا کہ ان تمام اشیاء سے
استفادہ کرنے والا اور ان پر حکومت کرنے والا اس دنیا میں آئے۔ جو اللہ کے
خلیفہ کے فرائض بھی انجام دے۔ قرآن مجید میں اس موقع پر شیت یعنی کاظم
یوں ہوتا ہے۔

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ
بنانے والا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ کیا تو اس کو بناتا ہے۔ جو اس میں فساد کرے
اور خون گرائے گا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تعظیم کرتے
ہیں۔ فرمایا۔ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

بعض علماء کا خیال ہے کہ فرشتوں نے آدم سے پہلے کی مخلوق جنات سے
خون خواہے کے پیش نظر یہ کہا کہ یہ کسی مخلوق بھی حوالہ غائب کرے گی، جس سے تمام
بنی نوع انسان حضرت آدم سے پہلے بھی موجود تھی۔ اور جو بنی نوع انسان

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان پیدا
ہوئی تھی؟ اور اگر تھی تو کیسی تھی؟ جواب ہے ہاں۔ قرآن کریم سے یہ سب
طرح یہ نہیں کہا کہ نسل انسانی کوئی چھ ہزار برس پہلے پیدا ہوئی اور حضرت آدم
ہی آدم پیدا ہوئے۔ امامیہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم
سے پہلے تیس آدم پیدا کئے ہر ایک آدم اور آدم کے زمین ایک ہزار سال
گزرے اور پھر ان کے بعد دنیا پچاس ہزار سال تک دیرن رہی۔ پھر پچاس
ہزار سال تک آباد ہوئی۔ پھر ہمارے جدا مجد آدم پیدا ہوئے۔ شیخ ابو
میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آدم سے چالیس ہزار سال پہلے ایک آدم تھے۔
محمد بن علی ابی قیس سے روایت ہے کہ اس آدم سے پہلے جو ہمارے آدم سے
دس لاکھ آدم یا اس سے بھی زیادہ پیدا ہوئے۔

قرآن حکیم نے جب ایک جان ”یا نفس“ واحدہ کا ذکر کیا ہے تو عام آدم
پر اس سے حضرت آدم مراد لئے جاتے ہیں۔ امام رازی نے نفس
سے اسی کی مثل قول نقل کیا ہے کہ یہاں ہر انسان سے خطاب ہے کہ
ایک ہی انسان یعنی اس کے والد سے پیدا کیا۔ اور دوسرا تو یہ ہے کہ یہ
خطاب اہل عباد اور ان کے مورث اعلیٰ سے ہے۔

بائبل میں تخلیق آدم کا قصہ یوں آتا ہے۔

”خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی

زوروں کی جنگ ہوئی، آجیاب اس لڑائی میں مارا گیا اور اوروں کی ان
اطراف میں بن ہوئے جو چاہا سو گیا۔ آجیاب کے بعد اس کا بیٹا آخزیاہ تخت نشین
ہوا۔ تواریخ بائبل کی اطلاع کے مطابق آجیاب کے ستر بیٹے تھے جو سمرون کی اس
جنگ میں مارے گئے۔“

اچھے اور پسندیدہ اطوار، جو کسی انسان کے اچھے اور مذہب بخشنے کا ثبوت دیتے
آداب ہیں حضرت داؤد گنج بخش کا قول ہے کہ آداب نیک خصلتوں کا جمع
ہونا ہے۔ جو لوگ اچھی عادتیں اپنا لیتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں باآداب کہلاتے ہیں
اسلام نے پیدائش سے لے کر موت تک کے ہر موقع کے لئے آداب مقرر
کئے ہیں۔ کوئی موقع اور محل ایسا نہیں، جس کے مطابق آداب کی تعلیم نہ دی گئی ہو
رسول اکرم خود بھی آداب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے
سوئے، جاگنے، چلنے پھرنے، باتیں کرنے اور ملنے جلنے حتیٰ کہ زندگی کے ہر
پہلو میں اس کے آداب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ احادیث اور اسلامی قوانین گویا
وہ مسئلہ آداب ہی ہیں، جن کے تحت مسلمان کو اپنی پوری زندگی گزارنا چاہیے۔
آداب کی اقسام کچھ ہوتے ہیں۔ شیخ ابوالنضر سراجؒ کہتے ہیں۔ آداب میں لوگ
تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اہل دنیا، جن کے نزدیک آداب فصاحت اور بلاغت
علوم و فنون کی تحقیق و تدوین زمانہ کے بادشاہوں کے قصے اور شعراء کے اشعار
کا اچھا ذخیرہ حفظ کرنا ہے۔ دوسرے اہل دین کہ ان کے نزدیک آداب نفس
کو ریاضت اور مجاہدہ کا عادی بنانا ہے۔ انہیں تادیب و حدود الہی کے ماتحت
رکھنا اور نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ تیسرے اہل خصوصیت کہ ان کے
زادہ آداب دل کو پاک رکھنا، باطن کے بھید کی رعایت کرنا، عہد کو پورا کرنا،
وقت کی نگہداشت اور خیالات پر آگاہ کو کم کرنا ہے۔ اور پھر طلب و قرب کے
مقامات اور حضوری کے اوقات میں سب سے اچھا آداب کرنا ہے۔

مختلف آداب مختلف عنوانات کے تحت درج کئے گئے ہیں۔ وہ کچھ اہم
”اخلاق“ ”بیت الخلاء“ ”سجود“ ”جسم“ ”جہان“ ”جہاد“ ”چلنا پھرنا“
”چھینک“ ”حج“ ”روزہ“ ”زکوٰۃ“ ”سفر“ ”سلام“ ”صحبت“ ”طعام“
”طہارت“ ”غسل“ ”گفتگو“ ”باس“ ”مجلس“ ”مزاج“ ”مصافحہ“ ”میت“
”میثاق“ ”نشست“ ”سکاج“ ”ٹیک“ ”غیند“ ”غار“ ”وضو“ ”وعہ“
”ہنسی“ وغیرہ۔

ابوالبشر سب سے پہلے انسان، اولین پیغمبر، خلیفۃ اللہ فی الارض
آدم علیہ السلام آج کی دنیا کے تمام لوگوں کے باپ، مسجود ملائکہ، مقرب علی
آدم کا لفظ اسم معرذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات موت
اعلیٰ کے طور پر بھی اور نسل انسانی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سریانی زبان
کا لفظ ہے۔ جس کے معنی مٹا دینے کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں
کہ آدم کو آدم اس لئے کہا گیا کہ اسے عقل و فہم دے کر تمام مخلوقات پر فضیلت
دی گئی۔ گویا اسے آدم کہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آدم کے معنی فضیلت کے
ہیں۔ یا پھر آدم کا نام اس لئے رکھا کہ اس میں مختلف عناصر اور متفرق قوتیں رکھے
گئے اور ان ورید کے مطابق یہ لفظ آدم سے نکلا ہے۔ جس کے معنی ”گندمی“
کے ہیں۔ جب کلام راغب کے نزدیک ”آدم“ کے معنی ”طمانا جلانا“ کے ہیں
بعض علماء کے نزدیک آدم کا لفظ ”ایم“ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی

کرے اور زمین سے بخارا اٹھتا تھا اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتا تھا۔ اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا، اور اس کے نھنوں میں زندگی کا دم چھوڑا۔ سو آدم جیتی جاگ رہا۔

بائبل کے نزدیک تخلیق آدم کا مقصد محض لہجی باڑی تھا۔ جبکہ قرآن کی رو سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو اسراف المخلوقات اور خلیفۃ الارض کا شرف ملا ہے، تاکہ وہ دیگر مخلوقات کو کام میں لائے اور اللہ کی نیابت کرے۔

غرضیکہ آدم پیدا ہوئے تو انہیں قدرت کاملہ کی طرف سے علم بھی عطا ہوا۔ انہیں ناموں کا علم دے کر چہر فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ (فرشتوں) نے کہا تو پاک ہے۔ جن کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے نہیں سکھایا۔ بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم ان کے نام انہیں بتا دو۔ پس انہوں نے ان کے نام انہیں بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے ان میں سے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں! اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرمانبرداری (تعبہ) کرو تو انہوں نے فرمانبرداری (تعبہ) کی لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، چنانچہ کاذبوں میں سے قرار پایا۔

اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے شیطان تو نے کیوں سجدہ نہ کیا۔ کس شے نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے تمہیں کیسے پاتو بروں میں سے ہے۔ کس بات نے منع کیا کہ میرے حکم کے برخلاف میری تعظیم نہ کرے۔ ابلیس (شیطان) نے کہا، کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو نے سبزی، پھل، مٹی سے پیدا کیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے پیلے کاغذ سے اور بدبودار کچرے سے لٹا لٹا کر بنا دیا۔ وہ تو جہاں سے تجھے نہیں چاہیے تھا تو بھر کرنا۔ یہاں سے ذلیل، خوار و کرہ نظر بے شک تو مر رہا ہے۔ اور بلاشبہ تجھے پتاقیامت لعنت رہے گی تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے۔

ابلیس نے کہا، اے رب، تا قیامت مواخذہ نہ کرنے کی مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تجھے مہلت دی گئی وقت مقررہ تک۔ ابلیس نے کہا اے رب تجھے تیری قسم ہے کہ میں دنیا میں بری باتوں کو انہیں اچھا کر دکھاؤں گا اور قسم ہے سب کو بہکاؤں گا اور ان کے لئے تیرے سیدھے راستے کی راہ ماری کرنے کے لئے گھات میں مبیٹوں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے بائیں سے ان پر آن پڑوں گا اور تو ان میں سے بہتوں کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ ابلیس نے کہا، مجھے بتا، کیوں اس شخص کو مجھ سے برتری دی ہے۔ اگر تو نے قیامت مجھے مہلت دی تو اس شخص کی اولاد کو چند ایک کے سوا جو پید سے اکھاڑ پھینکوں گا اور تیرے خاص بندوں کے سوا کہ ان میں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاص بندہ ہونا ہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ بلاشبہ تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی، جا پھر جو کون تیری پیروی کرے گا۔ تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہوگی۔ پوری سزا بہکان میں سے جسے تو بہکا کے اپنی آواز سے، اور چر دھ جان پر اپنے سوار اور پیدل لے کر اور حصہ بانٹ لے ان کے مال میں اور اولاد میں اور ان سے وعدہ کر لے اور کوئی وعدہ ان سے شیطان دھوکے کے سوا انہیں کرنے

کا۔ بلاشبہ میرے بندوں پر تجھے غلبہ نہیں، سوائے ان گمراہوں کے جنہوں نے تیری پیروی کی۔

لے نبی! آپ کا رب ان کی کار سازی کے لئے کافی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا۔ اے آدم تو اور تیرا جو بلا جنت میں رہو اور ریٹ جبر کر جہاں سے تم چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو نالاموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے آدم! ابلیس بیشک تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے۔ کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے کہ تم بدبخت ہو جاؤ۔ یہاں تو نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ دھوپ میں پلو گے۔ پھر دوسرے میں ڈال دیا ابلیس نے انہیں، تاکہ جو پوشیدہ برائیاں ان میں تھیں انہیں ظاہر کر دے۔

ابلیس نے کہا اے آدم میں تجھے ہمیشہ رہنے کا درخت اور پرانی ہونے والی سلطنت کا کیا بتاؤں اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سوائے اس کے اور کس نے اس درخت سے منع کیا کہ تم فرشتے نہ جاؤ گے یا ہمیشہ نہ ہو گے اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ کہہ کر انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چھوا تو ان کی شرارتیں ظاہر ہو گئیں اور انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں سے انہیں چھپاؤ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو لٹکا کر ان میں سے اس درخت کے کھانے سے روکا تھا اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان ابلیس تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، پس اس نے تمہیں ڈگایا اور جس میں سے تم نے اس میں سے نکال دیا۔

اللہ تعالیٰ نے کہا دور ہو ابلیس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک عرصے تک زمین پر رہنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس میں تم جبرائیل کے اس میں تم ہر دے اور اس میں سے اٹھو گے۔ نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور بہک گیا۔ پھر آدم کے دل میں اس کے رب نے چند باتیں ڈالیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا۔ وہ بلاشبہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔

آدم اور اس کی بیوی (حواء) نے کہا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر غلو کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور مہربانی نہ کرے گا تو بے شک ہم نقصان والوں میں ہوں گے پھر اس کے رب نے اسے پسند کیا اور اسے معاف کیا اور سیدھی راہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب یہاں سے دور ہو۔ پھر میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی۔ پھر جو کوئی ہدایت کے مطابق چلے گا تو اسے کچھ خوف نہ ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوگا نہ بہکے گا اور نہ بدبخت ہوگا۔

حضرت آدم سے متعلق یہ قصہ جو قرآن حکیم کی مختلف سورتوں میں متعدد آیات پر پھیل ہوا ہے، ہمارے سامنے چار کردار پیش کرتا ہے۔ ایک خدا اور دوسرے فرشتے تیسرے شیطان اور چوتھے آدم۔ بقول سرسیدؒ کے انسان کی فطرت سے متعلق یہ حکایت ایک دلچسپ اور نہایت عمدہ بیان ہے لیکن عام لوگ چونکہ فطرت کے اس راز کو سمجھنے کے قابل نہ تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے اس راز کو ایک ایسے دلچسپ قصے کے پیرائے میں بیان کیا ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور انسان کی فطرت کے راز کا جو نتیجہ انسان کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ ہر شخص کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس قصے کو دیکھتے ہوئے خواہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درمیان ایک مباحثہ یا مکالمہ ہوا اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آدم بھی درخت کا پھل کھا کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوا۔ خواہ میں اسے یوں خیال کروں کہ اس بڑے قاتل کرنے والے (خدا) نے مجاہمتی کا ایک تماشہ بنایا ہے۔ اس کے راز کو اسی مجاہمت کی اصطلاح

فرشتوں کا فرمانبرداری کرنا اور آدمؑ کو سجدہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ انسان نے فرشتوں کو بھی تسخیر کر لیا۔ یہاں سجدہ عبدیت برائے آدمؑ نہیں بلکہ امام راعب کے نزدیک یہ سجدہ گویا فرشتوں نے آدمؑ کی معرفت خدا تعالیٰ کی قدرت کو کیا تھا۔ اسی سے آدمؑ کا کمال اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ فرشتوں کا یہ سجدہ صرف حضرت آدمؑ کو نہیں بلکہ ہر آدمی کو تھا۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے: ”ہم نے تو کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدمؑ کی فرمانبرداری کرو۔“ (۱۷: ۷۰) گویا ہر بشر کے لئے وہی کچھ ہے، جو ابوبکر کے لئے ہے۔

اس وقت شیطان نے، جسے ابلیس (عجلین اور مینون) کہا گیا ہے، مایوس ہو کر کہا کہ وہ توحید میں سے ہے اور آدمؑ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کا سردار نہیں تھا اور نہ آدمؑ سے زیادہ بزرگ تھا۔ یہ محض اسرائیلی قصے ہیں جو مسلمانوں میں رواج پا گئے ہیں۔ البتہ وہ ایک ایسی ہی قوت ہے جو لوگوں کو درغلالتی ہے۔

سرسید نے بھی ابلیس سے مراد ایسی قوت راہب لیا ہے، جو لوگوں کو درغلالتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابلیس ایک علیحدہ وجود بھی رکھتا ہے، مگر انسانی اور ان کے مستور اور راز ہے۔ (دیکھئے ابلیس)

ابلیس کے متعلق ہے کہ وہ محرک بدی ہے اور سفلی خواہشات دل میں قوت ہے اور یہی آدمؑ کے لئے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت مولیٰ اکرمؑ کا ارشاد ہے کہ شیطان ان کے دم کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد دی اور وہ آپؑ کا مطیع ہو گیا، گویا انسان کا مرتبہ یہی ہے کہ وہ ابلیس کو مطیع کرے اور خواہشات نفسانی کو قابو میں کرے۔

اللہ تعالیٰ نے آدمؑ ہی سے اس کا جوڑا یعنی حنہ حوا کو پیدا کیا۔ مگر اس طرح نہیں کہ آدمؑ کی ایک پسلی توڑی اور اس سے حوا کو پیدا کر دیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نفسوں سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں تاکہ قرآن سے تسکین حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم پیدا کیا۔ (الروم = ۲۱) اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: ”اور اللہ نے تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں“ (الاحقاف = ۱۵) تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمؑ کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ جہاں سے آدمؑ پیدا ہوا وہیں سے عورت پیدا ہوئی۔ اگرچہ بائبل میں حوا کا پسلی آدمؑ سے پیدا ہونے کا ذکر آتا ہے مگر کسی حدیث سے بات درست ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ یہی شریف میں ایک حدیث ہے: ”عورت پسلی کی مانند ہے“ ایک اور حدیث میں ہے: ”عورتوں کے حق میں جھلائی کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی (خبر) سے پیدا ہو گئی ہے۔“ یہاں بھی مراد پسلی سے پیدا ہونا نہیں عورت کا پسلی کی طرح ٹھٹھے مزاج کا حامل ہونا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام عورتیں پسلی سے پیدا نہیں ہوتیں۔ حقیقت یہ ہے قرآن کریم آدمؑ اور حوا کے حلیٰ تخلیق سے بحث نہیں کرتا۔ ان کا جواب قرآن نے انسان کے علم و عقل پر چھوڑ رکھا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کنسی جنت تھی، جہاں آدمؑ اور حوا کو رکھا گیا اور جس کا وعدہ اعمال صالحہ کی صورت میں ہے؟

مفسرین نے جنت سے مراد آرام و راحت کی حالت قرار دی ہے گویا شیطان کے درغلالتے سے پہلے حضرت آدمؑ آرام و سکون کی حالت میں تھے اور محض شجر ممنوعہ کے قریب جانے اور پھل کھا لینے سے اضطراب اور بے چینی کی حالت

میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے اس بیان سے حضرت آدمؑ سے متعلق جہاں اور بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں دلہا ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدمؑ کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام کا سلسلہ جاری ہوا تو ان میں سب سے پہلا حکم یہی تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، مگر حضرت آدمؑ بشریت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے ہی گئے۔ اور پھر وہ سخت پریشان ہوئے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو غلات درزی ہوئی تھیں وہ کوئی اچھی بات نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جسے اس نے ارادہ کر دیا قبول کر لیا اور آئندہ کے لئے دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لئے انہیں اپنا پیغمبر منتخب کر کے ایک غیبی طریقہ (وحی) سے ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا۔

اگرچہ قرآن حکیم میں احکام و قوانین کے ساتھ ساتھ کچھ قصے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جیسا کہ حکایت آدمؑ سے واضح ہے، لیکن اس سے یہی یہ سبک خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان قصوں کا خارج میں وجود ہی نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمثیل یا روایت کے طور پر قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ و حقیقت وہ حقائق جن کا بیان کرنا کسی قصے میں ضروری ہوا ہے، مگر غور و فکر سے اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہی ان کا خارجی وجود ہے، جسے پیش کرنے کے لئے قصے کا سہارا لینا پڑا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین مکالمہ ہوا۔ ”قال“ یعنی کہا کا لفظ عربی زبان میں اس بات کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، جو زبان سے نہ کہی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کچھ فرمانا الگ حیثیت رکھتا ہے اور فرشتوں سے دوسری حیوانات سے تیسری اور زمین و آسمان سے باتیں کرنا چوتھی حیثیت ہے۔ پھر انسانوں میں بھی الگ الگ رنگ اور زبانیں ہیں۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحی الہام، خواب، عقل اور نہ جانے کن کن طریقوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کس طرح بات کی۔

دوسری بات یہ کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ آدمؑ کو پیدا کر یہ فساد پھیلاتا اور خون گراتا ہے، بطور مشورہ نہیں۔ کیونکہ مشورہ دینا فرشتے کا کام نہیں۔ بلکہ یہ محض ایک حالت کا اظہار ہے کہ انسان سے خون ریزی عمل میں آئے گی۔

آدمؑ کو ناموں کا علم علم الاسماء عطا ہونے سے مراد طبعی علم ہے۔ امام راعب کہتے ہیں کہ ”الاسماء“ سے مراد الفاظ، معانی، مفردات اور مرکبات سب ہیں نیز انسانی اور ان کی خصوصیات اور استعمال کا علم بھی اس میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس امر کی روشنی میں سارا علم حضرت آدمؑ ہی کو عطا نہیں ہوا تھا بلکہ بعض علم کے نزدیک یہاں آدمؑ سے مراد پوری نسل انسانی ہے، جس نے علم بتدریج حاصل کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو مختلف اجزاء سے پیدا کیا اور اس میں یہ استعداد رکھی کہ وہ قسم قسم کے مدرکات خلدہ معقولات ہوں یا محسوسات یا متخیلات یا مسمومات ان سب کو اور ان میں لاسکے اور اشیاء کی ذات کی معرفت اور ان کے خواص، ان کے اسما اور علم کے اصول اور صنعتوں کے قوانین اور آلات کی کیفیت اس کے دل میں ڈالی۔

آدمؑ کا فرشتوں کو اسما بتانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ آدمؑ نے انہیں وہ علم دیا جو خدا نے نہ دیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ انسان نے اشیاء پر تصرف کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا کہ اسے کن کن باتوں کا علم ہے اور چونکہ انسان نے دنیا کی اشیاء پر تصرف

Marfat.com

آپ کا خاندان سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہو گیا تھا۔ آپ نے کوماٹ کے موضع کروہنہ میں وفات پائی۔

آدم بنوری (۱۹۰۳ء تا ۱۹۴۳ء) صوفی عالم، مجدد الف ثانیؒ کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ والد کا اسم گرامی اسماعیل تھا۔ وہ بنور کے رہنے والے تھے، جو مضافات سرحد کا ایک قصبہ ہے۔

سید آدم بنوری پہلے شاہی لشکر میں ملازم تھے۔ ترک ملازمت کر کے ملتان میں حاجی حفضر دہلویؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعمت باطنی حاصل کی۔ پھر حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی، اور مختلف ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد فرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ "خلاصۃ المعارف" میں ہے کہ انہوں نے شیخ محمد طاهر لاہوری سے بھی فیوض باطنی حاصل کئے تھے جو ان کو شیخ سکندر سے حضرت کمال الدین گیلانی کے ذریعے سے پہنچے تھے۔

سید آدم ابتداً اُمتی تھے، پھر انہوں نے ایک جذبے کے تحت قرآن مجید حفظ کیا اور علوم ظاہری کی تعلیم بھی حاصل کی۔ مشہور ہے کہ سید آدم بنوری کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ جن میں تقریباً ایک سو آپ کے خلفاء تھے۔ جنہوں نے ظاہری علوم اور سونک کی تکمیل کر کے آپ سے فرقہ خلافت حاصل کیا آپ جہاں جاتے ہزار ہا پٹھان آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔

"تذکرہ آدمیہ" میں ہے کہ سید آدم بنوری ۱۰۵۲ھ (۱۶۴۲ء) میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ دس ہزار مشائخ سادات اور پٹھان تھے۔ اس وقت شاہجہاں لاہور میں تھا۔ آپ کے معاندین نے شاہجہاں کو یہ خبر پہنچائی کہ سید آدم بنوری کے ساتھ اتنی جمعیت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ شاہجہاں نے اپنے وزیر سعد اللہ خان کو تحقیق حال کے لئے بھیجا۔ آپ اس کے ساتھ نہایت بے توجہی سے پیش آئے اور بہت دیر تک اس بات نہ کی۔ پھر اس کو انہماک دینوی ترک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ نواب سعد اللہ خان نے واپس جا کر ساری کیفیت شاہجہاں سے بیان کی اور معاندین کے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ پھر اس نے شاہجہاں کو مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ سید آدم کو کسی بہانے پر یہاں سے دوسری جگہ بھیج دیا جائے۔ شاہجہاں نے سید آدم سے کہلا بھیجا کہ وہ حج کے لئے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ حج کے لئے چلے گئے اور حج کے بعد مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے۔ لیکن ہندوستان سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے باطنی فیوض اور برکات کے سلسلے ہندوستان میں آپ کے خلفاء سے جاری رہے۔

سید آدم بنوری نے، شوال ۱۰۵۳ھ (۱۶۴۳ء) کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفانؓ کے روضہ مبارک کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ کے رسائل میں خلاصۃ المعارف اور رسالہ نکات الاسرار مشہور ہیں۔

آدم سہروردی جو بنور ہندوستان کے ایک بزرگ کامل حضرت مخدوم آفتاب ہند کے رفقاء میں سے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ آپ کا تمام وقت ریاضت اور عبادت میں گذرتا تھا۔ ۸۳۸ھ میں ابراہیم شاہ مشرقی کے عہد میں فوت ہوئے۔ آپ کی سچتہ قبر محلہ سید داڑھ مظفر آباد دربار دریا کے گومتی ناؤ گھاٹ پر واقع ہے جو ۱۸۸۸ء کے

سیلاب سے ٹوٹ گئی تھی۔ آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ملو پور پرگنہ انگلی ضلع جوہنور میں آباد ہیں۔

ان بزرگان دین میں سے ہیں جو ابتدائی درجہ یعنی مسلمانوں، آدم شہسپہر نے بنگال سے صدیوں پہلے سرزمین عرب سے مشرقی پاکستان میں وارد ہوئے اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی زندگی صرف کر دی۔ اس وقت رام پال، جو اب منشی گنج سب ڈویژن ضلع ڈھاکہ میں ہے، سین خاندان کے راجہ بلال سین کا پاپہ تخت تھا۔

"تذکرہ صوفیائے بنگال" کے مطابق بابا شہید مکہ معظمہ میں رہتے تھے اور یہاں ہی میں مصروف تھے کہ کمانی چنگ نامی گاؤں کا ایک مسلمان راجہ بلال سینا کے مظالم سے تنگ آکر مکہ معظمہ گیا اور وہاں آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو بتایا کہ راجہ بلال سینا گائے ذبح کرنے پر سخت سزا دی دیتا ہے۔ اس پر آپ چھ سو مریدوں کے ساتھ رام پال تشریف لائے۔ یہاں آپ نے گائے ذبح کی۔ اس پر راجہ برہم ہوا اور آپ سے جنگ شروع کر دی۔ لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آپ نے کہا کہ تم مجھے صریحی تو اسے مار کتے ہو اور یہ کہہ کر تلوار راجہ کو دے دی۔ راجہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا لیکن کچھ عرصہ بعد راجہ کے تمام خاندان کو آگ میں جل کر مرنا پڑا۔

اگرچہ مندرجہ حکایت کا کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں لیکن ایک ہندو جٹ نامی نے سنسکرت کی ایک کتاب "بلال چرتیا" میں اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ آپ کا مقبرہ رام پال میں ایک مسجد کے قریب ہے جسے سردار ملک مہار نے سلطان جلال الدین فتح شاہ کے دور میں ۸۸۸ھ (۱۴۸۳ء) تعمیر کرایا۔

(۸۳۳ھ تا ۱۱۸۴ھ) (۱۴۳۴ء تا ۱۶۶۷ء) صوفی بزرگ، مجددی شہسپہر **آدم صوفی** عظیم آباد ہندوستان کے ایک بہت بڑے جید عالم سید ابراہیم چشتی کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے ایک سو تیرہ برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ حضرت مخدوم شہاب الدین خلجی کی خدمت میں حاضر ہو کر فرقہ کبرویہ فردوسیہ سے فیضیاب ہوئے۔ متعلق اقامت عالم پور پنجاب ضلع پٹنہ ہندوستان میں اختیار کی۔ آپ کے صاحبزادے مخدوم حمید الدین صوفی (۷۷۰ھ) آپ کے خلیفہ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب سے سوری پشت میں حضرت امام زین العابدین سے جا ملتا ہے۔ آپ زیدی نسب سمجھے جاتے ہیں غالباً آپ کے اجداد میں حضرت محمد صوفی کے صاحبزادے امام زید ہیں۔ لیکن آپ زیدی تھے یا نہ اس میں سے نہیں ہیں۔ کیونکہ حضرت مولانا مظفر بنی اور مخدوم آدم صوفی پشتوں کے بعد متحد النسب ہوئے ہیں۔ حضرت مظفر بنی کا شجرہ نسب جو کتاب آداب العباد میں درج ہے۔ اس طرح ہے۔

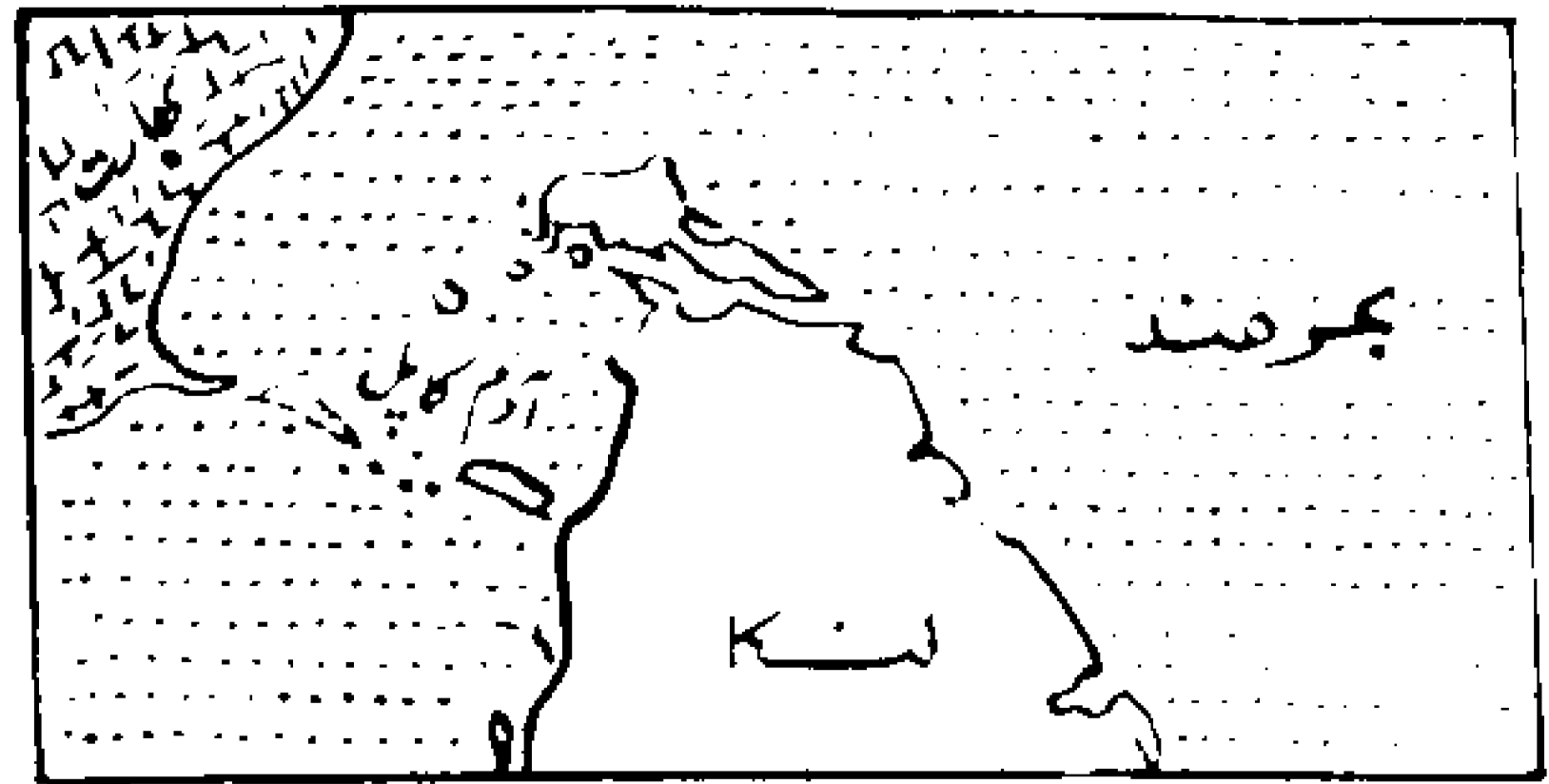
شیخ مظفر بنی بن شیخ التمس بن سلطان علی بن سلطان حمید بن سراج الدین بن محمود بن سلطان ابراہیم اوجیم بن سید سلیمان بن سید ناصر بن سید محمد بن بن یعقوب بن سید احمد بن سید اسحق بن امام زید بن محمد بن قاسم بن علی بن بن امام زین العابدین۔

اور مخدوم آدم صوفی کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے۔

مخدوم آدم صوفی بن سید ابراہیم بن سید جلال بن سید حسن بن سید محمود بن سید ابراہیم اوجیم بن سید سلیمان بن سید ناصر بن سید محمود بن سید

یعقوب، بن سید احمد، بن سید اسحق، بن امام زید، بن محمد، بن قاسم، بن علی اصغر بن امام زین العابدین۔
یوں شیخ مظفر بلخی اور مخدوم آدم صوفی کا شجرہ نسب سید محمود پر جا کر ملتے ہے۔

آدم کا پل (ADAM'S BRIDGE) بھارت اور سیلون (لنکا) کے درمیان سمندر میں ریت اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی ایک تیس میل لمبی قطار چلی گئی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت آدمؑ جب جنت سے نکالے گئے تو وہ اسی راستے سے لنکا گئے تھے۔ اس روایت کے مطابق حضرت آدمؑ نے سب سے پہلے لنکا میں رہائش رکھی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب رام چندر جی اپنی اغوا شدہ بیوی سیتا دیوی کو رہائش کے لئے ہندوستان سے سیلون جا رہے تھے تو اپنی زوج کی سہولت کے لئے پہل بنایا تھا اور یہ اسی پل کے بانی مانہ آتا ہے۔

یہ شجرہ زری کے آئین نہیں ہے۔ کیونکہ کہیں بھی پانی کی گہرائی تین چار فٹ سے زیادہ نہیں۔ ۱۹۴۳ء میں بحری کمیشن کے بے راستہ سائنس دانوں کی روشنی کی ایک کامیابی نے ۱۰۰۰ سالہ ان طبقات لہریں اس بات میں تصدیق کرنے کے بعد سامنے دیئے ہیں کہ دراصل اپنی لنکا کو برصغیر ہندوستان سے گاٹ کر بند کر دیا ہے۔ اسی ریت اور پتھر کے ٹیلے کو آدم کا پل کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ شجرہ زری لنکا کا ایک حصہ تھا۔

آدم کا پھل (ADAM'S APPLE) مختلف مذہبی کتابوں میں آیا ہے کہ جنت میں آدمؑ کو ایک خاص پھل کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ ممنوعہ پھل کونسا تھا؟ عیب نیوں، جو دیوں اور مسلمانوں کے ایک گروہ کے نزدیک یہ ممنوعہ پھل گندم تھا۔ اہل عرب میں ایک ایرانی کہانی مرواج ہے کہ وہ ممنوعہ پھل کہوں تھا جو ایک ایسے درخت میں لگا تھا جس کا تناسو نے کا اور جس کی شاخیں چاندی کی طرح تھیں۔ ہر شاخ میں پانچ پانچ چمکتی ہوئی بابا کی تھیں اور ہر بال میں پانچ پانچ دانے تھے جو شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھے اور شبنم میں منسک عنبہ اور شیرینی میں شہد کا مزار رکھتے تھے۔ عیب نیوں کے نزدیک آدمؑ اور حواؑ نے باغ عدن (جنت) میں جو پھل کھایا تھا، وہ سیب سے مشابہ تھا۔ اسی لئے انگریزی زبان میں ایک اصطلاح 'آدم کا سیب' استعمال ہوتی ہے۔ آج بپشپ ڈٹ کا لگان ہے کہ انجیر اور درخت زندگی کے درخت سے مشابہ ہے جس کی تعداد پر بال اور میوہ کے عملوں اور گرجاؤں پر منقش ہیں۔ ڈاکٹر لوگ اسٹون لکھتے ہیں کہ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں لوگوں کو جو درخت پوجتے دیکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ درخت نام افریقہ اور ہندوستان میں مقبرہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بیل اس مضمون کے متعلق لکھتے ہیں کہ رتی مار کے مطابق یہ پھل لیہوں تھا لیکن جی ہنگو

کے خیال میں انجور، کیونکہ انجور سے شراب بنتی ہے جو بدست کر دیتی ہے، رتی کا جنت کے سیب کو اور رتی جو سی انجیر ہی کو ممنوعہ پھل قرار دیتے ہیں۔

آدم کا سانپ (ADAM'S DRAGON) روایت ہے کہ جنت میں شیطان آدم کا سانپ کی صورت میں یا شاید اس پر بیٹھ کر، آدمؑ کے پاس آیا تھا اور انہیں ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا تھا۔ ایسی روایات عموماً بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرآن میں اس کے متعلق خفیف سا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ صرف اتنا درج ہے کہ شیطان نے آدمؑ کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا۔ قصص القرآن میں ہے کہ شیطان کسی نہ کسی صورت جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن دیگر کتابوں میں شیطان کے جنت میں داخل ہونے کی صورت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

ایرانی روایات میں ہے کہ اہرن (شیطان) نے پہلے آدمؑ اور پہلی عورت کے آرام و راحت سے جل کر باغ میں ایک اور درخت لگایا اور ایک برمی روح بھیجی جس نے سانپ کی شکل اختیار کر کے انہیں بہکایا کہ اس نئے پھل کو کھاؤ۔ اس پھل نے ان کو بکاڑا کر دیا۔ کدھی روایات کے مطابق یہ سانپ یا اژدھا، سمندر اور ابتری کا بانی تھا اور وہ اس ابتری اور بے رحمی کی روح ہے۔ جو دنیا کی پیداوار کے وقت دیوتاؤں کی مخالفت تھی۔ اس کی شکل اژدھے کی مانند ہے، سر گوشت خور جانور کی مانند ہے۔ جسم پمچیل کی طرح جھکے ہیں۔ پنجے عقاب کی مانند ہیں اور پشت پر درار ہے۔ مغربی اور مشرقی کہانیوں میں بھی اس بڑے سانپ کا ذکر کسی نہ کسی طور پر پایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اس بات کا چندان ذکر نہیں کہ شیطان سانپ کی صورت میں جنت میں داخل ہوا تھا۔

آدم کی چوٹی (ADAM'S PEAK) یہ جنوب وسطی لنکا میں واقع کوہ ہے۔ ہم میل جنوب مشرق کی طرف ایک پہاڑ

ہے، جس کی بلندی ۵۴۶۰ فٹ ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک سوار سطح (۲۴ x ۷۴) فٹ ہے جس پر پانچ فٹ چار پانچ لمبا اور دو فٹ چھ پانچ چوڑا انسان پاؤں کا نشان ہے۔ ہندو اسے شیواجی اور مسلمان حضرت آدمؑ کا نقش پاخیال کرتے ہیں۔ بلکہ مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت آدمؑ کو زمین پر گرانے کے تھے تو وہ اپنی تمام پرگڑے تھے۔ بدھ مت والے کہتے ہیں کہ یہ نشانی کو بدھ کے پاؤں کی ہے۔

آدم علی شیخ آدم بن علی۔ قبیلہ یوسف زئی کے صوفی مشائخ میں سے تھے اور یوسف زئیوں کے مشہور نمک، ملک احمد خان کے جمعہ اور ان کے رفقاء میں سے تھے۔ ان کے نزدیک یہ کیفیت تھی کہ ایک روز ایک شخص ایک چڑیا شکار کر کے آپ کی خدمت میں لایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ چڑیا کہاں سے شکار کی ہے۔ اس شخص نے اس جگہ کا پتا بتایا۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہاں کے لوگ ہرنی اور حوام خوری میں مشہور ہیں۔ شاید اس چڑیلے ان کے دانوں میں سے کوئی دانہ کھایا ہو۔

سے تین ہزار فٹ بلند ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں پہیڑ کا میدان واقع ہے، جو سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ بلند ہے۔ مغرب کی طرف چھوٹی چھوٹی آتش فشاں پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ ان میں سے ہزار فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹا سا درہ گزرتا ہے۔ کوہ آراراط کی میچ کا قطر ۲ میل ہے۔

کوہ آراراط دو چوٹیوں پر مشتمل ہے۔ ان کا درمیانی پالان ۱۰۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دونوں چوٹیوں کے درمیان سات میل کا فاصلہ ہے۔ بڑی چوٹی کی انتہائی بلندی ۱۶۵۵ فٹ ہے۔ چھوٹی چوٹی کی ڈھلوان ہموار اور سطح ہے اور اس کی انتہائی بلندی ۱۲۰۰ فٹ ہے۔ ان دونوں چوٹیوں کے قریب دور دور تک کوئی اور چوٹی اتنی بلند نہیں ہے۔ دونوں چوٹیاں لاوے اور آتش فشانی چٹانوں سے بنی ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں آتش فشاں کا عمل ہوتا ہوگا۔ لیکن اب تو اس پر ہر وقت برف جمی رہتی ہے اس کے ارد گرد کے میدانوں میں عمدہ گھاس کے وسیع قطعات ہیں۔ یہاں کوہ قبائل اپنی بھڑکیں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوہ آراراط کے دامن میں کہیں کہیں درخت بھی ملتے ہیں۔ لیکن پہاڑ سبزے سے خالی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں آبادی تھی۔ المقدسی لکھتا ہے کہ اس پر ایک ہزار گاؤں آباد تھے۔

آراراط کا نام سب سے پہلے بائبل میں ملتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کی کشتی "آرک" اسی پہاڑی کی بڑی چوٹی پر کھڑی تھی۔ بائبل میں بے ساتویں مہینے کی سترہویں تاریخ کو آراراط کی پہاڑیوں پر ایک گئی۔ (پیدائش ۸: ۴)

اسے کوہ جودی اور جبل الحارث بھی کہتے ہیں۔ جودی کا قدیم نام اعلیٰ تاغ تھا۔ ابن قتیبہ نے آراراط کو کوہ جودی بھی کہا ہے جس پر توآن مجید کی رُو سے کشتی نوح جا کر ٹھہری تھی۔ اسے جبل قزاد بھی کہا گیا ہے۔ اسکندراعظم کے عہد کا مورخ پروکس لکھتا ہے کہ اسے کوہ جودی کی چوٹی پر سے کشتی کے آثار بھی ملے تھے۔ ابن بطوطہ (۷۲۵ء) نے بھی اس پہاڑ کی زیارت کی تھی۔

آج بھی دنیا کے اکثر لوگوں کو یقین ہے کہ آراراط کی چوٹیوں پر جمی ہوئی ہزاروں برس پرانی برف کے نیچے نوح کی کشتی موجود ہے۔ آرمینیا کے لوگ اس روایت پر یقین رکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد دنیا میں بسنے والی پہلی قوم آرمینیا کے لوگ تھے۔ آراراط کے دامن میں ایک گاؤں "آگری" واقع ہے۔ روایت کے مطابق یہیں پر نوح نے اپنی کشتی تعمیر کی تھی۔

آراراط کا عبرانی نام اُرادھویا اُراتو تھا۔ نویں سے ساتویں صدی قبل مسیح تک آشور اور بابل کی سلطنتوں کی وسعت و جدوجہدات سے لے کر کوہ آراراط تک آراراط کو فارسی میں کوہ نوح بھی کہتے ہیں۔ اس کے دامن میں آباد ایک گاؤں "تینٹ جیک" کے لوگوں کا خیال ہے کہ آراراط پر چڑھنے والا عاقب خداوندی کا نام ہو جاتا ہے۔ لیکن ۲۰ ستمبر ۱۸۲۹ء میں ایک جرمن جان جیک دان پیرٹ اپنی ہارس پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ۱۸۴۵ء میں ایک اور جرمن ماہر ارضیات پروڈیسر نے اس پر چڑھا۔ اس کے بعد تو یورپی لوگوں کا گویا تانتا بندھ گیا۔ ۱۹۰۰ء میں ایک یورپی ٹیم، آراراط پر اس غرض سے چڑھنے کے لئے آئی تھی کہ وہ کشتی نوح کی جگہ تلاش کریں۔ لیکن پاسپورٹ اور دوسری سرحدی رکاوٹیں ان کے درمیان حائل ہو گئیں۔ موجودہ کوہ آراراط تین ملکوں ترکی، روس اور ایران کے مابین سرحدی نشانی کا کام دیتا ہے۔ البتہ یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے۔

اسلام تو رات کے مطابق حضرت نوح کا پوتا۔ جس سے آرمی نسل چلی۔ آرام نوح

شیخ آدم علی کا سب سے بڑا کارنامہ وہ انتظام اراضی بندوبست ہے جو انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں دفتر کے نام سے مرتب کیا تھا اور اس کے مطابق قبائل یوسف زلی، ہندو اور ان کے معاملاتی قبائل نے سابقہ گندھارا یعنی موجودہ وادی پشاور بشمول ریاست ہائے صوبہ سرحد کی زمینوں کی تقسیم کی تھی۔ اس کی رُو سے قبائل میں اراضی کی تقسیم بذریعہ قرعہ اندازی ہوتی تھی۔ تقسیم کے بعد ہر خیل کو دستور کی مقررہ مدت کے مطابق اس علاقے کی اراضی پر رہنا پڑتا تھا۔ یہ مدت بارہ سال کی تھی۔ اس مدت کے گزرنے پر دوبارہ قرعہ اندازی ہوتی تھی پھر جو اراضی جس قبیلے کے نام لکھتی تھی وہ قبیلہ اس اراضی پر منتقل ہو جاتا تھا۔ شیخ آدم علی کے مرتب کردہ نظام میں زمین قومی ملکیت تھی، اور اس کا قابض مقررہ مدت کے مطابق اس کی پسیدوار کا مالک ہوتا تھا۔

انگریزی حکومت کے قیام تک صوبہ سرحد میں شیخ آدم علی کے مرتب کردہ دستور کے مطابق عمل ہوتا رہا اور آج بھی اس صوبے کے کوہستانی علاقے کے بعض قبائل مثلاً حسن زلی، اکازی، نصرت خیل اور چغہ زلی وغیرہ میں شیخ علی کے مرتب کردہ دستور کے مطابق عمل ہوتا ہے اور ان قبائل کے بہت سے معاملات اسی دستور کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ پشتو کے مشہور شاعر خوشحال خٹک نے اپنے ایک شعر میں شیخ علی کے اس دستور کو سراہتے ہوئے کہا ہے:-

"سات میں دو چیزیں جلی یا خفی موجود ہیں۔ ایک درویش کا مخزن اور دوسرا شیخ علی کا دفتر۔" شیخ آدم علی کا مزار بہشت نگر میں واقع ہے۔

آدم کی نسل سے تعلق رکھنے والا، آدم کا بیٹا ابن آدم (دیکھئے۔ ان)

ابو العباس احمد بن محمد بن مسہل، بن عطاء آدمی، صوفی بزرگ آدمی، ابن عطاء، عالم۔ ہندو شریف سے تعلق رکھتے تھے۔ جنید بغدادی اور ابراہیم ہارستانی جیسے بزرگوں کے ہم عصر اور ہم مجلس تھے۔ ۳۰۹ھ مطابق ۹۲۱ء یا ۳۱۱ھ مطابق ۹۲۳ء کو انتقال کیا۔ ابو سعید دواز لکھتے ہیں کہ میں نے تصوف کا اہل صفت جنید بغدادی اور ابن عطاء آدمی کو پایا ہے۔

پہاڑ جس مقام پر ترکی، ایران اور روسی آرمینیا کی سرحدیں آراراط (ARARAT) ملتی ہیں۔ وہاں ترکی کے علاقے میں ایک آتش فشاں کوہ لارا

ایارات واقع ہے۔ اس کی شمالی اور مشرقی ڈھلوان کی طرف آرس بہتا ہے، جو سطح سمندر

کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ چونکہ اس کی نسل میسوپوٹیمیا، شام اور شمالی عرب کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اس لئے اس مقام علاقے کو آرام کہا گیا ہے۔ (مزید دیکھئے "آرامی قبائل اور آرامی زبان")

اسی رسم الخط میں تحریر ہے۔ ایرانی بادشاہ جمشید کے پائے سلطنت کے کھنڈرات سے ملنے والی تختیوں، نوشتوں، کتبوں اور برتنوں پر جو عبارتیں درج ہیں، وہ اسی رسم الخط میں ہیں۔ اس کے قدیم ترین نمونے ہخامنشی بادشاہ بکترت کے بیٹے۔ بلخ دات کے سکوں پر محفوظ ہیں۔ بلخ دات کو سکندر اعظم نے ۳۲۳ ق۔ م میں فارس پر تسلط کے بعد اس کے عہد سے برہنہ رکھا تھا۔ اس کے دو کتبے فلکیسا اور دریا کابل کے قریب جلال آباد (مہتان) سے بھی ملے ہیں۔ آرامی رسم الخط قدیم ترین اور بنیادی رسم الخط شمار ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ تمام انسانی نسلیں نوحؑ کے
 آرامی زبان اور سامی یا سریانی زبان آئینوں بیٹوں حام سام اور یافث سے
 تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سامی نسل عرب، ایشیائے کوچک، عراق، شام، فلسطین
 اور فریسیا میں پھیل گئی تھی۔ ان تمام ملکوں کی زبان کو سامی زبان کہتے ہیں۔ سامی زبان
 میں فنیقی، آشوری، کلدانی، عبرانی، بابلی اور حلی زبانیں شامل ہیں۔ سامی زبان زیادہ
 ملک شام میں بولی جاتی تھی۔ شام کو دمشق کی خوب صورتی اور زرخیزی کی وجہ سے ارم
 (بہشت) کہا جاتا تھا۔ اس لیے سامی زبان کو سریانی یا آرامی کہتے تھے۔

آرامی قبائل (ARAMEANS) شمال شام کے قبائل جو شمالی شامی زبان بولتے تھے۔ گیارہویں صدی سے آٹھویں صدی قبل مسیح میں شمالی شام کا علاقہ آرام کہلاتا تھا۔ اس دور میں یہاں کے قبائل میسوپوٹامیا، عراق اور مشرق کی طرف دوردور تک پھیل گئے۔ ان کی تاریخ کے ماخذ مندرجہ ذیل ہیں۔

لا شمالی شام سے ملنے والے آرامی کتبے جو دسویں یا سترہویں صدی قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔

(۲) آشوریوں کے ریکارڈ میں دیئے گئے آرامیوں کے حوالے اور ۳۰ عبدنامہ عقیق (بایبل) کے حوالے۔

ان تمام حوالوں سے آرامیوں کی تاریخ سو لکھوں صدی قبل مسیح تک جاتی ہے۔ بائبل کے مطابق یہ مشرقی لوگ قدم کھاتے تھے جو آرامی زبانیں بولتے تھے۔ (ہجوالہ پیدائش ۲۵-۱) بائبل میں ہے کہ نوحؑ کے تین بیٹے سام، حام اور یافت تھے۔ سنی سام میں سے عیلام، اسور، ارنکسد، اود اور آرام پیدا ہوئے (پیدائش ۱۰-۲۶) بنی آرام آگے چل کر آرامی کہلائے۔ ۱۳۷۵ ق۔م کے وقت یہ لوگ دریائے فرات تک پہنچ چکے تھے کیونکہ حل الامرنہ سے ملنے والے خط میں ۱۳۷۵ ق۔م سے تعلق رکھتا ہے، ان کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے پچاس سال بعد یہ لوگ دریائے دجلہ تک بھی پہنچ گئے۔ لیکن آشوریوں نے انہیں پس کر دیا۔ تیرہویں صدی قبل مسیح میں آشوریوں نے ان پر دوبارہ حملہ کیا۔ آشوری بادشاہ تکلت پادسراؤل (۱۱۶۱ ق۔م تا ۱۱۵۱ ق۔م) نے ان پر اٹھائیس حملے کئے تھے۔ گیارہویں صدی قبل مسیح کے آخر تک آرامیوں نے دریائے فرات کے ارد گرد بت ادینی کی ریاست قائم کر لی۔ اس کے بعد حل حلف اور بت ہلپ کی ریاستیں بھی قائم کر لیں۔ ۱۱۳۰ ق۔م میں مشرقی آرامیوں نے میسوپوٹیمیا اور دوسری آرامی ریاستوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کی سلطنت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ لیکن حضرت داؤد نے انہیں تین جگہوں میں شکست دی۔ حضرت داؤد کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمانؑ (تحت نشین ۹۷۳ ق۔م سے ۹۳۶ ق۔م تک) نے اپنی مہر کو وسیع کرنا شروع کیا اور آرامیوں کو شکست دیتے ہوئے بت ادینی تک قبضہ کر لیا اور تدمیر تک بڑھتے چلے گئے۔ لیکن آرامی بادشاہ ریزن کے بیٹے بن ہدو اول اور بن ہدو دوم نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ بن ہدو دوم کے ساتھ آغیاب شاہ اسرائیل نے صلح کر لی تھی۔ اسدرلان کے میدان میں بن ہدو مجبور ہو کر آغیاب کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تاہم اس نے اپنے حملے جاری رکھے اور آغیاب کے مرنے کے بعد اردون کے اطراف میں اسس کا عمل دخل بڑھ گیا (دیکھئے آغیاب)

گیا رہو یہی صدی قبل مسیح میں کرامی نہ صرف شام بلکہ وسطی اور زیریں فرات

آٹھویں صدی قبل مسیح میں آرامی زبان مشرق وسطیٰ کی بین الاقوامی زبان بن گئی تھی۔ اس وقت یہ زبان فارس کی سرکاری زبان قرار دی گئی تھی۔ اس زبان کی وسعت اور عروج کا زمانہ چوتھی صدی قبل مسیح سے ساتویں صدی عیسوی تک کا ایک ہزار سالہ دور تھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں اس کی جگہ عربی زبان نے لے لی۔ آرامی زبان کچھ عرصے کے بعد ہی دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ مشرقی آرامی اور مغربی آرامی۔ مغربی آرامی زبان کے مذہب اور ثبوت مختلف صورتوں میں ملے ہیں۔ اگرچہ اب یہ زبان عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں تقسیم ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ تاہم آج بھی مغربی آرامی زبان لبنان اور دمشق کے ارد گرد اور مشرقی آرامی زبان جمہلی ارمیہ اور آشور کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ڈالسیسی، الاطینی، انگریزی اور دیگر اہم یورپی زبانیں اسی زبان کی مغربی شاخ سے نکلی ہیں جبکہ فارسی اور کسی حد تک عربی زبانیں اسی زبان کے تعلق رکھتی ہیں۔ آرامی زبان عربی سے کس قدر ملتی جلتی ہے۔ اس کا اندازہ اس آرامی الفاظ اور ان کے معانی سے ہوگا۔

آتش سجائی : بالائی آقا : کلب گئی : قوالب (کھنٹی) اتر آج : درسی نص
عین آئند : صحت ازبان : سینہ : دانت : سیمی (آسمان) : یلدا و رات : مائع
دانی : بیت گئی : سطر : امن : سحر : نام

فنان نے پیغامِ سانی کے لئے سب سے پہلے مصوری کو رسم الخط سے چٹا کیا۔ جس بات کا اظہار مقصود ہوتا تھا اس کی تصویر بنائی جاتی تھی۔ مگر تصویر ہی رسم الخط کا مطلب کے لئے بہت محدود تھا۔ مثلاً اس کی تصویر تو بن سکتی تھی لیکن اسے درود کی تصویر نہیں بن سکتی تھی اس مشکل کا حل سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کی ایک قوم فنیقی نے نکالا۔ انہوں نے مصر کے تصویری رسم الخط کو حروفِ ابجد میں تبدیل کر دیا تھا مثلاً بیل کے نمبر (۷۰) کو پہلا حرف (الف) قرار دیا اور گھرا (۸۰) کو دوسرا حرف (بیت) یعنی "ب" قرار دیا۔ ایسے ہی حروف سے آرامیوں نے ایک اور رسم الخط کا اجراء کیا۔ یہ رسم الخط تقریباً ایک ہزار سال ق۔ م میں فنیقیوں کے رسم الخط سے اخذ کیا گیا تھا۔ اس میں ایسے حروف ابجد تھے۔ جن کی صحیح صورت اور ان کے تصویری معانی نقشے سے واضح ہیں۔

اسی رسم الخط نے بعد میں ترقی کر کے عربی اور فارسی رسم الخط کی صورت اختیار کرنی۔ حضرت رسول اکرمؐ نے شاہ مقوقس بادشاہ مصر کو جو خط ارسال کیا تھا، وہ اسی تبدیل شدہ آرامی۔ عربی رسم الخط میں لکھا گیا تھا۔ اس سے بہت پہلے یہ خط بین الاقوامی تجارت کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اس رسم الخط کے کتبے ایشیائے کوچک سے وسطیاب ہوئے ہیں۔ مصر سے ملنے والے چمڑے کے نوشتوں کی عبارت بھی

دی گئی تھی۔ ہر حاکم کو نئی فوج بھرتی کرنے اور جاگیریں عطا کرنے کا بھی اختیار تھا۔
آرخان کے بعد اس کا بیٹا مراد ۱۳۶۲ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے حزب مشرقی یورپ
کا بہت سا علاقہ قبضے میں کر لیا اور نہ کا شہر اسی کے زلزلے میں فتح ہوا تھا۔

کشتی نوحؑ جس میں حضرت نوحؑ نے اپنے خاندان سمیت طوفان
آرک (ARK) نوح سے پناہ لی تھی۔ مختلف مذہبی روایات اور قرآن حکیم
(۲۹-۱۱۰) کے مطابق جب آپ کی عمر ساڑھے نو سو برس کی ہو گئی۔ اور آپ کی اہل بیت کو اپنا
کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری تو اللہ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا
کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مومنین کو پہاڑ
کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آدمی سے بہت دور آپ تشریف لے گئے۔
نئے اور مینیں فراہم کیں اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا مذاق اڑانے کی
ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے جی ہوئی کشتی کو گندہ کی سے بھریا۔ لیکن نوحؑ
یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے آن لیا۔ جس کا علاج اسی گندہ کی کو ٹھہرایا۔ چنانچہ بہت
جلد کشتی واصل وصال کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے الطوفان کے مقام سے
پانی ابلتا ہوا تھا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوحؑ اور ان کے گھر والے اس
کانام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی۔ سوائے کشتی
والوں کے کہ انہوں نے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوحؑ کو حکم ملا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے
اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ اور ان کے ہمارے میں مجھے کچھ نہ کہہ۔ جنی میں غائی
کئے جائیں گے۔ (اور وہ کشتی بنانے لگا) (سورہ ۷۱: ۱۰۷)

بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر بیلی لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی
تیساریں میں ایک سو برس صرف ہوئے تھے۔ کشتی کا طول ۳۰۰ فٹ، عرض ۵۰ فٹ اور
اونچائی ۳۰ فٹ تھی۔ اور اگر ایک لاکھ کی لمبائی ۲۲۰ فٹ مان لی جائے تو یہ کشتی ۶۰۰ فٹ
لمبی، ۹۰ فٹ چوڑی اور ۳۰ فٹ اونچی تھی۔ البتہ اس کی تعمیر پر دو
برس صرف ہوئے تھے۔ اس میں تین منزلیں تھیں۔ اس میں نوحؑ، ان کی بیوی، بیٹے
بیٹوں اور بہنوں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور نباتات بھی جمع کئے گئے
تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور آٹھ ماہ بعد کوہ آرا راہ سے نکلی۔
لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان چالیس دن تک برپا رہا
رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آٹھ سات ماہ بعد کوہ آرا راہ سے نکلی۔
قرآن مجید میں کوہ جودی درج ہے۔ (سورہ ۷۱: ۱۰۷) مفسرین کے مطابق شام میں جودی
نام کا جزیرہ واقع ہے۔ جہاں یہ پہاڑ موجود ہیں۔ اگر علماء نے کوہ جودی کی کوہ

کہا ہے۔
قدیم سمیری داستانوں میں جو ان کی مٹی کی تختیوں پر رقم کی گئی تھیں سچ موس کا در
اس کے طوفان کا ذکر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کشتی کی چھ منزلیں اور سات درجے
تھے۔ اور ہر منزل کے نو حصے اور یکشتی کوہ نصر پر گئی۔ کہدی روایات میں سے کہ
ہیسا درجہ ایک طوفان سے بچ گیا بیان کرتا ہے کہ یہاں دلوں مجھے دکھائی دیا۔ اس نے
مجھے خبر دی۔ بنی آدم کو اس کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کرنے کی سوتوانی
لمبی کشتی بنا۔ اپنا نامج و اسباب، دولت اور باندیاں۔ حیوانات بھی اس میں جمع
کئے اس کا دروازہ میں خود بند کر دوں گا۔

قدیم مصریوں کے نزدیک نوحؑ کی کشتی کا نام "محل" تھا جو لکڑی کا تھا۔ بہت
بڑا تیرا ہوا مکان تھا۔ آریا اور ہندی روایات میں دیکھان اور اسی کے خاندان کے

اور بائبل تک پھیل چکے تھے۔ نویں صدی قبل مسیح تک بائبل سے ساحل سمندر
تک کا تمام علاقہ آرامیوں کے تحت آگیا۔ جنہیں مشرقی طور پر کلدانی کہا گیا ہے۔
آشوری بادشاہ آشور نصر پالی دوم تخت نشینی ۸۵۳ ق۔ م سے ۸۵۶ ق۔ م تک،
نے بت باہیانی کا علاقہ واپس حاصل کر لیا اور شامی نصر سوم نے ۸۵۶ ق۔ م
میں بت ادینی کا علاقہ قبضے میں کر لیا۔ ۸۵۳ ق۔ م میں کارکر کے مقام پر آرامیوں
فیقیروں اور اسرائیلیوں کے متحدہ محاذ کے خلاف لڑا اور ۸۳۸ ق۔ م میں وہ
فرات کے ارد گرد کے علاقے واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
آنجاب سے تقریباً ایک صدی بعد اسرائیل اور دمشق کے درمیان کئی جنگیں
ہوئیں۔ تلکٹ پلاسروس نے ارفاد کا علاقہ قبضے میں کر لیا جو آرامیوں کا مرکزی شہر تھا
اور سارگن دوم کے حملوں سے ۷۲۰ ق۔ م میں مغرب کی طرف آرامیوں کا عمل دخل
ختم ہو گیا۔

زیریں فرات کے آرامیوں نے اپنی آزادی کو کافی عرصے تک برقرار رکھا۔
ایک کلدانی بادشاہ میردوخ بعد ان ۷۲۲ ق۔ م سے ۷۱۰ ق۔ م تک بائبل پر
حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد آشوریوں نے تقریباً اکیس لاکھ آرامیوں کو
جلادوں کر دیا۔ اور ۶۸۹ ق۔ م میں بائبل پر قبضہ کر لیا۔ تاہم ۶۲۶ ق۔ م میں کلدانی
جربیل نابولاسر نے خود کو بائبل کا شہنشاہ کہنا شروع کر دیا اور میدیا اور سکامتیوں
کے ساتھ مل کر آشوریوں کو مار مچا گیا۔ اس نئی بائبل سلطنت میں کلدانیوں آرمینیوں
اور بابلیوں نے نمایاں طور پر حکومت کی۔

انہی لوگوں نے سب سے پہلے زبانوں کو وسعت دی اور فنیقی رسم الخط کو
موجودہ رسم الخط کے قابل بنایا۔ (دیکھئے آرامی زبان) بابلیوں اور آشوریوں کے
ساتھ ملنے جلنے کے باوجود آرامیوں کا الگ مذہب تھا۔ ان کے دیوتا الگ تھے۔
ان کا سب سے بڑا دیوتا مردیارم تھا جس کا سب سے بڑا معبد دمشق میں تھا۔
ان کی سب سے بڑی دیوی کانام عتر گتی تھا۔ اس کا معبد شام میں ہیراپولس میں
تھا۔ اس کے علاوہ وہ بابلیوں کے چاند دیوتا سن، عقل کے دیوتا نالو، سورج
دیوتا شمس، دیوتاؤں کے دیوتا ایل، جنگ کے دیوتا ریشف کی پوجا بھی کرتے تھے
ان کی کوئی الگ تہذیب اور ثقافت نہیں تھی بلکہ وہ بابلیوں، سمیریوں، فونیقیوں
اور آشوریوں کی ثقافت میں گھل مل چکے تھے۔

سلطنت عثمانی کا دوسرا فرمانروا، اپنے باپ عثمان کی وفات کے
آرخان بعد ۱۳۶۹ء میں اناطولیہ کی ترک سلطنت کے تحت پر مٹا۔ وہ
ارطغرل کا پوتا تھا۔ اس نے عثمانی سلطنت کو ایشیائے کوچک سے نکویا اور
کومیدیا تک پھیلا دیا۔ اور اپنے باپ کی زندگی ہی میں بروصہ کے شہر پر
قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ یہی شہر عثمانیوں کی نئی حکومت کا صدر مقام قرار پایا تھا۔

آرخان نے بازنطینی کے کئی اہم شہر چھین لئے تھے چنانچہ ۱۳۵۵ء میں قسطنطنیہ
کے بازنطینی فرمانروائے آرخان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ لیکن ۱۳۵۷ء میں
آرخان نے بازنطینی سلطنت سے گیلی پولی اور ۱۳۵۹ء میں اورنگ زہر کا شہر حاصل کر لئے۔
آرخان بلند مرتبہ فرمانروا تھا۔ عثمانی سلطنت کے آداب اور قاعدوں کی بنیاد
آرخان کے زمانے ہی میں پڑی تھی۔ اس لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی وہی تھا۔
وہ ملکی انتظام و انصرام کا بڑا سلیقہ رکھتا تھا۔ اس نے مفتوحہ علاقوں کو کئی ضلعوں یا چھوٹے
چھوٹے ضلعوں میں بانٹ دیا۔ ہر ضلع سختی سے نگرانی کرتا تھا۔ اس کے معنی چھبڑے کے ہیں۔
ہر سختی کے حاکم کو حدود سلطنت وسیع کرنے کی متعدد مجبوریات پیش کرنے کی ہدایت کر

۱۸۸۹ء میں ان کی خدمات ایم اے اور کالج علی گڑھ کے لئے حاصل کی گئیں۔ علی گڑھ کے زمانہ اقامت میں ان کی شخصیت پر اسلامی علوم و فنون اور تہذیب نے گہرے نقوش چھوڑے لیکن چونکہ انہوں نے فلسفہ اور عیسائی مذہب کی خصوصی تعلیم کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، اس لئے ابتدا میں ان کی ترجمان سلام اور تاریخ اسلام کی طرف عام یورپین متشرعین کی طرح معاندانہ رہی۔ اور جیسے جیسے ان کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا ان کے مزاج میں اعتدال آتا گیا، یہاں تک کہ وہ اگرچہ کبھی ایمان کے شرٹ سے مشرت نہ ہوئے لیکن اسلام کے مداحوں میں شمار ہونے لگے۔ جب وہ علی گڑھ تشریف لائے مسلمان علماء خصوصاً شمس العلی مولانا شبلی نعمانی سے دوستی ہو گئی۔ مولانا موصوف نے ان سے فرانسیسی سیکھی اور انہوں نے مولانا شبلی نعمانی سے عربی زبان کے درس لئے یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا استاد و کما کرتے تھے۔ جب ۱۸۹۶ء میں مولانا شبلی نے مصر، روم و شام کا سفر کیا تو آرمڈ ان کے رفیق سفر تھے۔

۱۹۹۸ء میں آرٹھ معکم تعلیم میں ملازم ہو گئے اور ۱۱ فروری ۱۹۹۸ء کو گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جب اپریل ۱۹۹۹ء میں یونیورسٹی اور میٹل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم۔ اے۔ شان مستغنی ہو کر بحیثیت پرنسپل مدرسہ کالج (کلکتہ) چلے گئے تو ان کی جگہ قائم مقام پرنسپل مقرر ہوئے۔ ۲۳ نومبر ۱۹۹۹ء تک یونیورسٹی اور میٹل کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔ بعد ازاں ڈاکٹر اے ڈیو سٹر، آئن نے اور میٹل کالج کے پرنسپل کا عہدہ سنبھال لیا اور آرٹھ واپس گورنمنٹ کالج فلسفہ میں لے گئے۔ ۲۳ اگست ۱۹۰۲ء کو ڈاکٹر سٹر آئن کا انتقال ہو گیا۔ تو انہیں مبارک قائم مقام پرنسپل یونیورسٹی اور میٹل کالج کا عہدہ سونپا گیا اور جب اپریل ۱۹۰۳ء میں مسٹر اے سی ڈولز کالج کے مستقل پرنسپل مقرر ہو کر آئے تو پروفیسر آرٹھ پھر گورنمنٹ کالج چلے گئے۔

پروفیسر زلف کو علامہ اقبال کے استاد ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ جب علامہ اقبال نے فلسفہ کی تحصیل کے شوق میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ دیا تو پروفیسر زلف سے فیضیاب ہوئے۔ اس شخص میں سر عبدالقادر بانگ درا کے دیباچہ میں رقمطراز ہیں: ”ساتھ میں ایک نہایت شفیق استاد ملا جس نے فلسفہ کے ساتھ ان کی مناسبت دیکھ کر انھیں خاص توجہ سے پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے شاگرد کو اپنے مذاق اور اپنے طرز عمل سے حصہ دیں اور وہ اس ارادے میں بہت کچھ کامیاب ہوئے۔ پہلے انہوں نے علی گڑھ کالج کی پروفیسری کے زمانے میں اپنے دوست مولانا شبلی مرحوم کے مذاق علمی کے پختہ کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اب انھیں یہاں ایک اور جوہر قابل نظر آیا جس کے چمکانے کی آرزو ان کے دل میں پیدا ہوئی اور جو دوستی اور محبت استاد و شاگرد میں پہلے دن سے پیدا ہوئی وہ آخر شاکر گڑھ کو استاد کے پیچھے پیچھے انگلستان لے گئی اور وہاں یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ ... آؤ گڑھ خوش ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگی اور میرا شاگرد علمی دنیا میں میرے لئے بھی باعث شہرت افزائی ہوا اور اقبال معترف ہے کہ جس مذاق کی بنیاد سید میر حسن نے ڈالی تھی اور جسے درمیان میں، شیخ کے غائبانہ تعارف نے بڑھایا تھا، اس کے آخری مرحلے آؤ گڑھ کی شفیقانہ رہبری سے طے ہوئے۔“

۱۹۰۴ء میں پروفیسر رنلڈ انڈیا آفس لائبریری میں اسٹنٹ لائبریرین کی حیثیت سے لندن گئے اور تھوڑے دنوں بعد یونیورسٹی کالج لندن میں عربی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔

۱۹۰۵ء میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے انگلستان تشریف لے گئے اور ۱۹۰۸ء تک یورپ میں مقیم رہے۔ یہاں انھیں پروفیسر آرنلڈ سے ملاقات کا شرف

سوا مقام لوگ تباہ ہو گئے۔ ایک صندوق اس کی حفاظت کے لئے مہیا کیا گیا تھا اور وہ جس وقت اس میں داخل ہو رہے تھے تو تمام جانور، چاند پرند مچا گئے ہوئے آئے اور اس میں داخل ہو گئے اور جب طوفان ختم کیا تو کشتی پارنا سس کی چوٹی سے جا گئی قدیم پاک و ہند میں ہنود روایات ملتی ہیں۔ مہما سحارت میں طوفان کے ہیرورشی منو کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مچھل نے اسے طوفان سے آگاہی دی۔ اور کشتی بنائے کو کہا طوفان کے بعد کشتی بہت لمبی چوٹی سے جا گئی۔ تب منو کو پہنچا کہ مچھل کے روپے رہا اس سے مہما رہا۔ یونانی روایات میں بھی ایک طوفان اور ایک جہاز کا ذکر ہے۔ ہریمس کو ڈیوس دیوتا نے خزانہ بادشاہ کی اطلاع دی ہے۔ تب ڈیوس نے اپنے ایک بڑے شخص کو شاہ بلو کی کڑی سے ایک جہاز تیار کرنے اور اس میں دافتر دار میں ایسا نورانی جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب اس مرد ضعیف نے اور اس کی بیوی یہ لے جہاز میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو ڈیوس نے طوفان برپا کر دیا۔ چالیس رات، مینہ برسا آندکشی پارنا سے چٹھوں سے آن لگی۔

اس کی بنیاد میں بھی بائبل سمیری داستانوں سے ملتی جلتی داستانیں موجود ہیں۔ ان کے دیوتا، طوفان، نئے نئی نامی ایک شخص کو سوبر ہادوست، کھوکھلا کر کے ایک گہلی میں لٹکا کر مٹا دینا جو ہی دنیا سمیت آنے والے طوفان سے بچ سکیں۔ انہیں اسے کھوکھلی مٹا دینا ہے۔ اسی طرح اسے بائبل کی روایت کی کہی گئی۔

[illegible][illegible]

آرتھولڈ سیر ٹھون (Artholq Sir Thon) (1847-1910)

[illegible]

اسلام کے نام سے مسعود پیشنگ ہاؤس کراچی کی طرف سے دوسری بار (۱۹۶۴ء میں شائع ہوا)۔

2. Painting in Islam, 1928.
3. Court Painters of the grand Moghals, 1921.
4. Bihzad and his paintings, 1930.
5. The Caliphate, 1924.
6. Survivals of Sassanian and Manichaeon Art in Persian Paintings, 1924.
7. Islamic book in collabroation with Prof. Grolomanm.

جناب عبدالمجید سالک مرحوم نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور پہلی بار ۱۹۶۶ء میں مجلس ترقی ادب لاہور کی جانب سے "میراث اسلام" کے نام سے چھپی۔

آزاد ابوالکلام (۱۸۸۰ء تا ۱۹۵۸ء) عالم دین، دانش پرداز، استاد دینی اور مادی وطن مدینہ منشا۔ آپ کے والد مولانا خیر الدین جنگ آزاد کی بعد کے میں مقیم ہو گئے تھے۔ انھوں نے آپ کی والدہ سے مدینہ میں شادی کیا۔ مولانا آزاد اور نومبر ۱۸۸۸ء کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پانچ بچوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کا تارکینی نام فیروز بخت رکھا گیا۔ ۱۸۹۴ء میں مولانا خیر الدین کلکتے چلے آئے۔ یہاں آکر مولانا آزاد کی تعلیم ہو گئی۔ والد نے آپ کو مشرقی علوم کی ابتدائی تعلیم دینا شروع کی۔ شریف مکہ معظمہ ہی میں ختم کر لیا تھا۔ گھر لویا محل مذہبی اور دینی غنیمت بسا تھا اس لئے مولانا آزاد قبل از وقت سنجیدہ ہو گئے۔ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ والد نے عربی اور فارسی کی تعلیم دینا شروع کی لیکن اردو کتابیں پڑھنا محسوس نہیں دیں۔ تاہم مولانا چوری چھپے اردو کی کتابیں بھی پڑھتے رہے۔ اسی زمانے میں مولانا کو فارسی کا شوق شروع ہوا۔ جسے والد نے فارسی میں شعر کہنے شروع کئے۔ پہلی مثال جو دروسوں کے سنائی دیتی ہے۔ مصرعہ یہ تھا:

"ہم پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی"

اس غزل پر عبد الواحد خان نے آزاد کو تحفہ تحریر کیا۔ گیارہ سال کی پہلی غزل مبینی کے رسالے ارغمان فرخ میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد "خدا تک نظر لکھنا اور پیام یار لکھنا میں بھی باقاعدہ طور پر شہرت ملی۔ غزلیں چھپنے لگیں۔

۱۹۰۰ء میں آپ نے فارسی تعلیم مکمل کر لی اور ۱۹۰۳ء میں درس نظامیہ سے فارغ ہو گئے۔ بعد ازاں دیگر علوم متداولہ میں خود بخود دسترس حاصل کر لی۔ پہلے فرانسیسی اور بعد میں انگریزی کی بہت سی علمی و ادبی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ چونکہ شاعری کا شوق بڑھ گیا تھا اس لئے خود ایک گلدستہ نکالنے کا خیال کیا۔ اس وقت آپ مولوی ظفر احسن شوق کی اصلاح لیتے تھے۔ چنانچہ نیرنگ عالم کے

اکثر و بیشتر مقرر رہتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے خیالات میں چند تغیرات رونما ہوئے جن میں ایک کا حال سر عبدالقادر نے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-
ایک دن شیخ محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا ارادہ مصمم ہو گیا ہے کہ وہ شاعری ترک کر دیں اور قسم کھالیں کہ شعر نہیں کہیں گے اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کی شاعری ایسی شاعری نہیں ہے جسے ترک کرنا چاہیے بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری در ماندہ قوم اور ہمارے کم نصیب ملک کے امراض کا علاج ہو سکے۔ اس لئے ایسی مفید خدا و طاقت کا بیکار کرنا درست نہ ہو گا۔ شیخ صاحب کچھ قائل ہوئے کچھ نہ ہوئے اور یہ قرار پایا کہ آرنلڈ صاحب کی رائے پر آخری فیصلہ چھوڑا جائے۔ اگر وہ مجھ سے اتفاق کریں تو شیخ صاحب اپنے ارادہ ترک شعر کو بدل دیں اور اگر وہ شیخ صاحب سے اتفاق کریں تو ترک شعر اختیار کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا۔ اور فیصلہ یہی ہوا کہ اقبال کے لئے شاعری کو چھوڑنا جائز نہیں اور جو وقت وہ اس شغل کی قدر کرتے ہیں وہ ان کے لئے بھی مفید ہے۔ اور ان کے ملک و قوم کے لئے بھی مفید ہے۔ ایک تغیر جو ہمارے شاعری کی طبیعت میں آیا تھا اس کا تئیں خاتمہ ہوا۔
۱۹۰۹ء میں پروفیسر آرنلڈ انڈیا آفس لائبریری کی طرف سے انگلستان میں ہندوستانی طلباء کے مشیر مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ انسائیکلو پیڈیا آن اسلام کے ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی اہم خدمات انجام دیں۔ جس کا اردو ترجمہ دائرۃ المعارف اسلامیہ کے نام سے جامعہ پنجاب سے شائع ہوا ہے۔ انہی خدمات کے صلے میں ۱۹۲۱ء میں انہیں "سرتھاس" کا خطاب ملا۔ زندگی کے آخری ایام تک تحقیق و تصنیف و تدریس کا

اہم کام جاری رہا۔

آرنلڈ نے علمی و ادبی اور تحقیقی مقالات کے علاوہ مندرجہ ذیل تصانیف بطور دیگر چھپوڑی ہیں:-

1. The Preaching of Islam, 1896.

محمد عیادت اللہ علیہ السلام نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جو دعوت

نام سے یہ رسالہ جاری کر دیا جو آٹھ ماہ تک برابر جاری رہا۔

اس وقت آپ کی قوت بیان اس قدر غضب کی ہوتی تھی کہ لوگ آپ کی عمر کے بارے میں شبہات ظاہر کرتے۔ ۱۹۰۴ء میں جب وہ مولانا شبلی سے ملے تو انھوں نے کہا "تو ابوالکلام آپ کے والد ہیں۔" اس پر مولانا نے کہا "نہیں میں خود ہوں۔" آپ کی حاضر جوابی کو دیکھ کر مولانا شبلی حیرت زدہ رہ گئے۔

اسی زمانے میں مولانا نے ابن رشد، امام غزالی، مسعود اور مولوی محمد حسین آزاد جیسے مصنفین کا مطالعہ شروع کیا اور مختلف علوم کی کتابیں اکٹھی کرنا شروع کیں۔ چنانچہ عبد الرحیم دہلوی اور مولوی کبیر الدین مالک اردو کانسٹیبل پریس کلکتہ کے کتب خانے آپ سے خرید لئے۔

تحصیل علم کے ساتھ ساتھ تحریروں اور تقریریں اور ترجمہ بھی شروع کر دیا۔ ۱۹۰۱ء میں مولوی رمضان علی دشت نے "امیس الاسلام" کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ اس میں پہلی بار آپ نے باقاعدہ یکجہ دیا۔

مولانا کی صحافتی زندگی اگرچہ "نیرنگ عالم" سے شروع ہو چکی تھی لیکن باقاعدہ طور پر ماہنامہ "الصدیق" کلکتہ کو آپ کی صحافتی زندگی کا سنگ میل کہا جاتا ہے۔ یہ رسالہ ۲۰ نومبر ۱۹۰۳ء کو جاری ہوا۔ اس رسالے نے اہل علم کے دلوں پر آپ کی فصاحت کا سکھ بٹھا دیا تھا۔ چنانچہ مولانا شبلی نے رسالہ "الندوة" کی ادارت کے لئے آپ کو منتخب کیا۔ یہاں آپ اکتوبر ۱۹۰۵ء سے مارچ ۱۹۰۶ء تک رہے اسی زمانے میں شیخ غلام محمد نے امرتسر سے ایک اخبار "دکیل" نکالا تھا۔ اس نے حامد علی صاحب کے جانے کے بعد آپ کو بلا بھیجا۔ چونکہ "الندوة" میں آپ کو اپنے خیالات بیان کرنے کی پوری آزادی نہ تھی۔ اس لئے آپ نے "دکیل" کی ادارت قبول کر لی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے بڑے بھائی مولانا ابوالنصر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے آپ والد کے اصرار پر کلکتہ واپس چلے گئے۔ یہاں کچھ عرصہ اخبار "دارالسلطنت" کی ادارت بھی کی اور اس کے بعد پھر "دکیل" کو لے آئے۔ لیکن ذاتی آراء کی خاطر اپنا اخبار نکالنے پر مجبور ہو گئے۔

اس کش مکش میں تھے کہ ۱۹۰۹ء میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آخر ۱۳ جولائی ۱۹۱۲ء میں آپ نے اپنا ذاتی اخبار "الہلال" جاری کر دیا۔ اس کے صفحات پر ایسے قومی اور مذہبی مسائل زیر بحث آئے جن سے ملت اسلامیہ کے

ذہنی نقشے بدل گئے۔ مولانا نے قدام کے طرز سے ہٹ کر آزاد صحافت کو جنم دیا۔ اس میں حریت و صداقت کا پیغام دیا۔ اس پر حکومت وقت کی نظروں میں آپ کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا۔ اسنادم مسجد کانپور کے سلسلے میں "الہلال" کے مضامین نے حکومت کو بوکھلادیا۔ اور ۱۶ نومبر ۱۹۱۱ء کو "الہلال" کی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ ۱۹۱۵ء میں مولانا کو بھی بنگال سے خارج کر دیا گیا۔

"الہلال" کے بعد مولانا نے "البلاغ" کو نئے رخ پر نکالا۔ اس میں علمی افسانے کا درس اور فکر و بصیرت اور روحانی عزم و ثبات کا پیغام دینا شروع کیا۔ "البلاغ" کا سلسلہ بند ہوا تو ۱۹۲۱ء میں مولانا نے کلکتہ سے ایک اور اخبار "پیغام" جاری کر دیا۔ ۱۹۲۴ء میں "الہلال" بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔

بنگال سے نکالے جانے کے بعد مولانا کو راجپوت میں نظر بند کر دیا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں جب آپ نگر بندی سے باہر آئے تو رولٹ ایکٹ ملک میں آگ لگا چکا تھا۔ گاندھی جی عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کر چکے تھے۔ ۱۸ جنوری ۱۹۲۰ء کو آپ کی ملاقات گاندھی جی سے ہوئی۔ یہیں مذاقات جی سے آپ کی عقیدت اور خلوص کا رشتہ قائم ہوا۔ ۱۹۲۰ء اور ۱۹۲۱ء کے دوران میں مولانا نے سینکڑوں تقریریں کیں۔ اکتوبر ۱۹۲۱ء کو آپ نے صوبائی خلافت کانفرنس آگرہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو گاندھی جی کے ترک موالات کے اصول اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اسی سال علی برادران پر ہندو چلایا گیا۔ چنانچہ تمام لیڈروں نے بیانات جاری کرنے شروع کئے۔ مہس کی قرارداد میں مولانا کے دستخط گاندھی جی کے بعد تھے۔ جب حکومت نے لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو مولانا بھی پٹیٹ میں آ گئے۔ چنانچہ ۱۸ دسمبر ۱۹۲۱ء کو گرفتار ہوئے اور آپ کو ایک سال کی سزا دی گئی۔

۱۹۲۳ء میں جب آپ دوبارہ جیل سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ کانگریس میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ موتی لال نہرو اور گاندھی جی میں اصولی اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ اس اختلاف کو مٹانے کے لئے مولانا نے دسمبر ۱۹۲۳ء میں پہلی بار کانگریس کے جلسے کی صدارت کی۔

اسی زمانے میں کانگریس کی ساکھ بہت گر گئی۔ آخر کار ۱۹۲۴ء میں جب گاندھی جی جیل سے باہر آئے تو انھوں نے ایک سوگوارہ دن کا مرن بھرت رکھا۔ اس کے زیر اثر اتحاد کانفرنس دہلی میں منعقد ہوئی۔ اس میں مولانا نے سمجھوتے کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب ہوئے۔

سامن کیدش کے خلاف اور آل پارٹیز کانفرنس میں مولانا آزاد بے خوفی اور بے پرواہ "انفرادیت" سے تقریریں کیا کرتے تھے۔ ۱۹۳۰ء میں ستیہ گرہ کی تحریکوں اور گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد مولانا نے ایک بار پھر اپنی شخصی قیادت کا ثبوت دیا۔ بنگال، پنجاب اور صوبہ سرحد کے لاکھوں مسلمانوں نے ستیہ گرہ میں حصہ لیا۔ گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد مولانا بھی گرفتار ہو گئے۔

۱۹۴۰ء میں مولانا آزاد ایک بار پھر کانگریس کے صدر ہوئے۔ انھوں نے ستیہ گرہ کی مہم میں زور شور سے حصہ لیا۔ جس کے نتیجے میں اٹھارہ ماہ کی سزا پا کر جیل چلے گئے۔ جاپانیوں کے حملے نے شدت دکھائی تو حکومت ہند سیاسی لیڈروں کو رہا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تاکہ ان کی ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ چنانچہ مولانا کو بھی رہا کر دیا۔ ۱۹۴۱ء میں کرپس مشن ہندوستان آیا اور آزادی اور تقسیم ملک کی تجاویز پیش کیں لیکن آپ نے بحیثیت صدر کانگریس ان تجاویز کو نا منظور کر دیا جولائی ۱۹۴۲ء میں مجلس عاملہ کے اجلاس میں انگریزوں کے خلاف "ہندوستان چھوڑ دو" کا نعرہ ایک بار پھر بلند کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ۹ اگست کو انھیں گرفتار کر

”مکاتیب“ ۶۔ ”قول فیصل“ ۷۔ ”مسکد خلافت و جریزۃ العرب“ ۸۔ ”انڈیا ونڈ فریڈم“ (آزادی ہند) ۹۔ ”اسلامی جمہوریت کے تقاضے“ ۱۰۔ ”اسلام اور آزادی“ ۱۱۔ ”حضرت یوسف“ ۱۲۔ ”کاروان خیال“ ۱۳۔ ”مکالمات آزاد“ ۱۴۔ ”اصحاب کتب“

(۱۹۰۴ء تا ۱۹۸۶ء) مورخ، تذکرہ نگار اور شاعر میر غلام علی آزاد بلگرامی بن لوزح الحسینی الواسطی الجشتی۔ ابن زید شہید بن امام زین العابدین۔ حسان الہند لقب تھا۔

جد امجد سلطان التمش کے وقت میں بلگرام آئے تھے۔ آپ ۲۵ صفر ۱۱۱۶ھ ۲۹ جون ۱۷۰۴ء کو بلگرام میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میر طفیل محمد بلگرامی سے حاصل کی۔ عربی، فارسی اور دینیات کی تحصیل اپنے نانا عبد الجلیل بلگرامی سے کی اور فنون ادب میں اپنے ماموں سید محمد سے کسب کمال حاصل کیا۔

آپ کی زندگی کا ابتدائی حصہ سفر میں گزرا۔ ۱۱۳۷ھ تا ۱۲۴۰ء میں میر سید لطف اللہ المعروف بہ شاہ لدھا بلگرامی سے بیعت کی۔ ۱۱۳۳ھ تا ۱۲۰۰ء میں ہر اور ملتان سے ہوتے ہوئے سہوان مشرق چمچے۔ یہاں اپنے ماموں کی جگہ پرینا کی، جو قلعہ نگار تھے۔ ۱۱۴۷ھ میں دہلی واپس آئے۔ ۱۱۵۰ھ کو ۱۲۴۰ء میں پاپا جج کے لئے رنل کھڑے ہوئے۔ راستے میں نواب نظام الملک آصف جاہ سے ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے ان کی رباعی سن کر زور راہ عطا فرمایا۔ چونکہ زمانہ جج ختم ہو چکا تھا۔ اس لئے آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں شیخ محمد حیات سندھی سے صحیح البخاری کی سند لی اور مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ جج سے فارغ ہو کر شیخ عبد الوہاب طنطاوی سے فن حدیث کی تکمیل کی۔ علمائے مکہ نے آپ کی نعت، قصیدہ در شان حضور سن کر حسان الہند کا خطاب دیا۔

آپ ۱۱۵۲ھ تا ۱۲۹۶ء میں عرب سے واپس ہوئے اور اورنگ آباد آگے بقیہ زندگی یہیں گزار دی۔ نظام الملک آصف جاہ نے اپنی صحبت سے نوازا اور آپ اس کے دوسرے بیٹے نواب ناصر جنگ کے نائب مقرر ہوئے۔ جب باپ بیٹوں میں جنگ ہوئی تو آزاد نے اس فتنے کو اپنے اثر سے ختم کیا اور ناصر جنگ ہ قصور معاف کرایا۔ ناصر جنگ نے ۱۱۶۱ھ میں باپ کی جگہ پر تخت نشین ہو کر آپ کو آل تمغا موضوع ہر مول عطا کیا۔ نواب سید محمد خان صلابت جنگ نے آپ کی خدمات اور خیر خواہی ملک در عایا کے سلسلے میں صدارت کل کی خدمت اور سراج المحدثین اور رئیس العلما کا خطاب دیا۔

امراء میں خصوصاً میر عبد الرزاق المظاہر بہ شاہنواز خان شہید آپ کی محبت کے سزاوار تھے۔ شاہنواز خان کے قتل کے بعد آزاد نے اس کی کتاب ”آثار الاما“ کے مخطوطے جمع کئے اور انھیں از سر نو ترتیب دے کر کتاب مکمل کی۔ اس کے علاوہ اس کی تین اور کتابوں ”تذکرہ بہارستان سخن“، ”مواد العوائد اور معشت شہنواز خان عرف صمصام الدولہ“ کی بھی اصلاح کی۔

آزاد بلگرامی کی ایک مہر سوا کرتی تھی۔ جس پر فقیر آزاد، کندہ تھا۔ آپ نے ۲۱ مئی ۱۲۰۰ھ تا ۱۵ ستمبر ۱۲۸۶ء میں وفات پائی۔ آپ کو خلد آباد دکن ۱۰ عاظم درگاہ امیر حسن سبزی دہلوی میں اس مقبرے کے اندر جو آپ نے خواجہ گاہ روش کے نام سے ۱۱۹۱ھ میں تعمیر کرایا تھا۔ دفن کیا گیا۔ مادہ وفات ”آہ غلام علی آزاد“ ۱۲۰۰ھ ہے۔ آپ کے صاحبزادے نور الحسن نے آپ کی زندگی ہی میں وفات پائی۔ پوتے المہاک امیر حیدر بلگرامی کی اولاد حیدر آباد دکن اور پاکستان میں موجود ہے آزاد بلگرامی بلند پایہ شاعر، مورخ اور تذکرہ نگار تھے۔ زیادہ تر تصانیف

ایک ہی پر گزرتی ۱۹۴۵ء تک جاری رہی۔ اس کے بعد کے جلسوں میں انھوں نے تفسیر ملک کی حدود و جہ مغالفت کی۔

۱۹۴۵ء میں آپ کی یکم انتقال ہو چکا تھا۔ ۱۹۴۶ء میں آپ نے کمیٹی کے تحت مذاکرات میں حصہ لیا۔ ۱۹۴۷ء میں دستور ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ بری حکومت میں تعلیم اور فنون لطیفہ کے وزیر ہوئے۔

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آپ نے فرقہ پرستی کے ہونا ک شعلوں میں قتل و خون کے مناظر دیکھے۔ بطور احتجاج آپ نے یکم ستمبر کو کلکتہ میں جنوری ۱۹۴۸ء میں دہلی میں ہندو مسلم اتحاد کے لئے مرن برت رکھا۔ اس وقت آپ ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے۔

۱۹۵۱ء میں پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی کے ڈپٹی لیڈر منتخب ہوئے ۱۹۵۲ء میں پہلے عام انتخابات میں پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے۔ تعلیم، قدرتی ذرائع اور سائنسی تحقیق کے وزیر مقرر ہوئے۔ ۱۹۵۵ء میں آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ میں کانگریس کا ڈپٹی لیڈر منتخب کیا گیا۔ اسی سال آپ کو یورپ اور مغربی ایشیا کے دوبارہ کے خیر سگالی کے دورے پر بھیج دیا گیا۔ ۱۹۵۷ء میں دوبارہ گورڈنگ کالج کے حلقہ انتخاب سے لوک سبھا کے ممبر منتخب ہوئے اور وزیر تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے عہدے پر برقرار رہے۔ آخر ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو برصغیر پاک و ہند کا یہ بطل جلیل انتقال کر گیا۔ آپ کو جامع مسجد دہلی کے سامنے کے میدان میں دفن کیا گیا ساڈھ دفن قبر خدا دوست ۱۳۷۷ھ

”لکھے نفس ذالقتہ الموت“ ۱۹۵۸ء

مولانا آزاد کا سراپا خواجہ حسن نظامی نے خوب بیان کیا ہے۔ ”دہرا بدن گورا رنگ، ایران و صنع کی بڑی بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ، سفید چھوٹی وارطھی، آواز سرلی اور بلند، مزاج میں تکنت اور وقار، طبیعت میں شوخی اور عظافت، دہلی کے رہنے والے ہیں، ایک بڑے پیر کے بیٹے ہیں مگر پیری مریدی کے زیادہ دلدادہ نہیں ہیں، قوم سید، پیشہ آزادی اور بے نیازی، حافظہ کی قوت بے مثال، تصور کی حالت چوٹی کی ناک اور چیل کی آنکھ سے بڑھی ہوئی۔ تقریر و تحریر کے خود مختار بادشاہ نازک مزاجی ہیں، تانا شاہ، سیاست دانی میں ہندوستان کے ہر ہندو مسلمان سے آگے پھر لکھتے ہیں۔ اگر مولانا ابوالکلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے تو وہ اکبر عظم کی طرح ہر قوم میں مقبول ہوں گے۔“

مولانا کی عظمت کے لئے خواجہ حسن نظامی کے یہ الفاظ کافی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسی مثال پیش کی جاسکے کہ کسی فرد نے چوبیس برس کی عمر میں بلند ترین مقام حاصل کر لیا ہو۔ مولانا کے قید و بند کے سلسلے میں ان کی گراں بہا علمی متاع بڑی طرح تلف ہوئی۔ تاہم پھر بھی جو چند کتابیں موجود ہیں، بہترین سرمایہ ادب ہیں۔

تصانیف :- مولانا کی گرانقدر تصانیف میں سے تین تصانیف بہت اہم ہیں۔ ۱۔ ترجمان القرآن، تفسیر کی یہ کتاب پہلی بار انھوں نے ۱۹۲۰ء سے پہلے لکھی تھی۔ لیکن نظربندی کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ دوسری بار آپ نے جولائی ۱۹۳۱ء میں لکھی اور اس کی پہلی جلد ۱۹۳۱ء میں چھپی۔ دوسری جلد ۱۹۳۶ء میں چھپی لیکن تیسری جلد کو آج تک چھپنا نصیب نہیں ہوا۔ دوسری اہم کتاب ”البیان“ تھی۔ اس میں قرآن مجید کے اہم مقامات و واقعات کی مفصل تفسیر بیان کی گئی ہے اور تیسری ”البصائر“ یعنی مقدمہ قرآن۔ ان کے علاوہ آپ کی مشہور ادبی اور علمی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ تذکرہ ۲۔ غبار خاطر ۳۔ خطابات ۴۔ جامع الشواہد ۵۔

کا تصور اسلام میں مسلمان قوم کی حیثیت سے آزاد بنانا ہے۔ یعنی جہاں ہم انسانوں طور پر فطری آزادی کے حامل ہوں اور خدا کی بندگی کریں۔ وہاں ہی حیثیت قومیت کے احکام کی اطاعت کے لئے اگر دوسرے انسانوں کو سکے ہیں عربی قوم کی حیثیت سے تو آزادی حاصل یعنی۔ لیکن مسلمان دین کی حیثیت سے آزادی دین میں ملی۔

اسلام کے نزدیک پوری ملت اسلامیہ ایک قوم ہے۔ اس میں جغرافیائی تقسیم کو کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ ایرانی، عربی، گرجی، فارسی اور دیگر قوموں کی قیز کو اسلام بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کا اقتدار اعلیٰ خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس آزادی کے تحت دنیا بھر کے حاکم کو اپنے مذہبی قوانین نافذ کرنے اور اسلام پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔

حضرت ابراہیم کے والد کا نام، جوبت تارش اور بت خدوت تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ "واذ قال ابوہیم لابیہ ما اذرا تخذنا صنما السنتہ" (سورہ الانعام آیت ۷۶)

تورات میں ابراہیم کے والد کا نام تارخ بتایا گیا ہے، جو لوح کی آٹھویں پشت سے تھا اور بابل میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ لکھتے ہیں کہ ابراہیم کے والد کا نام آزر بن تارخ تھا اور وہ مزدک کا چچا زاد بھائی تھا۔ قرین قیس یہی ہے کہ آزر تارخ یا تارخ کا عربی تلفظ ہے۔ جیسے اسمعی، اضمحک یا آزرک کا عربی تلفظ ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام تارخ تھا۔ جسے عربی میں آزر بنایا گیا ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ آزر، ابراہیم کا چچا تھا اور چونکہ اس نے ان کی پرورش کی تھی، اس لئے قرآن میں اسے ابراہیم کا باپ کہا گیا ہے۔ لیکن مولانا عبدالرشید نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ لغو ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ان کے والد کا نام آزر ہی بتایا گیا ہے۔ اوپر بیان شدہ نظریہ کی حمایت میں علماء یہ بیان دیتے ہیں کہ چونکہ کسی پیغمبر یا نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آزر، ابراہیم کا باپ نہیں ہو سکتا۔ امام رازی کی تصریح کے مطابق یہ عقیدہ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ تارخ یا تارخ اس کا نام ہو اور آزر لقب ہو۔ عربی مؤرخ ابن حبیب اسے تارخ و آزر لکھتا ہے۔ چونکہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی قوت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تو قوت کے سبب بت بناتا ہے؟

کہتے ہیں کہ آزر نے ۲۰۵ برس کی عمر مائی۔ ابن حبیب نے اس کی عمر ۲۵۰ سال لکھی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ لکھتے ہیں کہ مزد نے، جسے اہل علم فرمیدوں کہتے ہیں، اپنے اعزہ میں سے سات افراد کو منتخب کر کے ان کا نام "الکوہبارین" رکھا اور انھیں امور ان کے سپرد کئے۔ ان میں حضرت ابراہیم کا والد آزر بھی تھا۔ بائبل میں ہے کہ نوح اسیس برس کا تھا کہ تارخ پیدا ہوا اور تارخ ستر برس کا تھا کہ ابراہیم نوح اور حاران پیدا ہوئے۔ اور تارخ نے اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط کو جو حاران کا بیٹا تھا اپنی بہو سارہ کو ساتھ لیا اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور حاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے اور تارخ کی عمر دوسو پانچ برس ہوئی۔ اور وہ حاران میں فوت ہوا۔

حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد ہی کو دعوت حق دی قرآن

عربی اور فارسی میں حدیث، ادب، تاریخ، سوانح اور شعر کے موضوع پر ہیں۔ اہم عربی تصانیف میں سبحة المرجان فی آثار ہندوستان، تالیف ۱۱۷۷ھ ۱۷۶۳ء حدیث و قرآن پر جس میں ہندوستان کے علمائے دین کے سوانح اور سات سوانح بطور امثال درج ہیں۔ مظہر البرقات، عربی تصوف پر درجہ خفیف، الدوادین السبعۃ سات دیوانہائے عربی، قصائد اور اشعار پر ۱۱۹۳ھ میں ختم ہوئے۔ ان کے علاوہ تین اور دیوان بھی ہیں۔ شفاء العلیل، کلام مقبلی پر اعتراضات اور شکوک وغیرہ شامل ہیں۔

فارسی میں دیوان، تقریباً نو ہزار اشعار، خزانہ عامہ، چاندنی اور نئے تقریباً ۱۳ فارسی شعرا کا تذکرہ تالیف ۱۱۷۶ھ، آثار الکرام، ۱۱۹۶ھ ۱۷۵۲ء، بگرام کے، فقر اور فقرہ فضلہ کے احوال پر مسودہ آزاد، آثار الکرام کی جلد دوم تالیف ۱۱۹۶ھ ہندوستان کے ۱۳۳ فارسی اور اردو شعراء کے سوانح حیات، ید بیضا، ۱۱۹۶ھ کی تصنیف ۳۷ شعرا کے حالات پر روشنی الودیع، خلد آباد کے، چشتی اور دیگر حالات پر اندائیس المحققین، ادیبان بگرام کے حالات کے علاوہ کتبائے بھی ہیں۔

برہان، یہ فطری حق، یعنی کوئی فیزی روح اپنے ارادوں کو جس طرح آزادی چاہے پورا کرے اور اس پر کوئی دباؤ یا پابندی نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکنات میں ہے۔ اگرچہ ہر انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی آزادی پر دست درازی نہ کرے۔ کیونکہ آزادی صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے۔ جب دوسروں کی آزادی کو جرح نہ کیا جائے۔

اسلام میں آزادی کا تصور باقی اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ انسان انسان کے لئے آزاد ہو۔ مغربی مفکرین کے نزدیک آزاد وہ ہے کہ ایک قوم اپنے ملک اور نسل کے زعماء کے بنائے ہوئے قوانین کا تابع نہ ہو لیکن جب ایک پندہ دوسرے پندے کے قوانین کا تابع نہیں رہتا تو پھر انسان دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا تابع کیوں کرے؟

اسلام میں حقیقی آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکمیت اختیار کرے اور اسی کو مقتدر اعلیٰ سمجھے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

حکومت صرف اللہ کے لئے ہے۔ اس کا حکم ہے کہ صرف اسی کی حکمیت اختیار کرو اور کسی کو اپنا حاکم نہ سمجھو۔ دین قیم یہی ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ (۱۲۱: ۱۲۰)

سابقہ تاریخ کے تجربات سے واضح ہے کہ انسان اپنا وضع قانون بنانے سے قاصر ہے۔ اگر اسے دوسروں کی بندگی سے چھٹکارا مل بھی جائے تو یہ خود اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لئے اللہ کو حاکم اعلیٰ سمجھنے سے انسان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتا ہے۔ ان کاموں سے رکتا ہے جن سے منع کیا گیا ہے اور ان پر چلتا ہے جن کا حکم دیا گیا۔ یہی انسان کی آزادی ہے۔ اس طرح انسان قومیت، وطنیت، رنگ اور نسل کے بندھنوں سے نجات پاتا ہے اور اپنے عمل سے دوسروں کی آزادی محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح سے گویا وہ اپنی آزادی کو محفوظ رکھتا ہے۔ مگر... اللہ کے قوانین کے تابع رہ کر۔

فطری آزادی کے ساتھ ساتھ آزادی کا ایک مفہوم غیروں سے آزاد ہونا اور ایک قوم کی حیثیت سے خود اپنے ملک میں آزاد ہونا بھی ہے۔ اس قومی آزادی

داؤدؑ کے زمانے میں حاصل تھی۔

اس عہد نامہ عتیق میں ایک یہودی عورت کا نام جو نخت نصر کے محلے استر کے بعد بابل سے جلاوطن کر دی گئی تھی۔ ایران کے بادشاہ اخویرس نے اپنی پہلی بیوی سے ناراض ہو کر اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے وزیر بلان نے استر کے سرپرست مرو کے سے جو استر کا چچا زاد بھائی تھا ناراض ہو کر تمام جلاوطن یہودیوں پر ظلم ڈھانے کا ارادہ کیا، تو استر نے بادشاہ کے فدیے رکوا دیا۔ یہ واقعہ انجیل مقدس کے پہلے حصے "عہد عتیق" کی کتابوں سے ایک میں آیا ہے۔ اس کتاب یا باب کا نام بھی استر ہے۔ کتاب استر دوسری قسم کی ان قدیم کتابوں میں شامل ہے۔ جن کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ دس ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف کا کوئی حال معلوم نہیں اور نہ تصنیف کے زمانے کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ انجیل اور اس کے یہ حصے کسی مصنفین کا کارنامہ ہیں۔ بعض عیسائی حضرات کا خیال ہے کہ یہ ان علماء کی تصنیف ہے، جو عہدِ راء کے عہد سے سین کے زمانہ تک ہوئے ہیں۔

نوامی ایک یہودی کا قول ہے کہ یہ یوہانین کی تصنیف ہے، جو یسوع کا بیٹا تھا۔ یہ یوہانین یسوع کا بیٹا نہیں تھا بلکہ یوہانین کا بیٹا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ عزیر کی تصنیف ہے۔ عام طور پر قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ تصنیف تیسری صدی ق۔ م میں ہوئی۔

اس فلک، سما دنیا کے گرد نلی فضاء جس کے متعلق قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ وہ دھواں تھا (۴۱ = ۱۱) یعنی دھواں کی طرح بنا ہے۔ کوئی ٹھوس شے نہیں۔ تمام ستارے اور مریخ سے جس فضاء میں قرآن اے آسمان قرار دیتا ہے۔ جب کہ فلک سیاروں کے چلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی ۳۳ ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے: "اور وہ جو جس کے گرد اور دور اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سب فلک میں تیزی سے چل رہے ہیں۔ آسمان کتنے عرصہ میں اور کب تحلیل ہوا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے۔

"تمہارا رب اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین چھ ایام، وقفوں میں پیدا کئے، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ الخ" (۱۱ = ۵) یہاں چھ ایام سے مراد چھ دن نہیں ہیں۔ ہمارا ایک دن صرف چھ گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن یوم سے مراد وہ وقت ہے، جو واحد مدت میں ہو کسی شے یا دور کو بھی یوم کہا جاتا ہے۔ ایک یوم سچاس ہزار سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ المعارج کی چوتھی آیت میں آیا ہے: "فرشتے اور رات اس کی دن ایک یوم میں چڑھتے ہیں، جس کا اندازہ سچاس ہزار سال کا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھ مختلف ادوار میں پیدا ہوئے۔ یا پیدائش سے اب تک چھ مختلف زمانوں سے گزرتے اب خواہ یہ زمانے دس ہزار سال کے ہوتے، سچاس ہزار یا سچاس لاکھ سال کے ہیں جو ہر کے مطابق ایک یوم ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ ان چھ دنوں میں سے آسمان بنانے پر کتنی مدت صرف ہوئی؟ ان دنوں میں ارشاد ہوتا ہے۔

میں ہر ایک مفصل طور پر درج ہے۔ آذر پر ابراہیمؑ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے پیڑھے ٹکڑے ٹکڑے دی کر ان بتوں کی بُرائی سے باز نہ آئے گا تو تجھے سنگسار کر کے چھوڑ دوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ اس پر ابراہیمؑ اس سے الگ ہو گئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نبی مت کے روز حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ آذر کو خاک آلود سیاہ چہرے کے ساتھ پائیں گے۔ اس وقت آپ فرمائیں گے کہ کیوں میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ تو میری نافرمانی نہ کر؟ آذر جواب دے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پر ابراہیمؑ اپنے خدا سے عرض کریں گے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اب اس سے بڑھ کر میری رسوائی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر عرام کر دیا ہے اور پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیمؑ تیرے پاؤں تلے کیا ہے۔ اب جو دیکھیں گے تو ایک سجاست آلودہ گتے بالوں والا خون سے لٹخڑا ہوا کفار پڑا ہے، پھر اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

اس (ASA) نشین ہوا۔ اس وقت عزیر یا بن عود اور خانی پیغمبر تھے اس اپنے باپ ایام کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور حکومت داؤد اور سلیمان کے عہد سے مشابہ تھا۔ اسرائیل کی سلطنت سمرام کی لڑائی کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ آسانے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بت پرستی کے ستونوں کو مسمار کرنا شروع کیا اور ان تمام جگہوں کو مرمت کرایا۔ جنہیں شاہ مصر نے اس کے دادا رجحام کے عہد میں برباد کر دیا تھا۔

تواریخ بابل میں ہے کہ چند سال بعد ایک نیا خطرہ جنوب سے اٹھا۔ ایک تھوپی شہزادہ، جس کا نام زارج تھا، دس لاکھ کی فوج لے کر تین سو گاڑیوں سمیت اس پر چڑھ آیا۔ آسانے فوج نے صفات کی دلدلی میں اس کا مقابلہ کیا آخر اسے شکست فاش دی۔ اور جرات تک ان کا تعاقب کیا۔ اگرچہ ان مقامات کی اصل جگہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی تاہم آنا کہا جاسکتا ہے کہ یہ لڑائی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسحاقؑ کی جائے رہائش کے قریب ہی کہیں ہوئی تھی۔ جہاں وہ ایک ہزار سال قبل رہ کر تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑائی کا نتیجہ بہت مبارک ہوا اور واپس آکر خود پیغمبر کی ترغیب پر آسانے لوگوں کو جمع کیا۔ جن میں شمعون، افراہم اور منسی کے گھرانوں کے بھی بہت سے لوگ شامل تھے اور اس موقع پر سب نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے چنانچہ جب اسرائیل کا بادشاہ لعشاہ، رامہ کو اس لئے مضبوط کر رہا تھا کہ یہوداہ کی سلطنت کی آمدورفت شمال کی جانب بند کر دے، اس وقت آسانے فوج کا فوج سے مقابلہ کرنے کے خیال سے آرام کے بادشاہ بن بدو سے امداد کی درخواست کی اور رشوت دے کر اس سے لعشاہ کی سرحد پر حملہ کرایا۔

اس وقت خانی نبی کو جس نے آسا کو اس کے ایمان کی کمزوری سے آگاہ کیا تھا، قید میں ڈال دیا گیا۔ گمان غالب ہے کہ بادشاہ کے ایمان میں ضعف آتے ہی عوام پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آسانے ق۔ م میں ام برس حکومت کر کے فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یہو سفط تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں سلطنت نے پھر وہی اقبال مندی حاصل کر لی جو اسے

مذہب میں کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ سب آسمانی یا الہامی کتب نہیں کہلاتیں۔ آسمانی کتب کا ذکر ہم باری باری کریں گے۔ تاہم سب سے پہلے قرآن اور تورات ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی تنوید کو پرکھا جاسکے۔ اس کے بعد یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آسمانی کتب کا ذکر کریں گے۔

توریت اور تورات - یہ کتاب زرتشت کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ زرتشت ۶۳۵ ق۔ م یا ۶۰۰ ق۔ م میں کہیں گذرا ہے۔ اس کے پیروادسا کو آسمانی کتب سمجھتے ہیں۔ روایت کے مطابق زرتشت نے بیس کتابیں لکھی تھیں، جو اب لاکھ آیت پر مشتمل تھیں اور کائے کے بارہ سو بارہ ہزار چھوڑ دیں۔ سند عظیم نے انہیں تباہ کر دیا تھا۔ پچھتر یا چار سو سال بعد اس کی تدوین ثانی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تورات اصل کتاب نہیں، اب اصل کتاب موجود ہے اور اس کی تعلیمات، اس لئے حتمی طور پر اس کتاب کو الہامی یا غیر الہامی نہیں کہا جاسکتا۔

عہد نامہ عتیق - بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے، جس پر خدا نے ہمیشہ فضل و کرم کیا۔ لیکن یہ بد اعمالوں پر قائم رہی۔ اس قوم پر تین آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل، اور بے شمار صحائف نازل ہوئے۔ تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ (نیز دیکھیے - عہد نامہ عتیق، زبور تورات)۔ المودتہ - یہودیوں کے ہاں ان کتابوں کے علاوہ ایک اور کتاب تالمود بھی آسمانی کتب کے زمرے میں شامل کی جاتی ہے۔ اس میں حضرت ہارون اور ان کی اولاد کے اقوال درج ہیں۔ اس کے دو حصے مثلاً اور جمارا ہیں۔ مثلاً میں اقوال مرج میں جو حضرت موسیٰ کی وحی سے منسوب ہیں اور جمارا میں ان کی تشریح ہے۔ تالمود بھی دو ہیں۔ ایک فلسطینی اور دوسری بابلی۔ اول الذکر میں تاریخ، جغرافیہ اور آثار قدیمہ کے جواہر ریزے بکھرے پڑے ہیں۔ اور دوسرے میں دقیق اور طویل عجائبی ہیں۔ اس کتاب کی وجہ سے یہودیوں میں ایک اور فرقہ کریم، پیدا ہو گیا ہے۔ جو تالمود سے منکر ہے۔

عہد نامہ جدید (انجیل) - عیسائیوں کی مقدس کتابیں انجیل کہلاتی ہیں۔ انہیں عہد نامہ جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں کی تعداد ۲۷ ہے۔ اور عہد نامہ عتیق کی کتابوں کی طرح یہ بھی غیر خدائی کلام پر منحصر ہیں۔ تاریخ سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ کو کوئی آسمانی کتاب اپنے پیروؤں کو دے گئے تھے۔ یہ انجیلیں ان کے حواریوں کے بعد کے لوگوں نے لکھیں۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ کا ہم عصر نہیں تھا۔ (نیز دیکھیے عہد نامہ جدید، انجیل)۔ **قرآن مجید** - دنیا میں آج صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی آسمانی کتاب ہے، جو تصنیف و تالیف کے وقت سے لے کر آج تک اسی طرح محفوظ ہے کہ اس کے اعراب تک میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ دیگر آسمانی کتب کے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ یہ کتابیں یکمشت نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن مجید کے متعلق ایسا کہنا غلط ہے۔ اس کے نزول کا سلسلہ کم و بیش (۲۳) سال تک جاری رہا۔ دیگر کتابوں کے برعکس اس میں کہیں بھی تضاد نہیں پایا جاتا۔ خلافت عقل اور لغو باتوں سے اس کا دامن بالکل پاک ہے۔

پیغمبر اسلام کی وفات تک ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کر رکھا تھا اور کتابوں نے تختیوں اور پڑیوں پر لکھ رکھا تھا۔ خلیفہ اولیٰ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے وقت تدوین کا کام ہوا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کے وقت قرآن مجید کا معیاری نسخہ شائع ہوا۔ جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور آج تک اس کے ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ (نیز دیکھیے - قرآن مجید)۔

سوسات آسمان دودن میں بنائے اور ہر آسمان میں اس کا امر وحی کیا اور ہم نے آخری آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی۔ یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے۔ (۴۱ = ۱۲)

یہاں سات آسمان بنائے گئے ہیں، جن کا دودن میں بنانے کا ذکر ہے سات آسمانوں سے مراد نظام مسمیٰ کے سات بڑے سیارے ہیں جو اپنے اپنے فلک میں چکر لگا رہے ہیں اور ہر آسمان کو اس کا امر وحی کیا، یعنی اس کا کام مقرر کر دیا۔ ابن اثیر کے مطابق سات کا عدد بہت سے گئے لئے بھی بولا جاتا ہے اس لئے سات سے مراد یہاں بہت سے آسمان بھی ہو سکتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کیسے قائم کیا گیا ہے اور کس شے کے سہارے معلق ہے؟ - قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

انہوہ سے جس نے آسمان کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا ہے، جنہیں تم دیکھتے ہو پتھر پر قرار پڑا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا۔ ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چلا رہا ہے۔ وہ کاروبار کی تدبیر کرتا ہے، باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ (۱۳ = ۲)

ابن عباس سے روایت ہے کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایسے ستونوں پر قائم کر رکھا ہے جو ٹوٹ نہیں آتے، چونکہ یہاں بحث آنکھوں سے نظر نہ آنے پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورج اور چاند کے تعلق اور کام اور مقررہ وقت تک چلنے کی بات ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان کسی ایسی کشتی کے نظام پر قائم ہے، جسے قرآن غیر مٹی ستون کہتا ہے۔ اور اس آسمان کے اندر اجرام سماویہ اپنے مدار میں پر یکا - معین مدت کے لئے چل رہے ہیں۔

مذہب قیامت آسمان کس حالت میں ہو گا؟ قرآن مجید میں قیامت آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو گی۔ اور جب آسمان کی کمال اتاری جائے گی۔ (۸۱ = ۱۱) گویا آسمان کی حقیقت تب ہی برک جائے گی۔ اس سے پہلے آسمان کی حقیقت ظاہر نہیں ہو سکے گی۔ یہاں ایک اور معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں کہ قیامت تب کے کی جب آسمان کی حقیقت لوگوں پر منکشف ہو چکی ہوگی۔ خواہ یہ انکشاف ملائکہ کے ذریعے ہو یا ان کے ذریعے۔ یہ گویا علوم کی ترقی اور انکشاف کی طرف اشارہ ہے۔

واقعہ معراج میں حضور اکرمؐ کا ساتوں آسمانوں پر جانے کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہؓ اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ پہلے آسمان پر حضورؐ نے حضرت آدمؑ سے ملاقات کی۔ دوسرے پر حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ، تیسرے پر حضرت یونسؑ، چوتھے پر حضرت ابراہیمؑ، پانچویں پر حضرت ہارونؑ، چھٹے پر حضرت موسیٰؑ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیمؑ سے ملاقات کی۔ اس سے آگے سدرۃ المنتہا تھا۔ حضرت ابن شہابؒ حضرت ابو ذرؓ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آسمانوں میں انبیاء کے ملنے کا ذکر ہے، لیکن مدارج بیان نہیں کئے۔ البتہ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیمؑ سے ملاقات ہوئی۔

آسمانی کتب - الہامی کتب، وہ کتب جو ہر قوم اور ملت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے نازل ہوئیں۔ اکثر پیغمبروں پر محض

وحی مصحف کرانے کی ہدایت ہوئی۔ یعنی انہیں صحائف لکھنے کا حکم ملا۔ اور چند پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں۔ ایسی کتابیں، جو ہمارے پیغمبروں پر آئیں، آسمانی کتب کہلاتی ہیں۔ یہ کتابیں تعداد میں چار ہیں۔ زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ بعض لوگ زرتشت کی کتاب زنداوستا کو بھی آسمانی کتاب قرار دیتے ہیں۔ یوں تو دنیا کے اکثر

ایکے اٹھارہ لڑکے تھے جن کی حالت اتنی بری تھی کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان سے زیادہ طاقتور نہیں بن سکتے تھے۔

اسماعیلی فرقے کے امام کا اعزازی لقب جو **آغاخان** (اول تا چہارم) سب سے پہلے آقائے حسن علی شاہ کو ملا۔ اس سلسلہ امامت میں اب تک چار آغاخان ہو چکے ہیں۔

آغاخان اول (۱۸۰۰-۱۸۸۱) پورا نام حسن علی شاہ فتح علی شاہ قاچار (وفات ۱۸۳۴ء) کے منظور نظر داماد تھے۔ ان کے والد شاہ خلیل صوبہ کرمان سے گورنر تھے۔ ان کی وفات (۱۸۱۶ء) کے بعد شہنشاہ ایران فتح علی شاہ نے آغا حسن علی شاہ کو کرمان کا گورنر مقرر کیا اور ان سے اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ اس وقت سے بآ کر ایران میں ان کے خاندان کا نام "آغاخان" پڑ گیا جو آ کے چل کر خاندانی لقب بن گیا کرمان میں انہوں نے بڑی دانش مندی اور مہارت سے حکومت کی۔ محمد شاہ قاچار (وفات ۱۸۴۸ء) کے عہد حکومت میں وہ باری سازشوں کے زیر اثر حسن علی شاہ نے ۱۸۳۸ء میں کرمان میں بغاوت کر دی۔ لیکن انہیں ہر میت ہوئی۔ اور ۱۸۴۸ء میں وہ سندھ چلے آئے۔ جہاں انہوں نے سر جابر علی شاہ کو سندھ کی مہم (جنوری ۱۸۴۳ء) میں مدد دی۔ اور بالآخر وہ ممبئی میں آکر مقیم ہو گئے۔ ۱۸۴۸ء اور اس کے بعد سے ممبئی اسماعیلی فرقوں کے امام کا مستند رہا۔

آغاخان اول

آغاخان دوم (وفات ۱۹۵۷ء) آغاخان اول کے بیٹے آغا علی شاہ ان کے جانشین ہوئے۔ وہ اپنی خدا ترسی اور علمیت کی وجہ سے اپنے وقت کی ایک مشہور شخصیت تھے اور محمد نیشنل ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ انہوں نے ممبئی کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے تعلیمی اداروں کی نہ صرف سرپرستی کی بلکہ ان کے مقاصد کی توسیع اور ترقی میں ناقابل قدر کردار ادا کیا۔ ان غیر معمولی خدمات کے باعث وہ بلدیہ کی کونسل کے ممبر بھی رہے۔ انہیں گورنر سوارمی اور دوسرے کھیلوں

فرعون کی بیوی، نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے آسیہ حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی۔ قرآن میں انہیں امرات فرعون کے نام سے پکارا گیا ہے۔ سورہ تحریم کی یہ آیت میں آیا ہے "اور مسلمانوں کے لئے خدا فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، لے میرے خدا، میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کردار سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔" آسیہ ان چار عورتوں میں سے ہیں۔ جن کا ذکر احادیث میں متعدد بار آیا ہے۔ وہ یہ ہیں مریم، خدیجہ بنت فاطمہؓ اور آسیہ حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہؓ، فاطمہؓ، مریمؓ اور آسیہؓ ہیں بلاشبہ عائشہؓ کو بھی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔

آسیہ بڑی پارسا اور خدا پرست عورت تھیں۔ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعت کے تابع تھیں۔ فرعون کے آدمیوں کو حضرت موسیٰؑ کے قتل سے انہی نے روکا تھا فرعون کو جب ان کے ایمان کا حال کھلا تو وہ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ یہی نے اپنی کتاب "شعب الایمان" میں حضرت سلمانؓ سے روایت کی ہے کہ انہیں چیلانی دھوپ میں کھڑا کر کے اذیتیں دی جاتی تھیں اور جب لوگ ایذا دے کر بھاگ جاتے تو فرشتے اپنے بازوؤں سے ان پر سایہ لگن ہو جاتے اور انہیں جنت میں اپنا گھر نظر آنے لگتا۔

مسلمان مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے حضرت موسیٰؑ کو دریا سے نکالا اور ان کی پرورش کی تھی آسیہ ہی تھیں۔ بائبل کی روایت کے مطابق وہ خاتون جنہوں نے حضرت موسیٰؑ کو دریا سے نکالا اور پرورش کی، فرعون کی بیٹی تھیں۔ لیکن نام کے بارے میں بائبل بھی خاموش ہے۔ البتہ یہودی کہتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی نے آپ کو دریا سے نکالا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے آپ کی پرورش کی۔

اس وقت مصر پر رمیس دوم نامی فرعون حکومت کر رہا تھا۔ اس کا زمانہ ۱۲۵۰ ق م سے ۱۲۳۰ ق م تک تھا۔ یہودی مورخ جوزفس نے اس کی بیوی کا نام شرموطس لکھا ہے۔ جان ساؤتھ لکھتا ہے "موسیٰؑ کی پرورش ایسوی خاندان کے فرعون سیتی اول کی بیٹی نے کی۔" مصری آثار قدیمہ کے ماہر مردخس نے رمیس کی چار بیگیاں کا نام۔ اسی نوفر، نوفرورا، نفریری امینمت بتایا ہے۔ فلنڈرس پیری نے است نفرت۔ نفرتی اور نفرد نامی تین بیویوں کا نام بتایا ہے۔ ان میں سے اسی نوفر یا است نفرت رمیس دوم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی آسیہ ہو۔

حضرت سلیمانؑ کا وزیر، روایت ہے کہ جب سلیمانؑ **آصف بن برخیاہ** نے ملکہ سبا کا تخت منگائے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے میں اسے لاسکتا ہوں۔ سلیمانؑ کے والد داؤدؑ کے حشر حضرت طاوتؑ تھے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد ان کی بیوہ سے برکیاہ یا برخیاہ پیدا ہوا۔ داؤدؑ نے اپنے برادر نسبتی برخیاہ کو اپنا وزیر عظم مقرر کیا۔ آصف برخیاہ کا بیٹا تھا۔ اسے آصاف بن برخیاہ بھی کہا جاتا ہے۔

قرآن میں اس کی بابت ذکر آتا ہے۔ "والمثل ۲۰"

ابن کثیرؒ جیسے مشہور مفسر کے نزدیک وہ آصف بن برخیاہ تھا۔ سلیمانؑ کی صحبت میں اسے تورات، زبور اور اسماؤ اسرار الہی کا علم حاصل تھا۔ ابن کلبی کی روایت کے مطابق آصف بن برخیاہ کا نام نامور تھا۔ خدا تعالیٰ نے آصف کی اولاد میں برکت عطا فرمائی

میں امتیاز حاصل تھا۔ آغا علی شاہ نے اپنی پہلی دہائیوں کے انتقال کے بعد نواب

کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد اس کی جگہ شاہ محمد علی کی بیٹی نے لے لی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔

آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔

آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔

آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔ آغا علی شاہ کی بیٹی نے شاہ محمد علی کی بیٹی سے شادی کی۔

کے تھے۔ دوسرا اجماع دعوہ تھا جب لندن میں کون میٹر کانفرنس منعقد ہوئی تو وہاں سر آغا خان نے مسلمانان برصغیر کی نمائندگی کی۔ ان کا شمار مسلم لیگ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ آپ ۱۹۰۹ء سے ۱۹۱۲ء تک اس کے مستقل صدر رہے اور مسلم لیگ کے اخراجات کی کفالت بھی ان کی سیاسی رہنمائی اور خدمات صرف برصغیر کے مسلمانوں تک محدود نہ تھیں بلکہ وہ ترکی کے قیومیوں اور مجروحین کی امداد میں بھی پیش پیش تھے۔ جدید عرب ریاست کی تشکیل میں بھی ان کے سیاسی تدبیر کو خاصا دخل رہا۔ سر آغا خان نے مسلمانوں کی سیاسی ترجمانی کی غرض سے بغداد میں علی کی صدارت میں لندن میں برٹش کمیٹی آف انڈیا مسلم لیگ قائم کی اور ان کے تمام اخراجات کی کفالت بھی ان کی۔ آپ اسلامی نمائندہ کے اتحاد کے زبردست حامی تھے اور جمال الدین افغانی کے ہم خیال تھے۔

سر آغا خان کو اپنی سیاسی بصیرت اور اعلیٰ تدبیر کی وجہ سے دنیا کے مروجہ میں بڑا مقبولیت حاصل تھی۔ اپنی وسیع المشرقی کی بنا پر عالمی شہرت تھی۔ ۱۹۲۰ء میں لندن کی کانفرنس آف سٹیٹ نے انھیں امن کا نوبل پرائز دینے کی سفارش کی۔ ۱۹۲۷ء میں ان کی عالمی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں لیگ آف نیشنز کی جنرل اسمبلی کا

آغا خان

صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۹۴۹ء میں حکومت ایران نے انہیں ایرانی قومیت عطا کی اور والا حضرت کالیوں کا اعزاز بخشا۔ ۱۹۵۱ء میں حکومت شام نے انہیں نشان بڑا میہ عطا کیا۔ ۱۹۵۳ء میں انڈونیشیا نے ان کی سرخ و گل سفید سے نوازا۔

سر آغا خان فرخ اسما علیہ کے پہلے امام تھے جو اپنے مریدوں میں ہیرے جواہر سمونے اور پلاٹینم میں توڑے گئے۔ اس کی قیمت ۱۹۳۵ء اور ۱۹۴۵ء میں ایک کروڑ ۶۵ لاکھ روپے کے قریب تھی۔ سر آغا خان نے اس رقم کا نوے فی صد حصہ اپنے فرقے کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دیا۔

سر آغا خان کی چار بیٹیاں تھیں۔ ان کی پہلی شادی ۲۰ برس کی عمر میں ان کی چچا زاد بہن سے ہوئی۔ دوسری شادی تھریلیا میلپانوا اور تیسری آندرے جوزفین لیونی کاغز سے ہوئی۔ ۱۹۴۵ء میں انہوں نے ایوت لایوٹ سے آخری شادی کی۔ ان کا اسلامی نام ام حبیبہ تھا اور عام طور پر پرماتا سلامت کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی دوسری بیوی سے شہزادہ علی خان (وفات ۱۹۶۰ء) پیدا ہوئے اور تیسری بیوی کے بطن سے صد الدین

Marfat.com

سورج ہی کو خالق عالم سمجھتے تھے۔ مصر کا بادشاہ بھی خود کو سورج کا بیٹا کہتا تھا۔ یونانیوں نے دیوتا۔۔۔ قدیم یونانیوں کے مذاہب کے متعلق ہماری معلومات کا انحصار ہومر کی رزمیہ نظموں پر ہے۔ یہ نظمیں آٹھ سو سال قبل مسیح میں لکھی گئیں۔ اس سے پہلے کے مذاہب کا ہمیں چندان علم نہیں۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ یونانیوں نے بظاہر فطرت کی جگہ ایسے دیوتاؤں کی پرستش شروع کی، جو انسانی شکل و صورت رکھتے تھے۔ البتہ ان کے کام اور قوتوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یوں سورج کی طاقت کبھی سورج کے پاس رہی اور کبھی اپالو دیوتا کے پاس آئی۔

روم اور دیگر یورپ اور امریکہ میں سے آفتاب پرستی۔۔۔ دیوتا کے ہاں ابتدائی قسم کی کثرت پرستی رائج تھی۔ انہوں نے جیو پیٹر (مشرقی) اور وشنی کا دیوتا قرار دیا تھا۔ رومیوں اور یونانیوں کا مذہب بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ دیگر اقوام کی طرح قدیم یورپ میں بھی تقریباً ہر جگہ مظاہر قدرت کی پرستش کی جاتی تھی اور سورج کو دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کی ان قوموں میں جرمنی، سلاوی اور کیٹی مذاہب اہم ہیں۔

مظاہر کی پرستش امریکی اقوام کی اہم خصوصیت ہے۔ ان میں سورج بھی ایک اہم معبود کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی عبادت کے لئے مختلف طریقے رائج تھے۔ سورج کے انظار کے لئے ایک سنہری تھالی بنائی جاتی جس کے چاروں طرف کرنیں اور شعلے دکھائے جلتے تھے۔ اسے انسانی مشابہت دی جاتی تھی۔

چینے جاپان اور آسٹریلیا کے دیوتا۔۔۔ چینوں کے ہاں مظاہر پرستی اب تک چلی آتی ہے اور یہ سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جاپان والے بھی آبا پرستی اور فطرت پرستی پر زور دیتے ہیں۔ جاپانیوں کے نزدیک سورج ایک دیوی ہے جس کا نام اماٹیراسو ہے۔ اگرچہ یہ دیوی جاپانیوں کے ہاں اہم تھی مگر عبادت کے لحاظ سے دولت کا نام ڈیکو کو سبقت لے گیا تھا۔ جاپان کے بادشاہوں نے بھی اپنا سلسلہ نسب سورج سے ملا رکھا ہے۔ سورج کے بیٹوں کی حکومت کا آغاز ۶۶۰ ق۔ م میں ہوا۔ تب سے آج تک اس ایک ہی خاندان کے ایک سو چوبیس بادشاہ جاپان کے حکمران ہو گزرے ہیں۔

چینیوں اور جاپانیوں کی طرح آسٹریلیا میں بھی مظاہر پرستی اور انسان پرستی رائج ہے۔ بیرونی جزائر کے باشندے مٹی لگ دیوتا کہتے تھے جس نے آسمان کو اپنا یا اور سورج کو تیار کیا۔

قدیم عرب میں سورج کے پرستش۔۔۔ اب ہم پھر مشرق اوسطی واپس آتے ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے جزیرہ مغرب میں متعدد مذاہب کے پرکار موجود تھے۔ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح عربوں کے ہاں بھی مظاہر پرستی رائج تھی انہوں نے اجرام سماوی کی پرستش اہل بابل سے سیکھی تھی۔ شمس پرستی کا رواج عام تھا سورج کی غلامی ظاہر کرنے کے لئے عبد الشمس جیسے نام قدیم عربوں کے ہاں ملتے ہیں حتیٰ کہ ایک قبیلہ ہی بنو شمس کہلاتا تھا۔ بعد ازاں عرب ہی سے نکلنے والے مذاہب اسلام نے سورج اور چاند کو خدائے واحد کی مخلوق بتایا۔

آفتاب پرستی اسلام کے دوسرے۔۔۔ اسلام میں آفتاب پرستی ممنوع اور کفر ہے خدائے مختلف پیغمبروں کے ذریعے مظاہر پرستی کے خلاف احکام بھیجے۔ ان میں حضرت ابراہیم کی قوم سخت مظاہر پرست تھی۔ اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا شمس تھا۔ حضرت ابراہیم نے قوم کو اس عبادت سے روکا اور فرمایا کہ چاند ستارے اور سورج سب ڈوب جاتے ہیں اور یہ سب قانون قدرت کے ماتحت ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

کہا کہ قدیم انسان سورج کو بالکل ہی رب العالمین سمجھ بیٹھا ہو، البتہ کہیں کہیں توحید بلذتھی کھٹکے بھلاتے مل جاتے ہیں۔ جن کا مقصد محض اس کی قوت حاصل کرنا اور حیات سورج کو دیوتا۔۔۔ قدیم عراقیوں کے شمس، سورج، دیوتا نے مختلف قوموں کے ہاں مختلف نام پائے ہیں۔ یہاں ان تمام تفصیل کا ذکر ممکن نہیں۔ تاہم ایک اجمالی سا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔

وادکے عراق کے دیوتا۔۔۔ عراق کی قدیم وادیاں، میسر پوٹیا، آفتاب پرستی کا پہلا مرکز قرار دی جاتی ہیں۔ ابتدا میں عراق چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ جن کا اپنا مذہب تھا۔ ان میں ایک ریاست سمیر تھی۔ سمیریوں کے ہاں سورج دیوتا کا نام اوتیا اوتھو تھا۔ اسی طرح سمیریوں کے بعد میں آنے والی ایک قوم اکادوں کے ہاں سورج دیوتا نے اویامد کا نام اپنا لیا تھا۔ یہ روشنی کا دیوتا تھا۔ اکادوں کے شہر نے بڑی شہرت حاصل کی۔ اور وہاں یہی دیوتا مختلف ناموں سے پھیلنے جانے لگے۔ اکادوں کا دیوتا امر وٹ کی بابیوں کے ہاں سورج دیوتا مردوک بن گیا۔ مختلف مذاہب کے دیوتا اپنا لینے سے پہلے ہر ایک منظر قدرت کے لئے بہت سے دیوتا پوجتے تھے۔ انہیں میں تو سامی دیوتا شمس ہے۔ ابتدا میں اسے دیوی کہا جاتا تھا۔ حمورابی اور اس کے بعد کے بعد دیوتاؤں میں تیز کرنا مشکل ہو گئی، چنانچہ شمس دیوتا کے کاندھے پر سوار بنائی جاتی تھیں لیکن کسانوں میں دیوتاؤں کے جسموں کو سرسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ ان کے لئے آسمان اور زمین والی تھالی سے شمس کی مانند گی بننے کی بجائے ان کے جسم میں آسمان اور زمین کے شمس کو میں ۲۰۰۰ سال قبل گرا۔ چنانچہ شمس کو ایک صورت کے لئے قہقہہ مٹا دیا گیا۔

مصر کے دیوتا۔۔۔ مصر کے دیوتا سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی آفتاب پرستی توحید پر مبنی تھی۔ مصر میں ۲۰۰۰ سال قبل کائنات کا نظریہ عجیب و غریب تھا۔ کبھی آسمان، کبھی کھیت اور کبھی غرت۔ سورج کو کبھی آسمان کا سنے کا سنہرا بچہ بتایا جاتا تھا۔ روزانہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان سے نکلتا تھا۔ سورج کے دیوتاؤں کی عبادت بھی اسی عین تیار کی جاتی تھی کہ ایک عقاب کے سر پر ایک سرخ تھالی ہے۔ مختلف اوقات میں اس کے مختلف نام ہوتے تھے۔ سی پولیس کے پردہ پوش نے ادیر کا دیوتا کو سونے دیوتا قرار دیا۔ مصریوں کے دیوتا سورج کی پرستش جب بالائی مصر میں ہونے لگی تو اسے بھی سورج دیوتا قرار دیا گیا اور اس کی مورت میں عقاب کے ساتھ سورج کی پرواز تھانی کا اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح مصری دیوتاؤں کے مشہور دیوتا رع، اورا کو بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح بے شمار خطابات سے نوازا گیا۔ وہ بیچھا طور پر سورج دیوتا تھا اور تمام دیوتاؤں کا باپ۔ اسے آتم بھی کہا گیا ہے۔ آتم بھی مصریوں کے سینکڑوں دیوتاؤں کی طرح سورج دیوتا تھا۔ جس کی پوجا ایک لمبے عرصے کے لئے ہوئی۔ لیکن وہ سورج دیوتا جیسے ایک فیصل مدت تک پوجا گیا لیکن اس کی پرستش ناقص توحید کی مثال ہے۔

آتن کی پوجا شروع کرانے والے فرعون کا نام اخاتون تھا۔ اس نے دیگر تمام دیوتاؤں سے قطع کر کے صرف آتن کی پوجا کا حکم دیا۔ اور پکا بھجن اسی دیوتا کی پوجا کے لئے اخاتون نے لکھا تھا۔ اخاتون کے مرنے ہی قدیم مذاہب مصر میں رائج ہو گئے۔ اس کی ایک یہ بیتی کہ اخاتون نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آتن دن کا تو دیوتا ہے مگر رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ اور رات پر کس کی حکمرانی ہے؟ تاہم قدیم مصری

اگر ملک سعدی بہ تیغِ فرقت تست

حلال باشد اس خونے کہ دوتاں ریزند

اسی شب کو فالج نے حملہ کیا اور ۱۹ جمادی الاول ۱۲۹۱ھ کو تہجد کے وقت انتقال کیا۔ آپ کے بعد آپ کے چھ بیس خلفائے نیابت و سجادگی کا حق ادا کیا جب نواب آصف الدولہ کے بھائی نواب سعادت علی خان نے تمام جائیدادیں ضبط کر لیں تو یہ خاندان جو پور کے مفتی محلہ میں اگر آباد ہو گیا اور امامیہ مذہب اختیار کر لیا جس کے بعد سجادگی ختم ہو گئی۔

حضرت مخدوم آفتاب ہند اپنے وقت کے امام طریقت تھے۔ آپ صاحب زہد و تقویٰ و اہل حال و قائل تھے۔ تمام عمر عبادت اور ریاضت میں صرف کی۔ بادشاہ و زرا و امراء آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے آپ نے چند کتابیں بھی تصنیف کیں ان میں "عشقیدہ فن سلوک و معرفت کی ایک اچھی کتاب ہے۔"

یونا نیون کا سورج دیوتا - میلیوس

پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا رب ہے۔؟
یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا۔ کہا اے میری قوم میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ (الانعام - ۷۸)
اسلام میں مظاہر قدرت سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ وغیرہ سب کو قدرت کے پابند اور خدا کی مخلوق کہا گیا ہے۔ اس لئے ان کی عبادت نہ صرف کفر بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے۔

آفتاب ہند سردمدار
رحمہ ۱۲۶۳ھ - ۱۳۹۱ھ مخدوم ضیاء الدین
چشتی المعروف بہ آفتاب ہند سردمدار جو پور بنارس، ہندوستان کے ایک بہت بڑے ولی کامل اور مجاہد اعظم تھے۔ ۲۹ رجب المرجب ۶۹۱ھ ۹ جون ۱۲۶۳ء کو واسطہ، عراق میں پیدا ہوئے۔ والدین کے ہمراہ ہندوستان چلے آئے۔ کچھ عرصہ دہلی میں گزارا پھر کڑوہ مانک پورہ تحصیل منجنجہن پور الہ آباد میں آئے۔ بیس برس کی عمر میں تحصیل علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ فقہ اصول تفسیر اور حدیث میں دسترس حاصل کی۔ حافظ قرآن اور قاری بہت قرات تھے۔

آپ نے علوم باطنی کی تعلیم اپنے نانا مخدوم ضیاء الدینؒ کو دھڑی سے حاصل کی پھر سلطان جابر حضرت شاہ رکن الدین رکن عالم کے مرید ہوئے۔ وہیں سے آفتاب ہند کا لقب پایا۔ اور تبلیغ دین کی وصیت لے کر دہلی آئے اور حضرت نظام الدین ادریس سے مزید علم باطنی حاصل کیا۔ اس کے بعد کنتھ ضلع مرزا پور چلے آئے یہاں کاراجہ گھوڑا روم سے تھا۔ آپ نے اسے وعظ و نصیحت سے دعوت اسلام دی۔ لیکن مجبوراً جنگ کرنا پڑی۔ راجہ شکست کھا کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ الہ آباد کے ایک گاؤں سا تھر ڈیہہ میں چلے گئے۔ یہاں کاراجہ باسانی اسلام لے آیا۔ اس کے بعد بنادی ضلع اعظم کڑوہ کے راجہ کے ساتھ چھ ماہ تک جہاد کیا بعد ازاں راجہ نے اسلام قبول کر لیا۔

سب سے آخر میں آپ ظفر آباد آئے اور یہاں بھی مخدوم چراغ ہند کے ہمراہ ۷۲۱ھ / ۱۳۲۱ء میں ایک بہت بڑا معرکہ سر کیا۔ اس میں غیاث الدین تغلق کا بیٹا ظفر خان چھ ہزار کی فوج لے کر آپ کی مدد کو آیا تھا۔

۱۰ جمادی الاول ۷۹۳ھ کو نماز عصر کے بعد ایک مجلس میں آپ کو شیخ سعدی کے اس شعر پر وجد آگیا اور رقت طاری ہو گئی۔

آل احمد مولانا
۱۸۰۸ء - ۱۸۷۹ء پھلواری شریف ہندوستان کے ایک بزرگ صوفی، مولانا آل احمد بن مولانا محمد امام، رضوان اللہ علیہ ۲۴ رمضان ۱۲۲۳ھ مطابق ۲۴ اکتوبر ۱۸۰۸ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد کے حوالے کی اور بعد ازاں محمد نعمت اللہ شاہ کے دست حق پرست پر ۱۰ جمادی الثانی ۱۲۱۵ھ ۱۰ ستمبر ۱۸۲۵ء کو بیعت کی۔

تخصیص علم کے شوق میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اور ایک برحق استاد سے رہنے کے بعد ۱۲ رجب ۱۲۳۴ھ ۱۱ فروری ۱۸۱۹ء کو تہجد پڑھتے ہوئے تیس سال کی عمر میں شریف میں مقیم رہ کر شیعین حرمین سے تعلیم حاصل کی۔ ۱۲۴۰ھ ۱۲۴۱ء میں ہندوستان واپس آئے۔ اور حیدرآباد میں مولانا شجاع الدین کے مدرسہ میں تدریس پر مامور ہوئے۔ ۱۲۵۱ھ ۱۸۳۵ء میں پھلواری شریف آکر اپنے چچا حضرت ذوالتعلیم باطنی حاصل کی۔

ان کے برس بنارس کا قصد کیا اور پھر سیر و سیاحت کرتے ہوئے دہلی، رنجیت پور اور دہلی مولانا ہدایت اللہ کو مسند حدیث عفا کی۔ ۱۲۶۲ھ ۱۸۴۶ء میں پھلواری شریف تشریف لاکر اپنے چچا مولانا ابوتراب کی صحبت سے استفادہ کیا۔ ۱۲۶۴ھ ۱۸۴۸ء میں دوبارہ عرب تشریف لے گئے۔ جہاز کی خرابی کی وجہ سے حجاز نہ پہنچ سکے۔ ۱۸۵۶ء میں حج پر تشریف لے گئے۔ ۱۲۶۵ھ ۱۸۴۸ء میں مدینہ منورہ سے واپس آئے۔ پھلواری شریف آگئے۔ ۱۲۸۸ھ ۱۸۷۱ء میں دوبارہ مدینہ منورہ آئے اور ۱۲۸۸ھ ۱۸۷۱ء رمضان ۱۲۶۵ھ مطابق ۲۳ ستمبر ۱۸۷۱ء کو انتقال کیا۔ دار جنات، بلقیع میں دفن ہوئے۔ آل احمد مولانا ایک جید عالم اور اہل بزرگ تھے۔ تمام عمر خود سے تہجد پڑھنے میں مشغول رہے۔ آپ عشقِ نبوی میں غرق رہتے تھے۔ اور ہمہ گیرانہ سے جہاد و ناپسند کرتے تھے۔

روایت ہے کہ بارگاہ نبوی سے مولانا حبیب اللہ کی تعلیم حدیث کے لئے ہندوستان جانے کا ارشاد ہوا اور حضورؐ نے ان کے سر پر دست مبارک چھ کر فرمایا کہ تم جلد واپس آؤ گے۔ اس دن کے بعد انہوں نے اتنے دنے جسے کو بالکل نہ منسوب کیا۔ پر حضورؐ نے دست مبارک پھیرا تھا۔

آلِ حم
قرآن مجید کی سات کئی سورتیں، جن کے شروع میں تم آتے۔ وہ ہیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ المؤمن، سورۃ تم السجدۃ، سورۃ الشوری، سورۃ الزمر، سورۃ النور، سورۃ الحجۃ، سورۃ البقرۃ اور سورۃ الاحقاف، قرآن میں ان کی ترتیب یہ ہے۔ سورۃ المؤمن، قرآن

وہ اللہ کے نبی حضرت نوحؑ کا حقیقی بیٹا کنعان ہوا آنحضرتؐ کا چچا ابولہب ابن عبدالمطلب ایمان لانے کی سعادت سے جو بھی محروم رہا وہ آلِ رسولؐ سے خارج ہے۔ بخلاف اس کے جو صاحب ایمان ہے اسلام کی نسبت سے مسلمان ہے یہ آلِ رسولؐ میں داخل ہے۔ علمائے اسلام کی وہ کثیر جماعت جس کے نزدیک آنحضرتؐ کی تمام امت پر آلِ رسولؐ کا اطلاق ہے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل بھی پیش کرتی ہے کہ اسلام نے دنیا کی تمام قوموں اور نسلوں کو ایک ہی باپ حضرت آدمؑ کی اولاد بیان کیا ہے اور وہ لوگ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہیں ایک اللہ کے بندے اور ایک باپ حضرت آدمؑ کے بیٹے ہونا ان کی حقیقی قومیت قرار دی ہے وہ چاہے کسی نسل اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس آنحضرتؐ جب اپنی تمام امت مسلمہ کے بمنزلہ روحانی باپ ہیں۔ تو تمام امت اسلامیہ آپؐ کی آل ہے۔

آلِ رسولؐ سے متعلق یہ خیالات کہ اللہ کے رسولؐ پیغمبر اسلامؐ حضور محمد عربیؐ قرشی الهاشمیؐ کی امت، فرزندانِ توحید، ملتِ سلامیہ ہی آلِ رسولؐ کہلاتی ہے اہل سنت کے ہیں، اہل تشیع نے اس لفظ کے معنی اتنے محدود کر دیئے ہیں کہ ان میں صرف اہل بیت آتے ہیں۔

آنحضرتؐ کے صلب سے حضرت خدیجہؓ کے دربیٹے قاسم اور عبداللہ اور مارینہؓ ابراہیم پیدا ہوئے اسی نے آنحضرتؐ کی کنیت ابوالقاسم تھی اور چار بیٹیاں سیدہ زینبؓ، سیدہ رقیہؓ، سیدہ ام کلثومؓ اور سیدہ فاطمہ الزہراءؓ پیدا ہوئیں۔ آنحضرتؐ کے بیٹے تو صغیر سنی ہی میں انتقال کر گئے۔ البتہ آپؐ کی بیٹیاں عالم شباب کو پہنچیں۔ مسئلوں کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ سوائے سیدہ فاطمہ بنت رسولؐ کے آپؐ کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی۔ لیکن مسلمانوں کا سوادِ عظیم اس خیال کی تردید کرتا ہے۔ آنحضرتؐ کی تین بیٹیاں سیدہ زینبؓ، سیدہ رقیہؓ اور سیدہ ام کلثومؓ چونکہ آنحضرتؐ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں اس لئے لوگوں کو تاریخ سے ناواقفیت کے باعث یہ گمان گذرا کہ سوائے سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کے آنحضرتؐ کی کوئی اور بیٹی نہ تھی۔ پہلی بیٹی سیدہ زینبؓ کی ولادت ظہورِ اسلام سے دس برس پہلے ہوئی اور آپؐ کی شادی بھی اعلانِ رسالت سے پہلے کم سنی ہی میں ان کے حقیقی خالہ زاد بھائی ابوالعاص ابن ربیع ابن عبد العزیٰ ابن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی ابن کلاب قریشی سے ہوئی حضرت ابوالعاصؓ کے صلب سے سیدہ زینب بنت رسولؐ اللہ کی دو اولادیں پیدا ہوئیں۔ ایک فرزند ارجس بن علیؓ اور ایک دختر نیک اختر امامہ زینب علیہا السلام ابن ابوالہثم کے بڑے میں ایک روایت یہ ہے کہ انھوں نے سن بلوغ کو پہنچ کر اپنے والد حضرت ابوالعاصؓ ہی کی زندگی میں انتقال کیا اور دوسری روایت جو ابی عسکر کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ ابن ابوالعاصؓ جنگ یرموک تک زندہ رہے اور اسی جنگ میں انھوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ حضرت امامہ بنت ابوالعاصؓ یعنی آنحضرتؐ کی نواسی کے بارے میں تاریخ نویسوں کا بیان ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کی وفات کے بعد، ان کی وصیت کے مطابق سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ کے نکاح میں آئیں۔ لیکن ان سے کوئی نسل نہیں چلی۔

دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ بنت محمدؐ، نبوت کے اعلان سے سات برس پہلے پیدا ہوئیں۔ عبداللہ بن محمد بن سلیمان الهاشمیؓ کی روایت کے حوالے سے ابوالعباس محمد بن اسحاقؓ نے لکھا ہے کہ جب سیدہ رقیہ کی ولادت ہوئی۔ آنحضرتؐ ۳۳ برس کے تھے،۔

طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت رقیہؓ کا پہلا نکاح آنحضرتؐ کے چچا ابولہب ابن عبدالمطلب کے بیٹے عقبہ سے ہوا تھا۔ جب چالیس برس کے سن کو پہنچ کر آنحضرتؐ

کی چالیسویں سورۃ ہے۔ ان ساتوں سورتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ ان میں تاریخ پر بہت کم زور دیا گیا ہے، زیادہ تر دشمنوں کی ناکامی اور ذلت کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نشانہ نزولِ حضورؐ کی ملی زندگی کا درمیانی حصہ معلوم ہوتا ہے۔

حاصل کے معنی مختلف مفسرین نے مختلف کئے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی سبے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اور بعض کے نزدیک جو کچھ ہونے والا تھا۔ اس کا فیصلہ سوچا ہے۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سب سے اعظم ہے۔ یہ قسم ہے اور الرحمن کے حروف میں سے ہے۔ ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ یہ ساتوں سورتیں جنہیں آلِ حمؓ کہا جاتا ہے۔ قرآن کا دیباچہ ہیں۔ اس لئے ان کی قدر و منزلت زیادہ ہونی چاہیے۔

رسولؐ کی اولاد، حضرت محمد صلعم کے نسب سے تعلق رکھنے والے آلِ رسولؐ کو آلِ ایک وسیع المعنی لفظ ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اس لفظ کے آجانے سے اس کے معنی قوم، اولاد، خاندان اور وارث کے مشہور ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں آلِ یعقوب، آلِ عمران، آلِ موسیٰ، آلِ ہارون اور آلِ فرعون وغیرہ آئی قرآنی قرآنی ہے۔

رسولؐ کی حکیم میں آلِ ابراہیمؑ، آلِ یعقوبؑ اور آلِ عمران وغیرہ الفاظ کی طرف اشارہ ہے۔ آلِ رسولؐ کے الفاظ حکیم میں استعمال نہیں ہوئے۔ تاہم تاریخی اور بہیہوش کے معنی میں آلِ رسولؐ کا وجود قائم ہے اور جب تک دنیا آباد رہے گی اس کے ذریعہ مسعود میں برابر اعلان ہوتا رہے گا۔ علمائے اسلام نے آلِ رسولؐ کے معنی کو دو حصوں میں بیان کیا ہے ایک جسمانی جس کا تعلق ماضی سے ہے اور دوسرا روحانی جس کا تعلق بحال سے ہے۔ علمائوں کا وہ کردہ جس کے نزدیک زیر بحث موضوع کا تعلق ماضی سے ہے۔ آلِ رسولؐ کے معنی یہ ہے کہ ختمی مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ کی امت سیدۃ النساء الزہراءؓ بنت رسول اللہؐ آپؐ کے والدِ حمیر سے بھائی، سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ آپؐ کے دونوں نواسے سیدنا حسنؓ ابن علیؓ اور سیدنا حسینؓ ابن علیؓ کی ذات والا صفات قرار دیتا ہے پھر اس کے ساتھ ہی اسی لفظ نظر کا ایک اور کردہ آنحضرتؐ کے محترم چچا سیدنا عباسؓ بن عبدالمطلبؓ آپؐ کی اولاد اور سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ کے دونوں بڑے بھائیوں سیدنا عقیلؓ ابن ابی طالبؓ اور سیدنا جعفرؓ ہیارؓ حضرت زیدؓ اور ان کی اولاد کو بھی آلِ رسولؐ قرار دیتا ہے۔ آپؐ سے وہ لوگ جو اس لفظ کے روحانی پہلو کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں ان کے نزدیک علامہ ان پائیزہ نفوس کے جن کی تعظیم کرنا ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے۔

آنحضرتؐ کی تمام امت یعنی فرزندانِ توحید، ملتِ سلامیہ پر آلِ رسولؐ کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوران کی دلیل یہ ہے کہ نبوت و رسالت وہی شے ہے کسی شے نہیں جس سے خون اور جسم کی دراشت چل سکے۔

جب آنحضرتؐ نے وصال فرمایا تو اس وقت آپؐ کی صلبی اولاد میں صرف سیدہ فاطمہ الزہراءؓ اور آپؐ کے خاندان میں عم محترم سیدنا عباسؓ بن عبدالمطلبؓ اور آپؐ کے داماد اچھے بھائی، سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ ابن عبدالمطلبؓ اور آپؐ کی ازواجِ مطہرات یعنی آنحضرتؐ کا کنبہ اور آپؐ کے قریب ترین رشتے دار بقید حیات تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ روحانی طور پر آنحضرتؐ اپنی امت کے باپ اور جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں جیسا کہ قرآن حکیم کی اس آیت سے واضح ہے ماکان محمد اباحد من رجالکم ولكن الرسول اللہ جاتہ النبیؐ اور آنحضرتؐ کی ازواجِ مطہرات آپؐ کی امت کی مائیں کہلاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ چاہے

۲۔ ام البنین بنت عزام کے بطن سے۔ حضرت عباس عمار۔ حضرت جعفر
حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان۔

۳۔ امی بنت سعود کے بطن سے۔ حضرت عبید اللہ۔ حضرت ابوبکر۔

۴۔ اسماء بنت عیس کے بطن سے حضرت محمد اصغر۔ حضرت یحییٰ۔

۵۔ امامہ بنت ابوالعاص کے بطن سے۔

۶۔ خواجہ بنت جعفر کے بطن سے حضرت محمد حنفیہ۔

۷۔ صہبانہ بنت ربیعہ کے بطن سے۔ حضرت عمر الاطار۔ حضرت رقیہ۔

۸۔ ام سعید بنت عروہ کے بطن سے حضرت ام الحسن۔ حضرت زینب الکبریٰ۔

اور حضرت ام کلثوم صغریٰ۔

۹۔ میامی بنت امر القیس کے بطن سے۔ صرف ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جس

کا صغریٰ ہی میں انتقال ہو گیا۔ ان کے علاوہ زینب صغریٰ امامہ۔ میمونہ۔ خدیجہ۔

فاطمہ۔ ام ہانی۔ ام اکرام۔ رملہ صغریٰ۔ ام سلمہ۔ ام کلثوم صغریٰ۔ ام جعفر۔ جہانہ اور

نفیسہ۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کی مختلف لونڈیوں سے پیدا ہوئیں۔

ہر چند سیدنا علی ابن ابی طالب کے چودہ بیٹے تھے۔ لیکن جن سے ان کی نسل چلی وہ

پانچ بیٹے ہیں امدان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت حسنؑ۔ حضرت حسینؑ۔ حضرت

عباس عمارؑ۔ حضرت محمد حنفیہ اور حضرت عمر الاطار۔ ان سب کی اولاد مسعود آل

رسولؐ کہلاتی ہے۔

ہر چند آنحضرتؐ کے کسی بیٹے سے جو صلبی ہوا آنحضرتؐ کی نسل سے نہیں چلی۔

تاہم لغت العرب کے مطابق چچا کے بیٹے بھی تمام قرابتوں پر قیاس کرتے ہوئے اولاد میں

شامل ہیں اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام بنی ہاشم جو ایمان لائے۔ آل رسولؐ

میں شامل ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم کی روایت سے ظاہر ہے اور یہی

سبب ہے کہ تمام مومنین بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے۔

بنی ہاشم جس کی نسبت آنحضرتؐ کے پردادا ہاشم بن عبدمناف قریشی سے ہے

آنحضرتؐ کے دادا عبدالمطلب ابن ہاشم، اسد ابن ہاشم، ابی صغریٰ ابن ہاشم اور اسد

ابن ہاشم کی اولاد ہیں۔ ہاشم بن عبدمناف قریشی کی نسل چونکہ صرف عبدالمطلب ابن ہاشم

ہی سے چلی ہے اس لئے دنیا میں اس وقت جتنے ہاشمی سادات ہیں وہ سب کے سب

عبدالمطلب ابن ہاشم عبدمناف قریشی ہی کی اولاد سے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب ابن ہاشم کے دس بیٹے تھے۔ جن میں عبداللہ کے فرزند

محمد رسول اللہؐ۔ عبدمناف المعروف ابوطالب کے فرزند۔ حضرت عقیل۔ حضرت ہز

طیار۔ اور حضرت علیؑ۔ حضرت عباسؑ کی فرزند۔ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبید اللہ

حضرت قثم۔ حضرت فضل۔ حارث کے فرزند۔ ابوسفیان۔ مغیرہ۔ نوفل۔ ربیع۔

عبد شمس اور حضرت عبیدہ ہوئے۔ آنحضرتؐ کے تیار زبیر کی نسل چونکہ اسلام کی تیار

میں غیر معروف رہی اس لئے مورخین نے سید الشہداء حضرت حمزہؑ۔ مہموم۔ حمزہ

اور سیدان وغیرہ ابنان عبدالمطلب کی طائفہ میں بھی لاوا لکھ دیا۔ سید الشہداء

حضرت حمزہؑ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ آنحضرتؐ کا دشمن اسلام چچا ابولہب اگرچہ کفر پر

مرا تاہم اس کی اولاد مشرک بہ اسلام ہوئی اور اس سے نسل چلی۔

تاریخ سے یوں تو عبدالمطلب ابن ہاشم کی نسل کا ان کے چار بیٹوں حارث۔ زبیر

ابوطالب اور حضرت عباسؑ کی اولاد سے قائم ہونا ثابت ہے تاہم عبدالمطلب کے

جن بیٹوں سے کثرت کے ساتھ اولاد بڑھی یہاں تک کہ افریقہ سے لے کر تمام وسط

ایشیا تک دنیا بھر کے گوشے گوشے میں اولاد عبدالمطلب (بنی ہاشم)

یعنی آل محمدؐ پھیل گئی۔ وہ ابوطالب اور حضرت عباسؑ ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ رضائی

نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا تو اہل قریش جو اپنی

محدود نظر کے مطابق اسے ایک ہاشمی ریاست کے قیام کی کوشش خیال کرتے

تھے۔ آنحضرتؐ کی سخت مخالفت برپا تر آئے حتیٰ کہ انہوں نے ابولہب اور عقبہ

دونوں کو مجبور کیا کہ وہ رقیہ بنت محمدؐ کو طلاق دے ڈالیں۔ حقیقتہ میں لکھا ہے

کہ حضرت رقیہ کا عقبہ ابن ابولہب سے ابھی صرف نکاح ہوا تھا۔ رخصتی نہیں ہونے

پالی تھی کہ عقبہ ہاشمی نے اہل قریش اور اپنے والدین کے اصرار پر آپ کو

طلاق دے دی۔

حقیقتہ میں لکھا ہے کہ سیدہ رقیہ بنت محمدؐ کا دوسرا نکاح حضرت عثمانؓ بن

عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبدمناف قریشی اموی سے ہوا۔ سیدہ

رقیہ کے سیدنا عثمان غنیؓ سے ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے جو چھ برس کی عمر ہی میں فوت

پاگئے۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ کے پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ہجرت کے ایک سال

سات مہینے گزر جانے کے بعد یعنی رمضان المبارک ۲ ہجری میں پھر خود سیدہ رقیہؓ

بھی انتقال کر گئیں۔

سید ام کلثوم بنت محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب، آنحضرتؐ کی تیسری بیٹی

تھیں اور نبوت سے چھ برس پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح بھی نبوت کے اعلان

ہی سے پہلے آنحضرتؐ کے چچا ابولہب بن عبدالمطلب کے چھوٹے بیٹے عقیب سے

ہوا تھا۔ اور عقیب نے بھی عقبہ کی طرح اسلام دشمنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر حضرت

ام کلثوم کو طلاق دے ڈالی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ان کی ابھی رخصتی نہ ہونے

پالی تھی کہ طلاق وقوع میں آگئی۔

سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی ۳ ہجری میں سیدنا

عثمانؓ بن عفان سے ہوا لیکن آپ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے شادی

کے پانچ سال بعد ۹ ہجری میں انتقال کیا۔

سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بنت محمدؐ کی شادی سیدنا علی ابن ابی

طالب ابن عبدالمطلب سے ہوئی۔ وہ احد کے بعد ۲ ہجری میں ہوئی۔ استعیاب میں

لکھا ہے کہ نکاح کے وقت سیدہ فاطمہ الزہراءؑ ساڑھے پانچ مہینے کی تھیں

اور سیدنا علی المرتضیٰؑ اکیس برس ساڑھے پانچ مہینے کے تھے یعنی سیدنا علیؑ سیدہ فاطمہؑ

سے عمر میں چھ سال بڑے تھے۔

سیدنا علی ابن ابی طالب سے، سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہؐ کے دو بیٹے سیدنا

حسنؑ اور سیدنا حسینؑ پیدا ہوئے اور دو بیٹیاں سیدہ ام کلثومؑ اور سیدہ زینبؑ پیدا

ہوئیں۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ذرقانی میں لکھا ہے کہ

ایک بیٹے محسن اور ایک بیٹی رقیہ بھی سیدہ فاطمہ ہی کے بطن سے تھے جو کچھ بن ہی

انتقال کر گئے۔

سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہؐ کی جس طرح تین بہنیں عین جوانی کے عالم میں وفات

پاگئیں اسی طرح سیدہ فاطمہ بھی عین عالم شباب میں آنحضرتؐ کی رحلت کے چھ

مہینے بعد ۴ رمضان المبارک ۱۱ ہجری میں انتقال فرما گئیں

سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کے انتقال کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب نے آنحضرتؐ کا نکاح لے

یعنی سیدہ کیت آپ کی کل نواز وادج مبارک ہوئیں۔ جن سے سترہ بیٹیاں اور چودہ بیٹے

پیدا ہوئے۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ سیدہ فاطمہ الزہراءؑ بنت رسول اللہؐ کے بطن سے حضرت حسنؑ۔ حضرت حسینؑ

حضرت زینب الکبریٰؑ۔ حضرت ام کلثومؑ اور حضرت محسنؑ اور حضرت رقیہؑ جن کا کچھ

ہی میں انتقال ہو گیا۔

اور جسمانی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آل رسولؐ کو جو حقیقت میں آل ابراہیمؑ ہے۔ دنیا کے ہر خطے اور ملک میں پھیلا کر اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے کہ اے ابراہیمؑ! میں تیری آل کو وسعت اور ترقی دوں گا۔

برعکس ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت دیگر ہاشمی سادات کی طرح زبیر بن عبدالمطلب قریشی ہاشمی کی اولاد بھی دنیا میں موجود ہو۔

آل عبا حضرت رسول اکرمؐ نے ایک بار حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو اپنی عبا کے نیچے لے کر دعا فرمائی تھی۔ اس وقت سے انھیں آل عبا کہا جاتا ہے۔

آل عمران (سورۃ) قرآن مجید کی تیسری سورت، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ۲۰ رکوع اور ۱۹۹ آیات ہیں۔ اور یہ تیسرے سے چوتھے پارے تک پھیلی ہوئی ہے۔ عمران حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ کے والد ماجد کا نام ہے۔ چونکہ اس سورت میں نبوت کے موسویہ سلسلہ سے شخصیت ہونے اور اس سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰؑ کا ذکر اور ان کے پیروؤں کی غلطیوں کا بالتفصیل تذکرہ ہے، اس لئے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔

ترتیب نزول کے لحاظ سے اس سورت کا تعلق سورۃ بقرہ سے ہے سورہ بقرہ پہلے اور دوسرے سال ہجرت میں نازل ہوئی اور یہ تیسرے سال ہجرت کے بعد، چونکہ اس میں آیت مبادلہ موجود ہے جو ہجران سے شہدہ میں آنے والے وفد سے متعلق ہے، اس لئے اس کا کچھ حصہ شہدہ کا نازل شدہ بھی ہے۔

اس سورت میں عیسائی مذہب کے دعویٰ کی تردید کی گئی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب ہجران کے عیسائی مدینے کے یہودیوں کو ہجرت میں مدد دینے کے لئے حضور اکرمؐ سے مناظرہ و مبالغہ کرنے آئے تھے۔ مگر بعد ازاں عیسائی ڈر گئے اور مبالغہ نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس صورت میں عیسائی مذہب کے دعویٰ کی تردید ہے اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور انشا اللہ پھیلے گا نیز جنگ اُحد کا ذکر ہے۔ جس میں بظاہر مسلمانوں کی ناکامی نظر آتی ہے۔ حقیقت ان کی ایک عظیم الشان فتح تھی۔

آلوسی شہر آلوسی کے باشندے جو دریائے فرات کے مغربی کنارے پر ابوالکمال اور اور رداوی کے درمیان واقع ہے۔ آلوسی دراصل ایک خاندان کا نام ہے۔ جس میں بہت سے علما و فضلاء ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ جب ہاکو خاں نے بغداد پر حملہ کیا تو ان کے آباء اجداد آلوسی چلے آئے۔ پھر کہیں ستر سو بیس صدی عیسوی میں یہ خاندان واپس بغداد ہو گیا۔

عبد اللہ صلاح الدین (وفات ۱۲۴۶ھ/۱۸۳۰ء) آلوسی خاندان کے جد امجد تھے ان کے فرزند ابوالشامہ محمد و شہاب الدین بن عبد اللہ صلاح الدین (۱۲۱۶ھ/۱۲۶۰ء) ۱۸۰۲ء - ۱۸۵۴ء کی سالوں تک بغداد کے مفتی رہے۔ وہ نامور مفسر مفکر اور معلم تھے۔ ان کی مشہور تفسیر روح المعانی ہے جو نو جلدوں پر ۱۲۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ عروض نثر اور سفر نامے پر انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ ابوالشامہ محمد آلوسی کا بھائی عبدالرحمان (وفات ۱۲۸۳ھ/۱۸۹۶ء) بغداد کا خطیب تھا۔ ان کا ایک اور بھائی عبدالحمید (۱۲۴۲ھ/۱۸۲۶ء) ۱۲۶۰ھ/۱۸۹۰ء داغلا در معلّم تھا۔ اس کی ایک کتاب "نثر الالی علی نظم" ہے۔

ابوالشامہ محمد آلوسی کا بڑا بھائی بہاؤ الدین آلوسی (۱۲۴۲ھ/۱۸۲۶ء) ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء بصرہ کا قاضی اور نثر، منطق اور تصوف پر چند کتابوں کا مصنف تھا ان کے علاوہ محمد آلوسی کے دوسرے بھائی، عبدالبنی سعد الدین (۱۲۵۰ھ/۱۸۳۴ء)

آل زبیر زبیر کی اولاد، نسل، زبیر کے نسب سے تعلق رکھنے والے اسلام کی تاریخ میں زبیر کے نام سے دو بزرگ حضرات کا تذکرہ اپنے کارناموں کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ان میں ایک تو آنحضرتؐ کے تایا زبیر بن عبدالمطلب تھے۔ حوالے والد کے انتقال کے بعد اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہونے کے باعث خاندان کے دستور کے مطابق ہاشمیوں کے سردار بنے۔ دوسرے جناب زبیر ابن العوام ہیں جو آنحضرتؐ کے محبوب چچا سیدہ اشہدہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کے حقیقی بھائی اور ان کی بہن صفیہ بنت عبدالمطلب یعنی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چھوٹی بھینس تھیں۔

زبیر ابن عبدالمطلب کا زمانہ حیات ظہور اسلام سے پہلے کا ہے اور حضرت زبیر ابن العوام کا زمانہ حیات اسلام کی برکتوں سے تانبہ و درخشندہ ہوا۔ آپ کے پر کرامی قدر خواہم بن خولید زوجہ رسول مقبولؐ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے حقیقی بھائی اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہراءؓ بنت رسولؐ کے حقیقی ماموں تھے۔ آپ کا نام نامی آپ کی والدہ محترمہ حضرت صفیہؓ کے اپنے بڑے بھائی زبیر بن عبدالمطلب کے نام پر زبیر رکھا اور آپ کی کنیت جی اپنے ماموں زبیر کی کنیت ہی کے مطابق ابوہریرہؓ تھی۔ اسی طرح حضرت زبیر ابن العوام بن خولید قریشی اپنی والدہ محترمہ حضرت صفیہؓ کے رشتے سے آنحضرتؐ کے چھوٹی زاد بھائی ہیں۔

صحاب رسولؐ میں جو چار شخصیں شدید خیال کے جلتے تھے یعنی حضرت زبیرؓ، حضرت علیؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ان میں چوتھے صاحبِ سنت زبیرؓ ابن العوام ہیں اور آپ کو بار بار رسالت سے خدمات جلیلہ کے انجام دینے میں توفیق رسول اکرمؐ عطا ہوا۔

حضرت زبیر ابن العوامؓ کا کاح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی بڑی بیوی تھیں اور عام ہجرت ابو بکر صدیقؓ سے ہوا۔ اس رشتے کی نسبت سے آنحضرتؐ کے منافع بھی تھے آپ کے عبد اللہ، عاصم، عودہ، مصعب، اسحاق، حمزہ، رعد، خالد، عذرا، بلید، جعفر وغیرہ بیٹے اور خدیجہ وغیرہ بیٹیاں تھیں۔ جن سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا اور حضرت زبیر ابن العوام قریشی کی نسل چلی۔

آنحضرتؐ کے تایا زبیر بن عبدالمطلب کے باب میں آنا کہنا بس ہے کہ اگرچہ وہ بھی اپنے بڑے بھائی حارث کی طرح جو عبدالمطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے اسلام کے ظہور سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ تاہم حلف الفضول جس میں آنحضرتؐ نے اپنی عمری کے زمانے میں شرکت فرمائی، ایک اعلیٰ ترین کارنامہ ہے جو آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ حلف الفضول ایک ایسا ہی تنظیمی ادارہ تھا جیسا کہ آج ۷۰-۸۰ء میں بنیاد ۱۹۵۴ء میں رکھی گئی اور اس کے اعراض و مقاصد بھی وہی تھے۔ جیسا کہ آج ۷۰-۸۰ء کے ہیں کہ دنیا سے جا رحیت کا تصور مل کر امن و عافیت کی نصیبا پیدا کی جائے۔

اسلام کا زمانہ چونکہ زبیر بن عبدالمطلب کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے اس لئے آپ کے تفصیلی حالات طے کرنے کے باعث آپ کی اولاد اسلام کی تاریخ میں جگہ نہ پاسکی اور اسی سبب سے غیر معروف رہ جانے کے باعث مورخین کو یہ گمان گذرا کہ زبیر بن عبدالمطلب کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا حالانکہ حقیقت اس کے

نے صلیبیوں سے جنگ کر کے انہیں مزید آگے بڑھنے سے روکا تھا ورنہ وہ مصر پر بھی قابض ہو جاتے مگر چونکہ امریک عیاش اور عسکری شخص تھا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس لئے خدام قصر کے کہنے سننے پر اپنے اس مرنی و محسن کو ماہ رمضان ۵۱۵ھ میں قتل کر دیا اور خود اس کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں جلال الاسلام کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ مگر اپنی بزدلی اور عیاشی کے باعث اسے بھی قتل کر دیا۔ تاہم خود بھی نہ بچ سکا۔ اس کی عیاشی عوام کے دلوں میں کھلنے لگی اور آخر چند ہی روز کے بعد علوی باطنی عقیدہ رکھنے والے ایک غلام قرامطہ نامی نے اسے ۲ ذی قعدہ ۵۱۶ھ بمطابق ۱۱۲۹ء کو قتل کر دیا۔ چونکہ اس کی کوئی نریت اولاد نہ تھی اس لئے اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی عبد المجید تخت نشین ہوا۔ امریک عیاش طبع، بزدل اور کم ہمت شخص تھا۔ اپنی بطینیت کی وجہ سے اپنے بھائی اور وزیروں کو مراد ڈالا۔ عوام اس سے نالاں تھے۔ ہر وقت خلوت کدے میں داو عیش دیتا رہتا تھا اور مہمات سلطنت سے بے خبر رہتا۔ تاہم اس کی طبیعت موزوں سخن تھی۔ جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ لیکن یہی شاعری اس کے لئے جان لیوا ثابت ہوئی۔

تا ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء قاضی کرکوک، نعمانی خیر الدین ابوبکر کات (۱۲۵۲ھ/۱۸۳۶ء - ۱۳۱۶ء/۱۸۹۹ء) مصنف کتاب فی محاکمۃ الاحمدین - محمد حمید (۱۲۶۲ھ/۱۸۴۶ء - ۱۳۱۶ء/۱۸۹۹ء) اور احمد شاکر آٹوٹی (۱۲۶۲ھ/۱۸۴۶ء - ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۲ء) بھی علامہ عصر تھے عبداللہ بہاؤ الدین کے فرزند محمود شکاری آٹوٹی بہت مشہور مصنف اور مورخ ہیں۔ ۲۹ رمضان المبارک ۱۲۷۳ھ بمطابق ۱۸۵۷ء کو پیدا ہوئے اور خاندان میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ تاریخ، فقہ، سیرت لغت، بلاغت اور طب پر پچاس سے زیادہ کتابوں کے مصنف بنے۔ ان کی وفات ۳ شوال ۱۳۴۲ھ بمطابق ۸ مئی ۱۹۲۳ء کو ہوئی۔ ان کی قابل ذکر کتابوں میں "بلوغ الارباب" بہت مشہور ہے۔ یہ کتاب ۱۸۹۶ء میں طبع ہوئی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے عہدوں کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ نجد، المسک الافزہ، امثال العوام فی مدینۃ الاسلام قابل ذکر ہیں۔ ایک کتاب "غایات الامانی" انہوں نے ایک فرضی نام سے شائع کی تھی۔ محمود شکاری آٹوٹی کا شمار بدعت کی روک تھام کرنے والے عصر حاضر کے زیادہ باعمل اور سرگرم دانشوروں میں ہوتا ہے۔

آمدی (۱۱۵۶ء - ۱۲۳۳ء) علی بن ابی علی بن محمد الشلبی سیف الدین الامدی عالم دین، فلسفی، عارف کے شہر آدم میں ۵۵۱ھ/۱۱۵۶ء میں پیدا ہوا۔ پہلے حنبلی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، بعد ازاں امام شافعی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اور فلسفے اور علوم عقلیہ کے ذریعے تحقیق و تعلم جاری رکھا۔ قاہرہ میں القرافۃ الصغریٰ کے مدرسے میں رہا۔ جو امام شافعی کے مدرسے سے متصل ہے۔ ۵۹۲ھ/۱۱۹۵ء میں وہیں ایک مدرسے جامع النظاری میں صدر مسلم ہو گیا۔ وہ علوم عقلیہ اور فلسفے کا اس قدر مہاج تھا کہ دیگر علما نے اس کی بحث فتنے کفر سے دیا، چنانچہ وہ حماۃ چلا گیا، جہاں ۱۲۱۸ء میں ابوبی سلطان الملک المنصور کی ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۲۲۰ء میں المنصور کے بعد شرف الدین عیسیٰ نے اسے دمشق بلا کر مدرسہ العزیز کا صدر بنا دیا۔ مگر بعد ازاں ۲۳۲ھ/۱۲۳۳ء میں سابقہ الزام پیش نظر معزولی کر دیا گیا۔ وہی صفر ۶۳۱ھ/نومبر ۱۲۳۳ء میں وفات پائی۔ ابن ابی اصمبعہ اسی کا شاگرد تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ آمدی اپنے زمانے کا ذہین انسان تھا۔ ابن خلدان بھی اس کا معترف ہے۔ اس نے کوئی بیس تصانیف چھوڑیں۔ اصول دین پر اس نے ایک کتاب "احکام الحکام" لکھی، جو شرف الدین کے نام معنون کی۔ دیگر کئی کتابیں مخطوطوں کی شکل میں ملتی ہیں۔

آمر باحکام اللہ (۱۰۹۷ء - ۱۱۲۹ء) خلیفۃ البر علی المنصور آمر باحکام اللہ نام تھا اور ابوالقاسم مستقل کا بیٹا تھا۔ ۳ محرم ۵۹۰ھ میں پیدا ہوا اور صرف پانچ برس کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اسی سال صلیبیوں نے عک فتح کر لیا تھا اور پھر طرابلس، شام، رملہ، انطاکیہ اور بیت المقدس کی تین ریاستیں بھی ان کے قبضے میں چلی گئیں۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد وہاں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی اور اس سے عیسائیوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ آمر باحکام اللہ کو عیسائیوں کے خلاف معرکہ آرائی کرنا پڑی لیکن اسے شکست ہوئی اور شام کے ساحل تک کا علاقہ اور بہت سا علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔

اس وقت آمر کا وزیر سلطنت افضل بن جلال تھا۔ جو مستقل کے وقت سے مختار حکومت تھا۔ اس کے باپ نے علوی حکومت کو مضبوط کیا تھا اور خود افضل

آمنہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو بڑی پرہیزگار اور خدا پرست تھیں۔ قریش کا خاندان جو عرب کے تمام قبائل میں معزز ترین قبیلہ تھا۔ اس سے تعلق رکھتی تھیں۔ والدہ ربیعہ بنت عبد مناف بن کلاب تھیں اور والدہ ربیعہ بنت عبد العزی بن کلاب تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے چاہنے والے تھے۔ عبد اللہ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے تھوڑے عرصہ بعد حضرت عبد اللہ تجارت کے لئے شام کو روانہ ہوئے جب وہاں پہنچے تو بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں ایس آئے تھے کہ میثرب سے گزرتے ہوئے والدہ نہال میں پھنس گئیں۔ اور وہیں وفات پائی۔ ۲۰ اپریل ۵۱۵ء بروز پیر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی خوشی میں قربانی کے لئے ادا کیا۔ آٹھ روزہ سائے عرب میں غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اس موقع پر تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی بچے کو دیکھا اور حضرت عبد المطلب کو مبارک باد دی۔ اس موقع پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بچے کا نام محمد یعنی بہت تعریف کیا گیا رکھا۔ حضور کی تاریخ ولادت کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے۔ یورپ میں ایک مشہور مورخ پرسی دل نے ۲ اگست ۵۰۰ء لکھی ہے۔ جبکہ سید امیر علی ۲۹ اگست ۵۰۰ء لکھتے ہیں۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی مصر کے مشہور حدیث دان و محدث پاشا فلکی کی تحقیقات کی بناء پر صحیح تاریخ ۲۰ اپریل ۵۰۱ء متخیر فرماتے ہیں۔ اور حاضرہ کے تمام مؤرخین اس سے متفق ہیں۔

حضور کی ولادت کے وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ پیدائش کے بعد سترنا اپنے دودھ پیتے بچے کو اچھی تربیت اور پرورش کے لئے سحر یا دیہات میں لے جاتے تھے۔ تاہم بچے کو کھلی اور صحت بخش اور تازہ ہوا میں پرورش پاسکیں۔ جب حضور کی عمر بارہ چھ ماہ کی ہوئی تو آپ کو بھی قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حضرت مائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت مائی حلیمہ آپ کو داپس لے کر حضرت آمنہ کے پاس لائیں مگر شہر میں وہ پھیلی ہوئی تھیں۔ اس لئے حضرت آمنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دوبارہ حضرت مائی حلیمہ کے پاس سپرد کر دیا تاکہ چند دن اور شہر سے باہر کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پاسکیں۔ تاہم چھ سال بعد مائی حلیمہ آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لے آئیں۔ آپ بڑے توانا اور تندرست

تھے۔ آپ کو صحت مند دیکھ کر آپ کے دادا اور آپ کی والدہ محترمہ بہت خوش ہوئیں۔ اب حضورؐ اپنی والدہ کے ہمراہ رہنے لگے۔ حضرت آمنہ کو اپنے پیارے بیٹے کا بڑا خیال تھا۔ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتیں۔ حضورؐ کی عمر اس وقت ۶ برس کی تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر شرب (مدینہ) میں گئیں۔ حضرت عبداللہؑ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جاتیں۔ مدینہ میں ایک ماہ کے قیام کے بعد جب واپس تشریف لارہی تھیں تو مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام ابواہرہ پر دفن پائی اور وہی دفن ہوئیں۔

آموص (Amos) عہد نامہ قدیم کا ایک پیغمبر۔ ایک مذہبی کتاب جس میں وہ باقی درج میں جو آموص پیغمبر نے کہی تھیں۔ کتاب آموص یا عاموس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔

”تفروع کے چوراہوں میں سے آموص کا کلام جو اس پر شاہ سلیمو اعزیاہ اور شاہ اسرائیل پر نبام بن یوآس کے ایام میں اسرائیل کی بابت جب بچپال سے دو سال پہلے سدبا میں نازل ہوا۔ (۱=) شاہ عوباہ، عوریاہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کا دور حکومت تقریباً ۷۸۰ ق م سے ۷۴۰ ق م تک بتایا جاتا ہے۔ شاہ پرنبام کا دور حکومت تقریباً ۷۴۰ ق م سے ۷۲۰ ق م تک ہے۔ عام طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آموص نے پیغمبر کی حیثیت سے ایک مختصر عرصے میں اپنے ذاتی ادا کئے۔ اس کے دور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آموص کچھ عرصے کے لئے اسرائیل یعنی شمالی حکومت میں بھی کام کرتا رہا۔ جب کہ اس کا سابقہ مسکن تیکودا میں بھی رہا۔ جو بیت اللحم کے قریب واقع ہے اور وہاں کی حالت میں تھا۔ آموص کے بارے میں، خود اس کے اپنے ہمارے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چرواہا تھا۔ تحریر طے شدہ حقیقت ہے کہ وہ کوئی عام یا معمولی انسان نہیں تھا۔ آموص کا کلام پرورش کے ان حلقوں میں محفوظ رہا جو بیٹوں اور مندروں سے متعلق ہے اور یوں اس کا کلام عہد نامہ قدیم میں شامل کر لیا گیا۔ اس نے جو پیش گوئیاں کیں وہ نہ تو اس نے خود قلم بند کی تھیں اور نہ ہی اس دور میں لکھی گئیں جب وہ اس کے منہ سے نکلی تھیں۔ تاہم بعد اس کے کلام کو قلم بند کر لیا اور یوں یہ کلام عہد نامہ قدیم کا ایک اہم اور مستقل دور بن گیا ہے۔

کتاب آموص، ان بارہ کتابوں میں سے ایک ہے جو عہد نامہ قدیم کا حصہ ہیں۔ اور ان کو بارہ چھوٹے پیغمبروں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل زبان عبرانی ہے۔ کل زبان میں جو شاعری میں لکھے گئے ہیں تاہم اس کا لغاری ابتدائی شریں ہے جو اور پرورن کیا گیا ہے، کتاب آموص میں جو پیش گوئیاں کی ہیں۔ وہ زیادہ تر اسرائیل کی تباہی، روز قیامت، اونٹوں کے دن، تاریکی کے ایام اور تباہی کے بارے میں ہیں کتاب آموص میں خدا کا جو تصور ملتا ہے وہ محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس میں عالمگیر تاثیر پایا جاتا ہے۔ مذہبیات اور بالخصوص عہد نامہ قدیم میں یہ تصور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

آموص کا حوالہ یسایہ اور انجیل میں ۲۔ سلاطین۔ تواریخ۔ یسعیاہ اور لوقا کی انجیل میں بھی ملتا ہے۔

اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو منقول ہو کر عربی میں زیادہ استعمال ہوا لیکن ہے آئین کے معنی عربی زبان میں ہیں۔ قبول فرمایا یہ کلمہ سورہ فاتحہ کے غاتے

کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ مگر تنزیل میں داخل نہیں ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے نسخہ مقرر مجید میں یہ لفظ نہیں تھا۔ تاہم یہ سنت ہے اور ہر دعائے خیر کے بعد اس کا پڑھنا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی رائج ہے کہ ایک شخص اگر دعائے توبہ سے سامعین آئین کہتے ہیں تاکہ اس کی دعا شرف قبولیت حاصل کرے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ آئین مارچ جنت میں سے ایک درجہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کا قائل جنت میں درجہ خاص حاصل کر لیتا ہے۔ غاروں میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو مقتدین پوشیدہ طور پر آئین پڑھتے ہیں۔ ترکوں کے ہاں بچوں کو مکتب میں داخل کرانے کی رسم کا نام بھی آئین ہے۔ آئین کہنا اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اہل تشیع سورہ فاتحہ کے بعد آئین نہیں کہتے۔

آہنگر شیخ موسیٰ (دفات ۱۹۲۵ء) لاہور کے ایک معروف دینی لوہار تھے انہوں نے حضرت شیخ شہر اللہ بن یوسف سجادہ نشین روحانہ عالیہ حضرت شیخ باؤدین ذکریا مٹانی کے ہاتھ پر بیعت کی جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت شیخ موسیٰ آہنگر نے ان سے کہا کہ ابھی کئی ایسی باتیں رہ گئی ہیں جو وہ سیکھ نہیں پاتے اس لئے وفات سے قبل وہ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے وہ فیض یاب ہوں۔ حضرت شہر اللہ نے انہیں حضرت شیخ عبد الجلیل قطب العالم سے رجوع کرنے کی تلقین کی جو لاہور میں مقیم تھے۔ اپنے مرشد کے انتقال کے بعد حضرت شیخ موسیٰ آہنگر لاہور آئے اور حضرت شیخ عبد الجلیل کے حجرہ کے باہر دوسرے فیروز کے ہمراہ خاموش بیٹھ گئے۔ اس اشارہ میں حضرت شیخ عبد الجلیل کو احساس ہو چکا تھا کہ طاقان سے حضرت شیخ باؤدین نے ان کی طرف کسی کو بھیجا ہے۔ انہوں نے حجرہ کے اندر سے آواز دے کر کہا کہ طاقان سے موسیٰ نام کا جو شخص آیا ہے اسے اندر بھیجا جائے۔ حضرت شیخ موسیٰ کو اندر بھیجا گیا بات چیت ہوئی تو حضرت شیخ عبد الجلیل وہاں سے بہت متاثر ہوئے۔ جلد ہی وہ ان کے چہیتے ٹہریں تھے۔ انہوں نے قرب کی خاطر حضرت شیخ موسیٰ کو حجرے کے قریب دو بیگھے زمین دے دی۔ وہیں حضرت شیخ موسیٰ آہنگر نے رہنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ اپنا پیشہ آہنگری بھی کرنے لگے۔ حضرت شیخ موسیٰ کا ہزار لاہور کے قلعہ گجر سنگھ میں ہے وہی آپ کی آہنگری کی دکان ہوا کرتی تھی۔ مشہور ہے کہ ایک دن ایک ہندو لڑکی آپ کی دکان پر آئی اور چرنے کا تھلا سیدھا کرنے کو کہا۔ انہوں نے تھلا آگ میں رکھ دیا اور خود لڑکی کو گھوٹنے لگے۔ لڑکی نے شرمناک کہا میں تو تھلا سیدھا کرنے آئی ہوں اور آپ مجھے گھوٹنے لگے۔ حضرت شیخ موسیٰ آہنگر اس کی باتیں سن کر چونکے اور لڑکی کو بتانے لگے۔ میں تمہیں تو نہیں دیکھ رہا ہوں تو خدا کے بنائے ہوئے ایک شاہکار میں محو ہوں۔ بلاشبہ خدا نے تم کو حسن و جمال کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اگر تجھے میری بات پر اعتبار نہیں تو دیکھ۔

یہ کہہ کر انہوں نے آگ سے لڑکی کا تھلا نکالا جو گرم ہو کر سرخ ہو چکا تھا اور اپنی آنکھوں میں سرسے کی سلائی کی طرح پھیرنے لگے۔ اور کہا۔

”اگر میں نے تجھے نظرب سے دیکھا ہو تو میری آنکھیں بے نور ہو جائیں۔“ لڑکی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کیونکہ ان کی آنکھوں کو کچھ نہ ہوا بلکہ تھلا آنکھوں میں پھرتے ہی لوہے سے سونا بن گیا۔

لڑکی نے یہ کرامت دیکھی تو عشقِ حقیقی میں مبتلا ہو گئی۔ باگلوں کی طرح گلی کوچوں سڑکوں اور بازاروں میں گھومنے لگی۔ اسی عالم میں انتقال کیا۔ حضرت موسیٰ آہنگر کو اپنے

کے تحت نافذ کرے گا۔ نیز قانون سازی کے اختیارات بھی خدا کی ذات کو حاصل ہیں۔ قانون حکومت و ریاست پر فوقیت رکھتا ہے اور حکومت خدا کے قانون کی پابند اور تابع ہے۔ ہر شخص کی بنیادی و فاداری شریعت سے ہے اور ریاست سے اس کی وفاداری اس وقت تک ہے جب تک کہ حکومت خدا اور اس کے رسول کی وفادار ہے۔ نیز اسلامی ریاست میں کلیدی آسامیاں مسلمانوں کے پاس ہوں اور ان کی حدود شریعت میں رہتے ہوئے اطاعت کی جائے۔

نیز دیکھئے۔ اجتہاد، اشتراکیت، خارجہ پالیسی، جمہوریت، حکومت، خلافت، ریاست، شریعت، عدل، وفقہ، قانون۔

آیات الحفظ حفاظت کرنے والی آیات، قرآن مجید کی وہ آیات جن کی فضیلت و کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں پڑھ کر ایمان اور دیگر اوقات ثبات سے پناہ ملتی ہے، ان میں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے علاوہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات شامل ہیں۔

سورۃ البقرہ آیتہ الکرسی (۲۵۵ = ۲) میں خصوصاً وَلَا يُلْدُهٗ حَفَظَ مَا دَهَوَ الْعَلٰی الْعَظِيمِ (۲۱ = ۲۵۵) اور دونوں آسامیوں اور زمینوں کی حفاظت اس پر پوری نہیں اور بہت بلند عظمت والا ہے۔

سورۃ یوسف ۱۲ = ۶۴ مَا لَآلَٰهُ خَيْرٌ حَفَظًا دَهَوًا رَّحِمَ الرَّاحِمِيْنَ سورۃ البقرہ آیتہ الکرسی (۱۱ = ۱۳) وَمَنْ خَلَقَ يُحَفِّظُوْنَہُ مِنَ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةً اللّٰہ کے حکم سے محفوظ کر لیتے ہیں۔

سورۃ البحر ۱۵۵ = ۱۱۷ حَفَفْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيمٍ اور اسے شیطان رجیم سے محفوظ کیا۔ سورۃ الصفات (۳۷ = ۷) حَفَفْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ اور اسے سرکش شیطان سے (ان کی، حفاظت کی)۔

آیا صوفیہ (AYASOPHIA) استنبول، ترکی میں واقع ایک سابق گرجا، جو ۱۴۵۲ء سے وہاں کی سب سے بڑی جامع مسجد یعنی اوراب ترکی کا سب سے بڑا عجائب گھر ہے۔ مورخ احمد بن رستہ اسے کینیا کے عظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔

آیا صوفیہ کے معنی "والش مقدس کے ہیں۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ یہ گرجا سب سے پہلے حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیاہ نے بنوایا تھا۔ دائرۃ المعارف اسلام کے مطابق اسے قسطنطین اعظم کے بیٹے قسطنطین نے تعمیر کرایا تھا۔ اور ۱۵۵۲ء میں ۲۶۰ روکاس کی رقم تقدیس ادا کی۔ اس کے کوئی سچاس سال بعد ۲۰ جون ۱۸۰۴ء کو یہ کنیسا آگ کی نذر ہو گیا۔ ۸ اکتوبر ۱۸۵۵ء کو اس کا دوبارہ افتتاح ہوا۔

۱۳ جنوری ۱۹۲۲ء کو آیا صوفیہ کے قدیم کنیسا کے دوبارہ جل جانے پر بادشاہ جیٹین نے اسے موجودہ شکل پر گنبد اور قبة کی شکل پر بنوایا تاکہ آتش زلزلے سے محفوظ رہ سکے۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۵۳ء کو اس حزب صورت ہیکل فائیکس کے افتتاح کے موقع پر جیٹین نے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔

"لے سلیمان! میں آپ سے بازی لے گیا۔"

خدا کو شاید یہ منظور نہ تھا کہ جیٹین کا تعمیر کردہ ہیکل اسی شان و شوکت سے قائم رہتا۔ چنانچہ اسی کے عہد حکومت میں ایک زبردست زلزلے نے اس کے ہیکل

روحانی ذرائع سے انتقال کی جڑی تو اس کے سر لے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابھی اس میں زندگی باقی ہے یہ کہا تھا کہ وہ زندہ ہو گئی اور پھر اس نے اپنی زندگی کے باقی دن ان کی خدمت میں بسر کئے۔ انتقال کے بعد اسے حضرت موسیٰ آہنگر کے روضہ کے متصل دفن کیا گیا۔ آہنگر صاحب کرامت بزرگ کی حیثیت سے بھی بڑی شہرت رکھتے تھے ان کی وفات سلطان ابراہیم لودھی کے زمانے میں ہوئی۔ !!

روایتیں، آہ وزاری کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ سب باتیں اسلام میں **آہ و بکا** بری طرح منع کی گئی ہیں خصوصاً شہادت پر بین کرنا اور چھینا چلانا اسلام میں گناہ ہے۔ البتہ آنسو بہانے کی ممانعت نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص منہ پیٹے بال نوچے اور گریبان بچاٹے اور جاہلیت کا نوحہ کرے، بین کرے، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے (ابوداؤد) لیکن آنسو بہانے سے نہیں روکا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عورتیں نوحہ کرنے لگیں، حضرت عمرؓ نے کوڑے سے انہیں مارنا شروع کیا تو آنحضرتؐ نے انہیں رٹا کر فرمایا: "عمر! نرمی اختیار کرو۔ پھر عورتوں سے فرمایا: خود کو شیطان کی آواز سے دور رکھو! پھر فرمایا: لیکن آنکھ سے آنسو بہانا اور دل سے رونا اللہ کی طرف سے ہے اور وہ رحمت کے سبب سے ہے اور ہاتھ اور زبان سے رونا شیطان کی طرف سے ہے۔" (احمد)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضورؐ نے تو یہاں تک فرمایا: ایسے خانے میں بھی نہ جاؤ، جس میں نوحہ کرنے والیاں ہوں۔" (احمد، ابن ماجہ) حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس پر نوحہ کیا جاتا ہے، اس پر اس آہ و بکا کے سبب قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔

آئین دستور، ضابطہ، قانون کے لئے مستعمل فارسی لفظ۔ پہلی بار یہ لفظ عباسی آئین خلفاء کے عہد میں استعمال ہوا۔ اس سے اسلامی دستور کی تشریح بہت بعد کی بات ہے۔

دنیا میں سب سے پہلا آئین یا دستور سلطنت عہد نبوی میں احد میں حضور اکرمؐ نے مرتب کر دیا۔ کسی حکمران کا پہلا تحریری آئین تھا۔ اس آئین کا متن مختلف کتب میں ملتا ہے۔ جس میں مسلمانوں کو ایک مستقل سیاسی امت قرار دیا گیا۔ جن کے ماتحت غیر مسلم رعایا بھی تھی۔ راعی اور رعایا کے حقوق و فرائض، عدل و انصاف، قانون سازی جنگ و صلح، مذہبی آزادی، غیر مسلموں کے حقوق اور دیگر تمام شہری مسائل کا ذکر اس میں موجود تھا۔ جس کی اس دور کے مدینہ والوں کو ضرورت تھی۔

زمانہ بحال میں اگرچہ کوئی بھی ریاست اسلامی نہیں کہلا سکتی اور نہ ہی اس کا دستور اسلامی ہے۔ تاہم پاکستان جیسے ممالک کی مثال دی جاسکتی ہے۔ جہاں دستور میں اسلامی دفعات موجود ہیں۔

اسلامی آئین کا ماخذ قرآن مجید اور شریعت محمدیؐ ہے۔ اسلامی ریاست اسے اس لئے نافذ کرے گی کہ وہ خدا کے قانون کا نفاذ کرے اور امیر المسلمین اس امر کا نگران ہو گا کہ وہ دیکھے کہیں اسلامی آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔

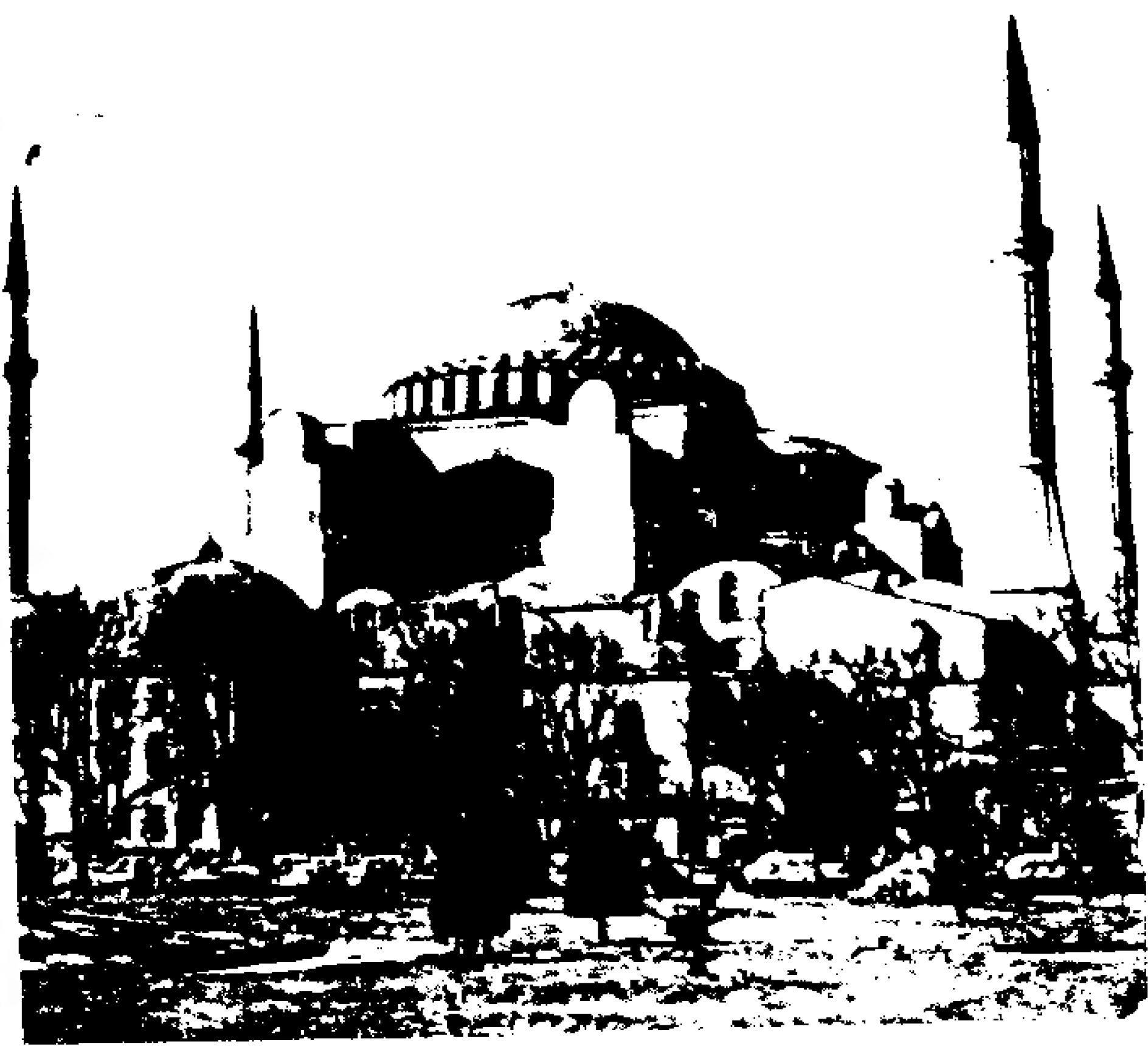
اسلامی آئین کے تحت حکومت کا حق صرف خدا تعالیٰ کو ہے۔ خلیفہ مسلمانوں کا ایک منتخب نمائندہ ہے جو اللہ کے احکام کو، اس کی مرضی کے مطابق، دستور اسلامی

فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالعلوم تعمیر کرایا۔ نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ قائم کیا۔

سلطان عبدالحمید کے عہد میں مسجد کی عمارت کے جن حصوں کے منہدم ہونے کا خطرہ پیدا گیا تھا۔ ان کی تجدید کی گئی۔ سلطان محمد فاتح کے تعمیر کردہ مینار کو بھی باقی میناروں کے مساوی بلند کیا گیا۔ مشہور خطاط مصطفیٰ اعوان آفندی کی لکھی ہوئی آٹھ کول رصیں بھی اس عہد میں نصب کی گئیں۔

۱۹۳۴ء میں صدر جمہوریہ ترکیہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے ایک حکم سے آیا صوفیا کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ دیواروں پر سے قلعی کوصات کر کے تصاویر کو اجاگر کیا گیا۔ حتیٰ کہ ۱۹۳۶ء تک سابقہ کلیسا کی اکثر بچی کاری اور مصوری نظر آنے لگی اور یوں اب یہ عظیم عمارت محض آثار قدیمہ کی حیثیت سے جلوہ فرور ہے۔

آیا صوفیا کے بارے میں مسلمانوں نے بہت سی روایتیں اور داستانیں گھڑ لی ہیں۔ نیز کئی سابقہ داستانوں کو بھی نیا رنگ دے ڈالا ہے ان میں سے ایک

آیا صوفیہ کا مشہور جامع مسجد

یہ ہے کہ اس عمارت کا نام قسطنطین عظمیٰ کی بیوی آصفیہ کے نام پر پڑا تھا اور یہ اس کی وصیت کے مطابق تعمیر کی گئی، جس کی بنیادیں ۵۰۰ فٹ تک کھودی گئیں اور تعمیرانی پر سے شروع ہوئی۔ اس میں جو سنگ مرمر استعمال کیا، اس کا علم صرف دیواروں کو تھا۔ سخت پتھر کوہ قاف سے اور بڑے دروازے کے تختے کشتی توج سے لئے گئے تھے، جو حضرت سلیمان بیت المقدس میں استعمال کر چکے تھے۔ کل خرچ تین لاکھ ساٹھ ہزار سونے کی سلاخیں ہوا تھا۔ زیادہ تر تعمیر کی ٹرائی حضرت خضر علی کی تھی۔ نیز ”ٹھنڈی کھڑکی“ سے آنے والی ہوا علوم دینی میں گہرائی اور پختگی پیدا کرتی ہے۔

آیت، نشان، علامت، سطر، مصرعہ، قرآن کا وہ جملہ جو اپنے معنی ایک حد تک مکمل کرے۔ جس کی ابتداء اور ایک انتہا ہو۔

آیت کا لفظ علامت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پوری کائنات کو ایک آیت قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور بعض مصائب بھی ایک آیت کہلا سکتے ہیں۔ قرآن میں آیت کا لفظ عبرت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کے ان جملوں کو بھی جو اپنا ایک واضح آغاز اور انجام رکھتے ہوں، آیت کہتے ہیں۔

منبر اور قربان گاہ کو پاس پاس کر دیا۔

۲۴ دسمبر ۵۶۲ء کو کلیسا کا چوتھی بار افتتاح ہوا۔ اس بار اسے ۷۰x۷۰ میٹر کے رقبہ پر تعمیر کیا گیا۔ اصل دیواریں اور ڈاٹ کی چھتیں اینٹوں سے بنائی گئیں چنانچہ ۲۵۵ پاروں اور تقریباً ایک سو دہائیوں کو یہاں مامور کیا گیا۔

آیا صوفیا کلیسا کا فرش صلیب نما ہے۔ اس کے اوپر چار کردی مثلثوں والا تقریباً نیم کردی ۵۶ میٹر بلند گنبد بنایا گیا ہے۔ مغرب کی طرف وسط میں ایک صحن ہے۔ جو ”ایٹیم“ کہلاتا ہے۔ اس کے پہلوؤں میں کھلے ایوان ہیں۔ مشرق میں سندر کی جانب شاہی محل بنا ہوا ہے شمال کی طرف درباری گرجے اور شاہی عہدیداروں کے محلات ہیں۔ جنوب کی جانب اگتیوم ہے، جو قومی جشن منانے کا کام آتا ہے، اس میں گھڑ سوار جھینڈن کا مجسمہ تھا۔

ساخت کے اعتبار سے اہم چیزیں محرابیں اور ان کے ساتھ کے ستون ہیں۔ نیم کردی گنبد کے مشرق اور مغرب میں دو مزینیم مندرکمرے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پر تین نصف گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ساری عمارت ۱۰۷ ستونوں پر قائم ہے جن میں سے ۴۸ بجلی منزل میں اور ۶۰ اوپری منزل میں ہیں۔ اوپری منزل کے ایوان عورتوں کے لئے مخصوص تھے۔

قدون وسطی کا ایک زائر لکھتا ہے کہ اس میں آرائش و تزین کی افراط تھی۔ رنگین سنگ مرمر سے دیواروں پر بچی کاری اور مصوری کی کئی ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم ان کے حواریوں اور فرشتوں کی تصاویر منقش ہیں۔

۲۹ مئی ۱۴۵۳ء کو جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ واستقبل فتح کیا تو یہاں کے لوگ ہبک کر آیا صوفیا میں اس خیال سے جا چھپے کہ جب فاتحین قسطنطین عظمیٰ کے مینار پر پہنچیں گے تو آسمان سے ایک ذریعہ اتر کر انھیں واپس دھکیل دے گا۔ مگر کوئی ذریعہ نہ آتا البتہ فاتحین نے انھیں محصورین کو گرفتار کر لیا۔ سلطان محمد فاتح کھڑکی سے اتر کر کلیسا کے اندر داخل ہوا اور یہاں نماز ادا کی جس کے بعد سے یہ گرجا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔

مسلمانوں نے اس گرجے کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لئے بہت سی تعمیرات کیں۔ دیواروں اور چھتوں کی بچی کاری پر سرکاری نقلی کر دی گئی۔ قیمتی آرائش اور بت نشین دیوار ختم کر دی گئی۔

سلطان محمد ثانی نے جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ زبردست پشتے بنوائے اور گرجہ کی شکل و صورت مسجد میں تبدیل کرنے کے لئے پہلا مینار تعمیر کرایا۔ اس کے بعد سلیم ثانی نے شمال کی جانب پشتے اور دوسرا مینار جو شمال مشرقی کونے میں ہے تعمیر کرایا۔ سلطان مراد ثالث نے باقی دو مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کرایا۔ اس نے صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جہاوت سے دو بڑی بڑی نمایاں بنوائیں اور دو بڑے چوبترے تعمیر کرائے۔ جن پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی۔ نیز اس نے گنبد کی چوٹی پر سونے کا پتھر چڑھایا۔ اس کا قطر ۱۸ فٹ ۶ انچ تھا اور یہ آدھے پائندگی کی شکل میں تھا۔

آیا صوفیا کے ساتھ ملحقہ قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں سلطان سلیم ثانی، مراد ثالث، محمد ثالث، اس کے انیس بھائی جنھیں اس نے قتل کر دیا تھا، مصطفیٰ اول اور اس کا بھتیجا ابراہیم یہیں دفن ہیں۔

سلطان مراد رابع (۱۶۲۳ء-۱۶۴۰ء) نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط مصطفیٰ اعلیٰ سے بڑے بڑے سنہری حروف میں آیات قرآنی لکھوائیں۔ محمود اول (۱۷۳۰ء-۱۷۵۴ء) نے وسیع چھت کا سدھانی راستہ، ایک خوبصورت

۶) اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، سوائے اس کے ان کو کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے، جو کچھ خشکی اور سندر میں ہے اس کے علم کے سوا کوئی پتا نہیں کرتا اور کوئی داند زین کی تائیکوں میں نہیں اور نہ ترازو خشک، سوائے اس کے کہ وہ ایک کھلی کتاب میں دکھا ہوا ہے۔

آیت الکرسی قرآن مجید کی وہ آیت جس کے بارے میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا: جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اُسے جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور جس نے رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو خدا سے اس کے گھر اور ہمسایوں کو تمام رات حفاظت میں رکھتا ہے۔

اللہ لا الہ الا هو المحی القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السموات وما فی الارض من الذی یشفع عنده الاباذنہ یعلم ما بین یدہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السموات والارض ولا یؤده حفظہما وهو العلی العظیم (۲۵۵:۱۲) واللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ خود قائم، قائم رکھنے والا ہے اس پر نہ اندگھاتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے سفارش کرے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس پر بوجہ نہیں اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ کرسی کا لفظ عام طور پر اس شے کے لئے بولا جاتا ہے جس پر بیٹھا جائے۔ مگر ابن عباس نے یہاں کرسی کے معنی علم کے لئے دیے ہیں۔ ابن جبر کہتے ہیں کہ کرسی کا اصل مفہوم علم ہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے چونکہ آیت کے باقی معنوں میں بھی علم ہی کا ذکر ہے۔ اس لئے گمان غائب ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیع علم ہے، جو آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔

قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں۔ اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ایک عام انداز سے کے مطابق یہ ۶۲۰۰ ہیں۔ بہت سی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جنہیں بعض آیات میں شمار کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ نیز بعض لوگ ہر سورت کے شروع میں آنے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید کی آیات کی تعداد مختلف طور پر بتائی گئی ہے۔

آیات کے تعین کا عمل قیاسی نہیں۔ جیسا کہ ادھر کی بحث سے ظاہر ہوتا ہے مثلاً الم (سورۃ بقرہ) اور المص (سورۃ اعراف) دونوں ایک آیت شمار ہوتے ہیں۔ مگر الم (سورۃ یوسف) ایک آیت نہیں مانی جاتی۔ نیز بعض جملہ جواز خود کوئی حکم نہیں دیتے۔ آیت سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم اور بعض آیات نصف سے زیادہ صفے پر پھیلی ہوتی ہیں جیسے آیت الکرسی۔

عام طور پر آیات ایک دوسرے سے جن حروف کے ذریعے الگ ہوتی ہیں وہ فاصلہ کہلاتی ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں "م" اور "ن" ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی ہر آیت "م" یا "ن" پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فاصلہ کے حروف "م"، "ن"، "و"، "ب"، "س"، "ق" اور "ل" ہیں۔ اسی لئے بعض مستشرقین کو قرآن مجید پر شعر کا گمان گذرا ہے۔ جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں۔ البتہ قرآن کی عبارت سجع (قافیہ آرائی) سے متاثر بہر ضرور ہے مگر یہ سجع کامل نہیں۔ اس لئے قرآن مجید کو خوب صورت مقفی اور مسجع عبارت کہنا غلط ہے۔

آیت الفتح فتح کی آیت، سورۃ الانعام کی ۵۹ ویں آیت جس کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا وظیفہ کرے تو کامیابی ممکنات میں شامل ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہر نماز کے بعد اسے چالیس بار پڑھنے کا وظیفہ بتایا جاتا ہے۔

وعندہ مقام الغیب لا یعلمہ الا هو یدعیہ ما فی البیرو الیمی وما تسقط من درقہ الایعلمہم ولا حبیۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتب مبین (۵۹ = ۶)

کما جاتا ہے۔

اباضیہ خارجیوں کا ایک فرقہ، جس کا بانی عبداللہ بن ابی صہبہ تھا۔ اس کا آغاز ۶۵ھ سے ہوا۔ آج کل اس فرقے کے لوگ مشرقی افریقہ، لبیا اور جنوبی الجزائر کے علاوہ عمان میں ملتے ہیں۔

عبداللہ بن ابی صہبہ نے انتہا پسند خوارج کے فرقہ ازرقیہ سے علیحدہ ہونے کے بعد اس فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کا دوسرا موصی خلیفہ عبدالملک کا تھا۔ اس کا بانی جابر بن زید الاندلسی ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اسی نے غالباً احادیث کا ایک قدیم ترین مجموعہ ترتیب دیا تھا۔

جابر کے بعد اباضیہ کی قیادت ابو عبیدہ مسلم کے سپرد ہوئی۔ یہ بھی محدث اور عالم تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس نے بصرے میں تبلیغی مرکز قائم کیا۔ اس کے بعد اباضیہ فرقہ کا زوال شروع ہو گیا۔

اباضیہ عام طور پر باغیانہ رجحانات کے مالک رہے ہیں۔ ۱۲۸ھ میں انہوں نے جنوبی عرب میں بغاوت کرانے کی ناکام کوشش کی۔ جو ۱۳۰ھ میں وادی القریٰ میں ان کی شکست کے بعد ختم ہو گئی۔ ۱۳۲ھ میں ایک بغاوت عمان میں برپا ہوئی۔ اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ البتہ ۲۸۸ھ تک یہاں کے اباضیہ خود مختار رہے۔ طرابلس میں ایک اباضی ریاست قائم ہوئی تھی مگر اس کا خاتمہ ۱۴۲ھ ہی میں ہو گیا۔ بعد ازاں کئی مقامات پر اباضیوں نے بغاوت برپا کی اور بالآخر ۱۵۰ھ میں عباسیوں سے اور پھر چوتھی صدی ہجری میں فاطمیوں سے شکست کھانے کے بعد جنوبی افریقہ میں اباضیوں کی کمرہوشی کے لئے فوجی اباضی اہل قبلہ میں سے اپنے تمام مخالفین کو کافر سمجھتے ہیں۔ البتہ غیر اباضیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے۔ امامت کا وجود ان کے نزدیک لازمی نہیں۔ اس لئے عموماً کمان و بغیر امام کے حکومت قائم کرتے رہے۔ البتہ بعض اوقات امام کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ جو قرآن و سنت کا پیر رہتا ہے۔ یہ لوگ حضرت علیؑ اور ان کے صحابہ کی فضیلت سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ قرآن عہد نبوی میں خلق ہوا تھا ان کے اہم فرقے وہابیہ، زکاریہ، نغاشیہ اور خلیفہ ہیں۔ ان کے علاوہ مزید آٹھ فرقوں کے وجود کا پتہ چلا ہے۔ ان میں وہابیہ وہ قدیم فرقہ ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے۔

اباضیہ، پرندہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الفیل میں اصحاب فیل کے واقعے میں آیا ہے اصل میں طیر ابا بیل کے الفاظ استعمال ہونے ہیں۔ اردو زبان میں چونکہ ابا بیل ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لئے لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابا بیل بھیجی گئی تھی۔ لیکن عربی زبان میں ابا بیل کے معنی ہیں "متفرق"۔ بہت سے متفرق کردہ جو پے درپے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا پرندوں یا کھوڑوں، اونٹوں یا کسی اور جانور کے۔ مگر اور فرقہ کا بیان ہے کہ ابرہہ کی فوج پر طوطے والے پرندے کے جن پرندے براجم کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور عروہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے تھے کچھ کچھ حجاز کے اور نہ تمام، یعنی حجاز اور حجاز کے درمیانی ساحلی علاقے کے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے۔ مگر وہ بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سر کی جیسے تھے۔ اور فرقہ یا سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ پرندے کی چونچ میں ایک ٹکڑا تھا۔ اور پنجوں میں دو دو ٹکڑے کے بعض لوگوں کے پاس یہ ٹکڑا ایک دست تک محفوظ رہا ہے۔ چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ ٹکڑے دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے۔ وہ مڑ کے چھوٹے دانے کے برابر جیسی معلوم ہوتے تھے۔ ابن عباسؓ کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلوڑے کے برابر تھے اور ان میں دوہ کی روایت میں ہے کہ بجری کی میٹنگنی کے برابر۔ ظاہر ہے کہ اسے ٹکڑے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔

بعض علماء کے نزدیک پرندے ٹکڑے کر نہیں آتے تھے بلکہ ابرہہ کی فوج میں کسی قسم کی بیماری پھیلی گئی تھی جس کے باعث پا ہی پے درپے ہلاک ہونے لگے اور ان کی متعلقہ لاشوں پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے شاید گدھ وغیرہ آئے تھے۔ جنہوں نے انہیں اس طرح نوچ کھیا کہ وہ جھس کی مانند ہو گئے۔ (نیز دیکھئے "ابرہہ" اصحاب فیل وغیرہ)

صفویوں کا ایک باطل فرقہ، جو تمام چیزوں کو جائز اور مباح سمجھتا ہے۔ اباضیہ کا لفظ اباحت سے نکلا ہے۔ جس کے معنی ہیں "جائز کرنا"۔ اس فرقے کے نزدیک انسان کو گناہوں سے دور جانے کی قدرت حاصل نہیں اور نہ دیکر مامورات بجالانے کی طاقت ہے۔ نیز اس دنیا کی کوئی شے کسی کی ملکیت نہیں۔ اس لئے مال اور برائیوں میں تمام لوگ شریک ہیں۔ اس فرقے کو دنیا کا بدترین فرقہ

اصطلاح بمعنی غیر خالی انجام یا آغاز کا اختتام کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ازل (ابتداء) کے مقابلہ میں آتی ہے۔ اس کے اصل معنی وقت یا زمانہ کے ہیں۔

سلام میں ابد سے مراد وہ وقت ہے جب یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور آخرت کا دور شروع ہو گا دیکھئے۔ آخرت گویا یہ ایسا آغاز ہے جس کے بعد کوئی انجام نہیں عقل پرستوں اور متکلمین کے نزدیک یہ دنیا از خود وجود میں آئی تھی اور از خود ختم ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بعض کے نزدیک ازل (آغاز) اور ابد (انجام) کا وجود نہیں۔ لیکن ابوالبقیل (جو ایک متکلم تھا) نے کسی قدر اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت کی ایک انتہا ہے۔ اس کے بعد نہ تو وہ مزید ایک ذرے کو پیدا کر سکے گا اور نہ ایک پتے کو حرکت دے سکے گا۔ مگر علمائے دین نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یقیناً اس کائنات کا ایک ازل اور ایک ابد ہے۔ (دیکھئے۔ ازل) اور نہ اب تک ایک بہت بڑا حصہ ماضی کی تاریخ بن چکا ہوتا۔ جب کہ ایسا نہیں ہے اور اسی طرح اس ماضی عالم کا فنا ہو جانا بھی ممکن ہے۔ اس فنا ہونے والے اور خاتمے والے دن کا نام ابد ہے جس کے بعد شریباً ہو گا۔ گویا ابدہ زمانہ جب وقت اور حرکت اپنی انشائیہ کھو چکے ہوں گے اور اشیاء میں ارتقا نہ ہو چکا ہو گا۔

تصوف کی اصطلاح، ہوا و بار کے مدارج میں سے ایک کے ہے۔ استعمالِ عقل
ایمان ہے۔ اصل معنی بدل یا متبادل کے ہیں۔ مثلاً یہ کہ نزدیک یا دور ہے۔
ولی ہو تو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے، تاکہ اس دنیا کا انتظام کرے۔
تصوف میں ولی کا سب سے بڑا درجہ قطب ہے۔ اس کے نیچے معارف، مراد،
افراد اور مہر یا نیچوس درجے پر ایمان ہوتے ہیں۔

ابداً کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی کے نزدیک یہ اسی آدمی کے نزدیک اور کسی کے نزدیک یہ اور اس سے بھی زیادہ مختلف ہے۔ ان میں سے ہم حکایت کے مطابق رہتے ہیں اور باقی دیگر محاکم میں۔ ان کا کام انتظام عام بنی سولانی، اہل ان رحمت کے کاموں اور دشمن پر فتح پانا سہنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرے کی جگہ لے لیتا ہے۔

ابدالِ حِشْتی، ابو احمد البراسحاق شامی کے مرید اور غلیظہ تھے۔ ۳۵۵ھ / ۹۶۶ء بمطابق ۲۶ جنوری بروز جمعہ ۱۰ رمضان ۲۶۰ھ / ۲۵ جون ۸۷۴ء کو پیدا ہوئے۔ سات ہی برس کی عمر میں اس کی طرف رجبان طبع ظاہر ہو گیا۔ تیرہ برس میں علم و تقویٰ میں داخل ہوئے اور اکیس برس کی عمر میں درویشی حاصل کیا۔ اس وقت سے وہ تک و شد و ہزینت بھری کجی آپ کے بیٹے کا نام ابو محمد تھا۔ جو آپ کے مرید اور غلیظہ تھے۔ اور ان کی وفات جو جاری اثنائی ۳۵۵ھ / ۲۵ مئی ۹۶۶ء کے بعد سبباً ہوئی۔ حضرت ابدالِ حِشْتی کا مزارِ حِشْت میں ہے۔

ابدالِ حشری ایک کامل بزرگ اور صاحبِ کرامات تھے۔ انوارِ اصفیاء میں ہے کہ ایک بار کچھ ساتھیوں کے ساتھ دریا سے دجلہ پر گئے۔ کشتی موجود نہ تھی۔ آپ ہمہ یوں کے حلقہ میں بیٹھ گئے۔ اور دُور و فکر میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں سب دور سے آئے پر تھے۔ اس کرامت کو چند غیر مسلم بھی دیکھ رہے تھے، جو بعد میں حلقہِ مکرشس اسلام ہو گئے۔

حضرت ابو احمد ابدال چشتیؒ کی گفتگو بڑی نسیج و بلیغ تھی۔ زبان میں بڑی آہستہ سنی بڑے
کریم کے حافظ تھے۔ دن رات میں تین بار ذکر کرتے۔ اس لئے ہمیشہ مارے رہتے
عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی تیس برس تک پہلو زمین کے ساتھ نہیں کا۔

ابان بن سعید ایک صحابی ہیں جن کو آنحضرتؐ نے بعض سرایا میں امیر بنا کر بھیجا تھا، مثلاً سریہ نجد میں یہ امیر بنا کر بھیجے گئے۔ (سریہ وہ لشکر جس میں آنحضرتؐ خود شامل نہ ہوتے تھے بلکہ کسی صحابی کی ماتحتی میں روانہ کرتے تھے) رسول اکرمؐ نے ان کو مقام بجرین کے برمی اور بجرمی حصے کا عامل، علامہ بن حضرمی کے اس عہدے سے معزول کے بعد مقرر فرمایا تھا۔ ابان بن سعید آنحضرتؐ کی وفات تک اس عہدے پر رہے۔ ان کے سات بھائی تھے۔ ان میں سے تین کے سوا باقی سب سلام لائے اور صحبت نبویؐ سے مشرف ہوئے۔ ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔

حدث اور فقیہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنیؓ کے فرزند ابان بن عثمان اُم عمر بنت جذب کے بیٹے، جنگ جمل و جباری الاذل ۳۶ھ نومبر ۶۵۶ء) میں حضرت عائشہ کے ہمرکاب تھے۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے انھیں مدینہ کا دال مقرر کیا، جہاں سات سال تین ماہ اور تیرہ دن رہے پھر ان کی جگہ شام بن اسماعیل کو مقرر کیا گیا۔ یزید بن عبدالملک کے عہد میں ۱۰۵ھ/ ۷۲۳ء کو مدینہ میں انتقال کیا۔

ابان کی شہرت محدث اور فقیہہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ نوذی لکھتا ہے کہ ان کا شمار دینے کے دس فقیہوں میں تھا۔ طبری کے بقول ۷۶ھ سے ۸۰ھ تک وہ ایبر چ بھی نے رہے۔ ایک کتاب بھی ان کی تصنیف کہی جاتی ہے۔

حروف تہجی، وہ حروف جن کی مدد سے الفاظ بناتے جاتے ہیں۔
 ا ب ج د عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد ۲۸ ہے۔

اب ت ش ج ح خ و ز ر س ش ض ص ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ می
 انہیں عام طور پر بلا کر اس ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔
 ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک لم ن س ع ف ص ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ می

ایک روایت کے مطابق مدین کے چھ بادشاہوں نے ان میں سے پہلے چھ لکھت کو اپنے ناموں کے مطابق ترتیب دیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ نام آہستہ آہستہ کے دنوں کے ہیں۔ لیکن ان کی روایت کی حقیقت افسانے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ دھول اہل عرب چونکہ آرامی یا عبرانی زبانوں سے ناواقف تھے۔ اس لئے وہ حروف ابجد کی ابتدا سے ناواقف تھے اور اپنے قومی شخص کو برقرار رکھنے کے لئے انہوں نے یہ افسانہ گھڑائے جہاں تک اس ترتیب کا تعلق ہے اس کا قدیم ترین ذکر ایک تختی پر ہے جس میں پہلے بیس حروف (چھ لکھت) موجود ہیں۔ یہ مغربی نام کے ایک علاقہ لواتیر سے دریافت ہوئی ہے۔ یہ تختی چودھویں صدی قبل مسیح کے زمانے کی زبان اوگارت میں لکھی ہوئی ہے اور پہلی قدیم ابجدی تحریر عربی حروف ابجد سامی الاصل ہیں۔ اور ان کا رسم الخط بھی سامی آرامی رسم الخط ہے۔

دیکھیے آرامی زبانیں ۱۰ یہ رسم الخط فقیہوں نے ایجاد کیا تھا۔

حدود پہنچا کہ ابجد محوزہ ترتیب سے عربوں نے ایک اور کام کیا انہوں نے عربی کی قیمت رکھ دی۔ اور یوں علم الاعداد، فال اور رمل نے جنم لیا۔ ان کی قیمت یوں تھی۔

ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن س ع ف ص
۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

ق م ش ت ث خ ذ ض ظ ن

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

احمد شاہ نے پانچویں بار حملہ کیا اور پورے پنجاب پر قبضہ کر کے اسے افغان سلطنت میں شامل کر لیا۔ جنوری ۱۷۶۱ء میں اس کا مرہٹہ افواج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں مقابلہ ہوا جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی اور ان کی طاقت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔ اس بار احمد شاہ نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے تمام حکمران شاہ عالم دوم کو شہنشاہ تسلیم کریں۔

پنجاب میں سکھوں نے سر اٹھایا تو مارچ ۱۷۹۴ء میں ابدالی محمد علی بار سکھوں کی سرکوبی کے لئے حملہ آور ہوا۔ مگر اسے لاہور ہی واپس جانا پڑا۔ کیونکہ اس کے اپنے ملک میں حالات ابتر ہو رہے تھے۔

۱۷۶۷ء میں ہندوستان کے مسلمانوں کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی آفریدی بارہلہ اور
ہوا اور کھوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کی۔ مگر اس کی اپنی سلطنت میں ہونے والی
سازشوں نے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ جس کے بعد سے پنجاب پر سکھوں کا
قبضہ ہو گیا۔ ۱۷۷۳ء میں احمد شاہ ابدالی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔

ہمیشگی، لافانی حیثیت، حیات بعد الموت۔ کیا کوئی چیز ہمیشہ رہے
ابدیت گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، جس کا جواب اہل فکر و نظر نے بھی دینے
کو شش کی ہے، جبکہ الہامی مذاہب نے اپنے تصورِ آخرت میں ابدیت کی واضح
تشریح کر دی ہے۔ (نیز دیکھئے۔ "آخرت"، "ابد"، "روح"، وغیرہ)

اللہ تعالیٰ کے بعد روح انسانی نہی ایک ایسی شے قرار دی گئی ہے، جو تا ابد زندہ
رہے گی۔ علما کا ایک گروہ تو روح کو ابدی قرار دیتا ہے مگر دوسرے گروہ کے نزدیک
موت کے بعد روح بھی ساکن یا مردہ ہو جاتی ہے اور صرف قیامت کے روز دوبارہ
زندہ ہوگی، ان کے نزدیک روح جسم سے علیحدہ کوئی شے نہیں۔

ابراہیمؑ نبی، پیغمبر، ابوالانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس۔ ابن تاریخ بن ناوہ
ابراہیم بن ساروغ۔ ابن اعراب بن خالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام
بن نوح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دوست برگزیدہ اور پیارے نبی کو قرآن مجید میں اُتر
والنحل ۱۲۰، امام الناس (البقرہ ۱۲۴)، صیغہ اور مسلم (آل عمران ۶۷) کے نام
سے بار بار یاد کیا ہے۔ اکثر انبیائے کرام انہی کی اولاد سے ہیں۔
ابراہیمؑ کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے
مخاطب ہو کر کہتا ہے۔۔۔

• دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ اور تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہام ہوگا۔ کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ (پیدائش۔ ۱۷ = ۵)

اکثر باہرین کے نزدیک ابراہام یا ابراہیم عجی لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نام ابراہم ہو اور پھر ابراہام یا ابراہیم ہو گیا ہو۔

تورات کی رو سے حضرت ابراہیمؑ ۲۲۰۰ ق۔ م میں عراق کے قصبہ عُر (ار) میں پیدا ہوئے ماحور اور حاران ان کے بھائی تھے اور حضرت لوط حاران کے بیٹے تھے قرآن حکیم اور تورات اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ کے والد کا نام تورات میں تاریخ لکھا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے اسے صنم سازی اور بت تراشی کی وجہ سے آزر کہہ کر یاد کیا ہے۔ (دیکھئے آزر)

قرآن حکیم میں حضرت ابراہیمؑ اور آزر کے اختلاف عقائد کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اور جس طرح آپ اپنی قوم کے شرک سے متغیر اور متصادم ہوئے۔ اس سے ہم آپ کی عظمت و جلالت کی حقیقت کو بھی پاسکتے ہیں۔ اور اپنے لئے شمع ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو ملتِ براہیمیہ: ہونے پر فخر ہے۔

افغانوں کا ایک قبیلہ جو اب دُرّانی کے نام سے مشہور ہے۔ احمد شاہ ابدالی اس ابدالی قوم کا پہلا بادشاہ تھا۔ یہ افغانوں کی سرحدی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔

روایت ہے کہ افغان طاہوت بن داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ طاہوت کی اولاد میں سے ایک شخص قیس بن عبدالرشید مسلمان ہو گیا تھا۔ ابدالی اسی کی اولاد میں سے ہیں روایت کے مطابق ان کی نسبت ابدالی بن ترین بن شرجون بن قیس کی طرف ہے۔ ابدالی یہ اس لئے کہلایا۔ کیونکہ وہ شخص مسلمان ہونے کے ایک ولی خواجہ ابوالاحمد ابدالی چشتی کی خدمت میں رہ کر رہا تھا۔ (دیکھئے "ابدال چشتی")

اہدالی قندھار کے علاقہ میں سکونت پذیر تھے۔ اس کے بعد ہرات میں منتقل ہوئے۔ یہ شاہ عباس اول کا دودھ تھا۔ اس نے اسی کے ایک سردار سد کو کو امیر افغانہ بنادیا۔ اس کے لحاظ سے یہ سدوزی مشہور ہوئے۔ نادر شاہ ایرانی نے، جسے غلطی سے درانی سمجھا جاتا ہے اہدالیوں کو زیر کر دیا۔ تاہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھا۔ ان میں احمد خاں بھی تھا۔ نادر خان نے اس کی خدمات کے پیش نظر اہدالیوں کو قندھار کا علاقہ واپس دے دیا۔ احمد خاں نے احمد خاں کے قتل ہونے کے بعد احمد خاں قندھار میں احمد شاہ اہدالی کے نام سے تخت نشین ہوا۔ روکھے اہدالی احمد شاہ اسے ایک فقیہ صاحب شاہ نے دُر دران کا لقب دیا، جو بعد ازاں مخفف ہو کر درانی بن گیا۔ (دُرانی قبیلے کے لئے دیکھیے "دُرانی")

اہدالی، احمد شاہ (۱۷۷۳ء تا ۱۷۹۹ء) افغانوں میں درانی سلطنت کا بانی، اہدالیوں کا پہلا بادشاہ، ہندوستان کا آخری فاتح۔ اس کی جتنی دولت کا تو علم نہیں۔ البتہ افغان میں باغ لاگنے خاں میں ایک کتبہ درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہ اہدالی افغان میں پیدا ہوا تھا۔ مگر تاریخ اس کی شہادت نہیں دیتی۔ تاہم افغان میں درانی قبائل اب بھی آباد ہیں۔

احمد شاہ اہدالی کا اصل نام احمد خاں تھا۔ شجرہ نسب یہ ہے۔

احمد خان بن محمد زمان خان ، بن دولت خان ، بن سرمست خان ، بن شیرخان ، بن
نواب خان ، بن سعد خان ، بن عمر بن معروف بن بھلول بن کاسے بن ہالے بن حبیب
بن پوہل بن زبرک بن عیسیٰ بن جسر بن ابدال ۔

۱۷۳۹ء میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ کی فوج میں افسر تھا۔ جب نادر شاہ ۱۷۴۷ء میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو وہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جون ۱۷۴۸ء میں نادر شاہ کو کسی نے قتل کر دیا تو افغانی قبائل کی مجلس شوریٰ نے احمد خان کو تخت نشین کیا۔ اوریوں اکتوبر ۱۷۴۸ء میں سلطنت ابدالیوں کے ہاتھوں میں چلی آئی۔

احمد خاں نے تخت نشین ہونے کے بعد احمد شاہ کا لقب اختیار کیا۔ ایک فقیر درویش سید صابر شاہ نے اسے درباروں کا خطاب دیا۔ جس کی بناء پر اس کا قبیلہ درانی کے نام سے مشہور ہوا۔ اور کہتے ہیں ابدالی۔۔۔ درانی۔۔۔

احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر سات حملے کئے۔ ۱۷۴۸ء میں محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں لاہور اور سرسبند پر قبضہ کر لیا۔ ۱۷۴۹ء میں دوسرا حملہ کیا۔ ۱۷۵۰ء میں اس علاقے کی مالگنداری چودہ لاکھ روپیہ سالانہ وصول کرنا شروع کی۔ جب پنجاب کی افغان فوجی کے باعث رقم وصول نہ ہوئی تو دسمبر ۱۷۵۱ء میں احمد شاہ نے تیسرا حملہ کیا اور لاہور کے علاوہ ملتان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس بار معین الملک سابقہ گورنر لاہور ہی کو گورنر مقرر کیا اور ۱۷۵۶ء میں معین کے فوت ہو جانے کے بعد منگلانی بیگم کی مدد کے لئے چوتھا حملہ کیا۔ اس بار احمد شاہ دہلی پہنچ گیا۔ اور اسے تخت و تاج کی۔ اپریل ۱۷۵۶ء میں احمد شاہ نے اپنے بیٹے تیمورشاہ کو لاہور کا حکم مقرر کیا اور خود واپس افغانستان چلا گیا۔

۱۹۵۸ء میں مرہٹوں نے افغانیوں کو پنجاب سے نکال دیا۔ اس لئے اکتوبر ۱۹۵۹ء میں

اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور اس نے مجھے یقیناً ہدایت کی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا، جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب کا علم تمام چیزوں کو لئے ہوئے ہے۔ پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اور میں کس طرح اس سے ڈروں جس کو تم شریک بناتے ہو اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اسے شریک بنایا ہے، جس کے لئے اس نے تم پر کوئی سزا نہیں اتاری، پس رہنا دو دنوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حق دار ہے۔ اگر تم جانتے ہو۔ (الانعام - ۴ تا ۸)

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا اور جب وہ نہ مانے تو ایک بار جب سارے لوگ کسی تہوار پر گئے ہوئے تھے آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس پر قوم بہت سیخڑا اٹھی اور آپ کے لئے سزا تجویز کرنے لگی۔ قرآن مجید میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔

جب اس نے اپنے ابا اور اپنی قوم سے کہا، یہ عورتیں کیا ہیں جن کی تعلیم میں تم لگے ہو۔ یعنی عبادت کرتے ہو انھوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا۔ کہا، تم اور تمہارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے۔ انھوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہے؟ کہا، اے یہ میں بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ جس نے انھیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹھے پیچھے بیٹے جانے کے بعد تمہارے بتوں کو تکلیف پہنچاؤں گا۔

سوان (بتوں کو ٹکڑے کر کے کر دیا۔ مگر ان کے رب بت کوڑنے لگا۔

مسجد الخلیل اور مزار ابراہیمؑ

تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ کسی نے نہیں ہے۔ یقیناً وہ خالوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوزائیدہ کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جسے ابراہیمؑ کہتے ہیں۔ کہنے لگے، اسے لوگوں کے ساتھ لے جاؤ۔ تاکہ وہ گواہی دیں۔ کہا، اے ابراہیمؑ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا، انہیں بلکان کا برابر ہے، سوان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ سوا انھوں

قرآن حکیم کی روش سے آپ کو کچھ ہی میں - رشد - (الانبیاء - ۵۱) اور ملک سلیم (الصافات - ۸۴) عطا ہوا اور کائنات کے مشاہدے سے آپ کو یقین کامل حاصل ہوا۔ (الانعام - ۷۵) اور حیات بعد الموت کے راز سے آگاہی پائی تو اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمائی۔ (البقرہ - ۲۶۰) تاملو میں جو یہودیوں کی کتاب ہے، سیرت ابراہیمؑ کے حقائق و درکار کا حال ملتا ہے۔ جو قرآن حکیم کے مقدمے میں خلاف واقعہ اور بے بنیاد معلوم ہوتا ہے۔ تاملو کی روش سے حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش کے روز بخوبی معلوم ہوا۔ آسمان پر ایک علامت دیکھ کر فرعون بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تاریخ کے ہاں جو کچھ پیدا ہوا، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ فرعون حضرت ابراہیمؑ کے قتل کے درپے ہوا۔ مگر تاریخ نے اپنے ایک غلام کا بچہ اس کے بدلے میں دے کر اپنے بچے کو بچالیا۔ اس کے بعد تاریخ نے اپنی بیوی امربیکہ کو ایک غلام چھپا دیا، جہاں وہ دس برس تک رہے۔ گیارہویں سال حضرت ابراہیمؑ کو حضرت لوطؑ کے پاس بھیج دیا۔ جہاں وہ انتالیس برس رہے۔ وغیرہ وغیرہ (۱۱ = ۲۹، ۱۶ = ۱۶)

حضرت ابراہیمؑ شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بزرگ کا مباحثہ اس طرح سے مذکور ہے۔

اور کتاب میں ابراہیمؑ کا ذکر کردہ صدیق نبی تھا۔ جب اس نے اپنے ابا سے کہا اے میرے بزرگ تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آسکتا ہے۔ اے میرے بزرگ مجھے وہ علم ملے، جو تجھے نہیں ملا۔ سو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔

اے میرے بزرگ! شیطان کی عبادت نہ کر، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے اے میرے بزرگ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپہنچے تو شیطان کا دست بن جائے۔

اس نے کہا، اے ابراہیمؑ کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے۔ اگر تو باز نہ آ تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ایک مدت مجھ سے الگ ہو جا۔

کہا، تجھ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تیرے لئے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اور میں تم سے اور ان سے جنھیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، الگ ہوتا ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ (مریم - ۴ تا ۱۴)

حضرت ابراہیمؑ نے بت پرستی کو کن کن دلائل و براہین سے رد کیا، اس کی بھی ایک جھلک قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اور جب ابراہیمؑ نے اپنے ابا آزر سے کہا۔ تو بتوں کو معبود بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیمؑ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔

سو جب اس پر رات چھا گئی۔ اس نے ستارہ دیکھا۔ کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ سو جب وہ ڈوب گیا، کہا، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکا ہوا دیکھا۔ کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ سو جب وہ ڈوب گیا، کہا، اگر میرے رب مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔

پھر جب سورج کو چمکا ہوا دیکھا۔ کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا۔ کہا، اے میری قوم میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ایک سو سو کو اپنا منہ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ کہا، کیا تم مجھ سے

کیا کہ اس کو بھیر مگر بی یا گیا۔ بے یل، گدھے اور غلام لونڈی اور گدھیاں اور اونٹ لے۔ پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان کو ابراہام کی بیوی سری (سارہ) کے سبب بڑی مار دی۔ تب فرعون نے ابراہام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ کیوں نہ بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، تو نے کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جودہ بنانے کو کہا۔ دیکھ یہ تیری بیوی حاضر ہے۔ اسے لے اور چلا جا اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم دیا۔ تب انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو، اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ (پیدائش ۱۲ تا ۲۰)

یوسف ظفر اپنی کتاب "یہودیت" میں ابن خلدون اور تورات کے دیگر مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی آپ کی زوجیت میں دے دی۔ چونکہ دوسری بیوی رسم و رواج کے مطابق پہلی کی لونڈی بن کر رہتی ہے۔ اس لئے یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہہ کر بتایا ہے کہ حضرت اسماعیل لونڈی کی اولاد ہونے کی وجہ سے حضرت اسحاق سے کمتر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل و ساذرند عطا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات سے سارہ جل اٹھی ہو اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے دور چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ بہر حال حضرت ابراہیم نے ماں اور بچے کو عرب کے تپتے ریگزاروں میں چھوڑ دیا۔ ہاں اللہ کی قدرت سے چشمہ پیدا ہوا اور آبادی بڑھی دیکھئے۔ تب یہودی جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم واپس آئے اور مکہ کی آبادی دیکھ کر انھوں نے وہاں اللہ کا گھر رکھ کر تعمیر کیا۔ چنانچہ اسی لئے کعبہ کی عظمت مسلموں کے دل میں ہے۔ کیونکہ یہ سب سے پہلی مسجد تھی، جو خدا کے واحد کی عبادت کے لئے بنی تھی۔

اس واقعہ کے ساتھ ہی حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر آتا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو ابراہیم آئے تو انھوں نے کہا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا، اس آزمائش میں جب ابراہیم پورے اترے تو اللہ نے انھیں امام لئاس کا خطاب دیا (البقرہ ۱۲۴) اور انھیں ایک اور بیٹے اسحاق کی بشارت دی (الصافات ۱۰۱)۔

قرآن مجید میں آیا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کعبے کی بنیادوں کو گھڑائے تو میر کرنا شروع کیا تو یہ دُعا مانگی۔

"اے میرے رب اس شہر کو امن دالانا۔" اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ بلاشبہ تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا۔" (البقرہ ۱۲۶ تا ۱۲۸)

ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے وفات پائی تو ان کی عمر ۱۷۵ برس تھی اور وہ جردن میں کفیلہ کے غار میں دفن ہوئے۔ اب اس مقام کو "الخلیل" کہتے ہیں جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔

حضرت ابراہیم دین توحید کے پرستار اور علمبردار تھے۔ ان کے بارے میں یہ تو کہیں وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا وحی اُن پر نازل ہوئی تھی یا ان کی بعثت محض روحانی تھی؛ البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمکلام تھا۔ سورہ بقرہ میں اس واقعہ کا ذکر ہے، جب آپ کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرایا گیا۔

"اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب! مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح

میں اپنے آپ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے۔ تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر اپنے سر اوندھے ڈال کر گر گئے (یعنی تاقی ہو گئے) تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، کہا، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرتے ہو، جو تمہیں کچھ نفع نہیں دیتا اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تلف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم عبادت اللہ کے سوا کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو، اگر تم کرتے دلو مجھ۔" (الانبیاء ۵۲ تا ۶۸)

نامور کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا اور جب ابراہیم پچاس برس کے تھے، تو آپ حضرت لوز کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے کھڑے گئے۔ جہاں بارہ مہینوں سے منسوب بارہ بھوس کی پرستش کی جاتی تھی۔ آپ نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو آپ نے ان بھوس کو توڑ دیا۔ تار نے اس کی شکایت مزدور سے کی کہ پچاس برس پہلے میرے ہاں جو لگا پید ہوا تھا آج اس نے یہ حرکت کی ہے۔ مزدور نے حضرت ابراہیم کو بلا کر باز پرس کی۔ آپ نے سخت لہجہ میں جواب دیا۔ مزدور نے آپ کو جیل بھیجا دیا۔ اور معاملہ کونسل کے سپرد کر دیا۔ کونسل کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگ لگا دی اور دیکھا گیا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ کے بھائی اور خسر حاران کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یاد رکھو مزدور نے جب تار سے یہ پوچھا کہ تیرے بیٹے کو تو میں نے پیدائش کے روز ہی قتل کرنا چاہا تھا۔ مگر تو نے اسے بچا کر دوسرا بچہ کیوں قتل کر لیا؟ تو نے کہا کہ میں نے تار کے گدھے پر یہ حرکت کی تھی۔ اس سے اسے بھی شک ہو گیا۔

آگ میں ڈالنے کے بعد ان میں سے دو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں نہیں جھلسے۔ آگ ان میں سرد ہو جاتی ہے۔

تو نے کہا، اے آگ! ابراہیم پر تھمنا اور سلامتی موحا۔ (الانبیاء ۶۸ تا ۷۷)

اس واقعہ میں مذکور ہے کہ آپ سے مناظرہ کیا تھا۔ اور کہ ان کا میرے معبود نے مجھے ایک عظمت بخشی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا معبود اور پروردگار تو وہ ہے جو نہ کہ کرتا اور مارتا ہے۔ مزدور نے کہا، میں بھی اسے چاہوں (زندہ رہنے دوں اور اسے پالوں)، مگر تو انہوں نے ابراہیم کے جواب دیا، اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکلانا سے۔ آپ اسے مغرب سے نکالیں۔ اس پر وہ کاڑھ بکا بکا رہ گیا۔ (البقرہ ۲۵۸) اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا تو آپ اپنے گھرانے سمیت جن میں حضرت لوز بھی تھے۔ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن آپ کے ساتھ آگ نہیں تھا جیسا کہ نامور کا بیان ہے اس کی رو سے آپ کے والد تارچ (آذر) کی وفات حاران میں ہوئی اور وہ آپ کے ہمراہ تھا۔

کنعان کے علاقے میں مقیم ہونے کے بعد آپ نے اوہد کے لئے دعا کی۔ اے میرے پروردگار! مجھے ایک ایک بیٹا عطا کر۔" (الصافات ۱۰۰)

سارہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوب صورت تھیں لیکن بائچ عورت تھی۔ جب آپ نے اپنے پوتے فرعون سے اس کی خوب صورتی کے پیش نظر اسے اپنے محل میں رکھنا چاہا۔ اس موقع پر تورات میں آپ کو کاذب کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی ستر سالہ بیوی سارہ کو بہن کہہ کر منسوب کی دیکھ دو سے محفوظ رکھنا چاہا۔ بائبل میں آیا ہے۔ "میرا سبب ابراہام مصر پہنچا۔ منسوب نے اس کی عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے حضور اس کی تعریف کی اور اس عورت کو فرعون کے گھر لے گئے اور اس نے اس کے سبب ابراہام پر اس کا

تقی کر دیا مگر ابراہیم اس کے ہاتھ نہ آیا یہاں تک کہ ربیع الاول ۱۲۳۱ھ / فروری ۱۸۱۶ء کو اس کے انتقال کی خبر قاہرہ پہنچی۔

بزرگ صوفی اور متقی عالم دین کے شہزادے تھے فقر و زہد میں ابراہیم بن ادھم بہت بلند مقام پر تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے بقول گروہ فقر کے تمام علوم کی کنجیاں ابراہیم ادھم کے پاس ہیں۔

آپ مکے میں پیدا ہوئے۔ انوار صفیاء کے مطابق آپ کی ولادت ۱۷۹ھ / ۷۹۵ء کو ہوئی۔ مگر حلیۃ الاولیاء میں آپ کا سن وفات ۱۶۰ھ / ۷۷۶ء درج ہے۔ جبکہ سفینۃ الاولیاء میں آپ کا سن وفات ۲۶۱ھ دیا گیا ہے اور سیر الاقطاب کے مطابق آپ کی تاریخ وفات جمعہ ۱۸ جمادی الاول ۲۸۱ھ / ۲۶ جولائی ۸۹۴ء ہے۔

حضرت ابراہیم ادھمؒ دین کے شہزادے اور بعض روایات کے مطابق حکم تھے کسی بھی کیفیت کے تحت امارت و سخت کو ٹھکرا کر رویشی اور تصوف کو اپنا یا اور پھر اس میں دلہندہ مقام حاصل کرنا ہے۔ کثرت صوفیہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کئی رات کے وقت انوار صفیاء کے مطابق ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے کہ آدمی رات کے وقت آنکھ کھلی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چھپتے ہوئے رہا ہے۔ پوچھا:

”تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔“

جواب ملا آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا ارٹ تلاش کر رہا ہوں۔

کہا: ”بھلا یہ ممکن ہے کہ شاہی محلات میں اونٹ آجائیں؟“

جواب ملا: ”بھلا یہ ممکن ہے کہ جامہ اطلس پہننے والے کو خدا مل جائے؟“

یہ جواب سنا کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے روز دوبارہ انہیں ایک شخص بڑے رعب کے ساتھ اندر داخل ہوا اور آپ کے تحت کتب آپہنچی۔ دوسرے روز انہیں

دو راد میں سے کسی کو کچھ کہنے کی جرات نہ ہوئی۔ آپ نے نہایت تعجب کے ساتھ فرمایا:

”تو کون ہے اور یہاں کس طرف آیا ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”میں اس سرائے میں خدا دیر بٹھانا چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔“

اس آدمی نے کہا: ”آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟“

فرمایا: ”میرا باپ۔“

پھر پوچھا: ”تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟“

فرمایا: ”میرا دادا۔“

پھر پوچھا: ”آپ کے بعد یہاں کون رہے گا۔“

فرمایا: ”میری اولاد۔“

جواب ملا: ”ذرا خیال کرو کہ جس مقام پر اتنے آدمیوں کا آنا جانا ہو رہا ہے تو کون بھگے گا؟“

قیام نہ کرتا ہوا وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے۔“

یہ سنتے ہی آپ بے قرار ہو کر اسکے پیچھے دوڑے۔ اس کے بعد آپ نے فقر و زہد میں

پہنچا اور صحرانوردی کرنے لگے۔ فوت بینا پور کے ایک غلام میں زہریلے کبوتر کی شہادت کے

رہے۔ روایت ہے کہ آپ چالیس برس تک صومریہ و زمریہ در صحرا اور دی کرتے رہے۔

یہاں تک کہ کوہ کرمہ پہنچ گئے۔ اور چلے گئے۔ کئی برس تک حرم شریف کے مجاور رہے۔

روایت ہے کہ آپ کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ یونانیوں کے خلاف ایک عہد میں تشریف

رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ روم کے قلعہ سولہ میں اور دوسری روایت کے مطابق

روم کے کسی جزیرے میں دفن ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ ملک شام میں ۸۹۴ء

م ۸۹۴ء کو فوت ہوئے۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ کے مطابق آپ کی وفات ۱۶۰ھ / ۷۷۶ء

م ۸۹۴ء کو فوت ہوئے۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ کے مطابق آپ کی وفات ۱۶۰ھ / ۷۷۶ء

م ۸۹۴ء کو فوت ہوئے۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ کے مطابق آپ کی وفات ۱۶۰ھ / ۷۷۶ء

م ۸۹۴ء کو فوت ہوئے۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ کے مطابق آپ کی وفات ۱۶۰ھ / ۷۷۶ء

مردے کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا اس پر تیر ایمان نہیں؟ بولے۔ کیوں نہیں۔ ایمان تو ہے، لیکن میں اپنے دل کے لئے اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا: اچھا تو چار پرندے لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مالوس کرے، پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر پران کا گوشت کا۔ ایک ٹھوکر رکھ۔ پھر انہیں بلا وہ تیری طرف دوڑ کر آئیں گے اور یقین رکھ کہ اللہ بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ (۲۶۰ = ۲)

حضرت ابراہیمؒ کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ پر اسرار و ہوتے ہیں کہ آپ موحّد مسلم اور راست رہتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”پھر ہم نے تیری طرف (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف) وحی کی کہ ابراہیمؒ راست رو مسلم کے دین پر چل اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔“ (النحل = ۱۲۳)

اے اہل کتاب! ہم ابراہیمؒ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو۔ حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی اتاری گئیں۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ سنو! تم وہ ہو جو اس میں جھگڑ چکے، جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس میں کیوں جھگڑتے ہو، جس کا تمہیں علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیمؒ نہ یہودی تھا اور نہ عیسائی لیکن وہ راست رو اور فرمانبردار مسلم اور حنیف تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یقیناً

ابراہیمؒ کے بہت نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہی ابراہیمؒ کے جوامان لائے اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ (آل عمران = ۶۸ تا ۶۵)

قرآن مجید کی تقریباً بائیس سورتوں میں حضرت ابراہیمؒ کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے بارے میں رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جدامعبد ہیں۔ گویا مسلمان نہ صرف امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ امت ابراہیمیہ سے بھی متعلق ہیں۔ مسلمان حضور اکرمؐ کے ساتھ

ساتھ حضرت ابراہیمؒ اور ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔

قرآن مجید کی چودہویں سورت، اس میں سات رکوع اور

ابراہیمؒ (سورہ) ۵۲ آیات ہیں۔ اس کا آغاز آلسر سے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے الہ کے مجموعہ میں یہ پانچویں سورت ہے۔ مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں عمومی طور پر رسولوں اور ان کے اعدا کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے سمجھایا گیا ہے کہ حق ایک ایسی چیز ہے جو نابود نہیں ہو سکتی۔

سورہ ابراہیمؒ کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیمؒ کی دعا کا ذکر ہے جو آپ نے مکہ اور اہل مکہ کے لئے کی تھی اور جس دعا میں یہ ذکر ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کو ایک خاص غرض کے لئے خانہ کعبہ کے قریب ایک دادی بایان میں چھوڑا گیا اور یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان کا اس طرح چھوڑا جانا سلسلہ نبوت میں ایک پر حکمت نعل تھا اس لحاظ سے اس سورت کا نام ابراہیمؒ رکھا گیا ہے۔

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

ابراہیمؒ کا ایک مملوک امیر۔ تاریخ مصر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے

کا لفظ آیا ہے۔ بعض لوگ اس سے دوہستیاں مراد لیتے ہیں۔ یعنی سجدے سے انکار کرنے والا ابلیس ہے اور بدی پراکسلنے والا شیطان ہے۔

گویا ابلیس ایک ایسے وجود کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہو اور جس سے نہ صرف بھلائی اور خیر کی امید نہ ہو بلکہ جو اپنے ساتھ شر رکھے، غم و اندوہ کا مارا ہوا افسوس کرتا پھرے اور حقائق الہیہ سے بے خبر ہو۔

سرید کے بقول ابلیس ایک قوت و اہمہ کا نام ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مگر اکثر علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ابلیس ایک خارجی وجود کا نام ہے، جو انسان کو مختلف حیلوں بہانوں سے درغلانا اور اس کے دل میں دگر ڈالتا ہے۔ اس لئے اسے شیطان کہا گیا ہے۔ (نیز دیکھئے شیطان)

محمد بن زین الدین ابی الحسن علی بن حسام الدین ابراہیم بن حسن بن ابراہیم ابن ابی جہر بن ابی جہر حسانی، شیعہ عالم، مجتہد، صوفی شیعہ اور محدث ۸۷۹ھ تا ۹۵۵ھ کو کوفہ کے لئے گیا لیکن فوج شام میں علی بن بلال کی شاگردی اختیار کی۔ قرأت کے سات طریقوں سے واقف تھا۔ آئین شیعہ پر غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے تصوف اور فلسفہ میں علم کلام کے ذریعے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مزید برآں شیعہ احادیث کی تدوین اور روایت کے طریقوں میں تسلسل پیدا کرنے کی سعی کی۔ مذہب امامیہ اور احادیث دفعہ پر اس کی سود سترہ کتابیں موجود ہیں۔

رحمہ ذی الحجہ ۵۶۹ھ / ۲۰ دسمبر ۱۱۹ھ۔ جمادی الآخر ۶۵۶ھ / جنوری ۱۲۵۸ھ
ابن ابی حدید مشہور کتابوں "شرح نہج البلاغۃ" اور الفہم الدائر علی المشائیر کا مصنف ادیب اور فقیہ، بغداد کے کتب خانوں میں کاتب کی حیثیت سے فرائض انجام دیتا رہا۔ انتقال سے کچھ عرصہ قبل محاذ فخر کاتب السلتہ کے فرائض بھی انجام دیئے۔ اس کے دو بھائی موفی الدین اور ابوالبرکات محمد القاضی بھی مشہور کاتب اور ادیب تھے۔ امام رازی کی تین کتابوں "المحصل" "المحصول" اور "الاربعین" کا رد لکھا حضرت علی کے کلام "نہج البلاغۃ" کا رد لکھا۔ اس کی شرح لکھی اور اس میں سے پیش گوئیاں تلاش کیں۔ یہ شرح ۶۳۳ھ / ۱۲۴۵ء کی تصنیف ہے۔ اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ جن میں سے "الفہم الدائر فی الدین ابن اثیر" ۵۸۷ھ تا ۶۳۳ھ / ۱۱۹۱ء تا ۱۲۴۵ء کی تصانیف "المشائیر" کا جواب ہے۔ ضیاء الدین نے عربی کے مشاہیر اہل قلم پر زبردست تنقید کی تھی۔ ابی حدید کی کتاب ایک جواب صلاح الدین الصفدی ۶۹۶ھ تا ۷۹۴ھ / ۱۲۹۶ء تا ۱۳۹۳ء نے بھی لکھا۔ اور چند اور لوگوں نے بھی ابی حدید کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ ابی حدید کے سات قصیدے بھی مشہور ہیں۔

۳۱۷ھ / ۹۲۳ء۔ ۳۸۶ھ / ۱۴ ستمبر ۹۹۹ء
ابن ابی زید قزوانی مالکی نقیبہ اور عالم، قزوانی میں رہے۔ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اصول فقہ و صاحت کے ساتھ بیان کئے۔ اسی لئے مالک اصغر کہلاتے ہیں اور دین میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے "الرسالہ" زمالی اصول فقہ کا خلاصہ، احادیث کا ایک مجموعہ اور ایک لغت اب تک باقی ہیں۔

تین بھائی محمد الدین، عز الدین اور ضیاء الدین۔ جن میں سے منجملہ بھائی ابن ابی عمیر عز الدین ابن الاثیر کے نام سے بطور مودخ مشہور ہے۔ اور اکثر حوالوں میں آتا ہے۔

ناکہ خانہ کعبہ کی عظمت کم ہوا اور لوگ اس گربا کا جج کریں۔ مگر چونکہ اہل عرب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اس لئے اس نے مکر پر چڑھائی کر دی۔ ناکہ خانہ کعبہ کو گرا دے۔ ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار تھا۔ اس لئے قرآن مجید میں اس کا ذکر اصحاب فیل کے نام سے سورہ فیل میں آیا ہے۔ (دیکھئے اصحاب فیل) ابرہہ ایک بوزن یعنی تاجر کا عیسائی غلام تھا جس نے بادشاہ کے مندرجہ کردہ حاکم میں سمائع کو قتل کرنے کے بعد تخت پر بیٹھا۔ بعد ازاں حاکم حبشہ کو عراق بھی لے کر لے لگا۔ وہ اپنے آپ کو عالی رتبت (سعادت) کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے ملکن، جلالت الملک بھی لے کر لے لگا۔ اس نے ایران کے غلات بھی زمین ترویج کی تھیں۔ ۵۷۰ء میں اس نے کعبہ پر چڑھائی کی۔ جس میں کائی اٹھائی تھی۔ اس نے ہاتھی کو کعبہ کی طرف بڑھنے کے لئے لٹکا، لیکن وہ رک گیا اور آگے نہ بڑھا۔ بعد ازاں اصحاب فیل میں جھجک کی وبا پھوٹ پڑی اور ابرہہ ناکام و نادم واپس لوٹ گیا۔ اس کا کو عرب میں عام الفیل کہا جاتا ہے۔

ابن ابی جہر بن ابی جہر حسانی، شیعہ عالم، مجتہد، صوفی شیعہ اور محدث ۸۷۹ھ تا ۹۵۵ھ کو کوفہ کے لئے گیا لیکن فوج شام میں علی بن بلال کی شاگردی اختیار کی۔ قرأت کے سات طریقوں سے واقف تھا۔ آئین شیعہ پر غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے تصوف اور فلسفہ میں علم کلام کے ذریعے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مزید برآں شیعہ احادیث کی تدوین اور روایت کے طریقوں میں تسلسل پیدا کرنے کی سعی کی۔ مذہب امامیہ اور احادیث دفعہ پر اس کی سود سترہ کتابیں موجود ہیں۔

ابن ابی حدید مشہور کتابوں "شرح نہج البلاغۃ" اور الفہم الدائر علی المشائیر کا مصنف ادیب اور فقیہ، بغداد کے کتب خانوں میں کاتب کی حیثیت سے فرائض انجام دیتا رہا۔ انتقال سے کچھ عرصہ قبل محاذ فخر کاتب السلتہ کے فرائض بھی انجام دیئے۔ اس کے دو بھائی موفی الدین اور ابوالبرکات محمد القاضی بھی مشہور کاتب اور ادیب تھے۔ امام رازی کی تین کتابوں "المحصل" "المحصول" اور "الاربعین" کا رد لکھا حضرت علی کے کلام "نہج البلاغۃ" کا رد لکھا۔ اس کی شرح لکھی اور اس میں سے پیش گوئیاں تلاش کیں۔ یہ شرح ۶۳۳ھ / ۱۲۴۵ء کی تصنیف ہے۔ اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ جن میں سے "الفہم الدائر فی الدین ابن اثیر" ۵۸۷ھ تا ۶۳۳ھ / ۱۱۹۱ء تا ۱۲۴۵ء کی تصانیف "المشائیر" کا جواب ہے۔ ضیاء الدین نے عربی کے مشاہیر اہل قلم پر زبردست تنقید کی تھی۔ ابی حدید کی کتاب ایک جواب صلاح الدین الصفدی ۶۹۶ھ تا ۷۹۴ھ / ۱۲۹۶ء تا ۱۳۹۳ء نے بھی لکھا۔ اور چند اور لوگوں نے بھی ابی حدید کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ ابی حدید کے سات قصیدے بھی مشہور ہیں۔

مفسرین کے نزدیک ابلیس فرشتوں کا سردار نہیں تھا۔ بلکہ جنوں میں سے تھا اور وہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ جبکہ ذائقے نور سے پیدا کئے گئے تھے۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے پر وہ دباؤ خداوندی سے دھتکارا گیا۔ اور قیامت تک کے لئے اسے مہلت دی گئی۔ اب سے وہ آدم اور اس کی اولاد کا دشمن بن گیا اور انہیں بدی کے لئے اکسائے لگا اسی وجہ سے اس کا نام شیطان پڑ گیا۔

قرآن میں ابلیس کا ذکر سجدہ آدم کے ساتھ لڑا آیا ہے۔ طہ ۱۱۶، الحجہ ۳۲، سہ ۷۷، مائیدہ ۷۱، انکاف ۵۰، الاعراف ۱۱، البقرہ ۳۴، اس کے علاوہ ذکر آیا ہے کہ ابلیس کے تمام تابع (ماننے والے) جہنم (دوزخ) میں پھینکے جائیں گے۔ (الشعراء ۶۵)

قرآن مجید میں آدم کے مقابلے میں جہاں سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جہاں آدم کی لغزش اور اسے درغلانے کا ذکر ہے وہاں شیطان

محض مجازی معنوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر سمو لیتے ہیں، وہ ایک گونہ مشابہت میں اللہ کے بیٹے ہی بن جاتے ہیں۔ ان مفسرین کا بیان سراسر غلط اور علم المعانی سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہے۔ جدید دور میں ہر لفظ کا معنی محدود کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب بیٹے یا ابن کا لفظ صرف اسی اولاد کے لئے استعمال ہوتا ہے جو بطن سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک اور منزہ ذات ہے۔

ابن البیہم (۲۵۲ھ/۹۶۵ء - ۳۱۶ھ/۱۲۵۰ء) ابو علی الحسن ابن الحسن ابن البیہم مشہور ہے، قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا مسلمان سائنسدان، ماہر فلکیات، ریاضی دان اور طبیب، لیسرے میں پیدا ہوا اور علوم طب و فلسفہ و ریاضی میں کمال حاصل کیا۔ مصر کے فاطمی خلیفہ الحاکم نے اس کی شہرت سے متاثر ہو کر اسے مصر بلا یا تاکہ اسوان کے قریب دریائے نیل پر ایک بند بنانے کا منصوبہ تیار کرے۔ لیکن وہ یہ کام کسی وجہ سے پایہ تکمیل کو نہ پہنچا سکا۔ خلیفہ کے سامنے اس نے دماغ کی خرابی کا بہانہ کے رکھا۔ الحاکم کے انتقال کے بعد اس نے اپنی تصانیف کی طرف توجہ دی۔ اور علم ہیئت اور علم نور پر بنیادی سائنسی تحقیقات پیش کیں۔ اس لحاظ سے اسے بطلمیوس ثانی کہا جاتا ہے۔

ابن البیہم

ابن البیہم کی تصانیف کی تعداد دو سو سے اوپر ہے۔ ان میں سے المناظر سب سے زیادہ مشہور ہے جس میں اس نے روشنی کی حقیقت پر سب سے پہلے صحیح خطوط پر کام کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ چیزیں اس لئے نظر آتی ہیں کہ ان کا عکس آنکھ کے پردے شبکیہ پر پڑتا ہے۔ روشنی جس زاویے سے آگے ہو کسی کینے سے ٹکرا کر دوسری طرف اسی زاویے پر منعکس ہو جاتی ہے۔ اس کے نزدیک شفق کی ابتداء اور انتہا اس وقت ہوتی ہے جب سورج افق سے ۱۹ درجے نیچے ہو۔ نیز اس نے گرہن کی

بڑا بھائی محمد الدین بن محمد ۵۴۲ھ/۱۱۴۹ء کو جزیرہ ابن عمر میں پیدا ہوا اور موصل میں ۳۰ ذی الحجہ ۶۰۹ھ/۱۲۱۰ء میں انتقال کر گیا۔ تفسیر، فقہ اور حدیث کا عالم تھا۔ چند کتابوں کا مصنف بھی تھا۔

دوسرا بھائی عزالدین ابوالحسن علی بن محمد الکامل فی التاریخ (تاریخ کامل) کا مصنف تھا۔ جزیرہ ابن عمر میں ۴۳۰ھ/۱۰۳۳ء میں انتقال کر گیا۔ تعلیم موصل میں حاصل کی۔ پھر بغداد اور شام کے سفر کئے۔ والی موصل کی طرف سے سیفرن کر لیا گیا۔ یہیں اپنی کتابیں مکمل کیں۔ نومبر ۱۲۲۹ء میں ابن خلکان سے ملاقات ہوئی۔ تاریخ کامل بارہ جلدوں میں ہے، جو حضرت آدم سے شروع ہو کر ۶۲۸ھ/۱۲۳۱ء تک واقعات پر ختم ہوتی ہے۔ مستشرقین اس تاریخ کے بڑے مداح ہیں براؤن اسے دنیا کی تمام تاریخوں میں ممتاز قرار دیتا ہے۔

تیسرا بھائی ضیاء الدین ۵۵۸ھ/۱۱۶۲ء کو پیدا ہوا اور جہادی الآفر ۶۳۴ھ/۱۲۳۹ء کو انتقال کر گیا۔ صاحب اسلوب ادیب اور نقاد تھا۔ اپنی کتاب المثل السائر کی وجہ سے مشہور ہوا۔ جس کا رد ابن ابی الحدید نے لکھا اور جس کی حایت میں صلاح اللہ الصفدی نے بھی ایک کتاب لکھی۔ عربی ادب کے بارے میں مستند سمجھی جاتی ہے۔

ابن اسحاق بن یساز مورخ، محدث، تابعی مدینہ میں پیدا ہوا۔ حدیث جمع کرنے کا شوق تھا۔ مالک بن انس کی مخالفت کی وجہ سے ترک وطن کر کے مصر جانا پڑا۔ وہاں سے عراق کا رخ اختیار کیا۔ پھر خلیفہ المنصور کے بلائے پر بغداد آنا پڑا۔ یہیں انتقال ہوا اور امام ابو حنیفہؒ کی قبر کے پاس مدفون ہوا۔ ہجرت تک کی سیرت نبویؐ کا مواد دو جلدوں میں "المبتدأ" کے نام سے جمع کیا۔ اس کے علاوہ ایک کتاب "المختار" کے نام سے مشہور ہے۔

ابن اللہ اللہ کا بیٹا و نعوذ باللہ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ یہودی اور عیسائی خود کو بھی ابن اللہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

"اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا ہے، سب اس کے فرمانبردار ہیں۔" (البقرہ = ۱۱۶)

"اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے بلکہ تم

انہی انسانوں میں سے ہو جنہیں اس نے پیدا کیا۔ الخ" (المائدہ = ۱۸)

قرآن مجید اس عیسائی عقیدہ کی تردید کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ نہ تو اسے کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو

جنا ہے۔ سورہ اخلاص اسی مضمون کو بیان کرتی ہے۔ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسائی عقیدے ہی کے مطابق وہ اس کی خدائی میں شریک نہ ہو سکتا اور وہ بھی بہر حال مخلوق ہی ہوتا، پابند اور مجبور محض۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کے

رشتوں ناظروں سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔

"اگر اللہ چاہتا کہ مٹا بنائے تو وہ مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ اللہ تو بے عیب ذات ہے، اکیلا سب کے اوپر ہے۔" (الزمر = ۴)

بعض مفسرین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابن اللہ یا ولد اللہ کا لفظ

ابن بطوطہ ۱۳۰۳ھ/۲۴ فروری ۱۳۰۲ء - ۱۳۶۹ھ/۷ اپریل ۱۳۶۸ء ابو عبد اللہ، شرف الدین محمد بن عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم، افریقیہ، ایشیا اور یورپ کے اکثر علاقوں کی سیاحت کرنے والا عظیم مسلمان سیاح اور جغرافیہ دان مراکش کے شہر طنجة میں پیدا ہوا۔

ابھی بائیس برس کا تھا کہ جون ۱۳۲۵ء میں حج کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ قافلہ دار نے اس کے زہد و تقویٰ کے باعث اسے اپنا قاضی مقرر کر دیا۔ اس قافلہ کی راہ سکندریہ اور قاہرہ سے ہوتی ہوئی جدہ کی جانب تھی۔ سکندریہ میں ابن بطوطہ کی ملاقات برہان الدین سے ہوئی۔ جس نے اس کے دل میں چین اور ہندوستان کی سیاحت کا شوق پیدا کر دیا۔ بحیرہ احمر کو عبور کرنے کا کوئی انتظام نہ پا کر اسے شام کے بالائی علاقوں سے ہو کر مکہ آنا پڑا۔

حج سے فارغ ہونے کے بعد ابن بطوطہ معلومہ دنیا کے اس عظیم سفر پر نکل کھڑا ہوا جس کی روداد آج بھی علمائے تاریخ و ادب کے لئے ماخذوں کے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

ابن بطوطہ کا گلا سفر عراق اور فارس کے لئے تھا۔ موصل اور دیار کرب سے ہوتا ہوا وہ ایک بار پھر مکہ واپس آیا۔ اور حج کے بعد دوبارہ برس تک یہاں مقیم رہا۔ ۱۳۳۰ء میں جنوبی عرب، یمن اور عدن سے ہوتا ہوا، جنوبی افریقہ، عباسیہ اور مشرقی افریقہ تک گیا واپسی میں عمان اور ہرمز کی طرف آنکلا اور یہاں سے تیسری بار حج کے لئے مکہ کو روانہ ہوا۔

ابن بطوطہ کا چوتھا سفر مصر اور شام کے راستے ایشیائے کوچک (ترکی) کے لئے تھا۔ ان تمام جگہوں پر ہمیشہ اس کی عزت افزائی ہوتی۔ عام طور پر وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے رہتا۔ ایشیائے کوچک میں اس کی ملاقات سلطان محمد سے ہوئی۔ اور وہ اس کی بیوی کے جلو میں قسطنطنیہ پہنچا وہاں قیصر سوم سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہندوستان جانے کے لئے دریائے دونگا سے گذر کر خوارزم، بخارا اور غرسان ہوا وہاں وہ ربیع الثانی ۷۴۳ھ/ستمبر ۱۳۳۳ء میں کوہ ہندوکش کے راستے ہندوستان وارو جو ادلی میں محمد تغلق نے اس کی آؤ بھگت کی اور حنفی مسلک کا قاضی مقرر کیا۔ اگلے دو برس تک ابن بطوطہ نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیر کی اور یہاں کے رسم و رواج کا بخور مطالعہ کیا۔ ۱۳۴۰ء میں اسے ایک سفارت کے ہمراہ چین بھیجا گیا۔ مگر وہ صرف ساحل مالابار تک پہنچ سکا جزائر مالی دیپ کے سلطان نے بھی اسے ایک بار پھر قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ یہاں ایک برس رہنے کے بعد وہ لنکا پہنچا۔ جہاں مشہور چولی آدم کی چوٹی پر بھی چڑھا۔ دیکھتے۔ آدم کی چوٹی

۱۳۴۵ء میں ابن بطوطہ لنکا سے بنگال، سلطنت اور کمبوڈیا کے راستے پکنگ اور کینٹن کی طرف بھی گیا تھا۔

واپسی پر سمائرا، مالابار، ظفار، عمان، جنوبی فارس اور بغداد سے ہوتا ہوا ۸۸۴ھ/۱۴۴۰ء میں وہ چوتھی بار حج کے لئے مکہ پہنچا۔ بغداد میں اسے علم ہوا کہ پندرہ برس ہوئے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ البتہ والدہ ابھی زندہ ہے۔ چنانچہ وہ شام اور مصر کے راستے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اور ۲۵ شعبان ۷۵۵ھ/۸ نومبر ۱۳۴۹ء میں چوبیس برس کے بعد طنجہ پہنچا۔

۷۵۴ھ/۱۳۵۲ء میں ابن بطوطہ اپنے آخری اور طویل تر سفر پر روانہ ہوا۔ تیونس، الجزائر اور ناہجریا کے علاقوں سے ہوتا ہوا وہ میکٹو، مالی، اگدیز اور گوگو کے سبزہ زاروں اور جنگلوں کی سیر کرتا ہوا ۷۵۹ھ/۱۳۵۷ء میں واپس مراکش پہنچ گیا۔ یوں اس کا یہ اٹھائیس سالہ طوفانی سفر ختم ہوا، جس میں اس نے مجموعی طور پر ۷۵ ہزار میل کا سفر طے کیا تھا۔ فاس وراکش کے حکمران ابرغان نے اسے آپ بیتی لکھنے کا حکم دیا۔ تو اس نے ابن

صحیح مسیح کو جبر کی اور عدس کی قوت پر تحقیقات کیں۔ روشنی کے متعلق ابن ابیہیم نے جو نظریات پیش کئے تھے، کم و بیش آج بھی صحیح مانے جاتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا کہ روشنی ایک طرح کی توانائی ہے۔ آج بھی صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ نیز وہ اشیاء جن پر روشنی پڑتی ہے، تین طرح کی ہوتی ہیں۔ (۱) شفاف (۲) غیر شفاف (۳) نیم شفاف غیر ابن ابیہیم کی دوسری اہم تصانیف "النور" "منظر شفق" اور "میزان الحکمت" ہیں۔ ان میں اس نے روشنی کی ماہیت، خلا کے وجود، اور نظریہ کشش ثقل پر بحث کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہوائ میں سے دس میل کی بلندی تک موجود ہے اور اشیاء کا وزن لطیف اور کثیف فضاؤں میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔

ابن ام مکتوم (وفات ۱۵۷۱ھ/۱۶۳۹ء) نابینا صحابی، عبد اللہ بن عمر بن قیس ناٹھا، مگر اپنی کنیت ابن ام مکتوم کے نام سے مشہور تھے۔ مکہ ہی میں ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار حضور اکرم قریش کے لوگوں کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ ابن ام مکتوم آگئے۔ وہ حضور سے کچھ عرض کرنا چاہتے تھے، مگر آپ شاید اس قدر متنبہ تھے کہ توجہ نہ دے سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کی آیت نازل فرمائی۔ اس کے الفاظ اس طرح شروع ہوتے ہیں: "تور ہی چہ حال اور نہ پھر"۔ اس آیت کو سن کے اس نابینا اور تنہا کی خبر کو شاید وہی پاکیزگی اختیار کرے۔ (سورہ عبس)

ان آیات کے نزول کے بعد حضرت رسول اکرم ابن مکتوم کا خاص طور پر لحاظ فرماتے تھے۔ ورنہ منورہ آجہنے کے بعد انھیں موزوں اور امام ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ قرآن مجید کے حفاظ اور راوی تھے۔ حدیث کے کئی لوگوں کو قوت سکانتے تھے۔ یہی بن ہار کے بقول "ناب" نامیہ میں "ابید" کے اور روایت کی روایت کے مطابق مرثیہ منورہ میں وفات پائی۔

وفات ۵۳۳ھ/۱۱۳۸ء ابو بکر محمد بن یحییٰ انصاری، سائنسدان، ابن باجب حبیب اور اہل تلمذ، پنجویں صدی ہجری کی عربیوں صدی عیسوی کے آغاز میں سائنس میں پہلے جو حصول علم کے بعد سائنس کے حاکم ابو بکر بن ابراہیم کا وزیر رہا۔ بعد ازاں ابو بکر بن یوسف تاشفین کی وزارت میں بھی رہا۔ جوانی ہی میں سے زہد و دیار کیا جس سے موت واقع ہو گئی۔

سیوطی نے ابن باجب کو فلسفے میں مغرب کا ابن سینا کہا ہے فلسفے اور منطق پر بے شمار حاصل تھا۔ اس کے علاوہ فضل کا اعزاز خود اسے کافر کہنے والوں نے بھی کیا ہے۔ فلسفے میں اس کا زیادہ تر انحصار فارابی اور ارسطو پر ہے۔ اس میں بھی وہ عجیبات ہی کو فائدہ دیتا ہے۔ گویا ایک طرف سے وہ عقلیت پسند مفکرین میں ہے ابن باجب تصوف کا مخالف اور عقل پرست متکلمین میں سے تھا۔ اگرچہ اس نے اپنی تصانیف میں قرآن مجید اور احادیث کی طرف برابر رجوع کیا ہے اور یونانی طرز فکر پر اسلامی احکامات کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر یہی وہ شخص ہے جس کے بعد ابن طفیل اور ابن بطرح نے پسے طور سے عقل پرستی کا اعلان کر دیا جن کے خلاف امام غزالی کو قلمی جہاد کرنا پڑا۔

ابن باجب کی اہم تصانیف میں "تدبیر التوحید"، "الاقص"، "الاداع" اور "کتاب النفس" بے حد مشہور ہیں۔ قرون وسطیٰ میں یہ کتابیں مغرب میں عام پڑھی جاتی تھیں۔ ان کا مغربی مصنفین اور مفکرین پر گہرا اثر ملتا ہے۔ خصوصاً مغرب میں مذہب اور سائنس کی جنگ کی بنا د انھی کتابوں کی وجہ سے پڑی۔

کہلاتے تھے۔ باپ کا نام عبداللہ تھا۔ جو برقبیلے کا ایک سردار تھا۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ خاندان اپنی دینداری کے لئے مشہور تھا۔ ابن تومرت کو بچپن ہی سے تحصیل علم کا شوق تھا۔ مسجدوں میں جا کر بڑے شوق سے موم بتیاں جلاتا اس کا شغل تھا۔ بعد ازاں وہ مشرق کی طرف سیر یا طلب علم کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ اس دور میں مغرب اور اندلس پر المرابطون کا خاندان حکمران تھا۔ امام مالک کی تعلیمات اس علاقے میں رائج تھیں۔ الغزالی کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ان حالات میں ابن تومرت نے الغزالی اور ابن عربی کی تعلیمات سے اثر لیا۔ چنانچہ اس نے اصلاح کا بیڑہ اٹھایا۔ اپنے سفر کا آغاز اندلس سے کر کے وہ سکندریہ کے راستے دمشق تک پہنچا اور واپسی پر طرابلس میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہیں اسے عبدالمومن ملا۔ جس نے اس کی تحریک کو پروان چڑھایا۔ اپنی تبلیغ کے اصولوں میں وہ شدت پسند ہونے لگا بعد ازاں اس نے حمادی ہونے کا دعوے بھی کر دیا۔ اپنے پیروکاروں کو منظم کرنے کے بعد اس نے سینمال شہر پر قبضہ کر کے حکومت قائم کر لی۔ اردگرد کے قبائل اس کے پیروکار بن گئے جو الموحدون کہلائے۔ بعد ازاں اس نے المرابطون کے ساتھ بھی جنگ کی جس میں شکست کھائی۔ اس کے انتقال کے بعد عبدالمومن نے اس کی تحریک جاری رکھی۔ مگر اس میں وہ زور شور نہ رہا، جو ابن تومرت جیسے ذہین اور چالاک آدمی کا مرہون منت تھا۔

جزی، محمد بن محمد بن جزی، کو اپنے سفر کے احوال قلم بند کروائے۔ یہ آج سفرنامہ ابن بطوطہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ایک انگریزی ترجمہ (تفصیل) ۱۸۲۹ء میں ڈاکٹر اسماعیل لی نے شائع کر دیا۔ مکمل متن کی پہلی جلد پروفیسر گب نے ۱۹۵۸ء میں کیمبرج سے شائع کی اور وہیں سب سے پہلے ڈاکٹر لازار شعلی نے اسماعیل لی کے ترجمے سے اس کا ترجمہ کیا۔ پھر ۱۹۹۸ء میں محمد حسین نے ۱۹ ہر سے اس کی جلد دوم کا ترجمہ شائع کیا۔ پہلی جلد کا ترجمہ محمد حیات نے ۱۸۹۷ء میں کیا تھا، جس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا۔

فاس میں ابن بطوطہ نے اپنے باقی ماندہ ایام بطور قاضی گزارے اس کا نائب ابن جزی اس سے پہلے ہی ۱۳۵۶ء میں فوت ہو گیا تھا۔ ابن بطوطہ کی وفات مراکش ہی میں ہوئی۔

دوفات ۶۲۶ھ/۱۲۲۸ء مسلمان سائنسدان، ماہر نباتات ابن بیطار مالقہ کے ابن بیطار خاندان میں چھٹی صدی ہجری برابر ہوئی صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ علم نباتات کے مطالعہ کی غرض سے افریقہ کے اکثر ممالک کی سیر کی۔ مصر میں الملک الکامل کی ملازمت اختیار کی۔ اس نے افسر ماہرین نباتات مقرر کیا۔ اس کے بیٹے الملک الصالح کے عہد میں بھی اسی عہدہ پر دمشق میں کام کیا۔ اس دوران میں جرطی بوٹیوں اور ادویہ پر تحقیقات کیں۔ ابن ابی

ابن بیطار - ماہر نباتات

اصیبعہ اسی کا شاگرد تھا۔ اور جرطی بوٹیوں کی تلاش میں اس کے ساتھ جایا کرتا تھا ابن بیطار کی دو کتابیں کتاب الجامع فی الادویہ المفزہ جس میں قدرتی ادویہ کے نسخے اور خاص حرورت تہی کی ترتیب سے درج ہیں اور المعنی فی العلاج بالادویہ المفزہ ادویہ کے خواص پر زیادہ مشہور ہیں۔

۲۴۰ھ/۱۰۷۴ء - ۵۲۴ھ/۱۱۳۰ء مراکش کا ایک مصلح ابن تومرت جو امام حمادی ہونے کا دعویدار تھا۔ اس کے پیروکار الموحد

۱۰ ربیع الاول ۶۶۱ھ/۲۳ جنوری ۱۲۶۳ء ذی قعدہ ۶۲۸ھ/۲۴ ستمبر ۱۳۲۸ء نفی الدین بن البر العباس احمد بن شہاب الدین عبدالمجید بن محمد الدین عبد السلام بن عبد اللہ بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبد اللہ بن تیمیہ الحرانی الحنبلی عالم دین، فقیہ اور مجدد علماء فسطاط کے خاندان میں حران میں پیدا ہوئے۔ بیس ہی برس میں قرآن، فقہ اور مناظرہ و استدلال میں مہارت پیدا کر لی اور بڑے علماء میں شمار ہونے لگے۔ ۶۹۱ھ/۱۲۹۲ء میں حج کیا۔

یہ وہ دور تھا جب اسلام میں فرقوں کی بہتات ہو چکی تھی۔ بدعات عام تھیں۔ رسومات قبر پرستی اور پیر پرستی اپنے جو بن پر تھیں۔ مسلمان اسلام کی صحیح تعلیمات سے کوسوں دور تھے۔ ابن تیمیہ نے ان تمام باطل عقائد کے خلاف زبان و قلم سے جہاد کیا مخالفین نے آپ کو بہت اذیتیں دیں۔ کفر و الحاد کے فتوے لگائے اور حکمرانوں کے کان بھر کر قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا

۱۲۸۲ھ/۵۶۸۱ء سے آپ حنبلی فقہ کے استاد تھے۔ ۱۲۹۹ھ/۶۹۸ء کو شافعی علماء کی مخالفت کی وجہ سے اس عہدے سے برطرف ہو گئے۔ اس کے بعد سے انھوں نے مختلف فرقوں اور ان کی تعلیمات کے خلاف عملی و قلمی جہاد شروع کیا۔ ۷۰۷ھ کو انھیں قاہرہ کے سلطان کے حکم سے عارۃ الدیلم میں قید کر دیا گیا جوڑیہ دو برس کی قید کے بعد سلطان ان صرے اپنے مدرسے میں ان کا تقرر کر دیا۔ ۷۱۲ھ میں دوبارہ دمشق پہنچے اور پھر مدرسے کی جگہ منجبال لی۔ رجب ۷۲۰ھ/اگست ۱۳۲۰ء کو حلق کی قسم پڑھ کر دینے سے باز نہ رہے پھر چھ ماہ کے لئے قید کر دیا گیا۔ شعبان ۷۲۶ھ/جولائی ۱۳۲۶ء میں ایک بار پھر قبر پرستی کے فتوے کے جرم میں قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران میں انھوں نے تصانیف کا سلسلہ شروع کیا۔ دشمنوں کو یہ بھی پسند نہ آیا اور انھیں کتابوں، کاغذوں اور روشنائی وغیرہ سے محروم کر دیا۔ اس صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا دنیا کے ہر گوشے میں ان کے لئے نماز جنازہ پڑھی گئی۔

ابن تیمیہ قرآن و حدیث کی لفظی تفسیر کرتے تھے۔ خصوصاً خدا تعالیٰ کی تجسیم کا نظریہ ان

قاہرہ اور دمشق میں قاضی اور مدرس رہا۔

(۲) ابو عبد اللہ محمد، عز الدین کا پوتا (۵۹۱ھ/۱۲۵۸ء - ۱۳۱۶ھ/۱۳۷۵ء) قاہرہ میں طبیب اور مدرس رہا۔ تصانیف کی کافی تعداد ہے۔ ایک خود نوشت سوانح عمری بھی ہے۔

ابن جوزی (۵۱۰ھ/۱۱۱۶ء - ۵۹۴ھ/۱۲۰۰ء) عبدالرحمان بن علی بن محمد البغدادی، محدث اور مؤرخ، بغداد میں پیدا ہوئے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ تقریباً اٹھتر سالہ سے تحصیل علم کی۔ یہ گویا ان کے نزدیک بدرجہ عبادت تھی۔ وعظ و تکریم کو پیشہ بنایا اکثر خلفاء پر بے حد مہربان رہے۔ ۵۷۰ھ میں بغداد کے درب دیار میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہیں انھوں نے اپنے سلسلہ مواعظ میں قرآن مجید کی تفسیر مکمل کی۔ اس لحاظ سے وہ عالم اسلام کے پہلے مفسر ہیں۔ ان کی محفلوں میں اکثر اوقات دس دس ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ یہ ان کی تاثیر و وعظ ہی کا نتیجہ تھا کہ ایک لاکھ سے زائد آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بیس ہزار سے زائد یہودی اور عیسائی بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آخری عمر میں حضرت عبدالقادر جیلانی کو نہایت ماننے اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ محافل کی وجہ سے شہر واسط میں قید کر دیئے گئے۔ پانچ سال بعد انہیں رہا کیا گیا جس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد بغداد میں انتقال کر گئے۔

ابن جوزی کی تصانیف کی فہرست ابن رجب نے ذیل طبقات الحنفیہ میں دی ہے۔ یہ کوئی ساڑھالی سو سے زائد تصانیف ہیں۔ ان میں مشہور ترین کتاب المنظر فی تاریخ الملوک والامم ہے۔ یہ ان زمانے کے سچوئیں اور جاسیوں کی تاریخ کا اہم ماخذ ہے دوسری اہم کتابیں تلمیس البیس، کتاب القصص والمذکرین، کتاب ایاقوتہ، کتاب عجب المطلب، اور النطق المفنوم وغیرہ ہیں۔ انہوں نے امام غزالی کی کتاب ایضاً علوم کو ضعیف احادیث سے پاک کر کے ایک نسخہ بھی مرتب کیا تھا۔

۲ ابن جوزی جنبی مسلک کے بڑے سخت حامی تھے۔ بدعتیوں کے ساتھ اتنی سختی کرتے کہ اکثر اوقات ان کے احباب کو فتنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا۔ عربی ادب میں خطیب اور واعظ کی حیثیت سے ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی کثرت تصانیف بھی ایک طرح سے ان کی خوبیوں میں شامل ہے۔

ابن حجر العسقلانی (۱۲۵۰ھ/۱۲۵۰ء - ۱۳۴۲ھ/۱۳۴۲ء) ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد الکفانی العسقلانی المعمری القاهری، شافعی مذہب کے مستند فقیہ، محدث اور مؤرخ، قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ ایک تاجر ذکی الدین الحدادی نے ان کی پرورش کی۔ فزہی برس میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دور کے مشہور اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ کیا۔ مسلسل دس برس تک زین الدین العراقي سے حدیث پڑھی۔ حرم ۸۲۰ھ/دسمبر ۱۴۲۳ء کو قاضی القضاۃ مقرر ہوئے اور تقریباً بیس برس تک اس عہدے کے ساتھ ساتھ تدریس و وعظ کا سلسلہ جاری رکھا۔

ابن حجر حدیث کے بڑے زبردست عالم تھے، ان کی کتاب فتح الباری فی شرح البخاری خاصی مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ چالیس سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ میں بیس کے قریب کتابوں کی فہرست دی گئی ہے۔

ابن حزم (۳۸۴ھ/۹۹۴ء - ۴۵۶ھ/۱۰۶۵ء) ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم، اندلس کا عالم دین، فقیہ، مؤرخ و

کے ذہن میں ماسخ تھا۔ اگرچہ امام حنبلی کے پروردگار تھے۔ مگر خود کو مجتہد کہتے تھے بہت سے مسائل میں فقہاء سے اختلاف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا ادب کرتے مگر انھیں معصوم قرار دینے میں دوسروں کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ خیال کہ صحابہ کرام محض سادہ ایمان و عقائد رکھتے تھے، انھیں تدبر و تفکر سے عاری قرار دینا ہے۔ دراصل صحابہ کو خود رسول نے حقانیت کا سبق دے رکھا تھا۔ اس لئے وہ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک صوفیاء اور متکلمین ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔

ابن تیمیہ کا اصول استدلال قرآن مجید کو اپنا ماخذ بنانا۔ اس کے بعد سنت و حدیث سے استنباط کیا جاتا۔ پھر روایت کے طریقے پر کھتے اور بعد ازاں اصحابہ اور ائمہ کرام کے طریق سے اسے جانچتے۔

ابن تیمیہ شاعری بھی کرتے تھے۔ آپ کے اشعار البرایہ، فتاویٰ علیہ اور طبقات سبکی میں موجود ہیں۔ یہ شاعری ان کے لئے کبھی بھی باعث افتخار نہیں تھی۔ اکثر علمائے ابن تیمیہ کو کافرا اور ملحد قرار دیا ہے۔ بعض انھیں راہ راست سے ہٹکا ہوا سمجھتے ہیں۔ خصوصاً ابن بطوطہ، عبدالوہاب، تقی الدین سبکی اور ابو حیان النظار کے نزدیک انھیں شیخ الاسلام کہنے والا بھی کفر کے دائرے میں داخل ہے۔ تاہم ان کی تعریف اور پیروی کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ ان کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ نے ان کی تعیبات کو دنیا میں پھیلایا۔ ابن قدامہ، محمود آلوسی، محمد بن عبدالوہاب نجدی، شاہ ولی اللہ، ابو الغلام آزاد اور باقر آگاہ ابن تیمیہ کی تعیبات اور تصانیف کے زیر اثر ملت اسلامیہ کی اصلاح اور احیاء کے لئے کوشاں رہے۔

ابن تیمیہ نے تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، لغت، فنیکیات، الجبر، ریاضی، علوم عقلیہ، اصل اور مقابل ادیان کے موضوعات پر پچاس سو سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ غلام جیلانی برقی و رسد بن حسن نے ۹۰۰ م کتاب کے نام دون تہجی کی ترتیب سے دیئے ہیں۔ براکمان نے ۵۳۱ محفوزہ کتابوں کی فہرست دی ہے۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ میں ۵۹ کتابوں کے نام درج ہیں۔

۲۵۱ رمضان ۵۰۰ھ، ۲۰ نومبر ۱۳۵۰ء - ۹ ربیع الاول ۸۳۳ھ/۱۴۲۹ء
ابن جوزی (۲ دسمبر ۱۳۲۹ء) شمس الدین ابو الحجاز محمد بن محمد عالم دین تھکا اور علم و آراء پر قائم تھا۔ دمشق میں پیدا ہوا۔ جزیرہ ابن عمر کی طرف نسبت کی وجہ سے ابن جوزی کہلایا۔ ۵۹۰ھ/۱۳۹۰ء میں مختلف قرائن پر عبور حاصل کر لیا۔ اسی سال حج کر کے قاہرہ کا رخ اختیار کیا۔ ۶۴۰ھ/۱۲۴۰ء میں ابو القضاۃ اسماعیل بن کثیر کی طرف سے فتویٰ دینے کی اجازت ملی۔ ۶۹۳ھ/۱۲۹۰ء دمشق میں قضاۃ کے عہدے پر مقرر ہوا۔ پانچ سال بعد سلطان بایزید کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ ۸۰۳ھ/۱۴۰۲ء میں تیمور نے اسے سمرقند بھیجا جہاں وہ درس عام دیتا رہا۔ بعد ازاں خراسان، ہرات، اصفہان اور شیراز سے ہونا ہوا مبصرے کے راستے لکھنؤ اور مدینہ گیا۔ چند سال بعد شیراز لوٹ آیا اور وہیں انتقال کیا۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ میں اس کی ایکس کتابوں کے نام دیئے گئے ہیں۔

علاء کے ایک خاندان کا نام۔ (۱) بدر الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابیہم (۶۳۹ھ/۱۲۴۱ء - ۷۱۱ھ/۱۳۱۱ء) حجابی الاول ۳۳، ۴۳ھ/۸۷۲-۸۸۲ء) عرب فقہ امام شافعی کے مزار کے پاس دفن ہوا۔ دمشق میں مدرس اور قاضی القضاہ رہا۔ آئینی قانون پر اس کی اہم تصنیف "تحریر الاحکام فی تدبیر اہل الاسلام" ہے۔

(۲) ابو عمر عبدالعزیز، عز الدین، بدر الدین کا بیٹا (مرم ۶۹۲ھ/نومبر ۱۲۹۹ء - ۶۹۵ھ/۱۳۱۲ء) دمشق میں قاضی اور قاہرہ میں مدرس رہا۔

(۳) ابراہیم بن عبدالرحمان، بدر الدین کا پوتا (۶۲۵ھ/۱۲۲۵ء - ۶۹۰ھ/۱۲۸۸ء)

سیاح اور مورخ رمضان ۲۲۱ھ / مئی ۹۴۳ء میں بغداد سے سیاحت کے لئے نکلا۔ کئی ممالک کی سیر کی۔ اپنے پیش رو سیاحوں کی تصانیف کو پڑھا۔ اور چشم دید حالات لکھے۔ ۲۲۱ھ / ۹۵۲ء میں اصطخری سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اپنی کتابوں میں اصلاح کی اور ۲۶۶ھ / ۹۷۷ء میں "المساک والممالک" لکھی اس میں تیونس کے بحری بیڑے کی مہارت اور فسطاط کے اسلحہ خانے کا بھی ذکر ہے اور بادشاہوں کے نام اور ان کے بعض کارناموں کی تفصیل بھی درج ہے۔ مشہور جغرافیہ دان اور لیبی کے نام اور ان کے بعض کارناموں کی تفصیل بھی درج ہے۔ مشہور جغرافیہ دان اور لیبی کے نام اور ان کے بعض کارناموں کی تفصیل بھی درج ہے۔ مشہور جغرافیہ دان اور لیبی کے نام اور ان کے بعض کارناموں کی تفصیل بھی درج ہے۔

(۲۱۱ھ / ۸۲۶ء - ۲۰۰ھ / ۹۱۲ء) ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ ابن خرداذب مشہور جغرافیہ دان، خطیب المتمدنات سے اپنا گمراہ اور ست بنا رہا تھا۔ علم موسیقی کا شیدائی بھی تھا۔ دادا نے جو آتش پرست تھا۔ سلطان مرقیہ کی بیٹی باپ طبرستان کا والی تھا۔ اسحاق موصلی سے علم موسیقی حاصل کیا جس کا ذکر المسعودی بھی کرتا ہے۔ خود محکم بید و اخبار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ المتمدنات کی درخواست پر کتاب المساک والممالک لکھی تھی۔ یہ کتاب ۲۳۲ھ / ۸۴۶ء میں لکھی گئی تھی۔ مزید برآں اس کی ایک کتاب اللہ والممالک بھی ہے جو کچھ ان پر ہے اور اب ناپید ہے۔

(۴۱۴ھ / ۱۳۱۴ء - ۴۷۶ھ / ۱۳۷۵ء) ابوالعبد اللہ محمد بن عبد اللہ ابن خطیب بن خطیب امان الدین، مورخ اور ادیب، سلطان ابوالمنصور یوسف اول کے دربار میں وزارت تعلیم اور وزارت دفاع کے دو عہدے حاصل کئے علی اور سیاسی حیثیت سے بلند مرتبہ حاصل کیا تھا۔ غناط میں یہاں مخالفت کی بناء پر قید کیا گیا۔ ایک نائب وزیر سلیمان بن داؤد نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ ابن خطیب کی تصانیف کی تعداد ساٹھ ہے، جواب، فلسفہ، تصنیف، تاریخ جغرافیہ اور طب کے موضوع پر ہیں۔ سب سے اہم تصنیف "الحاظ فی تاریخ غناط" ہے یہ مشاہیر اور علماء کا ایک تذکرہ ہے۔ اس کی ایک تلخیص قاہرہ سے ۱۳۱۵ء میں دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

ابن خلدون عبدالرحمان البرزیدہ اس کا بھائی بھی ابو زکریا مشہور مورخ ابن خلدون عبدالرحمان ابن خلدون بطور مورخ اور ابائی کے ساتھ ساتھ زیادہ شہور ہے۔ ان کا خاندان تیسری صدی ہجری (نویں صدی عیسوی) میں مصر سے ہجرت کر کے اندلس چلا گیا تھا اور ان کا پردادا الحسن تیونس میں حکومت پر فائز رہا۔ عبدالرحمان ابن خلدون اکبر رمضان ۷۴۲ھ / مئی ۱۳۲۱ء - ۸۰۵ھ / ۱۴۰۵ء میں ۱۹ مارچ ۱۴۰۵ء میں اپنے باپ محمد کا دوسرا بیٹا تھا۔ تیونس میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ البرہان مرقی کے دربار میں ملا سے بھی استفادہ کیا۔ ۱۳۵۱ء میں اسے بھی دربار میں رسائی اور عہدہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس کی برس وہ بادشاہ کا کاتب مقرر ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ حاکم نواب کے نام چلا گیا۔ مگر علی کی درخواست پر سلطان نے اسے دوبارہ فائز سے لے کر دعوت دی۔ ۱۳۵۵ھ / ۱۳۵۴ء میں وہ البرہان مرقی کا کاتب بن گیا۔ کابل میں دو برس بعد اس پر غناط شہر نازل ہوا اور وہ قیہ خانے بھیج دیا گیا۔ نئے سلطان ابوالسالم نے اسے راجائی دسٹا اور عہدہ بھی پیش کیا۔ مگر اس نے غناط کا رخ کیا۔ تاہم حیدر پور آ گیا اور سلطان نے حکمران ابو جوتانی کی ملازمت اختیار کر لی۔ بعد ازاں مرین حکمران عبد العزیز کی ملازمت

شاعر، قریطہ میں پیدا ہوا۔ اس نے قریطہ بھی کھلتا ہے۔ باپ منصور الحاجب اور اس کے بیٹے منظر کا وزیر تھا۔ چنانچہ ابن حزم نے اعلیٰ تعلیم پائی۔ والد کے انتقال (۴۰۲ھ) کے بعد قریطہ کو چھوڑ کر المریہ میں سکونت اختیار کی۔ یہاں کے والی خیران العامری نے انھیں اپنے غلاف سازش کے شبہ میں پہلے توقید رکھا اور پھر جلا وطن کر دیا۔ جب عبدالرحمان الرابع المرغصب نے خلافت کا اعلان کیا تو ابن حزم اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ غناط کے محاذ پر اسے دشمنوں نے قید کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد راجائی ملی تو قریطہ واپس چلا آیا۔ پانچ سال یہاں رہنے کے بعد اسے ایک بار پھر حکومت میں وزارت کا عہدہ ملا۔ عبدالرحمان الخامس نے رمضان ۴۱۴ھ / دسمبر ۱۰۲۳ء میں اقتدار سنبھالا اور اپنے دوست ابن حزم کو وزیر مقرر کر دیا۔ مگر وہ ہی ماہ بعد عبدالرحمان قتل ہو گیا اور ابن حزم کو قید خانے کا منہ دیکھنا پڑا۔ معلوم نہیں وہ کب یہاں قید رہا لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ اس کے بعد اس نے علم ادب کی طرف توجہ دی اور بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ وہ اکثر مناظرے پر تیار رہتا۔ اس لئے بہت سے علماء اس کے مخالف ہو گئے۔ چنانچہ اسے اپنی خاندانی جاگیر منت لیثم میں جاگزیں ہونا پڑا۔ یہیں پر اس کا انتقال ہوا۔

ابن حزم کی تصانیف کی تعداد چار سو کے قریب تھی۔ شاگردوں کا ایک مختصر حلقہ بھی تھا۔ بیڑوں میں سے البرافع الفضل، البراسم یعقوب اور البرسیمان المصعب کا ذکر ملتا ہے۔ بعد میں بہت سے علماء نے ابن حزم سے استفادہ کیا۔ ابن عربی نے بھی اس کی کتابوں کی اشاعت کی۔

ابن حزم کی علمی خدمات کے اعتراف کے طور پر قریطہ میں سیولی گال کے قریب ۱۲ مئی ۱۹۶۳ء کو کالسی سے بنا ہوا ایک مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ یہ مجسمہ اس کی نوسویں برسی کی یادگار کے طور پر لگایا گیا ہے۔

ابن حزم نے ابتدائیں "فیاتہ" فلسفہ اور علم الاخلاق کی طرف توجہ دی۔ نفسیات میں اس کی کتاب "طوق العمامہ" ہے جس میں عشق اور اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت چھوٹے چھوٹے قصوں اور مشاہدات کی بنا پر کی گئی ہے۔ علم الاخلاق میں اس کی کتاب "الاخلاق والسیر" بے حد اہم ہے۔

تاریخ کے موضوع پر ابن خلدون نے اس کی ایک کتاب "جمہور الانساب" کی بڑی تعریف کی ہے۔ یہ المغرب اور اندلس کے عرب اور بربر خاندانوں کے انساب پر لکھی گئی ہے۔

ابن حزم کا مسلک ہمیشہ ایک نہیں رہا۔ پہلے پہل وہ شافعی مذہب کا بہت بڑا حامی تھا۔ پھر فرقہ ظاہریہ کا پیروں گیا۔ بعد ازاں اس نے مخالفین پر شدت سے الزامات لگانے شروع کر دیئے۔ حتیٰ کہ اس نے بعض راسخ العقیدہ اماموں کو بھی نہیں بخش اور ان میں سے کسی مستند آئمہ پر کفر والحاد کے الزامات لگائے۔ "شعری" ابو حنیفہ اور مالک کے خاص طور پر اس کی تنقید کا ہدف بنے رہتے تھے۔

ابن حزم نے اپنے اس نظریے کی پر زور حمایت کی ہے کہ فقہی استنباط کی ان جوہیات کو جن کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں، رد کر دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اس کی کتاب "الاحکام فی اصول الاحکام" خاصی اہم ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ظاہری احکام فقہ پر ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور کتاب "الفصل فی الملل والاعباد والنحل" ہے جس میں دیگر فرقوں پر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ کتاب "المملی" اور کتاب "الفاسخ والمنسوخ" دیگر اہم کتابیں ہیں۔ جن میں قرآن اور حدیث سے بحث کی گئی ہے۔

ابن حزم وفات ۸۰۵ھ / ۱۴۰۵ء میں ابوالقاسم محمد ابن حوقل، جغرافیہ دان

اختیار کر لی۔

جلد ہی وہ ان سب سے تنگ آگیا اور قلعہ ابن سلامہ میں گوشہ نشین ہو کر تاریخ عالم کھنڈ شروع کر دی۔ ۸۰ھ/۱۴۰۸ء میں کسی ضرورت کے تحت تیونس گیا۔ ۸۲ھ/۱۴۸۲ء میں اسے قاسرہ کے سلطان النظار بربوق نے مالکی قاضی القضاۃ مقرر کر دیا۔ ۸۹ھ/۱۴۸۶ء میں حج کیا اور واپس آنے کے بعد مدرس اور قاضی کے عہدوں پر کام کیا۔ اس اثنا میں تیمور نے دمشق پر حملہ کر دیا تو اس کے ساتھ گفت و شنید کے لئے اسے بھیجا گیا۔ ۱۴ جنوری ۱۴۰۱ء کو وہ رسول کی مدد سے قلعہ دمشق کی تفصیل پر سے اُترا اور تیمور سے ملاقات کی۔ تیمور اس کی ملیت سے خاصا متاثر ہوا۔ واپسی پر وہ پھر قاسرہ

بابائے تاریخ - ابن خلدون

میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز ہوا اور مرتے دم تک وہیں رہا۔

عبدالحس ابن خلدون کی کتاب العبرۃ اس زمانے کی اہم تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ خصوصاً اس کا مقدمہ علمی دنیا میں معرکتہ الآراء حیثیت کا مالک ہے۔ یہی وہ حصہ کتاب ہے جس نے عبدالرحمان ابن خلدون کو بام شہرت پر پہنچا دیا ہے۔ اس کی تاریخ تو شاید اتنی زیادہ مستند نہیں لیکن مقدمہ میں پہلی بار اس نے تاریخ و تمدن کا فلسفہ ایک تجربہ کیا ہے۔ اور ان کے عروج و زوال کے بارے میں ایک واضح نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے خیال میں تاریخ بذات خود ایک زندہ اور فعال شے ہے تو میں بھی ایک حالت پر نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ابن خلدون فلسفہ تاریخ کا بانی ہے۔ عصر حاضر کے مشہور مورخ ٹائٹل لی نے بھی اپنے نظریہ تاریخ کو پیش کرتے ہوئے ابن خلدون سے خوشہ چینی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسائی دنیا اس کی مثال پیش نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ افلاطون ارسطو اور آگسٹن بھی اس کے ہم پایہ نہ تھے۔

عمرانیات یعنی انسان اور معاشرے کے تعلق کا مطالعہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے ہی اس علم کا صحیح معنوں میں آغاز کیا ہے۔ اس کے نزدیک انسان مدنی الطبع اُتق ہوا ہے۔ تمدن کی ایک بنیاد انسانی ضروریات اور دوسری بنیاد دنیوی ضروریات ہیں نیز معاشرہ پانچ عوامل دین، جغرافیائی حالات اور اسباب حیات کی فزادانی یا کمی بحال

اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہی سے قوموں کو عروج و زوال نصیب ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک محنت ہی انسانی اجرت کا معیار اور قیمت ہے۔ اس لئے رعایا سے صرف اتنی محنت وصول کرنی چاہیے جتنی سے ان کی صلاحیت کار پر کوئی اثر نہ پڑے غلامی اور بیگاری کو غیر طبعی ہونے کے باعث ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے نزدیک ہر قوم ایک عمری رکھتی ہے۔ اس کے نزدیک ہر قوم کی طبعی عمر ایک سو میں سال ہوتی ہے۔ یہ عین حصول پر تقسیم ہوتی ہے، ان میں سے ہر حصے کو ایک جیل کہتے ہیں۔ یہاں ابن خلدون ایک اور بیان بھی دیتا ہے۔ اس کے نزدیک ہر قوم اپنے تصورات کی مطابق اپنی عمر میں کمی بیشی کر سکتی ہے، جس قوم کا نظریہ جتنا پائدار ہوگا اس قوم کی عمر اتنی زیادہ ہوگی۔

مذہب کے بارے میں لکھتے ہوئے ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو معاشرے کی سمتیں بدل دیتا ہے۔ یہی قوم کو نظریہ حیات بخشتا ہے جو مذہب معاشرہ کا قدر گما لا ہوگا، وہ اتنا ہی صادق ہوگا۔ اگر مذہب کا فلسفہ مغلوں میں چمکا ہے اگر اس میں ہم گیری اور ابدیت ہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے بصورت دیگر نہیں۔

نبوت کو ابن خلدون ایک خارقہ (معجزہ) قرار نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک انسانی فکر ارتقاء کا قانون جاری ہے، زندگی کی ابتدائیات سے ہوتی، جس کا ارتقاء حیوانات کی صورت میں ہوا۔ انسان حیوانی ارتقاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اس لحاظ سے وہ دارون سے بہت پہلے دارونیت کا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ارتقاء کا یہ عمل جاری و ساری ہوتا ہے ہر نوع کا آخری سرا اگلی نوع کے ابتدائی سرے سے ملا ہوتا ہے۔ ابتدائی انسان نے آہستہ آہستہ ادراک و احساس کی منزلیں طے کیں جتنی کہ اس میں سے ایک ایسا انسان معرض وجود میں آیا، جس میں غور و فکر کی تمام صلاحیتیں جلوہ گر تھیں۔

ابن خلدون کے نزدیک ارتقاء و تغیر کا قانون چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ یہیں نہ رکے بلکہ اور آگے بڑھے۔ اس لئے انسان سے بالا ایک اور ذات چاہیے جس میں ادراک صرف اور عقل محض ہو۔ یہ ذات فرشتے کی ہے۔ اس کا ایک پہلو نفس انسان سے ملا ہوا ہے اور دوسرا جدا ہے۔ نبوت انہی دونوں جہتوں کی درمیانی صورت حال کا نام ہے۔ یعنی کبھی کبھی نفس بشری رفتہ رفتہ یا ایک ہی جہت میں عالم بشریت سے قطع ہو کر مطلق تک پہنچتا ہے۔ یہ صورت کسی خاص خاص بشر کے اندر ولایت ہوتی ہے۔ گویا انسان اپنی ذاتی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا بلکہ جب خدا چاہتا ہے تو وہ کسی انسان کو عالم بشریت سے نکال کر عالم مطلق تک پہنچانے کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اس طرح کہ وہ بشر بھی رہتا ہے اور ملائکہ سے بھی ہم کلام ہوتا ہے البتہ انسان ریاضت و مجاہدہ سے ایسی صلاحیتیں حاصل کر سکتا ہے، جس سے وہ کسی حد تک عالم ملائکہ کو چھو لے یہ منزل اولیٰ رکی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک نبوت، ولایت اور فلسفہ کی سرمدیں آخر میں کھینچ لیں مل جاتی ہیں۔

تعلیم کے بارے میں ابن خلدون اس چیز کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ متعلمین کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے اور جسمانی مارپیٹ سے حتی الامکان گریز کیا جائے۔ کیونکہ اس سے طلبہ میں اونچے اور جملہ منہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔

ابن خلدون نے "مقدمہ تاریخ" ۸۹ھ/۱۴۸۶ء میں لکھا تھا۔ پوری تاریخ کا اردو ترجمہ ۱۹۰۱ء میں الہ آباد سے احمد حسین نے شائع کیا۔ اس کے علاوہ ابن خلدون کی دیگر کتابیں "شرح البرہۃ"، "الحساب" اور "المسئد" بڑی اہم ہیں۔

چھوٹا بھائی یحییٰ ابن خلدون (۷۳۴ھ/۱۳۳۲ء - رمضان ۸۰ھ/دسمبر ۱۴۰۶ء) بھی مورخ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وہ بھی فاس میں اپنے بھائی کے ساتھ ابوسلم کے دربار میں موجود تھا اس نے بھی طسان اور سکرہ کے حکمرانوں کے ہاں ملازمتیں اختیار کیں۔

یعنی ابن عربی کے نظریات کا فروغ تھا اور وسطی ممالک میں امام غزالی نے اس دین کے فکر کے خلاف مجاہد کھول رکھا تھا، چنانچہ ابن باجر اور ابن رشد جیسے عقلیت پسند مفکرین کو مغرب کے دامن میں پناہ لینا پڑی، جس نے انہیں بڑی فراخ دلی کے ساتھ خوش آئند کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ علوم عقیدہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغرب نے اور تصوف میں مشرق نے بڑی ترقی کی اور ان میں اپنا اپنا تشخص حاصل کر لیا۔

ابن رشد کا دعویٰ تھا کہ مذہب کے الہامی اصولی و عقائد کے سوا ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اس طرح سے اس نے دنیا کو ارسطاطالیس کی راہ دکھائی اور دنیا نے اسے ارسطو کا سب سے بڑا شارح اور مفسر تسلیم کر لیا

الہیات میں ابن رشد کا نظریہ بڑا الجھدار ہے، چنانچہ وہ بھی کسی حالت میں منکر غیب نہیں ہوتا۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم ایک برتر نوعیت کا حامل ہے۔ اور یہ انسانی علم کی مانند نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو گا تو اور لوگ بھی اس علم میں شریک ہو جائیں گے۔ اس طرح خدا اپنی ہستی کے اندر واحد نہیں رہتا۔ نہ دیہاں خدا کا علم انسان کے علم کی مانند نہیں۔ کیونکہ انسانی علم اشیا سے ماخوذ ہے جبکہ خدا کا علم اشیا کا تئیک اور علت ہے۔ جو ایک مسلسل حیثیت سے اس کائنات کی تخلیق میں مصروف ہے۔ لہذا اس کے نزدیک تمام اشیا خدا سے ایک ہی بار پیدا نہیں ہو جاتیں بلکہ ارتقا کی حیثیت اختیار کرتی ہیں اور ایک تخلیقی قوت اسے قائم رکھتی اور حرکت دیتی ہے۔ نیز مرنے کے بعد انسانی روم اس روح کل میں چلی جاتی ہے، جو اس کائنات میں ازل سے موجود ہے۔ روزِ آخر کسی اور مثال صورت میں پیدا ہوگی مگر موجودہ مادی جسم میں نہیں ہوگی، کیونکہ موجودہ جسم ناممکن ہست کے مالک ہیں، جب کہ آئندہ کامل اور مکمل اجسام کی ضرورت ہوگی۔ مذہب کی تعلیم کے بارے میں ابن رشد کا نظریہ یہ ہے کہ عوام الناس کو فرائض کی تفصیل اور تعلیمات کا رہن مفہوم بتایا جائے، جس طرح سے وحی نے پیش کیا ہے۔ البتہ فلسفی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان میں مضمر گہرے حقائق کو تلاش کرے البتہ انہیں عوام پر عام نہ پہنچائے۔ کیونکہ اس کے نزدیک عوام میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ فرائض مسائل کو سمجھ سکیں۔ اس طرح سے وہ انسان کی سمجھنے کی صلاحیتوں کو زمین جو عرش میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے جو مصلحت پسند کے ذریعے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری جماعت کے لوگ استدلال سے متاثر ہو جاتے ہیں اور تیسری قبیل تعداد ان لوگوں کی ہے جو محض ثابت شدہ دلائل پر اپنے عقائد کی

سب سے بڑا عرب فلسفی - ابن رشد

اساس رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن رشد کا فرائض خیالات کا حامل نہیں تھا البتہ وہ اس امر کا یقین رکھتا تھا کہ حقیقت کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ ابن رشد فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسدان اور ماہر فلکیات بھی تھا، وہ

۷۶۹ء/۱۳۶۸ء میں اسے تلسان کے حاکم ابو جوس نے کتاب الاثنا کے عمدے پر فائز کیا۔ یہاں سے ایک بار پھر وہ مرینی کے سلطان عبدالعزیز کی ملازمت میں گیا مگر جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ مگر ابو جوس کے بڑے بیٹے ابوتاشفین نے اسے قتل کرادیا۔ اس کی کتاب ۱۰۰۰ الراد فی ذکر الملوک "بڑی اہم تاریخی کتاب ہے جو بنی عبدالواد کے حکمرانوں کی سیاسی تاریخ پر ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا اسلوب نگارش خوب صورت اور مرتب ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک اہم ادبی کتاب بھی ہے۔

۱۱ ربيع الثاني ۶۰۸ھ/۲۲ ستمبر ۱۲۱۱ء - ۱۲ رجب ۶۸۱ھ/۲۰ مارچ ۱۲۸۲ء) شمس الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن ابراہیم بن خلدان البرک الشافعی، مؤرخ اور مصنف، موصل کے قریب پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم باپ سے حاصل کی۔ بعد ازاں دمشق میں تعلیم پائی۔ ۶۳۶ھ/۱۲۳۸ء میں قاہرہ پہنچا اور قاضی القضاۃ یوسف بن الحسن المسجاری کا نائب بن گیا۔ ۶۵۹ھ/۱۲۶۰ء میں دمشق میں قاضی بنا۔ بعد ازاں موقوف ہوا اور قاہرہ کے مدرسہ الفخریہ میں سات سال تک مدرس رہنے کے بعد دوبارہ ملا۔ ۶۸۰ھ/۱۲۸۱ء میں دوبارہ چھوٹ گیا۔ کچھ عرصہ مدرسہ الایضیہ میں مدرس کے فرائض انجام دیے۔ یہیں وفات پائی۔ ابن خلدان کی اہم تصنیف "وفیات الاعیان و انباء ابناہ" ہے یہ کتاب ۶۵۶ھ/۱۲۵۶ء میں قاہرہ میں لکھنا شروع کی تھی۔ اور کوئی اٹھارہ برس میں مکمل ہوئی۔ ادب، تاریخ و سیر کے بارے میں یہ ایک اہم ماخذ ہے۔

۵۲۰ھ/۱۱۲۶ء - ۹ صفر ۵۹۹ھ/۱۰ دسمبر ۱۱۹۹ء) عبدالوہید محمد بن ابن رشد احمد بن محمد رشد، سپین کا سب سے بڑا عرب فلسفی اور سائنسدان، فلسفہ، طب، فلکیات اور فقہ کا بہت بڑا ماہر، قرطبہ میں پیدا ہوا۔ باپ دادا قاضی کے عمدے پر فائز تھے۔

ابن رشد کے ابتدائی حالات کا تو علم نہیں۔ غالباً ابن طفیل نے اسے دربار میں المرحوم سے متعارف کرایا تھا اور اسی نے اسے تحصیل علم کی طرف راغب کیا تھا ۵۶۵ھ/۱۱۶۹ء میں ابن رشد اشبیلیہ کا قاضی مقرر ہو گیا اور ۵۶۷ھ/۱۱۷۱ء میں وہ قرطبہ کا قاضی القضاۃ ہو گیا۔ ۵۶۸ھ/۱۱۸۲ء میں اسے ابوالعباس یوسف نے اپنے طبیب خاص کی حیثیت سے مراکش طلب کر لیا۔ یہاں علما سے دین نے اس کے طبع خیالات کے باعث سخت مخالفت کی، جس کے باعث اسے واپس قرطبہ آنا پڑا مگر یہاں بھی کفر کے فتوؤں نے اسے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور خلیفہ نے بھی فلسفہ کی تعلیم پر پابندی لگا دی مگر بعد ازاں اس نے ابن رشد کو مراکش میں اپنے پاس بلا لیا۔ جہاں مقہور طے ہی عرصہ کے بعد ابن رشد کا انتقال ہو گیا۔

ابن رشد کی تصانیف "تہافت التہافتہ" (جو امام غزالی کی کتاب تہافتہ الفلاسفہ کا جواب ہے)، ارسطو کی کتابوں کی شرحیں، افلاطون کی سیاست، کی شرح اور طب پر الکلیات ہیں۔ ان میں سے "تہافتہ التہافتہ" سب سے زیادہ اہم ہے جس میں اس کے فلسفیانہ افکار کی جھلک ملتی ہے۔

ان افکار کی بنا پر ابن رشد کو نہ صرف مسلمان علما نے دین بلکہ عیسائی پادریوں نے بھی کافر ٹھہرا دیا ہے۔ دراصل ابن رشد علما کے اس کتب فکر سے تعلق تھا، جو تکلیف تو نہیں تھے مگر عقلیت پسند ہونے کے باعث مسلم عقائد کو فلسفے پر منطبق کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اکنڈمی فارابی، ابن سینا، ابن باجر اور ابن طفیل اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کی آخری کڑی ابن رشد ثابت ہوا۔ مشرق میں چونکہ صوفی کا زور تھا،

نپید ہے۔

پہلا شخص ہے جس نے پہلی بار سورج میں موجود دھبوں کا ذکر کیا تھا۔ جنہیں اس نے دور میں کے بغیر دیکھا تھا۔ طب میں بھی اس نے خاطر خواہ اضافے کئے تھے اور ادویات کے ان خواص کا ذکر کیا۔ جنہیں تجربات سے ثابت کیا جا چکا ہے۔

ابن سعود سعودی خاندان، ریاض اور وجودہ سعودی عرب کا حکمران و دہائی خاندان بانی محمد بن سعود تھا جو قبیلہ سائق و لد علی سے تعلق رکھتا تھا۔ سعودیہ کا حکمران تھا۔ اس کی وفات کے بعد ۱۷۶۷ء سے ۱۷۷۴ء کے دوران محمد بن سعود تخت نشین ہوا۔ یہی خاندان اب تک برسرِ اقتدار ہے۔

اس خاندان کی تاریخ کے تین بڑے ادوار گزے ہیں۔ ایک ابتدائی دور ہے جو ۱۸۰۰ء تک ہے۔ اس دور میں ریاض اور درعیہ کے علاقوں پر مصریوں کا قبضہ تھا۔ دار الحکومت درعیہ تھا۔ دوسرا دور ۱۸۹۶ء تک کا ہے، جس میں محمد بن عبد اللہ کے پوتے ترکی اور اس کے بیٹے فیصل کے ہاتھوں سلطنت کا احیاء ہوا۔ اس دور میں دار الحکومت ریاض رہا۔ اس دور کا خاتمہ نوریہ کے قبضہ پر ہوتا ہے۔ تیسرا دور ۱۹۰۲ء میں شروع ہوتا ہے، جب عبدالعزیز نے حکومت ابن رشید کا تختہ الٹ دیا اور سلطنت ریاض قائم کی۔ موجودہ مملکت سعودی عرب کا بانی یہی عبدالعزیز تھا، جس کے بعد اس کے بیٹے شاہ سعود اور شاہ فیصل تخت نشین ہوئے۔ ۱۹۵۵ء میں شاہ فیصل کی شہادت کے بعد شاہ خالد بن عبدالعزیز حکمران ہوئے ہیں۔

۱۔ محمد بن سعود فریقہ کا بانی (کوعلیتینہ سے نکال دیا گیا اور اس نے اپنے دوست محمد بن سعود کے پاس پناہ لی۔ ان دونوں نے مل کر تبلیغ اور تلوار کے زور سے اس فریقہ کو پھیلایا۔ ۱۱۵۹ھ میں جو ۱۷۴۷ء سے شروع ہوتا ہے، گرد و نواح کے شہروں اور قبائلی اضلاع سے جنگ شروع ہو گئی اور حلبی بعض طاقتور پڑوسیوں مثلاً انصار (الاحام) کے بنو خالد اور بنجران کے بنو مکرّمی کو اس جنگ میں دخل انداز ہونا پڑا لیکن وہ دباویس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نہ روک سکے۔ مکے کے شریف "دہائی حاجیوں کو ایک علیحدہ فرقے کے پیرو خیال کرتے ہوئے انہیں مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت نہ دیتے۔" شریفوں کی اطلاعات مرسلہ ۱۱۶۲ھ/۱۷۴۹ء کے ذریعے اس فرقے کے متعلق پہلی مرتبہ خبر قسطنطنیہ پہنچی۔ محمد بن سعود نے تقریباً تیس سال حکومت کرنے کے بعد ۱۱۶۹ھ/۱۷۵۶ء میں درعیہ میں وفات پائی۔

۱۱۶۹ھ/۱۷۵۶ء - ۱۲۱۸ھ/۱۸۰۳ء

۲۔ عبدالعزیز بن محمد بن سعود

جور ۱۱۳۲ھ/۱۷۲۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۲۱۸ھ/۱۸۰۳ء میں وفات پائی۔ اس کے عہد کے چند ابتدائی سال اس پاس کے شہروں اور قبائلی، بنو خالد، بنو مکرّمی اور بنو متفق سے مسلسل جنگ میں گزرے ۱۷۹۵ء میں دہابیوں نے یورش کر کے الاحام اور قلیف پر قبضہ کر لیا اور اس طرح وہ قلیف فارس کے ساحل پر بھی متمکن ہو گئے۔ وہاں سے ان کو نکالنے کے لئے بصرے اور بغداد کے ترکی داریوں نے اور ان کے حلیفوں، بنو متفق کے شیخ ثوبی کی مہم اور ۱۷۹۸ء میں کیا علی پاشا کی مہم، لیکن یہ سب کوششیں ناکام رہیں۔ آخر ۱۷۹۹ء میں عبدالعزیز اور بغداد کے پاشا کے درمیان چھ سال کے لئے عارضی صلح کا معاہدہ ہو گیا۔

۱۱۸۹ھ/۱۷۷۶ء میں مکے کے شریف سردار نے دہابیوں کو ایک مخصوص ٹیکس ادا کرنے پر مقامات مقدسہ میں داخلے کی اجازت دے دی، مگر اس کے جانشین غائب نے جس کا عہد حکومت ۱۲۰۲ھ سے شروع ہوتا ہے اس رعایت کو واپس لے لیا اور پھر ۱۷۹۰ء اور ۱۷۹۵ء اور ۱۷۹۸ء میں غالب نے حجاز کی جانب دہابیوں کی پیش قدمی روکنے کے لئے ناکام فوجی اقدامات کئے۔ لیکن ۱۷۹۸ء میں اسے ان سے صلح کرنی پڑی اور انہی چھ کی اجازت بھی دینی پڑی۔ شرط یہ طے پائی کہ آئندہ وہ شریف کے زیرِ علاقے پر کوئی

اندلس کے مسلمان علماء کا خاندان۔ مورث اعلیٰ کا نام زہر تھا۔ جس کا ابن زہر سلسلہ نسب عدنان تک پہنچتا ہے جو عرب قوم کے بانیوں میں سے تھا۔ اس کا ایک بیٹا مروان تھا، جو ابوبکر محمد جیسے عالم و فقیہ کا باپ تھا۔ ابوبکر محمد نے ۲۲۱ھ/۱۰۳۱ء میں طبریہ میں وفات پائی۔ اس کا بیٹا ابومروان عبدالملک ایک مشہور طبیب تھا۔ اس نے دانیہ میں وفات پائی۔ اس کا بیٹا ابوالعلاء زہر بن ابی مروان بھی طبیب تھا۔ یوسف بن تاشغین کا وزیر رہا۔ اس کی وفات قریطہ میں ہوئی۔ اس کا بیٹا ابومروان عبدالملک عالم دین اور فقیہ تھا۔ ۳۸۴ھ/۱۰۹۱ء کو اشعلیہ میں پیدا ہوا۔ بعد ازاں طبابت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس کی دو کتابیں "الاتقصاد فی اصلاح النفس" اور "التیسیر فی المداوۃ" تالیف پڑی۔ انہیں یہی شخص مغرب میں حکیم ابن زہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے تشکیح الاعضاء کا آغاز کیا۔ اس نے سب سے پہلے مری میں شکات دینے کی سفارش کی اور رسولی بذریعہ آپریشن نکالنے کا طریقہ دریافت کیا۔ مگر خود ایک رسولی ہی کے ہاتھوں ۵۵۴ھ/۱۱۶۲ء میں وفات پائی اس کا بیٹا ابوبکر محمد اور بیٹا ابو محمد عبداللہ بھی اہل پاسے کے طبیب تھے۔ دونوں ہی سانش ہا شکار ہوئے اور غورانی کے باعث ہلاک ہوئے۔ ان کی اولاد نے بھی طبابت کا پیشہ اختیار کیا۔ کیا ایک طرح سے ابن زہر کا پورا خاندان طب کو اختیار کئے ہوئے تھا۔

وفات ۶۷ھ/۶۸۶ء عبداللہ بن زیاد، گورنر کوفہ، حادثہ کربہ کا محرک، ابن زیاد مسلم بن عقیل اسی کے نکر سے قتل ہوئے۔ جب انہوں نے کوفہ میں حضرت امام حسینؑ کے حق میں بیعت لینا شروع کی۔ اس وقت یزید نے ابن زیاد، جی کوبہ سے بدلی کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد اس نے حر کو ایک ہزار سواری کے کھڑات امام حسینؑ کا راستہ روکنے کے لئے بھیجا۔ جب حضرت امام حسینؑ میدان کربلا میں پہنچے تو ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد اور چھ سو کوفہ دے کر ان کے مقابلے میں چھپا کر کربلا کا ٹوٹی ٹوٹی ۶۱۰ھ/۶۸۰ء میں دھمکی چھ برس بعد مختار بن ابی عبید لقی کے جوہل سے، ایک سو کربلا میں ابن زیاد کو قتل کر دیا۔ اور دہلیز جاس نے اس کی مرگیا۔ قتل کے بعد اس کے سر کو کوفہ میں اسی مقام پر لا کر رکھا گیا جہاں چھ برس قبل اس نے حضرت امام حسینؑ کا سر مبارک رکھوایا تھا۔

۱۶۸۱ھ/۷۸۳ء - ۲۳۰ھ/۱۶ فروری ۸۲۵ء

ابن سعد ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن معن البصری، مورخ، محدث اور ادیب طبقات اور تاریخ اسلام کے مصنف، بصرہ میں پیدا ہوئے۔ مشہور مورخ و اتقدی کے نائب تھے، لیکن ان سے کہیں زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں۔ قبیلہ بنی یربوع سے تعلق تھا۔ ابتدائی عمر میں غلام تھے۔ ابتدائی تعلیم بصرہ میں حاصل کی، پھر بغداد آ گئے۔ آزاد ہوئے تو علم کی خدمت میں عمر گزاری۔ بغداد میں فوت ہوئے۔

طبقات نام کی دو کتابیں "صغیر" اور "کبیر" لکھیں۔ طبقات صغیر ان دنوں ناپید ہے۔ طبقات کبیر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین اور مولا تک کے زمانے کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے۔ تیسری کتاب "تاریخ اسلام" بھی ان دنوں

دراز دستی نہیں کریں گے۔

شریف مکہ اور والی بغداد کے درمیان یہ مصالحت متعلقات تھوڑی ہی مدت تک قائم رہے۔ وہابیوں کے ایک قافلے پر شیعہ عزائل کے حملے کا بدلہ لینے کے لئے سعود بن عبدالعزیز نے ۱۲۱۶ھ/۱۸۰۲ء کو کوکلا پر حملہ کر دیا۔ ۱۸۰۱ء میں سعود ج کے لئے گیا اور عسیر اور تھامر کے قبیلے اور بنو عرب جواب تک شریف غالب کے ماتحت تھے۔ وہابیوں سے مل گئے جس کے نتیجے میں علی الاعلان لڑائی چھڑ گئی اور ۱۲۱۶ھ/۱۸۰۲ء کو وہابیوں نے طائف پر قبضہ کر لیا۔ اور سعود فاستحانہ کتے میں داخل ہو گیا۔ سعود کی واپسی پر شریف غالب نے کتے میں وہابیوں کی قلعہ نشین فوج کو نکال دیا۔ لیکن مجبوراً اسے وہابیوں کو مزید مراعات دینا پڑی۔

۱۸۰۰ء میں وہابیوں نے علیج فارس کے جزیرے میں اپنی قوت بڑھانا شروع کر دی تھی اور آئندہ چند سالوں کے اندر اندر انہوں نے بحرین اور ساحلی قبیلوں یعنی راس الخیرہ کے جو اسمی قبائل کو اپنا محکوم بنایا تھا۔ ۱۲۱۸ھ/۱۸۰۳ء کو میر کی تین تاریخ کو ایک شیعہ نے درعیہ کی مسجد میں عبدالعزیز کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا۔

۳۔ سعود بن عبدالعزیز
اور عمان کے خلاف چھوٹے چھوٹے اقدامات کے

بعد سعود نے شریف غالب کی حکومت کا خاتمہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور ۱۲۲۰ھ/۱۸۰۵ء میں مدینے اور ۱۸۰۶ء میں مکے پر قبضہ کر لیا۔ اپنے بچے کچھے اقتدار کو بچانے کے لئے غالب نے اپنے آپ کو کھلیت وہابیوں کا مطیع بنا دیا۔ وہابیوں نے اب حجاز میں بھی اپنے مسلک کی اشاعت شروع کر دی۔ حاجیوں کے ان قانون کو جنہیں حکومت ترکی نے تیار کیا ہوگا میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گئی۔ سلطان ترکی کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا گیا اور ایک رسمی خط میں سعود نے مطالبہ کیا کہ نہ صرف دمشق کے وال کو بلکہ خود سلطان ترکی کو بھی جانیے کہ وہ اپنی عطا اختیارات کر لے۔

دشمن کے پاشا کے بڑے زور انکار کا جواب سعود نے یوں دیا کہ ۱۸۱۰ء میں حوران کو فوج تاراج کیا اور علیج فارس کے ساحلی قبائل کی بحری قزاقی کو بڑے پیمانے پر منظم کر دیا۔ ۱۸۰۵ء میں حکومت برطانیہ نے جو ان دنوں ہندوستان پر مسلط تھی راس الخیرہ پر حملہ کر کے اس بڑے کو جوقبولی حکومت برطانیہ سمندری لیٹیروں کا بیڑا سمٹا رہا تھا۔ چونکہ باب عالی ترکی کی حکومت اپنی مملکت کو وہابیوں سے بچانے کے قابل نہ تھی اس لئے اس نے والی مصر محمد علی پاشا کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ حجاز کو دوبارہ فتح کرے۔

لہذا مصری فوجوں کی پہلی مہم طوسوں پاشا کے ماتحت ۱۸۱۱ء میں میسور البجہ شروع ہوئی کہ دوبارہ فتح سے شروع ہوئی۔ لیکن جب طوسوں پاشا مدینے کی جانب بڑھا تو اسے ۱۸۱۱ء میں جدیدہ کے تنگ درے میں سعود کے بیٹوں عبداللہ اور فیصل کے ہاتھوں شکست ہوئی اور اسے میسور کی طرف پسا ہونا پڑا۔ اس کے بعد ۱۸۱۲ء میں اس نے دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کیں اور اس بار زیادہ کامیاب رہا۔ اسی سال نومبر میں مدینہ فتح ہو گیا اور ۱۸۱۳ء جنوری کے آخر میں مکے پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد طائف پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ برخلاف اس کے ۱۸۱۳ء کے موسم گرما میں تربتہ کے مقام پر مصریوں کی مزید پیش قدمی روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی سال اگست کے آخر میں محمد علی پاشا خود جدہ آیا اور سعود کی اس سے صلح کی گفت و شنید کو شمش ناکام رہی۔ ۱۸۱۵ء تک طوسوں پاشا تربتہ کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ جبکہ ۱۲۲۹ھ/۱۸۱۴ء میں سعود درعیہ میں دنات چاکا کھٹ۔

۴۔ عبداللہ بن سعود
۱۲۲۹ھ/۱۸۱۴ء - ۱۲۳۳ھ/۱۸۱۸ء کے شروع میں محمد علی پاشا تربتہ پر حملہ کرنے کے لئے پھر روانہ ہوا اور

وسط جنوری میں اسی سال شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ عسیر کی طرف بڑھا اور قنقہ کے راستے سے مکے واپس آیا۔ مارچ میں طوسوں پاشا خاکیتہ کے راستے نجد میں داخل ہوا اور انیس کے مستحکم شہر پر قبضہ کر لیا۔ جہاں عبداللہ بن سعود سے اس کی ملاقات ہوئی اور ایک خاص طویل عارضی صلح ہوئی اور مصالحت کی یہ گفت و شنید ۱۸۱۶ء تک جاری رہی اس سال محمد علی پاشا کے بیٹے ابراہیم پاشا نے عربستان کی اعلیٰ کان اپنے ہاتھ میں لے لی اور اٹھارہ ماہ کی متواتر صعوبتوں اور شدید جنگ آزمائی کے بعد وہ اپنی فوج کو درعیہ کے دروازوں تک لے گیا۔ ۱۸۱۶ء میں ماولتہ کے مقام پر عبداللہ کو شکست ہوئی۔ تین ماہ کے مسلسل محاصرے کے بعد مصریوں نے انیس پر قبضہ کر لیا۔ ۱۸۱۶ء میں حرمہ کو فتح کیا۔ دارالحکومت کا محاصرہ جس کی محنت عبداللہ اور اس کے رشتہ دار کر رہے تھے۔ اپریل سے ستمبر ۱۸۱۶ء تک جاری رہا۔ شہر کے فتح ہو جانے کے بعد بھی عبداللہ نے قصر درعیہ میں محکمہ کرچندون اور مقابہ کیا۔ بالآخر ستمبر کے وسط میں اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس کے خاندان اور محمد بن عبدالولایت کی اولاد کو قنقرہ روانہ کر دیا گیا۔ محمد علی پاشا نے عبداللہ کو اس کے کاتب اور غلام دار کو شیعہ روانہ کر دیا۔ جہاں ۱۸ دسمبر ۱۸۱۸ء کو ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔

۵۔ مشاری بن سعود
مقتول عبداللہ کا بھائی، جب ۱۸۱۹ء میں ابراہیم پاشا شہر

۱۸۲۰ء کو راجتے ہی میں مرگئے۔ مصری حملے کے وقت یہ جاکر

۶۔ تری بن عبداللہ بن محمد بن سعود
مصری حملے کے وقت یہ جاکر

سدری چاکا تھا اور مشاری بن سعود کی دنات کے بعد اس نے ریاض میں بیٹھ کر قائم کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن مصریوں نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ ۱۸۰۰ء میں وہ ریاض کی کمزور مصری قلعہ نشین فوج پر چاکا حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور حجاز کے والیوں کے خلاف کبھی کامیاب اور کبھی ناکام جنگ کر کے آگے بڑھا۔ بالآخر اس نے محمد علی پاشا کو خراج دینا منظور کر لیا۔ ۱۸۳۰ء میں اس نے حجاز کے ضلع پر قبضہ کر لیا۔ جہاں ۱۸۱۳ء میں ترک متصرف ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب درعیہ کی بجائے وہابیوں نے ریاض کو بہت دارالحکومت بنایا کیونکہ درعیہ ویران ہو چکا تھا۔ اسے ۱۲۵۹ھ/۱۸۴۴ء میں مشاری بن عبدالرحمن بن مشاری بن حسن بن مشاری بن سعود نے قتل کر دیا۔

۷۔ مشاری بن عبدالرحمن بن مشاری بن حسن بن مشاری بن سعود

اس پر چالیس دن بعد تحفوں میں حاکم کر دیا اور فیصل نے جو ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود کا بیٹا تھا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

۸۔ فیصل بن ترکی
۱۲۵۵ھ/۱۸۳۹ء - ۱۲۵۹ھ/۱۸۴۳ء

۹۔ خالد بن سعود
۱۲۵۵ھ/۱۸۳۹ء - ۱۲۵۹ھ/۱۸۴۳ء

۱۰۔ عبداللہ بن سعود
۱۲۵۹ھ/۱۸۴۳ء - ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء

سعود بن محمد بن مقرن (وفات ۱۷۳۵ء تقریباً)

(۱۲۵۶/۱۸۴۲ء - ۱۲۵۹/۱۸۴۳ء) پہلے

۱۰۔ عبداللہ بن ثنیان بن سعود اس نے خالدہ کی اطاعت کر لی تھی لیکن پھر منافعت ہو گیا۔ وہ محض ایک سال ہی حکومت کر پایا تھا کہ فیصلہ نے جو ۱۸۴۰ء میں اپنی حاصل کر چکا تھا یا حن میں اس کا محاصرہ کر کے اسے قید کر لیا اور قید خانے ہی میں اس نے ۱۲۵۹ھ ۱۸۴۳ء میں وفات پائی۔

۱۱- فیصل بن ترکی
دوم در حکومت (۲۵۵) تا ۲۸۳ هـ - ۲۸۲ هـ

کی حکومت نجد میں قائم کر لی۔ اس کے زمانے میں جبل شحر کے حاکم ابن رشید نے جو اس کے حلیف تھے انھیں شہر شروع کیا۔ مہر اور سلطان ترکی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے۔ ۱۲۸۲ھ میں فیصل ریاض میں بیٹھنے سے مرگیا۔ آخر کی عمر میں اس کی بصارت جاتی رہی تھی۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ عبداللہ، محمد، سعود اور عبدالرحمان

۱۲۔ عبداللہ بن فیصل بن ترکی
 پہلا فور حکومت ۱۲۸۴ھ - ۱۲۹۵ھ
 ۱۲۸۴ھ - ۱۲۸۷ھ اپنے والد کی وفات پر
 منشی بن فور ۱۲۸۷ھ میں اس کے بھائیوں نے اسے مندر سے اتار دیا۔

۱۳۔ سعود بن فیصل بن ترکی ۱۲۹۰ھ تا ۱۳۹۱ھ - ۱۲۹۱ھ تا ۱۳۹۱ھ اس کے
 پیر، جو بعد وطن تختہ الٹا، اور قسطنطینہ پہنچا کر رہا۔ اور سعود کی انہیں واپس لینے کی مقرر
 گوشہ نشین کے باوجود وہ ان بجایوں پر قابض رہے۔

۱۴۔ عبد اللہ بن قیس بن ترکی
 دوسرا دور حکومت ۱۲۹۱ھ تا ۱۳۶۴ھ۔ اس نے
 دورِ بادشاہت حاصل کر لیا اور سعد کے بیٹوں کے علی الرغم جو اس کے دعوے دار
 تھے وہ اس پر قابض رہا۔ ۱۳۶۳ھ میں عامل کے عمران خمد بن رشید سے اس کی جنگ
 چھڑ گئی اور اس کے پیروں کے پیروں نے ۱۳۶۴ھ میں اسے
 جلا وطن کر دیا۔

۵۔ محمد بن سعود ۱۸۰۴ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت تھوڑے عرصے تک قائم رہی۔ اس کے بعد اس کا چچا اس کا جانشین ہوا۔

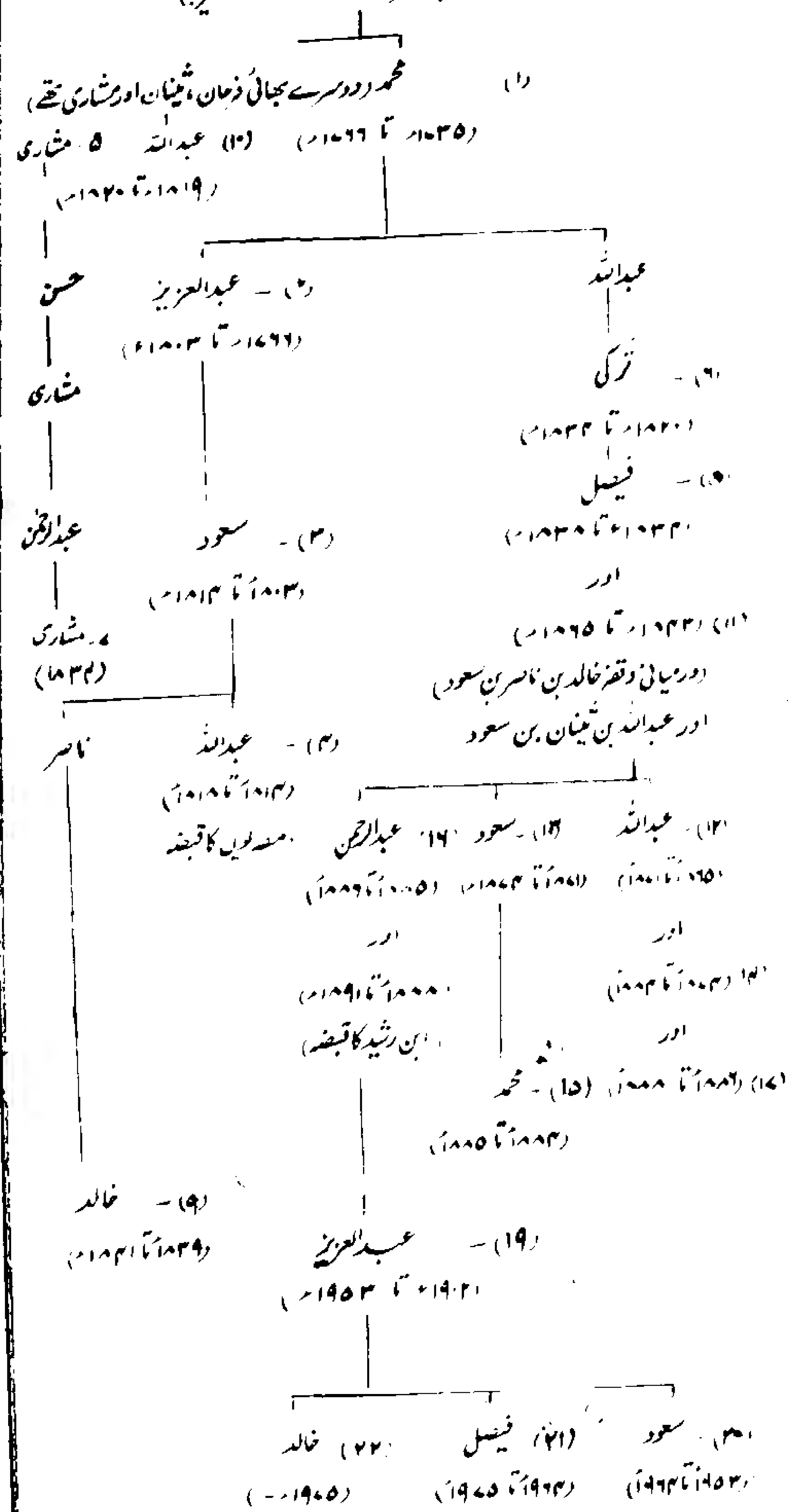
۱۶۔ عبدالرحمن بن فضیل
یہ ۱۶۸ھ تا ۱۸۵ھ میں پیدا ہوا اور ۱۴۶ھ
۱۹۲ھ میں فوت ہوا۔ یہ شاہ فیصل شہید کا
دادا تھا۔ وہ دوبارہ تخت نشین ہوا۔ پہلے اپنے بھائی سعود کے بعد لیکن ایک سال کے
بعد ہی اس نے اپنے بھائی عبداللہ کے لئے رستخت خالی کر دیا۔ بہر حال وہ ایک بار
بھیر بڑا قہار آیا۔ لیکن محمد بن رشید نے اسے مغزولی کر کے اس کی جگہ۔

۱۷۔ جلد اللہ بن فیصل کو پیرس میں متبہ ۱۸۸۷ء میں سخت پریشان کیا۔ عبد اللہ غالباً ۱۸۸۷ء میں انتقال کر گیا اس کے بعد ریاض حائل کی مانتختی میں آ گیا۔

۱۸۔ محمد بن فیصل ۱۸۹۲ء کو ریاض کا امیر مقرر کر دیا۔ محمد کی تاریخ وفات معلوم

اسلام سے انسائیکلو پیڈیا

Marfat.com

نہیں۔ محمد کے بعد ریاض پر ابن رشید کے عمال کی حکومت رہی، —

۱۹۔ عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل

پانی۔ ۱۹۰۲ء میں اس نے شیخ کویت بدرک کی مدد سے، جس کے پاس اس کے والد نے پیابہ لی تھی۔ حکومت کا تختہ الٹ کر ریاض پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اور سائنس کے ابن

کے لئے شریعت کو نافذ کیا گیا یہ سب کچھ وہابی مسلک کی رو سے کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر مکہ میں حجاز کی سلطنت کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ شریف مکہ حسین بن علی نے انگریزوں کی شہرہ عزماء کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس کی جھڑپ عبدالعزیز کے ساتھ ہو گئی۔ یہ جھڑپیں بڑھتی گئیں، جن میں حسین کو ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور وہابی فوجیں حجاز کے مختلف شہروں پر قابض ہوتی چلی گئیں۔ ستمبر ۱۹۲۴ء میں وہابیوں نے طائف پر قبضہ کر لیا۔ حسین اپنے بیٹے علی کے حق میں دستبردار ہو گیا، جو وہابیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر مکہ سے فرار ہو گیا۔ دسمبر ۱۹۲۴ء میں عبدالعزیز مکہ میں داخل ہوا۔ ایک سال کے بعد مکہ بھی وہابیوں کے قبضے میں آ گیا۔

۸ جنوری ۱۹۲۶ء کو عبدالعزیز نے بادشاہ حجاز ہونے کا اعلان کیا اور ابن سعود کا لقب اختیار کیا۔ ۲۰ مئی ۱۹۲۶ء کو اس کے اور برطانیہ کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کی رو سے برطانیہ نے مملکت نجد حجاز کو تسلیم کر لیا۔ ۱۹۳۲ء میں اس مملکت کا نام "سعودی عرب" رکھا گیا۔ ۱۹۳۶ء میں یمن کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا، جس کی

رو سے دونوں مملکتوں نے اپنی اپنی سرحدوں کا تعین کیا۔ اسی طرح کا ایک دوتا نے معاہدہ ۱۹۳۲ء میں شیخ کویت سے بھی ہوا۔ ۱۹۵۰ء میں عبدالعزیز ابن سعود نے تخت نشینی کا سچاس سالہ جشن (جوبلی) منایا۔ تین برس بعد مکہ میں وفات پائی۔ اس کا بڑا بیٹا سعد بن عبدالعزیز السعود (۱۹۰۵ء - ۱۹۶۳ء) تخت نشین ہوا اور فیصل بن عبدالعزیز (۱۹۰۶ء - ۱۹۵۵ء) نے ولی عہد کی حیثیت سے امور خارجہ کا قلم دان سنبھالا۔

ابن سینا، ابوعلی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا، دینائے اسلام کا نامور طبیب شہرہ آفاق سائنسدان، جامع العلوم فلسفی، ریاضی دان اور ماہر فلکیات، لقب بہ الشیخ الرئيس، بخارا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ مغرب میں اوی سینا (AVICENA) کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی کتاب "القانون فی الطب" مدتوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی۔ اور کتاب "الادویہ" طب کی انجیل بنی رہی۔

ابوعلی ابھی چھ برس کا تھا کہ وہ بخارا پہنچا اور تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ باپ اسماعیل فرات سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی اسی مسلک کی تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہا، لیکن وہ نہار بردار نے دس برس میں قرآن، فقہ اور ادب کا مطالعہ ختم کر لیا۔ اور اب دیگر علوم عقلیہ کی طرف مائل ہوا۔ ابو عبداللہ انکی سے اس نے منطق فلسفہ اور ریاضی

رشید کے مقابلے میں اس پر برابری بعض رہا۔ انہوں نے بالآخر ترکوں کو اپنی مدد کے لئے بلایا۔ تاہم اس بد نظمی کی بدولت حجاز میں پھیل رہی تھی اور عام لوگوں کی مدد سے جنہیں سعود کے خاندان سے محبت تھی، عبدالعزیز سلطنت ریاض کے اقتدار کو از سر نو قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ موجودہ مملکت سعودی عرب کا بانی یہی عبدالعزیز ہے جو ابن سعود کے نام سے تخت پر بیٹھا۔ (دیکھئے "ابن سعود، عبدالعزیز")

۱۹۰۵ء میں پیدا ہوا اور باپ کی وفات پر نومبر ۲۰۔ سعود بن عبدالعزیز ۱۹۵۳ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کا بھائی فیصل بن عبدالعزیز حجاز کا والی، ولی عہد اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ بنے۔

۱۹۰۶ء میں پیدا ہوئے اور اپنے بھائی سعود کی معزولگی پر نومبر ۱۹۶۴ء میں تخت نشین ہوئے ان کی شخصیت بڑی پُر اثر اور قابلِ توجہ رہی۔ بین الاقوامی سیاسیات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی اتحاد کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے ۱۹۶۶ء میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، جس میں ان کا بے مثل استقبال کیا گیا۔ اجتماع ملت اسلامیہ (اسلامی کانفرنس) ۲۲۔ فروری ۱۹۷۴ء میں ان کا کردار اور بھی اہم ہو گیا تھا۔ مسلمان عالم نے ان سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں۔ لیکن فرشتہ اجل نے انہیں مملکت نہ دی۔ اور ۱۹۷۵ء میں ان کے جتنی فیصل نے ذاتی ریجنش کی بنا پر انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ بعد ازاں قاتل کو بھی سزائے موت دی گئی۔ (دیکھئے "فیصل بن عبدالعزیز")

۲۲۔ خالد بن عبدالعزیز ۱۹۷۵ء سے سعودی عرب کی حکومت ایک اور ذی قیامت اور فطین شخصیت خالد بن عبدالعزیز کے ہاتھ آئی۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد انہوں نے سعودی حکومت کا انتظام بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے۔ اور اپنے بھائی کے اس مشن کے لئے سرگرم عمل ہیں جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ ۱۴ جون ۱۹۸۲ء کو شاہ خالد کے انتقال کے بعد ان ۲۳۔ فہد بن عبدالعزیز کے بھائی شاہ فہد سعودی عرب کے نئے فرمانروا بن گئے۔

ابن سعود، عبدالعزیز عبدالرحمن بن فیصل، موجودہ مملکت سعودی عرب کا بانی ریاض میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ صرف ریاض کا حکمران تھا، جسے محمد بن رشید نے مغرول کر کے ۱۸۸۷ء میں عبداللہ بن فیصل کو تخت پر بٹھا دیا تھا، جس کے انتقال کے بعد حکومت ابن رشید کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ ۱۸۹۲ء میں اس نے فیصل کے تیسرے بیٹے محمد کو ریاض کا امیر مقرر کر دیا اور عبدالرحمن اپنے خاندان سمیت کویت کے شیخ مبارک کے ہاں چلا گیا۔

۱۹۰۲ء میں عبدالعزیز نے اپنے باپ کا تخت حاصل کرنے کی کوشش کی اور دوسو آدمیوں کے ہمراہ ریاض میں داخل ہو کر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ابن رشید کی حمایت میں ترکوں نے اپنی فوج بھیج دی۔ مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوتی رہیں بالآخر ۱۹۰۶ء میں محمد ابن رشید کی وفات کے بعد عبدالعزیز کی فوجوں کی راہ میں مزید مزاحمت باقی نہ رہی۔

اگلے کئی برس عبدالعزیز نے نجد کے اکثر علاقوں کے انتظام و انصرام میں گڈائیے۔ اس نے قبائلی نظام کا خاتمہ کرنے کے لئے عرب قومیت کے نعرے کو پران چڑھایا اور "اخوان" نام کی مختلف کالونیاں قائم کیں، جہاں عدل و انصاف

کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی طب اور طبیعیات کا مطالعہ شروع کیا اور بہت جلد اپنے اساتذہ پر سبقت لے گیا۔

مولد سترہ برس کی عمر میں ابوعلی ابن سینا نے بخارا کے حکمران نوح بن منصور کا علاج بڑی کامیابی کے ساتھ کیا۔ جس کے عوض اسے کتب خانہ شاہی کا مہتمم مقرر کیا گیا، ذہن رسا پایا تھا، چنانچہ ایک ہی برس میں سارا کتب خانہ چھان مارا۔ براہ راست مشاہد اور تجربات کی مدد سے وہ اپنی معلومات کی تکمیل بھی کرتا رہا۔ اگلے ہی برس حاکم بخارا فوت ہو گیا اور ابن سینا کو اپنے وطن کو تیز بادکن پڑا۔ لیکن اس اثنا میں وہ تحصیل علم کی تکمیل کر چکا تھا۔ اور اب تصنیف و تالیف کے میدانوں میں کود پڑنے والا تھا۔

۱۰۱۱ء میں ابن سینا خازم پینچا اور علی بن ماموں کے دربار میں داخل ہوا یہاں اس کی ملاقات اس دور کے دیگر عظیم علم و فن سے ہوتی۔ البیرونی، العزاقی اور ابوالخیر کے ساتھ اکثر سباحے ہوئے رہے۔ یہاں سے عراق اور ۱۰۰۹ء میں جہان گارن کی۔ ان تمام جگہوں پر وہ کبھی بھی اپنے پیٹھ سے ہٹتا ہوا اس نے رے کا رخ اختیار کیا۔ راستے کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ یہاں مختلف حیثیتوں سے ہمارے اور شہر سے دیتے ہوئے ۱۰۲۲ء میں اصفہان کے امیر علاء الدولہ کے ہاں اسے کسی نامور عالم و دانشور کے طور پر اسے اپنے ساتھ رکھنا۔ عمر کے آخری چودہ برس اس نے علم و ادب کے لیے کام کیا، اگرچہ اس میں بھی وہ زیادہ عرصہ گزارا۔ اور بالآخر

شہرہ آفاق سائنس دان اور طبیب - ابن سینا

سجدان میں مرض قلوب کے باعث فوت ہو گیا۔

ابن سینا نے فلسفہ، منطق، ریاضی اور سائنس کے موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں فلسفہ پر الشفا، طب میں القانون اور الادویہ، انسانی کلوپڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بارہویں صدی عیسوی میں ان کے تراجم یورپی زبانوں میں ہوئے اور اگلی کئی صدیوں تک یہ اسلامی اور یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ دیگر کتابوں میں النہات، الاشارات، المداہت، رسائل فی الحکمت والطبیعیات، زیادہ شہور

ابن سینا کے نزدیک علم کی دو اقسام ہیں۔ ایک نظری یا نظریاتی اور دوسرے عملی نظری علوم محسوس سے جڑ کی طرف بڑھتے ہیں مثلاً طبیعیات، ریاضیات، اور مابعد الطبیعیات، وغیرہ اور عملی علوم اخلاقیات، معاشیات اور سیاسیات وغیرہ ہیں۔

ابن سینا کے نظریات کا ماحصل یہ ہے کہ ذات اور وجود دو الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح روح اور جسم دو الگ الگ حیثیتوں کے مالک ہیں۔ روح مادے کی نہیں بلکہ صورت کی ایک قسم ہے۔ لیکن روح جسم کے بغیر بے کار ہے۔ اس کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں لیکن یہ جسم کے تابع بھی نہیں بلکہ اسے اپنا اور اس کا حاصل ہے۔ عقل اس کا ایک ملک ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے اور عقل کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ نہ صرف خود کو پہچانتی ہے بلکہ مسلسل ترقی بھی کرتی ہے، جبکہ جسم ایک خاص عمر کے بعد زوال کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ مادے اور صورت کی تبدیلی کے باوجود روح یا عقل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

برادہ ایک صورت رکھتا ہے اور ہر صورت کے لئے مادہ ہونا لازمی ہے۔ گویا صورت اور مادہ ایک دوسرے کے لئے علت (دوجہ) کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علت کی اس کے نزدیک چار اقسام ہیں۔ علت مادی، علت صوری، علت غائی، آخری اور علت حرکتی۔ فیثیہ والی ابن سینا کے نزدیک ان تمام علتوں کے آخر میں ایک اور علت نکل آتی ہے، جو ان سب کو حرکت دیتی ہے۔ اسی علت العللیہ کو وہ خدا کی ہستی قرار دیتا ہے۔ جو ایک وقت علت فاعلہ، یعنی کام کرنے والی علت، اور علت الغایت (آخری علت) ہے۔ گویا ایک ایسی علت کا وجود لازم ہے، جس سے تمام علتیں نکلتی ہیں، یہی وہ عقل اول ہے جس نے اتنی غلیظ نشان کائنات قائم کی۔ گویا اس کے وجود سے بے شمار وجود نمودار ہوئے۔ مگر اس کی ذات واحد ہے، اس طرح سے ابن سینا ذات اور وجود کو دو الگ الگ چیزیں قرار دیتا ہے، وجود کے لئے ذات تو لازم ہے لیکن ذات کے لئے وجود لازم نہیں۔ اگر خدا صرف ممکن حیثیت رکھتا ہے، تو وہ ذات محض ہے، جس کے لئے وجود لازم نہیں اور اگر وہ وجود رکھتا ہے تو اس کے لئے ذات لازم ہے۔ ہر دو صورتوں میں خدا میں ذات ہے۔ وہی عقل مطلق ہے جسے اپنی ذات کا شعور بھی ہے اور کائنات کا شعور بھی، اور اگر خدا واجب ہے (یعنی ممکن کی حد سے آگے نکل کر لازم ہے) تو اس کا وجود بھی ہے اور ذات بھی۔ ممکن تو ایک ایسا وجود ہے، جس کی کوئی علت ہونا لازم ہے تبھی ممکن وجود پذیر ہوگا۔ لیکن واجب وہ لازم ہے، جس کے لئے کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چونکہ ممکن کی ایک علت کو بھی ممکن ہی تسلیم کیا جاگا اور اس کی آگے چھ ایک علت ہوگی اور پھر وہ علت ممکن ہوگی اس طرح سے ثابت ہوا کہ ممکن کے وجود کی مثبت دلیل نہیں دی جاسکتی۔ چنانچہ ایک ایسا وجود ہونا چاہیے، جو ممکن سے پاک اور واجب ہو۔ اس فلسفیانہ چکر سے بھاگ کر ابن سینا اقرار کرتا ہے کہ عقل دربان کے ذریعے خدا کی ہستی کا اور اس کا نام ممکن ہے۔ بس یہی سمجھ لیں کہ خدا ہے، اس کی نہ تو کوئی علت ہے نہ دلیل نہ تعریف بلکہ یہ کائنات اور موجودات اسے ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں۔ یہاں ابن سینا کی عقلیت ایک بار پھر فلسفہ کے دائرہ سے نکل کر مذہب کی راہوں پر آجاتی ہے۔ وہ خدا کی ہستی کو تسلیم بھی کرتا ہے مگر اسے کائنات سے الگ متھنگ بے جسم، بغیر مادہ، بغیر حیات کے ایک ہستی قرار دیتا ہے۔ وہ کمال ہستی ہے جسے حرکت نہیں کرنا پڑتی۔ حرکت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کائنات کا علم نہیں رکھتی جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخیر و بصیر ہے اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ یہاں ابن سینا کہتا ہے کہ خدا دنیا سے باخبر تو ہے لیکن اس کے جزئیات کا علم عمومی نوعیت کا ہے۔ اس لئے وہ موجودات پر فیضان کرتا رہتا ہے تاکہ اس کی خدائی موجودات میں سے منعکس ہو۔

پیدا ہوا تھا۔ (ترمذی)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابن صیاد کے گھر گئے دیکھا کہ وہ بستر پر جا رہے تھے کچھ بے معنی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی ماں نے آنحضرت کو جب دیکھا تو پکارا کھڑی۔ عبداللہ ایہ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے چادر سے منہ نکالا۔ آنحضرت نے فرمایا۔ اگر اس کی ماں تھوڑی دیر خاموش رہتی تو بہت سی باتوں کا انکشاف ہو جاتا۔

عبداللہ بن عمر اور دیگر اصحاب سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت رسول اکرم ان کے ہمراہ ابن صیاد کے پاس سے گزرے۔ وہ اس وقت بنی مناد کے محلے میں لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ابن صیاد بالغ ہونے والا تھا۔ اسے آنحضرت نے سنانے کے آگے کی خبر نہ ہوئی تو آپ نے اس کی پیٹ پر ہاتھ مار کر فرمایا، کیا تو لوگوں کو دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان ٹپوں کے رسول میں۔ نیز کہا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں رسول ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھٹکھوڑا اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں پر ایمان لایا ہوں۔ اگر تو بھی سوتا میں ایمان لانا۔ پھر فرمایا۔ کیا تجھے غیب سے کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں! کبھی سبچ اور کبھی غلط۔ پھر آپ نے دل میں ایک آیت وحی پڑھ لی۔ السہار مدخان مسین۔ اور اس سے پوچھا میں نے وہاں میں کیا سوچا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ دُخ (دھواں) اس نے ایک ہی لفظ بتایا تھا۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔ اور عرصہ کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا۔ کبھی اگر یہ وہاں سے تو پھر تو اس پر تاج پڑے گا۔ اور اگر وہاں نہیں تو اس سے کچھ کچھ کرنا واجب نہیں۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے ابن صیاد کا پیٹ سے مکہ تک ہاتھ دھرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے لگا کہ لوگوں سے میں نے تکلیف پائی ہے کہ وہ مجھے دجال کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا نہیں کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دجال دلوں کو کھائے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ فرمایا کہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہ ہوگا اور میں مکہ سے مدینہ کو جاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دجال کی پیدائش کا وقت اور مکان جانتا ہوں اور اس کے ماں باپ کے نام بھی بتاؤں گے۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ اس کی آخری باتوں نے مجھے شے میں ڈال دیا۔ ان احادیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد ایک یہودی تھا۔ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس کی غامضی علامات سے مسلمانوں نے اسے دجال سمجھا۔ یہ بات ثابت نہ ہو سکی۔ بعد ازاں اس نے حج بھی کیا اور صاحبِ دارِ نبوی بن گیا۔

۴۹۴ھ - ۵۱۰ھ - ۵۸۲ھ - ۱۱۸۶ھ ابو جعفر ابن عبداللہ ابن طفیل
ابن طفیل مسلمان فلسفی، طبیب اور مشہور رومی فلسفیانہ افسانے جی بن طفیل کا مصنف، اندلس کے شہر غرناطہ کے قریب وادی آتش میں پیدا ہوا۔ شروع میں دارالطب میں طبابت کرتا رہا بعد ازاں اندلس کے المومنین ابوالعقب یوسف بن یوسف بن یوسف کا طبیب مقرر ہوا۔ یہیں اس نے مشہور فلسفی ابن رشد کو اس وقت متعارف کروایا تھا جب کہ وہ ابھی نوجوان تھا۔ اسی نے ابن رشد کو ارسطو کی تصانیف کی تشریح کھانے کے لئے اکسایا تھا۔

ابن طفیل نے طب پر بہت سی کتابیں لکھیں لیکن اس کی شہرت کا دارومدار اس کے افسانے جی بن یقظان پر ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں مریض ایمان کے پرے میں دراصل ابن طفیل نے اپنے کتب فکر کے خیالات کی وضاحت

ابن سینا کے نزدیک خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تاہم اس کے نزدیک خیر ہی اہل اور خیر ہی آخر ہے، بشرطیکہ جہالت، نادانی اور سچ و غم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب اسے علم، عقل اور مسرت حاصل ہوتی ہے تو یہ خیر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔

ابن سینا عقل اور ایمان کو ایک دوسرے کی ضد قرار دیتا ہے۔ تاہم وہ عقل کو ایمان کی ابتداء اور ایمان کو عقل کی انتہا قرار دیتا ہے۔ اس طرح اسے اس کے نزدیک پیغمبروں کا درجہ فلسفیوں اور عقل پرستوں سے افضل ہے۔ اور وحی کی حیثیت اور ان کی قوت سے بلند تر ہے۔ اس کا قول ہے کہ منطق اور علم ہمیں اتنی جلد خدا کے قریب نہیں کرتے جتنا ایمان اور تصورات۔ گویا زہد، تقویٰ اور ریاضت سے خدا کی ہستی کا علم عقل و منطق کی نسبت جلد اور بہتر طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اسے ابن سینا فلسفہ اور منطق کی راہوں سے ہوتا ہوا الہیات کی منازل تک چلا آتا ہے۔

طبیعیات میں ابن سینا نے نور، حرارت، خلا، قوت، حرکت اور ذرات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے نزدیک روشنی کی ایک رفتار مقرر ہے اور ہر شے اپنا ایک مخصوص وزن رکھتی ہے۔ ابن سینا کیمیاء گرمی کا سخت مخالف تھا۔ اس کے نزدیک عناصر ایک دوسرے میں تبدیل نہیں کئے جاسکتے۔ معدنیات پر اس کا رسالہ مدتوں یورپی علوم کا اندازہ۔ اسی طرح ارضیات کے میدان میں بھی اس نے پہلا قدم اٹھایا اور متعجرات اور پہاڑوں کی ساخت کی وضاحت کی۔

علم طب میں ابن سینا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب یہ علم نہیں تھا تو بقراط نے اسے جزم دیا، جب یہ مرگیا تو جالینوس نے حیات بخشی، جب یہ بکھر گیا تو رازی نے سیدھا لیکن یہ ناقص تھا اور ابن سینا نے اس کی تکمیل کی۔

ابن صیاد کا بیٹا، جسے دجال سمجھا جاتا رہا تھا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ساحر تھا اور مسلمان ہو گیا، اور مکہ اور مدینہ میں آتا جاتا رہا۔ حضرت رسول اکرم نے اس سے ملاقات کی تھی انہیں شک تھا کہ شاید دجال یہی ہو لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے۔

دجال کے متعلق احادیث سے علم ہوتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اس کا فتنہ ظہور پذیر ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کاٹا شخص ہوگا اور لوگوں سے اپنی خدائی منزلت کا اکثر لوگ اسے خدا تسلیم کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ مر جائے گا۔ حضرت رسول اکرم نے مزید فرمایا کہ اگر وہ میرے زمانے میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا اور اگر وہ بعد میں آیا تو اللہ اپنے مومنوں کا حامی و ناصر ہوگا۔

ابن صیاد کی ایک آنکھ میں پھولا تھا اور وہ عین اس وقت پیدا ہوا جب مسلمان ذکر دجال سن چکے تھے۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دجال کا باپ تیس سال تک لالہ رہے گا، پھر ایک کانٹا لگا پید ہوگا جس کے دانت لمبے ہوں گے اور وہ اپنے ماں باپ کے حق میں فتنہ رساں نہ ہوگا۔ اس کی آنکھیں سونی ہوئیں لیکن دل جاگتا ہوگا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا باپ لمبا سحر دلا ہوگا اور اس کی ناک چوڑی کی مانند ہوگی اور اس کی ماں بھاری جسم اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ ابو جعفر کہتے ہیں اس وقت مدینہ میں ایک یہودی کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تو میں اور ابن عوام دونوں دیکھنے گئے تو دیکھا کہ وہ ویسا ہی تھا جس کے متعلق آنحضرت نے پیش گوئی کی تھی اور وہ تیس سال بعد ہی اپنے والدین کے ہاں

Marfat.com

اپنے خیالات کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کبھی تو انہیں ثابت کرنے کے لئے رسمی جلدیاتی استدلال استعمال کیا اور کبھی اسے نظر انداز کر گئے۔ بعد ازاں یا تو ان کے قطعی ثبوت کے لئے صوفیانہ وجدان کی حوالہ دے دیا اور یا ان کے متعلق محض ایک نجی بیان مہیا کر دیا۔ اپنی نفسیات میں وہ تنخیل کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے حقیقی علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تنخیل میں ایسی اشیاء کا مشاہدہ کیا ہے جو ان کے لئے موجودات خارج جسمی، بلکہ ان سے بھی زیادہ حقیقی تھیں۔ انہوں نے دنیا کے سامنے متصوفانہ فلسفے کا ایک نظام ضرور پیش کیا ہے، مگر اس نظام فکر کے عناصر ترکیبی ہر ممکن ماخذ سے لئے گئے ہیں۔ ان کے سامنے یونانیوں کا وہ سارا کتب خانہ انکار موجود تھا جو مسلم فلسفیوں اور متکلمین کے واسطے سے اُن تک پہنچا تھا۔ وہ تمام اسلامی علوم سے آشنا اور صوفیہ عقائد میں کی تصانیف سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے اپنے نظام فلسفے کے لئے جو شے مناسب نظر آئی وہ اُن تمام ماخذ میں سے مستعار لے لی۔

وہ بنیادی اصول جس پر ابن عربی کے سامنے متصوفانہ فلسفے کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ انہوں نے اس عقیدے کا اظہار ان چند الفاظ میں کر دیا ہے۔ "بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس نے سب اشیاء کو پیدا کیا۔ اور جو خود ان کا جوہر اصلی (راغیا تھا) ہے۔" پھر یوں کہا۔ "اے کہ تو نے تمام اشیاء کو اپنی ذات میں خلق کیا، تو جمع کرتے ہو اس چیز کو جسے تو پیدا کرتا ہے، تو وہ چیز پیدا کرتا ہے جس کا وجود تیری ذات میں رہل کر کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح تو ہی تنگ ہے اور تو ہی وسیع بھی ہے۔"

کئی عرب مصنفین کا نام جن میں سے درج ذیل دو زیادہ معروف ہیں۔ ابن عساکر، مؤرخ دمشق، علی بن الحسن بن بنبہ اللہ، ابوالقاسم نقشبندی الشافعی۔ ۴۹۹ھ/۱۱۰۵ء میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں اندلس کے بڑے بڑے شہروں میں علم حاصل کیا۔ دمشق کے مدرسۃ الصوفیہ میں مدرس رہے۔ دمشق پر ۵۰۴ء/۱۱۶۷ء کو وفات پائی۔ "الانساب" کے مصنف امجدی ان کے رفیق ہیں۔ فقہ جہوں نے ۵۹۲ھ میں وفات پائی۔ ان کی سب سے بڑی کتاب "مدینۃ دمشق" ہے جو اسی جلدوں پر مشتمل تھی۔

(۲) ابوالکاسم، القاسم، ۵۲۷ھ/۱۱۳۲ء میں پیدا ہوئے اور ۶۰۰ھ/۱۲۰۳ء میں وفات پائی۔ علاوہ دیگر تصانیف کے اس نے "الجامع المستقصى فی فضائل المسجد الاقصیٰ" بھی لکھی۔

قبیلوں میں مذہبی اور علمی تحریک کے بانی تین صحابیوں کے نام ہیں۔ ابن عساکر، ابوالفضل الحکیم الاسعد، ابوالفتح، نسبتاً اشراف مشہور کجی و فخر۔ اس نے قبلی زبان کی صورت و تحریر ایک کتاب "عربی رطلن" میں لکھی اور ان کے ایک منتخب عربی نسخے کو بھی طبع کیا۔ جس میں وہ اپنے آپ کو اس کتاب المصنفی کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ رسائل پوپس کا ایک مقدمہ بھی لکھا۔

(۳) مؤمن الدولہ ابوالسحاق، بظاہر وہ سب سے چھوٹا ہے۔ وہ کسی

کتاب میں یہ ہیں۔
۱۔ "فتوحات کبیرہ" اس میں محقق مذاہب اور مذاہب پر بحث کی گئی ہے۔
۲۔ "فصوص الحکم" تصوف اور فلسفے کے مسائل اور الہیات پر ایک معرکہ الاراکا ہے۔
۳۔ "ذی ترلاہ خلق" اشعار کا دیوان ہے جس میں حب الہی کی کیفیات کا اظہار کیا گیا۔ بعض لوگوں کی رائے میں ابن عربی کامل دلی، قطب زمان اور علم باطنی میں ایسی سند تھے جس میں کام ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب کا گروہ کہتا ہے کہ وہ بدترین قسم کے ملحد تھے۔ ان کے مداحوں میں جلیل القدر علماء بھی تھے جنہوں نے ان کے عقائد کی تائید میں کتابیں بھی تصانیف کیں۔ ایسے علماء میں سراج الدین المخزومی، الفخر الرازی، الجلال السيوطی، مجد الدین فیروز آبادی اور عبدالرزاق الکاشانی شامل ہیں۔ متاخرین میں سے عبدالوہاب الشعرانی بھی تھے۔ ان کے بعض مشہور و ممتاز مخالفین میں رضی الدین بن الجیاط الذہبی، ابن تیمیہ، ابن ابی اس، علی القاری اور جمال الدین محمد بن نور الدین صاحب "کشف الغتہ عن حذو الامم" شامل تھے۔ بعض بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں مثلاً ابن تیمیہ، ابن خلدون اور ابن حجر عسقلانی ان کے بعد بھی مخالفت میں سرگرم رہے۔

آج بھی ان کی تصانیف کے بارے میں اس قسم کا متضاد رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض ان کی تصانیف کے مطالعہ کا حکم دیتے ہیں اور بعض ان کی تصانیف پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کی بیشتر تصانیف کا موضوع تصوف ہے۔ اس وسیع وسیع موضوع کے علاوہ ابن عربی نے حدیث، تفسیر، سیرت النبی، ادب، جس میں متصوفانہ شاعری بھی شامل ہے علوم طبیعی، بالخصوص گہماں شناسی، ہیئت اور علوم مخفیہ پر قلم اٹھایا ہے۔ ان کے اسلوب بیان میں یکسانیت نہیں ہے اور انداز فکر بھی وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے۔ چاہیں تو واضح اور سلیس انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ انہوں نے کس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اور وہ موضوع مذہبی نقطہ نظر سے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے ہاں شاعرانہ رنگین بانی بھی ملتی ہے اور سادہ سحر بھی۔

ان کی آخری تصانیف بالخصوص "فصوص" مبہم ترین ہیں۔ اس کا اسلوب رمزیہ ہے اور انداز بیان انتہائی اصطلاحی۔ ان امور کو جنہیں بڑی سادگی اور سلاست سے بیان کیا جاسکتا تھا جان بوجھ کر گنجلک اور پیچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس طرح تنگ خیال، راسخ العقیدہ اور راہ تصوف سے بے خبر لوگوں کی نظر سے اپنے وحدت الوجودی عقائد کو چھپایا ہے۔ ان کی درست اعتقادی کے بارے میں جو اختلاف رائے دیا ہے سلام میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے پرے میں اپنے اصل خیالات کو چھپانے میں صرف ایک حد تک ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک اعتبار سے "فصوص" کو تفسیر قرآن بھی کہا جاسکتا ہے۔ انہوں نے تفسیر کے لئے جن آیات کو چنان کی تاویل اس طرح کی ہے کہ ان سے وہی معانی نکل سکیں جو وہ انہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات قواعد نحوی و اشتقاقی کے علی الرغم بھی قرآن کو فلسفۂ وحدت الوجود کے ایک مسلسل و مربوط نظام فکر کے ساتھ ہم آہنگ کر کے دونوں کو اس طرح ملتیس کر دیا ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ذرا کمتر و درجہ تک ہی طریقہ تاویل ان احادیث نبوی کے لئے بھی استعمال کیا ہے جو اس کتاب میں مذکور ہیں۔ وہ صوفی ہونے کے علاوہ ایک اچھوتا انداز فکر بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک نئے دہان فکر کے مؤسس تھے۔ لیکن ان کا فلسفہ کچھ بے ترتیب سا ہے۔ وہ ایک بہت بلند تنخیل اور گہرے صوفیانہ جذبات بھی رکھتے ہیں۔ وہ اتنا درجے کے خواب و خیال کی دنیا میں بسنے والے شخص تھے۔ اُن کا فکر ان کے تنخیل کے فریضے سے کام کرتا ہے مگر اس میں استدلال کی ایک گہری رد بھی جاری رہتی ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کا تسلسل ٹوٹتا رہتا ہے۔ استدلال اور تصوفی خیالی، یہ دو پہلو ان کے فکر میں دو شہ بدوش نظر آتے ہیں۔

سرکاری عہدے پر مامور تھا چنانچہ اُسے المؤمن الدولہ والدین المسیحی لکھا جاتا ہے
یاس کی سب سے اہم تصنیف "سُلم المقنی او ذہب لائتہ المصنوع" یعنی ایک
قبلی، عربی فرنگ ہے جس میں وہ الفاظ درج ہیں جو مسیحی عبادت میں مستعمل
ہوتے ہیں۔ اور جنہیں روایت وار ترتیب دیا گیا ہے۔

متذکرہ میوزیم بھالی تیسویں صدی میلادی کے نصف اول میں گذرے ہیں
ان کے والد کو جواقبات دیئے گئے تھے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب
حیثیت اور ایک اچھے خاندان کے افراد تھے۔ یہ ایک عالیشان مکان کے مالک بھی
تھے۔ ان بھائیوں کے بارے میں ابھی بہت کچھ تحقیق طلب ہے۔

محمد بن علی بن عمر بن حسین ابن مصعب بن سباح، مصنف اور قاضی القضاۃ
ابن عسکر مراکش کے قصبہ العبط میں پیدا ہوا۔ اسے اپنی تصنیف "وحۃ الناشتر
لحمی من کان من المغرب من ابل القرن العاشر" کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی جو
۱۰۵۵ء کے لگ بھگ مرتب کی گئی تھی۔ یہ ان ادیب اور علماء کی سیرت کا مجموعہ ہے
جن سے وہ واقف تھا یا پھر دوسرے لوگوں کی وساطت سے متعارف ہوا۔ اس کا
تعلق ادریس کی ایک شاخ سے تھا۔ نوجوانی میں مملکت جبالہ کی سیر دیانت کرتا رہا۔
کچھ دنوں طیبطان اور فاس میں مقیم رہا۔ ۱۰۶۲ء میں وہ پھر سیاحت پر نکلا۔ ۱۰۷۳ء
میں فاس میں حسن بن علی نے اسے قاضی القضاۃ مقرر کر دیا جو غالب کا بیٹا
تھا۔ اور اس کے چچا عبد الملک کے نزدیک خلاف دستور سخت نشیں ہوا تھا۔ چنانچہ
دونوں کے درمیان جنگ پھڑکنی۔ ابن عسکر نے حسن کا ماتھ دیا اور اس کے ساتھ
پرتگال چلے گیا تاکہ وہ مسیحیوں سے لگ بھگ طلب کرے۔ مراکش میں واپسی پر دروزوں
نے درمیان ادری المہازن میں شدید جنگ ہوئی۔ جس میں دوم حسنی اور ابن عسکر سب
ماتے گئے۔ حتیٰ کہ عبد الملک بھی جوا بدلتے جنگ سی میں لقمہ اجل ہو گیا تھا۔

ابن عطاء اللہ اور شاید شافعی، جو ابن یسیر کے شاہ ترین مخالفوں میں سے تھا۔ ۱۰۷۹ء
۱۲۰۹ء میں قاہرہ کے مدرسہ المنصور میں وفات پائی۔ انہوں نے تفسیر، حدیث، نحو
اور اصول میں درجہ نصیبت کے علاوہ دوسرے علوم میں بھی کمال پیدا کیا۔ ابتداء میں صوفیاً
سے دور دور رہے لیکن پھر شیخ الشیوخ ابوالعباس المرسی کی صحبت نے انہیں تصوف کے
راگ میں رنگ دیا۔ قاہرہ میں ہی رہتے ہوئے لازہر میں حلقہ درس قائم کیا۔ حلقہ
ادبیت بڑا وسیع، کلام پراثر، اقوال و آثار سے بڑھا۔ تصانیف میں اسرار و معارف
اور موزعم حکمت نظم و نثر دونوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

ابن علقمی احمد بن محمد بن علی الاسدی، البغدادی، جو عباس کا آخری وزیر، مذہباً
شیعہ تھا۔ پہلے وہ عباسی خلیفہ المستنصر باللہ کے عہد میں شمس الدین ابن الناصر کی مغزلی
کے بعد استوار مقرر ہوا۔ پھر المعتصم باللہ نے اپنے عہد میں نصر الدین اناتق کی
وفات کے بعد اسے ۶۴۲ھ / ۱۲۴۴ء میں قلعہ ان وزارت سونپ دیا۔ یہ چودہ برس اس
عہدے پر متمکن رہا۔ حتیٰ کہ تاتاریوں کے سیلاب نے خلافت بزع عباسی کا خاتمہ کر دیا۔
لہذا بچائے ہلاکوں کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی دعوت اسی نے دی تھی۔ اس غرض کے لئے
اس نے اپنے ایک بھائی اور ایک مملوک کو بلا کر کے پاس بھیجا اور صاحبِ مصل الملک الرحیم
بدر الدین لؤلؤ موتی ۶۵۷ھ / ۱۲۵۹ء کے خطوط میں اس نے تاتاری سیلاب کے لمحہ بھر

بڑھنے کی خبر دی تھی، خلیفہ نمک نہ پہنچے دیئے۔ اس عظیم سازش کا ایک سبب یہ بھی تھا
خلیفہ کے منظور نظر دوات دار سے اس کے اختلافات تھے جس کے باعث اسے
اقتدار متزلزل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ علاوہ ازیں بغداد کے محلہ کرخ میں جب شیعہ
سنی فساد ہوا تو حکومت نے شیعوں کو سختی سے دبا دیا۔ اس بات کا بھی ابن علقمی کو
تھا۔ بہر حال وہ تاتاریوں کو بلا تو میٹھا لیکن جلد ہی افسوس و ندامت نے اسے گھیر لیا۔
مگر پھر ہو گیا سکتا تھا۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا۔ "قضاؤ قدر کے
فیصلے میری قناتوں کے خلاف ہوئے۔ بغداد پر قبضے کے بعد بلا کرنے شہر کا انتظام علقمی
کے حوالے کر دیا اور اس کی کوششوں سے شہر کی حالت جلد سنبھل بھی گئی۔ گو اس نقصان
کی تلافی ممکن نہ تھی۔ رنج و ندامت نے اس کی زندگی کے دن مختصر کر دیئے اور چند
ماہ بعد ہی مر گیا۔

ابن علقمی عالم، فاضل نامور ادیب اور کتابوں کا عاشق تھا۔ اس کے کتب خانے
میں دس ہزار کتب تھیں۔ ابن ابی الحدید نے "نہج البدعۃ" اسی علمی کے کہنے سے لکھی تھی
الضغائی کی "العقاب" بھی اسی کے کہنے پر لکھی گئی۔ ابن علقمی دراصل اس کے دادا کا
لقب تھا۔ اس لئے کہ خلیفہ کے احکام کی تعمیل میں دریائے فرات کے مغربی سمت میں
ابن علقمی نام کی نہر اس نے تیار کروائی تھی۔

ابو طالب امین الدولہ، الحسن طرابلس کا شیعہ قاضی جس نے پانچویں صدی
ابن عمار سجسی کے تقریباً وسطی زمانے میں طرابلس کے فاطمی عامل بنجیہ والدولہ ابن اسحاق
کی موت پر زمام حکومت خود سنبھال لی اور خلیفہ مصر کی سیادت سے آزاد ہو گیا۔ اس
کے عہد میں طرابلس نے خوب ترقی کی اور وہ سرزمین شام کا علی مرکز بن گیا۔ ابن عمار نے
یہاں ایک کتب خانہ اور مدرسہ بھی قائم کیا۔ کتب خانہ میں ایک لاکھ کتابیں تھیں۔
اس کی وفات پر اس کا بیٹا جلال الملک ابو الحسن علی بن محمد بن عمار تاج و تخت کا وارث
ہوا اور اپنی وفات ۴۹۲ھ / ۱۰۹۹ء تک برابر اس پر تصرف رہا اور پھر اس کے بعد
اس کا بھائی ابو علی فخر الملک عمار بن محمد ۴۹۲ھ میں تخت نشین ہوا لیکن اس نے جو کچھ پیشروں
کی بدولت ہوا تھا وہاں تک قائم نہ رہا۔ اس لئے کہ طرابلس جیسے دولت مند شہر قسطنطنیہ
کی نظیر بنی ہوئی تھیں۔ ۴۹۵ھ / ۱۱۰۲ء میں رینڈ سینٹ گائیلز نے طرابلس پر حملہ کر دیا۔
اور گودہ اداسے خراج کے عہد سے زیادہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ بایں ہر اس نے شہر کے
بالمقابل "قلع الحجاج" پر ایک قلعہ تعمیر کر دیا تاکہ طرابلس کے خلاف پھر کبھی قدم اٹھانے
ابن العمار چند سال کامیابی سے شہر کا دفاع کرتا رہا لیکن ۴۹۸ھ / ۱۱۰۵ء میں جب رینڈ
مات اس کے ہاتھ میں نے شہر طرابلس کے گرد اور بھی سختی سے گھیر ڈال دیا۔ اس پر ابن
عمار سنجوق سلطان سے مدد حاصل کرنے کے لئے بغداد روانہ ہو گیا۔ اور اس کی مدد موجود
بڑی تباہ کن ثابت ہوئی۔ اہل شہر نے شہر کو فاطمی خلیفہ کے حوالے کر دیا۔ مگر خلیفہ نے بجز
اس کے کچھ نہ کیا کہ عمار کے غزالوں اس کے ساتھیوں اور اہل دیال پر مستولی ہو جائے
یوں طرابلس اپنے جلد و سائل اور بہترین محافظوں سے محروم ہو گیا۔ عمار بھی سلطان کو مدد کے
لئے تیار نہ کر سکا۔ لہذا وہ بھی واپس طرابلس نہ آیا۔ برعکس اس کے وہ دمشق کے تائب
مفتخین کی مدد سے کچھ عرصہ جلد پرتا بعض رہا۔ لیکن ۵۰۲ھ میں جلد اور طرابلس دونوں افریجیوں
کے قبضے میں آ گئے۔ اس پر کچھ دن ابن عمار مفتخین کے دربار میں حاضر ہوا تاکہ اس نے
الزبدانی جو داوی بردی میں تھی جاگیر میں دے دی۔ بعد ازاں وہ امیر موصی مسعود کے
ہاں منصب وزارت پر متمکن ہو گیا اور ۵۱۲ھ / ۱۱۱۸ء تک وہی رہا۔ آگے چل کر اس نے
عباسی خلیفہ کی ملازمت اختیار کر لی۔

فارسی میں شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ علم ہیئت اور نجوم میں انھوں نے اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ خواجہ بطوسی نے "ایلمانیہ" لکھتے وقت ان سے بھی مشورہ لیا۔
۶۶۹ھ/۱۲۷۱ء میں آپ خواجہ بطوسی کے خزانہ الرصد کی کتابوں کے خازن بنائے گئے۔ اس لائبریری میں چار لاکھ کتابیں تھیں۔ ابن الفوطی ان کتابوں سے استفادہ کرتے رہے۔ اریہ میں آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا۔ ۶۷۹ھ/۱۲۸۰ء میں "الصاحب" ملاؤ الدین عطاء ملک الجوزی کی فرمائش پر آپ بغداد آئے جہاں انھیں المدرستہ المستنصریہ کے کتب خانے کا خازن مقرر کر دیا گیا۔ اپنی وفات تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ بغداد میں واپسی پر آپ پھر محلہ خاتونیہ میں سکونت پذیر رہے۔ رشونزیہ میں دفن کئے گئے۔ ۷۰۲ھ/۱۲۰۳ء میں آپ کوٹنے میں تھے۔ ۷۰۰ھ/۱۳۰۱ء میں آپ سلس اور ۷۰۴ھ/۱۲۰۵ء میں تہران میں تھے۔ ۷۰۵ھ/۱۳۰۵ء میں ایران آمد ۷۰۶ھ/۱۳۰۶ء میں تہران میں تھے۔ ان کا یہ سفر غالباً تاریخی معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں تھا۔ انہوں نے قراسی کتب تصنیف کیں جن میں سے چار اب تک باقی ہیں۔ مختصر اخبار الخلفاء والعہدین۔ دس جلدوں میں تھی۔

وفات ۱۹۱ھ/۸۰۶ء ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن القاسم العتقی بقیہ
ابن قاسم امام مالک کے ممتاز ترین شاگرد تھے۔ جس برس تک امام مالک سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد انھیں سب سے بڑا مالک شیخ تسلیم کیا گیا۔ بغداد میں مالکی مسلک اٹھنے کے فوراً پھیل گیا۔ وہاں اب بھی اسی مسلک کے لوگ آباد ہیں۔ آپ کی وفات قاہرہ میں ہوئی۔

آپ کی ایک اہم تصنیف "المؤدۃ (الکبریٰ)" ہے۔ یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان جلدوں میں مصر میں شائع ہوئی ہے۔ اسے اسد بن الفرات نے مرتب کیا ہے۔ ان جلدوں پر مشتمل ہے۔ جو ابن القاسم نے مالک بن انس کے مسلک کے بارے میں۔ ان کے دلائل کے دیئے تھے اور جنہیں قاضی قزوین سخون ابو سعید القنونی وفات ۲۵۰ھ/۸۵۵ء میں کتاب کی صورت میں رقم بند کیا ۸۰۶ھ/۸۰۶ء میں جب قاضی صاحب ابن القاسم نے ان کے گئے تو آپ نے ان کے مرتب کردہ نسخے میں کثرت اصلاحات کیں۔ اس کتاب کی کئی مختلف اور متعدد مالکی علماء نے کی ہے۔

ابن قتیبہ عبد اللہ بن مسلم الدین بنی العتقی۔ سب مسند کوٹنے میں تھے۔ والد کی جائے پیدائش کی نسبت سے مروزی بھی کہلاتے ہیں۔ کچھ حصے کے ساتھ ان کے بیٹے میں وزیر کے قاضی بھی رہے۔ بعد ازاں بغداد کے مدرس بنے اور وہاں پانی۔ اپنے معاصر ابو سعید البرزنجی اور ابی جاحظ کی طرف ان کا تعلق ہے۔ ان کے لئے تمام علوم پر جادہ تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی نامی کتابوں میں کئی حصے لکھے اور ان کے شک آمیز روایت کے نکات و آکن اور سند کی حمایت کو۔ ان کی جہاد میں ان کی پر بھی الحاد کا شک ہو گیا اور انہیں مشجہ کے نکات ایک کتاب لکھی۔ چنانچہ ان کے کو اس فرقہ کے پیرو ہونے کے الزام سے بھی سبکیں نامتوفات میں ان کی کتاب "الکتاب" اور معانی الشعر میں۔ جو بارہ حصوں میں ہے۔ ان کی سب سے بڑی کتاب "معین الخبار" ہے۔ جو دس جلدوں میں مشتمل ہے۔ اب کا۔ ان کے لئے جس کے انداز کی بعد میں کثرت نقل کی گئی۔ ان کی ایک کتاب المسائل والجببات۔ جو مسائل حدیث کے متعلق ہے۔ الامامہ والسیاستہ اور ایک غیر تاریخی تالیف ہے۔ ان کے اساتذہ میں ابو حاتم السجستانی اور تلامذہ میں ابن درقوتیہ کے نام ملتے ہیں۔

ابن عوام ابو ذریاجی بن محمد بن احمد بن العوام الاشجلی علم زراعت پر ایک مضبوط رسالے کتاب الفلاحتہ کا مصنف، جسے اس موضوع پر اسلامی اندلس ہی نہیں بلکہ ازمنہ وسطیٰ کی بہترین تصنیف کہا گیا ہے۔ یہیں اس کے حالات زندگی، سوائے اس کے کہ وہ اشجلیہ میں رہتا تھا۔ معلوم نہیں۔ اس سے ایک صدی پہلے عربین حجاج نے جو کچھ کہا تھا، ابن عوام نے اپنی کتاب میں محض اسی کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ تاہم اس نے اپنے اور معاصرین کے مشاہدات اور تجربات کو زیادہ تر پیش نظر رکھا ہے۔ اس کی کتاب کے چوتیس ابواب ہیں۔ پہلے تیس ابواب کا موضوع زراعت ہے اور باقی چار موشیوں کی پرورش، مرغی خانے اور شہد کی مکھیوں کی پرورش کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ اس نے ۵۸۵ھ/۱۱۸۵ء میں پورے اساتذہ زائد میوہ دار درختوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ ان کے معالجات نیز زمین اور کھاد کے علاوہ پیوند کاری پر تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

ابن فرح الاشجلی ابو العباس احمد بن فرح بن احمد بن محمد الاشجلی، شافعی محدث تھے، اشجلیہ میں پیدا ہوئے۔ ۶۴۶ھ/۱۲۴۸ء میں جب قسطلانیہ کے حکمران فرنینڈ ٹاش کی زیر قیادت سپانویوں نے الموحدین کے اندلسی دار السلطنت اشجلیہ کو فتح کیا۔ تو انہیں قید کر دیا گیا۔ لیکن یہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر ۶۵۰ھ/۱۲۵۲ء میں قاہرہ پہنچے، وہاں شیخ الاسلام ابو عبد اللہ محمد کمال العزیز اور دوسرے نامور علماء سے استفادہ کے بعد دمشق چلے گئے۔ اور وہاں بھی ممتاز علماء سے پڑھتے رہے۔ بعد ازاں وہیں سکونت اختیار کر لی اور حدیث کے ایک بڑے عالم کی حیثیت سے جامع ادنیٰ میں درس دینے لگے۔ جب انہیں دار الحدیث النوریہ میں استاد حدیث کا عہدہ پیش کیا گیا تو انھوں نے اسے قبول کر لیا۔

ان کے تلامذہ میں الدیلمی، المقامی، النابلسی ابو محمد ابن الولید اور البرزالی کے علاوہ الذہبی جیسا تاریخ و حدیث کا مستند عالم بھی شامل تھا۔ انہوں نے تربت ام الصالح میں اسماء کے عارضے سے وفات پائی۔ اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کا مشہور ترین علمی کارنامہ علم حدیث کی ۲۸ اصطلاحوں کی تعبیر میں ایک پند آموز نظم (لامیہ غریبہ) ہے، جو بحر طویل کے بیس شعروں پر مشتمل ہے۔

ابن فوطی بن احمد بن محمد الحبلی محدث، مؤرخ اور فلسفی معین بن زائدہ الشیبانی کی اولاد سے تھے اور اپنے نانا موذن الدین عبد القادر البغدادی الحبلی کی نسبت سے الفوطی کہلاتے تھے جو سندھ کے دساریدار کپڑے (موطا) کا بیوپار کرتے تھے اور جنہیں ۶۵۹ھ کے ساتھ بغداد میں پکڑ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ابن الفوطی کا آبائی وطن مرو تھا۔ بغداد کے بعد خاتونیہ میں تولد ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا اور محی الدین یوسف بن ابی الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی سے جو المستنصر بالله کے استاد تھے اور تاتاریوں کے حملے کے وقت کھوارڈ کی فصیل کے باہر شہید کر دیئے گئے تھے۔ اور ان کے طبقے کے دیگر شاخ سے مزید علم حاصل کیا۔ سقوط بغداد کے وقت ابن الفوطی کی عمر چودہ برس کی تھی۔ اس قیامت صغیر میں دوسریں کے ہمراہ یہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ لیکن انھیں جلد ہی رہائی ملی گئی۔ ۶۹۰ھ/۱۲۹۲ء میں خوار نصیر الدین الطوسی نے انہیں اپنے ساتھ شفقت میں لے لیا اور اپنے پاس مراعات دلایا۔ جہاں انھوں نے منطق، فلسفہ، نجوم اور دیگر علوم عظیمہ سیکھے۔ مراعات میں خواجہ بطوسی کے علاوہ مبارک بن الخلیفہ المتقصر (متوفی ۶۶۶ھ) بھی ان کے خاص اساتذہ میں سے تھے۔ آپ غنی اور

کہ ہر مزدور ہندوستان کے پرانے بحری رہنمائی بن کملان، محمد بن شافان اور سہل بن ابان بحر ہند میں کسی طرح سفر کیا کرتے تھے۔ میں نے وہ کتابیں بھی جمع کیں جنہیں جدید معلوموں نے لکھا ہے۔ مثلاً صوبہ عمان کے مقام جلفار کے احمد بن ماجہ اور علاء قرہ جزر (جزیرہ عرب) شجر نامی مقام کے سلیمان بن احمد نے کتاب الفوائد اور الحماد بیتہ (مؤلفہ ابن ماجہ) تحفۃ العمول، منہاج، علاء الشمس، تالیفات سلیمان، کا کلام مطالعہ کیا۔ ان کتابوں کے بغیر بحر ہند میں سفر کرنا غیر معمولی طور پر مشکل ہو جاتا۔ اجنبی کپتان اور ملاج یہاں کی جہاز رانی سے ناواقف ہیں۔ لہذا انھیں کسی رہنمائی ناگزیر ضرورت رہتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے اپنے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتیں۔

سیدی علی نے اپنی کتاب "المحیط" میں ابن ماجہ کی بہت تعریف کی ہے۔ وہ اسے ملاجوں میں معتبر ترین معلم بحر ہند اور جدید مؤلفین ہدایت جہاز رانی میں سب سے زیادہ قابل اعتماد بتاتا ہے۔ سیدی علی کی یہ کتاب "المحیط" دراصل ابن ماجہ اور سلیمان کے راہ ناموں اور اصول جہاز رانی کے ایک حصے کا ترکیب ہے۔ ابن ماجہ کی کتاب الفوائد فی اصول علم البحر والتواء اعدا جسے سیدی علی صرف "الفوائد" کہتا ہے) نثر میں ہے۔ اس کے بارہ الاب ہیں اور ۵۹۹/۴۸۹ میں لکھی گئی تھی۔ ابتدائی اوراق میں جہاز رانی اور تقاضی سونے کے افسانوی آغاز سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد ابن ماجہ ۲۸ منازل قمر کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح ان ستاروں کا جو قطب نامی بتیں جہاز سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اور بحر ہند کے سمندری راستوں کا اور اس سمندر اور مغربی بحر میں کی چند جہازوں کے عرض بلد کا اور خشکی کے قریب ہونے کی ان علامتوں کا جو پرندوں اور ساحل کی حیثیت کدائی سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر خشکی تک پہنچنے کی کدڑا گھاسوں کا اور دریاں مشہور جزیروں یعنی جزیرہ منائے عرب، جزیرہ قریم یا غاسک سمطہ، جادہ، العور (فاروس)، سیلان، زنجبار، بحرین یعنی ادال، خلیج فارس کے جزیرہ ابن جاردان اور سقطری کا، (ضمناً بحرین اور مہرہ کے تاریخی اور سیاسی حالات، نیز طویل صدی بحری کے، بع جہاز کی خانہ جنگیوں وغیرہ کے حالات کا) اور سفر کے لئے سموزوں کو بھی بتاؤں اور ان میں سے ہر ایک کی تاریخ کا فارسی تقویم کے لحاظ سے ذکر کرتا ہے۔ اس سمندر بحر ہند کے مقامات ٹکراؤں کی، اٹھتے حصے پانی میں ڈوبنے یا پانی سے نکلنے، سبکی پانیوں کا بھی پوری تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔

ابن ماجہ کی دوسری تالیف "معاذیہ الاختصار فی اصول البحار" (جسے سیدی علی "حایۃ" کہہ کر کرتا ہے) ہے۔ یہ گیارہ فصلوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ۸۹۶/۴۸۶ میں لکھی گئی۔ تیسری کتاب "المعربۃ" ہے ابن ماجہ نے اسے ۸۹۰/۴۸۵ میں لکھا۔ یہ خلیج عدن میں جہازوں سے متعلق ہے۔ کتاب "قللۃ الامام فی جمیع الدنیا" یہ کتاب ان شہروں کے لئے ہے جو سمندر کے قریب واقع ہیں۔ یہ ۸۹۳/۴۸۸ میں تالیف کی گئی۔ کتاب "الجزیرۃ بر العرب فی خلیج الفارس" جو خلیج فارس میں ساحل عرب کے ساتھ ساتھ جہاز رانی کے متعلق ہے۔ الغرض ابن ماجہ نے کل ۳۲ کتابیں تالیف کیں۔ ابن ماجہ ازمنہ جدیدہ کے مؤلفین علم جہاز رانی میں مجاہد تاریخ قدیم ترین ہے اور اس کی یہ کتابیں قابلِ داد ہیں۔ موسمی، مقامی ہواؤں سے بحر ہند کو عبور کرنے کے راستوں اور عرضہائے بلد کے متعلق اس نے جو معلومات دی ہیں وہ اتنی ہی واضح اور مفصل ہیں جتنی اس زمانے میں متوقع ہو سکتی تھیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ملکوں کے موسم آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں۔

ابن ماجہ (۲۰۹ھ/۸۲۴ء - ۲۲ رمضان ۲۴۳ھ/۱۸ فروری ۸۸۶ء) محدث ائمہ مفسر ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ الرقی القزونی۔ المصنف علی کے در خلافت میں فوت ہوئے۔ سوائے امام نسائی (وفات ۳۰۳ھ) کے تمام مصنفین

کے۔ پس بحر ہند میں ان کی کثرت ہو گئی۔ اور انھوں نے شہر گوآ کی بنا رکھی۔ مدبوشتی کا یہ قصہ گھڑ لیا گیا ہے اور یہ بظاہر ایک دروغ مصلحت آمیز ہے۔ تاکہ مسلمان کے اس فعل کا عذر تراشے جائے جو مسلمانانِ مکہ کی نظریں غلامی کا مترادف تھا۔ (قطب الدین مکہ ہی کا رہنے والا تھا) برخلاف اس کے یہ زیادہ قریب قیاس ہے کہ اس عرب معلم نے پرتگالی بیڑے کی رہنمائی اس وعدے پر کی تھی کہ اسے اس کی خدمات کا بھاری معاوضہ دیا جائے گا۔ پرتگالی مذکرہ نگار جنہیں اس واقعہ کو چھپانے کی ضرورت نہ تھی اس سے بالکل مختلف قصہ بیان کرتے ہیں۔

بارہویں پرتگالی جس نے اس واقعہ کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہتا ہے۔ جن دنوں واسکو ڈی گاما ملندی میں مقیم تھا وہاں کھجانت (علاقہ گجرات کا کھنیاوار) کے کچھ بڑے امیر البحر سے ملنے آئے۔ ان ہندوؤں نے حضرت مریمؑ کے بیٹے کی بڑی تعظیم و تکریم کی تو امیر البحر یہ سمجھا کہ ان (ہندوؤں) کا تعلق شاید ان عیسائیوں سے ہے جو سینٹ ٹامس کے زمانے سے ہندوستان میں موجود تھے۔ ان بیویوں کے ہمراہ کجرات کا ایک مور بھی آیا تھا جسے وہ "معلم لکا" کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ اسے جہاز رانی کی صحبت میں بڑا خوش رہتا۔ علاوہ ازیں ملندی کے حکمران کی تمناش تھی کہ وہ پرتگالیوں کے ہمراہ ان کا پہنچا کر جائے اور انھیں ہندوستان کا راستہ دکھائے اور ان کی فلاح کی بات کے لئے رضا مند ہو گیا۔ واسکو ڈی گاما نے اس سے بہت جیت لی تو ان کی معلومات سے بہت خوش اور مطمئن ہوا۔ خاص طور پر جب اس مور نے اسے ان مقامات سے پوسے ساحل ایک نقشہ بھی دکھایا۔ یہ نقشہ عربی نقشوں کی طرز پر بنا ہوا تھا اور اس میں دریاں، طوں، بلد اور بعض بلد بڑی تفصیل سے دکھائے گئے تھے۔ اس نقشے میں وہاں کے چلنے کی نمائش کے بارے میں کچھ نہ دکھایا گیا تھا۔ بہر حال اس نقشے سے شواہد جہاز رانی اور شرف نامی ملنے والی بودوں کی بدولت ساحل (کارخ) نہایت صحت سے نقشہ کیا گیا تھا۔ اس نقشے میں ہواؤں کی سمتوں کو دکھانے کی علامتوں کی بھرمار ہوئی تھی۔ یہ تمام نشانہ نقشوں کا اندازہ ہے اور ان کی دوسرے بھی نقل کرتے ہیں۔ واسکو ڈی گاما نے اسے "طوبہ" دکھایا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور وہ اس طرح بھی جو دعوت کے لئے آئے تھے۔ جن سے سورت کے ارتقاغ کی پیمائش کی جاتی تھی۔ لیکن اس مور نے جب ان آدمی کو دکھایا تو وہ ذرا بھی متعجب نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ بحر قزحہ کے آب و ہوا میں اس طرح کا ارتقاغ معلوم کرنے کے لئے مثلث شکل کے پتیل کے کثرت میں اور مزید، اس قیاس الزامی سے کام لیتے ہیں اور جہاز رانی میں ان سے بے فائدہ رہتا ہے۔

اسی اس نے کہا کہ جو ذریعہ کھجانت اور سورت کے درمیان کے علاقہ جہاز رانی کے لئے یا سورت، نیز بعض دیگر ان مقامات کی مدد سے جو مرکز آسمان کو مشرقاً غروباً عبور کرتے ہیں جہاز رانی کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ واسکو ڈی گاما کے دکھائے ہوئے نقشہ سے ارتقاغ معلوم نہیں کرتے بلکہ ایک اور آئے کے ذریعے ارتقاغ معلوم کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر اسے کہا اور واسکو ڈی گاما کو دکھایا۔ اس نے یوں محسوس کیا کہ اسے ایک بہت بڑا اعزاز مل گیا ہے۔ لہذا وہ اپریل ۱۴۹۸ء میں جہاز لے کر ارض ہند کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ عرب مور "معلم لکا" بلاشبہ دشہر وہی احمد بن ماجہ ہے جس کا ذکر البرہانی میں آیا ہے۔ یہ معلم عربی نثر اور تھا جو جلفار میں پیدا ہوا اور یہی واسکو ڈی گاما کا رہنما تھا۔ ترک امیر البحر سیدی علی کہتے ہیں کہ۔ میں نے بصرے میں اپنے پانچ ماہ کے قیام کے دوران میں (۱۵۵۴ء) جو شروع برسات تک تمام رہا اور پھر بصرے سے ہندوستان کا سفر کے دوران میں آٹھ ہفتہ تک رہا ان ساحلی رہنماؤں اور مقامی ملاجوں سے جو میرے جہاز پر موجود تھے، میں نے جہاز رانی کے مسائل پر گفتگو کی۔ یوں مجھے معلوم ہوا

لگا کر مذہب اور تقشف کے پردے میں کچھ اور تو پوشیدہ نہیں۔
پھر یہ بات زبانِ زورِ عام تھی کہ ابن مسرۃ معتزلی الحاد کی تلقین کرتا ہے اور اس
لئے اختیارِ قدرت کا قائل ہے۔ جب لوگ یہ سنتے کہ اس کے نزدیک "عذاب" کی کوئی
حقیقت نہیں تو وہ حیران ہو جاتے۔ البتہ پڑھا لکھا طبقہ یہ کہنے لگا کہ وہ قدمِ یونانی فلسفی
ایسی ڈوکلیس کے فلسفہ "ہمدوست" یعنی کفر کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر حلب ہی اس پر
کفر کا الزام عائد کر دیا گیا جو اس کے مسلک کے لئے مفید ثابت نہ ہوا۔ وہ ان افواہوں
کو سن کر فریقہ پہنچ گیا۔ پھر عبدالرحمان الثالث کے عہد میں وہ قرطبہ واپس آیا اور پھر
اپنا سلسلہ درس و تدریس جاری کر دیا۔ جو صرف چند برس ہی چل سکا۔ اس
انتہائی دماغی محنت، غور و فکر، مطالعے، مناظرے نیز متشغفانہ مذہبی زندگی
کے باعث اس کی ہمت اور طاقت جواب دے گئی۔ اور ۳۱۹ھ/۹۳۱ء میں قرطبہ کی
خانقاہ ہی میں انتقال کیا۔

ابن مسرۃ کی تعلیمات کا کوئی پُرزہ بھی موجود نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں
تمام معلومات بالواسطہ ہی جم تک پہنچی ہیں۔ ابن خرم نے اس کے فلسفیانہ نظریات کو
بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں قاضی ابن صاعد بن کاظم و فضل اور دینار بن
سے اور قابل وثوق مصنف ہیں۔ اپنی تصنیفات میں مسرۃ کا نظام فکر کو ابتدا اور اس کی
عام خصوصیات کا حال محفوظ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن مسرۃ ایسی ڈوکلیس کے فلسفے
کا بڑا پُر جوش حامی تھا۔ اپنے عقائد کے باعث وہ قرآن کی ہر آیت کی ترمیم و تفسیر کرنے
پر مجبور تھا۔ جس کا لفظی مفہوم ان سے بالکل مختلف ہوتا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان اپنی سعی اور
کوشش سے منازلِ کمال طے کر سکتا ہے جس سے اُسے یقین تھا کہ انسان تنہا الوہیت
کی سطح تک پہنچ سکتا ہے بلکہ اس قابل ہے کہ اپنے اعمالِ حسنہ کے طور پر نبوت اور اس
سے متعلقہ جملہ صفات عالیہ بھی حاصل کرے۔

اس سلسلے میں آخری قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اندلس میں تصوف کی اجتماعی تنظیم کے
آثار ابن مسرۃ ہی کے زلمے سے نمودار ہوئے تھے۔ اس نے جہاں قُعبہ میں جو مجاہدین کو
جمعیت قائم کی تھی اُسے بطور مثال سامنے رکھتے ہوئے ایسے ہی متعدد اساتذہ کرام
کے زیرِ ہدایت مختلف سلسلے اور جمعیتیں قائم ہونے لگیں۔ جو نہ صرف اس لئے کہ انھوں
نے اپنے زہد و ورع اور ریاضت کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے بلکہ باعتبارِ خود فلسفہ بھی
ان کا درجہ بڑا بلند تھا۔ اور انھیں یہ قدرت حاصل تھی کہ تحریر و تقریر و اور ذرائع سے اُن
کو اپنی طرف مائل کریں۔ الزکلی الاعلام نے اسے اسماعیلی داعی بنایا ہے اور ثناء بنی ہاشم
ایک مقالے کا حوالہ دیا ہے جو تونس کے مجلہ اندوۃ میں چھپا تھا اور جس میں لکھا ہے کہ
ابن مسرۃ عبیدلین (داخلیہ مصر) کے جاسوسوں میں سے تھا۔

صحابی، محدث اور مفسر عبداللہ بن مسعود نام تھا۔ زیادہ تر اس کے
ابن مسعود مشہور ہیں۔ (دیکھئے "عبداللہ بن مسعود")

ابن مسکویہ بہت بڑا فلسفی، مورخ اور ادیب، وزیرِ اعلیٰ کا ملازم تھا۔ کنستان
اس وقت اس کی عمر بیس برس کے لگ بھگ تھی۔ الملبی کی وفات ۳۵۰ھ/۹۶۰ء کے بعد
آل بویہ کے وزیر الحمید کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں اس کے شہرہ آفاق کتب خانے
خانِ ربا۔ ۳۵۵ھ/۹۶۶ء میں جب خراسان کے غازی رومیوں اور ارمینوں نے اسے
کے لئے رے میں داخل ہوتے اور اُسے لوٹا اور تباہ و برباد کر دیا تو مسکویہ نے اسے
کوتاہی سے بچایا۔ ابن العمید کی وفات ۳۶۰ھ/۹۷۰ء میں اس نے اس کے بیٹے اور اس

صحاح ستہ کی وفات اسی خلیفہ کے عہد میں ہوئی۔ ابن ماجہ کی تصنیف سنن ابن ماجہ
صحاح ستہ کی چوتھی عظیم الشان کتاب ہے جس میں ۴۳۴۱ احادیث ہیں۔ ان میں سے ۳۰۰۲
حدیثیں تودہ ہیں جو صحاح کی باقی پانچ کتابوں (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، جامع ترمذی
اور سنن نسائی) میں بھی موجود ہیں اور باقی ۱۳۳۹ احادیث ایسی ہیں جو زاد ابن ماجہ ہیں۔
سب سے پہلے ابوالفضل محمد بن طاہر (متوفی ۵۰۷ھ) نے اس کتاب کو صحاح ستہ میں شمار
کیا تھا۔ متحررین میں سے القیوطی (متوفی ۹۱۱ھ)، عبدالغنی النابلسی (متوفی ۱۱۸۳ھ) عبدالغنی
المجدوی (متوفی ۱۲۹۵ھ) اور عام محدثین اور مصنفین اطراف درجہ اول نے اسے صحاح ستہ میں
شمار کیا ہے۔ اریبی عام متحررین کا فیصلہ ہے۔ لیکن ابن السکون (متوفی ۲۵۳ھ) ابن مندہ
(متوفی ۳۹۵ھ) ابوطاہر (متوفی ۵۷۶ھ) ابن الاثیر (متوفی ۶۰۶ھ)، ابن صلاح (متوفی ۶۴۳ھ)
النزدی (متوفی ۶۷۶ھ) اور المزی (متوفی ۷۴۲ھ) ایسے علماء اسے صحاح ستہ میں شامل نہیں
کرتے۔ بلکہ اس کے بجائے یا تودہ صحاح خمسہ ہی پر اتفاق کرتے ہیں اور یا بعض لوگ امام مالک
(متوفی ۱۷۹ھ) کی "موطا" کو صحاح ستہ کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ عبدالغنی النابلسی
کہتے ہیں کہ چھٹی کتاب کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل مشرق کے نزدیک وہ سنن ابن ماجہ
ہے، اور اہل مغرب کے نزدیک موطا امام مالک ہے۔

آپ کی پیدائش ایران کے صوبہ آذربائیجان کے مشہور شہر قرزین میں ہوئی جو ان دنوں
مرکز علم نابو تھا۔ تکمیلِ علم کے بعد آپ نے حدیث نبوی کی تلاش و تدوین کے لئے زندگی
وقف کر دی اور اسی وطن میں خراسان، عراق، حجاز اور مصر شام میں معروف شہروں میں
بکثرت سفر کئے۔ جن جن شہروں میں آپ حصولِ حدیث اور علم کے لئے گئے، ان میں کوفہ،
بصرہ، بغداد، واسط، سامرا، جرجان، مدینہ، بکسویہ، دمشق، حمص، عسقلان، طبرستان،
ایلام، بیت المقدس، بابل، طونس، رقة، حران، اسواز، دے، اصفہان، ہمدان، دماغان
نیشاپور، مرو، بلخ وغیرہ اہم ہیں۔

ابن ماجہ نے ایک ضخیم کتاب بھی مرتب کی تھی جس میں قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے
میں احادیث و آثار کو بالاسناد جمع کیا گیا ہے۔ جمال الدین مزی نے "تہذیب الکمال" میں
سنن ابن ماجہ کے علاوہ اس تفسیر کی اسانید کے راویوں کے حالات لکھے ہیں۔ ابن کثیر اور
السیوطی نے بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی تیسری تالیف "التاریخ" ہے۔ یہ صحابہ
کرام سے لے کر مصنف کے عہد تک کی تاریخ ہے۔ ابن خلکان نے اسے "تاریخ طبع"
کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور ابن کثیر نے "تاریخ کامل" کہتے ہیں۔ آپ کی یہ تاریخ اور
تفسیر دونوں ناپید ہیں۔ حاجی غلیف نے بھی "کشف الظنون" میں ان کی تصانیف کا ذکر کرتے
ہوئے "تاریخ قرزین" کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مستقل کتاب نہ ہو۔
اور محض ایک رسالے کی حیثیت رکھتی ہو۔

ابن مسرۃ قرطبہ کا ایک معتزلی مجدد محمد بن عبداللہ بن مسرۃ بن شہج، قرطبہ میں پیدا
ہوا۔ اس نے کن اساتذہ سے تعلیم پائی اس سلسلے میں اس کے سیرت
نگاروں نے بہت کم لکھا ہے۔ وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ۳۰۰ھ/۹۱۲ء میں یہ قرطبہ
میں موجود تھا اور اپنے مریدوں کے حلقے میں گھبراتا تھا۔ اس کے زیادہ قریبی مرید اس
کے ساتھ ایک خانقاہ میں رہتے تھے۔ یہ خانقاہ جہاں قرطبہ کے کنائے واقع تھی اور اس
کی ملکیت تھی۔ ابن مسرۃ اس خانقاہ میں انتہائی گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ ان
لوگوں کی زندگی انتہائی سادگاری کی تھی۔ اس لئے وہ جس قانون کے پابند تھے اس کا
سنجی سے خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقائد کی تلقین عوام تک نہ پہنچ سکی
برونی دینا کو محض یہی معلوم ہو سکا کہ وہ خود مرشد اور اس کے مرید بڑی پرہیزگاری اور فقر
کی زندگی بسر کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد عوام کے شکوک بڑھنے لگے اور گمان ہونے

زوال میں جو افراد حصہ لیتے ہیں ان کے اعمال و افعال کے محرکات کی ہیں؟۔ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو کیوں؟۔ یہ واقعہ پھر کبھی رونما ہو سکتا ہے؟۔ لہذا تاریخ کا تعلق اگرچہ ماضی سے ہے لیکن اس میں مستقبل کے لئے بھی ایک سبق ہے۔ جس سے افراد ویسے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے پہلے افراد اٹھا چکے ہیں۔ تاریخ گویا سارے ارادوں اور پہلے مقاصد میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اگر ہم نے اسے ٹھیک سے سمجھا تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان غلطیوں سے محترز نہ رہیں۔ جو دور ہر دور کے لئے ناکامی کا سبب بنیں۔ تاریخ گویا آئینہ ہے اس اجتماعی عمل، اس کے محرکات، اسباب اور نتائج کا جس سے قومیں کا گذر ہوتا ہے ابن مسکویہ کی نظر میں تاریخ کو انسانوں اور مجرات سے الگ رکھنا چاہیے تو ٹھیک ہے مگر باوجود نبوت کی فضیلت کے انسان کے وہ تاریخ میں اس کی صحیح اہمیت کا اندازہ نہ کر سکے جو ایک انسان کی فروگزاشت سے۔ ان کے نزدیک ہر رستی کے اندر ایک شرف ہے جو اسے مجبور کرتا ہے کہ اپنے کمال کی طرف حرکت کرے۔ یہی حرکت خیر و فضیلت ہے انسان کا کمال جو کہ انسانیت میں ہے۔ جو حیوانات میں نہیں۔ لہذا انسان کی فضیلت اسی میں ہے کہ وہ اس مرتبے کو حاصل کرے۔ لیکن اس مرتبے تک پہنچنے کی استعداد سب انسانوں میں یکساں نہیں۔ ان میں کچھ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو فطرتاً خیر یعنی کمال انسانیت کی طرف حرکت کرتی ہیں۔ ان میں اشرار بھی ہیں جو فطرتاً شر کے لئے کوشاں رہتی ہیں۔ اکثر انسان ان دونوں قسموں کے مابین ہیں۔ اور تربیت کے زیر اثر خیر یا شر کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن انسان خواہ ان کی استعداد کچھ بھی ہو۔ ذرا فدا محض اپنی کوشش سے خیر کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اندریں صورت ضروری ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو۔

نظم و نثر میں بھی ابن مسکویہ کا شمار سائنس دان میں ہوتا ہے۔ اپنے دور کے بڑے بڑے ادیبوں مثلاً بلع الزمان الہمدانی سے ان کے تعلقات نہایت گہرے تھے۔ البرہان التوحیدی بھی جو فلسفے میں اگرچہ اسے بے تیققت سمجھتا ہے۔ اس باب میں خاص طور پر اس کی بزرگی کا معترف ہے۔

ابن معین (۱۵۸ھ/۷۷۵ء - ۲۲۲ھ/۸۳۳ء) ربیع الثانی ۲۸۷ھ/۸۹۹ء یحییٰ بن معین محدث اور فقیہ، انبار کے قریب نایقہ کے رہنے والے تھے۔ والد سے میں افسر عراج تھے۔ اس لئے وراثت میں کوئی ڈیرہ لاکھ درہم حاصل ہوئے، جو سب کے سب تحصیل حدیث میں صرف کر دیئے۔ آخر میں یہ حال ہو گیا تھا کہ پہنے کو جوتا بھی نہ رہا تھا۔ ابن معین کا کہنا ہے کہ انھوں نے کوئی چھ لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ایک سو تیس صندوق کتابوں سے بھرے لٹکے۔ ان کے علاوہ چار گز اونچوں پر کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ بخاری، مسلم اور داریمے محدثین ان کے شاگردوں میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل معاصر اور دوست تھے۔

حضرت علیؓ کا قاتل، عبدالرحمان نام تھا۔ خارجی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ابن، لجم اپنے دو اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت علیؓ، معاویہؓ، عمرو بن العاصؓ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ انھیں حضرت علیؓ پر مار کر مارنے کا موقع مل گیا اور ۱۷ رمضان ۴۰ھ/۲۴ جنوری ۶۶۱ء کو اس نے حضرت علیؓ کے سر پر دار کیا، جس سے آپؓ سخت زخمی ہو گئے اور تین روز بعد انتقال فرمایا۔ ابن لجم کے حالات زندگی نہیں ملتے۔

ابن ہشام (وفات ۲۱۸ھ/۸۳۳ء) ابو محمد عبدالملک بن ہشام بن ایوب الحمیری، مورخ اور ادیب، سیرۃ کے مصنف، فسطاط میں فوت ہوئے انھوں نے

ابن العیثم کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر اس کی وفات پر ۳۶۹ھ/۹۷۹ء میں وطنی تاجدار عصفہ الدولہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ اُس نے عصفہ الدولہ اور آل بویہ کے دوسرے تاجداروں کے دربار میں اہم مراتب حاصل کئے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو صاحب ابن عباد سے رتبے میں کم نہ سمجھتے تھے۔ محمد باقر الخواری لکھتا ہے کہ ان کی قبر شہر اصفہان کے محلہ خواجوں میں ہے۔

ابن مسکویہ نے ایک تاریخ - سہارب الامم و تعاقب الہمم لکھی جسے طرناں نوح سے ستر ذرا کر کے ۲۱۹ھ/۹۳۱ء پر ختم کیا۔ اس کا سب سے بڑا مآخذ ایک توہم کی تاریخ ہے۔ اور دوسرا محمد بن یحییٰ الصولی کی "ورقہ" اور قیسرہ مآخذ ثابت ابن سنان کی "دقائق" ابن مسکویہ نے جملہ حالات لکھنے سے اجتناب کیا ہے اور محض ایسے واقعات قلم بند کئے ہیں جو اس کے نزدیک احسن یا اضمحل و زوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابن مسکویہ کے نزدیک تاریخ ہجرتوں کے ایک مجموعے کا نام ہے جس سے لوگ - وقت - فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی اس تاریخ کا وہ حصہ جو ۲۱۱ھ سے ۲۹۹ھ تک کے حالات پر ہے اس کے اپنے مشاہدات پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ میں ایک بات یہ ہے کہ ابن مسکویہ نے اسناد کا طریقہ ترک کرتے ہوئے تو بہ صحت حوادث پر رکھی ہے۔ وہ اس سے بحث نہیں کرتا کہ رادی کون تھا۔ وہ اس واقعہ کی نہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں اجرو کی تھیں جس کی ہو گئی ہے جو بجائے خود فائدہ سے نالی نہیں ہے۔

ابن مسکویہ ایک کتاب "آداب العرب والفرس" ہے جو ایرانیوں، ہندوؤں، عربوں، رومیوں اور عجموں کی تعریف سے مآخذ اقبال کا مجموعہ ہے۔ قیسری مشہور کتاب "آداب العرب والفرس" ہے۔ ابن مسکویہ کا موضوع اخلاقیات ہے۔ اور یہ بات چنانچہ مشتمل ہے۔ "آداب العرب والفرس" لکھتا ہے جس میں انہوں نے نفس یعنی روح کی حیثیت اور صفت اور ان کی اقسام سے بحث کی ہے۔ بعد کے مقالوں میں انہوں نے خلق اور ان کی انواع، چار صورتوں کی مابینیت ان کے باطنی فرق اور اقسام، فضائل، الفتن، اور ان کا تعلق سے بحث کی ہے۔ نفس کی بیماریوں، ان کی صحت اور محافظت وغیرہ پر قلم اٹھایا ہے۔ اس کی قیسری مشہور کتاب "آداب العرب والفرس" ہے جو تین مسائل پر مشتمل ہے۔ مصالح، احوال، اور نفس یعنی روح اور نبوت۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ روح زندگی میں قدر زائد کی روح ہے۔ اندریں صورت روح کے سلسلے میں حیات بعد از موت، انسان کی پیمائشیں، حیات اور خزانہ نبوت کا کمال انسانیت سے تعبیر کیا ہے۔ ان کی چوتھی مشہور کتاب "البرہان التوحیدی" ہے جو البرہان التوحیدی کے سوالات، جواب میں لکھی گئی ہے۔ اہل سوالات ایک سواری ہیں۔ جو اخلاقی، لغوی، کلامی، فقہی، فلسفی اور ادبی مسائل کے متعلق ہیں۔ البرہان التوحیدی ان کا معرہ تھا۔ وہ ان کا عجیب و غریب نقشہ کھینچتا ہے۔ حالانکہ وہ ان سے ملا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ - ابن مسکویہ کا ذہن فلسفیانہ غور و فکر سے عاری تھا۔ گو اس کی یہ کوشش تھی کہ فلسفہ کی تعلیم حاصل کرے اس کی ساری توجہ علم کیمیا پر تھی۔ جس میں اس نے ابو الطیب الرازی الکیمائی کے ساتھ اپنی ساری عمر، دوست اور محنت بجز اعظم کی تلاش میں صرف کر دی۔ ابن سینا کے بھی جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ابن مسکویہ فلسفے سے نااہل اور ایک کم فہم انسان تھا۔ لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایات حسد کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ ان کے مقابلے میں دوسری روایات ایسی بھی ہیں جن سے ابن مسکویہ کی فلسفیانہ بلندی اور کمال و بابت کا پتہ چلتا ہے۔

حقیقت کچھ بھی ہو وہ ایک آزاد خیال مفکر تھے۔ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ ایک فلسفی اور سائنسدان کی حیثیت سے کیا۔ لہذا اسے واقعات سے اتنی دل چسپی نہ تھی جتنی کہ ان کے حقیقی اسباب و علل سے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ قوموں کی زندگی اور ان کے عروج و

بھی دو قومی نظریہ کی حمایت کی۔ اسی سال جب چودہری نیاز علی نے پٹھانکوٹ میں دارالسلام کی بنیاد رکھی تو آپ بھی علامہ اقبال گئے کہنے پر اس سے وابستہ ہو گئے اسی زمانہ میں عثمانیہ یونیورسٹی میں دینیات کے صدر مولانا مناظر گیلانی نے آپ کو

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

یونیورسٹی میں دینیات کی پروفیسری پیش کی۔ مگر آپ برصغیر کے معاصرین کی طرح کام کا تھک چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ ۲۶ اگست ۱۹۴۹ کو آپ نے اسلام آباد میں ”جماعت اسلامی“ کے قیام کا اعلان کیا۔ جس ۵۰ سالہ مسلمانوں کے دین کے قیام کے لیے متحد ہو جاؤ۔“

ان دنوں مطالبہ پاکستان شدت اختیار کر رہا تھا۔ دراصل وہ

کبھی اس سے بچاؤ کے لیے رات رات بھر بہرہ دہیت

قیام پاکستان کے بعد آپ نے اسلامی دستور کے قیام کے لیے جدوجہد

قائد اعظم کے بعد آپ کے جریڈے ”کوثر“ و ”سید بندہ موت“ رات میں جوتے

دن بعد اکتوبر ۱۹۴۸ء میں آپ اپنے دو ایک ہفتیوں کے دورے کے بعد

ماہ نظر بند رہے ۱۹۵۳ء میں قادیانیت کے خلاف تحریک پر سب سے پہلے

نوجی عدالت سے ”قادیانی مسئلہ“ نامی کتاب لکھ کر پبلشرس کو پیش کی۔

اور بیرون سے سزائے موت کے خاتمے کے لیے آپ نے ”مذہب، مکتبہ، مکتبہ“

اپنے فیصلے پر ڈٹ کر رہی۔ آپ کی غیبت نے رجم کی سببیں گرا بھی کر دیں۔

یا جب آپ تختہ دار کو ملے ہوئے، عین اسی وقت یوں جان کا پیغام ملے کہ

موت ختم کی جاتی ہے۔ اسی وقت سعودی عرب کی اپیل آتی تھی خواہ کوئی مدت

یوں سزائے موت عمر قید میں تبدیل کی گئی تاہم ۱۰ سال اور کیا رہا۔ دہائیوں سے

رہا کر دیے گئے۔

۱۹۵۸ء میں ”ضبط ولادت“ نامی کتاب خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف

لکھی، جو بکثرت سرکار ضبط ہوئی۔

۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۷ء تک مولانا مرحوم نے ذوالفقار علی بھٹو کی اسلامی سوشلزم

کی تحریک کی برسرِ طے پر زبردست مزاحمت کی۔ بالآخر ۲۲ ستمبر ۱۹۶۹ء کو وفات پائی۔

آپ کی دیگر تصانیف میں تفسیر القرآن (چند جلدیں)، دینیات، انسانیت کی

نے ابن اسحاق کی سیرت کو نئے سرے سے لکھا۔ اس کے علاوہ انجیل اور جنوبی عرب کے قصوں اور فلسفوں کا ایک مجموعہ ”کتاب التبیان“ لکھا۔

دنیا میں سیرت ابن اسحاق آج سیرت ابن ہشام ہی کے نام سے ملتی ہے۔ تاہم ابن ہشام دیگر ماخذوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس نے زیادہ تر اپنی سیرت کو زیادہ بن عبد اللہ بن الطفیل البکائی (وفات ۱۸۳ھ) کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ بکائی کا جو درجہ محققین کے نزدیک ہے، اس سے ظاہر ہے کہ حضرت امام بخاریؒ کے استاد علی بن محمد زمانے میں کہ بکائی شعیب الروایت ہے۔ اس سے میں نے اس سے کوئی روایت نہیں لی۔ حضرت ابو حاتم اور امام نسائی بھی بکائی کو غیر مستند اور ضعیف کہتے ہیں۔ اس طرح حضرت امام مالک اور امام بخاریؒ بھی اسے غیر مستند قرار دیتے ہیں۔ نیز مولانا شبلی کے نزدیک بھی بکائی کا مقام یہی ہے۔ تاہم ابن ہشام کی ”سیرۃ“ تاریخی ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔

۱۹۰۳ء تا ۱۹۶۹ء دورانِ زندگی عظیم مذہبی شخصیت۔
ابوالاعلیٰ مودودی، سید سوشل نعت سدی سے وہ تبلیغ اسلام کے لیے سرگرم ہیں۔ وفادار، متوکل اور خدا ترس انسان ہیں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی پورا نام ہے۔ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا رشتہ سلسلہ حبشیہ سے ملتا ہے، اسی واسطے ان کا نسب امام حسینؑ تک پہنچتا ہے۔ ان نے آباد اجداد اجداد امیرات (حیثیت) کے باسی کئے۔ نویں صدی میں ہجرت کی اور ہندوستان آئے۔ اپنے خاندان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں مولانا مودودی بھی شامل تھے۔ پہلے پہل کرنال کے قریب میں قنبر برہمن میں مقیم ہوئے۔ یہ زمانہ سکندر لودھی کا تھا۔ وہاں سے منٹ بادر شاہ شاہ غلام کے زمانہ میں دہلی چلے گئے۔

آپ ۳۲ رجب ۱۳۲۱ھ بمطابق ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء میں کورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی احمد تھے جو وکیل پیشہ تھے، مگر بعد میں انہوں نے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا اس لیے کہ یہ جائز کھائی نہیں۔ آپ کا گھرانہ مذہبی تھا۔ والد خود مذہبی تعلیم دیتے۔ پانچ برس کی عمر میں آپ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے۔ اسی عمر میں تیس کے لگ بھگ آیات بامعنی از بر کر چکے تھے۔ اسی دوران روزے رکھنا شروع کیے۔ نو سال کی عمر تک آپ کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد مدرسہ فتاویہ اورنگ آباد کی جماعت رشیدیہ میں داخل ہوئے۔ ۱۹۱۴ء میں مولوی کا امتحان پاس کیا اس کے بعد والد انہیں حیدر آباد لے گئے۔ وہاں حیدر آباد کے دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ اسی اثنا میں چھ ماہ بعد والد بیمار ہوئے۔ آپ کی تعلیم منقطع ہوئی۔ محقق علالت کے بعد والد خدائے واحد سے جا ملے۔ چنانچہ آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا اور صحافیہ پیشہ اختیار کیا۔ اخبار ”مدینہ“ (یوپی)، تاج (جن پور) اور جمعیت اہل علم ہند کا روزنامہ ”الجمعیۃ“ (دہلی) میں صحافی کی حیثیت سے کام کیا۔

شدھی تحریک، تزک موالات، تحریک خلافت، تحریک ستیہ گروہ میں آپ نے پربوش حقہ لیا۔ اسی زمانہ میں آپ نے عربی ادب، حدیث، فقہ، تفسیر، فلسفہ و منطق پڑھی۔

۱۹۲۵ء میں آپ نے ”الجمعیۃ“ کی ادارت ترک کی اور حیدر آباد دکن چلے گئے اسی زمانے میں بہت سی کتب تصنیف کیں۔ معروف اسلامی پرچہ ”ترجمان القرآن“ بھی یہیں سے ۱۹۳۲ء میں جاری کیا۔ اس کے تین سال بعد آپ نے بعنوان ”پردہ“ ایک کتاب تصنیف کی تاکہ اس کے خلاف لوگوں کا منہ بند کیا جاسکے۔

۱۹۳۸ء میں جب کانگریس نے ”ہندو مسلم ایک“ کی تحریک چلائی تو آپ نے

سہل البلی، مسکو، الرازی اور ابو نصر الفارابی کے زمرے میں شمار کرتا ہے۔ لیکن اس کے حالات و اقوال کچھ بھی بیان نہیں کرتا۔

ابن تیمیہ نے العامری کا دوبار ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: محمد بن یوسف العامری جو فلسفیوں کا ایک مصنف ہے، ذکر کیا ہے کہ قدامے فلاسفہ شام میں آئے اور حضرت وادّ اور حضرت سلیمان کے پیروں سے بہت کچھ سیکھا۔ فیثاغورس جو سقراط کا شاگرد تھا۔ لقمان کی تعلیمات سے مستفید ہوا اور یہ سقراط افلاطون کا استاد ہے اور افلاطون ارسطو کا استاد ہے۔ العامری کی طو ۳۲ کتابوں کی فہرست منسوب کی جاتی ہے جن میں سے آج ایک بھی دستیاب نہیں ہے۔ البتہ اس کی وفات کے متعلق موصوفی نے ایک کپی دفعہ بغداد کی۔ سہے میں پانچ برس گزارے۔ وہ علوم شرعیہ اور علوم فلاسفہ کی تطبیق کا قائل تھا۔ اس نے ارسطو کی اکثر کتابوں کی شرح کی ہے۔ بولعی سینا نے اس کے بعض اقوال کو سختی سے روکیا ہے۔ اور اسے احمق، کورن، کندہ، ناتراش اور خشک مغز تک کہتا ہے۔

ابوالفتح محمد بن عبدالکریم الشہرستانی اس کا نام ابوالحسن العامری دینے پر اکتفا کرتا ہے اسے یحییٰ بن اسحاق الکندی، حنین بن اسحاق، ابویعلیٰ السجوی، البرزید احمد بن وائو کا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احمد بن حسین ابن مہمان البرزید الکندی پورنی المقری کی جوایت زمانے میں ماہ قرات تھا اور ابوالحسن العامری صاحب الفلاسفہ کی وفات ایک ہی تاریخ کو ہوئی۔ اسی رات احمد بن حسین کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ابوالحسن العامری کو میرے سامنے لکھ دیا اور کہا کہ اگر تجھے اس کے طفیل میں نے دوزخ سے نجات دی۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے دین کے ہاں ان لوگوں کی کتنی وقعت تھی جو فلسفہ و حکمت کو پھیلانے اور اسے شریعت کے ساتھ تطبیق دینے میں کوشاں تھے۔ مگر فیثاغورس نے اس خواب کو نقل کرنے کے بعد ایک مستند حدیث پر روایت ابو موسیٰ الاشعری نقل کی ہے کہ: پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس امت کے ہر ایک شخص کے ساتھ کفار کے ایک آدمی کو یہ کہہ کر بخش دے گا کہ تجھے اس کے طفیل میں نجات دیا۔

ابوالحسن علی فاس کے خاندان مرینیہ کا دسواں حکمران، چونتیس برس کی عمر میں ۱۳۳۱ء میں اپنے والد ابو سعید عثمان کے بعد وزارت تخت و تاج

سوار کرتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر بہت طاقتور تھا۔ اس میں ایک عظیم حکمران کی سی مستعدی اور وسعت نظر بھی موجود تھی۔ بہت سی عوامی عمارات اس کی دینداری اور عظمت و شان پر شاہد ہیں۔ اس کے عہد میں نہ صرف بنو مرین اپنے انتہائی عروج کو، اور اس کے خاندان کی مملکت اپنی انتہائی وسعت کو پہنچ گئی بلکہ ان کا زوال بھی شروع ہو گیا تھا۔

اندلس میں اس نے ۱۳۳۲ء میں جبل الطارق کو عیسائیوں سے چھین لیا۔ لیکن ایک بحری فوج حاصل کرنے کے بعد اسے طرین کے نزدیک وادی بکر کے مقام پر تباہ کن ہزیمت برداشت کرنا پڑی، جس سے عیسائیوں کے خلاف مرینیوں کے جہاد کا خاتمہ ہو گیا۔

۱۳۴۰ء میں بلاد بربر میں اس نے عظیم باشان متحد سلاطین کی توسیعی عکمت علی کو دوبارہ اختیار کیا۔ چنانچہ اس نے تلمسان کا محاصرہ کیا۔ فوجی مستقر منصوبہ کو از سر نو تعمیر کیا اور تین سال کے بعد بالآخر خاندان عبد الواد (بنو زیان) کے دار الحکومت پر قبضہ کر لیا۔ مغربہ تلمسان میں اسے مصر کے ملوک سلطان اور شاہ سوطان کے پیغامات تہنیت موصول ہوئے۔ اپنے حلیف، تونس کے حفصی بادشاہ، کی حمایت میں اس نے افریقہ پر فوج کشی

آئینی حیثیت، معاشیات اسلام، پردہ، مسئلہ ملکیت زمین، و شہادت امام حسینؑ، سرور عالم، معراج کی رات، سوشلزم اور سیاسی جماعتیں، انسان کے بنیادی حقوق، بہت مشہور ہیں۔ آپ کی متعدد تصانیف کے عربی آپ نے اور آپ کی جماعت نے متعدد گشتی مشافحانے و اسلامی مراکز قائم کیے انگریزی اور دوسری زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں۔

ابوالبرکات (۵۴۰ھ - ۵۹۰ھ) حضرت النذیر علی بن علی بن علی البغدادی فلسفی اور طبیب، مرسل کے قریب بلد کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ابتداء میں ہی اور غلام تھے۔ بعد ازاں خلفائے بغداد اور سلاجوقی سلاطین کے طبیب بنے۔ خاصی بڑی عمر میں پہنچ کر سلام قبول کیا۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے اور بغداد میں انتقال کیا۔ البیہقی نے تاریخ وفات ۵۴۰ھ - ۱۱۶۱ء لکھی ہے۔ آپ کی خاص تصنیف کتاب المعیتر ہے جس میں منطقی، طبیعیات، شمول نفسیات اور مابعد الطبیعیات کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ انہوں نے قرأت کے معیذ، و علم پر جو مفصل تفسیر لکھی ہے، وہ بھی خاص فلسفیانہ و علمی کی حامل ہے۔ ان میں نو فلاطونی فلسفے پر زور دیا گیا ہے۔

ابوالبرکات (۵۴۰ھ - ۵۹۰ھ) حضرت النذیر علی بن علی بن علی البغدادی فلسفی اور طبیب، مرسل کے قریب بلد کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ابتداء میں ہی اور غلام تھے۔ بعد ازاں خلفائے بغداد اور سلاجوقی سلاطین کے طبیب بنے۔ خاصی بڑی عمر میں پہنچ کر سلام قبول کیا۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے اور بغداد میں انتقال کیا۔ البیہقی نے تاریخ وفات ۵۴۰ھ - ۱۱۶۱ء لکھی ہے۔ آپ کی خاص تصنیف کتاب المعیتر ہے جس میں منطقی، طبیعیات، شمول نفسیات اور مابعد الطبیعیات کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ انہوں نے قرأت کے معیذ، و علم پر جو مفصل تفسیر لکھی ہے، وہ بھی خاص فلسفیانہ و علمی کی حامل ہے۔ ان میں نو فلاطونی فلسفے پر زور دیا گیا ہے۔

ابوالحسنات حکیم مولانا سید دیار علی کے صاحبزادے تھے۔ درس نظامی اور دیگر علوم کی تکمیل اپنے والد اور صدر الافاضل مراد آبادی سے کی۔ قرآن مجید کے بہترین قاری و حافظ تھے۔ طب نواب حامی الدین مراد آبادی سے پڑھی۔ شعر و ادب کا ذوق رکھتے تھے۔ بحریہ پاکستان میں مسلم یکے کے لیے کام کیا اور جمعیت علمائے ہند کی مخالفت کی اور ۱۹۴۰ء کے بعد جمعیت علمائے پاکستان کی تشکیل کی۔ ۱۹۵۲ء میں تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں جو مجلس عمل بنی، اس کے صدر رہے۔ ایک سال کے لیے جیل گئے۔ وانا گنج بخش کے مدار کے احاطہ میں رہے ہوئے۔ مشہور تصانیف اوراق غم، طبیب الورودہ شرح قصیدہ بردہ، ترفیق السفر اور تفسیر الحقائق ہیں۔

ابوالحسن العامری (وفات ۲۷ شوال ۳۸۱ھ - ۶ جنوری ۹۹۲ء) محمد بن یوسف المشہور بلخی کا شاگرد۔ ابتدائی تعلیم غزسان میں حاصل کی۔ بعد ازاں مختلف شہروں کا سفر کیا۔ وہ

۱۳۲۰ء میں اس نے خوارزم کی مملکت اس کے صدر مقام ارگچ سمیت سرکری اور اسے تلج کر ڈالا۔ لیکن جلد ہی اس نے یہ مملکت واپس کر دی۔

اس کے سواغ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ابوالخیر نے دو اور امیروں محمود خان اور احمد خان کو شکست دی۔ اردو بازار کا شہر سرکری اور کچھ عرصے کے لئے "بالو کے تخت" پر بھی قبضہ جما لیا۔ سلطان شہرخ کی وفات (۱۳۴۰ء) سے کچھ عرصہ پہلے ابوالخیر نے دیئے اس کے کناہے کے سفینے موجودہ سفینے قرغی کے آثار، آرتوق، سزوق، آتی قرغی اور ازکند نامی نغیوں کو سرکر کے اپنا اقتدار چھوٹن قائم کر لیا۔ اس کا یہ کارنامہ ازبکوں کی آئندہ تاریخ کے لئے اس کے عہد حکومت کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کے بعد سفینے اس کا صدر مقام قرار پایا۔ ابوالخیر نے اس علاقے کے جنوب میں کوئی پائیدار فتح نہیں کی۔ حتیٰ کہ قریب کا شہر یسی (موجودہ ترکستان) بھی تیموریوں کے زیر نگین رہا۔ البتہ لوٹ مار کی نہیں بخارا اور سمرقند جیسے دور افتادہ اقطاع تک۔ بھی بار بار روانہ کی گئیں۔

۱۳۵۱ء میں ابوالخیر پہلے سے بھی بھاری لشکر لے کر امیر ابوسعید کے حلیف کی حیثیت سے سمرقند کے حکمران عبداللہ کے خلاف ایک مہم میں شامل ہوا۔ اس کی مدد سے عبداللہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا اور ابوسعید کو سمرقند کا حکمران بنادیا گیا۔ الف بیگ کی بیٹی رابعہ سلطان بیک ابوالخیر کے عقد میں آئی۔ ابوالخیر نے آل تیمور کے باہمی جھگڑوں میں دخل دینے کی ایک اور کوشش کی جس کا نتیجہ اس کے حق میں اچھا نہ نکلا۔ محمد بن کوئجہ ابوسعید کے خلاف ابوالخیر کی حمایت حاصل تھی، شروع میں تو کچھ کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ابوسعید کی آمد ۱۳۶۰ء میں اسے سمرقند کا محاصرہ اٹھانا اور اس علاقے کو چھوڑنا پڑا جسے ابوالخیر کی امداد افواج زیر قیادت برکہ سلطان نے تاراج کر ڈالا تھا اور آخر کار ۱۳۶۳ء میں ابوالخیر کی طرف سے کوئی امداد ملنے پر اپنے حریف کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔

اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے غالباً ۱۳۵۹ء کے قریب جبکہ ابوالخیر ہونہ محمود جو ۱۳۵۵ء میں پیدا ہوا تھا، تین برس کا تھا، ابوالخیر کے اقتدار کو قلعوں، اٹھوں، کے باغوں، زہرہ دھارنگا۔ ابوالخیر نے کھلے میدان میں شکست کھائی اور سفینے کی طرف بھاگ نکلا۔ دشمن نے سیردریا تک اس کا سارا علاقہ تاراج کر ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۶۵ء کے ایک ایک ازبکوں کے درمیان وہ مشہور افغان رودما سوا جس کے باعث گجراتان کے اصلی باشندے جو اسی وقت سے تازن کہلاتے ہیں وہ قوم کے باقی ماندہ حصے سے الگ ہو گئے۔ ۱۳۶۰ء میں ابوالخیر کا انتقال ہوا۔ جس سلطنت کی بنیاد ابوالخیر نے رکھی تھی اسے ایک نئے نئے علاقے کے بعد اس کے پوتے محمد ثانی نے بحال کر لیا اور اسے مزید وسعت دی۔

ابوالخیر کے سواغ حیات جو کہ ابن عثمان المکونستانی نے ۱۵۴۳ء کے قریب لکھے تھے۔ اس کے مندرجات برٹش میوزیم کے نسخے کے عین مطابق ہیں۔ مسعود نے ابوالخیر کے بیٹے سولونچ خان (متوفی ۱۵۲۵ء) سے نسخے سے زبانی بیانات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے جس نے اپنی معلومات ابوالخیر کی سمرقند کی کتاب مطلع السعدین سے حاصل کی تھیں۔ ابوالخیر کے متعلق مزید معلومات ان نواریج میں سے مل سکتی ہیں جو اس کے پوتے شیبانی اور اس کے جانشینوں کے متعلق لکھی گئیں۔ بالخصوص نواریج لغزت نامہ میں اور ان تحریرات میں جو اس تصنیف پر مبنی ہیں۔

شب، ماہر شجاری، فنِ ذراعت پر ایک کتاب کے مصنف۔ ان کا لقب **ابوالخیر الالبانی**۔ شجاریہ کے رتبے والے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات معلوم نہیں ہے۔ ابن العوام نے جو بارہویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں، ان کی کتاب سے اقتباس کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ چلتا ہے کہ یہ ان سے پہلے

کی۔ لیکن فتح د کامیابی کے ایک دور کے بعد اسے (القیروان) کے نزدیک عرب بدوؤں کی ایک متحدہ جماعت نے شکست فاش دی (۱۳۴۰ء)۔ تونس سے وہ سمندر کے راستے روانہ ہوا لیکن اس کا بیڑا ڈوب گیا۔ اس نے الجزائر میں اتر کر اپنی سلطنت، جس پر اس کے بیٹے ابوعنان نے قبضہ کر لیا تھا دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ۱۳۵۲/۵۴۵۲ء میں اس کا انتقال ہو گیا اور ابوعنان نے اسے شہر میں دفن کیا۔

(۱۳۱۹ء) عالم دین، مفکر، مصنف، محقق، آپ

ابوالحسن علی ندوی مولانا جگم سید عبدالحی کے فرزند ہیں جو لائانی کتاب "نثر صنف الخواطر" کے مصنف ہیں۔ نوسال کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالحی کے زیرِ نگرانی آگئے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد دینی تفسیر و ادب عربی کے استاد کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ اپنے تدریسی فرائض کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں نظامتِ تعلیم و تربیت اور دوسری ثقافتی سرگرمیوں کا شعبہ بھی سنبھال لیا۔ ایک عرصے سے ندوۃ العلماء کے ناظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ لکھنؤ میں ایک مجلس تحقیقات و نشریات اسلام بھی قائم کی۔

مولانا ندوی ہندو بیرون ہند کے نمایاں ادبی، علمی اور ثقافتی اداروں سے مختلف حیثیتوں میں گہرا ربط اور تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دارالمصنفین اعظم گڑھ (شیل کینیڈا) اور سربراہِ تربیت (ہندوستان) کی

دینی تعلیم کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ مجمع علمی و مشق کے رکن، اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کی مجلس اعلیٰ کے رکن، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے بانی رکن، عرب یونیورسٹی کی ڈیپارٹمنٹ کی مجلس انتظامیہ (مرکزش) اور اردن کی مجمع علمی کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اسلام یونیورسٹی مدینہ منورہ اور دمشق یونیورسٹی میں استاد نائبر کے فرائض بھی انجام دیئے ہیں۔ آپ کی بعض عربی تصانیف کئی عرب ممالک کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ آپ نے عالم اسلام اور عالم عرب کے علاوہ مغربی دنیا کے بھی کئی دورے کئے ہیں۔ ۱۹۸۰ء میں اسلام کے لئے آپ کی بیس مہاندات کے اعتراف کے طور پر "شاہ فیصل ایوارڈ" کے مستحق قرار پائے۔

مولانا ندوی کا مقام عصر حاضر کے علمائے و فکرین میں بہت اونچا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی تحریر و تقریر کے ذریعے عالم اسلام کے دینی اخلاقی اور ثقافتی نشاۃ ثانیہ کے لئے وقف کر رکھی ہے۔ مولانا ندوی ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی تشریح و توضیح کرتے وقت عصر حاضر کے مسائل اور ثقافتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دینی اہل کو شعاعِ راہ بنا کر انسانیت کو اپنے اچھے برے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔

مولانا ندوی کی تصانیف بے شمار ہیں۔ لیکن زیادہ مشہور یہ ہیں: "مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش"، "تاریخ دعوت و عزیمت"، "نبی رحمت"، "نقوش اقبال پرانے چراغِ انسانی دنیا پر"، "مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر"۔

ازبک حکمران ازبک قوم کے اقتدار کا بانی۔ یہ جوچی کے سب سے چھوٹے بیٹے شیبانی **ابوالخیر** کی اولاد میں سے تھا۔ ۱۳۱۲ء میں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلے شیبانی کے ایک اور خلف جمدق خان کا ملازم تھا۔ جمدق ایک بغاوت کے دوران مارا گیا۔ ابوالخیر گرفتار ہوا لیکن کچھ عرصے بعد اسے سترہ برس کی عمر میں علاقہ سمرقند موجودہ سائے بریا، کا خان بنادیا گیا۔ خاندان جوچی کے ایک اور خان کو شکست دینے کے بعد قبیحان کے زیادہ تر لوگ اس کے مطیع ہو گئے

وفات ۱۰ ربیع الاول ۲۰۰ھ / ۱۸ اکتوبر ۱۵۱۸ء مصری منصور ایشانی ایک
ابوالسرایا شیعہ باغی، جو پہلے گمستہ ہانکا کرتا تھا اور پھر ڈاکو بن گیا۔ یزید بن زید الشیبانی
کا ملازم بنا۔ بعد ازاں حج پر جانے کے بہانے اس سے الگ ہو کر باغی ہو گیا۔ اہل قسہ
میں محمد ابواسیم طباطبائی سے ملا۔ اور پھر ان کے ساتھ قتل کرکوفہ میں الحسن بن سہل شکست
دی۔ طباطبائی کے فوت ہو جانے کے بعد ملوہ کی باگ ڈور واصل ابوالسرایا کے ہاتھ

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل (۱۰۲۳ھ/۱۶ اپریل ۱۶۱۵ء) خیر الدین کرمانی لاہور کے مشہور صوفی بزرگ، شیخ دادو کرمانی شیر گڑھی کے مرید اور دادا کا نام میر سید فتح اللہ شاہ تھا پیدائش کے وقت ہندوستان پر جاویں کی حکومت تھی۔ آپ کے آباؤ اجداد میں سے فیض اللہ اپنے بیٹے سید مبارک کے ہمراہ ۹۶۶ھ میں کرمان سے ہندوستان آئے تھے اور راج بٹالہ میں مقیم ہوئے۔ بعد ازاں ملتان کے نواح میں دادو جال قصبے میں سکونت اختیار کی۔ ۹۸۰ھ میں یہ خاندان سکھر (شیر گڑھ) میں منتقل ہو گیا۔

شیخ ابوالفضل اپنے مرشد کے حکم سے لاہور تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر پچاس برس تھی۔ یہاں آپ قطب الاقطاب کے درجے پر فائز تھے۔ ایک کرامت آپ سے منسوب ہے کہ جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا، اسے رات خواب میں حضرت عبداللہ جیلانیؒ کی زیارت نصیب ہوتی۔

آپ کی تصانیف میں "دیوان غزلی" (غزلی آپ کا تخلص تھا) "تختہ القادوسی"، "رسالہ مکتبہ باغ ارم"، "رسالہ مولنس جان"، "اور زعفران زار" مشہور ہیں۔ آپ کا دارالامور لاہور میں میکھوڈ روڈ کے قریب واقع ہے۔ مزار کے قریب ایک کنواں اور مسجد ہے۔ مزار پر بہت سے کمزروں کا ڈیرہ ہے۔ سال بھر میں چار عرس لگتے ہیں۔ پہلا عرس ۱۷ ربیع الاول کو اور پھر عید، بقر عید اور شب برات کو بھی میلے لگتے ہیں۔ ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔

ابوالوف البو جانی (۱۰۵۸ھ) محمد بن محمد بن یحییٰ بن اسماعیل بن العباس بہت بڑا ریاضی دان، قہستان کے شہر بوزجان میں پیدا ہوا۔ ایرانی النسل تھا۔ ۴۸۸ھ/۱۰۹۶ء میں اق چلا گیا اور اپنی وفات تک وہیں رہا۔ ابن خلدان کے نزدیک ۴۸۸ھ/۱۰۹۶ء میں فوت ہوا۔ ریاضی میں اس کی معرکہ الآراء تصنیف اکال ہے جس میں اس نے کائنات کو باقاعدہ علم کی حیثیت دی۔ غالباً اسی نے پہلے جیب الزاویہ کا دعویٰ قائم کیا۔ اسی نے کائنات کی تبدیلیوں کو دریافت کرنے کا سہا بھی اسی کے سر ہے۔ تاہم بعض محققین اس پر سناہ کرتے ہیں۔ دوسری کتاب عمال میں علم الحساب ہے اور تیسری الهندسیہ خالی اور کئی دہائیوں میں ہے۔ یہ پیرس کے کتب خانے میں موجود ہے۔ مزید برآں اس نے انکیب اور دیلفوس اور خوارزمی کی کتابوں پر شرحیں بھی لکھیں جو آج نایاب ہیں۔

ابوالہول (SPHINX) ایک چٹان تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہ شیر کی شکل کا ہے۔ اس کا منہ بند ہے اور وہ اپنے منہ کے نیچے اور دھڑ شیر کے ہیں اور سر انسان کا ہے۔ یہ ہے جس سے اس کا سر نظر آتا تھا۔ باقی مجسمہ زمین میں دبا ہوا تھا۔ ۱۸۱۷ء میں اس پر تیرتھ لائی گئی، اس کا سر زمانہ کے باعث اس کی صورت کافی بگڑ چکی ہے۔ ڈاڑھی اور ناک ٹوٹ چکی ہے جس کی بنا پر یہ خوفناک منظر پیش کرتا ہے، شاید اسی لئے اس کا نام "ابوالہول" پڑ گیا ہے۔ "ابوالہول" کا بت ابراہیم مصر میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پودا شیر کا بت ہے، جو قوم جن میں سے تھا اور مختلف شکلیں بدل کرتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا اور لوگوں کو سوالات کے ذریعے خوفزدہ کر دیا کرتا تھا۔ اس کا مجسمہ یہ تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جو صبح کو چار ٹانگوں اور دوپہر کو دو ٹانگوں اور شام کو تین ٹانگوں پر چلتا ہے۔ یہ یونانی دیوتا مال میں ہے کہ ایڈمیس نے اس کا جواب دیا کہ جانور انسان ہے جو صبح جوان اور بڑھاپے میں یہ شکل اختیار کرتا ہے۔ اس پر اس انسانی شکل کے شیر یا جن نے خود کشی کر لی۔

مذہب کے متعلق اس کے نظریات معاصر سے کہیں بہتر ہیں۔ چنانچہ اکبر نے ۹۸۲ھ/۱۵۷۵ء میں ایک "عبادت خانہ" بنوایا جس میں علماء کے مناظرے منعقد ہوتے۔ بعد ازاں اکبر نے "دین الہی" جاری کیا تو اسے قبول کرنے والا پہلا رتن یہی ابوالفضل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ "دین الہی" کا محرک بھی یہی تھا۔ (دیکھئے "دین الہی")

شیخ ابوالفضل

ابوالفضل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر شہزادہ سلیم نے اسے قتل کر دیا۔ اکبر کو اس واقعے سے سخت افسوس ہوا اور اس روز سے وہ شہزادہ سلیم (جہانگیر) سے بدظن رہا۔ اس صدمے سے اس نے تین روز تک کھانا بھی نہ کھایا۔ ابوالفضل کا ایک بیٹا عبدالرحمان اس کے قتل کے بعد ۱۶۱۲ء تک زندہ رہا اور صوبہ بہار کا حاکم مقرر ہوا۔ ابوالفضل ایک عالم فاضل شخص تھا اور علامی تخلص کرتا تھا۔ اس کی تصانیف میں سب سے اہم "اکبر نامہ" اور "آئین اکبری" ہیں۔ اکبر نامہ میں عہد اکبری کی مبسوط تاریخ ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں خاندان تیموریہ کا تذکرہ ہے اور دوسرے میں عہد اکبری کی تاریخ ہے۔ بعض لوگ "آئین اکبری" کو اکبر نامہ کی تیسری جلد کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سلطنت اکبری کے نظم و نسق رسوم و رواج اور عقائد کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ ابوالفضل نے "عیار دانش" مہاجارت کے فارسی ترجمے کا ویجا رزم نامہ، بامیل کا فارسی ترجمہ "انجیل"، ایک طویل نظم "مناجات"، اور انشائے ابوالفضل بھی تصنیف کی ہیں۔ آخری کتاب اس کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سبھی خطوط کا ایک مجموعہ "رقعات ابوالفضل" بھی ہے۔

ابوالفتاح اسم حضرت رسول اکرمؐ کی کنیت، جو آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر ہے۔ حضرت قاسمؓ حضرت خدیجہؓ کے بطن میں سے تھے اور شیر خوار میں انتقال کر گئے تھے۔ (نیز دیکھئے "محمدؐ")

یونانیوں کے ہاں اس بت کا نام "سفنکس" ہے۔ اسے فرعون مضر خضریٰ نے ۲۵۵۰ ق م میں بنوایا تھا۔ قبطیوں کے ہاں اس کا نام "بلیب" تھا، جو بکر کے بلبلوں "یا ابو الہول" بن گیا۔ المقدسی کے بیان کے مطابق ۲۷۵ھ/۹۸۵ء میں اس کا چہرہ لوٹ

ابو الہول کا بت

تصویر چکا تھا۔ ۱۳۰۰ھ میں عیسائیوں نے اسے توڑ کر ڈال دیا۔ لیکن اس کے باسے میں مشہور تھا کہ یہ دریائے نیل کی دولت کا محافظ اور طغیانی روکنے والے کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس میں سے دولت تلاش کرنا شروع کر دی۔ بعد ازاں ۱۹۰۱ء میں اسے مذہبی اقدار کی بنیاد پر نقصان پہنچا یا اور اس کے پتھر مسجد کی تعمیر میں لگا دیے۔

ابو امام رحمہ ایک صحابی حسدنی نام تھا، ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہوئے۔ غزوہ حیدرہ بیت رضوان میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی کوششوں سے ان کا قید باہل مسلمان ہوا۔ جنگ صفین میں حضرت علیؓ کا ساتھ دیا۔ پھر شام میں سکونت اختیار کی۔

۶۹ھ/۶۸۵ء میں سو برس سے زیادہ عمر میں وفات پائی۔ احادیث کی تبلیغ میں سرگرم رہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ حدیث کا درس لینے آیا کرتے تھے۔ ان سے ۲۵۰ حدیثیں مروی ہیں۔

ابو الیوب انصاری خالد بن زید بن کلیب النجاری، جلیل القدر صحابی، ۴۰ عام الفیل ہجرت سے ۳۱ برس قبل پیدا ہوئے۔ والد کا نام ہند بنت سعد تھا۔ عقبہ ادلی اور عقبہ ثانی کے درمیان وقت میں اسلام قبول کیا۔ جب مصعب بن عمیرؓ دیگر ۳ انصاری مردوں کو لے کر انہوی میں حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو الیوب بھی ان میں شامل تھے۔ جب حضورؐ نے ہجرت فرمائی تو مسجد نبویؐ کی تعمیر تک ان کے

ہاں قیام فرمایا۔ مواخات میں ابو الیوبؓ کے نبائی مصعب بن عمیرؓ بنائے گئے تھے۔ حضرت ابو الیوبؓ نے عہد نبویؐ کے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حجۃ الوداع میں آپ حضورؐ کے ہمراہ تھے۔ آنحضرتؐ کے وصال کے بعد تمام عمر جہاد میں شریک رہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کی مہم میں شرکت کی اور شہادت پائی۔ وصیت کے مطابق آپ کو قسطنطنیہ کے شہر نیاہ سے متصل دفن کیا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک مسجد بھی بطور یادگار تعمیر کرائی تھی۔ کی قدیم مساجد میں سے ہے۔ ۱۰۰۰ھ/۱۵۹۰ء میں آٹک جی زاہد امیرپاشا نے مسجد میں توسیع کرائی۔ ۱۱۳۶ھ/۱۷۲۴ء میں اس میں دو نئے میناروں کا اضافہ کیا گیا۔ اس وقت سے اس مزار کے تین حصے ہیں۔ جامعہ الیوبؓ، مزار الیوبؓ اور قبرستان الیوبؓ جس میں کئی ممتاز ترک اور عثمانی حکمران مدفون ہیں۔ سلطان محمد فاتح کے وقت سے اس مزار اقدس کو رابستہ حاصل رہی کہ سلاطین عثمانیہ کی تاجپوشی کے موقع پر یہ سلطان یہاں آتا اور شیخ الاسلام اس کی مکر میں ہانی خاندان سلطان عثمان خان کی تدار حاصل کرتا۔

حضرت ابو الیوبؓ حافظ قرآن تھے اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ کی طرۃ ۱۵۰۔ احادیث منسوب ہیں۔ جن میں سے پانچ متفق علیہ ہیں۔ آپ نے اپنے پیچھے تین بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی

ابو بصیرؓ کو کے مسلمان باشندے تھے، جو صلح حدیبیہ کی شرائط کی رو سے مکہ میں رہنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ مگر کفار کی سختیوں کی تاب نہ لا کر مدینہ بھاگ آئے۔ قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو حضورؐ نے معاہدہ کی شرط کی رو سے انہیں دو آدمیوں کے ہمراہ واپس کر دیا۔ ابو بصیرؓ نے راستہ میں ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ گیا اور واپس آکر مدینہ میں حضورؐ سے اس امر کی شکایت کی۔ ابو بصیرؓ بھی مدینہ چلے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے واپس کر کے آپ بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ اب جو کچھ کیا ہے اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ اس کے بعد وہ مدینہ سے نکل کر عیسٰی میں مقیم ہو گئے۔ مکہ کے دیگر مسلمان بھی بھاگ بھاگ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے اور ان کی ایک خاصی جمعیت بن گئی۔ انہوں نے انتقام قریش کے قاتلوں پر جسے شرع کر دیئے۔ بالآخر قریش نے مجبور ہو کر معاہدہ کی اس شرط سے ہاتھ اٹھایا۔ اور ابو بصیرؓ دیگر ساتھیوں سمیت مدینہ میں آئے۔

ابوبکر بن طغر خان ہندوستان میں تغلق خاندان کا پانچواں فرمانروا سلطان فیروز شاہ کے بیٹے فتح خاں کا پوتا ۹۱ھ/۱۳۰۸ء کو تغلق شاہ بن فتح خاں کے بعد تخت پر بیٹھا۔ باغیوں پر قابو پانے کے بعد ملتان لاہور اور دوسرے علاقوں کے حاکموں کو سلطانی عہدیداروں کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ فسادات شروع ہو گئے۔ کسانوں نے لگان ادا کرنا بند کر دیا۔ اور محمد شاہ بن فیروز شاہ کی زیر قیادت اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ محمد شاہ دہلی پر حملہ آور ہوا۔ ادھر اس کا بیٹا شہزادہ ہمایوں خاں بھی حملہ آور ہوا۔ ابوبکر دیر ۶ سال کی فرمانروائی کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔

ابوبکر بن عبد الرحمن وفات ۹۴ھ/۶۱۲ء محمد ابوبکر بن عبد الرحمن، نقیبہ اور محدث، حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ایک تھے۔ احادیث پر کامل عبور تھا۔ اکثر احادیث زبانی یاد رکھیں اس بناء پر خلفاء قدر دانی کرتے تھے۔ خصوصاً اموی غلیف عبدالملک بن مروان آپ کا بڑا مداح تھا

ابوبکر تھادی (۱۹۱۳ء-۱۹۶۶ء) نائیجیریا کے پہلے وزیر اعظم اور قائد، ایک گاؤں کی تھادی قبیلہ کے غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ شمالی نائیجیریا میں اکثر امراء ہی کو اقتدار حاصل رہا۔ اس ہونہار بردار نے نائیجیریا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد

اپنی قائمانہ صلاحیتوں کی جھلک دکھانا شروع کیا۔ انگلستان سے اعلا تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی سیاست اور خلائی تحریکوں میں جھلک لینا شروع کیا۔ ابتدا میں ملک میں خاندانگ کم ہونے اور با شعور لیڈر نہ ہونے کے احساس کے پیش نظر آزادی کی مخالفت کرتے رہے اور یہ اعلان کیا کہ اگر برطانیہ نے نائیجیریا کو آزاد کر کے حکومت وہاں کے ترقی یافتہ قبائل ابوبکر و جہا کے ہاتھ منتقل کی تو وہ ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ مگر ۱۹۵۵ء میں وزیر تعمیرات کی حیثیت امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد ان کے دل میں بھی آزادی کی خواہش اور نظریات میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے آزادی کا نعروں لگایا اور اس کے لئے میدان میں کود پڑے۔ آزادی کے بعد یکم اکتوبر ۱۹۶۰ء کو انھیں نائیجیریا کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ جنوری ۱۹۶۵ء میں وہاں پہلے انتخابات کے بعد بھی انہی کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ جنوری ۱۹۶۶ء میں ملک میں بغاوت ہو گئی اور باغیوں نے انھیں اغوا کر کے ہلاک کر دیا۔ بعد میں جب فوج نے اقتدار سنبھالا اور جبریل اور لنسی نے امن وامان قائم کیا تو ابوبکر کی لاش کو تلاش کر کے پوسے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یار غار رسول، حضرت عائشہؓ کے والد ماجد، آنحضرت کے خضر والدین نے عبداللہ نام رکھا تھا۔ ابوبکر کنیت اور عتیق اور صدیق لقب تھا۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابوقحافہ تھی۔ والدہ ماجدہ کا نام سلمیٰ اور کنیت ام الخیر تھی۔ قریش کی ایک شاخ تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ شجرہ نسب یہ تھا۔ عبداللہ بن عثمان بن غار بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ۔ حضرت ابوبکر کی ولادت سن ہجری سے پچاس برس قبل یعنی ۵۷ء میں ہوئی۔ اس کی سے آپ آنحضرت صلعم سے تین برس چھوٹے تھے۔ آپ کے والد ابوقحافہ نے فوج کے وقت اسلام قبول کیا اور ۱۳ھ/۶۳۵ء کو ۹۷ برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی والدہ بہت پہلے سلام لے آئیں تھیں اور آپ کے زمانہ خلافت کے بعد تک زندہ رہیں۔ تاہم والد سے قبل انتقال کر گئیں جہاں نے حضرت ابوبکر کے دربار بھائیوں معنی اور عتیق کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ ترمذی شریف کے مطابق عتیق حضرت ابوبکر کا لقب تھا، جو آنحضرتؐ نے دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے دوزخ سے آزاد ہونا مطلبی ہی کی ایک روایت ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا۔ جبکہ آپ کا دوسرا لقب صدیق تھا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق یہ لقب بھی آپ کو آنحضرتؐ کی طرف سے ملا تھا۔ جس کے معنی ہیں تصدیق کرنے والا۔ اس لقب کے جبریل امین تھے۔ جب شب معرہ میں آنحضرتؐ جبریل امین سے پوچھا کہ میری قوم میں اس واقعہ کی تصدیق کون کرے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ ابوبکر آپ کی تصدیق کریں گے۔ وہ صدیق ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ نے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے پہلا سفر اٹھارہ برس کی عمر میں کیا۔ یہ کاروبار نفع آوری ثابت ہوا۔ جس سے آپ بڑے دولت مند اور صاحب ثروت وراثت ہو گئے۔ ابن ماجہ کا بیان ہے کہ آپ قریش میں سب سے بڑے متول تاجر تھے۔ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے اور عقل و فہم اور اصابت رائے میں بھی مشہور تھے۔ اکثر اوقات قتل کے مقدمات آپ کے پاس پیش ہوتے تھے بلو الانساب اور طبری کے ماہر تھے۔ ایک روایت ہے کہ شعر بھی کہتے تھے۔ مگر اسلام کے بعد شاعری ترک کر دی۔

حضرت ابوبکرؓ زمانہ جاہلیت سے بااخلاق اور عصمت و عفت کے محافظ تھے فقرا اور مسکین کی دستگیری کرتے، مہمان نوازی اختیار کرتے، حافظ ابن عبدالبر اور جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے عہد جاہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے اخلاق و اوصاف میں دو گونہ اضافہ ہو گیا۔

یہی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر آپ نے ایسا درست تلاش کیا جو بعد از نبی سے

کوسوں دور اور اخلاق و آداب میں آپ سے بڑے کے تھا۔ یہ عظیم شخصیت جس کا درست بننے پر آپ کو فخر تھا۔ آپ کے چہرے بھائی حضرت محمدؐ تھے۔ جن کا دامن آپ نے ایک دفعہ تھامنے کے بعد پھر کبھی نہ چھوڑا اور جن کی قابل فخر رفاقت اور رہنمائی میں آپ نے وہ بلند مقام حاصل کیا، جو سبھی دنیا تک جمہوریت کے علمبرداروں کے لئے مستعار ہار کا کام دیتا ہے۔ کا۔ اخلاق و فضائل کی مثال ہی تھی، جس نے دونوں عظیم ہستیوں کو باہم رفاقت و دوستی کے رشتے میں منسلک کر دیا تھا۔ آنحضرتؐ جسے دشنام و دونوں وقت آپ کے مکان پر منور کثرت لگاتے اور یہ دستور بعد اسلام بھی قائم رہا۔

آنحضرتؐ پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ابوبکرؓ بائیں گئے تھے۔ ناپسندیدہ سرداران قریش نے آپ سے آنحضرتؐ کے دعوے کو قبول نہ کیا۔ یہ سن کر آپ کا قلب صاف تڑپ اٹھا اور آپ اسی وقت اپنے بہترین رفیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بلا جھجک پکار اٹھے۔ میں کو اپنی دنیا میں کو اللہ و اللہ اور اللہ ایک ہے اور محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس لحاظ سے میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا۔ اسی شام سعد بن ابی وقاص نے بھی ایمان قبول کیا ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنی تمام دولت، قوت، قابلیت، اثر، وسوسہ، جان اور ارادہ، عرض و کلام جو کچھ آپ کے پاس تھا، سب کچھ دین حق کی راہ میں وقف کر دیا۔ مگر اپنی عظمت و جلالت، اثر و وسوسہ، مال و دولت کے باوجود کفار کے ظلم و ستم کے ہاتھوں محضو نہ تھے۔ جب یہ سب آپ سے بڑے گئے تو آنحضرتؐ نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ پہلی بار یکبارہ مرد اور پارہ و عورتیں اور دوسری بار اس سے کچھ زیادہ افراد نے ہجرت کی۔ آپ بھی حبشہ کی طرف روانہ ہوئے مگر مصائب سے بچنے کے لئے نہیں بلکہ عبادت الہی کے لئے بہتر کوشش کی تلاش میں۔ لیکن ابھی کمر سے زمین کی جانب تین روز کی مسافت ہی طے کی تھی کہ ایک شخص نے قتلہ پر قبیلہ انصار کے سردار ابن الدغنے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا ابوبکرؓ کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا۔ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ ارادہ ہے کہ میں ایک جا کر عبادت کروں۔ ابن الدغنے نے کہا۔ تم جیسا شخص نہ نکال سکتا ہے۔ آپ نہ نکال جا سکتا ہے۔ ابن الدغنے آپ کو کہہ کر واپس لے آیا۔ آپ نے اپنی قوم سے دعا کی کہ میں مدینہ کا وقت آگے۔ جب آنحضرتؐ نے مدینہ کو مدینہ ہجرت کرنے سے حکم دیا تو آپ سے بھی اپنے لئے اجازت مانگی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ تم اپنی ٹھہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف بھی اجازت مل جائے گی۔

آخر نبی اکرمؐ کی زندگی کا سب سے خطرناک وقت آیا اور یہ وہ وقت ہے جب حضرت ابوبکرؓ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرمؐ نے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے وقت انھی کو اپنا رفیق سفر بنایا۔ اس اہم واقعہ کا ذکر ابن الدغنے نے بیان کیا۔

الانفال (۸۰) میں بھی آیا ہے ہجرت کا واقعہ ایک پرخطر راز تھا۔ لیکن ابوبکرؓ کے غامضانہ کے سینے اس راز کا مضمون بن گئے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے دوران میں وہ حضرت ابوبکرؓ کا کنبہ جو بظاہر اہل رومان، حضرت عائشہؓ صدیقہ، حضرت ام سلمہؓ اور دیگر عورتوں کے متعلق حجاب کر کے مدینہ پہنچ گیا۔ آپ کے والد ابوبکرؓ کو کسی میں اس پر شک نہ تھا۔

بعد ازاں نے تو بدر اور احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ۔ جہاں کہیں آپ کے پیچھے تھے۔ اسی مقام پر کہ ابوبکرؓ مدینہ میں آپ کو جو معارف بن عروہ کے درمیان میں سامنے میں سامان ملا۔

مواخاۃ میں آپ کے انصاری بھائی حضرت خاریجہؓ بن خاریجہؓ کے ہاتھوں آپ کے خسر بھی ہو گئے۔ مدینہ میں جو سب سے پہلے مسجد تعمیر ہوئی اس کی بنیاد حضرت ابوبکرؓ نے رکھی۔ یہ زمانہ اپنے مزار و درجہ میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے اپنے مزار کے لئے ایک

نے فوراً حکومت مدینہ کا ہوا کندھوں سے اتارنے اور بعثت نبوی سے قبل کی بددیانتی اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور پھر نفاق کا ستارہ اوج پر پہنچ گیا۔ یہودوں اور نصاریوں کی بن آئی اور چاروں طرف مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اہل مکہ ٹھیک نے اسلام سے روگردانی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حتیٰ کہ عتاب بن اسید کو جو رسول اللہ کی طرف سے مکہ کے نائل تھے، خوف کے مارے روپوش ہونا پڑا۔ اس وقت سہیل بن عمرو نے اہل مکہ سے کہا:-

”اس واقعہ سے اسلام کی شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جو شخص اسلام کے متعلق شک و شبہ کو اپنے دل میں جگہ دے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔“ اور پھر مجمع عام میں کہا:-

”اے اہل مکہ! تم وہ لوگ ہو جو سب سے آخر میں ایمان لائے ہو۔ اب سب سے زیادہ ارتداد اختیار کرنے والے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا جیسا کہ وہ اپنے رسول سے وعدہ کر چکا ہے۔“ سہیل بن عمرو کی اس تقریر سے اہل مکہ بدستور اسلام پر متزلزل ہوئے۔

اور رفتہ رفتہ اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکشی کی وجہ سے صحابہ نے ابوبکرؓ کو رائے دی کہ اسامہؓ والی مہم کو فی الحال روک دیا جائے۔ لیکن میدان ابوبکرؓ اس مہم کو روکنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ جس کا آغاز حذوفی اکرمؓ نے کیا تھا۔ اس لئے صحابہ کی رائے کے خلاف جن میں سیدنا عمرؓ بھی تھے آپ نے کہا: ”سجد اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ روزیہ اگر میری ٹانگ کھینچ لیں تب بھی میں اس مہم کو نہیں روک سکتا۔“ جس کے جھینپے کا رسول اللہؐ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ ”چنانچہ آپ نے یہ مہم، ابوبکرؓ کی مخالفت کا زمانہ زیادہ تر ارتداد کی تحریک سے بٹنے میں گزارا۔ ایسی مصلحت میں ایسے غیر اشرار کا نامے انجام پائے جن پر تاریخ اسلام کو ناز ہے۔ یہ تحریک جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، جو عرب مورخین نے اسے دیا۔ ان کے نزدیک ابتداء یہ ایک مذہبی تحریک تھی۔ لیکن عہد حاضر کے یورپ نے بالخصوص یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تحریک حقیقتاً ایک سیاسی تحریک تھی۔ دراصل رسول اللہؐ کے بعد دفعتاً حالات نہایت سنگین اور بے یقینی بن گئے تھے۔ بعض قبیلہ حکومت اور مذہب دونوں سے باغی ہو گئے تھے اور بعض صرف حکومت کے باغی تھے اور مذہب کے باغی نہ تھے۔ ایسی حالت میں ہر کسی حکومت کا سب سے مقدم فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ بہر صورت فتنہ و فساد کو ختم کر کے امن و امان برقرار رکھے۔ اس سے بحث نہیں ہوتی کہ بغاوت کس طرف سے ہو رہی ہے، لزومیت کیا ہے اور قیوت کون کر رہا ہے۔ اس بنا پر ابوبکرؓ نے باغیانہ سرگرمیوں کو کچلنے میں نہایت پاکدستی دکھائی۔ اور راہ کی تمام جذباتی چیزوں اور شکایتوں کو نظر انداز کر دیا حتیٰ کہ اگر حضرت خالدؓ بن ولید کی طرف سے بعض ایسے اقدام کی جبری جس کو عام طور پر پسند نہ کیا جاتا تھا۔ تو لوگوں کی تالیف قلوب و تسکین خاطر کا ایک حد تک ضرور خیال رکھا اور خالدؓ بن ولید پر بھی آہنچ نہ آئے دی۔

اغلب ہے کہ اس تحریک کی سیاسی اور مذہبی دونوں حیثیتیں تھیں۔ مدینہ ایک ایسے معاشرتی اور سیاسی نظام کا مرکز بن گیا تھا جس کا ایک جزو لاینفک مذہب بھی تھا لہذا یہاں تاثر تھی کہ اس نظام کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ مذہبی رنگ بھی اختیار کرے۔ اس رد عمل کے چھوٹے مرکز تھے۔ ان میں سے چار مرکزوں میں تحریک ارتداد کے قائدین مذہبی کردار کے حامل تھے جنہیں عام طور پر جھوٹے نبی کہا جاتا ہے یعنی مین کا الاسوعا، عیسیٰ یار کے قبیہ حنیفہ کا مسیح کذاب، اسد اور عطفان کے تقیوں میں طلحہ اور قیسہ تمیم کی کاہنہ سحاج۔ ارتداد کی صورتیں ہر مقام پر وہاں کے حالات و کیفیات کے مطابق مختلف تھیں۔ ان میں بنیادی طور پر مینے کو بھیجے ہوئے عاملوں کا حکم ماننے سے انکار اور مدینہ کو بھیجے والے محاصل

کی پر زمین و زمین پر زمین بلاتیمت دینا یا ہی تھی لیکن ہر شخص نے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت ابوبکرؓ کی یہ آخری پونجی تھی جو اسلام پر زبان کر رہی تھی۔ مسلمانوں میں آپ کی مخصوص حیثیت اس سے اور نمایاں ہو گئی کہ انہیں حضورؐ کے آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہؓ صدیقہ سے شادی کر لی۔ مدینہ میں آپ نے آنحضرتؐ کے تمام غنائات و مناسبات میں شامل رہے اور ہمیشہ حضورؐ کے جلو میں حاضر رہتے۔ نازک اور پرخطر حالات میں آپ ایک چٹان کی مانند مستقل مزاج رہتے اور کبھی ہمت نہ ہارتے تھے۔ آپ کے اور قائد و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حیرت انگیز اتفاق اور براہِ سبیل تھی۔ چنانچہ جب رسول اللہؐ نے الحدیہ پر صلہ کرنے اور الطائف کا حاکم ترک کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے ان فیصلوں پر اعراس ہوا۔ جنہیں اس رائے سے اختلاف تھا ان میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے جو حضرت ابوبکرؓ سے کبھی جدا نہ ہوتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے بلاتیمت اور پورے خلوص کے ساتھ حضورؐ کے فیصلوں کی تائید کی۔ یہ سرت اور سرت حضرت ابوبکرؓ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے نبیؐ کے بعد اس مہم کی حقیقی غرض و غایت کو جان لیا تھا جو ہر در ۶۳۰ء میں فتح مکہ پر منتج ہوئی۔ بالفاظ دیگر آپ رسول اللہؐ کے مشیر خاص تھے۔ سب سے زیادہ جان میں انہیں حضرت عثمانؓ شامل نہ ہونے حالانکہ وہ آپ کے عہد رسالت میں بنیوں میں سے چننا آپ کی امارت آپ نے کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامے پر آنحضرتؐ کے بعد چنانچہ نام ابوبکر صدیقؓ کا لکھا۔

حضرت ابوبکرؓ کی ساری زندگی جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر آنحضرتؐ شہر میں اہل مکہ کے لوگوں کے ساتھ ابوبکرؓ جی قصور نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ ۹ ہجری میں حضورؐ نے آپ کو مدینہ منورہ فرمایا۔ آنحضرتؐ کی آغوشِ مبارک کے دوران حضورؐ کے حکم پر آپ نے مسجد نبویہ میں نماز کی امامت کی۔

رسول اللہؐ کے وفات کے بعد ان کے خلیفہ کی حیثیت سے ایک نازک دن حضورؐ کے خلیفہ مدینہ کے اپنے ہیں سے کسی کو نہیں بنانے کے لئے صلحان مشورہ ہوا۔ اور ابوبکرؓ نے عمرؓ اور بعض دیگر صحابہؓ نے انہیں حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لیں۔ یہاں تک کہ سیدنا ابوبکرؓ نے ۶۳۲ء ابوبکرؓ کے ہاتھ پر عام بیعت ہوئی۔ بیعت کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد چنانچہ دیا جو جنتی دنیا کی دولت و نعمت کے ساتھ بھاری کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔

اس دوران میں تمام دنیا کو تو بائیکاٹ میں نہیں تھا۔ اگرچہ نیک کام کروں تو ان میں یہی مدد کرو اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوک دو۔ صدق امانت ہے اور کذب جہالت۔ تمام لوگوں کو شخص میرے نزدیک قوی ہے۔ جب تک میں اسے اس کا حق دوں تو تمہارا حق آدمی میرے نزدیک کمزور ہے۔ جب تک اس کے فتنے جو حق سے دور اس سے نہ ہوں جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے۔ اس پر اللہ کی لعنت و عار ہو کر دیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیالی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر لعنتیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کا یہ ملحوظ ہو تو تم میری اطاعت واجب نہیں۔ اب نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔

بیعت کے اختتام پر رسول اللہؐ کی تدفین کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ تمام خلافت سنبھالنے کے بعد سیدنا ابوبکرؓ کے سامنے سب سے پہلے اسامہؓ کا معاد آیا جسے آنحضرتؐ شام پر لشکر کشی کا حکم دے چکے تھے لیکن یہ مہم وصالِ رسولؐ کے باعث رکی پڑی تھی۔ اور جو نبی رسول اللہؐ کی وفات کی خبر پہنچی تو قبائل عرب میں ارتداد کی لہر دوڑ گئی اور عربوں

سے انکار بھی شامل تھا۔

میں میں تحریک ارتداد حضرت نبی کریمؐ کی وفات سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی اور جب سیدنا ابوبکرؓ نے خلافت سنبھالی تو قیس بن (صُبیرہ بن عبد لیث) ملک شرج، الاسود کی جگہ لے چکا تھا۔ اور جن دونوں مسلمانوں کا لشکر اسامہ بن زیدؓ کی سرکردگی میں ملک شام کو گیا ہوا تھا تو بعض اوجی قبائل نے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن بالآخر وہ القصف کے مقام پر انھیں شکست ہوئی۔ اسلامی لشکر شام کی مہم سے واپس آ گیا تو خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک بڑا لشکر باغیوں کی سرکردگی کے لئے بھیجا گیا۔ سب سے پہلے طبرستان کو بڑا سخت لڑائی میں شکست دیا گئی اور اس علاقے کو از سر نو اسلام کا مایع بنایا گیا۔ اس کے بعد مدنی قبیلہ تمیم نے سباج کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکرؓ کی اطاعت اختیار کر لی۔ رَدّۃ کی اہم ترین جنگ یمامہ کی لڑائی تھی جو عقبہ بن ابی معیط کے مقام پر لڑی گئی۔ جسے طرفین کی کثرت اموات کی وجہ سے حقیقتہً الموت کا نام دیا گیا۔ (لوائح ربیع الاول ۱۲ ہجری ۶۳۳ء) یہاں مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن سید کذاب نے شکست کھائی۔ وہ مارا گیا اور وسطی عرب کا علاقہ دوبارہ عربوں کے زیر نگین آ گیا۔ بعد ازاں خالد بن ولیدؓ خود کو عراق کی جانب کوچ کرنے سے پہلے یمامہ میں امن قائم کرتے رہے اور اپنے ماتحت سپہ سالاروں کو ضمنی مہموں میں بصرہ اور عمان اور مہرہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ عین اور حضرت موت میں اہل رَدّۃ کو المہاجر بن ابی امیہ نے شکست دی۔

ابوبکرؓ نے اسیر سرداروں سے بعض کے ساتھ نہایت نرمی اور ملاحظت کا سلوک کیا اور ان میں سے اکثر دین اسلام کے سرگرم حامی اور مؤیدین بن گئے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رَدّۃ کی تحریک ۱۱ ہجری کے اختتام (مارچ ۶۳۳ء) تک دہائی جا چکی تھی۔ لیکن مستشرقین کو اس سے اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک ۱۲ھ/۶۳۴ء تک جاری رہی۔ بہر حال جب وسطی عرب میں سید کذاب کا خاتمہ ہو گیا تو ابوبکرؓ نے خالد بن ولیدؓ کو عراق کی جانب بڑھانے میں ذرا بھی غفلت سے کام نہ لیا۔ یوں عبدال ابوبکر صدیقؓ میں ملکوں کی فتح عظیم کا آغاز ہوا۔ سیدنا حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے وقت صورت حال بظاہر یہ تھی کہ خالد بن ولیدؓ قبیلہ بنو بکر بن وائل کے ایک لشکر کے ساتھ مل کر، جو المثنیٰ کی قیادت میں تھا، عراق میں پیش قدمی کر رہے تھے، اور حیرۃ کا قدیم شہر ان کی زد میں آ گیا تھا۔ لیکن اس شہر کے لوگوں نے ساتھ ہزاروں دھم دے کر امان پائی۔

مچھلمثنیٰ تو اسی محاذ پر رُکے رہے لیکن خالدؓ نے دمشق کی طرف اپنی شہرۂ آفاق یلغار کی اور ان تین اسلامی دستوں سے جا ملے جو بزرگین البوسفیان، شرجیل بن حسنہ اور عمرو بن العاص کے زیر قیادت فلسطین میں کامیابی سے لڑتے رہے تھے۔ لیکن اب ایک اپنے سے بڑے بڑے فسطحی لشکر کے مقابلے میں دب رہے تھے مسلمانوں نے جہادی لادوں کے آخر میں جولائی ۶۳۴ء میں یروشلم (القدس) اور عرۃ کے درمیان الابدانین و غلبا الجناحیں کی بگڑی ہوئی شکل کے مقام پر دشمن کو شکست دی۔ اسی طرح ایرانی سلطنت میں اسلام کی توسیع کا آغاز بھی سیدنا ابوبکرؓ نے کیا۔ لیکن پھر بھی ان کی زیادہ تر توجہ ملک شام ہی کی طرف مرکوز تھی۔

حضرت ابوبکرؓ جہادی الآخر ۱۳ھ/اگست ۶۳۴ء کو مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ اس روز اتوار تھا، چاند کی ساتویں اور اگست کی ۸ تاریخ تھی۔ بعض روایات میں مرض کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ عارض بن کلدہ کے ساتھ مل کر ایک یہودی نے حضرت ابوبکرؓ کو جہادوں میں ملا کر زہر کھلا دیا تھا جس کا اثر آہستہ آہستہ جہاں کو پھیل گیا اور بالآخر ایک سال بعد اچھ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ بعض کے نزدیک حضرت کی جہادی کے غم نے اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کر دیا تھا۔

مرض کے دوران میں حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان کے بعد دیگرے آپ سے جانشینی کے بارے میں گفتگو کرنے آئے تو آپ نے حضرت عمرؓ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ بعد ازاں آپ نے حضرت عثمانؓ کو حضرت عمرؓ کی جانشینی کا پروانہ لکھنا شروع کیا۔ حضرت عثمانؓ نے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا تم انھیں (حضرت عمرؓ کو) قبول کرتے ہو؟ سب نے بیک آواز کہا "ہاں"۔ تب آپ نے حضرت عمرؓ کو بلایا اور وصیاً نصائح شروع کئے۔

حضرت مثنیٰؓ جب عراق سے مزید فوج طلب کرنے آئے تو حضرت ابوبکرؓ اس وقت تک حضرت عمرؓ کو اپنا خلیفہ نامزد کر چکے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے مثنیٰؓ کی درخواست پر حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ سب کام چھوڑ کر عراق مزید فوج بھیجنے کا بندوبست کریں ملک و ملت کے کاموں سے فارغ ہو کر آپ نے سبھی معاملات کی طرف توجہ دی حضرت عائشہؓ کو ایک قطعہ ارمانی آپ نے عنایت فرمایا تھا۔ اسے دیگر وارثوں میں بھی تقسیم کیا۔

اب اپنے بارے میں سوال کیا۔ مجھے اب تک بیت المال سے کتنا فیض ملا ہے؟ جواب ملا۔ چھ ہزار درہم۔ حکم فرمایا۔ میری فلاں زمین فروخت کر کے یہ روپیہ بیت المال کو واپس کر دیا جائے۔ پھر دریافت کیا۔ میرے مال میں خلافت کے دور میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک حبشی غلام جو بچوں کو کھاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواریں چمکاتا ہے دوسرے ایک آدمی ہے۔ تیسرے ایک چادر ہے۔ ارشاد ہوا۔ یتیموں چڑی وفات کے بعد خلیفہ وقت کی خدمت میں بھیج دی جائیں جب حکم کی تعمیل ہوئی اور یہ چڑی نہایت عمر کے پاس پہنچیں تو بے ساختہ جی اُٹھ آیا۔ حضرت عمرؓ روتے جاتے اور کہتے تھے اے ابوبکر! اپنے جانشینوں کے لئے بہت دشوار کام چھوڑ گئے ہو۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ پندرہ روز علیل رہ کر منگی کی رات کو ۱۳ جہادی الآخر ۱۳ھ/اگست ۶۳۴ء کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصیت کے مطابق سُنّت اسماء بنت عیسٰی نے غسل دیا۔ حضرت عمرؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ اور حضرت عبدالرحمان بن ابوبکرؓ نے قبر میں آمارا۔ آپ کی لحد سے تین دنوں کے بائیں جانب اس طرف بنائی گئی کہ آپ کا سر حضورؐ کی رات کے شانہ مبارک میں آتا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۳ برس تھی اور مدت خلافت دس برس تین ماہ اور کچھ دن تھی۔ (۱۱ھ/۶۳۲ء تا ۱۳ھ/۶۳۴ء)

حضرت ابوبکرؓ نے حکومت کے دستور کی اساس قرآن مجید پر رکھی تھی۔ جب ان کے کوئی حکم ملتا تو حدیث اور سنت نبویؐ کی طرف رُک جاتے۔ اگر کوئی ایسا خود غرضانہ کام جس کے بارے میں حدیث سے جی رہنمائی حاصل نہ ہوتی تو مسلمانوں کی مجلس شوریٰ کو طلب کرتے۔ اس مقصد کے لئے مہاجرین اور انصار میں مشاورات قائم رکھتے۔

آپ نے پوری مملکت اسلامیہ کو صوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور صوبے کا ایک نائب مقرر کر دیا تھا۔ جس سے سختی سے باز پرس ہوتی تھی۔ آپ کے عہد حکومت میں صوبوں کے امراء یہ تھے۔ مکہ، طائف، صنعاء، حمص، موت، حوٹان، زبید، مدینہ، جند بکر، سجستان، دھنہ الجندل، عراق، جرش، حمص، اردن، دمشق اور فلسطین۔ آپ عمال حکومت کی رہائی کرتے اور ان کا پورا احترام ملحوظ رکھتے۔

آپ امراء المعروف اور انہی عن المنکر کے سب سے بڑے عامل تھے۔ یہ رات کو آپ سرخا اور طبعاً ناپسند کرتے اور ان کی روک تھام میں مصروف رہتے۔ تبیین و تفسیر اسلام کو آپ نے اپنی زندگی کا بڑا مقصد بنا رکھا تھا۔ اس ضمن میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جمع قرآن تھا۔ جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے باعث حضرت

کے والد قریش مکہ کی طرف سے صلح کے لئے آئے تھے۔ جب شرائط تکلیفی جاری تھیں تو ابو جہل جو سلام قبول کر چکے تھے اور جنہیں کفار نے بیڑیوں میں قید کر رکھا تھا حضور کی خدمت میں پاب زنجیر حاضر ہوئے اور اپنے زخم دکھا کر مدینہ لے جانے کی درخواست کی۔ آنحضرتؐ کو بھی اس کی حالت پر بے حد رحم آیا اور آپؐ نے سہیل سے اسے آزاد کر دینے کی درخواست کی۔ مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ آپؐ نے صحابہ کی مخالفت کے باوجود صلح کی شرائط موجب ابو جہلؓ کو کفار کے حوالے کر دیا تاکہ مسلمانوں کے ایفاءے عہد پر کوئی حرف نہ آئے۔ چنانچہ ابو جہلؓ کفار کے ظلم و ستم کا شکار رہے۔ بعد ازاں جب مسلمانوں نے عیص کے مقام پر ایک پناہ بنالی تو یہ بھی دلوں پر گئے اور معاہدے کے خاتمے پر مدینہ چلے آئے۔

ابو جہل ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ۔ قریش کے غامدان بنو مخزوم کا ایک فرد مسنور ابو جہل کا سب سے بڑا دشمن جو اپنی ماں ام الجلاس اسماء بنت مخزومہ کی نسبت سے ابن المخلفیہ بھی کہلاتا تھا۔ بنو مخزوم قریش کا ایک ممتاز خاندان تھا۔ قصی بن کلاب سے پہلے قریش کے تمام اعزازات اسے حاصل تھے۔ قصی نے غاب اکرام اعزازات ان سے چھین لئے اور صرف قبیلہ یعنی خیمہ و قراہ کا انتظام اور اعانتہ یعنی سواروں کی سپہ سالاری کا اعزاز ان میں باقی رہ گیا۔

ابو جہل ۵۰ء میں یاس سے کچھ بعد پیدا ہوا۔ اس کی والدہ اسلام لائیں اور ۱۳ء ۶۲ء کے بعد تک زندہ رہی۔ ہجرت نبویؐ سے چند سال قبل ابو جہلؓ الولید بن المغیرہ کی جگہ بنو مخزوم اور ان کے سلیف قبائل کا سربراہ بن گیا بخار الولید کے مقابلے میں ابو جہلؓ رسول اللہؐ کا شدید دشمن تھا۔ اس لئے کہ عمر سیدہ الولید کی نسبت رسول اللہؐ کے ہاتھوں لکے کے معائنات میں اس کی حیثیت زیادہ معزز نظر میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم اور مطلب کے مقابلے کا خاتمہ اس کی شکست تھی اور اسے اس وقت ایک کامیابی حاصل ہوئی جب ابو جہلؓ کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ کے بعد بنو ہاشم کی سرداری ابو جہلؓ کے ہاتھ آئی اور وہ ابو جہلؓ اور عقبہ بن ابی معیط کی ترغیب پر آنحضرتؐ کے اپنے جیتے کو پناہ دینے سے دستکش ہو گیا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ: ”مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ صفا کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہلؓ بن ہشام دھاوا کیا۔ اس نے آپؐ کو ستایا، نگایاں دیں۔ آپؐ کے دین کی مذمت کی اور کہا کہ تمہاری حقیقت یہی کیا ہے۔ لیکن رسول اللہؐ نے جواباً ایک لفظ بھی اُسے نہ کہا۔ عبد اللہ بن جہان الغنیمی کی ایک آزاد کردہ لونڈی صفا کے اوپر اپنے مکان میں بیٹھی تھی۔ اور یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ ابو جہلؓ یہ کہہ کر اور رسول اللہؐ کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر پڑا اور قریش کی چوہال میں جا کر بیوی کی مٹھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر حمزہؓ بن عبدالمطلبؓ کان کا ندھے پر ڈالے شکار کھیل کر واپس آئے۔ آپؐ قریش میں سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ جب آپؐ اس لونڈی کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو اس لونڈی نے انہیں روکتے ہوئے کہا: ”اے ابو جہلؓ اگر تم کچھ دیر پہلے یہاں آئے ہوتے تو ابو جہلؓ بن ہشامؓ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تمہارے جیتے حمزہؓ کے ساتھ جو گستاخی اور بیہودگی کی ہے وہ تم کو کچھ لیتے۔ اس نے اُن کو ستایا اور گایاں دیں اور بہت ہی بُرا سلوک کیا اور اس کے جواب میں حمزہؓ نے اُسے کچھ نہ کہا اور وہ چلا گیا۔

یہ سنتے ہی امیر حمزہؓ پر شدید جوش اور غضب طاری ہو گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل پڑے اور راستے میں کہیں بھی نہ رُکے۔ غار کعبہ میں داخل ہوئے ان کی نظر ابو جہلؓ پر پڑی۔ آپؐ سیدھے اس کے بالمقابل پہنچے اور اپنی کان سے اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگائی۔ وہ لہو لہان ہو گیا اور بُری طرح زخمی ہوا۔ حضرت حمزہؓ نے فرمایا

تو ان کو گایاں دیا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ میں ان کا ہم مذہب ہوں، ان کے عقائد کا قائل ہوں، اگر بہت سے توبہ کہہ، کیا کہتا ہے۔ بنو مخزوم کے چند آدمی ابو جہلؓ کی حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن ابو جہلؓ نے انہیں روکتے ہوئے اعزازات کیا کہ اس نے واقعی حمزہؓ سے نازیبا سلوک کیا ہے، اس کے بعد حضرت حمزہؓ سیدھے دربار رسالتؐ مآب میں پہنچے اور ایمان لے آئے۔ اب کسی کی مجال نہ تھی کہ آنحضرتؐ کو دق کرنے جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکر آئے لگے تو راستے میں آپؐ کی مکہ کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ آپؐ نے اس سے کہا: ”کیا تم میرا پیغام جہاں میں مجھیں پہنچا دو گے؟“ اس نے کہا: ”ہر ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم انھیں بن شریق کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمدؐ تم سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دو تاکہ میں اللہ کا پیغام تم کو سناؤں۔“ اس شخص نے آپؐ کا پیغام انھیں کو جا کر دیا۔ اس نے جواب دیا: ”میں چونکہ عرب کا حلیف ہوں اس لئے ان کی مخالفت میں کسی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا۔“ اس نے واپس آکر انھیں کا پیغام دے دیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم پھر جا سکتے ہو؟“ اس نے کہا: ”ہاں۔“ تو پھر آپؐ نے فرمایا: ”تم سبیل بن عمرو کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم سے محمدؐ کہتے ہیں کہ تم اُن کو اپنے پاس بلا سکتے ہو تاکہ وہ اللہ کا پیغام تم کو سنائیں۔“ اس شخص نے آپؐ کا پیغام جا کر سبیل بن عمرو کو دیا۔ سبیل بن عمرو نے جواب کھلا دیا کہ: ”بنی عامر بن لوی، بن کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے اس شخص نے یہی اگر آنحضرتؐ سے کہہ دیا۔ آپؐ نے پھر اس سے کہا: ”اب تم ظلم بن عدی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمدؐ تم سے کہتے ہیں کہ تم پناہ دے سکتے ہو تاکہ وہ اپنے رب کے احکام اور پیغام تم کو سنائیں۔“ مطعم بن عدی نے جواب دیا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں۔ وہ مکہ میں آجائیں۔ اس شخص نے جا کر رسول اللہؐ سے جا کر اس کی اطلاع کر دی

دوسرے دن صبح کو مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں اور معتبرینؓ طلحہ زبیرؓ بن ابی اور وہ بھی مسجد میں آ گئے۔ ابو جہلؓ نے انھیں دیکھ کر پوچھا: ”پیر سو یا پنا، دینے والے مطعم بن عدی نے کہا: ”محمدؐ کو پناہ میں لے دی ہے۔ ابو جہلؓ بولا: ”اچھا آج تم نے پناہ دی اُسے ہم نے پناہ دی۔ رسول اللہؐ نے کہے: ”ایک دن آپؐ تشریف لائے تو مشرک کعبہ کے پاس جمع تھے۔ ابو جہلؓ نے آپؐ کو دیکھ کر کہا: ”اے بنی عبد منافؓ یہ تمہارے ہی ہیں؟“ اس پر عقبہ بن ربیعؓ بولے: ”مگر اس بات سے اُنہ کیوں لیا ہے کہ ہم میں سے کوئی نبی یا بادشاہ موت نہ ملے؟“ اس کی اطلاع دی کہ نبی یا خود ہی آپؐ نے یہ بات سن پائی۔ آپؐ قریش کے پاس آئے اور فرمایا: ”اے عقبہ بن ربیعؓ یہ بات تمہارے اندر اس کے رسولؐ کی حمایت میں نہیں کی بلکہ غور قومی میں کہی ہے اور اسے ابو جہلؓ بن ہشامؓ کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزے گا کہ تمہیں گام اور دے گا بہت اور اسے اب قریشؓ ابہت جلد مجبوراً بادل خواستہ تم اس دعوت میں شرکت کر دے جس سے اب تم انکار کرتے ہو۔“

جب اہل قریشؓ نے آنحضرتؐ کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو آپؐ میں مل جیتے تاکہ شہر کریں۔ اس محفل میں ابو جہلؓ بن ہشامؓ نے کہا کہ ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے جس پر اب تک تم میں سے کسی کا خیال نہیں گیا۔ اہل مجلس نے بیک زبان کہا ابو جہلؓ کو تمہاری وہ تجویز کیا ہے؟ ابو جہلؓ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم ہر قبیلہ میں سے ایک ایک نہایت دلیر بنجیب اور شریف مرد کا انتخاب کرو۔ پھر ان جو افرادوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک شمشیر برائے دے دو۔ یہ جماعت اس کے پاس جاتے اور سب مل کر ایک ہی دار میں اُس کا کام تمام کر دیں۔ اس طرح ہم کو ہمیشہ کے لئے اس سے نجات مل جائے گی اور پھر ایک جماعت بیک وقت اسے قتل کرے گی۔ (نور اللہ) اس لئے اُس کا قصاص تمام

جب ابوجہل زحمتی بڑا ہوا تھا تو معوذ بن عتر اس کے پاس سے گزری۔ انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور مردہ سجدہ کر کے بڑھ گئے اور پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ ابوجہل کو تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے گھٹنے پر زخم کا نشان ہوگا جو بچپن میں اسے میرے دھکا دینے سے لگا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اسی زخم کے نشان پر میں نے ابوجہل کی لاش تلاش کی اس میں ابھی رت جان باقی تھی۔ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس نے کہ میں مجھے خوب مارا تھا۔ پھر اس نے بچا کر باؤنچ کس کی بولی ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس نے بے کھرا بے بیاری چرانے والے تو بہت اور بھی جگہ پر چرچا ہے پھر اس نے ابوجہل کا سر کاٹ لیا۔ اور اسے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ابوجہل کا سر ہے اور وہ سر آنحضرتؐ کے سامنے ڈال دیا۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے عمر دیا کہ مشرکین کے مقتولین کو کنوئیں میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر وہ کنوئیں میں ڈال دیئے گئے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ صحابہؓ نے وسط شب میں رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اے کنوئیں والو! اے عتبہ بن ربیعہ! اے شیبہ بن ربیعہ! اے امیہ بن خلف! اے ابوجہل بن ہشام! اسی کنوئیں میں ان تمام مقتولین کے نام لے جو ان کنوئیں میں ڈالے گئے تھے۔ اور پھر فرمایا۔ جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اُسے تم نے ٹھیک پایا۔ جسے تک جو وعدہ میرے رب نے تم سے کیا تھا اُسے میں نے سچا پایا۔ صحابہؓ نے آپ سے کہا کہ۔ یا رسول اللہ آپ نے وعدوں کو پکارتے ہیں کہ جو گل سڑ گئے ہیں آپ نے فرمایا۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اُسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سننے البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔

ابوجہل نے دو خداؤں کی قسمیں۔ ام جالدہ سے حضرت عمرؓ کو پیدا ہونے اور اڑی سے دڑکیاں۔ بڑی لڑکی جویرہ اور چھوٹی کا نام حنظل تھا۔ یہ تینوں بچے مشرت بہ اسلام ہوئے۔

قبائل کے ذمے ہوگا۔ کسی ایک کے ذمے نہ رہے گا۔ اور بنو عبدمنات میں پھر یہ قدرت نہ ہوگی کہ اس کے لئے سب قبیلوں سے لڑیں۔ وہ لا محالہ دیت قبول کرنے پر مجبور ہوں گے اور ہم خوشی سے اس کا خون بہا سب کی طرف سے ادا کر دیں گے اس تصفیہ پر مجلس برخواست اور منتشر ہو گئی۔

اسی روز حضرت جبریلؑ نے رسول اللہؐ سے آکر کہا۔ مسنونہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ سب قرار داد عشاء کے بعد آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ اور تاک میں لگے رہے کہ جب آپ سو جائیں تو وہ جگہ کے آپ کو ختم کر دیں (غزوہ بانہ) رسول اللہؐ نے جب دیکھا کہ کفار آگے ہیں تو انہوں نے حضرت علیؑ سے فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سب سے حسرتی اولیٰ چادر راہ رو، تم کو ان کی طرف سے کوئی کڑم نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہؐ جب سوتے تھے تو ہمیشہ اس چادر کو اوڑھا کرتے تھے۔

محمد بن کعب القرظی سے روایت ہے کہ۔ اس غرض سے جو لوگ جمع ہوئے تھے ان میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا۔ یہ سب رسول اللہؐ کے دروازے پر جمع تھے۔ ابوجہل نے اُس وقت ان سے کہا۔ محمدؐ مدی سے کہہ کر تم اس کی بات مان کر اس کے پیرو ہو جاؤ تو عجب اور تم کے مالک ہو جاؤ گے اور میں نے کہے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے اور تم کو اوروں کے ایسے باغ دیئے جائیں گے اور اگر تم میری بات نہ مانو گے تو ذبح کر دیتے جاؤ گے اور میں نے کہے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور چرم کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اتنے میں رسول اللہؐ برآمد ہوئے آپ نے ایک ٹھٹھی مٹی اٹھائی اور پھر فرمایا۔ میں نے ان کو سامان اور چراگ میں مبتلا کر دیا ہے ان میں کا ایک تو ہے۔ آپ نے وہ مٹی ان پر پھینکی۔ اللہ نے ان سب کو اندھا کر دیا۔ آپ ان کو نظر آئے۔ آپ یہ قیامت کرنے کو کہتے تھے کیسیں! تم نے قرآن کی جو حکمت سے معمور ہے بلا شرم مٹا کر ہوا دینے سے اسے پر جو۔ اور کہنے ان نے سامنے اور عقب سے ایک دیور داخل کر دی اور چہرہ ان کفار کو بند کر دیا۔ کچھ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ نے ان آیات سے تاریخ جوئے قرآن کفار میں سے ایک شخص جس کا نام تھا کہ ایک نے اس کے سر پر مٹی نہ ڈال دی۔ پھر آپ جہاں جانا چاہتے تھے چلے گئے۔

حضرت انسؓ کا نسبت ابوجہل سے یہ بیان فرماتی ہیں کہ۔ رسول اللہؐ اور ابوبکرؓ کے جانے کے بعد قریش کے کچھ لوگ ان میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا جہاں سے ہاں آئے اور جہاں سے دروازہ پر آن کر کھڑے ہو گئے۔ میں ان سے نفل کران کے پاس آئی انہوں نے پوچھا تمہارا باب ابوجہل کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے اب کہاں ہیں۔ اس پر ابوجہل نے جہت ہی غیرت اور عزت کو ختم میرے کال پر اس زور سے ٹھانچا مارا کہ میرے کان کی بالی کر پڑی۔

ابوجہل بنک۔ ہرمی ایک لوزجہ ان طمان کے باحقوں قتل ہوا۔ حضرت معاذ بن عمرو کا بیان ہے کہ سب سے پہلے وہ ابوجہل کے پاس پہنچے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر کے دوران ایک جھڑائی کی اوٹ میں ابوجہل اور مشرکین کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ ابوجہل تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ میں نے یہ سنتے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ ضرور اس پر چڑھ کر دوں۔ میں فوراً اس پر چھپٹ پڑا اور موت پاتے ہی میں نے اس پر کھڑک دیا اور تلوار کی ایک ضرب سے نصف ساق سے اس کا پاؤں قطع کر دیا۔ اس کے بیٹے عکرم نے میرے شلے پر وار کیا اور میرا ہاتھ اڑا دیا۔ صرف جلد کے سہارے وہ میرے پہلو میں اڑکا رہا۔ مگر اس زخم کی وجہ سے میں ابوجہل سے زیادہ نہ لڑ سکا۔ تمام دن میں لڑتا رہا۔ میرا بے کار ہاتھ میرے پیچھے چھوٹا رہا۔ جب اس کی تکلیف زیادہ ہوئے لگی تو میں نے اس پر پاؤں رکھ کر اُسے جسم سے چیر کر الگ کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد معاذؓ زندہ رہے اور حضرت عثمانؓ کی خلافت میں وفات پائی۔

وفات ۲۵۴ھ محمد تقی بن حبان ابن احمد بن حبان۔ ابوجہل بن حبان محدث، فقیہ اور عالم، اوائل عمری سے تحصیل علم کے شوق میں عراق، شام، حجاز، خراسان، ماوراء النہر اور ترکستان کے سفرات پر گئے۔ فقہ حدیث میں ابوبکر محمد بن اسحاق کے سامنے زانوئے تلمذ تیر کیا۔ علم طب اور نجوم میں بھی دسترس حاصل کی۔ سفر قند اور سایر میں تاحسنی القضاء کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ تحصیل علم کے بعد تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ حدیث، فقہ اور تاریخ پر مختلف تصانیف ہیں۔ یمستان میں انتقال کیا اور بستان میں دفن ہوئے۔ اہم تصانیف کتاب الصحابہ (۱۵ جلدیں)، کتاب التابعین (۱۲ جلدیں)، اتباع التابع (۲۰ جلدیں)، اتباع التابعین (۱۵ جلدیں)، الفصل بین النقطہ (۱۰ جلدیں)، علل اولیام اصحاب التواریخ (۱۰ جلدیں) ہیں۔

الوجہ زلیفہ مشیم بن تہبہ صحابی رسول، ابتداء میں اسلام قبول کر لیا۔ بڑی یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ وہ جنگ بدر میں قریش کا سپہ سالار بنا اور اسی جنگ میں مارا گیا۔ ابوجہل نے جنتہ کو دونوں ہجرتوں میں شریک نہ تھے۔ وہاں سے لوٹ کر مدینہ ہجرت کی۔ عہد نبوی کے تمام اہم معرکوں میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں تو اپنے باپ کو بھی لٹکارتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں سلیمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور اسی میں ۵۴ برس کی عمر میں شہادت پائی ایک عظیم انسان اور سب سے مثلی صحابی تھے۔ اخلاق حسنہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے نہایت

وفات پائی۔ آپ کا شمار جلیل القدر انصار میں ہوتا ہے۔ اکثر احادیث کی روایات آپ سے منسوب ہیں۔ سنت رسول کی پیروی آپ کا خاص شعار تھا۔ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو اپنا یا تھا۔ دیگر اصحاب نے یہ طریق آپ ہی سے سیکھا۔

ابو حنیفہ امام بن ماہ، مسلمانوں کے امام عظیم، اہل سنت کا ایک فرقہ انھیں کے نام پر ختمی کہلاتا ہے۔ مولانا شبلی کھٹے ہیں کہ آپ عجمی النسل تھے۔ آپ کے دادا زونجی کا رشتہ اس کے تھے اور انھوں نے سلام قبول کر کے نعمان نام رکھا۔ حضرت علی نے انھیں اہل ان کے بیٹے ثابت کو دعائے خیر دی تھی۔

امام ابو حنیفہ کا بچپن ایک پراشوب دور تھا۔ حجاج بن یوسف عراق کا عامل تھا اور مذہبی تصادم اپنے عروج پر تھا۔ عبدالملک اور اس کے بعد ولید کے عہدے داروں میں ان کے ایسے ہی سخاوت اور ظالم قسم کے حکمرانوں کی تھی۔ اس کے بعد یونس اور مرچ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسلامی دنیا کو کسی قدر سکون نصیب ہوا۔ ظالم غلامان حکومت معزول کر دیئے گئے اور علوم مذہبی کی طرف توجہ دلائی گئی۔ امام نے اس زمانے میں بغداد میں مقیم رہا۔ غرض کہ امام ابو حنیفہ کے لئے یہ موقع تھا کہ آپ شیعہ بنی ہاشم سے سب توجہ دے سکیں۔ ان دنوں آپ کو سب سے زیادہ توجہ اہل شیعہ نے دی تھی۔ اس کی تجارت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل شیعہ کے علماء اور محدثین کے ساتھ میں شریک ہوتے تھے۔ یہاں آپ نے ملامت اور نقد کی حد تک خلاف ورسی کی۔ ان کے انتقال کے بعد کوفہ میں فقر پر سب سے زیادہ توجہ دینے والے تھے۔ امام عظیم نے اگرچہ حادے ملازم اور علمائے اہل سنت میں سے تھے۔

خاص میں صاف دہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اماموں کی سنت سے بے گنج تھے۔ اگرچہ فقہ میں امام موسوی نے زیادہ توجہ دینی کا مکتبہ درس قائم کیا تھا۔ علم حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی۔ یہاں صرف روایات اور احادیث سے حدیثیں سنائی جاتی تھیں۔ بلکہ روایت کے ساتھ روایتیں۔ روایت تھی۔ جو ان تک محدود تھیں۔ اس وقت نہایت پریشان اور غریب تربیت تھیں۔ یہاں تک کہ کوفہ کے بڑے علماء کو بھی دوچار سو سے زائد احادیث یاد نہ تھیں۔ اور یہ تعداد ضروری مسائل سے کم ہے۔ اس لئے بھی نا کافی تھی۔

علاوہ ازیں بہ طریق روایت اس قدر خفاہات پیدا ہو گئے تھے کہ کوفہ کے علماء جب تک کہ وہ طریقوں سے معذور نہ ہوں، اس سے علم و تفسیر کا تھکا تھکا سہارا نہ تھا۔ امام عظیم کو حاد کی صحبت اور بچپن کے سنے ان علماء و محدثوں سے ہی حدیثیں یاد تھیں۔ اس لئے نہایت سعی و زحمت سے حدیثوں کو یاد رکھنے سے آپ نے توجہ دینی کی۔ اس میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام موسوی نے نہ بولے تو نہ کھڑے ہوئے۔ آپ کو ان محقق اور متعدد وسطوں سے اگرچہ احادیث کا بڑا ذخیرہ ملا تھا۔ مگر ان کی مدد حاصل کرنے کے لئے آپ نے عہد میں جانا پڑا وہی سمجھی جو ضروری تھی۔ اس لئے اور بڑے مراکز تھے۔

جس زمانے میں امام عظیم کو معطل پہنچے، درس و تالیف کا وقت دور تھا۔ حاد ابی رباح کا حلقہ کورس سب سے زیادہ وسیع اور بلند تھا۔ امام موسوی اس حلقہ کی خاطر حاضر خدمت ہوئے تو علامہ ابی رباح نے آپ سے پوچھا۔

تمہارا عقیدہ کیا ہے۔

میں اسلام کو برا نہیں کہتا، گناہگار کو برا نہیں سمجھتا، ائمہ ائمہ کا قائل ہوں۔ علامہ ابی رباح نے امام موسوی کو اجازت دے دی کہ وہ ان کے حلقہ میں

حق پسند اور حق گو تھے۔ مذہبی جوش اور حمیت بے حد تھی۔ اسی لئے تمام غزوات میں شریک رہے۔

تاریخ میں کئی اہم شخصیتوں کی کنیت تھی۔ رسول اللہ کے ایک مشہور صحابی ابو حنیفہ بھی ابو حنیفہ تھے۔ ابو حنیفہ البخاری، بخارا کے ایک مفتی تھے۔ انہیں ابو حنیفہ کبیر کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹے کو سفیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دونوں اپنے دور کی اہم شخصیت تھے۔ ابو حنیفہ عمر بن احمد ایک بہت بڑا مصنف تھا اس کی تصانیف کی تعداد ۲۲۰ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ "ترغیب"، "تفسیر" اور "مسند" بے حد اہم ہیں۔ اس نے ۲۸۵ھ/۹۹۵ء میں وفات پائی۔

ابو حنیفہ عمر غزالی، سراج الدین (وفات ۴۴۲ھ/۱۲۴۱ء) عربی کی ایک مشہور کتاب "زبدۃ الاحکام" کا مصنف تھا۔ اس میں اہل سنت والجماعت کے چار بڑے فرقوں کے طریق اور احکام کا بیان ہے۔

ابو حنیفہ عمر بن جمیع، ایک اہل حق عالم تھا اس نے ۴۵۰ھ/۱۲۵۰ء میں حرم میں وفات پائی۔ اس نے المغرب کے ابا حنیفہ کی پرانی کتاب "عقیدہ" کا ترجمہ عربی زبان کیا۔ ابو حنیفہ عمر بن شعیب قرطبہ کا ایک باشندہ تھا۔ جس نے جزیرہ افریقہ میں ایک نئے خانوادے کی بنیاد رکھی۔ الریاض کی بغاوت کے بعد جزیرہ میں ۲۰۲ھ/۸۱۸ء میں ہوئی، جسے الحکم اول نے سختی کے ساتھ فرو کیا تھا۔ چند ہزار اندلسیوں نے وہاں سے نقل وطن کر کے جزیرہ افریقہ میں اپنے سردار ابو حنیفہ کی زیر قیادت ایک نیا اقتدار قائم کیا۔

ابو حنیفہ عمر بن کجی الموحد تھا اور ابن تومرت کا سب سے بڑا رفیق تھا۔ اسی کے پوتے امیر ابوزکریا نے ۶۳۴ھ/۱۲۳۶ء میں افریقہ میں مومنیہ خاندان کی احاطت ترک کر کے "بنو حنیفہ" کی بنیاد رکھی۔

ابو حنیفہ موسیٰ بن ابی سعید عثمان بن یحضر اس، خاندان عبدالواد کا چوتھا حکمران تھا جو ۶۶۵ھ/۱۲۶۴ء میں پیدا ہوا اور ۷۱۸ھ/۱۳۱۸ء میں بیٹے کے ماتحت قتل ہوا، اپنے بھائی ابوزیان کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس نے سلطنت کو مستحکم کیا اور مغزادہ پر اپنا اقتدار از سر نو قائم کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بھی پیش قدمی کی۔ چونکہ اس کی زیادہ تر توجہ فوجی کمالات کی طرف رہی۔ اس لئے عوام کے ساتھ اس کا سلوک بہتر نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بیٹے ابوتاشفین نے اسے قتل کر دیا۔

ابو حنیفہ موسیٰ بن ابی یعقوب بن عبدالرحمان بن کجی بن یحضر اس، خاندان عبدالواد کا ایک حکمران، ۷۲۰ھ/۱۳۲۳ء میں پیدا ہوا۔ جب مرینیوں اور حنفیوں کے تعلقات خراب ہو گئے تو اسے ایک لشکر کا سردار بنایا گیا۔ اس نے از سر نو ملک کو فتح کیا اور ۷۹۰ھ/۱۳۵۹ء میں وہاں کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ ۸۴۲ھ/۱۴۳۹ء میں مرینیوں نے پھر قبضہ کر لیا۔ مگر دوسری سال کے بعد ابو حنیفہ نے اقتدار حاصل کر لیا۔ اس کا بنیاد ابوتاشفین ثانی بھی اس کا مخالف تھا۔ مگر ابو حنیفہ مرینیوں کے ساتھ ملوث ہوا۔ ۸۹۱ھ/۱۴۸۹ء کو مارا گیا۔

رض عبدالرحمان ساعدی صحابی رسول، ہجرت کے بعد اسلام قبول ابو حمید ساعدی کیا۔ مدینہ کے قبیلہ خزرج کی شاخ ساعد سے تعلق رکھتے تھے۔ مدہ کے علاوہ قاصد غزوات میں شریک رہے۔ امیر معاویہ کے آخری ایام خلافت میں

میں کہ آپ کے شیوخ حدیث بے شمار تھے۔ ابو حنیفہ کبیر کا دعویٰ ہے کہ امام عظیم نے کم از کم چار ہزار اشخاص سے احادیث روایت کی ہیں۔ اندلس کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو امام عظیم کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو مختصر یہ کہ آپ کی استادوں کے حدود خلیفہ وقت کے حدود مملکت کے برابر تھے۔

عجمی خلافت کا سلسلہ جہانی جو ایک مدت سے جو رہا تھا مردان الحماز کے عہد میں نہایت زور پکڑ گئی۔ ابو مسلم خراسانی نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلا دیا اور مدانی حکومت کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ چونکہ زیادہ تر فساد کام مرکز عراق اور عراق میں بالخصوص کوفہ تھا۔ اور یہیں پر امام ابو حنیفہ تشریف فرما تھے۔ مردان الحماز نے یزید بن عمر بن سیرہ کو عراق کا گورنر مقرر کیا تو اس نے امام موصون کو میرفتی اور فساد خیز قرار دے کر اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یزید بن عمر نے کہا کہ جبراً آپ کو منظور کرنا ہوگا۔ آپ کو ہم صحبت بزرگوں نے بھی سمجھایا مگر آپ اپنے انکار پر ہی قائم رہے اور فرمایا اگر یزید بن عمر کہے کہ مسجدوں کے دروازے کھل دو تو مجھے منظور نہیں ہے جانیو وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان رکھے اور میں اس پر ہر گناہوں سے باز رہوں گا۔

یزید بن عمر نے غصے میں اکر حکم دیا کہ سرور آپ کو دس دھڑے لگائے جائیں تاؤ تکیہ آپ اس حمل سے پر خفا ماند ہو جائیں۔ اس خالفا نے حکم کی تعمیل جلی رسی لیکن امام عظیم اپنی خدمت باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر یزید بن عمر نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ۱۲۰ ہجری میں حکومت نے دوسرا چلو بدلا یعنی خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اوسال عباسی وراثت تحت راج سونے اس خاندان کے پہلے حکمران ابوالعباس السفاح نے چار برس حکومت کی اور ۱۲۶ ہجری میں اس کا سہائی المنصور عباسی تخت نشین ہوا۔ السفاح اور المنصور اعدال کی سداں سے دور نکل گئے۔ خاص طور پر منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات و علویں کی سچ کٹی شروع کر دی۔ محمد بن ابراہیم کو زندہ دیوار میں چڑھا دیا۔ ان بے رحمیوں کی دانتاں بڑی جوں سے اور پیش نظر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

آخر نگاہ ۱۶۰ ہجری میں ان ہی مظلوم ہمدات میں سے محمد نفس زبیر سے مدینہ منورہ میں خروج کیا اور نہایت باوری سے لڑکر جنگ میں کام آئے۔ قرآن کے بھائی ابراہیم نے غولبات بان کیا۔ امام عظیم نے بھی ابراہیم کی تائید کی اور بجز اس کے کہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ ابراہیم بھی دیر ہی سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اب المنصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ ۱۶۹ ہجری میں اپنے پیہر تخت بغداد پہنچ کر منصور نے امام عظیم کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً حاضر ہوں۔ امام ابو حنیفہ دربار میں حاضر ہوئے تو رسیج نے کہ وہ حجاب کا عمدہ رکھتا تھا۔ آپ کو دربار میں پیش کرتے ہوئے کہا۔ یہ دنیا میں آج سب سے بڑے عالم ہیں منصور، آپ نے کس سے تحصیل علم کی؟

ابو حنیفہ نے اپنے استادوں کے نام بتائے تو منصور نے آپ کے لئے قضا کا عہد تجویز کیا۔ تو آپ نے فرمایا: میں اس کی امت بیعت نہیں رکھتا۔ منصور (غصے میں) تم جھوٹے ہو۔

ابو حنیفہ: اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ حذر درج ہے کہ میں عمدہ قضا کے اہل نہیں ہوں جھوٹا شخص قاضی نہیں ہو سکتا۔

منصور: (قسم کھا کر) تم کو یہ عمدہ قبول کرنا ہوگا۔

ابو حنیفہ: (قسم کھا کر) ہرگز قبول نہیں کروں گا۔

ربیع: (غصے میں) ابو حنیفہ! تم امیر المومنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو۔

ابو حنیفہ: ہاں، کیونکہ امیر المومنین کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے

۱۴۶ھ میں المنصور نے امام عظیم کو قید کر دیا۔ بلاشبہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی اسباب

میں شامل ہوا کریں۔ روز بروز ان کی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے۔ اور پھر یہ عالم تھا کہ جب وہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء بن ابی رباح آپ کو اپنے پہلو میں جگہ دینے لگے امام عظیم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب اور سلیمان سے بھی ملاقات کرتے۔ اور ان سے احادیث بھی روایت کیں۔ امام موصون کی طلب علم کی مسافت کربہ مدینہ منورہ تک محدود رہے تاہم آپ نے تحصیل علم کا سلسلہ آخر زندگي تک جاری رکھا۔ آپ اکثر حرم میں جاتے اور پچھلے مینوں وہاں پر تیار کرتے۔

حج کی تقریب پر ماکا کا امامیہ کے ہر گوشے سے بڑے بڑے اہل علم اور صاحبان کماں انرجع ہوتے۔ امام اعظم ان ان لوگوں سے ملنے اور مستفید ہوتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ کھانا انہوں نے آپ کو قیاس مشہور کر دیا تھا۔ ان ہی دنوں آپ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک نے ہر دت کا سفر کیا کہ امام روزہ سے کس حدیث کی تائید کریں۔ پہلی ہی حدیث پر انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے یونہی کہہ دیا کہ ابو حنیفہ کون سے حرم میں ہیں انہی باتیں رکھنا ہے۔

ابن مبارک نے کچھ جواب دیا اور کہہ دیا کہ وہ یہاں کے بعد چلے گئے تو کچھ اجازت مانگ لیتے تھے۔ امام روزہ اسی نے وہ جواب دے کر چلے گئے۔ مکہ تھا۔ ان قال نعمان بن مالک دیر تک غور سے دیکھتے رہے پھر فرمایا۔ یہ نعمان کون بزرگ ہیں۔

عراق کے ایک صاحب کو یہ خبری صحبت میں میں رہا ہوں۔ ان لوگوں نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کو اپنی مکتبی پر انہوں نے سوانح کے لئے جب امام روزہ اسی تک تشریف لے گئے تو انہوں نے انہوں سے ملاقات ہوئی۔ اتفاق سے عبداللہ بن مبارک بھی وہاں موجود تھے۔ امام ابو حنیفہ نے انہوں سے اس غیبی سے تقریر کی کہ امام روزہ اسی جان رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے ہاتھ سے بعد غور سے کہا۔ اس شخص کے ظالم نے اس کو لوگوں کا سودا ہوا ہے۔ وہ اس شخص کی دکانی مکتبی جس کا مجھے انہوں سے کچھ پتہ ہے کہ امام عظیم نے انہوں سے ملاقات کی تھی کہ اس کی ہے۔ غالباً یہ وہی زمانہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ سے ملاقات میں شامل ہوئے۔

یہ امام باقر کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ منورہ آئے تھے کہ آپ نے امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: ابی القاسم کی بنا پر ہمارے دادا کی احادیث کی مخالفت کرتے ہو۔

عبداللہ بن مبارک نے امام باقر سے نصیحت کی اور آپ سے عرض کیا کہ حدیث کی مخالفت کون رہتا ہے۔ اب انہوں نے رکھیں تو کچھ سن کر انہوں نے سیدنا امام باقر تشریف فرما ہوتے تو درت و بی لفقو مولیٰ۔

ابو حنیفہ: مرد و عورت سے یا عورت سے؟

امام باقر: عورت سے۔

ابو حنیفہ: وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ سے یا عورت کا؟

امام باقر: مرد کا۔

ابو حنیفہ: میں قیاس لگانا تو گناہ کہ عورت کو زیادہ سے دیا جائے کہ مکہ ضعیف کو ظاہر ہے؟

امام باقر: غار۔

ابو حنیفہ: اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نفاق کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی

حالا کہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتوے دیتا ہوں۔

سیدنا امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے امام عظیم کی پیشانی چوم لی۔ امام ابو حنیفہ

ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہی

حدیث کے متعلق بہت سی نادریاتیں حاصل کیں۔ آپ اس خصوصیت سے مشہور

حد ابو حنیفہ نے حماد سے حاصل کئے ان کے بڑے ماضی ابو یوسف کی - الاثر اور الشیبانی کی الاثر ہیں۔ ابو حنیفہ کے جانشینوں کے ساتھ ان کے پیش روؤں کا مقابلہ کر کے حماد کے ان کارناموں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو انہوں نے فقہ اسلامی کے فکر و عقیدے کو نشوونما دینے میں سرانجام دیئے۔

مجموعی طور پر امام ابو حنیفہ کا فقہی فکر اپنے معاصرین ابی ہللیہ کے فقہی فکر سے بدرجہا ارفع تھا۔ جو آپ کے عہد میں کرنے کے قاضی تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ابن ابی ہللیہ اور اس عہد کے عام کوئی طریق استدلال کا تعلق ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک نظریاتی منظم کام انجام دیا۔ اور اصطلاحی فکر فقہ کو بھی معتد بہ ترقی دی۔ چونکہ آپ قاضی نہ تھے اس لئے ان کا فقہی فکر عمل مصالح سے اس حد تک مقید نہ تھا جس قدر ابن ابی ہللیہ کا تھا اس کے ساتھ ہی وہ نظم و نسق عدالت کا اس قدر لحاظ نہ رکھتے تھے۔ عام طور پر امام اعظم کا مسک باقاعدہ اور یک رنگ تھا۔ اور ہے صرف یہی نہیں بلکہ ان کا فقہی فقہ اپنے عہد بزرگ معاصرین کی بر نسبت وسیع تر بنیادوں پر قائم ہے اور اس کا عملی انطباق زیادہ وسیع طور پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں اصطلاحی اعتبار سے بھی وہ زیادہ بلند و مقام جامع اور سخا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ فقہی مسائل میں رائے اور قیاس کو کسی حد تک استعمال کرتے تھے۔ جس حد تک کہ ان کے زمانے کے دیگر فقہی مذاہب کا دستور تھا۔ اور وہ دیگر مذاہب مثلاً فقہائے مدینہ کی طرح جزا و حد کی بنا پر روایتی عقیدے کو ترک کرنے پر بھی مائل نہ تھے۔ یعنی کسی ایسی حدیث کی بنا پر جسے ایک زمانے میں صرف ایک شخص نے روایت کیا ہو۔ اس کو کوئی احادیث امام ابو حنیفہ کی زندگی، یعنی دوسری صدی ہجری کے نصف اول ہی میں اسلامی دنیا میں رائج ہونے لگی تھیں۔ اور جب دو پشتوں کے بعد زیادہ تر شافعی کی بدولت خراسان و سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ تو ابو حنیفہ پر خارجیہ وجود کی بنا پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ حدیث رسول کے مزاحم ہوتے ہیں۔ مزید براں آپ پر یہ اعتراض بھی وارد کیا گیا کہ آپ فقہ کے قیام مذاہب میں اپنی ذاتی رائے استعمال کرتے تھے اور ان کی طرف بہت سے ایسے اقوال منسوب کر دیئے گئے جو متاخرین کے ذوق کے لئے سخت ناگوار تھے۔

اعتقادی وینیات کا ایک مقبول عام طریقہ آپ سے منسوب ہے۔ جس میں جمعیت اسلامی، اس جمعیت کے اصول اتحاد، یعنی سنت نبوی اور ان مسلمانوں کی شہادت کے تصورات پر جو دینیان راستے پر گامزن ہیں اور اخلاط تفریط سے بچتے ہیں۔ بالحدوس اور بالحق یہ ہے۔ اور جو دلائل عقلی سے زیادہ دلائل منصوصہ پر مبنی ہے، اس دینی مسابک کی تمام "العالم والمسلم" جسے غلط طور پر ابو حنیفہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ میں درحقیقت ان حدیث میں کی گئی ہے۔ یہ دونوں کتابیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے حلقے میں تصنیف ہوئیں۔ بعد کے ادوار میں اسی مسلک کی ترجمانی علمائے دین کی کتابوں میں سے ہوئی جن میں انھوں نے ۹۹۳ھ (موتی ۳۲۱ھ / ۹۳۳ھ) کی عقیدہ اور ابواللیث محمد قدسی ۹۹۳ھ کی عقیدہ، جو سوال و جواب کی شکل میں ہے بھی شامل ہے۔ مؤخر الذکر کتاب میں اور اندیشیاں بھی بہت مقبول ہے۔ حالانکہ یہ وہ علاقہ ہے جو فقہی امور سے متعلق شافعی مذہب کا بیروں ہے۔

اسی کتب روایت کی نشوونما مجاہد تحریک کے عوامی پس منظر میں ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ خود بھی شامل تھے۔ امام رازی نے "مناقب الشافعی" میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کول تصنیف باقی نہیں رہی۔ الفہرست میں ابن ندیم نے آپ کی چار کتابوں کا نام لکھا ہے۔ "الفقہ الاکبر"۔ عثمان البستی کے نام خط "العالم والمسلم" "الرد علی القدریہ"۔ "مند" جو خوارزمی نے مزب کی۔ اس کا ذکر الفہرست میں نہیں ہے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے حماد اور پوتے

تھے اور عباسی حکومت ان کے ان حالات سے خائف تھی جو آپ اہل بیت، نفس ذکیہ اور ابراہیم کے متعلق رکھتے تھے۔ منصور کو بجاالت قید بھی آپ کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ امام ابو حنیفہ کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ اس گرفتاری اور قید نے ان کے اثر و قبول عام کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ کر دیا تھا۔ منصور نے گوان کو قید کر رکھا تھا لیکن کوئی امر ان کے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانے میں آپ کا سلسلہ تعلیم بھی برابر جاری تھا۔ امام محمد نے جو فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں قید خانے ہی میں امام اعظم سے تعلیم پائی۔

بالآخر ۱۵۰ھ میں بے خبری میں آپ کو زہر دلوادیا۔ جب آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور اسی حالت میں اللہ کو یاد کیے ہوئے۔ قاضی شہر بن عمار نے غسل دیا۔ غسل سے فراغت ہوتے ہوئے لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ پہلی نماز جنازہ میں کم بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اس پر آنے والوں کا سلسلہ ابھی قائم تھا۔ یہاں تک کہ چوبار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ انطبیب لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھا کئے قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی کہ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے ۴۵۹ھ میں آپ کی قبر پر ایک قبر اور اس کے قریب ہی ایک مدرسہ تعمیر کر دیا۔ یہ مدرسہ مشہد ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے امام اعظم کے علم کی طرح آپ کی ذہانت اور طباعی بھی ضرب المثل تھی۔ اس غیر معمولی ذہانت نے عظیم الشان ذخیرہ علم پر تصرف کر کے آپ کو بنیان علوم کی صف میں لاکھڑا کیا۔ امام ابن مبارک کے الفاظ ہیں۔ "آثار اور فقہ فی الحدیث کے لئے ایک مقیاس صحیح پیدا کرنا وہ لازوال علمی کارنامہ ہے جو ہمیشہ امام ابو حنیفہ کے نام سے منسوب رہے گا۔" اس کو بعض محدثین نے "رائے" کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اس مقیاس "اور اس رائے" نے فقہ کے متعدد ابواب مرتب کر دیئے۔ امام ابو حنیفہ نے جس قدر مسائل مدون کئے۔ ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زائد ہے۔ امام اعظم نے جس طریقے سے فقہ کی مذہب کا ارادہ کیا تھا وہ نہایت وسیع اور دشوار کام تھا۔ اس لئے آپ نے اتنے بڑے اور اہم کام کو محض اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔ اسی غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چالیس نامور شخصیات منتخب کئے اور ان کی ایک مجلس بنائی۔

الطحاوی نے ان میں سے تیرہ کے نام دیئے ہیں۔ جن میں امام ابو یوسف اور امام زفر و دنا تھا۔ انہیں نمایاں شخصیتیں تھیں۔ اس طرح فقہ کا گویا ایک ادارہ علمی تشکیل پڑا ہوگا۔ جس نے امام ابو حنیفہ کی سرکردگی میں تیس برس تک کام کیا۔ امام اعظم کی زندگی ہی میں اس مجلس کے فتاویٰ نے حسن قبول حاصل کر لیا تھا۔ جیسے جیسے یہ فتاویٰ تیار ہوتے جاتے ساتھ ہی ساتھ تمام مملکت اسلامیہ میں پھیلتے جاتے۔

امام ابو حنیفہ نے اپنے اصول تحقیق خود لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ "میں کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں۔ اگر وہاں کوئی مسئلہ مجھے نہیں ملتا تو سنت رسول سے لیتا ہوں اور جب وہاں بھی نہ ملے تو صحابہ میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا۔ اور جب معاملہ ابراہیم، شعبی، ابن سیرین اور عطاء پر آجائے تو یہ لوگ مجھ سے تھے۔ اس وقت میں بھی ان ہی لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔"

امام ابو حنیفہ نے اپنے افکار و خیالات کے متعلق اپنے شاگردوں سے بحث کیا کرتے تھے اور انہیں لکھوا بھی دیا کرتے تھے۔ لہذا ان ہی شاگردوں کی چند کتابیں خصوصاً امام ابو یوسف کی - اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی ہللیہ - اور الرالی سیرالذراعی - الشیبانی کی - الحج - اور متوطار امام مالک کا نسخہ امام ابو حنیفہ کے مسک کے اہم ماخذ ہیں۔ دیکھی اسناد - الشیبانی عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ - جو الشیبانی کی متعدد تصانیف میں پایا جاتا ہے، اور جو صرف شاگرد اور اسناد کے عام تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس ضمن میں مفید مطلب نہیں ہے۔ جو عقائد

یہ صحنہ ان نئے ان کی سفارش عبدالرحمان بن احمد بن سعدان سے گردی وجوہا میں
سپاہ جوئے کی وجہ سے العارض جلی کھلا آخفا ابن سعدان کے لئے انھوں نے وقت
کے موضوع پر اپنی کتاب "العداۃ والصدیق" (مطبوعہ مصر ۱۳۲۲ھ) لکھنا شروع
کی جو تیس سال کے بعد جا کر پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس دوران میں آپ ایک ایسے شخص
کے پاس مسلسل جاتے رہے جو ان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ یہ ابو یحییٰ
المسطقی تھے جنھیں یہ فلسفیانہ مسائل میں بالخصوص اور ہر نوعیت کے موضوع پر اہم
سب سے بڑی سند اور حجت سمجھتے تھے۔ ابن سعدان کو مصمم المود نے ۹۸۳ھ
میں اپنا وزیر بنالیا تھا۔ ابن حیان اس وزیر کا حاضری و غیابی اور اس کی شام
کے وقت کی مجالس میں داخل ہوا کرتا تھا۔ جہاں انھیں لسانیات، ادب، فلسفہ
اور دیوباری اور ادبی موضوعات پر وزیر کے بہت ہی متفق سوالات کا جواب دینا
پڑتا تھا۔ یہ اکثر موضوع زیر بحث پر ابو یحییٰ کے افکار و خیالات بیان کر دیا کرتے تھے
۹۸۵ھ میں ابن سعدان متوب ہو کر قتل کر دیا گیا اور اب بظاہر الوحیان بغیر کسی
سرپرست کے رہ گیا۔ یہیں ان کی زندگی کے آخر دور کے حالات بہت کم معلوم ہیں
لیکن بظاہر یہی بتا چکتا ہے کہ انھوں نے اپنے آخری ایام مفلسی میں گذارے۔ انھی
آخری سالوں میں انھوں نے اپنی کتاب "المقابلات" مرتب کی مگر جو مختلف فلسفیانہ
موضوعات پر ۱۰۶۰ مسکالوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا ایک نسخہ ممبئی میں ۱۸۸۹ء اور ایک
نسخہ قاہرہ میں ۱۹۲۹ء میں طبع ہوا تھا۔

ان مکالموں میں غبی بڑا مقرر ابوسعیدان ہی ہے۔ لیکن ان میں بغداد کے فلسفیانہ حلقوں کے باقی سب ارکان بھی سامنے آتے ہیں۔ المقدمات اور الامناع والموافقات میں اس دور کی حیات فکری کے متعلق وسیع معلومات کے ذخیرے ہیں۔ اور علامہ بغداد کے افکار و عقائد کو از سر نو مرتب کرنے کے لئے بہت بیش قیمت ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابو حیان نے اپنی کتابیں مندرائش کر دیں اس کی وجہ انھوں نے وہ کس پر سی بتائی ہے جس میں آخری بیس برس انھوں نے بسر کئے قبرستان شیراز کی ایک گائیڈ بک میں درج ہے کہ ابو حیان کی قبر شیراز کے قبرستان میں ہے اور اس پر ان کی تاریخ وفات ۴۱۲ھ / ۱۰۲۳ء درج ہے۔

ابو خطاب اسدی تھا۔ امام جعفر صادقؑ کے بڑے داعیوں میں سے ایک تھا۔ مگر گمراہ ہو کر کاذب عقائد کی تلقین کرنے لگا۔ نتیجہً امام نے اس سے قطع تعلیق کر لیا۔ کوئٹہ کے دالی عیسیٰ بن موسیٰ کے حکم پر اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کے مستر پر وکار اس ہنگامے میں مائے گئے۔ اسے بھی سولی پر لٹکا کر اس کا سر خلیفہ منصور کے دربار میں بھیجا گیا۔ اسے ماننے والے نصیری کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا اسماعیلی فرقہ اسی کی تعلیمات کی بنا پر ظہور میں آیا۔ مگر فاطمی دور کی اکثر تحریروں میں اس کی مذمت ہی کی گئی ہے۔

عبدالاعلیٰ بن السج، اباخیوں کا پہلا منتخب امام یہ ان پانچ
ابو خطاب معافری مبلغین میں سے ایک تھا، جسے اباخیوں کے پیشوا ابو
عبیدہ نے المغرب بھیجا تھا۔ (دیکھئے ”اباضیہ“) وہاں طرابلس میں اباخیوں نے
۷۵۷ء میں اسے اپنا امام منتخب کر لیا۔

ابو خطاب نے نظر ابلس کا سارا ٹکڑا فتح کر لیا اور بعد ازاں اسی شہر میں رہنے لگا۔
اس کی فتوحات کے پیش نظر افریقیہ میں اباضی سلطنت قائم ہو گئی۔ مصر کے حاکم ابن الاشعث

اسماعیل نے جو قاضی بصرہ اور قاضی سرقہ تھے (متوفی ۱۱۲ھ / ۸۲۷ء) فقہ اسلامی میں ممتاز حیثیت حاصل کی۔ آپ کے اہم ترین شاگردوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔ زفر بن المنذیل (متوفی ۱۵۸ھ / ۷۷۵ء)، داؤد الطائی (متوفی ۱۶۵ھ / ۷۸۱ء)، البریسف، ابو مطیع، الشیبانی، اسد بن عمرو (متوفی ۱۶۰ھ / ۸۰۶ء) اور حسن بن زیاد (لوازی (متوفی ۲۰۴ھ / ۸۱۹ء) محدثین میں سے عبد اللہ بن المبارک۔ (متوفی ۱۸۱ھ / ۷۹۷ء) امام عظیم کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خلافت عباسیہ میں اگرچہ خلفاء خود معنی بہتہ دیتے تھے، تاہم ہارون الرشید کے عہد میں قاضی ابی حنیفہ ساری قلمروں میں قانون سلطنت کی حیثیت سے نافذ تھے۔ مغولوں کے سیلاب بدقبیزوں کے بعد جو ناندان برسر انداز آئے ان میں سے اکثر حنفی تھے۔ سلجوقی، عثمانی، غزنوی، بس کی فقہ حنفی پر کتاب "التقرید" مشہور ہے۔ نور الدین زنجی، سہ کے چکس، ہندوستان کے آل تیمور سب حنفی المذہب تھے۔ اورنگ زیب کے عہد کی قاضی عالیہ "فقہ حنفی کی عمدہ کتاب ہے۔ سب سے آخری ترکی کے خلفاء جن کی خلافت ۱۶۵ برس تک۔ ہی عموماً امام عظیم کے مسلک پر تھے۔ موجودہ افغانستان کی حکومت اور عوام حنفی المذہب ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اکثریت مسیحیوں کی ہے۔

ابو حنیفہ ان التوحید میں بیان کیا ہے کہ جو کچھ کہیں ایک قسم کے امام
تھے۔ ان کے لیے ایک کتاب تھی جس میں ان کے والد بغداد میں التوحید
اور توحید کے بارے میں ۲۲۲ اور ۹۲۲ اور ۹۳۲ کے درمیان
کی کتابیں تھیں۔ ان کی صدی پہلی صدی عیسوی
کی ہے۔ ان کے والدین بغداد میں کہیں پیدا ہوئے۔ البتہ بغداد میں
پہلی صدی عیسوی کے زمانے میں بغداد میں تھی۔ بغداد میں تھی
ابو حنیفہ ان التوحید کے بارے میں ہے۔ علاوہ ان کے صاحب کی صحبت سے
ہوئی۔ ان کی کتاب ان کا توحید ہے۔

سر سے کے در پر ہفت ہی عمید کے پاس نعمت آزمائی کے لئے پہنچے اور ان کے نام ایک پر نکتہ خط بھی لکھا۔ لیکن اس وزیر کے خلاف ان کے معاندانہ جذبات سے یہ امداد ہونا سے کہ انہیں اپنے متعصب ہیں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ۹۷۷ء سے ابن عباد نے نقل نویسی کے طور پر ملازم رکھ لیا۔ یہاں بھی یہ کامیاب نہ رہے جس کی بڑی وجہ یقیناً ان کے کردار کی ناسازگاری اور ان کا احساس برتری تھا۔ مثلاً انہوں نے اپنے آقا کے مکتوبات کے ضخیم مجموعے کو نقل کرنے میں زیادہ وقت ضائع کرنے سے انکار کر دیا اور بالآخر انہیں برطون کر دیا کہ انھیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی رہی ہے۔ اور اس کا انتقام انھوں نے ایک رسالہ ”ذمہ یا مثالب یا اخلاق الوزیرین“ لکھ کر لیا۔ جس میں بالافتح ابن العمید اور ابن العباد دونوں کی تصویح کی گئی ہے۔

۹۸۱ء سے ۹۸۵ء کے دوران میں انھوں نے اپنی ادبی منتخبات کی کتاب "بصائر القدامہ" جو دس جلدوں میں ہے تالیف کی جسے "البصائر والذخائر" بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جدید آج بھی کتب خانہ استنبول میں موجود ہیں۔ یہ رُسے کا واقعہ ہے کہ انھوں نے ابن مسکویہ کو وہ سوالات بھیجے جن کا جواب اس نے اپنی کتاب "المواعل والشواہل" میں دیا۔

۹۸۱ میں جب یہ بغداد میں والیس آئے تو زید بن رفاعہ اور ابو الوفا راہبوز جانی

بڑا عالم ہے۔ محمد بن محمد کہتے ہیں۔ محمد بن سنان ابو داؤد کو اسی طرح بلا چون دچرا مانتے ہیں جس طرح قرآن کو۔

سنے ۶۱ء میں اباضی سلطنت پر حملہ کیا۔ ابو خطاب مقابلے کے لئے نکلا مگر اپنے چودہ ہزار ساتھیوں سمیت مارا گیا اور الاشعث نے قیوان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔

ابو داؤد الطیلسی مشہور محدث، ایرانی الاصل تھے۔ لیکن بصرے میں سکونت پذیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف منسوب "مسند" ان کی اپنی مرتبہ نہیں ہے۔ بلکہ غزالیہ میں سے کسی نے اس میں وہ احادیث جمع کی تھیں جو امام موصوف سے یوسف بن حبیب نے بیان کی ہیں۔ "کشف الظنون" کا یہ قول کہ سب سے پہلی مسند انہوں نے مرتب کی۔ درست نہیں ہے۔ اس مجموعے کے علاوہ الطیلسی کی اور مرویات بھی ہیں۔ روایت ہے کہ ان میں سے چالیس ہزار احادیث اصفہانیوں نے لکھی تھیں امام موصوف کی یہ مسند کتب احادیث کے تیسرے طبقے میں شمار ہوتی ہے۔ یہ میرا طبقہ ان جوامع اور مصنفات کا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کے زمانے سے قبل البصرہ میں تصنیف ہوئیں۔ اور وہ صحیح، حسن، ضعیف، معروض، غریب، شاذ، خطا و صواب اور ثابت و مقول ہر نوع کی احادیث پر مشتمل ہیں۔ اگرچہ ان سے احبیت مطلقہ زائل ہو گئی ہے تاہم علامہ دین میں ان کی شہرت و مقبولیت ویسی نہیں ہو سکی جیسی کہ طبقہ اولیٰ ثانیہ کی کتابوں کی ہوئی ہے۔ ان میں مختلف معیار کی کتابیں ہیں۔ بعض کتابیں بعض سے زیادہ فوری ہیں۔ ان کتابوں کے کچھ نام درج ہیں۔ مسند امام شافعی (متوفی ۲۰۴ھ) سنن ابن ماجہ (متوفی ۲۴۳ھ) مسند دارمی (متوفی ۲۵۵ھ) مسند الولید (متوفی ۳۰۰ھ) مصنف عبدالرزاق (متوفی ۲۱۱ھ) مصنف ابن ابی شیبہ (متوفی ۲۴۵ھ) مسند عبد بن حمید (متوفی ۲۴۹ھ) مسند ابو داؤد الطیلسی (متوفی ۲۰۴ھ) سنن داؤد (متوفی ۲۰۵ھ) صحیح ابن حبان (متوفی ۳۵۴ھ) مستدرک حاکم (متوفی ۴۰۵ھ) کتب بیہقی (متوفی ۴۵۵ھ) کتب حمادی (متوفی ۴۲۱ھ) اور تصنیفات طرانی (متوفی ۴۶۰ھ)۔

ابو ذر غفاری حضرت کے جہان شامی، ساک نام تھا، قید غزوہ کے سردار ابو ذر سعد بن عبادہ کے چہرے بھائی تھے۔ ہجرت سے قبل مشرک بنی سلم ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ میں شرکت کی خصوصاً احد کے میدان میں بے مثل شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی شمشیر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کوئی ہے جو یہ شمشیر لے اور پھر اس کا حق بھی ادا کرے؟ یہ شمشیر اب جہان کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے سر پر سرخ پٹی باندھ لی اور میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ چند مسلمانوں کی غلطی سے جب جنگ کا پانسہ پلٹا اور آنحضرت دشمنوں کے ہاتھ میں گھر گئے۔ اس وقت جن چند جاں نثاروں نے آپ کی حفاظت کی، ان میں ابو ذر بھی شامل تھے۔ جو تیرا آنحضرت کی طرف آتا تھا، اس کا بدن ان کا جسم بٹا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں جب لشکر سلار خالد بن ولید کی قیادت میں مدینہ کذاب سے نہ آنا ہوا تو ابو ذر جہان بھی ساتھ تھے۔ مسلمانوں کے بے پناہ جوش اور جملے کی تاب نہ لاکر مسیلہ کذاب مع فوج کے ایک باغ میں گھس گیا۔ جس کے کردار کو تفصیل لکھنی ہوتی رہتی اور دروازہ بند کر لیا۔ باغ میں داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ابو ذر جہان نے کہا کہ مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ گرنے پر گرواپ کا پاؤں لٹک گیا۔ مگر آپ نے دروازہ کھول دیا اور اسلامی فوج باغ میں داخل ہو گئی۔ مسیلہ کذاب مارا گیا۔ اسلامی لشکر کو فتح ہوئی۔ مگر ابو ذر جہان لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ابو ذر غفاری رضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صوفی اور بزرگ، امام جندب بن جنادین

ابو خطاب حصام بن خزار کلبی، اندلس کا دالی، وہیں اس کا استقبال ہر مکتبہ نگار اور سرگرد نے کیا۔ اس نے قریب پینچے ہی سب سے پہلے بربر قیدیوں کو رہا کیا۔ بعد ازاں کئی معززین کو مختلف جیلوں بہانوں سے جلا وطن کر دیا۔ اب اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ نوگردشامیوں کا تھا۔ ابو الخطاب نے انہیں جلا وطن کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور انہیں اندلس کے مختلف شہروں میں آباد کر دیا۔ اس حکمت عملی کی بنا پر اندلس میں امن و امان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں ابو خطاب نے غیر جانبداری کے ساتھ حکومت کرنا چاہی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک فیصلے میں کسی یانی کی طرف داری کرنے کی بناء پر اس کے خلاف بغاوت پھیل گئی۔ لوگوں نے ثواب بن سلمہ کو نیا امیر نامزد کر دیا۔ دونوں امیروں کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اور امیر امیر بن عبدالملک نے بھی حملہ کر دیا۔ چنانچہ ابو خطاب نے شکست کھائی اور ثواب امیر اندلس نامزد ہو گیا۔

ابو داؤد امام محدث تھے۔ آپ نے تحصیل علم کے لئے دور دراز کے سفر کئے اور علم و تقویٰ کے باعث شہرت پائی۔ بالآخر آپ نے بصرہ میں سکونت اختیار کر لی اس وجہ سے بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی نسبت ایک گاؤں سجستان سے ہے۔ جو بصرے کے قریب واقع ہے، نہ کہ ولایت سجستان سے۔ آپ کی اہم کتاب "سنن ابو داؤد" ہے جو صحاح ستہ کی تیسری کتاب ہے۔ امام موصوف نے اسے پانچ لاکھ احادیث سے انتخاب اور اقتباس فرمایا اور نہایت تحقیق و تدقیق کے بعد ان میں سے صرف ۴۸۰۰ احادیث لے کر اپنی اس کتاب میں راج فرمایا کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی یہ کتاب امام احمد بن حنبل کی خدمت میں پیش کی اور انہوں نے اسے پسند فرمایا۔ ابن دابہ کہتا ہے کہ امام ابو داؤد نے یہ کتاب پانچ لاکھ روایتوں کے طومار میں سے چن کر مرتب کی تھی۔ اور اس کتاب میں بقول امام موصوف، انہوں نے ایسی احادیث درج کیں جو صحیح ہیں یا بظاہر صحیح ہیں یا صحیح احادیث کے قریب ہیں۔ امام ابو داؤد نے یہ بھی فرمایا تھا۔ میں نے اپنی کتاب میں ان احادیث کی وضاحت کر دی ہے جو بہت ضعیف ہیں اور جن کے بارے میں میں نے کچھ نہیں لکھا۔ وہ اچھی وصالح ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض دوسروں کی نسبت زیادہ مستند ہیں۔ یہ قول ان حواشی کے متعلق ہے جن میں آپ نے احادیث کے متعلق اپنی رائے دی ہے امام مسلم حجاج القشیری نیشاپوری نے اپنی تالیف "صحیح مسلم" کے آغاز میں ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں جرح و تعدیل کے عام مسائل پر بحث کی ہے۔ لیکن امام داؤد پہلے محدث ہیں جنہوں نے ایسے مفصل حواشی لکھے ہیں جن سے آپ کے شاگرد و تلامذہ کے لئے ان احادیث پر فرداً فرداً زیادہ منظم طریقے پر نقد و تبصرے کا راستہ کھل گیا جو انہوں نے اپنی جامع میں درج کئے ہیں۔

امام داؤد بعض ایسے راویوں سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں جن کا ذکر صحیحین میں نہیں ملتا۔ کیونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ تمام ایسے راویوں کو ثقہ سمجھا جائیے جن کے غیر ثقہ ہونے کا کوئی باتا عدہ ثبوت نہیں۔ آپ کی تالیف میں زیادہ تر مفروضی مبارج اور ممنوع چیزوں کا ذکر ہے اور اسے بہت پسند کیا گیا ہے۔ ابو سعید بن الاعمال فرماتے ہیں جو شخص قرآن اور سنن ابو داؤد کے سوا اور کچھ بھی نہیں جانتا، وہ بھی ایک

(۱۶ صفر ۸۹۶ھ / ۳۰ دسمبر ۱۴۹۰ء) ۵ رجبی الاول ۹۸۴ھ / ۲۲ اگست ۱۵۷۴ء) محمد بن محمد بن محمد بن السجاد، خواجه علمی، مشہور مفسر اور شیخ الاسلام قسطنطنیہ کے قریب پیدا ہوئے۔ سلطان عثمانی کے آٹھ مدرسوں میں سے ایک میں درس تھے۔ برادر، استنبول اور رومیلیہ میں قاضی رہے۔ ۹۵۲ھ / ۱۵۴۵ء میں سلطان سلیمان اول نے انہیں مفتی اعظم بنادیا۔ بقیہ زندگی انھوں نے اسی عہدے پر گزاری۔ وفات کے بعد استنبول میں ابوالیوب انصاری کے مزار کے پاس دفن ہوئے۔

الوسعود نے جو سب سے بڑا کام انجام دیا، وہ قانون کو شریعت اسلامی کے مطابق کرنا تھا۔ اس میں وہ خاصے کامیاب رہے اگرچہ وہ انتہا پسند صوفیوں کے خلاف قتل کا فتوے بھی دے دیتے تھے مگر راسخ العقیدہ صوفیہ کی قدر دانی بھی کرتے تھے۔ ان کی تفسیر جو زیادہ تر البیضاوی سے ماخوذ ہے۔ ارشاد العقل السلیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی کئی شرحیں کی گئیں اور یہ متعدد بار طبع ہوئی۔

ابوسعید فضل اللہ (۱۰ محرم ۳۵۴ھ / ۷ دسمبر ۹۹۷ء - ۴ شعبان ۴۴۰ھ / ۲۲ جنوری ۱۰۴۹ء) ایران کے مشہور صوفی خراسان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ابوالخیر تھا۔ جو درافروش تھے۔ ابوسعید نے طریقت کا پہلا سبق ابوالقاسم بشریاسین سے لیا۔ جو شاعری کا عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ انھوں نے ابوسعید کو بھی شاعری کی طرف راغب کیا۔ جوان ہونے پر آپ مرو میں عبدالرحمن اور ابو بکر قتال کے درس میں شریک ہوئے۔ یہاں سے شافعی مذہب میں تکمیل کرنے کے بعد تفسیر حدیث اور عقائد کی تعلیم کے لئے سرخس میں ابوعلی ظاہر کے آگے نکلے۔

علم ظاہری کی تکمیل کے بعد ابوسعید مشہور صوفی ابوالفضل محمد بن حسن السرخسی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ ان کے حکم پر ایک اند بزرگ المسلمی سے حرقہ حاصل کیا۔ ابوالعباس القصاب نے بھی انھیں حرقہ عطا کیا۔

علوم باطنیہ کی تکمیل کے بعد ابوسعید میہانہ لوٹ آئے اور بقیہ عمر نفس کشی اور زہد و طہارت میں گذاری۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنت رسول کی پیروی کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے رہے۔ پچاس سال تک زہد و ریاضت میں مصروف رہنے کے دوران میں ان پر خدمت و ریشت کی اہمیت منکشف ہوئی۔ چنانچہ انھوں نے مسجدوں میں جھار ڈیئے، فیروز کی خدمت کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کو اپنی زندگی کا نمایاں اصول بنالیا۔ ان کا خاص ملوکشہ قلب تھا۔ اس کے ذریعے دشمنوں تک کے دلوں کے مخفی محرکات ان پر منکشف ہو جاتے۔ مریدوں کی ضیافتیں بڑے پر تکلف انداز میں کستے تھے۔ اس لئے اکثر اوقات معروض رہتے۔ تاہم انھوں نے اپنی ذات پر کبھی عزت نہ کیا اور نہ ہی کوئی جامداد بنانے کی کوشش کی۔

ابوسعید سماع اور شاعری کے بے حد ولداہ تھے۔ اکثر اوقات دہد کی حالت میں اگر کپڑے بھاڑ دیا کرتے تھے۔ منصور علاج کی طرح وہ بھی حقیقت الہیات سے واقف تھے، مگر سوائے اس کے کہ اس جتنے کے اندر اللہ ہے سے زیادہ کچھ بھی زبان سے نہ نکالا۔ ابن سینا نے بھی شیخ ابوسعید سے ملاقات کی۔ دونوں کے درمیان خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔

ابوسعید نے اپنی زیادہ تر زندگی قصبہ میہانہ میں گذاری، اس لئے مہنوی کہلائے۔ انھوں نے اپنے پیچھے پس ماندگان کی ایک بہت بڑی تعداد چھوڑی، جنھوں نے تقریباً ایک صدی تک مزار کی دیکھ بھال کی۔

شیخ ابوسعید کے چند اشعار بطور نمونہ درج ہیں۔

کیا جاتا ہے۔ قبول اسلام سے قبل بھی خدا نے واحد کے پرستار تھے انہیں جب حضرت محمد صلعم کی بعثت کی خبر ملی تو مکہ معظمہ آکر شریعت اسلام ہونے پر غور و خدق تک آپ اپنے قبیلہ میں رہے۔ اس کے بعد مدینہ چلے آئے اور سوائے غور و وہ تبوک کے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت عثمان کے مدد خلافت میں آپ شام میں سکونت پذیر ہو گئے۔ یہاں آپ کو امراء کا طرز زندگی پسند نہ آیا۔ آپ کی تنقید سے امیر معاویہ بھی بے چین ہو گئے۔ حضرت عثمان کو اس امر کی اطلاع ملی تو انھوں نے آپ کو مدینہ واپس بلایا۔ یہی ذی قعدہ ۳۲ھ / ۶۵۳ء میں انتقال فرمایا۔

حضرت ابوذر غفاری ایک بہت بڑے زاہد اور صاحب کشف و حال تھے طبیعت میں عالم اور انکساری تھی۔ نہایت عالم فاضل شخص تھے۔ ان سے ۲۸۱ احادیث کی روایت کی جاتی ہے۔ دولت اور اس کی تقسیم کے بارے میں ان کے نظریات کی طرف آج کل خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔

زمانہ اسلام تھا۔ حضرت عباس کے غلام تھے۔ بعد میں انھیں آنحضرت کے سپرد ابورافع کر دیا۔ حضرت عباس کے قبول اسلام پر انھیں آزاد کر دیا گیا اور دس لاکھ درہم سے کماتہ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ تم دور ہے ہو۔ کہتا میں اس لئے زور دیا ہوں کہ آج یہ مذہب نبوت سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد بھی آستانہ نبوت کو نہ چھوڑا اور اسی دن نہایت رستے سے زسور کا خیمہ بھی نصب کرتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد ابورافع کو اپنے آپ کے ارادوں کی ذمہ داری وغیرہ تمام بات میں شریک ہوئے۔ حضرت علی کے ابتدائی زمانہ خلافت میں وفات ہوئے۔ ان سے ۶۰ حدیثیں مروی ہیں۔

ابورافع ایک شخص کی قبر پر کھڑے پتھر اڑا دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھنے جھڑنے کی طرف سے ابورافع بن ابی سلمہ بن حبیب کی روایت کے مطابق ابورافع نامی قوم شہو کا وہ شخص تھا۔ جو ملک ہونے سے پہلے قادیان کی قادیان کے وقت وہ مکہ میں موجود تھا۔ قادیان کی ایک روایت کے مطابق یہ شخص طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کا جد امجد بیان کیا گیا ہے۔ ابی خط اور المسعودی نے اسے بنو ثقیف کا مخالف قرار دیا ہے، جسے بنو ثقیف نے قتل کر دیا تھا۔ وہ کوئی بھی شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ابرہہ کی کمر کی جانب زخمی کی تھی۔ اسی لئے اب اس کی قبر پر پتھر مارے جاتے ہیں۔

تکس کے حکمران خاندان عبدالواد کے تین حکمران، جو تاریخ میں مشہور ہیں۔ ابوزبیر بن ابی ریحان الاول ۶۵۹ھ - ۱۲۶۱ھ - ۲۱ رشتال ۷۰۷ھ / ۱۴ اپریل ۱۳۰۸ء کی ولادت کا آغاز ۲ ذی قعدہ ۷۰۳ھ / ۶ جون ۱۳۰۲ء سے ہوا۔ نام محمد بن ابی سعید عثمان بن یحییٰ تھا۔ اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اپنے دارالحکومت پر سے مرینی فوج کا محاصرہ اٹھا دیا۔

ابوزبیر ثانی انتقال ۸۱ھ / ۱۳۹۶ء) ابومعشانی کا بیٹا محمد، جو باپ کی زندگی میں الجزائر کا والی تھا۔ محرم ۹۶ھ / ۷ دسمبر ۱۳۹۶ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کے بھائی ابومحمد عبداللہ نے باپ کی جگہ پر بعد اسے بے دخل کر کے قتل کر دیا۔

ابوزبیر ثالث، آخری سے پہلا حکمران تھا۔ نام احمد بن ابومحمد عبداللہ تھا۔ ہانولہ کی دوسری مہم میں اس کے بھائی ابومحمد عبداللہ محمد نے شکست کھائی، جس پر ابوزبیران کے لئے تخت حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ اس نے ۳۰ ذی قعدہ ۹۴۹ھ / ۷ مارچ ۱۵۴۳ء سے اپنی وفات ۹۵۷ھ / ۵ دسمبر تک تلسان پر حکومت کی۔

Marfat.com

سے دیکھا۔ یہی شمال ۷۴۴ھ میں انتقال کیا۔
 البکرؓ کو تقریباً تمام علوم میں مہارت حاصل تھی۔ مگر اسے شہرت صرف جزائیان
 ہونے کی حیثیت سے ملی۔ اس کے علاوہ وہ انبیات اور نباتات وغیرہ کا بھی عمدہ
 ذوق رکھتا تھا۔

ابوعبیدہؓ کی جزائیانہ تصانیف صرف دو ہیں۔ ایک "معجم مستعجم" اور دوسری
 "المسک والمالک"۔ ان میں سے پہلی کتاب زیادہ تر ایک فرست کی حیثیت رکھتی ہے
 دوسری کتاب جس کا بھی ایک ہی حصہ دستیاب ہوا ہے، عام جزائیانہ اور مسلم قوت
 پر بحث کرتی ہے، اس میں مختلف مقامات کی سیاحتی معلومات درج ہیں۔

انبیات میں اس کے نام ایک کتاب منسوب ہے، جو پیغمبر اسلامؐ کی رسالت
 کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے اور نباتات میں اس کی کتاب "النبات" اسم ہے اس سے
 ابن بطار نے بھی فائدہ اٹھایا تھا۔

ابوعبیدہؓ (۱۸۰ھ/۷۹۹ء) عامر بن عبداللہ بن جراح، صحابی دس سالار ابتدا ہی
 میں مشرت بہ اسلام ہو گئے۔ آنحضرتؐ نے انھیں امین الامت کا لقب
 دیا تھا۔ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ مکہ میں کفار کے ہاتھوں اذیتیں برداشت کرنے
 کے بعد جب مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت کلثوم بن بدم کے ہاں قیام فرمایا۔ تقریباً تمام غزوات
 میں شرکت کی۔

در رسالت ہی میں ابوعبیدہؓ مختلف رہائے کے سپہ سالار بنے۔ صلح مدینہ میں بطور
 دستار کے۔ غزوہ الفتح میں فوج کے ایک حصے کی قیادت ان کے سپرد تھی۔ آنحضرتؐ
 انھیں مختلف جگہوں پر صدقات کی وصولی کے لئے بھیجا کرتے تھے۔ بخران اور بحرین میں
 اسی مقصد کے لئے بھیجے گئے۔ خلافت کے سال پر حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کے
 ساتھ ساتھ ان کا نام بھی پیش کیا تھا۔ اس پر حضرت ابوعبیدہؓ نے حضرت عمرؓ کے ساتھ
 آئے بڑھ کر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی تھی۔

حضرت ابوبکرؓ کے زمانے میں ایران اور شام کے محاذ پر اسلامی لشکر کی قیادت
 ابوعبیدہؓ ہی کے سپرد ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے انھیں خالد بن ولیدؓ کی جگہ شام کا سپاہی
 غزوہ مقرر کیا۔ ان کے کارناموں میں دمشق، حلب، حمص، حماہ اور لاذقیہ کی فتح اہم ہے
 حضرت ابوعبیدہؓ حمص میں تھے کہ انھیں ہرقل روم کے حکم کی اطلاع ملی چنانچہ
 آپ دمشق روانہ ہوئے۔ چونکہ جزیرہ حمص کی حفاظت نہیں کی جاسکتی تھی، اس لئے
 ابوعبیدہؓ نے جزیرہ کی ساری رقم اپنی حص کو واپس کر دی۔ اس کے بعد ہر کوئی جانتا
 ہے کہ جبکہ یرموک میں ہرقل نے شکست کھائی اور شام کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ گیا۔
 یرموک اور اس کے بعد انطاکیہ فتح کے بعد ابوعبیدہؓ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے
 اس قبلہ اول کو حضرت عمرؓ کے آنے پر مسلمانوں کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد، اچھیں
 عیسائیوں نے حمص پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ یہ آخری موکر
 تھا، جو حضرت ابوعبیدہؓ نے انجام دیا۔

۱۸۰ھ میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی۔ حضرت عمرؓ کے کہنے کے باوجود حضرت ابو
 عبیدہؓ وہاں سے نہ نکلے اور بالآخر اسی مرض کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور اسی میں ۱۸۵ھ
 برسر انتقال کیا۔ ان کی قبر کے پاسے میں صحیح معلومات موجود نہیں۔ شاید دمشق
 ہی میں دفن ہوئے۔

حضرت ابوعبیدہؓ صفت اتلی کے صحابہ میں شامل تھے۔ انھیں مہاجرین اور
 انصار دونوں میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ زبردست سیاسی اور جنگی سوجھ بوجھ
 کے حامل تھے۔ اس لئے دونوں ابتدائی خلفائے نے ان کی صلاحیتوں سے مکمل فائدہ

کی مذمت اور ہائے دین پر اعتراض کرتا ہے۔ اسے عجاوین کہتے تھے کہ ہم سے تعرض نہ کرے
 یا پھر اسے ہائے حوالے کر دیجئے۔ ہم خود نبٹ لیں گے۔ اس پر ابوطالبؓ نے آنحضرتؐ
 صلعم کا یہ جواب سن کر کہ بخدا اگر یہ لوگ میرے واسطے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں
 چاند لاکر رکھ دیں تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑا سکتا۔ ابوطالبؓ نے کہا: بھتیجے! جاؤ اور
 جس کام میں گئے ہوئے ہو اسے انجام دو۔ میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہی
 جواب، قریش کو کوئی ملا۔ اس پر قریش نے ابوطالبؓ کے سماجی مقابلے کا اعلان کر دیا اور
 بر خاندان ابوقیس کی پہاڑی کے ایک درے میں محصور ہو گئے۔ جو شہب ابی طالب کے
 نام سے موسوم ہے۔ پورے تین برس تک آپ اس میں بھوک اور مصائب برداشت کرتے
 رہے۔ بلاآخر خود کفار ہی کی کوششوں سے یہ مقابلہ ختم ہوا۔

اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ابوطالبؓ انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت سون
 اکرم ۹۴ برس ۸۰ ماہ کے تھے۔ حضرت سعیدؓ کی ایک روایت ہے کہ آخری وقت میں
 آنحضرتؐ نے کہا کہ چچا بڑھ کر لیجئے۔ مگر ان کے آنرزی انصاف یہ تھے: "عبدالمطلب کے
 مذہب پر ابی جح کے نزدیک اگرچہ حضرت ابوطالبؓ کا اسلام ثابت نہیں ہو سکتا حضرت
 وہاں آئی۔ روایت کے مطابق آخرت میں ابوطالبؓ کی سزا اور اس میں امداد رسولؐ کی وجہ
 سے تکمیل ہے۔ شیعہ مسلک کے مطابق ابوطالبؓ نے مسلمانوں کی موت پائی تھی
 نبی لدانی بھی اس مسلک کے حامی ہیں۔

ابوطالبؓ نے دو ساروں میں: پہلی بڑی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ یہ مسلمان ہوئیں
 اور ان سے طالب، اسم بنی، عقیل، جعفر، ابانہ، علی اور ام طالب پیدا ہوئیں۔ دوسری
 زینب سے علیؓ پیدا ہوا۔

ابوطالبؓ کا حوالہ غیب کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ ایک چھٹا سا دیوانہ
 ان سے منسوب ہے جو طبع کو پکے ہے۔ اس میں چار سو اکیس اشعار ہیں جن کے ساتھ
 ایک نامیادہ بھی شامل ہے۔ جو لکھا ہے کہ یہ قصیدہ آپ کا کلام نہ ہو۔

ابوطالبؓ رضی اللہ عنہ صحابی، زید نام تھا، خاندان شمار کی شاخ عمرو بن مالک سے تعلق رکھتے
 ابوطالبؓ تھے۔ بیعت عقبہ ثانی میں مسلمان ہوئے۔ غزوہ اُحد میں حضرت رسول اکرمؐ
 کے آگے دھماکی بن کر کھڑے ہوئے اور تیر چلتے رہے۔ غزوہ نہین میں مسلمانوں کی آبیوں
 کو لڑائی لگا۔ حدیث میں ان کی فصاحت و بیان کو ان کی حیثیت سے ہے۔ کیونکہ انھوں نے آنحضرتؐ
 کی زبان کو کھانکھایا مگر خود جاننے سے اندھیرے میں بیٹھے رہے اور بھوکے رہے حضورؐ
 کے دھماکے کے بعد شام میں مقیم ہو گئے۔ ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔

ابوعبیدہؓ بن جحیر رضی اللہ عنہ صحابی، خاندان حارثہ سے تعلق رکھتے تھے۔
 یا۔ غزوہ بدر کے وقت ۴۰ برس کے تھے بڑا سپاہی ایک آنحضرتؐ کی بنیائی کھوکھی تھی
 جس پر آنحضرتؐ نے اپنا عصا محبت فرمایا، جس کے سہارے چل پھریا کرتے تھے۔ ۲۴ھ
 کو فوت ہوئے۔ حضرت عثمانؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ان
 کا شمار صحابہ حدیث میں ہوتا ہے عالم، فاضل اور صاحب روایت تھے۔

عبداللہ بن عبدالعزیز بن محمد بن ایوب، پانچویں صدی ہجری گیارہویں
 ابوعبیدہ البکرؓ صدی عیسوی کا مشہور مسلمان جزائیان، تیس برس کی عمر میں اپنے
 باپ کے ساتھ قزلبغا گیا۔ یہاں تھوڑے ہی دنوں میں ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل
 کر لی۔ یہاں اس نے اندلس میں المرابطین خاندان کی عسکری اور سیاسی مداخلت کو غور

من مکرہ اٹھا۔

فوجی اور انتظامی امور کے ساتھ ساتھ ابو عبیدہؓ اسلام کی اشاعت اور تربیت انیس سے بھی غافل نہیں رہے۔ تقویٰ، سادگی، زہد اور انکسار، شجاعت اور ہمت کیساتھ ساتھ ان میں بے حد نمایاں تھا۔ اطاعت اللہ اور اتباع رسولؐ میں ہمیشہ پیش پیش رہے

وفات ۲۷۳ھ/۹۸۳ء ابو عثمان سعید بن اسلام مغربی، مشہور صوفی ابو عثمان سعید دلی وکال، شیخ ابوالحسن صالح دینوری کے مرید اور شیخ ابوعلی کا تب کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ شروع میں بے حد دولت مند تھے۔ انوار اصفیاء کے مطابق ایک کتے کی مٹاؤں کو دیکھ کر دنیا داری چھوڑ دی اور مجاہدہ شروع کر دیا۔ کمال میں برس عبادت ریاضت کے بعد کرمسنگ کا قصد کیا۔ وہاں رہ کر مجاہداری بھی کی اور حبیب مغربی اور ابو یوسف ہمدانی سے بھی فیض حاصل کیا۔ وہاں سے فسا پور واپس آئے اور وہیں انتقال کیا۔ ابو عثمان حرمی اور ابو عثمان یعنی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو عمر و ابراہیم زباجی آپ کے مرید تھے۔

ابو عثمان سعید کے نزدیک تصوف علاقائی دنیاوی کو منقطع کرنا ہے۔ اس راہ میں صرف دو باتیں رہنمائی کرتی ہیں۔ نبوت اور حدیث نبوت۔ نبوت تو ختم ہو گئی حدیث نبوت باقی ہے اور مجاہدہ کا راستہ کھلا ہے۔ آپ کے نزدیک صوفی کے لئے لازم ہے کہ محنت و سعادت سے اپنے لئے رزق حلال پیدا کرے تاکہ امیروں سے رجوع نہ کرے کیونکہ جو درویش امیروں سے رجوع کرتا ہے، اسے فلاح نہیں۔

رحمہ (وفات ۳۲۱ھ/۹۳۳ء) ابوعلی احمد بن محمد رودباری صوفی، ابوعلی رودباری محدث، فقیہ اور ادیب، شیخ حبیب بغدادی کے مرید اور اخبار الصالحین کے مطابق اپنے وقت کے امام، اپنی قوم کے سردار اور حضرت ابو عبد اللہ رودباری کے ماموں تھے، شیخ ابوعلی کا تب کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص میں ابوعلی رودباری سے زیادہ علم شریعت و حقیقت کو جمع نہیں دیکھا آپ بغداد سے مصر گئے اور وہیں وفات پائی۔ نزع کے وقت ایک شعر در زبان تھا۔ تیرے حق کی قسم جب تک تجھے دیکھتا رہوں گا۔ تیرے سوا کسی پر محبت کی نظر نہ ڈالوں گا۔ (ترجمہ)

تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ابوعلی رودباری کے نزدیک تصوف یہ ہے کہ صوفی صوف کا لباس پہنے اور نفس کو جفا اور بلا میں مبتلا کرے اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو کر رسولؐ کی سنت پر چلے۔

ابوعلی کا تب رحمہ (وفات ۳۲۶ھ/۹۵۷ء) صوفی بزرگ اور دلی کامل مصر کے مشائخ عظام میں سے تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ سلسلہ بیعت ابوعلی رودباری کے ذریعے حضرت حبیب بغدادی تک پہنچتا ہے۔ ابوبکر مصری سے بھی فیض حاصل کیا۔ انوار اصفیاء کے مطابق مصری میں وفات پائی۔

ابو فرج اصفہانی علی بن حسین بن محمد بن احمد القرشی، مورخ، ادیب اور شاعر، ایران میں پیدا ہوا۔ شیعہ زیدی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تعلیم بغداد میں حاصل کی اور اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا۔ مرنے سے پہلے دیوانگی

میں مبتلا ہوا اور بغداد ہی میں فوت ہوا۔

اس کی سب سے اہم تصنیف کتاب الاغانی ہے، جس میں معروف مغنیوں کے نغمے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے عربی ثقافت کی ایک بہت بڑی تاریخ ہمارے سامنے آجاتی ہے، اس کا پہلا ایڈیشن بغداد سے ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۹ء میں شائع ہوا۔

دوسری کتاب "مقاتل الطالبین و اخبارہم" تاریخ کی ایک اہم کتاب ہے اس میں آل ابوطالب کے نیک اور صالح افراد کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب تہران سے ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء اور قاہرہ سے ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء میں شائع ہوئی ہے

ابو قیس کا نام جو کہ معظمہ میں مسجد حرام سے چند سو میٹر کے فاصلے پر پھاڑی کا نام ہے۔ حجر اسود اس پھاڑی کی سمت نصب ہے یہ پھاڑی اچانک اس طرح بلند ہوئی ہے کہ اس سے ساری مسجد نظر آجاتی ہے اب اسے چاروں طرف سے عمارتوں نے گھیر رکھا ہے۔ کوہ صفا بھی اسی کے دامن میں واقع ہے۔ یہ پھاڑی مکہ معظمہ کے مشرق میں واقع ہے۔

ابو قیس کی وجہ تسمیہ کا علم نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ پھاڑی تاریخی لحاظ سے خاصی مشہور ہے۔ ۶۲ھ/۶۸۳ء میں خانہ کعبہ پر جس منجمنی کے ذریعے آگ برساتی گئی تھی، وہ اسی پھاڑی پر نصب تھی۔ قرون وسطیٰ میں اس کی چوٹی پر ایک قلعہ بنایا گیا تھا۔ اگرچہ اب اس کے نشانات باقی نہیں رہے۔ سنوسی سلسلے کا پہلا زادیہ ۱۲۵۲ھ/۱۸۳۷ء میں اسی پر تعمیر ہوا تھا۔ اب پھاڑی پر سفید رنگ کی ایک چھوٹی ٹیسی مسجد نظر آتی ہے۔ ایسی بہت سی مساجد پورے شہر میں موجود ہیں

(وفات ۵۲ھ/۶۷۴ء) حارث بن ربیع النصارى خزرجی صحابی ابو قحادہ رسول، ان سے ڈیڑھ سو احادیث کی روایت کی جاتی ہے۔ ہجرت سے دس سال قبل مدینہ میں پیدا ہوئے اور عقبہ ثانیہ کے بعد اسلام لائے۔ بہترین تیر انداز اور شہسوار تھے۔ اس لئے تمام غزوات میں بڑی بہادری سے لڑے۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مال غنیمت بیچ کر اپنے لئے ایک باغ عمارت شکار کا بھی بے حد شوق رکھتے تھے۔ مدینہ میں انتقال کیا۔ ماز جنازہ مسجدت علی بن نے پڑھائی۔

ابو قیس حرمی رحمہ رسولؐ، جن کی مدد داری کی حالت دیکھ کر یہ آیت نازل ہوئی کہ "تم طلوع فجر تک کھانا کھا سکتے ہو۔" جو بخاری میں سے تھے ابتداء ہی سے بت پرستی کے مخالف تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے قبل بھی ایک ایسی عبادت گاہ بنائی تھی جس میں کسی شخص مرد اور عورت کو بٹنے کی اجازت نہ تھی۔ ہجرت کے بعد جب حضور اکرمؐ مدینہ منورہ لائے تو اگرچہ ضعیف ناتواں تھے، اس کے باوجود بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا اور اسلام سے مشرف ہوئے۔ نہایت پاک صاف زاہد اور عابد تھے۔ دن کو محنت مزدوری کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اس وقت تک سحری کے وقت کھانے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ ان کی عزائم و کھیران کی اہلیہ حضرت رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس پر حکم باری نازل ہوا اور مسلمانوں کو صبح کے وقت کھانے کی اجازت مل گئی۔

ابوقیس کی پہاڑی

بعد بھی اس پر وہی کڑھڑی گرا دی گئی، جس میں اسکی لاش پڑی سرسری تھی اس کی بیوی کی موت بھی بڑی دردناک اور سبکی آموز رہی۔ وہ آنحضرتؐ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اسے قیامت کے روز فرشتے کھجور کی رسی کے ساتھ گھسیٹتے پھریں گے، چنانچہ وہی ہر آواز اور کڑھڑیوں کے گھسیٹنے کی رسی سے اس کا کلا گھٹ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

ابومحجن ثقفی رضی اللہ عنہ ایک بہادر مسلمان سپاہی اور شاعر، عہد نامہ تھا، سب سے آخر میں ابومحجن ثقفی اسلام قبول کیا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر کہیں شراب پی لی جس پر حضرت سعدؓ بن ابی وقاصؓ نے گرفتار کر کے اپنے مکان میں قید کر دیا۔ سعدؓ عداوت کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے البتہ جھگڑتے پر سے قاشا دیکھ رہے تھے ادھر ابومحجن قید خانے میں پڑا پچ و تاب کھا رہا تھا اور شعر پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت سعدؓ کی بیوی دہاں سے گذری تو انہوں نے منت سے کہا کہ میری بیڑیاں کھول دو۔ جنگ کے بعد میں شام کو خود آکر بیڑیاں پہن لوں گا۔ اس پر ان کا دل لپچ گیا اور انہوں نے اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ ابومحجن قید خانے سے نکلا اور میدان جہاد میں شجاعت کے جوہر دکھانے لگا۔ حضرت سعدؓ نے ایک نوجوان کو اس طرح بے جگری سے روتے دیکھا تو پوچھا کہ کون ہے۔ بتایا کہ وہ ابومحجن ہے جو جنگ کے خاتمے کے بعد قید خانے میں پھنسے آ بیٹھا تھا۔ اس پر حضرت سعدؓ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ مگر حضرت عمرؓ کے زمانے میں اکثر جلاوطنی کی سزا پاتا رہا۔ کیونکہ اس کے اشعار میں عام طور پر شراب

ابولہب بن عبدالمطلب بن ہاشم حضرت رسول اکرمؐ کا چچا اور بہت بڑا دشمن اسلام، اس کا نام عبدالعزیٰ تھا اور کنیت ابوعتبہ تھی۔ قرآن مجید میں اس کے نام پر ایک سورت بھی اتری جس میں اسے ملعون ٹھہرایا گیا ہے۔ ابولہب کے معنی میں شعلے والا۔

جب آنحضرتؐ نے اہل مکہ کو دعوت اسلام دی تو ابولہب نے اچھڑ کر کہا تھا تو بائیں اور سوا ہو۔ کیا تو نے ہمیں اسی غرض سے جمع کیا تھا؟ آنحضرتؐ خاموش رہے مگر قرآن کی ایک سوگیر ہوئی سورۃ الہب نازل ہوئی۔

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا۔ نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی جدوجہد۔ عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔

اگرچہ بعثت نبویؐ سے پہلے ابولہب کے تعلقات خوشگوار تھے اور آنحضرتؐ کی صاحبزادیوں رقیہؓ اور ام کلثومؓ کا نکاح یا منگنی ابولہب کے بیٹوں عتبہ اور عقیبہ کے ہاتھ ہونا بتایا گیا ہے۔ مگر اعلان نبوت کے بعد سے یہ شخص آنحضرتؐ کا سب سے بڑا دشمن ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے عتبہ نے حضرت رقیہؓ کو طلاق دے دی۔ اگرچہ وہ بعد میں ۶۳۰ء کو مسلمان ہو گیا۔ اور عقیبہ کو شیر نے پھاڑ کھایا۔ جب ابوطالب اور ان کا خاندان ایک گھاٹی میں محصور ہو گیا تو ابولہب نے سنی ہاشم سے علیحدگی اختیار کر لی مگر اس مقاطعے کے خاتمے اور ابوطالب کی وفات کے بعد خاندان کا سربراہ بن بیٹھا۔ غزوہ بدر کے بعد ابولہب نے وفات پائی۔ وہ اس طرح مرا کہ چمپک سے اس کا سارا جسم داغ دار تھا۔ اس کے نزدیک کوئی نہ جاتا تھا، حتیٰ کہ مرنے کے

کے جائز کرنے کا خیال تھا ہے۔

۲۰۳ھ/۸۱۸ء کے درمیان کہیں ہوئی۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ ۸۱۹ء میں اس نے بغداد میں سکونت اختیار کی اور خلیفہ الوثق کے عہد میں فوت ہوا۔

ابوہذیل العلاف پہلا شخص ہے، جس نے المیات میں نظری مباحثوں کا آغاز کیا۔ اس میں اس نے طبیعیات کے اصولوں اور تصورات خصوصاً روح، مادہ جنس، حواس وغیرہ کے حادث ہونے اور جوہر کے وجود کے تصور کو استعمال کیا تاہم دہریت کا بھی پورے زور شور سے مقابلہ کیا۔

ابوہذیل کے نزدیک خدا ایک ہے اور مخلوق سے الگ تھلک غیر مشابہ کوئی ہستی ہے۔ لیکن اس کا جسم نہیں اور نہ ہی کوئی صورت اور کوئی حد ہے وہ عین کمال اور تقدیر بھی۔ حق اور قیوم بھی ہے اور ابدیت کے ساتھ ابدی ہے۔ اس کا علم اور قدرت عین ذات میں۔ وہ ہر جگہ حاضر ہے اور ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ حتیٰ کہ عالم آخرت میں بھی وہ ہر شے میں موجود اور غیر مرنی رہے گا۔ اسے ان آدمی انسانوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

ارسطو کے نزدیک کائنات جسے خدا نے حرکت دی ہے ابدی ہے۔ اسی طرح حرکت بھی اپنے محرک یعنی خدا کے ساتھ ابدی ہے۔ ابوہذیل اس حرکت کو مخلوق بتاتا ہے، جو اپنی انتہا کو پہنچ کر رک جائے گی، اسی کے بعد اگلا جہان شروع ہوگا جس کے بعد ہر شے دائمی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ جنت اور دوزخ بھی دائمی حیثیت کے مالک ہوں گے، جس میں بسنے والے ایک حالت سکون میں قائم ہو جائیں گے ابوہذیل کے ان عقائد کا اثر زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ خود اس نے بھی اپنے عقائد کو منسوخ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مشر کے ارتکاب پر بھی قادر ہے لیکن اپنے خیر محض ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ البتہ انسان شر کا ارتکاب کرتا ہے، جس پر وہ قادر بھی ہے۔

وفات ۵۸ھ/۶۷۶ء عمر بن عامر، صحابی رسول اور محدث، نام عبد الرحمن ابوہریرہؓ بن صخر بھی بتایا جاتا ہے۔ ہریرہ کا لفظ ہرہ (دہلی) سے نکلا ہے۔ اس کیفیت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ دل بہلانے کے لئے ایک بی کا بچہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ اس لئے ابوہریرہ (دہلی والا) کے نام سے مشہور ہوئے۔

۶۲۵ء میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مصروف تھے تو ابوہریرہؓ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر تیس برس تھی۔ مدینہ آئے تو اصحاب صفہ میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمرؓ کے درمیان بحران کے عاں مقرر ہوئے۔ سن وفات ۵۹ یا ۵۸ھ/۶۷۹ء ہے۔ ولید نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے

اگرچہ صحابی کی حیثیت سب سے بہت تھی اور عرصہ حضورؐ کی خدمت میں رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ آپ کے اقوال و احادیث کو ازبر رکھتے تھے۔ اس لئے آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ ”ابوہریرہؓ علم کا ظن ہے۔“

ابوہریرہؓ سے ۵۳۵ حدیث مروی ہیں۔ جن میں سے ۳۲۵ متفق علیہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی روایات ۲۱۳ صفحات میں قلم بند کی تھیں۔ امام ابو داؤد کے نزدیک ابوہریرہؓ کچھ فارسی بھی جانتے تھے اور انھیں کثرت سے بھی واقفیت تھی۔ امام بخاری کی کتاب العلم میں ہے کہ ایک بار ابوہریرہؓ نے آنحضرتؐ سے عرض کی کہ میں نے کچھ سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جب میں کچھ کہوں تو تم اپنا جبہ پھیلا دیا کرو اور جب میں بات ختم کر چکوں تو اسے اپنے گرد پیٹ لیا کرو۔ چنانچہ ابوہریرہؓ نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد سے وہ کبھی کوئی بات نہ بھولے۔

۵۲۰ھ/۱۱۲۹ء - ۵۹۴ھ/۱۱۹۶ء شیخ الشیوخ، صوفی اور ابوہریرہؓ بن شعیب بزرگ، اشبیلیہ کے قریب ایک قصبہ قلیانہ میں پیدا ہوئے آبائی پیشہ باندگی تھا۔ تکمیل علم کے لئے شمالی افریقہ گئے اور فاس میں ابوہریرہؓ بن حردم جیسے اساتذہ سے تحصیل علم کیا۔ پھر مشرق کی طرف سفر کے دوران میں انھوں نے انحرافی جیسے علم سے بھی استفادہ کیا اور واپس آکر سجایہ میں سکونت اختیار کر لی یہیں انتقال کیا اور تھان کے نواح میں دفن ہوئے۔

ابن عربی کے نزدیک ابوہریرہؓ کا درجہ شیخ الشیوخ کا ہے۔ ان کی قدر و منزلت کا زیادہ تر سبب ان کے اقوال ہیں۔ ان کی شہرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انھوں نے اپنی واردات قلبی کو بڑے سلیس اور عمدہ طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ ان کے ساتھ بہت سی کرامات بھی منسوب ہیں۔ تھان کے لوگ انھیں اپنے شہر کا دانا خیال کرتے ہیں ان کا مزار آج بھی مرجع ہر خاص و عام ہے۔

وفات ۶۰ھ/۶۶۰ء معتبہ نام، صحابی، معتبہ ثانیہ میں مشر ابو مسعود بدلمی براہم ہوئے۔ تمام عزادات میں شرکت کی۔ بدر میں کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے بدری کہلائے۔ جنگ صفین میں حضرت علیؓ نے انھیں کوفہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس عہدے کے خاتمے کے بعد آپ مدینہ واپس لوٹ آئے۔ ان کی ایک لڑکی کی شادی حضرت امام حسینؓ سے ہوئی۔ جن سے زیدؓ پیدا ہوئے

قتل ۱۳ھ/۵۴ء ایک ایرانی جنرل، جس نے امام ابراہیم ابو مسلم خراسانی بن محمد کے ایثار پر خراسان میں بغاوت کا آغاز کیا۔ اور یوں عبا کی خلافت کے لئے راہ ہموار کی۔ یکم شوال ۱۲۹ھ/۵ جون ۷۴۷ء کو اس نے بغاوت کا علم بند کر دیا۔ مرد پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اموی افواج کو پے در پے شکستیں دیں اور یوں پہلے عباسی خلیفہ سفاح کی خلافت کا اعلان ہوا جس کے بعد بھی ابو مسلم والی مملکت کی حیثیت سے موجود رہا۔ بنو عباس اس کی طاقت سے ہمیشہ خائف رہے چنانچہ خلیفہ المنصور نے اسے قتل کر دیا۔

رجب ۲۲۶ھ/فروری ۹۳۸ء - ۲۱ محرم ۲۲۰ھ/۲۲ مئی ۸۳۵ء ابو نعیم اصفہانی، اکتوبر ۱۰۴۸ء احمد بن عبد اللہ بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران، صوفی اور نقیب، اصفہان میں پیدا ہوئے۔ چھ سال کی عمر سے جعفر غندی اور اہم سے تعلیم کا آغاز کیا۔ ۲۵۶ھ/۹۶۷ء میں عراق اور خراسان کا سفر کیا اور چودہ برس رہی میں ان کا شمار حدیث کے اساتذہ میں ہونے لگا۔ انھوں نے اصفہان ہی میں وفات پائی۔

ابو نعیم کی کتاب حلیۃ الاولیاء طبقات الاصفیاء بے حد مشہور ہے جو انہوں نے ۲۲۲ھ/۱۰۳۱ء میں لکھی اور تقاریر سے ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں ۶۹۹ صوفیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسری بڑی تصنیف ”اخبار اصفہان“ ہے جو اصفہان کی ایک مختصر سی تاریخ ہے، اس میں بھی زیادہ تر علما کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

محمد بن المنذیل بن عبد اللہ بن کھول، معتزلہ فرقے کا پہلا مکمل ابوہذیل العلاف عالم، بصرو میں پیدا ہوا۔ تاریخ پیدائش ۱۲۵ھ/۵۲ء سے

بن غانہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا، چنانچہ ابولوسف اور بڑا حار۔ علی محاصرہ چھڑ کر قدزک طرف پٹا اور طرابلس کے قراقوش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ ابولوسف نے ان باغیوں کو دبانے کا پلان تیار کیا۔ کھائی تیارم تین ہی ماہ بعد ۹ شعبان ۵۸۳ھ ۱۲۴۲ء کو ابولوسف کو اس نے الجی کے مقام پر بدلے لے لیا اور ایک بار پھر افریقہ کا سارا جنوبی حصہ اس کے قبضہ میں آ گیا۔

ابولوسف اپنے سارے دور حکومت میں باغیوں اور پرتگالیوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف رہا۔ نیز اسے عیسائی ہسپانیہ کے خلاف بھی کئی مہمات لڑنا پڑیں۔ افسوس ہشتم نے ایشیہ پر حملہ کر دیا تھا۔ ۸ شعبان ۵۹۱ھ ۱۱۹۵ء کو الارک کی مشہور جنگ ہوئی۔ جس میں ابولوسف کو فتح نصیب ہوئی اور اس نے ایشیہ میں اگر المنصور بالہ کا لقب اختیار کیا۔

اس مہم کے بعد بھی ابولوسف کئی مہمات میں لگن رہا مگر وہ تین ہی برس بعد بیماری کی بنا پر اپنے بیٹے محمد کو دل عہد مقرر کر کے سلطنت کے کاموں سے سبکدوش ہو گیا اور شاید ربیع الاول ۵۹۵ھ ۱۱۹۹ء میں فوت ہوا۔

ابولوسف ایک قابل حکمران اور جری سپاہی تھا۔ اسے خیراتی کاموں کا بے حد شوق تھا، چنانچہ اکثر ہسپتال اور خیرات کے مراکز قائم کرتا رہا۔ اس نے بہت ہی شاندار عمارتیں بھی تعمیر کرائیں۔ جن میں سے مراکش کی جامع مسجد الکعبین اور رباط ک جامع حسان بے حد مشہور ہیں۔

اتاترک ۱۸۸۱ء - ۱۰ نومبر ۱۹۳۸ء غازی مصطفیٰ کمال پاشا، جمہوریہ ترکی کے بانی اور پہلے صدر سلونیکا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام علی رضا افندی اور والدہ کا نام زبیدہ خانم تھا۔ والد سلونیکا میں عسکر علیہ کے دفتر میں ملازم تھے۔ بعد ازاں تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ ابھی مصطفیٰ چھوٹے ہی تھے کہ والد انتقال کر گئے۔ والد نے ان کی پرورش دینی درسگاہ کی تعلیم سے شروع کی۔ محلے کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال نے شمس افندی کے کتب میں داخلے لیا جو جدید طرز کا نیا سکول تھا۔ ۱۸۹۵ء میں عسکری رشیدیہ کا نصاب ختم کر کے انہوں نے مناسٹر کے فوجی کالج میں داخلے لیا۔ ۱۸۹۹ء میں استنبول کے مدرسہ عربیہ اور ۱۹۰۲ء میں فوجی اکیڈمی میں داخلے لیا۔ اتاترک کی فوجی زندگی کا آغاز ۱۱ جنوری ۱۹۰۵ء سے ہوتا ہے۔ جب وہ مرکز شام میں پانچویں فوج کے کمانڈر بنے۔ سکول کی تعلیم کے دوران ہی سے مصطفیٰ کمال کو سیاسی امور سے دل چسپی پیدا ہو چکی تھی۔ مدرسہ عربیہ سے نکلتے ہی انہوں نے اپنے دوستوں سمیت ایک خفیہ سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ جس کا علم سلطان عبدالحمید کے کارکنوں کو ہو گیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے لئے اسے ختم کر دیا گیا۔ اپنے قیام شام کے دوران میں انہوں نے وطن و حریت کے نام سے ایک خفیہ انجمن قائم کی۔

۲۰ جون ۱۹۰۶ء کو مصطفیٰ کمال نفیٹے ہو گئے۔ اور ماہ ستمبر میں قیصری فوج میں منتقل ہو کر سلونیکا آ گئے۔ ۱۳ اپریل ۱۹۰۹ء کو مصطفیٰ کمال کو ناسر کی حیثیت سے استنبول بلا لیا گیا۔ اسی سال ۹ ستمبر کو سلونیکا میں قیصری فوج کے پیدل انسرز کی اکیڈمی کے کمانڈر اور ۳۳ ویں سیاہ رجمنٹ کے کمانڈر مقرر ہوئے اس زمانے میں ارناؤط والبی ۹ جنوری ۱۹۱۲ء کو مصطفیٰ کمال نے طرابلس العزب میں طرودق کے محلے شروع کرنے کا انتظام کیا۔ کیونکہ ۲۴ ستمبر ۱۹۱۱ء کو اطالیوں نے طرابلس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس جنگ کے اختتام پر انہیں صوفیا میں طریمی آتاشی مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں بخارست بلغراد اور چتینا میں بھی اسی عہدے پر فائز ہوئے۔ یکم مارچ ۱۹۱۴ء کو انھیں نفیٹے کرنل کے عہدے پر ترقی ملی گئی اور ۲ اگست ۱۹۱۴ء کو انہیں ترکی کے اعلان جنگ

مراکش کے الموحدون، موسیٰ خاندان کا دوسرا حکمران۔
ابو یعقوب یوسف عبدالمومن کا بیٹا، جس نے ۵۵۸ھ/۱۱۶۳ء سے ۵۸۰ھ تک حکومت کی۔ اس کے بڑے بھائی محمد کی ولی عہد کی اعلان ہو چکا تھا۔ مگر اسے غیر قانونی طور پر حکومت پر براجمان ہونے کا موقع مل گیا۔ لیکن اس کے خلاف اکثر صدائے احتجاج بلند ہوتی رہی۔ اس لئے اس نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا۔ یوسف کے دور میں پرتگالی فوجوں نے شہر بلیطیموس پر حملہ کر دیا۔ یوسف نے اپنی ساری فوج جمع کی اور اندلس پہنچ گئی۔ قرطبہ میں میڈکراس نے معرکے کی قیادت شروع کر دی۔ اندلس میں اس کے تقریباً تمام معرکے ناکام ثابت ہوئے۔ ۵۶۰ھ/۵۵۰ء کے بعد یوسف واپس مراکش تیار گیا۔ اس کے بہت سے بھائی فوت ہو چکے تھے نیز مختلف قبائل نے بغاوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ ادھر فرڈیننڈ نے بھی الموحدون کے ساتھ دوستی کا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ قشتالہ اور لیون کی محکمتوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ فرڈیننڈ ان کی مدد پر آیا۔ یوسف کے لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس دوران میں یوسف زخمی ہو گیا اور ۲ ربیع الثانی ۵۶۹ھ ۲۹ جولائی ۱۱۷۸ء کو ایشیہ کی سٹ سبراہ پر فوت ہو گیا۔

ابو یوسف امام ۱۱۳۱ھ - ۵ ربیع الاول ۱۱۸۲ھ ۲۴ اپریل ۱۱۹۱ء حنفی وستان کے امام۔ اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد خاص، امام مالک بن انس سے بھی فقہ اور حدیث میں تعلیم حاصل کی۔ چچن انتہائی سکسپری میں گذرا۔ ابن اسحاق سے المعازی سنئے تھے۔ دوبارہ کونے سے بصرہ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کے علم اور رتبے کا بڑا خیال رکھا اور انہیں بغداد میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر نامور کیا یہاں وہ اپنی وفات تک رہے۔ امام شیبانی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، طحاہسی، مدینی اور جاحظ آپ کے شاگردوں اور پیروکاروں میں سے تھے۔ امام ابو یوسف کی تصانیف میں سے صرف کتاب الخراج، ابھی ہے جو ہارون الرشید کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اس میں نظام عدل و نظام محاصل وغیرہ کی تفصیلات ہیں اس کے علاوہ کتاب الآثار، روکونی احادیث کا مجموعہ، کتاب اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی اسحاق، فقہ کے دو مکاتب خیال کا موازنہ اور کئی مناظرہ رسالے بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ امام ابو یوسف حنفی مسلک کے سب سے بڑے اور پرچم مبلغ ہیں۔ اپنے استاد امام ابوحنیفہ کے برعکس وہ احادیث پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور کئی مقامات پر ابوحنیفہ سے اختلاف بھی کیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود مسلک حنفیہ کے بانیوں میں گنے جاتے ہیں۔ ایک اہم بات جو ہمیں امام ابو یوسف کے فقہ میں نظر آتی ہے یہ ہے کہ ان کے ہاں استدلال کے عام طریقے اور تبلیغ مناظرے ملتے ہیں۔ چونکہ وہ اکثر اپنی رائے بدل لیتے رہتے تھے۔ اس لئے ان کا اپنا کوئی دبستان قائم نہ ہو سکا۔ اور ان کے شاگردوں نے اکثر اوقات ان سے اختلاف کیا۔

مراکش کے الموحدون خاندان کا تیسرا حکمران، ابو یعقوب یوسف ابو یوسف یعقوب کا بیٹا، جس نے ۵۸۰ھ/۱۱۸۳ء سے ۵۹۵ھ/۱۱۹۹ء تک حکومت کی اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس کا طرز حکومت آواز تھا۔ تاہم عدل و انصاف کے لئے کوشاں رہا۔ اسی دوران میں بنو غانہ کے المرابطون نے بجایہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو یوسف نے فوراً جوابی قدم اٹھایا اور ۵۹۲ھ/۱۱۸۹ء کو الجزائر، سجایہ اور دیگر مقامات جو المرابطون کے قبضے میں چلے گئے تھے واپس لے کر لئے۔ اس وقت علی

مقرر ہوئے۔ اس مجلس میں یہ قراردادیں پیش کی گئیں۔

- ۱۔ حدود و ملت کے اندر وطن کی وحدت کو تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا۔
- ۲۔ عثمانی حکومت کے معطل ہو جانے کی صورت میں پوری ملت وافت کے لئے تیار رہے گی۔

۳۔ اگر مرکزی حکومت آزادی کو برقرار نہ رکھ سکی تو اس عرصہ میں ایک عارضی حکومت کا نفاذ کانگریس کرے گی۔

۴۔ اس حکومت کی بنیاد عامل اور حاکم ہوگی۔

۵۔ غیر ملکوں کو ایسے حقوق حاصل نہ ہوں گے، جن سے وہ سیاست پر اثر انداز ہوں۔

۶۔ کوئی حمایت یا سپردگی قبول نہ کی جائے گی۔

۷۔ کانگریس کے تمام ارکان حکومت کے کاروبار کو انجام دینے کی کوشش کریں گے اس قرارداد کے بعد کانگریس کا اجلاس ۳ ستمبر کو سیداس میں ہوا۔ اس بار بھی مصطفیٰ کمال ہی صدر منتخب ہوئے۔ سیداس سے ایک اخبار ارادہ ملیہ کے نام سے جاری کیا گیا اور ۱۳ مارچ ۱۹۱۹ء کو پہلی بار رات کو سب فوجی افسروں اور ایلیوں کے نام احکامات جاری کئے گئے۔ آئندہ وہ اپنے آپکے صرف سمیت تشیید نا تاج سمجھیں اور اس اقدام کی اطلاع سدا۔ دہلی دی گئی۔

یوم ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو فرید پاشا کی وزارت مستعفی ہو گئی اور علی رضا نے صدر منتخب ہوئے۔ نئی حکومت سے بھی کہا گیا کہ وہ ارضی روم اور سیداس کانگریس کو تسلیم کر لے۔ اس کے جواب میں حکومت کے ساتھ یہ شرائط طے ہوئیں کہ

۱۔ مرکزی حکومت اور تشکیلات ملی میں اتفاق رہے گا۔ آئندہ کوئی مناقشت نہ ہوگی۔

۲۔ وکلاء ملت کا انتخاب آزادانہ اور بلا کسی مداخلت کے ہوگا۔

۳۔ مرکزی حکومت کے موافق یا مخالف کوئی شے نہ کی جائے گی۔

۴۔ سیداس کانگریس کی قراردادیں، ایجنڈہ مجلس معنویہ، انھیں تسلیم کر لے گا۔ اس کی طور پر درست سمجھی جائیں گی۔

۵۔ قسطنطنیہ میں مجلس ملی کا افتتاح ہوگا۔

ان شرائط کی رو سے ۲۹ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو قسطنطنیہ میں اجلاس ہوا جس میں مصطفیٰ کمال ارضی روم کی طرف سے وکیل ملت منتخب ہوئے۔ ۶ نومبر ۱۹۱۹ء کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر حکومت نے فرانس کے ساتھ گفت و شنید کو مسترد کر دیا تو حکومت کا نظام سنبھال لیا جائے گا۔

۲۴ دسمبر ۱۹۱۹ء کو مصطفیٰ کمال انقرہ میں داخل ہوئے اور وہاں اپنے دو نائبین کر دیا۔ یہاں سے حاکمیت ملی نام کا جرمیر بھی شائع کیا۔ اس آئینہ عصمت پر بھی استنبول سے اگر ان کے شریک کار ہو گے۔

یونانیوں کے حملوں سے بڑھ کر علی رضا کی وزارت مستعفی ہو گئی۔ اب صدر پاشا نے نئی وزارت بنائی۔ مجلس اقوام نے قسطنطنیہ پر رسمی قبضہ کر لیا اور قوم پرست وکلاء مجلس کو برطرف کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے اس کے خلاف سب ملکوں اور قومی مجلسوں سے احتجاج کیا اور ساتھ ہی انقرہ میں ایک نئی مجلس ملی کے انعقاد کا بندوبست کیا۔

۲۳ اپریل ۱۹۲۰ء کو مصطفیٰ کمال نے انقرہ میں بیوک ملت مجلسی کا افتتاح کیا۔

۲۴ اپریل کو صدر مجلس منتخب ہوئے اور اعلان کیا گیا کہ اب حکومت کی تہا و ذمہ داری بھی مجلس ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر ۱۱ مئی ۱۹۲۰ء کو حکومت استنبول کی طرف سے

کے ساتھ ہی پہلی عالمی جنگ میں شرکت کا موقع مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے کئی کارہائے نمایاں انجام دیئے اور شہرت حاصل کی۔ گیلی پولی کے معرکے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ارضی روم کی فوجوں کی پوری کمان انھیں دے دی گئی۔ ۱۹ مئی ۱۹۱۵ء کو انھیں کرنل کے عہدے پر ترقی ملی گئی۔

چونکہ اکثر اوقات ہائی کمان کی ہدایات کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے ان کی اکثر جواب طلبی ہوتی رہتی۔ انہوں نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ ہمارے پاس مصالح کرنے کے لئے کوئی بھی آدمی نہیں۔ میخان کا استعفیٰ قبول نہ کیا گیا البتہ ۱۴ جنوری ۱۹۱۶ء کو مصطفیٰ کمال نے اور نے میں پورے لشکر کی کمان شروع کر دی۔ ۱۰ اپریل کو انہیں جنرل کے عہدے پر ترقی ملی اور قفقاز کے محاذ پر متعین ہوئے۔ یہاں نمایاں کارنامے انجام دینے کے بعد انھیں شمشیر زریں کا تمغہ عطا ہوا۔

۵ جولائی ۱۹۱۶ء کو مصطفیٰ کمال ساتویں فوج کے کمانڈر مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے عصمت پاشا کے ساتھ ملی حکومت کو ملک کی خراب اور خستہ حالت کی طرف متوجہ کیا۔ نیز فوجوں کی مکمل قیادت اجنبیوں (جرمنوں) کے ہاتھ میں چھوڑ دینے کی مخالفت کی۔ ان اتحادیوں پر عمل کروانے اور حکومت کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے ایک بار پھر اپنا استعفیٰ پیش کیا لیکن یہ منظور نہ ہوا۔ اس کے باوجود آپ نصرت لے کر اکتوبر ۱۹۱۶ء کو استنبول چلے گئے۔

۱۵ دسمبر ۱۹۱۶ء کو مصطفیٰ کمال دل محمد وحید الدین کے ہمراہ جرمنی کے دورے پر گئے۔ یہاں سے مئی روز بعد واپسی ہوئی۔ ۴ اگست ۱۹۱۸ء کو انھیں فلسطین کی ساتویں فوج کا دوبارہ کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اور ۲۶ اکتوبر کو انھوں نے دشمن کے حملے کو حلب کے نواح میں ترکی کی موجودہ سرحدوں کی طرف پسپا کر دیا۔

۳۰ نومبر ۱۹۱۸ء کو مؤذروس کا متارکہ جنگ طے پایا اور اس کی رو سے جرمن فوج کو ترکی سے خارج کر کے انھیں یلدرم گروپ کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ سلطان گفت و شنید کے بعد انھیں تپا چلا کہ سلطان کو فوجی بغاوت کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ ان دنوں فوجوں میں بھی سیاسی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ خود مصطفیٰ کمال بھی سیاسی سرگرمیوں کا محور تھے۔ انھیں دنوں عصمت پاشا سے گفت و شنید ہوئی اور دونوں نے اناطولیہ چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔

۳۰ اپریل ۱۹۱۹ء کو لوئس فوج کے مفتش مقرر ہوئے۔ سیداس، واد اور طرزی کا علاقہ انھیں سپرد کیا گیا۔ ۱۵ مئی کو یونانیوں نے از میر پر حملہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے سلطان کو تسلی و تشفی دینے کے بعد اناطولیہ کا رخ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ کی فوجیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ان کے حلیف اپنی طاقت کھو چکے ہیں اور از میر پر یونانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ حکومت، سلطنت اور خلافت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے نزدیک ان سب مصائب سے رہائی کا ایک ہی طریقہ ہے یعنی ایک نئی آزاد ریاست کی تشکیل۔ جس کے لئے انہوں نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ قسطنطنیہ میں ایک مجلس شوریٰ منعقد کی گئی۔ اور حکومت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ترکی کی حفاظت کی ذمہ داری کسی بڑی طاقت کے سپرد کر دی جائے۔ مصطفیٰ کمال کو اس ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً اندر عظیم کو احتجاجی تار مارا۔ کچھ روز بعد پیرس کانفرنس میں شرکت کے لئے وزیر عظم ترکی کے نمائندے کی حیثیت سے روانہ ہوئے۔ مصطفیٰ کمال نے یہ دیکھتے ہوئے مہمان وطن کی ایک کانگریس منعقد کی جس میں حریت اور آزادی کا پروگرام طے کیا گیا اور اسے ملک کے طول و عرض میں شائع کر دیا گیا۔ سلطان نے جواب طلبی کے لئے بلایا تو انہوں نے استعفیٰ لکھ بھیجا۔ اس کے فوراً بعد ۲۳ جولائی ۱۹۱۹ء کو آپ کانگریس کے صدر

مذہبی تعلیم کی مخالفت کر دی گئی۔ عورتوں کا پردہ ختم کر دیا گیا۔ عورتوں اور مردوں کے مشترکہ اجتماعات کو فروغ دیا گیا۔ قدیم یونانی اور ترکی لباس متروک قرار دیئے گئے اور لوگوں کو یورپی ٹوپی پہننے پر مجبور کیا گیا۔ ملک سے مدیثوں، فیتروں اور مجذوبوں کا قلع قمع کرنے کی مہم چلائی گئی۔ پیری مریدی ممنوع قرار دے دی گئی۔ تمام ٹکیوں اور امدادیوں کو ختم کر دیا گیا۔

ترکی کی تاریخ کو نئے سب سے مدوں کو ملنے پر مصطفیٰ اکمال نے سب سے زیادہ زور دیا۔ اس میں ترکی قومیت پر زور دیا گیا اور اس کا آغاز زمانہ قدیم سے کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کو رد کر دیا گیا۔ چنانچہ ۱۹۲۲ء میں انقرہ میں پہلی تاریخی کانفرنس منعقد ہوئی جس کی رو سے فیصلہ کیا گیا کہ ترکی کی تاریخ محض عثمانی تاریخ نہیں بلکہ ترک قوم اس سے بہت پہلے موجود تھی۔

مصطفیٰ اکمال نے جو دو سب سے عہدہ اہم کام کئے۔ وہ یہ تھے کہ نہ صرف یہ کہ عربی زبان کی مخالفت کر دی گئی اور قرآن، نماز وغیرہ ترک میں پڑھنے کا فیصلہ کیا گیا بلکہ ترکی زبان کا رسم الخط بھی عربی رسم الخط سے بدل کر رومن کر دیا گیا۔ اس کے لئے اکثر اوقات مصطفیٰ اکمال خود ملک کے دورے کرتے اور لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے مزید براں عہد کی رخصت منسوخ کر کے اقوام کی رخصت کا فیصلہ کیا گیا۔ سہری اور رومی تقویم بھی منسوخ کر دی گئیں۔ ان کی جگہ عیسوی تقویم کا آغاز کیا گیا۔

کمال اتاترک

۲۳ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو استنبول میں مصطفیٰ اکمال کا پہلا مجسمہ نصب ہوا اور یکم نومبر ۱۹۲۹ء کو انقرہ میں دوسرا مجسمہ نصب ہوا۔

۴ مئی ۱۹۳۱ء کو غازی مصطفیٰ اکمال تیسری بار صدر جمہوریہ ترکی مقرر ہوئے ۱۷ جون ۱۹۳۲ء کو بادشاہ عراق امیر فیصل انقرہ آئے اور مصطفیٰ اکمال سے ملاقات کی۔ ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو یوگوسلاویہ کے بادشاہ ایلگزنڈر نے مصطفیٰ اکمال سے استنبول میں ملاقات کی۔ ۱۷ جون ۱۹۳۲ء کو بادشاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے انقرہ میں مصطفیٰ اکمال سے ملاقات کی۔

مصطفیٰ اکمال کے لئے موت کی سزا کا حکم جاری کیا گیا، جو سلطان کی طرف سے ۱۳ اگست ۱۹۲۰ء کو صادر ہوا۔

یونانیوں کے حملوں کو روکنے کے لئے مجلس آگے بڑھی اور مصطفیٰ اکمال نے مجلس کی طرف سے علی فواد کو ان کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ مگر یونانی مسلسل آگے بڑھتے چلے آئے تھے۔ دوسری طرف عثمانی حکومت نے معاہدہ سپورے منظور کر لیا تھا۔

۲۰ ستمبر ۱۹۲۰ء کو مجلس کی فوجوں کو آرمینیا میں فتح حاصل ہوئی اور ۱ اکتوبر کو آرمینیوں نے صلح کی درخواست کی اس طرح جو صلحی مرتبہ ہوا وہ ترکی کی قومی حکومت کی طرف سے پہلا صلحی معاہدہ تھا۔ انگریزوں سے باطوم کا شہر بھی لے لیا گیا۔

۲۰ جنوری ۱۹۲۱ء کو مجلس نے فیصلہ دیا کہ حاکمیت بلا قید و شرط ملت کا حق ہے اور صرف ہر یک مجلس ہی ملک میں حکومت کر سکتی ہے۔ لندن کانفرنس میں بھی مجلس ملی کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس میں بکواسامی نے شرکت کی مگر کانفرنس کی سنجیدگی کو مجلس نے رد کر دیا۔

۱۰ جولائی ۱۹۲۱ء کو یونانیوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس بار ۱۲ اگست سے مصطفیٰ اکمال نے فوج کی کمان خود سنبھالی۔ ۲۳ اگست ۱۹۲۱ء کو یونانی آگے بڑھے اور ترکی فوج کے ساتھ خونریز معرکہ شروع ہوا۔ اس جنگ میں جو جنگ ستارہ کیلکائی تھے، یونانیوں کو شکست ہوئی۔ چنانچہ مصطفیٰ اکمال کو مارشل کا منصب اور غازی کا خطاب دیا گیا۔ اس فتح کے اور اس اثرات پیدا ہوئے، جس کی روشنی میں اتحادی قوتوں نے کب نہ سے کسی فرانس نے ترکی میثاق کی تصدیق کر لیا۔

۱۰ نومبر سے یونانیوں کے حملے تھکے۔ نئے مصطفیٰ اکمال نے گفت و شنید شروع کر دی۔ یونانی اور مجلس اقوام کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے مگر ناکامی اٹھانے کے لئے مصطفیٰ اکمال نے ترکی فوجوں کو آگے بڑھایا۔ ۹ ستمبر ۱۹۲۲ء کو ترکی کی فوج ازمیر پر حملہ کر دی اور اسی سال اس نے ترکی کی سرحدیں کرپسے طور پر آزاد کر لیا۔

اس عظیم کامیابی کے بعد مصطفیٰ اکمال نے عثمانی حکومت کے خاتمے کے لئے اقدامات شروع کر دیے۔ چنانچہ مجلس کی منظوری کے بعد ۲ نومبر ۱۹۲۲ء کو استنبول کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ۱۰ نومبر ۱۹۲۲ء کو عصمت پاشا ترکی وفد کے قائد کی حیثیت سے لوزان میں کانفرنس کا انعقاد میں شرکت کے لئے پہنچے۔ اور خلیفہ کو بھی سیاسی اور قانونی اعتبار سے عہدہ رو دیا گیا۔

مصطفیٰ اکمال نے اپنی ایک عظیمہ سیاسی جماعت "حلقہ فرقہ سی" (میز پارٹی) بنائی اور ۲۰ ستمبر ۱۹۲۲ء کو ایک اخباری کانفرنس منعقد کر کے اپنا سیاسی منشور پیش کر دیا۔ ۲۲ اپریل ۱۹۲۳ء کو لوزان کانفرنس کا دوبارہ اجلاس ہوا۔ اور ۲۳ جولائی ۱۹۲۳ء کو عہد نامہ پر دستخط ہو گئے جس کی رو سے معاہدہ معیتوں کی دولت آمیز شرائط کا حتمہ ہو گیا۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو مجلس کی حکومت کے جمہوری ہونے کا اعلان ایک سو ایک لوگوں کی کراہ کے ساتھ کیا گیا، جس کی رو سے جمہوری حکومت کے پہلے صدر مصطفیٰ اکمال بنے اور وزیر عظم عصمت پاشا مقرر ہوئے۔ ۳ مارچ ۱۹۲۴ء کو ترکی سے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور عثمانی خاندان کو ترکی سے جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔

اب مصطفیٰ اکمال نے ترکی حکومت اور معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اپنے نظریے کے مطابق جدید ترکی معاشرہ قائم کرنے کے لئے اقدامات شروع کر دیے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ ترکی کے آئین سے مملکت کا مذہب اسلام ہونے کی شق خارج کر دی۔ بعد ازاں مدارس کے نصاب تبدیل کئے گئے۔ مدارس میں

بعد دریائے اترک کے کنارے فوت ہو گیا۔ وہ پہلا حکمران ہے جس نے خوارزم کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کر دیا۔

بارہ والا، اصطلاحاً اہل تشیع کا وہ فرقہ، جو بارہ اماموں حضرت اشاعر عشریہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی کو مانتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسرا شیعی فرقہ اسماعیلیہ ہے جو پہلے چھ اماموں کو مانتا ہے۔

اشاعر عشریہ کے عقیدے کے مطابق حضرت رسول اکرم خاتم النبیین ہیں اور حضرت علی علیہ السلام اول ہیں۔ آخری بارہویں امام مہدی کی ولادت ۵۷۰ شعبان ۱۱۵۳ھ جولائی ۱۷۴۰ء کو ہوئی اور آپ ۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے دوبارہ آنے کا انتظار ہے۔

اب اس فرقے میں بھی کئی مرکب فکریہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور ان کے بھی کم از کم ایک درجن گروہ بن چکے ہیں۔ اگرچہ ان کے عقیدہ نام ہیں اور سبھی خود کو اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ تاہم ان کے عقائد میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔

- ۱۔ امام حسن عسکری فوت نہیں ہوئے محض غائب ہو گئے ہیں۔
- ۲۔ امام موصوف فوت ہو گئے ہیں اور ولد ہیں۔ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔
- ۳۔ امام موصوف نے اپنے بھائی جعفر کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔
- ۴۔ جعفر دارث انتقال کر گئے۔
- ۵۔ محمد بن جنید بن علی۔ امام برحق ہیں۔
- ۶۔ امام حسن عسکری کی وفات سے دو برس قبل ان کے صاحبزادے محمد المہدی پیدا ہوئے۔

۷۔ امام موصوف کے ہاں صاحبزادے پیدا تو ہوئے لیکن ان کی وفات کے آٹھ ماہ بعد۔

- ۸۔ امام موصوف لا ولد فوت ہو گئے۔ اس لئے اب کوئی امام نہیں۔
- ۹۔ امام موصوف کے ایک فرزند ضرور تھے مگر وہ امام نہیں تھے۔
- ۱۰۔ امام کے متعلق علم نہیں کہ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں۔
- ۱۱۔ امام علی رضا کے بعد کوئی امام نہیں آیا۔ اب صرف آخری امام کا انتظار ہے۔

جامداد کا کرائے پر دنیا لینا، اس میں پڑھ اور ٹھیکہ بھی شامل ہے۔ **اجارہ** میں زمین اجارے پر دینے اور لینے کی اجازت ہے۔ عبداللہ بن مغفل نے ثابت کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے مزارعت کو منع فرمایا ہے۔ اور کہا ہے کہ اجارہ میں کوئی حرج نہیں۔ (مسلم)

اجارہ کی دسویں اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوتی جب تک کہ شہر اور معاویہ کا پورا پورا علم نہ ہو۔ نیز اجارہ پر اشیا لینے والے شخص پر اس کے تمام سبب اور واجبات قابل ادا ہوں گے، جو اجارہ کی تاریخ اجراء کے بعد شروع ہوں۔ اجارہ پر شے لینے والا شخص واپسی کے وقت اسے صحیح و سالم دینے کا پابند ہوگا۔ اس اثنا میں ہونے والے تمام تر نقصانات کی ذمہ داری اجارہ پر چیز لینے والے شخص پر ہوگی۔

رخصت، اجازت، علم حدیث کی ایک اصطلاح، جس کے معنی ہیں اپنے **اجازۃ** علم حدیث کو آگے پہنچانے کی اجازت دینا۔ اس میں یہ مفہوم بھی شامل

۲۴ نومبر ۱۹۳۳ء کو سیکرٹری مجلس کی طرف سے غازی مصطفیٰ اکمل کو اترک کا خطاب دینے کی منظوری دی گئی۔ یکم مارچ ۱۹۳۵ء کو انھیں چوتھی بار صدر جمہوریہ منتخب کیا گیا۔ اب وقت آگیا تھا کہ اترک ترکوں کا باپ، اپنی قوم سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ ۱۹۳۸ء کے آتے آتے اترک خاصے عیدل ہو گئے۔ ۳۱ مارچ کو سیکرٹری جنرل کی طرف سے صدر جمہوریہ کی علامات کا رسمی طبع ہونا شروع ہوا۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۸ء کو انھوں نے اپنا وصیت نامہ تحریر کر دیا جو ان کی وفات ۱۰ نومبر ۱۹۳۸ء کے بعد ۲۵ نومبر کو کھولا گیا۔ جس کی روشنی سے انھوں نے اپنے اثاثے کا بیشتر حصہ، انجمن لسان ترک تاریخ کے نام وقف کیا۔ ۱۹ نومبر ۱۹۳۸ء کو اترک کے جسد کو تابوت میں بند کیا گیا۔ ۱۹ نومبر کو پیر فیصل مرثیہ الدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور ۲۴ نومبر کو یہ تابوت استنبول کے ہینوگرانی میوزیم میں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں انقرہ لے جایا گیا، اور اب وہیں ان کا مزار ہے۔ ۲۹ نومبر کو جمہوریہ ملیہ پارلیمنٹ نے اترک کو اپنی (ابدی) قائد کے لقب سے یاد کیا اور اپنے ایک مخصوص ایسٹاس میں اس لقب کو منظور کر لیا۔ اترک صحیح معنوں میں مصلح قوم تھے۔ اگرچہ انھوں نے مذہب کی بجائے مخالفت کی، مگر یہ انھیں کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ترکی قوم جسے یورپ کا مرد بیار کہا جاتا تھا، ایک بار پھر ابھر کر سامنے آگئی۔ ترکی معاشرے میں دور رس تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے اگر ترکی قوم نے انھیں اترک ترکوں کا باپ، کا خطاب دیا تو یہ بالکل سبب تھا۔

اتحاد اکٹھا ہونا، ہم ہونا، ایک شے بن جانا۔ متکلیف کے نزدیک اتحاد کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا اطلاق ایسی دو چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک ہو جائیں مثلاً دو دھیاں تو پانی ہو جائے یا پانی دو دھ ہو جائے۔ دوسری وہ جو نئی صورت اختیار کرے، مثلاً دو مختلف رنگ مل کر ایک نیا رنگ بن جائیں۔ مگر چونکہ متکلیف کے نزدیک دوسرا اتحاد ممکن نہیں کیونکہ نیا رنگ ایسا ہونا چاہیے جس میں دونوں رنگوں کی خصوصیات بالکل نہ ہوں۔ اس لئے اس قسم کے اتحاد کا وجود ہی نہیں ہے۔ اتحاد مجازی کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شے کسی دوسری شے میں تبدیل ہو جائے۔ مثلاً پانی ہوا بن جائے۔ دوسرے کوئی شے اتحاد کر کے بالکل نئی شے بناوے مثلاً دو رنگوں سے بننے والا رنگ ایک نیا رنگ ہوگا مگر سابقہ دونوں رنگ کی خصوصیات رکھتا ہے۔ تیسرا مجازی اتحاد کوئی نئی شکل اختیار کرنا جسے جن انسان کی صورت اختیار کر لے۔

صوفیاء کے نزدیک اتحاد مخلوق کا خالق سے مل جانا ہے۔ مگر بعض کے نزدیک چونکہ خدا کے سوا کوئی اور وجود حقیقت نہیں رکھتا، اس لئے ہر دست کے نظریے کی رو سے اتحاد وجود ہی میں نہیں آتا۔ کیونکہ اتحاد کے لئے لازم ہے کہ ملنے والی دونوں اشیا علیحدہ علیحدہ وجود رکھتی ہوں۔ اس لئے صوفیاء کے نزدیک اتحاد کا فعلی مشیت آیزدی کے ماتحت اور مطابق ہو جانا ہے۔

وفات ۹ جمادی الآخر ۵۵۱ھ/۳۰ جولائی ۱۱۵۶ء) التسنر بن محمد بن خوارزم التسنر شاہ، اپنے باپ کی جگہ خوارزم میں تخت نشین ہوا۔ سلجوق سلطان مسجر کا باگزار تھا، مگر اس سے چپکا را پانے کی ترکیبوں میں مصروف رہا، چنانچہ اس نے بحیرہ خزر سے بحیرہ ارال کے درمیان علاقے کو فتح کر لیا، جس کے بعد مسجر کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ ۵۲۳ھ/۲۸ اکتوبر ۱۱۳۸ء کو مسجر نے اسے شکست دی اور اپنے بھتیجے سلیمان بن محمد کو خوارزم شاہ بنا دیا۔ ایک اور ہم ۵۲۸ھ/۱۱۳۳ء میں مسجر نے التسنر کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ التسنر ایک بار پھر مسجر کا وفادار ہو گیا۔ مسجر ہی مدت کے

ہستی اور امام ملت ہو بلکہ صحیح معنوں میں مومن بھی ہو۔

مولانا رئیس احمد سیاست شریعہ میں لکھتے ہیں۔ "اجتہاد۔ اسلام کا سب سے بڑا امتداد ہے، جو اس نے دنیائے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے مسلمانوں کو ایسی قوم بنا دیا، جس نے مختصر ترین عرصہ میں دنیا پر اپنی سلطانی کا سکہ جالیا اور یہی وہ چیز ہے، جسے چھوڑنے کے بعد وہ مفلکوں کے گڑھے میں گر گئے۔"

وفات رسول کے بعد یہی وہ راستہ تھا، جس پر خلفائے راشدین چلے انہوں نے حکومت کے معاملات میں کوئی نص نہ دیکھی تو اجتہاد راستے سے کام لیا، اس عہد گرامی کے بعد، دور آیا کہ فقہ مجتہدوں نے اجتہاد کا ایک خاص طریقہ وضع کر لیا۔ چنانچہ اجتہاد کا دائرہ تنگ۔ ہونا چلا گیا۔ چنانچہ لوگ امام کرام کی تقلید پر مجبور ہو گئے رفتہ رفتہ اجتہاد کا دروازہ سرسے ہی سے بند ہو گیا اور صرف پچھلے امام کرام پر ہی اکتفا کر لیا گیا۔

کیا اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے؟ مولانا شاہ محمد جعفر چیمپاروی اس کا جواب لکھتے ہیں کہ۔ "نہ تمام افراد مجتہد ہو سکتے ہیں اور نہ ہر فرد کے لئے مقلد ہونا ضروری ہے۔ حقیقت میں ہر دور میں مقلدین کے ساتھ مجتہدین بھی ہوتے ہیں اور ان اجتہاد سے بھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔" اپنی کتاب "اجتہاد میں مسائل" میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب سب نہیں کہنے کے برابر کسی دانش کو اجتہاد کا حق حاصل ہے۔ کسی دور میں اجتہاد وہی لوگ کریں گے، جو اس دور کے ارباب حل و عقد ہوں اور پھر اہل حل و عقد بھی ان ہی مسائل کے ہوں جن میں اجتہاد مطلوب ہو۔ یہ کن صحیح نہیں کہ اجتہاد کا حق صرف مولوی ہی کو حاصل ہے۔

تاہم اجتہاد کا مطلب اماموں (امام کرام) سے انکار یا ترک یا ان سے سرتابی نہیں بلکہ ان کی مساعی اور قابل قدر کوششوں ہی سے فائدہ اٹھانے کا نام اجتہاد ہے۔ اس ضمن میں عمر فاروق اعظم کی ایک تحریر جو آپ نے قاضی شریح کو لکھی، بڑی لطیف اور سبق آموز ہے۔ "لے شریح! ام کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو۔ اگر وہاں نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرو۔ اگر ان دونوں میں بھی نہ ہو تو صلی کے فیصلوں کے مطابق کرو۔ اگر صلی کے فیصلے میں بھی نہ ہو تو خواہ بروقت ہی خود فیصلہ کر لو یا ذرا غور و فکر کے بعد کرو اور میری رائے میں تمہارے لئے ذرا غور و فکر کر لینا ہی بہتر ہے۔"

اس فرمان سے جو نکات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ کتاب اللہ کو ہر حال میں مقدم رکھنا چاہیے۔
- ۲۔ اس کے بعد سنت رسول میں تلاش کرنا چاہیے۔
- ۳۔ اس کے بعد صالحین کے فیصلوں سے استفادہ کیا جائے۔
- ۴۔ اپنے غور و فکر کو کام میں لایا جائے۔
- ۵۔ اجتہاد فوراً نہ کیا جائے۔
- ۶۔ بعض اوقات خود اپنے ہی قیاس سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔
- ۷۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگلے بزرگان دین کے سامنے یہ باتیں نہ تھیں؟ پھر انہوں نے اجتہاد کا دروازہ کیوں بند کیا؟ علامہ خضریٰ نے "اصول فقہ" میں اس کی وجہ بتائی ہے۔

"جس دور میں اجتہاد کا دروازہ بند کیا گیا، اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بیسیوں مدارس خیال پیدا ہو جاتے اور باہم سخت تصافات ہوتے، اور ہر شخص مجتہد بن کر اسی پھیلاتا۔ ایسی حالت میں اجتہاد کا دروازہ بند کرنے

ہے کہ اجازۃ حاصل کرنے والا، اجازۃ دینے والے کا نام بھی سند کے طور پر پیش کرے۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ دونوں کی ملاقات بھی ہو، گویا اجازۃ تحریری بھی ہو سکتا ہے۔

عملی طور پر اجازۃ کی روایت اتنی آگے بڑھی کہ لوگوں نے علامہ کو سر باز اگھیر کر اجازے حاصل کرنے شروع کر دیے۔ حتیٰ کہ مسافر علامہ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اس پر فہمیت یہاں تک پہنچی کہ علامہ نے دسیتیں شروع کر دیں کہ ان کی بیان کردہ احادیث کو روایت کرنے کا اجازۃ تمام مسلمانوں کو حاصل ہے۔

اجازے عموماً شریعہ میں سادے اسلوب میں لکھے جاتے تھے۔ بعد ازاں زمین اور مرصع اسلوب کو استعمال کیا جانے لگا۔ کئی اجازتے منظوم صورت میں بھی لکھے گئے۔

اجتہاد وہ کوشش جو فقہ کے مسائل کو حل کرنے اور کوئی حکم شرعی تلاش کرنے کے لئے ذاتی رائے سے کی جائے گویا جب کسی مسئلے کا حل قرآن اور سنت سے نہ ملے تو اسلامی احکامات اور صراطِ مستقیم کے پیش نظر قیاس لگانے اور اہل غائب فہم کرنے کا نام اجتہاد ہے۔

اس کے بارے میں مشہور حدیث معاذ بن جبل کی ہے۔

"معاذ بن جبل کو میں کا قاضی بنا کر بھیجے گا ارادہ فرمایا تو پوچھا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا: "معاذ بن جبل! اس وقت تک جو فیصلہ کرو کہ عارض کیا اب کتاب اللہ سے فیصلہ کرو کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی حل اس کے متعلق نہ ملے تو عارض کیا۔" اس حدیث میں اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملے؟ عارض کیا کہ پھر اہل سنت سے فیصلہ کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ حضور نے صحابہ کے لئے یہ بات یاد فرمادی۔ اس خدا کے لئے حمد ہے، جس نے رسول خدا کے اس فرمان کو رسول خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق بخشی۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ

۱۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد میں مرضی رسول ہے۔

۲۔ یہ اجتہاد کچھ معاذ بن جبل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو فیصلہ کرنے کے منصب پر فائز ہو، اگر صرف معاذ بن جبل کے ساتھ یہ خصوصیت ہوتی تو کوئی خاص آدمی گویا قاضی یا امام کے لئے اجتہاد سے کام لینا عین اسلام ہے۔ ایک اور حدیث ہے۔

"اگر کوئی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے تو اس کے لئے دو اجر ہیں ایک صحیح ہونے کا دوسرا اجتہاد کا۔ اور اگر وہ اجتہاد فیصلے میں غلطی کر جائے تو تو اسے ایک اجر ملے گا (صرف اجتہاد کا)۔" (ابوداؤد)

اس حدیث سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم حکام و قضاة کو اجتہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور خطا کے خوف سے بے پروا کر کے ایک اجر کی بشارت دیتے ہیں۔

اجتہاد ایک طرح کا فن ہے، جس کے اپنے کچھ اصول ہیں۔ اس کا ایک فنی پہلو یہ ہے کہ مجتہد قرآن و سنت، اصول فقہ، اقوال، فیصلوں اور آراء سے باخبر ہو اور جانتا ہو کہ الفاظ میں اشتراک معنی کس طرح ہوتا ہے؟ نیز ایک بات سے مختلف مفہوم کیوں کر لئے جاسکتے ہیں؟ نیز وہ عبارت آرائی کے فن سے واقف ہو۔

مجتہد کی ذمہ داریاں بڑی کھٹن اور شدید ہیں۔ اس کی ایک غلطی پوری امت کو غلط راہ پر ڈال سکتی ہے۔ چنانچہ مجتہد کے لئے لازم ہے کہ وہ نہ صرف جلیل القدر

یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت اجل ہے؟ اس کے بارے میں متعدد بیانات ہیں۔ بعض بزرگان دین کے نزدیک موت کا وقت مقرر ہے اس لئے یہ اجل ہے اور بعض کے نزدیک ایسا نہیں مثلاً خودکشی کی صورت میں بقیہ زندگی گناہ کی صورت میں مسلط ہے۔ (دیکھئے "موت")

کسی امر پر جمع ہونا، متفق ہونا، فقہ کی اصطلاح میں سلام کے مجتہدین کا کسی **اجماع** ایسے مسئلے پر متفق ہونا، جس کا حل قرآن و حدیث سے قطعی طور پر ثابت نہ ہو۔ اجماع کا اظہار الفاظ سے، افعال سے، خاموشی سے یا باتوں سے کیا جاتا ہے۔ انہیں علی الترتیب اجماع بالقول، اجماع بالفعل، اجماع بالاعتبار یا اجماع بالتفہیم کہا جاتا ہے۔ ابن جریر، طبری اور رازی کے نزدیک اکثریت کا قول بھی "اجماع" ہے۔

اجماع کا ایک عام اصول شروع ہی سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر غیر شعوری طور پر مختلف صحابہ یا علما کا اتفاق رائے رہا ہو تو اسے مذہب کا حصہ بنایا جائے۔ آنے والی نسلیں کے لئے اجماع صحابہ کی پیروی عملاً واجب سمجھی جاتی رہی ہے۔

اگرچہ اجماع کے ذریعے قانون سازی کی ایک راہ نمایاں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ مسلمان اجماع کے ذریعے کسی بھی غیر اسلامی فعل کو جائز قرار دے لیں۔ کیونکہ حد و شرعی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی اجماع مستند نہیں۔ نیز حضرت رسول اکرمؐ کا فرمان ہے کہ "میری امت کبھی بھی کسی غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی۔"

اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور جاہلیہ کے مسائل اجماع کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ذریعے مسلمان اسلام کو صیبا بھی جائیں بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ اجماع کے ذریعے بہت سی بدعات اب روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ شافعی فقہ کی کتابوں میں یہ بیان عام طور پر پایا جاتا ہے کہ قرآن یا حدیث کی غلط فہمیاں عبادت اجماع سے پہلے غلط فہمیاں حکم کی بنیاد ہے، لیکن آج کل اجماعیت اس اصول کی عموماً کور کر کے اسے محض اجماع صحابہ تک محدود مانتے ہیں اور طے ہے کہ شیعہ یا اہل حق ایسے مخصوص فرقے سینوں کے اجماع سے بالکل باہر ہیں۔ چنانچہ خود مسند و نہایت کما جہی اس بارے میں باہر اختلاف ہے۔ ائمہ عشروں کے نزدیک ہر جماع میں کسی امام کی موجودگی ضروری ہے، لیکن غیبت گبرنی کے بعد سے اجماع کا دروازہ بالکل مسدود ہو چکا ہے۔ اب اہل حق اپنے مجتہدین کے فیصلوں کو اجماع کا رتبہ دیتے تھے۔

اجماع فقہ اسلامی کا تفسیر اناخذ ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک اسلام کے قانونی تصورات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اپنے مشہور زمانہ چھ خطبات میں انہوں نے اجماع کے متعلق جو تصورات پیش کئے، بعینہ یہاں درج کئے جاتے ہیں۔ "عجیب بات ہے کہ اس نہایت ہی اہم تصور پر اگرچہ صدر اسلام میں نظری اعتبار سے تو خوب خوب بحثیں ہوتی رہیں، لیکن عملاً اس کی حیثیت ایک خیاں سے آگے نہیں بڑھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محاکم اسلامیہ میں یہ تصور یک متفق ادارے کی صورت اختیار کر لیتا۔ شاید اس لئے کہ خلیفہ چارم کے بعد جب اسلام میں مطلق العنان مملکت نے سر اٹھایا تو یہ اس کے مفاد کے خلاف تھا کہ اجماع کو ایک مستقل تشریعی ادارے کی شکل دی جاتی۔ اموی اور عباسی خلفاء کا فائدہ اسی میں تھا کہ اجتہاد کا حق بحیثیت افراد مجتہدین کے ہاتھ ہی میں رہے، انجام کار سے بھی زیادہ طاقت حاصل کر لیتی۔ بہر حال یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو نئی نئی قومیں ابھر رہی ہیں، کچھ ان کے اور کچھ مغربی اقوام کے سیاسی تجربات کے پیش نظر مسلمانوں کے ذہن میں بھی اجماع کی قدر و قیمت اور اس

کا یہ فائدہ ہوا کہ امت زیادہ انتشار سے بچ گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کسی معاملے میں اجتہاد کی ضرورت نہیں رہی۔"

اجماع کو قانون کا درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کہتے ہیں۔ "اس کی متعدد صورتیں اسلامی نظام قانون میں پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ تمام امت کے اہل علم کا اس پر اجماع ہو۔ دوسری یہ کہ کسی شخص یا گروہ کے اختیار کو قبول عام حاصل ہو جائے۔ تیسری اور لوگ خود بخود اس کی پیروی شروع کریں، جس طرح سلفہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کو مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیوں نے قانون کے طور پر مان لیا۔ تیسری یہ کہ کسی اجتہاد کو کوئی مسلم حکومت اپنا قانون قرار دے لے، مثلاً عثمانی سلطنت نے فقہ حنفی کو اپنا قانون ملکی قرار دیا تھا۔ چوتھی یہ کہ سیاست میں ایک ادارہ دستوریت سے قانون سازی کا مجاز ہو اور وہ اجتہاد سے کوئی قانون بنائے ان صورتوں کے ماسوا جتنے اجتہادات مختلف اہل علم کریں، ان کا مرتبہ فقہ سے زیادہ نہیں۔ رہے قانونیوں کے فیصلے، تو وہ ان خاص مقامات میں تو ضرور قانون کے طور نافذ ہوتے ہیں جن میں وہ کسی عدالت نے کئے ہوں اور انھیں نظام کی حیثیت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن صحیح معنوں میں وہ قانون نہیں ہوتے۔"

بدلہ، معارضہ، صلہ۔ قرآن مجید کے مطابق یہ لفظ اس صلی کے معانی میں استعمال **اجرا** ہوا ہے، جو نیکیوں کے بدلے میں آخرت کے روز ملے گا، سورہ الانعام کی ۱۶۰ ویں آیت میں آیا ہے۔

"جو کوئی نیکی کرتا ہے۔ تو اس کے لئے دس اس کی مثل ہیں اور جو کوئی بدی کرتا ہے تو اس کی مثل ہی اسے سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔" اگرچہ اس آیت میں اجرا کا لفظ نہیں آیا مگر احادیث میں بکثرت استعمال ہوا ہے جیسے کہ اجتہاد میں ہے (دیکھئے "اجتہاد")

اجرا بیرونی اور بیچوں کو خورد و نوش کے لئے دی گئی رقم کو بھی کہتے ہیں اور فقہ کے نزدیک مزدوری، معادضے اور کرائے کے لئے بھی اجرا ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا محنت کے معادضے کا نام اجرا ہے، اب خواہ یہ محنت جسمانی، ذہنی، روحانی یا اخلاقی ہو، اس کا معادضہ خواہ کسی شکل میں ہو، اجرا ہی کہلائے گا۔

معاد، مدت، وقت مقررہ، نہ ملنے والا وقت۔ موت کا وقت۔ گویا لفظ **اجل** کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ الشوریٰ میں آیا ہے۔

"... اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک وقت مقرر نہ ہو چکی ہوتی۔۔۔۔۔" (۲۲-۱۳)

یہاں اجل کا لفظ "وقت مقررہ" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں آیا ہے۔

"اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک اچھے سامان سے فائدہ پہنچائے گا اور ہر ایک بزرگی دے دے پر اپنا فضل کرے گا۔۔۔۔۔" (۱۱-۳)

ایسی بہت سی مثالوں سے یہ بات عیاں ہے کہ قرآن حکیم کے نزدیک اجل اس وقت مقررہ کا نام ہے، جو کبھی مل نہیں سکتا۔ گویا یہ ایسا اصول ہے جس میں نہ تقدیم ہے اور نہ تاخیر، نہ اس سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ بعد میں۔ نہ اس میں کچھ وقت گٹھایا جاسکتا ہے اور نہ بڑھایا جاسکتا ہے۔ گناہ، ثواب، بدی یا نیکی، توبہ یا استغناء کسی بھی وجہ سے اجل مل نہیں سکتی۔

برج ہیں۔ ایک مہم فٹ لمبا اور مہم فٹ چوڑا ستون دار دالان ہے، جو رستمی حوض میں منقسم ہے۔ اس میں پانچ قطاروں میں ستون ہیں۔ ایک سمت دیوار ہے جس میں سات محرابیں ہیں۔ درمیانی محراب بڑی ہے اور اس پر دو مینار ہیں۔
اجمیر کی دیگر تاریخی عمارتوں میں سے ایک اکبر کا قلعہ بند محل ہے، دوسرا جمنا نگر کا بنایا ہوا ایک باغ اور تیسرا شاہجہان کا تعمیر کردہ پشتہ ہے زیادہ تر عمارتیں ہندو طرز تعمیر کا نمونہ نظر آتی ہیں۔ تاہم کئی عمارتیں اسلامی۔ ہندی امتزاج کی بہترین مثال ہیں۔ بازار سیدھے اور کٹاں وہ ہیں۔ شہر سے کچھ فاصلے پر شکر ایک چھوٹی سی جھیل ہے جو خوب صورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔

آثار مذہب کے نقطہ نگاہ سے اجمیر کی سب سے اہم عمارت "اڑھالی دن کا جھونپڑ ہے جو دراصل ایک قدیم دیس گاہ تھی۔ جسے بعد میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی تعمیر دہلی کے قطب مینار اور مسجد قوت الاسلام سے مشابہ ہے۔

اجمیر دین فلسطین کا ایک مقام، جہاں جمادی الثانی ۱۳۱۷ھ / اگست ۱۹۰۰ء میں مسلمانوں اور یونانیوں کے مابین جنگ ہوئی تھی۔ مسلمان افواج کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جن کی ہاتھی میں تین افواج جمع تھیں۔ ان میں سے ایک کے امیر عمر بن عاص تھے اور یونانیوں کا سپہ سالار قیصر روم حرقل کا بھائی مٹھیو ڈورس تھا۔ دونوں اطراف کی تعداد دس ہزار تک تھی۔ مسلمان افواج تین ماہ سے وادی فرات سے آکر یہاں جمع تھیں اور فلسطین کے ارد گرد جنگی کارروائیوں میں مصروف تھیں۔ اس جنگ میں یونانیوں کو شکست ہوئی اور پورا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔

اُچ شریف ایک قدیم تاریخی اور اسلامی اہمیت کا شہر بہار پور سے جنوب مغرب کی طرف اڑیس میل کے فاصلے پر پنجند کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کا نام غالباً قصبے کے اونچے ہوئے یعنی بلندی کی وجہ سے پڑا تھا۔ ایک روایت کی مطابق یہاں قدیم ہندوؤں کی دیوی اوسا کا مندر تھا اور دوسری روایت کے مطابق راجہ ہود کے صوبیدار چچ نے یہاں ایک تالاب کھدوایا۔ اس کی مٹی سے جو ٹیلا تیار ہوا، اس پر بسنے والے شہر کا نام اُچ پڑا مسلمانوں کی ایک روایت کے مطابق سید جلال الدین شہر شاہ سجانبی ترکستان سے یہاں آئے اور انھوں نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس شہر کا نام اُچ (بلند) رکھا۔

اب یہ شہر حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ابن بطوطہ اس شہر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ایک بہت بڑا اور خوب صورت شہر ہے۔ بازار عمدہ اور عمارتیں مضبوط ہیں۔ اس کا یہ کہنا مبالغہ آمیز معلوم نہیں ہوتا۔ آج بھی یہاں کی آب و ہوا صحت مند ہے۔ البتہ پرانا شہر ہونے کی وجہ سے مندروں، مزاروں اور مقبروں کے سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جو اس کی سابقہ عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ موجودہ قصبہ تین چھوٹی چھوٹی بستیوں اچ سجانبی، اچ گیلانی اور اچ منگلہ پر مشتمل ہے۔ شہر سرحد کے ذریعے پاکستان کے دیگر شہروں سے ملا ہوا ہے۔ قریب ترین ریلوے اسٹیشن احمد پور شرقیہ ہے جو یہاں سے بارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

محمد بن قاسم کی فتح کے وقت یہ شہر سیاسی اور معاشی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ تہذیب و تمدن کے لحاظ بھی بے مثل تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے سے یہاں اسلامی علوم کی آمد ہوئی اور مولانا صفی الدین گاندوینی کی زیر اہدایت ایک اسلامی درس گاہ

کے محفلی امکانات کا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ بلا واسطہ میں جمہوری روح کا نشوونما اور قانون ساز مجالس کا تدریجی قیام ایک بڑا ترقی یافتہ قدم ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مذاہب اربعہ کے مابین جو سردست فردا فردا اجتہاد کا حق رکھتے ہیں، اپنا یہ حق مجالس تشریعی کو منتقل کر دیں گے۔ یوں بھی مسلمان چونکہ متعدد فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس لئے ممکن بھی ہے تو اس وقت اجماع کی یہی شکل۔ مزید برآں غیر علماء بھی جوان امور میں بڑی گہری نظر رکھتے ہوں۔ اس میں حصہ لے سکیں گے۔

گویا علامہ اقبال کے نزدیک یہی ایک طریقہ ہے جس سے کام لے کر ہم زندگی کی اس روح کو جو ہمارے نظام فقہ میں خوابیدہ ہے۔ از سر نو بیدار کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہو گا کہ کیا اجماع کے ذریعے قرآنی احکامات کو منسوخ کیا جاسکتا ہے؟ مستشرقین نے اس مسئلے میں بڑی زبردستی مٹھ کر دکھائی ہے۔ علامہ ہی کے بیان کے مطابق یہ سراسر غلط ہے اور کسی بھی صورت میں اجماع خلاف قرآن و سنت نہیں ہو سکتا۔

اب رہے یہ سوال کہ مجلس قانون ساز میں اجماع کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کا حسن جواب علامہ اقبال نے یوں دیا ہے کہ مجلس قانون ساز میں عملی طور پر ایک مؤثر جزو کے طور پر شامل کر لیا جائے اور طوائف الامور میں مجلس کی رہنمائی کریں۔

شہر جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مزار واقع ہے ۱۱۰۰ء اجمیر شریف میں آباد ہوا۔ ۱۱۹۰ء میں محمد غوری نے اسے فتح کیا۔ ۱۱۹۵ء میں قطب الدین ایبک نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۱۳۹۸ء سے یہ شہر راجپوتوں کے قبضے میں رہا اور ۱۴۵۵ء سے ۱۵۳۱ء تک مالوہ کے سلاطین کے قبضہ میں رہا۔ اکبر نے اقتدار ہی میں اس شہر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ اکثر مزار کی زیارت کے لئے یہاں آکر ٹہرتا تھا۔ ۱۶۲۱ء میں اس پر راجپوتوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں یہ مہلوں کے قبضے میں چلا گیا۔ جنہوں نے ۱۸۱۸ء میں اسے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔

(جامع مسجد اجمیر)

خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ۱۳۵۵ء میں سلاطین مالوہ نے تعمیر کرایا تھا۔ بعد ازاں اکبر اور شاہجہان نے مزید تعمیرات کیں۔ خصوصاً دو مسجدیں عمدہ منظر کی یادگار ہیں۔ عمارت ہندوانہ طرز پر تعمیر شدہ ہے۔ اس میں ایک چوکور صحن ہے، جس کے چاروں طرف ہندوئی طرز کی مسقف غلام گردشیں ہیں۔ چاروں کونوں پر ستارے کی شکل کے چار

اس لشکر نے اپنے سفر کا آغاز شوال ۳ھ کے ابتدائی دنوں میں کیا اور پہلا پڑاؤ عابہ کے قریب ڈالنا کہ چارہ اور پانی سے ان کے اونٹ اور گھوڑے تازہ دم ہو جائیں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ روک وادی قناتہ میں اترے جو شوزوہ زمین ہے۔ چونکہ مسکن نبویؐ تک پہنچنے کے لئے گنجان باغوں اور لافے کے سنگلاخ میدانوں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اسی لئے کفار کا یہ لشکر مدینہ کے شمال میں وادی قناتہ میں جا پہنچا جب یہ لشکر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا تو اس میں جانا زور سے جاسوسی کی غرض سے ملے ہوئے اور مسلسل اپنی اطلاعات مدینہ پہنچاتے رہے۔

لشکر کفار کے آنے کی اطلاع ملی تو آنحضرتؐ نے مسلمانوں سے رائے طلب کی۔ عبداللہ بن ابی سہل نے مشورہ دیا کہ آپؐ مجاہدین کو لے کر مدینہ سے باہر نکلیں۔ چند صحابہؓ نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر لڑنا مناسب خیال کیا۔ مگر لاجوان مسلمان نیز حضرت حمزہؓ نے اصرار کرتے رہے کہ باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔

جمعہ کے روز ۱۲ شوال ۳۰ مارچ ۶۲۵ء کو آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو شہر کے باہر جمع ہونے کا حکم دیا۔ عورتوں کو آٹھ میٹھی دیا گیا۔ البتہ چند عورتیں جن میں حضرت عائشہؓ امدام عمارۃ وغیرہ شامل تھیں۔ زخمیوں کی تیمارداری اور مرہم پٹی کے لئے شریک رہیں۔

مجاہدین کی رُو سے یہودیوں پر بھی دفاع مدینہ کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی لیکن انہوں نے سب سے سبقت اہل بیتؑ کے روز لڑنے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد کے قول کے مطابق صرف بنی قینقاع کے یہودیوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ مگر آنحضرتؐ نے انہیں واپس کر دیا۔

ایک ہزار مجاہدین کا یہ لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو شواطع کے قریب پہنچ کر عبداللہ بن ابی سہل جیسا منافق شخص اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور واپس مدینہ چلا گیا۔

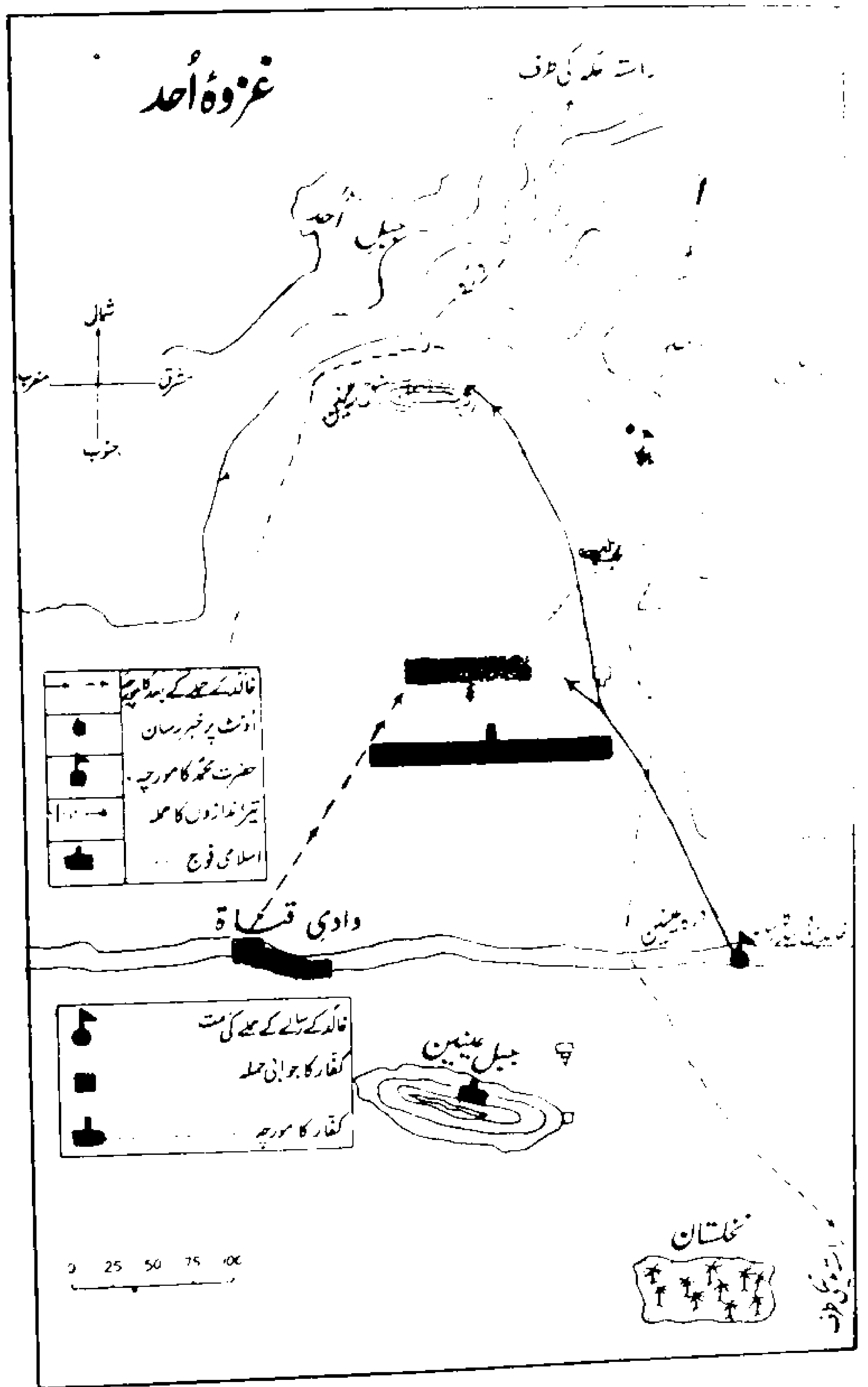
اگلی صبح آنحضرتؐ نے باقی سات سو مجاہدوں کا جائزہ لیا اور کس بجوں کو واپس کر دیا۔ اب باقی لشکر کا یہ حال تھا کہ صرف ایک سو مجاہدوں کے پاس زہرہ تھیں۔ اور گھوڑوں کی تعداد دو یا تین تھی۔ دیار بنی حارثہ سے ایک قابل اور تجربہ کار شخص کو ساتھ لیا گیا، جس کی سرکردگی میں لشکر اسلام دشمن کے عقب میں جبل احد کے محفوظ درمیانے اس طرح پہنچ گیا کہ دشمن کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہاں آپؐ نے سنی عمر بن عوف کے سردار عبداللہ بن جبر کو تیر اندازوں کا افسر بنا کر جبل عین کے قریب تعینات کیا۔ مصعب بن عمیر کو علامہ دیا گیا۔ تیر اندازوں کو یہ حکم دیا گیا کہ خواہ حالات کچھ بھی ہوں وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے تاکہ دشمن عقب سے میدان جنگ پر حملہ نہ کر دے۔

کفار نے اپنے لشکر کی صف آرائی اس طرح سے کی کہ سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں عقبی جانب روانہ کیا تاکہ وہ پہاڑ کے اوپر سے چکر کاٹ کر مسلمانوں کے عقب پر اس طرح حملہ کرے، گویا وہ نئی اور تازہ دم فوج ہے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے اس دستے کو بڑی کامیابی سے ساتھ روک رکھا۔

دشمن کے میسرہ کا افسر عمرو بن ابوجہل تھا۔ جنگ کا آغاز اسی نے کیا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید نے بھی جبل عین کی طرف چھلکا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیرؓ نے خالد بن ولید کے دستے پر تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ خالد بن ولید کو سمجھے بٹھتے دیکھ کر عمرو کے دستوں میں ہراس پھیل گیا اور وہ مسلمانوں کے آگے جم نہ سکے۔ عمرو شکست کھا کر پسا ہوا تو مسلمانوں نے دھاوا بول دیا۔ کفار کی عورتیں، جو دھن بجا کر جوہر اشعار گارہی تھیں، سب کچھ پھینک کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ یہ

اس جنگ کی بنیادی وجہ سابقہ غزوہ بدر (۲/۶۲۴ء) میں مشرکین مکہ کو ملنے والی شکست تھی۔ قریش مکہ نے اس کا انتقام لینے کے لئے اڑھائی لاکھ درہم کی رقم سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور تقریباً اتنی ہی رقم سے اسیران بدر کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑایا۔ مکے میں رضا کار فوجوں کی تیاری کے علاوہ، سرداران قریش نے اپنے حلیفوں احابیش وغیرہ کو بھی مدینہ منورہ پر حملے کی دعوت دی۔ اس طرح بقول ابن ہشام ایک سال کے عرصہ میں تین ہزار کا لشکر ہارنیا ہوا، جس میں تین سو زہرہ پوش اور دو سو گھڑ سوار شامل تھے۔

اس تیاری کی خبر آنحضرتؐ کو بھی مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت عباسؓ نے اس کی اطلاع مدینہ بھجوائی۔ چونکہ مسلمانوں کی حالت اللہ کے فضل اور آنحضرتؐ کے تدبیر سے بہتر ہو چکی تھی۔ اس لئے مسلمانوں کو اس تیاری پر ذرا بھی تشویش نہ ہوئی جبکہ اہل قریش نے اپنے لشکر کو کھیل کانٹے سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ مقتولین بدر کی بیواؤں اور زخمی رشتہ دار عورتوں، نیز بڑے بڑے سرداروں کی بیویوں کو ساتھ لے کر کوہ کیا۔ تاکہ رجم، خواتی کے ذریعے یہ عورتیں اہل لشکر کو جوہر و انیس دکھائے پر مجبور کریں۔

نیز کسی حلیف قبائل بھی مدد کو آ رہے ہیں۔ میں نے ان جیسی شان اور بہادری کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سنتے ہی البوسفیان جو اس باختر ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتح کی شہرت شکست کی خبر میں تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر مکہ واپس چلا گیا۔

اگرچہ میدان اُحد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر اسے کسی بھی طرح مسلمانوں کی شکست نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ فتح و شکست جنگ کے آخری نتائج کا نام ہے۔ اگرچہ مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں اور انھوں نے لوٹ مار کی ہوس میں اپنی جگہ چھوڑ دی، جس سے ان کی ترتیب بگڑ گئی۔ مگر اس سے انھیں وقتی طور پر نقصان پہنچا، جس کے فوراً بعد وہ سنبھل گئے۔ چوٹ دونوں طرف برابر کی تھی۔ اس لئے کفار کا لشکر فتح و شکست کا فیصلہ کئے بغیر لوٹ گیا۔ ورنہ البوسفیان اگلے برس بد میں لڑنے کی دعوت نہ دیتا۔

جنگ اُحد ایک طرح سے دفاعی جنگ تھی۔ اس میں دشمن کو کامیاب نہ ہونے دینا ہی دراصل فتح کا دوسرا نام ہے۔ میجر جنرل محمد اکبر خاں اپنی کتاب "مدیث دفاع" میں اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، "جنگ اُحد کے آخری دور میں بلاشبہ مشرکین کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ انھوں نے فتح حاصل کئے بغیر میدان چھوڑ دیا اور اس کی بڑی وجہ سپر سالار البوسفیان کی اخلاقی کمزوری تھی۔ وہ پہاڑ پر آنحضرتؐ کے آخری مورچے تک آیا مگر اس کی بہت جواب دے چکی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے تلاش کر رہا تھا۔ اس کا یقین دامن نہیں تھا کہ اس کے ماتحت سالار اس کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ مگر اسے اپنی کوتاہی اور کمزوری کا احساس ہے۔ چنانچہ وہ پہلے ہی پڑاؤ پر پہنچتا ہے تو مسلمان اور میدان جنگ سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے خیالات پر پکھلتا ہے اور آخری چارہ کار کے طور پر جوانی حملے کی تیاری کا حکم دیتا ہے مگر بہت سا متحہ نہیں دیتی اور معبد کے کتبے پر واپس مکہ چلا جاتا ہے۔

معرکہ کارزار میں ہوش و حواس قائم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر فتح و شکست کا مدار اسی پر ہوتا ہے۔ سپر سالار کے ہوش و حواس کم ہونے اور فوج ختم ہونے کی کثرت تعداد اور حرب و ضرب کے سامان کی بہتات کچھ کام نہیں آتی۔ لیکن آنحضرتؐ کے اطمینان و استقلال اور حاضر و ماضی کو دنیا کا کوئی سالار نہیں پہنچتا۔ تیر اندازوں کی غلطی سے اُحد میں مسلمانوں کے خلاف پانچ پل تو کچھ جان نثاروں نے پکار کر کہا۔ رسول اللہ ﷺ سچا و با "مگر آپ بصیرت کی آنکھ سے دیکھ چکے تھے کہ خالد کے سامنے سے محفوظ رہیں اور باقی لشکر کفار کو ابتدائی ہزیمت کے اثرات سے سنبھلنے اور جوانی حملہ کرنے کی وقت لگے گا۔ آپؐ نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ دشمن کے کئی ماتحت سالاروں کو البوسفیان کی قابلیت پر شبہ ہے۔ آپؐ اپنی جگہ قائم رہے اور نہ صرف قائم رہے بلکہ ایک طرف تو کئی بھی فرماتے رہے اور دوسری دست بدست مقابلہ بھی کرتے رہے۔ البتہ آپؐ نے بارگاہ ایزدی میں یہ دعا ضرور فرمائی کہ "اللہ ہی میری قوم دالوں کا قصور معاف کر دے" اور یہ بھی اسی اطمینان و استقلال کی علامت ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو جوانی حملہ فرمایا تو دشمن مجاہد نظر آیا، نہ اس کی جمیعت قائم رہی، نہ عزم و حوصلہ، چنانچہ جنگ کا قطعی ثبوت کفار کے حق میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے حق میں نکلا، چنانچہ فتح کا نام انھیں کے لئے ہے۔

احرام قرار دینا۔ حج کے موقع پر ارض حرم میں داخل ہونے کے لئے ارکان حج اہل حرام کرنے کی حالت میں آنا۔ چنانچہ احرام گریا اس حالت کا نام ہے، جس میں انسان

فتح کی طرف ہلا قدم تھا۔ چنانچہ کچھ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ بلندی پر موجود مسلمان تیر اندازوں نے جب دشمن کو بھاگتے اور مسلمانوں کو مال غنیمت سمیٹتے دیکھا تو انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ فتح عام ہو چکی ہے۔ اس لئے ان میں سے اکثر نے اپنا مورچہ چھوڑ کر پیچھے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، جسے خالد بن ولیدؓ جیسے تجربہ کار سالار نے بھانپ لیا اور فوراً مسلمانوں پر ان کے عقب سے حملہ کر دیا۔ کچھ لمحے مسلمان تیر انداز اس حملے کی تاب نہ لائے۔ حضرت حمزہؓ اس صورت حال کو دیکھ کر پیٹے اور خالد کے حملے کا جواب دیا۔ مگر وہ خود ایک وحشی کے پیر سے متشدد ہو گئے۔

دوسری طرف بھاگتے ہوئے کفار نے جو صورت حال بدلتی ہوئی دیکھی تو وہ بھی پورے جوش سے پیٹے۔ اب مسلمان دونوں اطراف سے گھر گئے تھے۔ اس وقت آنحضرتؐ اپنے چند جاں نثاروں کو لے کر پہاڑ کی بلندی کی طرف بڑھے۔ دشمن نے سارا زور آپؐ کی طرف کر دیا تھا۔ مگر آپؐ کے ساتھیوں نے آپؐ کو اپنی حفاظت میں اس طرح سے لے رکھا تھا کہ آپؐ کی طرف آنے والے ہر تیر انداز نیزے کو اپنے جسموں پر ٹوکے تھے۔ اس آثناء میں ایک پیچھے آپؐ کے دندان مبارک پر لگا اور دو دانت ٹوٹ گئے۔ نیز ایک جگہ ٹھوکر لگنے سے آپؐ ایک گڑھے میں گر گئے۔ اس پر مشرکین نے شرمچا دیا کہ محمدؐ مارے گئے ہیں۔

یہ سنتے ہی کئی مسلمان حوصلہ چھوڑ بیٹھے۔ کچھ انجمنے میں اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تاہم کچھ لوگ بے جگرگی سے لڑتے رہے اور اس طرح کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ صحیح بخاری کے مطابق کلی سیر مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کے سردار البوسفیان نے دیکھا کہ آنحضرتؐ کی شہادت کے بعد ان کا مقصد مل ہو گیا ہے۔ اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے اس نے اپنے ساتھیوں کو اسباب باندھ کر مکہ چلنے کا حکم دیا۔

اور آنحضرتؐ اپنے ساتھیوں کو لے کر اُحد کے شمال مشرق میں خاصی بلندی پر موجود ایک غار میں تشریف لے گئے۔ جوں جوں مسلمانوں کو آپؐ کی سلامتی کی خبر ملی، وہ غار کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ یہاں فرادم لینے کے بعد مسلمان ایک بار پھر لشکر کفار کی طرف بڑھے۔

اگرچہ البوسفیان کو علم ہو چکا تھا کہ آنحضرتؐ بسلاط ہیں۔ اور اب مسلمان تازہ دم ہو کر پھر سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس لئے اس نے غنیمت اسی میں جانی کہ وہ فتح کا علم اڑاتا وہاں سے جلد از جلد کوچ کر جائے۔ البتہ اس نے جاتے جاتے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں! اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا۔

اس بات کا اندازہ کرنے کے بعد کہ کفار ابھی مدینہ پر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، آنحضرتؐ نے زخمیوں کی مرہم مٹی اور شہداء کی تدفین کا حکم دیا۔ شہداء کو ان کے مقام شہادت پر ہی دفن کر دیا گیا۔ آنحضرتؐ نے فرود آؤ ہر ایک کی ناز جنازہ پڑھی۔ اگلے روز ۱۶ شوال کو آنحضرتؐ مدینہ میں تشریف لائے اور ایک عام اعلان کے ذریعے مسلمانوں کو دشمن کے تعاقب کا حکم دیا۔ کیونکہ خبر ملی تھی کہ دشمن کا لشکر اُحد سے نکل کر ٹھہر گیا ہے اور البوسفیان کے نزدیک مدینہ پر حملے کے بغیر مسلمانوں کو شکست دینا ناممکن ہے۔

آنحضرتؐ کے حکم پر مجاہدین اسلام ایک بار پھر جمع ہو گئے۔ آپؐ انھیں ساتھ لیکر حرا لاسد پہنچے۔ یہاں آپؐ نے جو غزاعہ کے سردار معبد کو، جو مسلمانوں کا حلیف تھا، فکرو کفار کی طرف بھیجا۔ اس نے جا کر البوسفیان کو ایک طرح سے خبر دی کہ مسلمان دوبارہ مدینہ سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس بار ان کا لشکر بہت بڑا ہے

عمروہ حاج کرتا ہے۔ اس حالت میں آنے کے لئے کو مسطر سے ایک مقررہ فاصلے پر کچھ مقامات کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ان مقامات کو میقات کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر صرف دو کپڑے

کتا ہے۔ یہ سلسلہ ذی الحجہ کی نزیں تاریخ تک چلتا ہے۔ جب بال اترتے جاتے ہیں۔ احرام کی حالت میں مندرجہ ذیل امور حرام قرار دے دیے جاتے ہیں۔ (۱) جماع کرنا (۲) شہوانی باتیں کرنا (۳) فسق و فجور (۴) دنگا فساد (۵) خشکی کا شکار کرنا یا اس کا پتہ دینا (۶) سلاہ برائے پھینکا (۷) کرتہ پہنا کر دھار، دستار، ٹوپی، چنار اور منڈے پہننا (۸) سر و ہاتھ لکڑی کے لئے جانے دے دینا (۹) ڈھانپنا (۱۰) خوشبو لگانا (۱۱) سر یا بدن کے بال مونڈنا (۱۲) دوا دھونے کے بال کٹوانا (۱۳) خوشبودار رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہننا وغیرہ۔

نبی کریم ﷺ قرآن مجید اور حدیث شریف میں سب سے زیادہ جس اخلاقی اثر کے احسان ہائے میں تاکید کی گئی ہے۔ وہ احسان ہی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق: اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (آل عمران - ۱۴۷) ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے: اور احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے (بقرہ ۱۷۷) سورہ النحل میں احسان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم مولا ہے کہ اللہ تمہیں عمل اور احسان قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے نیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ (۱۶ و ۹۰) احسان کرنے اور پھر انہیں زیادہ تر قریبی رشتہ داروں کو دینے سے قرآن مجید کی منشا یہ ہے کہ ان کی فطرت بن جائے۔ کیونکہ جب انسان رشتہ داروں کو کچھ دیتا ہے تو فطری محبت کے تحت دیتا ہے۔ اس طرح جب احسان کرنا اس کی فطرت بن جائے تو وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی اس کا اعادہ کرتا ہے اور اسلام کے نزدیک یہی صفت احسن ہے۔

حاجی عمرہ کیلئے حرم

حج سے روکا جانا۔ یعنی اگر کوئی شخص حج یا عمرے کا ارادہ کر کے احرام باندھ لے اور کسی بیماری، رکاوٹ یا آفت کی وجہ سے حج یا عمرے سے رک جائے تو اسے احصار یعنی روکا جانا کہتے ہیں۔ اس موقع پر احرام کا ٹوڑ دینا جائز ہے البتہ حج یا عمرے کے لئے ایک ایک قربانی اور دونوں کے لئے دو قربانیاں دینا واجب ہے۔ جنہیں حرم میں ان کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے:

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو جو کچھ قربانی آسانی میں آئے۔ کرو اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ دھوکہ ہو تو اس کا فدیہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے میسر آئے کر دے اور جو نہ پائے تو تین دن کے روزے حج میں رکھے اور لوٹ کر آنے کے بعد سات۔ اس طرح پورے دس ہوتے۔ یہ اس کے لئے ہیں، جس کے اہل خانہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں اور اللہ کے تقویٰ پر درجہ اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ (۲ = ۱۹۶)

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام، جبکہ دوسرا مبارک نام محمدؐ ہے۔ یہ نام عہد نامہ فقیہ کے "فارقیطا" کے ہم معنی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس سے معانی خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے والا ہیں۔ سورہ الصف میں اس نام کا ذکر انجیل اور حضرت عیسیٰؑ کے حوالے سے آیا ہے۔

اور جب عیسیٰ بن مریمؑ نے کہا اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، جو میرے سامنے قرابت سے ہے۔ اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمدؑ ہے، سو جب وہ ان کے پاس

احرام کی یہ رسم زمانہ قدیم ہی سے چلی آتی ہے اور سنت ابراہیمی کی غماز ہے۔ احرام باندھنے والے حرم کہلاتا ہے۔ احرام کی ابتداء غسل ورنہ وضو سے کی جاتی ہے۔ پھر احرام باندھا جاتا ہے۔ خوشبو لگائی جاتی ہے اور حاجی دو رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ احرام باندھنے والے حج یا عمرے کی نیت کا اعلان کرتا ہے۔ اگر صرف حج کی نیت کی جائے تو اسے افراد کہتے ہیں اور صرف عمرے کی نیت کو بھی افراد کہا جاتا ہے۔ اگر نیت عمرے کی ہو اور ساتھ حج بھی کیا جائے تو اسے تمتع کہا جاتا ہے اور اگر ایک وقت دونوں کی نیت کی جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں۔ نیت کے بعد تلبیہ کی ابتداء کی جاتی ہے۔ یعنی حاجی بلند آواز کے ساتھ لیکن

شکر ادیا گیا۔

عراق سے احمد البدوی نے مصراع رخ کیا۔ یہاں آپ نے شہر طحا میں سکونت اختیار کی۔ رفتہ رفتہ آپ کی قدر و منزلت اتنی بڑھی کہ دیگر ادباء سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ایک روز کا عبداللہ اپنی دکھتی آنکھیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر وہیں رہنے لگا۔ آپ کی وفات کے بعد ہی آپ کا خلیفہ بنا۔

شاید آپ کے سلسلہ تصوف میں شدت تھی۔ یا بقول تعلیم یافتہ طبقہ کے آپ کے پیر و صحیح اسلامی تعلیمات سے اس قدر در پلے گئے اور اپنے معتقدات میں اتنے شدید سوتے پہلے گئے کہ کئی بار علی دادار باب ریاست کے ہاتھوں پریشاں ہوا تھا۔ تھے یہ دودندہ آپ کے سجادہ نشین قتل بھی ہوئے۔ سلطان الظاہر نے تو آپ کے مزار کی زیارت ہی ممنوع قرار دے دی۔ مگر حکومت کا یہ رویہ عوام کے اعتقاد کو متزلزل نہ کر سکا آپ کے پاس میں اتنے قصبے اور کراہتیں مشہور ہو گئیں کہ رفتہ رفتہ آپ کو مصراع والی اور داتا گنجینہ کہا جانے لگا۔ چنانچہ اب تک لوگ حج پر جانے سے قبل آپ کے مزار پر حاضری دینا چاہتی اور تہنیت سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو باب النبیؐ (نبی تک رسالی کا دروازہ) سمجھتے ہیں۔

پوسے سر میں احمد البدوی کے عرس منائے جاتے ہیں، جو تقریباً سارا سال جاری رہتے ہیں۔ یہ مذہبی تہوار دراصل بڑے بڑے میلے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لکھنے سونے ہیں اور مختلف تقریبات منعقد کرتے ہیں۔

احمد بلخی (۲۲۵ھ/۸۴۰ء - ۳۲۳ھ/۹۳۴ء) ابو زید احمد بن سہل بلخی، اسلامی دور کا ایک مشہور جغرافیہ دان اور ماہر ریاضی، شامیوں کے اسی قصبے میں پیدا ہوا۔ جلد ہی اس کا خاندان بلخ آگیا، جہاں اس نے علوم حکمیہ کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ احمد بلخی اسماعیلی فرقے کا ایک رکن تھا۔ پروفیسر حمید عسکری لکھتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بلخ میں ایک فقیہ ابو معشر جعفر بن محمد رہتا تھا جو بغداد کے مشہور سائنسدان یعقوب کندی کے خدان تھا۔ چنانچہ یعقوب کندی خاصاً مشہور ہو گیا اور احمد بلخی نے اس کے حلقہ تلمذ میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا۔

اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ بغداد میں آباد ہو گیا۔ اسے ریاضی اور جغرافیہ سے شغورسی لگا ہوا تھا۔ اس لئے اس کی پہلی کتاب ریاضی پر تھی، لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو جغرافیہ کی تحقیق کے لئے وقف کر لیا۔ جغرافیہ کا سارا معنوں میں کے مختلف خطوں کے نقشوں سے وابستہ ہے۔ اسی لئے احمد بلخی نے ان نقشوں کی طرف توجہ کی اور احمد اسلامی کی سب سے پہلی جامع اٹلس مرتب کی۔ اس کے سرورق پر ایک طرف نقشہ اور دوسری طرف اس کی تشریح ہوتی تھی۔ اس کا نام "صورہ العالم" رکھا گیا۔ عرصہ تک بطور معیاری تصنیف استعمال ہوتی رہی۔

احمد بن دیریس (وفات ۱۲۵۳ھ/۱۸۳۶ء) مراکش کے صوفی اور حاکم سلسلہ اور لیسے سنویر کے بانی کو اپنے مریدوں میں داخل کیا۔ رفتہ رفتہ آپ کی مذہبی عقیدت اتنی بڑھی کہ آپ ایک قسم کی نیم مذہبی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے پر پوتے محمد کے بیٹے علی کو ۱۹۲۳ء سے سعودی عرب کی سیادت اور حمایت قبول کرنا پڑی۔ آپ کے ماننے والے اہل میں بکثرت موجود ہیں۔

احمد بن حابط ایک عالم، جو بدعات کے موجد کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ اس کا شمار معتزلیں ہوتا ہے۔ اس نے ۲۲۲ھ/۸۳۶ء

کی اصل روح رواں وہی تھی۔

احمد نے اپنے عہد میں شاہ عباس اول کی ایرانی فوجوں سے گنبد ابد شیرداں حاصل کر لیا۔ تاہم بگڑی کی سمت ترکی فوجوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی۔ جس کے بعد اکتوبر ۱۶۰۹ء کے ایک معاہدے کی رو سے آسٹریا کا وہ سارا علاقہ ترکوں کے قبضے میں رہا جو انھوں نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہونے والی بغاوتیں کامیابی کے ساتھ فزولی جاتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس، انگلستان اور وینس کے ساتھ تہذیبی و علمی تعلق رہے۔

احمد اول کا سب سے بڑا کام "قانون نامہ" کی ترتیب کی طرف توجہ دینا ہے، جس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے انتظامی امور تجارتی ضوابط کو ایک مستند قانون کی صورت میں منضبط کرنا مقصود تھا۔ ۱۶۰۹ء سے ۱۶۱۶ء کے دوران میں احمد اول نے آت میدان استغبول میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی جو اسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس کا انتقال درواہ کی علالت کے بعد ہوا۔ اپنی عمر میں اس کا زیادہ تر رجحان دین داری کی طرف رہا۔ اس نے بہت مذہبی اداسے قائم کئے اور کعبہ شریف کی تزئین و زیبائش میں بھی حصہ لیا۔

احمد بابا (۱۱۹۳ھ/۱۷۷۹ء - ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۶ء) ۹ شعبان ۱۰۳۶ھ/۲۲ اپریل ۱۶۲۶ء کو والد العباس احمد بن احمد وکیل فقیہ اور سوانح نگار، سوڈان کے صنعتکار، شام میں پیدا ہوئے۔ خاندان امامت یا فضا کے محدثوں پر فائز رہے۔ خود بھی بہت حد تک شہرت حاصل کی۔ جب احمد المنصور نے سوڈان فتح کیا تو دیگر علما کے ساتھ آپ کو بے وطن کر دیا۔

۱۱۹۹ھ میں احمد بابا نے مال میں مراکش چھپنے کے لیے آپ کی کتاب میں ضائع کر دی۔ یہ کتاب بڑے پیمانے پر پکڑا گیا تھا۔ یہاں آپ نے فقہ اور حدیث میں درس دینا شروع کیا۔ وہاں جو دور میں بعد احمد المنصور کی وفات پر آپ ٹھیکوڑا پس آئے۔ راستہ ہی میں آپ جج کرنے پہلے کے اور پھر وطن واپس آئے ہی انتقال کر گئے۔

احمد بابا فاس میں خود غرضت نشینی بھی رہے۔ تاہم اس دوران میں تصنیف و تالیف میں وقف ہوئے۔ اور تقریباً پچاس کتابیں لکھیں۔ ان میں سب سے بڑی تصنیف فقہی کتاب "مکیر" کے اس تذکرے کا ضمیمہ ہے جسے چودھویں صدی عیسوی میں ابن فرہون نے تصنیف کیا تھا۔ احمد بابا کی تصنیف کا نام "اجتاج بظریز دیاج" تھا۔ یہ کتاب ۱۲۷۴ھ/۱۸۵۶ء میں فاس سے چھپی۔ اس میں ماہکی مذہب کے فقہاء کے علاوہ اس زمانے کے بڑے بڑے مراکشییوں کے متعلق بھی کسی تذکرہ جملات موجود ہیں۔

احمد بدوی (۵۹۶ھ/۱۱۹۹ء - ۱۲ ربيع الاول ۹۵۵ھ/۲۴ اگست ۱۷۷۹ء) مصر کے بہت بڑے صوفی، بزرگ اور ولی کامل، جنہیں عوام "السید" اور "احمد بدوی" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فاس میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام علی اور والدہ کا نام باہر تھا۔ شجرہ نسب حضرت علیؑ سے جاتا ہے۔ نوجوانی میں خاندان کے ساتھ مکہ معظمہ کے لئے گئے۔ وہاں والد انتقال کر گئے۔ آپ نے شہسوار کی کھڑکیاں کھانے کا لقب پایا۔ ۹۲۴ھ/۱۲۳۰ء سے آپ نے شافعی فقہ کا مطالعہ اور قرأت سبعہ میں مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ آپ پر عبادت گزاری کا کھلم کھلا اس طرح سے چڑھا کہ آپ رفتہ رفتہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر خلوت نشینی ہوتے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو عراق جانے کا اشارہ ملا، چنانچہ آپ اپنے بڑے بھائی حسن کے ہمراہ عراق گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ نے ناقابل تسخیر فاطمہ بنت بری کو مغلوب کیا، جس کی درخواست پر کراچ کو بعد ازاں

میں اپنے مذہب کو واضح کیا۔ اس کے نزدیک تناسخ ارواح کا نظریہ درست ہے اور اس کے پانچ مرتبے ہوئے ہیں۔ (۱) ملعونیت (دوزخ)، (۲) آزمائش (دینی)، (۳) اور (۴) برائے مکانات (اصناف) (۵) بہشت، جہاں ابتداء میں ارواح تخلیق ہوئی تھیں۔ اس کے نزدیک حیوانات بھی عمل تناسخ سے گزرتے ہیں۔ اس کے انہی خیالوں کی بنا پر اکثر علماء اسی مقام سے خارج کرتے ہیں۔

ربیع الثانی ۱۹۴ھ / دسمبر ۸۰۵ء - ربیع الاول ۲۴۱ھ / جولائی ۸۵۵ء
احمد بن حنبل امام احمد بن محمد بن حنبل، فقہ حنبل کے بانی، عالم دین، فقیہ اور محدث، ابن تیمیہ کے استاد اور اصلاحی تحریکوں کے محرک، امام بغداد اور ابن حنبل کے نام سے مشہور ہیں۔

احمد بن حنبل نسلا عرب تھے اور بوشیہان کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندان کی سکونت پہلے بصرہ میں تھی۔ مگر آپ کے دادا حنبل بن ہلال شہر مرو میں چلے گئے۔ آپ کے والد محمد بن حنبل بغداد چلے آئے۔ آپ وہیں پیدا ہوئے۔ آپ نے لغت، فقہ اور حدیث کی ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ بعد ازاں عراق، حجاز، یمن اور شام کے سفر کئے۔ تاہم آپ کا زیادہ تر قیام بصرہ میں رہا۔ پانچ بار حج بھی کیا یعنی ۸۰۳ء، ۸۰۴ء، ۸۱۱ء، ۸۱۲ء اور ۸۱۳ء۔ ۸۱۳ء اور ۸۱۴ء اس دوران میں روضہ رسول کے مجاور بھی رہے۔ ۸۱۵ء تک آپ وہیں رہے۔

امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں بغداد کے قاضی البریسف، دہقان حجاز کے سفیان بن عیینہ بصرہ کے عبدالرحمان بن ممدی اور کوفہ کے واقع بن جراح زیادہ اہم ہیں بقول ابن تیمیہ علم فقہ میں آپ نے زیادہ تر اہل حدیث اور دہقان حجاز سے تحصیل علم کیا۔ جب مامون الرشید نے فرقہ معتزلہ کی حمایت کا اعلان کر دیا تو احمد بن حنبل کے دور محنت و ایثار کا آغاز ہوا۔ آپ نے مامون کی سختیوں کے برعکس خلقِ قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مامون کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ابھی آپ راستہ ہی میں تھے کہ مامون کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو واپس بغداد کے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اگرچہ نیا خلیفہ المعتمد اس سزا کو ختم کرنا چاہتا تھا مگر سرکاری عمل کے ڈر اور مشوروں کی بناء پر وہ ایسا نہ کر سکا۔

ایک بار امام احمد بن حنبل کو خلیفہ المعتمد کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں آپ نے دوبارہ خلقِ قرآن کے عقیدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کو بری طرح زد و کوب کیا گیا۔ تاہم آپ کو زنداں سے رہائی مل گئی۔ اور آپ اپنے گھر چلے گئے۔ جس کے بعد المعتمد کے سامنے عہد حکومت میں گوشہ نشین رہے۔

۲۴۲ھ / ۸۵۶ء میں جب خلیفہ متوکل برسرِ اقتدار آیا اور معتزلہ کا دور ختم ہوا تو احمد بن حنبل نے بھی اپنا سلسلہ درس و تدریس دوبارہ شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں میں ایک معتزلی قاضی احمد بن ابی دودا بھی تھا۔ جسے اب معزول کر دیا گیا۔ ۲۴۷ھ / ۸۵۲ء میں متوکل نے آپ کو سامرا میں طلب کیا تاکہ آپ سے ترویجِ سنتِ اسلام کے لئے مدد لے سکے۔ سامرا پہنچنے پر حاجب نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی اور ایتاج کے پر تکلف محل میں ٹھہرایا۔ شہزادہ المعتز سے بھی ملاقات ہوئی مگر آپ کو عذرِ صحت کے پیشِ نظر آپ سے کوئی خدمت نہ لی جاسکی۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد اور خلیفہ سے ملاقات کے بغیر آپ بغداد چلے آئے۔ جہاں ۵۰ برس کی عمر میں وفات پائی اور شہیدوں کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

امام احمد بن حنبل کی دو مکتوبہ بیوریں سے ایک ایک بیٹا صالح اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ اور ایک لڑکی کے بطن سے چھبے پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیمات کا زیادہ تر

حصہ صالح سے منقول ہے، جو بغداد میں ۲۰۳ھ / ۸۱۸ء میں پیدا ہوئے اور ۲۶۶ھ / ۸۷۹ء میں فوت ہوئے اور آپ کے ادبی کام کا زیادہ تر حصہ عبداللہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، جو بغداد میں ۲۱۳ھ / ۸۲۸ء کو پیدا ہوئے اور ۲۹۹ھ / ۹۰۳ء میں فوت ہوئے امام احمد بن حنبل کی حیثیت ایک مجتہد کی ہے، جنہوں نے بقول ابن تیمیہ احادیثِ اخبار کے انبار میں سے اپنا مسلک خود تلاش کیا اور اپنی ذاتی رائے کے ساتھ حدیثوں کا صحیح مفہوم سمجھا اور ان سے پیدا شدہ نتائج کا استخراج کیا۔

آپ کے شاگردوں میں اسحاق بن منصور، ابوبکر الاثرم، حنبل بن اسحاق، الملک المہرانی ابوبکر المرززی، ابو داؤد السجستانی، حرب الکرمانی اور ابراہیم بن اسحاق حرلی نے آپ کے جوابات اور فتاویٰ کو تحریر کرنے کا فریضہ انجام دیا۔

امام حنبل کی مشہور و معروف تصنیف مجموعہ احادیث ہے جسے مسند کہتے ہیں۔ اس میں آپ کے فرزند عبداللہ نے کئی اصناف کئے۔ یہ احادیث راویوں کے نام سے مرتب کی گئی ہیں۔ جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علیؓ کے بعد سلسلہ وار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور پھر انصار، اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل یمن، کوفہ، بصرہ اور شام کی مسند احادیث مندرج ہیں۔

دواہم رسالے "الرد علی الجہمیہ" اور "کتاب السنن" ابن حنبل کے اصول و عقائد کو سمجھنے میں بے حد مدد دیتے ہیں۔ پہلے رسالے میں جہم بن صفوان کے عقائد کی وضاحت اور تردید ہے اور دوسری میں بعض دینی مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ ایک اور کتاب "السلوة" نماز باجماعت اور اس کی ادائیگی کے بارے میں ہے۔ آپ کے مقام فتاویٰ اور جوابات کو ابوبکر المرززی کے شاگرد ابوبکر الخلال نے کتاب "المجامع المعجم" امام احمدؒ میں جمع کر دیا۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس کی بیس جلدیں تھیں۔ جن میں سے صرف کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ ابن قیم نے امام موصوت کی ایک اور تصنیف تفسیر القرآن کا ذکر بھی کیا ہے، جو ایک لاکھ بیس ہزار احادیث پر مبنی تھی۔ مگر اب ضائع ہو چکی ہے۔ حنبل فرقت کے اصول و قواعد کے بارے میں محققین نے بہت کم لکھا یا اس میں کوئی لی، چنانچہ ابن حنبل کی تعلیمات کے متعلق مسلمانوں نے یہ مبداء ہو چکی ہے کہ وہ ایک نادر و تشبیہی مذہب ہے۔ دیگر مخالف فرقوں نے اسے اس قدر دبا دیا ہے کہ بعد ازاں اس میں زندگی کی حرارت نظر نہیں آتی۔ مگر غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنے سے صاف یہاں حیاتِ امام احمد بن حنبل کی اصل تعلیمات کو مسخ کرنے کی دانستہ کوشش کی گئی ہے۔

دائرة المعارف اسلامیہ کے نزدیک امام ابن حنبل کے نزدیک خدا، قرآن و خدا ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اسے اسی طرح مانا جائے جیسا کہ خدا نے اپنے آپ کو خود قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ کی صفات مثلاً شہادت، بصارت، کلام، قدرت کاملہ، مشیت اور علم و حکمت وغیرہ کو حقیقی ماننا جائیے۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی ان تمام صفات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جن میں خدا کے ہاتھ اندر عرش اور اس کے حاضر و ناظر ہونے اور مومنین کو شہر کے دن اس کا دیدار نصیب ہونے کا ذکر ہے۔ احادیث کے مطابق اس بات کی بھی تصدیق کرنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کے تہائی حصے میں سب سے پہلے آسمان پر نازل فرماتا ہے تاکہ جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کی معروضات سماعت فرمائے، مگر ان سب باتوں کے ساتھ اس بات کا اقرار بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کے لفظی متن کے مطابق اللہ تعالیٰ جواحد اور محمد ہے، اس دنیا میں اپنی کسی مخلوق کے ساتھ مماثل یا متشابه نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے ابن حنبلؒ بڑے زور شور کے ساتھ جمہور کے سب عقائد اور ان کی قرآن و حدیث کی بصورت استعارہ تفسیر کی تردید کرتے ہیں اور اسی تائید اور سختی کے ساتھ وہ مشہد کے عقیدے کو بھی باطل گردانتے ہیں۔ جو خدا اور انسان کے مشابہتات ہیں۔

گویا ابن حنبل کے نزدیک انسان کو خدا کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اور اسے بعینہ تسلیم کر لے۔ جس کا تصور قرآن مجید سے ملتا ہے۔ یہ راز اسی کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے علم کلام کی بے سود اور خطرناک مشگافیوں کو بالکل ترک کر دینا چاہیے۔

قرآن مجید کے بارے میں ابن حنبل کا نظریہ واضح ہے کہ قرآن کلام الہی ہے اور غیر مخلوق ہے مگر اس عقیدے کی کوئی قطعی اور اثباتی صورت آپ نے بیان نہیں کی۔ جس سے آپ کے پیروؤں کو خاصی الجھن پیدا ہوئی۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ آپ قرآن مجید کے لفظی مفہوم اور تفسیر کے قائل ہیں۔

احادیث کے بارے میں ابن حنبل کی رائے یہ ہے کہ صرف وہی احادیث قابل قبول ہوتی ہیں جن کے متعلق یہ یقین ہو کہ آنحضرت صلعم سے پہنچتی ہیں۔ اس لئے آپ نے وہی احادیث جمع کیں جو اس زمانے میں مسلم عربی تھیں۔

ابن حنبل کے نزدیک حضرت ابو بکر کام تہذیبی لحاظ سے سب سے بلند ہے اس کے بعد حضرت عمر کا اور پھر وہ تیسرا صاحب شہر ہے جنہیں حضرت عمرؓ نے مقرر فرمایا تھا اور جو سب کے سب خلافت کے اہل تھے۔ یعنی حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ اور حضرت سعدؓ بن ابی وقاصؓ۔ اس کے علاوہ غازیان جبکہ بدر اور حاجرین و انصار کا درجہ ہے۔ خلافت کا حق آپ کے نزدیک صرف اہل قریش کا تھا، تاہم آپ نے انہیں نسبتاً حد درجہ اہمیت دے رکھی تھی۔ اس پر کسی برتری کا مستحق نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ کتاب السنن میں آپ لکھتے ہیں:

”میرا دامن سے کہ تم عربوں کے عقائد کو پاس کریں۔ ان کے مدارج کو تسلیم کریں اور ان کی کثرت خدات کا اعتنا نہ کریں۔ میں رسول خدا سے جو محبت ہے ان کی نافرمانی ان سے محبت کرنا بھی واجب ہے۔ عربوں کی ہتک کرنا یا ان سے نفرت رکھنا افاق ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی فتاویٰ لی بنا پر آپ یہ جائز سمجھتے ہیں کہ خلیفہ روزگار دیکھا جاسکے۔ البتہ امام روزرے عامہ کے متقدم فائدوں کو مل کر کام اللہ برصفت و تبارکی اسی اٹھانا چاہیے۔ اب امام کی دہر داری یہ ہے کہ وہ مفاد عامہ کی خاطر ایسے مدارج کا تہذیبی کرے جو اس کے نزدیک ضروری ہوں۔ افراد ملت پر امام کی رعایت و حسن سے تاہم اگر ممکن ہو ان کا کام خداوندی کے خلاف چلنے کا حکم دے تو اس سے گناہ ہے۔ اس کی اطاعت سے انکار کر دینا چاہیے۔ لیکن مسلح بغاوت اس وقت تک ناجائز ہے۔ جب تک کہ امام روزمرہ کی غازیوں باقاعدگی سے ادا کرتا رہے۔

حنبلؓ مذہب کے سب سے بڑے شارح امام ابن تیمیہؒ تھے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلؓ کی زیادہ تر تعلیقات کا ماخذ انہی کی تحریریں ہیں۔ جس کے زیر اثر بعد میں کئی اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا۔ انہی میں سے ایک امام محمد بن ولہب کی تھی۔ جنہیں ماننے والے دہلی کے کھلے ہیں۔

احمد بن حنبل ۲۴ ذی الحج ۱۲۵۰ھ / ۲۰ اپریل ۱۸۳۵ء - ۱۹ جمادی الاول ۱۲۴۵ھ / ۱۳ اکتوبر ۱۸۹۰ء البوالعباس شہاب الدین احمد بن

حامد، مراکشی مورخ، سلا میں پیدا ہوا۔ وہیں تعلیم پائی۔ چالیس برس کی عمر میں احمد بن حنبلؓ کے عدالتی شعبے میں منتظم جاگیر مقرر ہوا۔ اس کے بعد مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہا۔ مگر آخری ایام میں اپنے وطن واپس آگیا اور تدریس و تصنیف میں مشغول ہوا۔

۱۔ احمد بن خالد کی مشہور تصانیف: ہجوں نے مراکشی علم ادب پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ تھیں: ۱۔ ابن الوان کی نظم - تنقیحہ کی شرح۔

۲۔ تعلیم المنہ بنصرۃ السنہ۔

۳۔ طلعت المشتري فی النسب الجعفری (زاویہ مغررت کی ایک مختصر عمدہ تاریخ)۔

۴۔ الاستقصار لاجنادول المغرب الاقصی: یہ کتاب قاہرہ ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۷ء میں چار جلدوں میں شائع ہوئی اور احمد بن خالد کی سب سے بڑی اہم تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ اس میں علوی خاندان کی تاریخ خصوصاً بیان کی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سیاسی تاریخ کے ان تمام متفرق اجزاء کو مربوط کر دیا گیا ہے جو اس سے پیشتر مختلف کتابوں میں بکھری پڑی تھیں۔ اس میں مراکش کے تقریباً تمام حکمران خاندانوں کی تاریخ درج ہے۔

احمد بن طولون (رمضان ۶۲۰ھ / ستمبر ۸۲۵ء - ذی قعدہ ۶۸۰ھ / مارچ ۸۸۴ء) الحاقی کید فوجی تعلیم و تربیت سے یکم کا آغاز ہوا۔ سامرا میں تربیت پائی اور اپنی شجاعت بہادری کی بدولت بہت جلد خلیفہ المستعین کی نظروں میں مقبول بن گیا۔ ۶۵۰ھ / ۸۶۸ء میں خلیفہ المستعین نے احمد کے سوتیلے باپ بابک کو مصر کا حاکم عطا کیا اور احمد کو اس کا نائب مقرر کیا۔ بابک کے قتل کے بعد مصر پر جو خراج عطا ہوا۔ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح احمد بن طولون سے کر دیا۔ اس نے اسے نائب کے عہدے پر بھی منتقل کر دیا۔ ابن طولون نے کثیر تعداد میں غلام خرید کر اپنی ذاتی فوج بنالی اور یہی اس کے اقتدار کے لئے ایک بنیاد بنی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنا اقتدار اتنا مستحکم کر لیا کہ خلیفہ یحییٰ یا کسی اور کو کھینے کی بجائے ابن طولون کو کھاتا تھا کہ مصر کا خراج روانہ کیا جائے۔ چونکہ خلیفہ یہ چاہتا تھا کہ مصری خراج کی رقم اس کے ذاتی مصارف میں رہے اور اس کے بجائی الموفق کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو مصر دشام کے سرحدی علاقوں کے پائے کا پورا انتظام بھی دے دیا۔

۱۰۵۸ھ / ۸۷۲ء میں خلیفہ کا بیٹا جعفر یحییٰ کی جگہ مصر کا حاکم بنا۔ نیز خلیفہ نے اپنے بھائی الموفق اور بیٹے الموفق کے درمیان مملکت کو تقسیم کر دیا۔ جس سے الموفق کو مشرقی علاقے بشمول مصر ملے۔

الموفق چاہتا تھا کہ ابن طولون سے زیادہ سے زیادہ خراج حاصل کرے لیکن اس کی طاقت کے خوف سے وہ اس پر دباؤ نہ ڈال سکا۔ اور اس طولون نے شام پر بھی قبضہ کر لیا اور سکون پر اپنا نام بھی کندہ کرنا شروع کر دیا۔ تاہم ابن طولون خلیفہ کی سرپرستی کو قبول کرتا رہا۔

۶۶۹ھ / ۸۸۲ء میں احمد نے خلیفہ کو مصر پر گناہ گزین ہونے کی دعوت دی تاکہ مرکزی اقتدار مصر منتقل ہو جائے۔ مگر الموفق نے خلیفہ کو بے بس کر دیا اور اسماعیل بن کذاب کو مصر کا حاکم مقرر کیا۔ احمد نے اس کا بدلہ لیں لیا کہ خلیفہ کے ذریعے الموفق کی وراثت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد الموفق نے احمد کو ہر طرح سے قابو میں کرنے کی کوشش کی مگر وہ رام نہ ہو سکا۔ حتیٰ کہ پیغام اجل آپہنچا۔

احمد بن طولون ایک مدبر اور قابل حکمران تھا۔ اس کے بعد اس کا خاندان عرصہ تک مصر پر حکومت کرتا رہا، اس کی وجہ یہی تھی کہ احمد نے حکومت کی بنیادیں اتنی مضبوط بنادی تھیں کہ اس کے بعد وہ مرکزی خلیفہ کی دست اندازی سے بچے۔ ہیں۔ اس کی فوج ایک طاقتور فوج تھی۔ مزید برآں اس نے قسطنطین کے شمال میں القطنیہ کے نام سے ایک

نئی بستی بھی آباد کی، جہاں مسجد ابن طولون آج بھی پوری شان و شوکت کیساتھ موجود ہے۔ مصر میں زرعی اصلاحات کا آغاز کرنے والا شخص احمد بن طولون ہی تھا۔ اس نے حکام کے غلط طریقوں کو ختم کر دیا اور گناہوں کی ہر طرح سے عفو و انصاف کی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر بہت جلد خوش حال ہو گیا۔

احمد بن عیسیٰ (وفات ۲۴۵ھ/۹۵۶ء) احمد بن عیسیٰ بن محمد بن علی بن العزیز بن احمد بن عیسیٰ بن جعفر صادق، صدیقی، بزرگ، حضرمی سادات کے مورث اعلیٰ، المہاجر کے لقب سے مشہور تھے۔ ۴۱۶ھ/۱۰۲۶ء میں محمد بن سلیمان اور سالم بن عبداللہ کے ہمراہ بصرے سے روانہ ہوئے اور مغربی یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ ۴۳۴ھ/۱۰۴۱ء میں آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے ہمراہ حضرموت چلے گئے۔ حبشہ کے شہر میں صوف کا علاقہ خرید کر رہنا شروع کیا اور وہاں سنی عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہیں انتقال کیا اور حبشہ کے باہر دفن ہوئے۔ علوی خاندان کے مورث اعلیٰ علوی آپ کے پوتے تھے۔

احمد بکے تیونس کے خاندان حسینیہ کا دسواں حکمران، اپنی فوج کا سالار غنم۔ ۸۳۷ھ میں آپ نے ایک دار الفنون بھی قائم کیا، جس میں ماہرین فن اور انتظامی افسروں کو تربیت دی گئی۔ بحری فوج کے لئے بارہ جہاز بھی خریدے گئے۔ مگر یہ فوج کبھی بھی مستحکم نہ ہو سکی۔

۸۴۹ء میں احمد بے فرانس گیا تاکہ ترکیہ کے خلاف اس سے مدد لے سکے اور اسے ترکی سلطنت کو خراج ادا کرنا پڑے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ترکی کے باب عالی نے اسے خود مختار بادشاہ تسلیم کر لیا۔

احمد بے ایک فضول خرچ انسان تھا۔ اس کے اسراف کی بدولت بہت جلد تیونس کا خزانہ خالی ہو گیا۔ ظاہری شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی وجہ سے تیونس کی مالی حالت بہت جلد گرنے لگی۔ اور اس کے آخری ایام تک تیونس نے مالی ساکھ بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ فرانسیسی اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔

احمد توی، ملا (قتل ۲۵ صفر ۹۹ھ/۲۵ جنوری ۱۵۸۸ء) اکبری دور کے فضائل امامیہ اختیار کیا، ورنہ آباد احمد و خفی تھے۔ ان کے والد نصر اللہ دیوبلی ملا ٹھٹھوی کے نام سے مشہور تھے۔ اکیس بائیس برس کی عمر ہی میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ تبدیلی مذہب کے بعد مشہد مقدس کی زیارت کے لئے گئے۔ وہاں مولانا انصاری نامی سے فقہ امامیہ اور یاسنی میں دسترس حاصل کی۔ یزد اور شیراز میں جا کر کمال الدین طیب اور ملا میرزا جان شیرازی سے کلیات قانون اور شرح تجرید اور اس کے حواشی کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازیں تزدین، عراق کی زیارت گاہوں، حرمین شریفین اور بیت المقدس کا سفر کیا۔ پھر ہندوستان کے راستے دارودکن ہوئے اور گولکنڈہ کے دلی قطب شاہ کے پاس آئے۔

ملا احمد توی اکبری دور کے فضلاء میں سے تھے۔ دربار اکبری تک رسائی محکم ابوالفتح گیلانی کے توسط سے ہوئی۔ یہاں انھیں "تاریخ الفنی" مرتب کرنے کا کام ملا۔ مگر بہت جلد میرزا فواد خاں برلاس کے ہاتھوں لاہور میں قتل ہو گئے۔ قتل کا

سبب مذہبی تعصب بیان کیا گیا ہے۔ ملا احمد کو خطیرہ حبیب اللہ میں دفن کیا گیا۔ ملا توی کی صرف دو تصانیف "خلاصۃ الحیات" اور "تاریخ الفنی" ملتی ہیں۔ پہلی کتاب فلسفیوں کے احوال اور اقوال پر مشتمل ہے۔ کتاب نامکمل حالت میں ہے یہی حال "تاریخ الفنی" کا ہے۔ اس کتاب میں بھی بہت تھوڑا حصہ ملا کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی ایک ہزار سالہ تاریخ لکھنے کی ایک کوشش تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ تاہم اس میں مذہبی دور کا مالی تفصیل سے درج ہے۔

احمد ثالث (۱۱۸۴ھ/۱۶۷۲ء - ۱۱۹۹ھ/۱۷۸۶ء) ترکی کے عثمانی سلطان کا بیٹا، تیسواں بادشاہ، محمد رابع کا بیٹا، اپنے بھائی مسطیٰ ثانی کی جگہ ۲۳ ربيع الثانی ۱۱۱۵ھ/۲۳ اگست ۱۷۰۳ء کو تخت پر بیٹھا۔ فوراً ہی اس نے فن کی طرف توجہ دے کر نظام کرنا شروع کر دیا۔ تاکہ فوجی بغاوت نہ ہو سکے۔ اگلے بارہ تیرہ برس تک اس نے یکے بعد دیگرے کئی صدر عظمیٰ تبدیل کئے۔ محرم ۱۱۱۸ھ/۱۷۰۶ء میں چورلوق علی پاشا کا تقرر بطور صدر عظمیٰ عمل میں آیا۔ تب کہیں جا کر ملک میں امن و سکون کی حالت پیدا ہوئی۔

نومبر ۱۷۰۹ء کو باطلہ جی محمد پاشا کو وزیر بنا کر رکھا گیا۔ اور ساتھ ہی ۲۰ نومبر کو روسیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ اس جنگ کا آغاز جولائی ۱۷۱۱ء میں ہوا جس میں زار نے شکست کھائی اور قرار پایا کہ زار پھراؤن سے دستبردار ہو جائیگا اور ترکی کی سرحد پر موجود قلعوں کو منہدم قرار دے گا۔ سیکڑا اپنے عہد پر نام نہاد رہ سکا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کے خلاف تین مرتبہ اعلان جنگ ہوا۔ روسیوں کا نومبر ۱۷۱۲ء - اپریل ۱۷۱۳ء میں مگر جنگ کی فوج نہ آئی۔ بالآخر جون ۱۷۱۳ء میں اس میں ایک عہد نامے پر دستخط ہو گئے جو طویل مدت کے لئے تھا۔

۲۴ اپریل ۱۷۱۳ء کو احمد کا منظر رفتاریہ دار السلطنت دار الفنی میں رونق مقرر ہو چکا تھا۔ یہ اس کی حکمت عملی تھی کہ روس سے اس طرح دوبارہ صلح نہ ہو سکے۔ عالی اس قابل ہو جائے کہ کاربودر کے میدان میں چھینا ہوا علاقہ وینس سے پہنچے۔ اس کے جنگ کا اعلان ۹ دسمبر ۱۷۱۰ء میں ہوا اور آئندہ مزید گرمایا میں درمیانے کے اندر اندر ایک ترکی لشکر نے، جس کی قیادت خود صلاح دار علی پاشا کے ہاتھ میں تھی اور جس کے ساتھ سلطان کا بھائی بیکر بھی کام کر رہا تھا، سرحد پر دوبارہ جمع کر دیا اور کوئی سخت لڑائی بھی نہ ہوئی۔ وینس کے خلاف ترکیہ کی اس کامیابی کو دیکھ کر روس کو غور پیدا ہوا کہ کہیں سلطان کی فوجات کا دائرہ بہت زیادہ نہ پھیل جائے۔ اس نے وینس کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ ۱۷۱۶ء میں صلاح دار علی پاشا کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہوا۔ سیدو کے حاکم یوحنا نے بغاوت میں مدد کر لی۔ یہاں سے اس کو اس خبر ملی کہ فوج کو شکست دی، جو عہدہ توڑے آئی تھی۔ بالآخر ۱۷۱۸ء کو صلح ہو گئی، جس کی رُو سے بلغراد اور اس کے قریبی علاقے آسٹریا کے عہد کر دیئے گئے، جبکہ وینس سے موریر اور اتر یٹیش کی بندرگاہیں ترکی کو واپس مل گئیں۔ مزید برآں ایک تجارتی معاہدہ بھی تینوں ملکوں کے مابین ہوا۔

اس دوران میں احمد ثالث کا داماد ابراہیم پاشا وزیر عظمیٰ بن اور اگلے بارہ برس تک دربار پر حاوی رہا۔ اس کے عہد میں یورپی فنی تعمیر، موسیقی اور ادب ترکی میں مروج ہو گیا۔ مساجد اور مقبروں کے مقابلے میں کوشک اور باغ زیادہ بنائے جاتے تھے اور عوام کا رخ حکمران سمیت عیش کوئی کی طرف پلٹ گیا۔ اسی دور میں ابراہیم متغیر نے پہلا مطبع خانہ قائم کیا اور پہلی مرتبہ ترجمہ کی انجمنیں قائم ہوئیں۔ باب عالی نے فرانسیسی انجینیئروں کو دعوت دی کہ وہ مغربی اصولوں کے مطابق ترکی افواج کی

اصلاح کی تجاویز تیار کریں۔

احمد ثالث کی حکومت کا یہ دور دورِ لالہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں گل لالہ کی کاشت کی طرف زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ اس دور لالہ کی ممتاز تعمیراتی یادگاروں میں سے جواب تک موجود ہیں، ایک تو وہ مسجد ہے جو احمد ثالث نے اپنی والدہ کے نام سے اوشکو دار میں تعمیر کرائی تھی اور دوسرے اس کا چشمہ، جو طوط پور سرائے کے باب ہایوں کے باہر ہے۔ اس کا قطعہ تاریخ اس نے خود لکھا تھا۔

اسی دوران میں ایران میں اترتی پھیل رہی۔ روس اور ترکی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ درہند، باکو اور گیلان پر روس نے اور کرہستان، ارلیوان، شیروان، آذربائیجان اور سہدان کے مغرب میں موجود تمام علاقوں پر ترکی نے قبضہ کر لیا۔ لگے دو برس بعد یعنی ۱۲۰۵ء میں جب اشرف افغان شاہ ایران بنا تو اس نے ترکی سے یہ علاقے خالی کر دینے کا معاہدہ کیا اور باب عالی کے انکار پر نومبر ۱۲۰۶ء میں اس نے احمد پاشا کو تختہ دہلی تاج ترکی کے شہنشاہت پر قرار دے دیا۔ ۱۲۰۳ء میں نادر شاہ نے یہ علاقے واپس لئے۔

ان امور کے پیش نظر ترکی عہد بھی احمد ثالث کے مخالف ہو گئے۔ فوج میں بھی بغاوت کے آثار پیدا ہوئے تھے اور بالآخر ۲۸ ستمبر ۱۲۰۳ء کو چند کھنٹوں ہی میں ایک فوجی سربراہ نے سلطان سہدان میں تاج ہو گیا۔ دورِ ترک باغیوں کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی۔ آخر کار اس نے سرحد پر عہدہ داروں کی حوالیہ مطالبہ کیا۔ چنانچہ وزیرِ عظم اور شیخ الاسلام مولانا یحییٰ خان کی دلائل باغیوں کے حوالے کر دی گئیں۔ احمد خود اس شرط پر توجہ سے تسلیم کر دیا کہ اس کی اوس کے بیٹوں کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ چنانچہ ۲۸ ستمبر ۱۲۰۳ء کو سلطان سہدان کی جگہ اس کا جھنڈی محمود افغان تخت پر لٹا دیا۔ بعد ازاں اس کے انیس بیٹوں میں سے ایک مصطفیٰ عثمان ثالث کے نام سے تخت نشین ہوا۔

احمد ثالثی دور ۱۲۰۲ء سے ۱۲۰۳ء تک ۲۵ روزہ رہا۔ ۲۲ جمادی الآخر ۱۲۰۲ء کو احمد ثالثی دور کے تخت نشین ہوا۔

دورانِ تختہ دہلی احمد پاشا نے صدرِ عظم مصطفیٰ پاشا کو اس کے عہدے پر مستقل اور باقاعدگی سے آسماں اور بگری پر از سرِ نو حاکم کر دیا۔ اس کے مرنے پر عہدہ علی پاشا نے جو اس کے تخت پر بیٹھا تھا اس کا لقب بھی علی پاشا کا تھا۔ اس نے ۱۲۰۲ء میں تختہ دہلی پر بیٹھا تھا۔ اسی سال دہلیس نے کینیڈی پر حملہ کیا جس کی بنا پر علی پاشا کو معزول کر دیا گیا۔ اس کی جگہ بوزوق مصطفیٰ پاشا کو وزیرِ عظم مقرر کیا گیا۔ اس نے معزول کا محاصرہ اٹھوایا تو اسے بھی برطرف کر دیا گیا اور اس کی جگہ سورملی علی پاشا کا تختہ دہلی لیا۔

احمد ثالث کے عہد میں عراق اور حجاز میں سرکشی و بغاوت کے آثار نمایاں ہوئے اور مغرب میں تیونس پر لیبیا اور الجزائر نے حملہ کر دیا مگر وہ ان سے عہدہ برا بھی نہ ہوا تھا کہ تسلط کے لئے انھوں نے انتقال کر لیا اور سلطان سلیمان قانونی کے مقررے میں دفن ہوا۔

احمد ثالث ۱۲۰۲ء - ۱۲۰۳ء (۲۶ محرم ۱۲۰۲ء - ۲۶ اگست ۱۲۰۳ء) شہاب الدین ابو نصر محمد بن ابی الحسن، ایران کے صوفی، جو احمد جامی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ امام عزالی اور سانی کے جمعہ تھے۔ شجرہ نسب حضرت جبریل بن عبد اللہ

سے ملتا ہے۔ قہستان کے ایک گاؤں نامق میں پیدا ہوئے۔ نو عمری میں شراب کے رسیا بن گئے۔ چاہے کسی قلبی کیفیت کے تحت عزت نشینی اختیار کر لی اور یزد جام کے پہاڑوں میں مقیم ہو گئے، یہاں آپ نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی۔

۴۸۱ھ/۱۰۸۹ء میں احمد جام ایک گاؤں معد آباد میں سکونت پذیر ہوئے یہاں آپ نے ایک خانقاہ اور جامع مسجد تعمیر کرائی۔ یہاں سے مختلف مشرقی شہروں کی سیاحت کے لئے جلتے رہے مگر انتقال یہیں فرمایا اور معد آباد کے باہر دفن ہوئے۔ اس وقت آپ کے انایس بیٹوں میں سے چودہ باقی تھے۔ ان میں سے برہان الدین نصر خلیفہ بنے۔ شمس الدین جامی انھیں کی ایک بیٹی کی ادا دین سے تھے۔

احمد جام کوئی باقاعدہ تعلیم یافتہ اور بیعت یافتہ نہ تھے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے معرفت الہی کا راستہ بذات خود تلاش کیا اور جو کچھ آپ نے کہا یا تصنیف کیا وہ محض کشف کے ذریعے حاصل ہوا۔ تاجم آپ کا علم دین زیادہ تر قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ اور آپ باشریعت صوفی تھے۔ آپ کے عقیدہ طریقت میں تزکیہ نفس کے مدارج کو تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کے نزدیک نفس ملعونہ ایک نیام ہے، جہاں دل ٹھہر سکتا ہے۔ آپ کے صوفیانہ نظریات آپ کو ایک وجدانی وحدت الوجودی فاضل کرتے ہیں جو اپنی الوہیت کے لئے ہیں مست و سرشار ہے۔

احمد جام کی تصانیف زیادہ تر فارسی زبان میں ہیں۔ ان میں "انس الاتین"، "سراج السائرین"، "مفتاح النجات"، "فتوح القلوب"، "مجار الحقیقت" اور "کنوز الحکمت" زیادہ مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرزند شاہ تغلق کے کتب خانے میں احمد جام کی ساری تصانیف موجود تھیں۔ آپ کے سوانح نگار آپ کے نام سے نظروں کا ایک دیدار بھی منسوب کرتے ہیں۔

احمد جودت پاشا ۲۸ جمادی الآخر ۱۲۰۳ء/۲۶ مارچ ۱۸۲۲ء - ۳۰ ذی قعدہ ۱۳۱۲ھ/۲۵ مئی ۱۸۹۵ء) ترکی کا معروف ادیب اور سیاست

شمال بلغاریہ میں پیدا ہوا۔ ۱۸۳۹ء میں استنبول کے ایک مدرسے میں تعلیم پانے چلا آیا۔ سند اجازت حاصل کرنے کے بعد ۱۲۶۰ھ/۱۸۴۵ء میں قاضی مقرر ہوا۔ ۱۸۴۶ء میں مصطفیٰ زید پاشا وزیرِ عظم ہوا تو اس نے جدید قوانین مرتب کروانے کے لئے انھیں بلایا۔ اس ملازمت کے دوران میں اس نے سیاسی امور کی طرف توجہ دی۔ ۱۸۵۰ء میں اسے اراکینِ مجلس کاظم مقرر کیا گیا۔ مزید برآں انھیں مجلس مصاد کا دبیر علی بھی بنا دیا گیا۔ مارچ ۱۸۵۲ء میں فراد پاشا کی زیر سرکردگی احمد جودت پاشا نے "تاریخ و قانع دولت علیہ" کا آغاز کیا۔ جب یہ کتاب سلطان عبد المجید کی خدمت میں پیش کی گئی تو اسے منصب سلیمانہ پرنا کر دیا گیا۔ ۱۸۵۴ء میں اسے اعلیٰ عدالتی حکام میں منصب مکہ عطا ہوا۔ ۱۸۵۶ء تک وہ مختلف علمی عہدوں پر کام کرتا رہا۔

فراد پاشا نے اسے مشورہ دیا کہ سرکاری ملازمت قبول کر لے اور دونوں کے والی حق کا عہدہ قبول کر لے، مگر اس نے یہ مشورہ قبول کرنے میں اکٹھ برس لگا دیئے۔ چنانچہ کہیں ۱۸۶۲ء میں جاکر اس نے علمی منصب ترک کر دیئے اور ولایت حلب کا والی مقرر ہوا۔ دو برس بعد اسے دیوان احکام عدلیہ کے وزیر کی حیثیت سے واپس بلایا گیا۔ چنانچہ اس کی کوششوں سے نظامی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس عہدے پر وہ اپریل ۱۸۶۰ء تک کام کرتا رہا۔ اس دوران میں حنفی فقہ کی پانچ جلدیں مرتب کر دیا گئیں کر چکا تھا۔ اس تاریخ کو اسے معزول کر دیا گیا۔ جس کے بعد اس نے مجدد کی چھ جلد شائع کی، جس کی بناء پر اسے دوبارہ بلایا گیا۔ اپریل ۱۸۶۳ء میں اسے وزیرِ تعلیم کی حیثیت سے تعینات کیا گیا۔ اس ملازمت کے دوران میں اس نے نصاب تعلیم کی طرف

اسی حالت میں کام کرتے رہے اور بالآخر اس جہان خالی سے کوچ کر گئے۔ سرسید نے اپنی ملازمت کے پینتالیس سال بڑی نیک نامی سے بسر کئے تھے۔ اس دوران میں انہوں نے سرکاری ذرائع کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف اور ترویج علوم کے لئے بھی وقت نکالا تھا۔ لیکن سرکاری ملازمت کو جب اپنے مشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تو اس سے کئی رہ کشی اختیار کر لی اور مذہبی اور قومی مصلح کی حیثیت سے سرگرم عمل ہو گئے۔ سرسید کی زندگی تین حیثیتوں سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ مصنف بھی تھے۔ مذہبی مصلح بھی اور قومی رہنما بھی تھے۔ مصنف کی حیثیت سے انہوں نے تاریخی اور مذہبی مباحث سے خصوصی دل چسپی کا اظہار کیا۔ ان کی مشہور کتابیں انہی مضامین کے متعلق ہیں۔ دوران ملازمت انہوں نے یہ کتابیں لکھیں۔ انتخاب الخیرین یعنی قواعد دیوانی کا خلاصہ۔ "قول متین در ابطال حرکت زمین"، "تسہیل فی جرائع التعلیل"۔

زیادہ توجہ دی اور زمین کتابیں خود بھی لکھیں۔ ۱۸۷۵ء میں اسے دوبارہ وزیر داخلہ مقرر کیا گیا۔ یہاں ابھی چھ ماہ ہی نہ گزرے تھے کہ مغزول کر دیا گیا اور تیسری بار وزیر تعلیم مقرر ہوا۔ ۱۸۹۰ء تک مختلف وزارتوں اور عہدوں پر تبدیل ہوتے رہے۔ کے بعد وہ سیاست سے مستعفی ہو گیا۔ اور آخری تیرہ چودہ برس مختلف ادبی کاموں میں گزارے۔

جودت کی شہرت زیادہ تر اس کی تاریخ کی تصانیف کی وجہ سے ہے، اس کی مشہور کتابوں میں "قصص انبیاء و تواریخ خلفاء" (بارہ جلدیں)، "تاریخ جودت" (بارہ جلدیں ۱۷۷۲ء سے ۱۸۱۶ء تک ترکی تاریخ)، "تذکرہ جودت" (مختلف یادداشتیں) زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ اس نے ترکی زبان و ادب میں بھی قابل ذکر کتابوں کا اضافہ کیا ہے۔ جن میں نظموں کا مجموعہ "دیوانچہ" اور "قواعد عثمانیہ" زیادہ مشہور ہیں۔

احمد خان، سرسید (۵ ذی الحجہ ۱۲۲۲ھ / ۱۷ اکتوبر ۱۸۱۶ء - ۵ ذی قعدہ ۱۲۱۵ھ / ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء) مسلمانوں کے عظیم مصلح، رہنما اور مصنف، علیگڑھ یونیورسٹی کے بانی، دہلی میں ایک درویش صفت شخص میر تقی ولد سید ہادی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے اسلاف ہرات سے شاہجہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے والد نقشبندی بزرگ شاہ غلام علی کے مرید تھے۔ اور نانہا دہرالدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین احمد خان بہادر مصلح جنگ تھے، جو پہلے کمپنی کے مدرسہ گلشنہ میں سپرنٹنڈنٹ تھے۔ اور پھر اکبر شاہ ثانی کے وزیر ہو گئے۔ سید احمد خان بچپن ہی سے والد کے ہمراہ دہلی کے دربار میں جا کر رہتے تھے۔

سید احمد خان کی تربیت زیادہ تر ان کی والدہ نے کی، جو بڑی دانش مند خاتون تھیں۔ بچپن کے مذہبی ماحول نے ان پر خاصا اثر کیا۔ دہلی میں ان دنوں علوم اسلامی کے دو بڑے مراکز تھے۔ ایک شاہ عبدالعزیز کا مدرسہ دوسرا مرزا مظہر جانجاناں کے جانشین شاہ غلام علی کی خانقاہ۔ سید احمد خان نے دونوں سے فیض حاصل کیا۔ شاہ غلام علی نے ان کا نام احمد رکھا تھا۔ اور ان کی بسم اللہ کی تقریب بھی شاہ صاحب ہی کے ہاتھوں ہوئی۔

سید احمد خان کی تعلیم بھی انہی پرانے اصولوں پر ہوئی۔ پہلے قرآن مجید پڑھا پھر فارسی کی درسی کتابیں مشق کر لیا، خالق باری، آمدنامہ، گلستان، بوستان وغیرہ پڑھیں عربی میں شرح ملا، شرح تہذیب، مختصر معانی اور معلول کا کچھ حصہ پڑھا۔ ہندو اور یونانی کی تعلیم اپنے ماموں زین العابدین خاں اور طب کی تعلیم حکیم غلام حیدر سے حاصل کی۔ والد کے انتقال کے وقت ان کی عمر بائیس سال تھی۔ اس وقت ان کے خاوند خلیل اللہ خاں صدر امین دہلی تھے۔ یہ بھی ان کے پاس بطور سررشتہ دار ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد اگرے کے کوشنر کے دفتر میں نائب منشی ہوئے۔ ۱۸۴۱ء میں منصفی کا امتحان پاس کر کے مین لمبی میں جج بن گئے اور پھر ترقی کرتے کرتے جج بہال کاز (منصف عدالت ضعیفہ) ہو گئے۔ اس حیثیت سے فتح پور سیکری، دہلی، ریتک، بجنور، مراد آباد، غازی پور، علیگڑھ اور بنارس میں تھوڑا تھوڑا عرصہ رہے اور ۱۸۶۹ء میں انگلستان میں بھی گئے۔ ۱۸۷۶ء میں ملازمت سے عہدہ ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لئے علیگڑھ میں مقیم ہو گئے۔

حکومت وقت کی طرف سے انہیں سر کا خطاب ملا تھا۔ اس لئے سرسید کے نام سے مشہور ہوئے۔ ۱۸۷۸ء میں امپریل کونسل کے رکن نامزد ہوئے۔ ۱۸۸۲ء میں ایک کونسل کیشن کے رکن رہے اور ۱۸۸۷ء میں پبلک سروس کمیشن کے رکن نامزد ہوئے۔ ۱۸۸۸ء میں انہیں کے سی ایس آئی کا خطاب ملا۔ ۱۸۸۹ء میں ایڈمنسٹریٹو سٹی نے ایل ایل ڈی کی اعزاز کی ڈگری عطا کی۔ آخری برسوں میں ان کی صحت خاصی خراب رہتی تھی۔

سرسید احمد خان

تر سالہ اسباب بغاوت ہند اور آثار الصنادید (۱۸۵۷ء) جو دہلی اور ریتک کے محاصرے کی تحقیقی تاریخ ہے۔ اسے دیکھ کر انہیں رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن کا صدر ہونے کی کیا تھا۔ اس کے علاوہ سرسید نے "آئین اکبری" اور "تاریخ ذریعہ نامی" کی بھی تصانیف کی۔ ترک جہانگیری، کوشالغ کرایا اور تاریخ سرکشی بجنور کو مرتب کیا۔

مذہبی تصانیف میں سرسید زیادہ تر سید احمد شہید بریلوی اور تاج الدین شہید سے متاثر تھے۔ چنانچہ انہوں نے رسالہ "راہ سنت و بدعت" (۱۸۵۰ء) طالع محمدیہ کی تائید اور اہل تقلید کی تردید میں لکھا۔ "تختہ حسن" شاہ عبدالغنی کی کتاب "تختہ اثنا عشریہ" کے باب نمبر ۱۰ کا ترجمہ روشنی میں اور "گلہ الحق" (۱۸۵۹ء) پیری مریدی کے خلاف لکھا۔

شروع میں سرسید کا مسلک یہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کی نفرت دور کرنے ہی میں بہتری ہے۔ چنانچہ انہوں نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے تعلقات کو خوشگوار

کرنے کے لئے تصانیف کا سہارا لیا۔ تحقیقی لفظ تصاریف۔ رسالہ احکام طعام اہل کتاب (۱۸۶۸ء) کے علاوہ بائبل کی تفسیر تہذیب الکلام، بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ ۱۸۶۶ء میں انھوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی، جس نے انبار علیگوٹھ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جاری کیا۔

ملازمت کے بعد سرسید نے نتیجہ خیز تصانیف کا ایک ڈھیر سا گادیا۔ سب سے پہلے انھوں نے سرولیم میور کی کتاب "لائف آف محمد" کے جواب میں خطبات احمدیہ (۱۸۶۸ء) تصنیف کی۔ اس کے بعد تفسیر القرآن لکھی، مکمل۔ ہی۔ تفسیر سہ ماہی پانچ ہجری کے لئے لکھی گئی تھی کہ انتقال ہو گیا۔ اسی دور میں رسالہ "تہذیب الکلام" کا اجراء ہوا جو ۲۰ دسمبر ۱۸۶۸ء سے شروع ہوا اور چھ سال کے بعد بند ہو گیا۔ اس کا دوسرا دور دو سال پانچ ماہ کا ہے اور تیسرا دور تین برس کا ہے۔ اس رسالے میں دیگر اہل فکر کے محاذ پر سرسید کے مضامین بھی چھپتے تھے جو زیادہ تر مذہبی، انسانی اور قومی مقاصد کے حامل ہوتے تھے۔

مذہبی مصلح کی حیثیت سے سرسید سب سے پہلے مجتہد تھے۔ جنہوں نے مذہبی نظام کی اصلاح کرتے ہوئے کہا۔ یہ وہ دور ہے جب مغرب میں سائنسی اور مادی ترقی اور مادی برتری اور مل پرستی کا سبب اور سائنس کو دو انگ انگ خالوں میں رکھ دیا تھا۔ اس دور میں سائنسوں پر بھی سرباگ تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ سائنس مادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس دور میں سائنسی مشنریوں کا بڑھتا ہوا سونچا تھا اور انھوں نے سائنس کی روشنی میں مکتبہ قبل لیاں کر دہ باتوں سے غلط فہمیاں پیدا کرنے شروع کر دیں۔ سرسید نے سائنس کی روشنی میں قرآن کے تمام مندرجات کو افسانہ و کہانی کے طور پر ثابت کر دیا۔ مثلاً مروج اور شمس صمد کو خواب کا فعل بنا دیا۔ جب سب سائنس دان اس دور میں قرآن کے متعلق تمام قرآنی ارشادات کو مسترد اور مقبیل کر رہے تھے۔ لیکن سرسید نے مادی وجود، حضرت عیسیٰ کے بن باب وجود اور سائنس پر زور دیا۔ سائنس نے باتیں جن کو بھوتوں کی قسم کی مخلوق ماننے سے انھیں باز رکھا۔

سرسید کے ان اقدامات کی بناء پر ان پر کفر کے الزامات لگائے گئے۔ مگر انھیں یہ کہنا تھا کہ سائنس کے کاتے ہوئے پورے سے ہرگز باہر ہی کیونکر دینا شروع کر سکتے ہیں۔ مسلمان ایک پرچہ اقام عالم میں اپنا وجود منواتے ہیں۔ بے شک سرسید کے یہ علم انھیں سائنس کی طرف سے اعتراضات ہو سکتے ہیں لیکن اس امر کا اعتراف سزاوارتہ ہے کہ سرسید نے جو تہذیبی، قومی و مادی کے خیال سے کیا۔ خود ان ہی کے الفاظ میں یہ تھا۔

میں صاف کہتا ہوں کہ اگر لوگ تقلید چھوڑیں گے اور سائنس اس روشنی کو جو قرآن و حدیث سے حاصل ہوتی ہے، نہ تلاش کریں گے اور حال کے علوم سے مذہب کو غافل نہ کریں گے تو مذہب اسلام ہندوستان سے معدوم ہو جائے گا۔ اسی خبر خفاہی نے مجھے براہ کھینچا ہے جو میں ہر قسم کی تحقیقات کرتا ہوں اور تقلید کی پرواہ نہیں کرتا۔ در آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرے نزدیک مسلمان رہنے کے لئے ائمہ بار و رکنا، موری جو کی بھی تقلید کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لینا ہی ایک طہارت ہے کو کوئی سنجاست باقی نہیں رہتی۔

اگرچہ سرسید نے کئی مسائل میں جمہور علماء سے اختلاف بھی کیا ہے، مگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا اختلاف بڑے بڑے علماء و مشائخ نے کیا ہے اور اگر اختلافات کی بناء پر آدمی کافر ٹھہرایا جائے تو پھر اسلام میں کوئی بھی قابل فکر سنی مسلمان نہیں رہتی۔

اردو ادب پر بھی سرسید کا گہرا اثر پڑا۔ ان کی بدولت ایک نئے دبستان کا آغاز ہوا۔ جس نے سادہ و سلیس انداز میں شہر نگاری شروع کی اور عقلیت اور مقصدیت، ٹھوس اور جامع مسائل کو عام فہم انداز میں بیان کرنا شروع کیا۔ اردو میں انشاؤں نگاری اور تحقیقی و تنقیدی شاخوں کا وجود ہوا۔ اردو میں علمی اور سنجیدہ شہر نگاری کے وہ خوبیاں تھیں جسے ان کے رفقاء نے بہت ترقی دی۔ ادب میں حقیقت سچائی اور فطرت کی تحریک انھی نے اٹھائی، جس کی بناء پر انھیں "نیجری" (فطرت پرست) بھی کہا گیا۔ بحیثیت رہنمائے قوم سرسید کا سب سے اہم کارنامہ ان کی تعمیری تحریک ہے انھوں نے مسلمانوں کے مصائب کا علمی ترقی میں مضمر جانا اور پھر اس کے لئے سرگرم عمل ہو گئے۔ لندن سے واپسی پر انھوں نے ایک کمیٹی برائے خواستگار ترقی تعلیم مسلمان کے نام سے قائم کی اور تعلیم کے موضوع پر سناہین لکھوا کر ایک درس گاہ کا آغاز کیا۔ مئی ۱۸۷۷ء میں علی گڑھ میں اس مدرسے کا افتتاح ہوا۔ دو سال بعد یعنی جنوری ۱۸۷۹ء میں اسے کالج کا درجہ ملا اور لکھے برس سے یہاں کالج کی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ یہ ایک طرح کی قائمی درس گاہ تھی، اس لئے اس سے ساتھ ہوٹل بھی تھے۔ طلبہ کی طرح سے تربیت کی باقی تھی۔ کتنے کو تہذیب کالج تھا مگر حقیقت میں مسلمانوں کا ایک اہم سیاسی مرکز تھا۔ سرسید مسلمانوں کے سیاسی امور کے رہنما تھے۔

سرسید کی سیاسی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ دو قومی نظریے کا واضح اعلان انھی نے کیا۔ یہ چیز اردو ہندی زبانوں کے جھگڑے سے چلی اور پھر سرسید جو پہلے اتحاد و یکپارگی کے قائل تھے، مسلمانوں کے لئے علیحدہ سیاسی حقوق لینے کے لئے تیار ہو گئے۔ ان کی اس سیاست کی تربیت گاہ علی گڑھ کالج ہی تھا۔ اگرچہ یہ کالج بڑے بڑے علماء و تیار کر سکا مگر سرسید نے کہا تھا کہ فلسفہ مائے دہلیں ہاتھ میں ہوگا۔ نچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور ملکا کا تاج سر پر ہوگا۔ لیکن یہاں سے ایسے طلبہ تربیت پانے لگے جو سیاسی میدانوں کے ماسر ثابت ہوئے۔

جہاں تک سرسید کے کردار کا تعلق ہے۔ آج تک کسی نے بھی اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ وہ دیانت دار، مخلص اور صاف گو شخص تھے۔ ان کا جذبہ مستقیم اور راستبازی کا تھا۔ خود کو اکثر "نیم پڑھا دلہن" کہتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ معاملات کو جیسا صحیح سمجھتے ہیں کرتے ہیں۔ اب اگر لوگ انھیں غلط سمجھیں تو اس کی انھیں پرواہ نہیں۔ انھوں نے جو جاہ و اقتدار حاصل کیا، اس سے اگر اپنی ذات کے لئے کچھ کرنا چاہتے تو مشغلہ تھا۔ وہ اپنی اہم شخصیت کے مالک تھے کہ حکومت وقت سے ایک مستقل ریاست بطور جاگیر لے سکتے تھے۔ مگر بقول رنلڈ نے اس کے پاس رہنے کو گھر تھا، نہ مرنے کو اور جب وہ مرنا اس کی تجویز و تکفین کے لئے ایک پیسہ بھی گھر سے نہ نکلا۔ یہ تانہ قلندری نہ تھی تو ادر کیا تھا۔؟

(وفات ۱۵ رجب الدی الثانی، ۱۲۸۴ھ/۲۷ جنوری ۱۸۷۲ء) شیخ عبدالحق احمد رودلوی صوبہ اودھ میں قصبہ رودلی کے صوفی، عمر فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ سن ولادت کا علم نہیں ہو سکا۔ جدا مجذوب کے رہنے والے تھے۔ ملا کوئی تباہ کاریوں کے بعد ہندوستان میں آ گئے اور پھر یہیں مقیم ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ احمد بچپن ہی سے عبادت گزار تھے۔ بارہ برس کی عمر میں گھر سے تحصیل علم کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ پانی پت میں شیخ جلال الدین سے بیعت کی اور عبدالحق خطاب پایا۔ مرشد کی وفات کے بعد رودلی میں تشریف لے آئے اور تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ یہیں انتقال فرمایا۔

شیخ احمد ہذا دریا صفت میں بہت بڑا اور جبر رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ

زوال آپ کو پریشان کئے ہوئے تھا۔ ایسے میں آپ کو امیر خاں کے مدد اور کوئی نواب نظر نہ آیا۔ جو انگریزوں اور سکھوں کے اثر سے پاک تھا۔

غالباً ۱۲۱۵ھ/۱۸۱۶ء میں سید احمد شہید امیر خاں کے پاس پہنچے اس کے لشکر میں شامل ہوتے ہی آپ نے لشکریوں کی دینی حالت سدھارنا شروع کر دی۔ چنانچہ لشکریوں نے آپ کی عزت و توقیر شروع کر دی۔ خود امیر الدولہ نے بھی آپ سے اصلاح و ہدایت لینا شروع کی۔ مئی ۱۲۲۳ھ/۱۸۱۴ء میں جب نواب امیر خاں نے انگریزوں سے معاہدے کی ٹھانی تو آپ اس سے علیحدہ ہو گئے اور ید نے شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں پہنچے۔ یہاں آپ اکبری مسجد میں کھڑے اور سلسلہ رشد و ہدایت شروع کر دیا۔ یہیں آپ کے ہاتھ پر شاہ اسماعیل نے بیعت کی۔

اسی زمانے میں آپ نے تبلیغ جہاد کا کام شروع کیا اور سوار پور، پخت گلوہ، مظفر نگر، دیوبند، کانڈھلہ، سلون، آد آباد، بنارس، سلطان پور، کانپور، لکھنؤ اور دوسرے مقامات کا سفر کیا، تاکہ مسلمانوں کے عقیدوں اور عمل کی اصلاح کی جائے۔ اور ان میں جہاد کا شوق پیدا کیا جائے۔ نواب امیر خاں کے لشکر سے آپ کے بعد آپ کا شمار وقت لوگوں کو جہاد کا شوق دلانے اور انہیں چار مسلمان بنانے میں گذر رہا تھا اور خیال تھا کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے کسی ایسے مقام پر رہیں جہاں ان کی آزادی سے مسلمانوں کو جہاد کے لئے تیار کر سکیں۔ لیکن آپ ایک روز اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے سفر حج کا اعلان کیا۔

شوال ۱۲۲۶ھ/جون ۱۸۲۱ء کو آپ چار سو ساتھیوں سمیت حجاز کے لئے روانہ ہوئے۔ کلکتہ سے گیارہ جہازوں کا انتظام کیا گیا۔ ۲۸ شعبان ۱۲۲۹ھ/۲۰ اپریل ۱۸۲۴ء کو آپ فریضہ حج سے واپس وطن پہنچے۔

حج سے واپس آکر سید احمد کا سارا وقت جہاد کی تیاریوں میں صرف ہوتا رہا۔ قوم پر بہت نازک وقت آن پڑا تھا۔ حکومت کی ہاگ دوشیزوں سے اچھائی کہتی تھی، جس سے مذہب اسلام کو نقصان کا اندیشہ تھا۔ لوگوں میں ہر شے کی رنگ ریاں بھیل رہی تھیں۔ کامل دو برس تک آپ نے لوگوں کو جہاد کی ضرورت مختلف عزیزوں، دوستوں اور حکماء کے واسطے سے سمجھائی۔ ان کے حوالے سے آپ نے اندازہ لگایا کہ پنجاب کے شمال مغرب ہی میں کون سا مقام ایسا ہے جہاں جیسے مرکز جہاد بنایا جائے۔

جب مجاہدین کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی تو آپ نے ان کی قیادت میں ۱۵ جنوری ۱۸۱۶ء سے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر کابل، گواہر، ملتان، اجیر، پانی، امرکوت، حیدر آباد، سندھ، پیرکوٹ، سنگار پور، بولانی، سندھ، غزنی، کابل اور حلال آباد کے راستے پٹ در پٹے راستے میں لوگوں اور مسلمانوں کی جہاد میں شراکت کی دعوت دیتے چلے آئے۔

ربیع الاول ۱۲۲۲ھ/نومبر ۱۸۰۶ء میں آپ پشاور سے چار سو اور چھ سو پہنچے۔ یہاں سے آپ نے حاکم پنجاب رنجیت سنگھ کو شرعی حکم کے مطابق پہنچا دیا۔ ۱۔ ہنر سے کہ اسلام قبول کر لو اور سامنے بھائی بن جاؤ۔

۲۔ یا سہاری اطاعت قبول کر کے جزیہ دینا پسند کرو۔ چہرہ مقرر ہو جائے مال کی حفاظت کریں گے۔

۳۔ اگر یہ منظور نہیں تو لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اس پر رنجیت سنگھ نے اپنے بھائی بہادر علی کو اس سزا کا لشکر دے کر سید صاحب کے مقابلے میں بھیجا۔ اس نے آتے ہی نوشہرہ کے قریب کوڑہ میں غزنی ڈالا۔ اس کے پاسیوں کے پاس ہر قسم کا ہتھیار موجود تھا۔ بلکہ مجاہدین کی یہ حالت

نے تیس برس تک تکیہ پر سر نہ رکھا تھا اور تمام عمر صرف ایک فرقہ پہننے کے لئے رکھا، جہاں سے بچٹ جاتا، پیوند لگا لیتے۔ اکثر اوقات محو استغراق میں رہتے، یہاں تک کہ اکثر اوقات اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند شیخ احمد عارف سجادہ نشین ہوئے، جو ۸۱۹ھ/۱۴۱۶ء میں پیدا ہوئے اور ۸۵۱ھ/۱۴۴۷ء میں انتقال کیا۔

تاریخ میں کئی بادشاہوں کا نام ۱۔

۲۔ احمد شاہ بہادر مجاہد دین ابوالنصر محمد شاہ کابلی، بادشاہ دہلی ۱۱۳۸ھ/۱۷۲۵ء کو پیدا ہوا اور ۱۱۶۱ھ/۱۷۴۸ء میں تخت نشین ہوا، اس کے عہد میں عنان حکومت عموماً نواب اودھ صفدر جنگ کے ہاتھ میں رہی۔ جسے نئے شہنشاہ کا وزیر اعلیٰ بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ روسیوں کے خلاف اس نے مرہٹوں سے امداد طلب کی، جنہوں نے معاہدے کے طور پر ٹوٹ مار مجاوی، جس کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ احمد شاہ ایک نا اہل حکمران تھا۔ ایک وزیر عماد الملک غازی الدین خان نے اسے قید کر کے آنکھیں نکلوا دیں۔ یہ ۱۱۸۹ھ/۱۷۷۵ء میں فوت ہوا۔

۳۔ بہمنی خاندان کے تین حکمران احمد شاہ اول، ثانی اور ثالث کے نام سے مشہور ہوئے۔

۴۔ احمد شاہ بن محمد شاہ شمس الدین بنگال کا حاکم تھا ۸۳۵ھ/۱۴۳۱ء تا ۸۴۶ھ/۱۴۴۲ء تک۔

۵۔ گجرات کے بادشاہ احمد اول اور احمد شاہ ثانی۔

۶۔ احمد شہید سید ۲۱ صفر ۱۲۱۵ھ/۲۹ نومبر ۱۸۰۰ء - ۲۴ رذی قعدہ ۱۲۲۶ھ

معروف مجاہد، شہید، صوفی اور بزرگ، اودھ کے قصبہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب متقیوں پشت میں حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ سلطان الیمیش کے زمانے میں آپ کے جد امجد سید قطب الدین محمد ہندوستان آئے اور شیخ الاسلام کا عہدہ پایا۔ ان کی اولاد میں سے آگے چل کر سید احمد سید عرفان کے صلب سے پیدا ہوئے سید احمد نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی پائی۔ مگر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کی طر زیادہ توجہ نہ دی۔ البتہ سپاہیانہ کھیلوں سے رغبت تھی۔ پانچ بچپن ہی میں ہندو چلانے اور تیرکمان میں مہارت حاصل کر لی تھی، جب ذرا بڑے ہوئے تو مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ سترہ برس کی عمر میں ملازمت کے لئے لکھنؤ کی طرف نکلے اور پھر وہاں سے دہلی پہنچ گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے حضرت شاہ عبدالقادر کے پاس بھجوا دیا۔ یہاں آپ نے عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھیں۔ یہاں تک کہ آپ کے "میزان" سے لے کر کافہ اور مشکوٰۃ تک پڑھ لینے کا حال بیان کیا گیا ہے۔

۱۲۲۳ھ/۱۸۰۸ء میں سید احمد اپنے وطن واپس ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز نے وہ گڈڑی بھی آپ کو بختمادی، جو ان کے دادا شاہ عبدالرحیم کے زمانے میں رائے بریلی سے آئی تھی۔ یہاں آتے ہی آپ کی شادی زہرہ نامی ایک خاتون سے کر دی گئی۔ اسی زمانے میں آپ نے امیر الدولہ، نواب ٹونک کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ یہ وہ دور تھا، جب مغلوں کی حکومت آخری دموں پر تھی۔ انگریزوں کے قدم ہندوستان میں جم چکے تھے۔ مرہٹے ملک پر چھائے ہوئے تھے۔ اسلامی حکومت کا

تھی کہ سب کے پاس بندوبست بھی نہ تھیں۔ چنانچہ مجاہدین نے شب حزن مارنے کا منصوبہ بنایا۔

۲۰ جمادی الاول ۱۲۴۲ھ ۲۰ دسمبر ۱۸۲۶ء کو نو سو غازیوں نے سکھوں پر قبضہ مارا۔ مجاہدوں کے سب سے پہلے شہید شیخ باقر علی عظیم آبادی تھے۔ اس موقع کے میں جو گھنٹے تک جاری رہا۔ تقریباً سات سو سکھ مارے گئے اور سیاسی مجاہدین شہید ہوئے۔ سکھ لشکر کو روکھ سے بھاگ کر شید میں پناہ گزین ہو گیا۔

اس جنگ سے سکھوں اور مجاہدوں دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان مزہ کا نواز نہیں۔ جنہیں آسانی کے ساتھ نکلنا ہائے۔ اس وقت خاوسے خاں رئیس منڈے اور امیر خاں رئیس زیدہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خاوسے خاں آپ کو مع لشکر منڈے کے قلعے میں سے کیا۔ وہاں سے حضرت کے سکھوں پر چھاپہ مارا گیا اور بہت سا مال غنیمت لیا گیا۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۱ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے میں صاحب کے ہاتھ پر امامت ہمارا کی بیعت ہوئی۔ ایشاد کے دہائی سرداروں اور احمد سلطان شہزادہ نے بھی بیعت کی اور بیعت کی عامی جہی۔ اب تک یہ صاحب کی بیعت تھی۔ اس وقت اس کی سزا مجاہدین لکھنے کو ملے تھے۔

۱۳ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۲ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے کے قلعے میں سے کیا۔ وہاں سے حضرت کے سکھوں پر چھاپہ مارا گیا اور بہت سا مال غنیمت لیا گیا۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۱ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے میں صاحب کے ہاتھ پر امامت ہمارا کی بیعت ہوئی۔ ایشاد کے دہائی سرداروں اور احمد سلطان شہزادہ نے بھی بیعت کی اور بیعت کی عامی جہی۔ اب تک یہ صاحب کی بیعت تھی۔ اس وقت اس کی سزا مجاہدین لکھنے کو ملے تھے۔

۱۴ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۳ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے کے قلعے میں سے کیا۔ وہاں سے حضرت کے سکھوں پر چھاپہ مارا گیا اور بہت سا مال غنیمت لیا گیا۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۱ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے میں صاحب کے ہاتھ پر امامت ہمارا کی بیعت ہوئی۔ ایشاد کے دہائی سرداروں اور احمد سلطان شہزادہ نے بھی بیعت کی اور بیعت کی عامی جہی۔ اب تک یہ صاحب کی بیعت تھی۔ اس وقت اس کی سزا مجاہدین لکھنے کو ملے تھے۔

۱۵ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۴ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے کے قلعے میں سے کیا۔ وہاں سے حضرت کے سکھوں پر چھاپہ مارا گیا اور بہت سا مال غنیمت لیا گیا۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۱ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے میں صاحب کے ہاتھ پر امامت ہمارا کی بیعت ہوئی۔ ایشاد کے دہائی سرداروں اور احمد سلطان شہزادہ نے بھی بیعت کی اور بیعت کی عامی جہی۔ اب تک یہ صاحب کی بیعت تھی۔ اس وقت اس کی سزا مجاہدین لکھنے کو ملے تھے۔

۱۶ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۵ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے کے قلعے میں سے کیا۔ وہاں سے حضرت کے سکھوں پر چھاپہ مارا گیا اور بہت سا مال غنیمت لیا گیا۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ۱۱ جنوری ۱۸۲۷ء کو منڈے میں صاحب کے ہاتھ پر امامت ہمارا کی بیعت ہوئی۔ ایشاد کے دہائی سرداروں اور احمد سلطان شہزادہ نے بھی بیعت کی اور بیعت کی عامی جہی۔ اب تک یہ صاحب کی بیعت تھی۔ اس وقت اس کی سزا مجاہدین لکھنے کو ملے تھے۔

تھا۔ ادھر بالاکوٹ سے حبیب اللہ کی عرصی پہنچی کہ شیرنگہ بالاکوٹ پر حملہ کرنے والا ہے۔

۱۷ اپریل ۱۸۳۱ء کو سید احمد سچون سے بالاکوٹ روانہ ہوئے۔ وہاں شاہ اسماعیل نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے جلتے ہی دفاعی مہم کو مضبوط کیا۔ ادھر شیرنگہ بالاکوٹ سے درمیل کے فاصلے پر پڑا ڈھاسے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی فوجوں کو ایک۔ ہا چکر سے کہ پڑاڑی راستے کے ذریعے مٹی کوٹ کے ٹیڈ تک پہنچا دیا جو بالاکوٹ کے عین سامنے واقع ہے۔

۲۴ رذی قعدہ ۱۲۴۶ھ ۱۶ مئی ۱۸۳۱ء کو مجمعہ کے روز بالاکوٹ اور مٹی کوٹ کے درمیان جنگ ہوئی جو تقریباً دو گھنٹے جاری رہی۔ سید صاحب بڑے جذبہ سے لڑتے رہے۔ جب زور کارن پڑا تو سکھوں کو راستے مٹی کوٹ کے لمبے میں دامن کر کے قریب پہنچ گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو لوگوں نے انھیں کہیں نہ پایا بعد ازاں ان کی لاش لمبے میں پائی گئی۔ جہاں وہ سکھوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے لاش اس حالت میں ملی کہ سترق سے جدا تھا۔ چنانچہ دونوں کو ملا کر دفن کیا گیا۔

شیرنگہ کے پہلے جانے کے بعد وحشی سکھوں کی ایک جماعت نے قبر کھود کر لاش کو مٹی میں ڈال دیا۔ سر اور تن ایک بار پھر جدا ہو گئے۔ لاش تیرتی ہوئی تھیں۔ جہاں کے لوگوں نے انھیں کھیت میں دفن کر دیا اور سر بہت برا کر مٹی میں پیسچ کیا۔ وہاں کے خاں نے اسے نکھو کر دفن کر دیا۔ اب وہاں ایک پختہ قبر ہے بالاکوٹ میں سید احمد شہید کا جو مزار ہے۔ یہ وہی ہے، جہاں انھیں پہلی بار دفن کیا گیا۔ اب اس میں ان کا جسد مبارک موجود نہیں۔ سر کی نذر گھر ہی حبیب اللہ میں ہے جسے ۱۴ مئی ۱۸۴۷ء میں پوری قبر کے برابر بنایا گیا۔

سید احمد شہید تحریک پاکستان اور تحریک آزادی وطن کے وہ عظیم مجاہد تھے جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس تحریک کو حیات بخشی۔ آج اس سرزمین سے انگریز اور ملکہ دروں خست ہو چکے ہیں۔ مگر سید احمد شہید کی تحریک کی عظمت اسی طرح قائم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سید صاحب اور ان کے رفقاء نے اس تحریک کے ذریعے جو خلافت احیائے دین کی تحریک تھی، عوام کے اذہان کو تیار کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی اور حق کے پیغام کو اس سرزمین میں پھیلانے اور ذہنی تربیت کے لئے جو وقت بھی انھیں ملا، اس میں بڑی سعی کی۔ بعض مصنفین ان درجات اور اس تہمت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں جو سید احمد شہید کو حاصل ہوئی بلکہ اس کے برعکس ان کا یہ خیال ہے کہ ایک تو وہ زیادہ تعلیم یافتہ اور فیض یافتہ نہیں تھے اور دوسرے وہ انگریزوں کے دشمن نہیں بلکہ ان کے ایکٹ تھے اور ان کی ملی بھگت سے کارروائی کرتے تھے۔ اس رائے کے حامل مصنفین میں ڈا جین گریزی پیش پیش ہیں۔

سید احمد شہید نے مسلمانوں کی ہدایت کے لئے چند کتابیں بھی تحریر کیں۔ ان میں سے صراط مستقیم۔ ایسی کتاب ہے، جسے مولانا شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی نے آپ کے ارشادات کو سن کر مرتب کیا۔ اس کے علاوہ تنبیہ الغافلین۔ رسالہ نماز۔ رسالہ درنگار بیوگان اور مہات احمدیہ فی طریق المہدیہ دیگر تصانیف میں

(۱۲۲۵ھ -) محدث - میرٹھ میں قرآن حکیم حفظ

احمد علی سہارن پوری کیا شیخ وجہ الدین مولانا عبدالحی قرنگی محل اور شاہ عبدالقادر دہلوی سے درس نظامی کی تکمیل کی ۱۲۶۵ھ میں مطبع احمدی کے نام سے دہلی میں ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا جو جہاد آزادی کے لئے لکھتے چلے گئے جہاں دس برس تک مسجد حافظ جمال میں

مناجات پر ہر لمبی علی اوصاف شیر الازاد گیسٹ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہیں آپ لائن بھان
خاں کی مسجد میں درس دیتے رہے۔

۱۹۱۷ء میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری تشریف لائے۔ تھے۔ اگلے برس حج کے
لئے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو تحریک خلافت زوروں پر تھی اور لوگ جوق درجوق
افغانستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ آپ بھی مع اہل و عیال کابل کی طرف جت کر گئے
۱۹۲۰ء میں کابل سے واپس آکر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے "انجمن
خدام الدین" قائم کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مدرسہ قائم العلوم کا اجراء کیا گیا۔ انجمن کی
امارت کا منصب بھی آپ کے سپرد ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درس قرآن،
ترجمہ اور تفسیر دینے لگے۔ یکم رمضان سے ذی قعدہ کے اخیر تک تفسیر کا خصوصی سبق
ہوتا تھا۔ جس میں باہر سے آئے ہوئے علم کی ایک معتبر جماعت شریک ہوتی اور کامیاب
ہونے والے علماء کو مطبوعہ اسناد دی جاتیں۔

حضرت مولانا احمد علی کی زندگی ہی میں ہفت روزہ "خدام الدین" ہماری ہوا اور
آپ اس کی تیاری میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ لوگوں نے آپ کو بس اسی کام کے
لئے وقف سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی جریہ سے کہ ذریعے آپ نے تحریک انکار
کی خامیوں اور تحریک مزاحمت اور غلام احمد پر دین کی تعلیمات کی مخالفت کی اور نہ صرف
یہ کہ قلم بیکہ قول و فعل کے ذریعے بھی ان کی مخالفت میں سرگرم عمل رہے۔ اس کے ساتھ
ساتھ انجمن حمایت اسلام کی سرپرستی بھی کرتے رہے۔ تاہم آغا خان کا یہی معمول رہا
حضرت مولانا کی غار جنازہ ان کے فرزند مولانا عبداللہ اللہ نے پڑھائی اور انھیں
لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین آپ
فرزند ہیں۔ بڑے فرزند مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب کی ہیں جو قیام پاکستان سے مدینہ منورہ
میں مقیم ہیں۔ سب سے چھوٹے فرزند مولانا حافظ حمید اللہ بھی درس و تدریس کا کام
سنجھاتے ہوئے ہیں۔

حضرت مولانا احمد علی لاہوری ایک متواضع سیرت کی مالک شخصیت رکھتے تھے
بقول ڈاکٹر سید عبداللہ آپ کا حلیہ یہ تھا کہ کھدر کا لباس پہنے ہوئے، لمبا رٹا، لہری
شلوار، سر پر کھدر کی ٹوپی، یا علی مدنا بقدر چوڑے شے تھے جو گھٹا ہوا، اور بھی
جو بعد میں بہت لمبی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں مناسب حد تک بڑھی ہوئی، تھوڑی سا
رعب دار، رنگ سا لولا، مگر چہرے پر بڑی نورانی کیفیت۔ یہ نہیں موصوفہ ہوا کہ دیکھ
والا متاثر یا مرعوب نہ ہو۔ بات میں نرمی و شفقت، مگر جب جا بے جا آئے تو زور
کو بھڑار ہو جاتی۔ وقت کی باتا عدلیٰ یا بے مثال، ضوابط و آداب میں بے گنج
میں دھیل پان نام کو کبھی نہ تھا۔ سخت کوشش، بغاظی میں اپنے تئیں افسانہ نام
تھے۔ جہاں کے لئے جس قسم کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لئے وہ بے
آپ کو تیار رکھتے تھے۔

حضرت کو چودہ بار حج و عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ آخری دنوں میں مع
اہل و عیال سفر حجاز پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تمام زندگی نماز تہجد و رات بھر
فرماتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر پوری زندگی گزار کر اسی جگہ اکر لیں کہا جائے کہ آپ
قال و قول، حال و فعل، درس و تدریس، سیاست و تبلیغ، تصنیف و تالیف، عقیدہ
ہر سانس کو ہر طریقے سے اللہ کی یاد میں وقف کر رکھا تھا۔

علی طور پر مولانا کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کا سلیس درواں و درجہ
ہے۔ حاشیہ پر قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ اردو زبان میں تحریر کیا۔ مزید برآں
چونتیس کے قریب چھوٹے چھوٹے رسائل تحریر کئے ہیں جن میں سے تذکرہ برہم
اسلامیہ، اسلام میں نکاح بیوگان، توحید قبول، فوٹو کا شرعی فیصلہ اور تفسیر سورہ

یہ علوم دینیہ کی تدریس کیا۔ ۱۲۸ھ میں مظاہر اسلام سہارن پور میں دورہ حدیث پڑھانے کا آغاز کیا
جسے آخر وقت تک جاری رہا۔ طلبہ دور دراز سے علم حدیث پڑھنے کے لئے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر
ہوئے۔ بڑے وسیع النظر تھے۔ ان کے بعض مشاہیر تلامذہ کے نام یہ ہیں۔ مولانا محمد علی دہلوی
مولانا احمد حسن کاندھلوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پیر مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا وحی احمد محدث
سواتی، مولانا دیدار علی شاہ الوری، مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد فاروق چریا کوٹی، مولانا قاسم ناوٹوی
اور دیگر علمائے آپ کے علمی تبحر اور تقویٰ میں اعلیٰ مقام کی وجہ سے دارالسلام دیوبند کی بنیاد آپ سے
رکھوائی۔ صبیح بخاری، ترمذی اور مشکوٰۃ المصابیح پر گرانقدر حواشی تحریر فرمائے جو پاک و ہند کے
ہر علمی خاندان سے داد تحسین پا چکے ہیں۔

احمد علی لاہوری، مولانا
(۲ رمضان ۱۳۰۲ء / ۲۵ مئی ۱۸۸۷ء - ۱۷ رمضان
۱۳۸۱ء / ۲۲ فروری ۱۹۶۲ء) شیخ التفسیر مولانا

احمد علی لاہوری، مولانا عبداللہ سندھی کے شاگرد خاص، دین اسلام کے بلند پایہ
مفکر، مفسر قرآن اور عالم، گوجرانوالہ کے ایک قصبہ جلال میں پیدا ہوئے والد کا نام
شیخ حبیب اللہ تھا۔ گھرانہ پہلے ہی صوم و صلوة کا ذوق رکھتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید والدہ
ہی سے پڑھا۔ بعد ازاں قریبی گاؤں کوٹ سعد اللہ اور قصبہ تلونڈی میں پرائمری
بیم تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد والدین نے گوجرانوالہ میں مولانا عبدالحق کے پاس
تعلیم دین کے لئے بھیج دیا۔ وہیں مولانا عبداللہ سندھی سے ملاقات ہوئی اور
انھوں نے ان کی روحانی تربیت کی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنے ساتھ سندھ سے
گئے۔ راستے میں خانپور کے قریب ان کے مرشد مولانا غلام محمد سے بھی نیاز حاصل کئے
سندھ میں حضرت عبداللہ سندھی نے مولانا احمد علی کی روحانی و دینی تربیت کی
اور جب آپ مدرسہ دارالارشاد میں معلمی کے فرائض انجام دے رہے تھے تو اپنی
صاحبزادی کی شادی بھی آپ سے کر دی۔ انھیں دنوں آپ کے بھائی مولانا محمد علی
بھی علوم دینی کی تعلیم کے لئے دہلی تشریف لائے تو حضرت سندھی نے اپنی دوسری
صاحبزادی کی نسبت ان سے ملے کر دی۔ اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد آپ کے
دیگر بھائی عزیز احمد، رشید احمد اور والدہ محترمہ بھی آپ کے پاس آ گئے، کیونکہ آپ
کے والد انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ ان سب نے گورکھ پور خیر آباد میں رہائش اختیار کر لی
شادی کے ایک سال بعد حضرت مولانا احمد علی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا
نام حسن رکھا۔ بچہ سات ہی روز بعد انتقال کر گیا اور اس سے اگلے روز آپ کی اہلیہ
بھی انتقال کر گئیں۔ انھیں دنوں مولانا سندھی نے جمعیت الانصار کے نام سے ایک
جماعت قائم کی۔ یہ کامیاب نہ ہو سکی تو حضرت مولانا سندھی دہلی چلے گئے اور دہلی نظارۃ
المعارف القرائیہ قائم کر کے حضرت مولانا احمد علی کو بھی وہیں بلایا۔

محرم ۱۳۳۰ھ / اگست ۱۹۱۲ء کو مولانا ابو محمد احمد کی صاحبزادی سے حضرت مولانا
احمد علی کا دوسرا نکاح ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے ایک شاگرد انیس احمد آپ
کو علی گڑھ لے گئے۔ دہلی آپ نے کالج میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔
مولانا سندھی کابل تشریف لے گئے تو مدرسہ نظارۃ المعارف کا نگران اعلیٰ آپ کو بنا گئے
بیگم صاحبہ بھوپال نے آپ کا مالانہ وظیفہ دوسروں پر مقرر کر دیا۔ اور آپ خوش حالی
کی زندگی بسر کرنے لگے۔

کابل سے حضرت مولانا سندھی نے خطوط کی تحریک چلائی۔ جن کے پڑے جانے
پر حکومت نے ہندوستان میں موجود ان کے تمام ساتھیوں کو بشمول مولانا احمد علی لاہوری
گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصہ شملہ میں رکھا گیا اور پھر لاہور جلائے اور پھر لاہور (ضلع جالندھر)
میں نظر بند کر دیئے گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو لاہور رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ کو

انہی کی زبان میں شاعری کی ادبیوں ترک ادب میں صوفیانہ شاعری کا ایک معتبر حصہ چھوڑ گئے۔ آپ کی بیٹی گوہر شہناز کی اولاد میں سے خاندان یسوی چلا، جس میں شیخ زکریا تہذیبی اور اعلیٰ جیسے علمائے گزشتہ ہیں۔

شیخ احمد یسوی کے طریقہ تصوف کی بابت کچھ کتنا بڑا مشکل ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ داسے انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یسوی طریقہ تصوف موجودہ درویشی سلسلوں سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے خلفائے آگے چل کر مختلف سلسلے قائم کئے۔ ان لوگوں کے ناموں میں ایک غلام محمد مشرک ہے، ثناء پسا، خلیفہ ارسلان بابا کا بیٹا منصور عطا تھا، اس کا جانشین اس کا بیٹا عبدالملک عطا ہوا۔ اس کی اولاد میں سے زنگی عطا اور دوسرے خلفاء خوارزمی سعید عطا، سلیمان حکیم عطا، اور ذون حسن عطا، سید عطا، صدر عطا، اور بدر عطا کا نام ملتا ہے۔

تصوف کی تاریخ میں احمد یسوی ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں، جنہوں نے مریدوں اور پیروں کے کئی سلسلوں کو جنم دیا۔ ان سے منسوب دیوان حکمت نے صوفیانہ طرز زندگی پر نگراثر ڈالا۔ حضور صاف نقشبندی سلسلے نے اپنی تعلیمات کا اخذ اسی دیوان کو بنایا۔

احمدیہ جماعت پاکستان اور ہندوستان کی ایک مذہبی جماعت، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیشوا مانتی ہے۔ پاکستان کے مسلمان عوام انہیں اسلام سے خارج اور کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے قادیان ضلع گورداسپور پنجاب سے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا اور پھر لاہور میں یہ سلسلہ تاوانات جاری رکھا۔ انہیں ماننے والے احمدی یا قادیانی کہلاتے ہیں۔

۱۹۰۰ء میں احمدیوں نے انگریزی حکومت سے درخواست گزاری کہ ان کے اپنا وجود بطور ایک اسلامی فرقہ کے منوایا، چنانچہ اس وقت سے مردم شماری میں انہیں علیحدہ فرقے کی حیثیت دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے مرکز لاہور اور دروبہ میں قائم ہونے اور مرزا غلام احمد کے بعد یہ جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔

احمدیوں کی زیادہ تر تعداد پنجاب میں آباد ہے تاہم یہ لوگ صوبہ ممبئی، ہندوستان کے علاوہ دنیا کے اکثر ممالک میں پھیل چکے ہیں، سوائے چند اسلامی ممالک افغانستان، ایران، عرب اور مصر کے، جہاں ان کا داخلہ ممنوع ہے، احمدیوں نے اکثر ممالک میں اپنے کاروبار پھیلارکھے ہیں۔ یہ لوگ جہاں جلتے ہیں مساجد ضرور قائم کرتے ہیں۔

۱۹۰۲ء سے قادیان سے ان کا ایک انگریزی رسالہ "ریلیو آف ریجن" نکلتا ہے اس کے علاوہ کئی اخبار اور رسالے ان کی زیر نگرانی شائع ہوتے ہیں۔ ان کی ایک علیحدہ مذہبی کتاب "براہین احمدیہ" ہے، جو مرزا غلام احمد کی تصنیف ہے، یہ تصنیف پہلی بار ۱۸۸۰ء میں شائع ہوئی۔ اس میں مصنف نے مجدد وقت، مسیح موعود اور مہدی مہجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ ۱۸ مارچ ۱۸۸۹ء کو کیا گیا، مصنف کے ان دعوؤں کو ماننے کے علاوہ احمدیوں کے دیگر عقائد کا عام مسلمانوں سے کوئی خاص اختلاف نہیں۔ سوائے اس کے کہ احمدی جہاد کے سراسر خلاف ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جی اٹھنے یا صلیب سے بچ نکلنے پر ہندوستان چلے آئے تھے اور کشمیر میں ایک سو برس گزارنے کے بعد فوت ہوئے اور ان کا مہر ایسی ہی جگہ میں کسی جگہ موجود ہے۔ اس بات کے پیش نظر احمدیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہندوستان سے ہے اور مسیح موعود غلام احمد ہی کو کہا جاتا ہے۔

احمدیوں کے خلاف سب سے پہلا فتوے کفر مولانا محمد حسین نے شائع کیا، جس

قریش وغیرہ زیادہ اہم ہیں۔ مزید برآں آپ نے "مشکوٰۃ" کا ایک خلاصہ بھی تیار کیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری جدید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حال صوفی بزرگ بھی تھے۔ اکثر اوقات ذکر کا شغل کیا کرتے۔ ماسٹر لال دین اپنی کتاب "انور اللغات" میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنا ذکر کیا کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو سننے والے یقین نہ کرے کہ کیا ایک آدمی دن میں اتنی مرتبہ ذکر کر سکتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ حضرت نے ایک ایک دن میں کئی اذکار سوا لاکھ مرتبہ کئے اور تواتر کئے۔ آپ سے کشف و کرامات کے کئی واقعات منسوب ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بالکل صوفی تھے۔

احمد کثیر فرغانی ابو عباس احمد بن محمد بن کثیر فرغانی، نامور سائنسدان، عہد مامون ترکستان کے شہ فرغانہ میں پیدا ہوا۔ اس کا شمار مامون الرشید کے علمبردار میں بہت دریا صنی میں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے مشاہدات کو ایک کتاب میں قلم بند کر کے اس کا نام "جوامع علم الخیم" رکھا۔ اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ پہلی بار بارہویں صدی عیسوی میں ہوا۔

احمد کثیر دسویں صدی کی ایک ترقی یافتہ قسم کا موجد تھا۔ نیز اس نے دریائی جہازیں بنانے کا بھی سچا دیکھا تھا لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ کمرہ زمین کے محیط کی پیمائش ہے جسے اس نے مامون کے حکم سے دیگر سائنسدانوں کے ساتھ سرانجام دیا۔ اس کار میں وہ نوٹوسوسی کے ساتھ شامل تھا۔ پروفیسر حمید عسکری لکھتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں آلات سطوح وغیرہ اعلیٰ قسم کے نہ تھے، اس لیے ان سے پہلے کے لوگوں کی تاریخ اصل سے بہت زیادہ غلط نکل گئی تھی۔ لیکن انہوں نے جو پیمائش کی، وہ جدید دور کی پیمائش کے عین مطابق تھی۔ اہل برہان کی پیمائش میں نصفہ اعلیٰ مٹی اور اہل بدین کی پیمائش میں بارہ فی صد غلطی کی تھی مگر احمد کثیر اور اس کے ساتھیوں کی پیمائش میں غلطی صرف ایک فی صد غلطی نظر آتی ہے۔

وفات ۸۴۴ھ میں شیخ احمد کیو احمد دہلوی، مراکش کے ایک مذہبی پیشوا احمد ولولوبو، جو سلسلہ قادریہ کے عقائد کی تعلیم دیتے رہے۔ قبیلہ بری نعل کے رہنے والے تھے۔ ان کی مرگش نے ان کے علم و فضل سے مدین ہو کر انہیں جلاوطن کر دیا تو وہ بعیرا میں بے گناہ رہے۔ ان کی بیوی ایک طرح سے مذہبی حکومت قائم کر لی۔ رفتہ رفتہ یہ حکومت دریائے دجلہ سے اردن کے علاقے وسیع ہو گئی۔ انہوں نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر کے سلطان مسکنوں کے ساتھ دروازہ تعلقات استوار کر لے۔ اپنے علاقوں کا انتظام بھی انہوں نے مذہبی اصولوں کی بنا پر کیا اور بہت جلد اپنی سلطنت کو ایک مثالی دینی ریاست بنا کر رکھ دیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا احمد دہلوی تخت نشین ہوا۔ ۱۸۵۲ء میں احمد دہلوی کا بیٹا احمد آتش تخت پر بیٹھا جو ۱۸۶۲ء میں اسے عمر حمد اللہ نے شکست دی اور اس کے قتل ہونے پر احمد دہلوی کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

احمد یسوی، خواجہ وفات ۵۶۲ھ/۱۱۶۶ء میں ترک کے مشہور صوفی شاعر اور درویشی سلسلے کے بانی، خواجہ فرید الدین عطار نے انہیں پیر ترکستان کا لقب دیا تھا۔ ترکستان کے شہر سیرام میں پیدا ہوئے۔ باپ کے انتقال پر یسوی شہر چلے گئے۔ سبھا میں شیخ یوسف ہمدانی سے تحصیل علم کیا۔ انہی کی سند حاصل کی اور واپس یسوی چلے آئے۔

خواجہ احمد یسوی نے جاہل اور اجداد ترکوں تک سلام کی تعلیمات پہنچانے کے لئے

رجوع کرنے اور مخالفت اسی کی عبادت کرنے کو اخلاص کہتے ہیں۔
قرآن مجید میں آیا ہے۔

”مگر وہ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور اللہ کے احکام کو مضبوط پکڑیں اور اپنی فرمانبرداری کو اللہ کے لئے خالص کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور مغفرت اور مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔“ (۴۶: ۱۲)

”کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو ہر سجدے کے وقت میں سیدھا رکھو اور فرمانبرداری کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو جس طرح تم پہلے بنایا تم کو کر آؤ گے۔“ (۶: ۲۹)

”کہ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی ہی اس کے لئے اپنی فرمانبرداری کو خالص کرتا ہوں۔ عبادت کروں۔“ (۲۹: ۱۱)

ان سب آیات میں خدا کی عبادت کے خالص اور لامشربک ہونے پر زور دیا گیا ہے اسی مقصد کے لئے سورہ الاخلاص نازل ہوئی۔ (دیکھئے۔ الاخلاص) ”مومنوں کے نزدیک اخلاص سے مراد خدا سے قریب تر ہونے کی کوشش ہے۔ اخلاص کا تقاضا ہے کہ انسان دینی اعمال میں غرض من ہوا رہے، غرضی کا شائبہ تک نہ ہو۔ کوئی بھی ایسی بات نہ آئے جو اللہ کی خالص عبادت میں خلل آتی ہو۔“

معاشرتی معاملات طے کرنے کا اصول، وہ بات جو عبادانی اور دنیاوی اخلاق کی تیز سید کرے، جو فضائل و رذائل کا علم بخشنے، ایسا ضابطہ جس کی پابندی کے بغیر اجتماعی زندگی کا تصور محال ہے۔ علم اخلاق ایک ایسا علم ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ انہیں آپس میں کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے۔ ورنہ کس مقصد کو پیش نظر رکھ کر آگے چلنا چاہیے۔

قرآن مجید دنیا کی وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسانی زندگی کے معاشرتی پہلوؤں سب سے زیادہ توجہ دی ہے اور سب سے زیادہ اچھے عریقی سے یہ سمجھا دیا ہے کہ قوم و فرد کی زندگی میں کس قسم کے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاق کے اصول یہ ہیں اور ان کا مرجع اور ماخذ کیا ہونا چاہیے۔ یہ پوری کتاب فلسفہ اخلاق پر مشتمل کرتی، مثالیں دیتی اور اصولی مقرر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جسے مکمل ترین کہا جاسکتا ہے۔ اس کی نظر پوری انسانی زندگی پر ہے۔

اخلاق، جس سے قرآن مجید بحث کرتا ہے، ایک باقاعدہ علم ہے۔ فلسفہ کی شاخ ہے۔ یہ نہیں بتاتا ہے کہ انسان کے سامنے خیر و شر اور نیکی و بدی کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ علم انسان کو جبری طور پر ایک نہیں بناتا بلکہ اسے نیکی کی ادایت واضح کرتا ہے۔ یہ علم انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھا دیتا ہے۔ اب آگے انسان کی قوتِ رادہ کی ہے کہ وہ علم اخلاق کے مطابق چلے یا چلے۔

اسلام کے نظریہ اخلاق سے بحث کرنے سے پہلے ہم دیگر فلسفیوں کے نظریوں کا جائزہ لیتے ہوئے بڑھیں گے۔ قدیم یونانی فلسفی خیر و شر کو سمجھنے کے لئے دو باتیں بولتے جلتے رہے۔ سفسٹائی فلسفیوں کا کہنا ہے کہ انسان بھائے خود اخلاق، مذہب اور رسوم کا معیار ہے۔ خیر و شر کا مسئلہ پورے معاشرے کا نہیں بلکہ افراد کا ہے۔ چنانچہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بھلے برے کا فیصلہ کرے۔ اس لئے ہر شخص کا اپنا اسلوب اخلاق ہو سکتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک نیکی اور برائی کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا، جب تک اس دنیا کی حقیقت واضح نہیں ہو جاتی۔ یہ دنیا حقیقت میں موزوں ہے تو عقل کو معیار اور کسوٹی بنایا جاسکتا ہے۔ چونکہ حقیقی عالم کہیں اور ہے۔ اس سے خواہشات اور جذبات کی رو میں بہنا ہی اصل برائی ہے۔ اس طرح کے نزدیک کسی

میں کہا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد کی تعلیمات قرآن و سنت کے سراسر منافی ہیں۔ جبکہ احمدیہ کا دعوے ہے کہ وہ حکومت و ملت کے ماتحت پر امن رہنا چاہتے ہیں، اسی لئے جہاد کی مخالفت کرتے ہیں۔

مرزا غلام احمد نے نہ صرف مہدی اور مسیح ہونے کا دعوے کیا ہے بلکہ محمدؐ اور کرشن ہونے کا بھی دعوے کیا ہے۔ اس پر عیسائی مشنریوں اور ہندوؤں نے بھی اس جماعت کی سخت مخالفت کی۔ لہٰذا مرزا غلام احمد کو عدالت میں بلایا گیا۔

مرزا غلام احمد نے اپنی زندگی ہی میں انجمن احمدیہ کی تشکیل کر دی تھی۔ مرزا کے بعد ۱۹۰۸ء میں نور الدین کو اور ۱۹۱۸ء میں مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان لوگوں کے بعد احمدیہ جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی نے لاہوری جماعت کی بنیاد رکھی جبکہ دوسرے لوگ قادیانی کہلاتے۔ لاہوری جماعت کے نزدیک مرزا غلام احمد کی حیثیت محض مجدد کی ہے، جبکہ قادیانی جن کا مرکز رتبہ میں ہے، مرزا غلام احمد کو نبی موعود مانتی ہے۔ لاہوری جماعت کا نام ”احمدیہ انجمن اشاعت اسلام“ ہے۔ مولوی محمد علی نے قرآن مجید کا ایک ترجمہ بھی شائع کیا ہے۔ جو عام مقبول ہوئے۔ اس انجمن کے زیر اہتمام یورپ اور افریقہ میں کئی مشنری ادارے اور مساجد کام کر رہے ہیں۔

قادیانی جماعت بھی مشنری معاملات میں بہت مستعد ہے۔ مرزا بشیر الدین نے اس جماعت کے لئے ایک تبلیغی رسالہ ”احمدی سچے مسلمان ہیں“ شائع کیا ہے۔ اس مشنری نے بھی دنیا بھر میں اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں جو تبلیغ میں دن رات مصروف ہیں۔ ۱۹۴۷ء کے بعد سے یہ جماعت رتبہ میں اپنے مراکز قائم کئے ہوئے ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں احمدیوں کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ (دیکھئے قادیانی۔ ختم نبوت)

احنف بن قیس (۲۱۹ھ - ۲۶۹ھ) ابو بکر صخر بن قیس بن ابی قیس کے ایک شیخ، بصرے میں پیدا ہوئے۔ کچھ ہی عرصے میں قیام ہو گئے۔ پیدائشی اپاچ تھے۔ اسی لئے احنف کہلاتے۔ یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے بتوہم کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ وہ بصرہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اس لئے وہاں کی محفلوں کے سرگرم رکن تھے۔ انھوں نے خود بھی ایک علمی ادبی اور سیاسی انجمن قائم کی تھی۔ ۲۳ھ/۶۴۴ء اور ۲۹ھ/۶۴۹ء میں قم، کاشان اور صفہان کی فتح میں حصہ لیا۔ عبداللہ بن عامر کے بہترین سپہ سالاروں میں تھے۔ ہرات مرو اور بلخ کے علاقے انھیں کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ جنگِ جمل (۳۶ھ/۶۵۶ء) میں جو حضرت علیؑ اور حضرت عائشہؓ کے درمیان ہوئی۔ احنف بن قیس غیر جانبدار رہے۔ تاہم جنگ صفین میں حضرت علیؑ کے ساتھ رہے۔

احنف بن قیس ایک طرح سے بصرے کے چوٹی کے سیاست دان تھے۔ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد اہل بصرہ کے مطالبات منوائے اور عوام کو مستعد کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ جب قائد المقتدر ثقفی نے ان کے مقابلے میں حمایت حاصل کر لی تو انہوں نے اسے شہر سے نہ صرف باہر نکال دیا بلکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے کرنے کی طرف کوچ کیا۔ اسی راہ میں انتقال کر گئے۔ بنی قیس نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ انہیں بہت بڑا قائد سمجھا ہے۔ وہ اس قدر حلیم تھے کہ مزب الشل بن گئے۔ چنانچہ آج بھی کہا جاتا ہے ”احم من الاحف“۔ احنف سے بھی زیادہ حلیم، ان کے بے شمار اقوال بھی مشہور ہو چکے ہیں۔

اخلاص خالص ہونا، صاف رکھنا، سچا ہونا، اسلام میں مطلقاً اللہ کی طرف

عظیم ہستی کی تلاش کرنا چاہیے۔ جو خیر معصوم ہے، جس سے نیکی کے سارے جتنے چھوٹے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنے سے جزو شر کا مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی تلاش چونکہ فکر و دانش کا کام ہے اور انسان فکر و دانش کے ساتھ ساتھ جذبات اور جہانی خواہشات کا مرکب بھی ہے، اس لئے ان تینوں کے مرکب کی درمیانی راہ ہی کا نام اخلاق ہے۔

موجودہ مملکت میں پائس چونکہ مادیت کے نقطہ نظر سے بات کرتا ہے، اس لئے اس کے نزدیک چیز و شے کا تعلق انسان کے انفرادی نسل سے ہے۔ ڈیکارٹ کے نزدیک عقل ناقص ہی برائی کی ذمہ دار ہے۔ لاک کی رائے میں اخلاق معاشرے اور اس کی تعمیر و اقتدار سے ابھرتا ہے۔ اس کے نزدیک ان اخلاقی اقدار کا قائم رکھنا معاشرے کے وجود کے ساتھ ساتھ انسان کی خوشی کے لئے بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہی تصور جان ڈیوی کا ہے۔ تاہم وہ فرد کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی تشکیل کرے۔

دنیا کے دیگر مذاہب نے بھی اخلاقی ضابطے پیش کئے۔ لیکن وہ کوئی ٹھوس فلسفہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہ سکے۔ عیسائیت کسی خالوں میں بٹ گئی اور یہودیت کے اخلاقی مسائل ایک دوسرے کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ فخر صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے ضابطہ اخلاق بھی پیش کیا اور اس کا فلسفہ بھی بیان کیا۔ عیسائیت نے مذہب کے لطیف جذبات کو اخلاق کی کسوٹی سمجھا اور یہودیت نے قانون، تشریع اور انصاف پر ہی کو اخلاق کی بنیاد رکھی۔ عربوں میں شجاعت اخلاق کا معیار تھی، اسی طرح جدید دور میں مینیاں اخلاق کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ تمام جہزئیات ہیں۔ اصل کی بات کسی کی نگاہ میں نہیں کہ اسلام نے وہ جامع پیمانہ اختیار کیا، جو ان سب سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ (پریسز گارسی، ارشاد ہدایتی)۔

مومن اگر تقویٰ اختیار کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے کی قوت و وسعت بخشنے لے گا۔ (نفاں - ۲۵)

یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ:-

جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے کاموں میں سہولت پیدا کر دے گا۔ (جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، اور تقویٰ کرے گا، اس کو جان لینا چاہیے کہ یہی لوگ فائز اور کامیاب ہیں۔ (النور ۲۱) تقویٰ کیونکر اخلاقی بنیاد بن سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں مولانا محمد منیف ندوی اپنی کتاب "اساسیات اسلام" میں لکھتے ہیں:-

جب کوئی شخص تقویٰ کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ذاتی سطح پر محبت و اطاعت کے رشتوں کو استوار کر لیتا ہے یا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے اور اس کی صفات کمال کی روشنی میں قدم قدم پر ہونے کی خواہش کر لیتا ہے تو وہ اس بات کے کردہ دنیا کے رنج و عن اور ابتلاؤں آزمائش کی صعوبتوں سے غافل حاصل کر لیتا ہے۔ اور توفیق الہی کے انتظام کو پالنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے ایسے اسلوب فکر و نظر سے بھی بہرہ مند ہو جاتا ہے، جو اسکو رضائے الہی کے حسین سانچوں میں ڈھال دیتا ہے اور اس کی سیرت و کردار کے گوشوں کو چمکا اور سنوار دیتا ہے، جو ہر عمل میں اس کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے اور ترغیبات و ترہیبات میں اس کے لئے سہولت دیتا ہے۔ تقویٰ نہ صرف اعمال کو سنوارتا اور جلا دیتا ہے بلکہ اس میں اخلاق و احسان کا بھی رنگ بھرتا ہے، اس میں لطافت و معنویت بھی پیدا کرتا ہے اور انسان کو اس کی محدود، خالی اور اقلی سطح سے اٹھا کر عشق الہی کے اس افق بلند تک اچھال بھی دیتا ہے جو غیر فانی اور غیر محدود و معنوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے

تقویٰ سے انصاف پذیر شخص کے سامنے اخلاقیات کا یہ اشکال نہیں رہتا کہ اسے براہین سے اجرا کرنا اور گنہگاروں سے باز رہنا ہے۔ اس کا دوسرا سرمایہ امر بھی نہیں۔ ہنر کا فائدہ اور لذت کی بڑی سے بڑی مقدار کو کم کر دینا چاہئے۔ اس کی طلب و آرزو کا ہدف یہ چیز قرار پاتی ہے کہ وہ کیا جتن اختیار کرے۔ جس سے زیادہ سے زیادہ محبت الہی کی نعمت کا سزاوارد سمجھے۔ یعنی جس سے اس کے اعمال میں اور حسن اور کمال اور نکھار ابھرتے۔ تقویٰ اسلامی نقطہ نگاہ سے عمل و کردار کی اساس ہے، محرک و سرچشمہ بھی ہے اور درجہ مان بھی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے ہر ہر اقدام و سعی سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کی تہ میں کہیں نفس کی اونٹنی خواہشات تو کار فرما نہیں رہا اور دکھاوا تو نہیں اور یہ بات تو نہیں کہ اعمال کے ظاہری حسن و کشش نے اسے اس عمل پر آمادہ کیا ہو اور ان اعمال کے باطن میں جو روح اور معنی پنہاں ہیں، اس سے اس کی نظریں اوجھل ہوں۔ تقویٰ ہر عمل میں وقت نظر اور حسن نظر چاہتا ہے۔

یہاں ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے کہ تقویٰ کے معنی اللہ کے ساتھ دلبستگی قائم کرنا نہیں، جیسا کہ اب اور دنیا ترک کرنے والے لوگوں کا نظریہ ہے۔ بلکہ یہ ایک تمدنی عمل ہے اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ یقیناً بندوں سے پیار و محبت کا رشتہ استوار کرے گا۔ فلسفہ اخلاق کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک اخلاق کا سب سے بڑا ماخذ خدا کی کتاب اور اسوۂ حسنہ رسولؐ ہے، جن سے ہمیں چھوٹے چھوٹے خانگی معاملات سے لے کر بین الاقوامی سیاست تک کے مسائل کا حل ملتا ہے۔ انسان کے اندر اخلاق کا مبداء اسلام کے نزدیک انسانی فطرت ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:-

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (علق - ۴)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔

اسی طرح حدیث مبارک ہے کہ "انسان کی فطری پیدائش اسلام ہے، لیکن ماں باپ کی تربیت اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتی ہے۔" (بخاری)

گویا انسان فطرتاً بے دماغ اور معصوم پیدا ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ ہی ہے، جو اسے مختلف اچھائیوں اور برائیوں کی تربیت دیتا ہے۔ یعنی انسان فطرتاً اچھے اخلاق پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اپنی فطرت کے اصولوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں:- مذموم اعمال کی طرف نفس کی کشش اور میلان انسانی فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض بچوں کو چوری چھپے میٹھی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، مگر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبادت و معرفت کی طرف نفس کی کشش ایسی ہے، جس طرح کھلنے اور

پھینکے کی طرف، کیونکہ یہ فطرت و طبیعت کے عین مطابق ہے اور قلب کی عین آرزو ہے اور قلب کیا ہے، ایک امر الہی ہے، جس کا مقتضیات شہوت کی طرف میلان اس کی حد ذات سے خارج اور اس پر عارض و طاری ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی قوت بڑی نہیں بلکہ اس کا اچھا برا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اسلام نے جو ضابطہ اخلاق پیش کیا ہے اس کا منشا کبھی بھی یہ نہیں کہ انسان کے ایسے جذبات و احساسات مثلاً غصہ، جذبہ، دلوں، شہوت وغیرہ کو دبایا جائے تو بظاہر شر کا باعث بنتے ہیں، بلکہ اسلام ان کے صحیح استعمال پر زور دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیت کو داخل کر دیتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ عزم نیک یعنی اسلام میں تقویٰ اور اخلاق کی بنیاد ہے۔ جس کا مقصد رضائے الہی کو حاصل کرنا قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بھی اسلام معنوں ہی کو لیتا ہے اور مگر سے

رکت ہے۔ یعنی اسلام میں صرف وہی اصول اخلاق ہیں جو معروف ہیں۔

اسلامی ضابطہ سبکات انسانیت سے ایک ایسے نظام زندگی کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جو معروف پر قائم اور منکر سے پاک ہو۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ جن بھلائیوں کو انسانیت کے ضمیر نے ہمیشہ بھلا جانا ہے، انہیں قائم کرے اور پران چرمساتے اور جن برائیوں کو انسانیت ہمیشہ سے برا سمجھتی چلی آئی ہے، اس کی بچ گئی کرے۔ اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، ان کو جمع کر کے اس نے ایک امت بنائی، جس کا نام

امت اسلامیہ رکھا۔ اخلاق کے اسلامی نکتہ منظر کی اس بحث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اخلاق کی بنیاد فطرت انسان ہے اور اس کا ذریعہ تقویٰ ہے، جو خدا اور بندے کے باہمی رشتے سے نہیں بلکہ ان تعلقات سے ہے، جو انسانوں کے درمیان قائم ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ان باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جو خدا کو پسند اور ناپسند ہیں۔ ان میں سے چند پسندیدہ صفات صبر، سچائی، عدل، امانت داری، عفو اور درگزر، رواداری، احسان،

مسادات، اخوت اور تقویٰ ہیں۔ ناپسندیدہ صفات میں حرص، غرور، سخیل، عیب جوی، چغل خوری، خیانت، جھوٹ، فحش کلامی، خود پسندی، شہرت طلبی، تنگ نظری، تنگ ظرفی، حرص و طمع، تصنع، اسراف، غیبت، کینہ، بغض، حسد، وعدہ خلافی، رشتہ ستانی، فساد، لاف، حید سازی، قبائلی عصبیت، بغضب، احسان فراموشی، ذخیرہ اندوزی، ظلم، حقوق غصب کرنا اور فرائض سے روگردانی وغیرہ شامل ہیں۔

اسلام نے ان اخلاقی تعلیمات کو رائج کرنے کے لئے متعدد طریقے اور اسباب اختیار کئے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں اخلاق حسنہ کو عمدہ تشبیہوں اور اخلاقی رذیلہ کو نفیج مناظر اور قابل نفرت صورتوں میں پیش کیا ہے اور اچھے اور برے اخلاقی کے نتائج کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔

اچھے اخلاق میں سے کسی کو بھی پیدا کرنے کے لئے اسلام نے ریاضت و مشق پر بہت زور دیا ہے، کسی اخلاق کو اپنانے سے جب وہ فطرت کا ایک جزو بن جائے گا تو دیگر صفات بھی پیدا ہوں گی۔

تربیت اور اصلاح کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو اس کی برائیاں اور اچھائیاں معلوم ہوں۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے خوبی کا نام دیا ہے۔ اسلام کے نزدیک اس سے قبل قربات میں تمہارا محاسبہ ہونا چاہیے اس دنیا میں جو کرلو۔ اس سے غلام ہے کہ انسانی نفس کو اچھائیوں اور برائیوں کو پرکھنے کا ملکہ دیا گیا ہے۔ اسی کو لوگ ضمیر یا نفس نامہ کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی فعل کرنے لگتے ہیں، تو ہمارا وجدان ہمیں اس کی قدر بتاتا ہے ضمیر کی اس آواز پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فعل یا حرکت ہم کرنے لگیں، پہلے اس کا اخلاق خود اپنی ذات پر کر کے دیکھیں، اگر ہم اس سے تنگ نہیں ہوتے تو یقیناً یہ دوسروں کے لئے بھی مفید ہوگا۔ اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ کوئی اچھا برا کام کرنے سے پہلے اسے پرکھ لے۔

تاہم اسلام اخلاق پر عمل کرنے کے لئے انسان کو ذریعہ نہیں بنانا بلکہ تعلیمات اور تربیت کو بھی ایک عامل سمجھتا ہے۔ اخلاقی تعلیم کو رائج کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تربیت ہے۔ اگر تربیت ابتداء ہی سے اچھی ہو تو یقیناً انسان آگے چل کر بھی اعمال صالحہ کا مرکب ہوتا ہے۔

ایک مذہبی و سیاسی جماعت جو چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی عیسوی) میں باہمی تعاون اور ایمان کے قائمہ کے لئے وجود میں آئی۔ اس کی تعلیمات رسائل کے ایک مجموعے سے ملتی ہیں، جو ابویہکان محمد، ابوالحسن

علی بن ہارون، محمد بن نبرجوری اور زید بن رفاعت کی تصانیف ہیں دراصل یہ دانشمندانہ کی ایک جماعت تھی، جس کی سیاسی سرگرمیوں کا تو علم نہیں مگر علمی و دینی خدمات کے لئے سرگرم نظر آتی تھی۔ اس جماعت کے مطابق یہ دنیا خدا سے بنی ہے، جس طرح روشنی سورج سے۔ خدا کے بعد عقل وجود میں آئی۔ پھر روح، پھر مادہ، پھر عالم فطرت، پھر کردار کی دنیا، پھر عالم ارمن کے عناصر، پھر معدنیات، حیوانات، انسان وغیرہ۔ گویا یہ ایک ارتقائی عمل کے قابل تھے۔ ان کے نزدیک موت ایک قیامت صغریٰ ہے اور یوم آخرت کے بعد جب روح خدا کی طرف لوٹ جائے گی قیامت کبریٰ وجود میں آئے گی۔

اخوان الصفاء کے رسائل کی تعداد باون (۵۲) ہے۔ جنہوں نے ایک طر سے ان سیکلو پیڈیا کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس میں ریاضی، منطق، طبیعیات، طبیعیات مابعد طبیعیات، تصوف، نجوم اور سحر وغیرہ پر اسی ترتیب سے رسائل شامل ہیں۔

مصر کی سیاسی و دینی جماعت، جسے حسن البنا نے ۱۹۲۲ء میں **اخوان المسلمین** میں قائم کیا۔ وہ ایک اسلامی سکول میں استقامت رکھنے والی جماعت ہے۔ ۱۹۲۴ء کو انہوں نے اس تحریک کا بانی بنایا۔ ان کی ابتدا میں اس کا مرکز کھانا خانہ تھا۔ بعد ازاں قادیان میں منتقل ہو کر ۱۹۲۸ء میں یہ تحریک مصر میں قیام کو یقین دہانہ ہو گئی۔ اس کا مقصد اسلامی احکامات کی پوری رواج دہانی اور فلسطین کی حمایت اور انگریزوں کی مخالفت کو اپنا کر دیا۔ اس کی ساری سرگرمیاں مقبول ہو گئی۔ جنگ عظیم دوم کے دوران میں مصر کی عیسائی بادشاہی کے خلاف اس کی جدوجہد نے اسے درجہ کراؤنگ گئی۔

فلسطین کی کشمکش میں اخوان المسلمین نے کوشش کی کہ وہاں عیسائیوں کی جنگ فلسطین میں اخوان المسلمین نے عیسائیوں کے برعکس حصہ لے کر وہاں کی آزادی اور دینی کامیابی کے لئے ان کے بہت سے آدمی شہید ہوئے۔

۱۹۴۲ء کو مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دیا۔ ۱۹۴۹ء کو حسن البنا شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جماعت نے سرگرمیوں کو کشش کی کہ اس تحریک کو کچھ ڈھان جائے تاکہ وہ خاص دینی خدمات سے وابستہ رہے۔ اس کے ساتھ قریبی کاموں کا اور ۱۹۵۲ء کو اس پر اسے پابندیوں لگنے سے پہلے نے قزاقی تائیس نو کا کام شروع کر دیا۔ بہت جلد یعنی اکتوبر ۱۹۵۲ء کو اس کی سرگرمیاں میں پھر پور چھڑتا۔

حسن البنا کے بعد تحریک کی قیادت احمد حسن البنا کے بہنوئی اور نائب صالح العشاء وی اس تحریک کے قائم رہے۔ ان کے قریبی ساتھیوں میں مشیہ حسن البغیبی کا تقریباً بطور قائم رہا جس کے بعد اسے یہ تحریک کے قائد بن گئی۔ تاہم سیاسی اعتبار سے یہ تنظیم بہت کم اثر رکھتی ہے۔

اخوان کے اکان میں مصر کے فوجی افسروں شامل تھے۔ ان کے ساتھ اس جماعت کی تائید کرتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۵۲ء کو مصر میں انقلاب آیا تو ان کو نسل نے حسن البنا دینی ہستی پورے احترام کے ساتھ ان کی معذرت پر ۱۹۵۲ء کو جمال عبدالناصر نے ان کے قتل دینی عناصر سے سزا بھارا اور تحریک کی سرگرمیاں شروع کر دی۔ یہ جماعت اتنی بڑی کہ جب ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو صدر ناصر نے ان کو تو اس میں اخوان کو لوٹ لیا گیا اور تحریک کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ بڑے بڑے سرگرم کارکن بڑے بڑے چھوڑ کر وہ فضلہ اور قادیان کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کے طویل المیعاد قیدیوں نے تاحکم ہوا اور دس ہزار سے زیادہ مختلف رسائل، کتابیں

مجاہدین میں سید احمد شہید کے مخلص رہے۔ ۱۲۵۱ھ/۱۸۳۵ء میں امیر دوست محمد خان نے پشاور کا علاقہ واپس لینے کے لئے اخوند صاحب سے مدد کی درخواست کی تو آپ معتقدین کی ایک بڑی جماعت لے کر پہنچے مگر اسے شکست ہوئی اور آپ واپس سوات چلے گئے۔

آپ نے موضع سپیل پانڈی کے قید کو زلی میں شادی کی، جن سے آپ کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے۔ ۱۲۶۲ھ/۱۸۴۵ء میں آپ نے سید میں سکونت اختیار کر لی جو آپ ہی کی وجہ سے آج کل سید و شریف کہلاتا ہے۔

مولانا عجاز الحق قدوسی "تذکرہ صوفیائے سرحد" میں لکھتے ہیں کہ حضرت اخوند صاحب نہ صرف عظیم المرتبت درویش تھے بلکہ ایک بلند پایہ سیاستدان جذبہ حریت سے سرشار اور ملت کے سچے خدمت گزار تھے۔ ۱۲۶۶ھ/۱۸۴۹ء میں آپ نے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لئے اس علاقے کے سرداروں کی ایک مجلس مشاورت طلب کی اور تعلیم اتحاد ملت کا منصوبہ ان کے سامنے رکھا۔ تاکہ ایک امیر کو منتخب کر کے سب متحد ہو جائیں۔ لوگوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ ہی کو امیر منتخب کرنا چاہا مگر آپ نے حضرت سید علی عزالی کی اولاد میں سے سید اکبر کو امارت کے لئے پیش کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی چنانچہ شریعت اسلامیہ کے نام سے اس اسلامی ریاست نے کام شروع کر دیا۔ اس کا پہلا دارالحکومت غالیگی قرار پایا۔

سید اکبر شاہ نے ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء کو عین اس وقت وفات پائی جبکہ انگریزی حکومت کے خلاف جنگ آزادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ چونکہ ان کے بعد کوئی بہتر حکمران نہ مل سکا۔ اس لئے انگریزوں کو سرحد کی طرف سے ایک بڑا خطرہ مل گیا۔ تاہم حضرت اخوند کی خوشنودی سے عوام کا جذبہ جہاد بیدار ہوا اور ۱۸ اکتوبر ۱۸۶۳ء کو جنگ امبیدیہ کا آغاز ہوا جس میں مجاہدین بڑی جانبازی، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ اخوند صاحب بھی اپنے مریدوں اور ساتھیوں سمیت اس میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کا خاتمہ انگریزوں کی سازشوں کی بدولت مکران رجیت کے فیصلے کے بغیر ہوا۔

جنگ کے بعد وفات تک آپ تبلیغ و تدریس میں مگن رہے۔ سید شریف میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کے بعد اخوند صاحب کے پوتے میاں محمد عبدود نے حکومت کا منصب حاصل کیا۔ ۱۹۲۹ء میں عبدود کی حکومت کو برطانیہ نے تسلیم کر لیا۔ ۱۹۴۷ء میں انھوں نے سوات کو پاکستان کے ساتھ مل کر دیا۔ ۱۹۴۹ء میں انھوں نے اپنے بیٹے عبدالحق جہاں زیب کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۵۹ء میں وزیر اعلیٰ پاکستان یاقوت علی خاں نے ان کی ریاست کو راجہ کی طور پر تسلیم کر لیا۔ مگر وہ بھی خاں نے ۱۹۵۹ء میں اس ریاست کی علیحدہ حیثیت ختم کر کے اسے مالکنڈ ڈویژن کا نام دے دیا۔

۳۔ وفات ۱۲۵۸ھ/۱۳۵۸ء سراج الدین انجی سراج: یہ کمال کے بزرگ انجی سراج صوفی، جنھوں نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی اشاعت کی، سلطان حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ سال کے اختتام پر اپنی والدہ کی زیارت کے لئے مکھنوی تشریف لے جاتے اور پھر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں آتے۔ چنانچہ آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ حضرت محبوب الہی کے جہالت زمانہ میں گذرا۔ یہاں آپ نے مولانا فخر الدین زراوی، مولانا رکن الدین اندرپتی سے علوم غریبی میں تحصیل کی۔ اپنے مرشد کے بعد تین سال تک دہلی میں تعلیم حاصل کی جب سلطان محمد بن تغلق نے مشائخ کو جبراً دیوگری بھیجنا چاہا تو وہ سلطان الشاہ کے کتب خانے سے اپنے مطالعے کی چند کتابیں اور جامہ خلافت لے کر اپنے وطن مکھنوی چلے گئے۔ وہیں آپ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی بنیاد ڈالی اور وہیں وفات پائی۔ آپ کا

اور ملاطین بلخ سے ملتا ہے۔ اس کی اولاد میں سے درغان علاقہ یوسف زلی میں آیا اور جب شیخ آدم علی نے سہات کا بندوبست اراضی کی تو اس کے بیٹے سعدی کو بھی زمین ملی۔ مغلوں کی زمانہ کے بعد اس کے بیٹے گدائی نے اسماعیل خیل میں سکونت اختیار کر لی۔ یہی اخوند درویش پیدا ہوئے۔

حضرت اخوند درویش بچپن ہی سے زہد و ریاضت کی طرٹ مائل تھے۔ شب و روز گریہ و زاری اور صوم و صلاۃ میں گزارتے۔ "تذکرۃ الابرار والاشرار" میں آپ نے اپنے بچپن کے حالات کمال بیان کئے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل ملا محمد طائزنگی اور ملا جمال الدین ہندوستانی سے حاصل کی اور علوم باطنی کے لئے سید علی خواص کے دست مبارک پر بیعت کی اور سلسلہ کبرویہ چشتیہ سے منسلک ہو گئے۔ حضرت اخوند درویش نے خلافت حاصل کرتے ہی افغانوں میں دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور بڑا سرخ حاصل کر لیا۔ انھیں دلوں ایک یوسف زلی بزرگ ملک دولت موتی زلی نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی۔ اس علاقے میں علم کی کمی اور گراہی کو دیکھتے ہوئے حضرت اخوند درویش نے پشتو اور فارسی میں کتابیں لکھنا شروع کر دیں تاکہ اتباع شریعت میں علم کو سہارا بنایا جائے۔

آخری عمر میں آپ پشاور میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں وفات پائی۔ آپ کا مزار موضع ہزار خانی کے قریب واقع ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے اخوند کریم داد آپ کے بعد شہید بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔

حضرت اخوند درویش کی تصانیف حسب ذیل تھیں۔

۱۔ "مخزن سلام" یہ کتاب پیر روشن کی مشہور کتاب "خیر البیان" کے جواب میں اسی طرح چار زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ جیسے پیر روشن کی کتاب چار زبانوں میں ہے۔ پیر روشن بایزید افغانوں کا ایک شیخ تھا۔ صنفاً اس کتاب میں اسلام کے دیگر فرقوں اور افغانوں کے تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں۔ یہ کتاب صوبہ سرحد کی مشہور ترین مذہبی کتاب ہے۔

۲۔ "ارشاد الطالبین" فارسی کی ایک ضخیم کتاب ہے، جس میں توحید، ایمان، نماز، زکوٰۃ، پیر کامل کی علامات، سلوک، اخلاق، صبر و شکر، علامات قیامت اور مختلف مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب ۱۲۶۵ھ/۱۸۶۱ء میں مطبع پشاور سے چھپی۔

۳۔ "تذکرۃ الابرار والاشرار" یہ حضرت کی سوانح عمری ہے، جس میں آپ نے اس دور کی اسلامی تحریکات، سید علی خواص کے مناقب اور اپنے حالات کے ساتھ ساتھ صوبہ سرحد کے اکثر صوفیاء کے حالات دیئے ہیں۔

دیگر کتابیں (۴)۔ "شرح قصیدہ امالی"۔ (۵)۔ "تلقین المریدین" اور (۶)۔ "ارشاد المریدین" وغیرہ ہیں۔ جو پشتو زبان میں ہونے کی وجہ سے پشتو ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔

۴۔ اخوند صاحب: ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء - ۲۶ رذی الحج ۱۲۹۵ھ/۱۲ جنوری ۱۸۷۷ء مولانا بن عبدالحق، سوات کے مشہور صوفی، علاقہ رشا میڑ کے موضع جہڑی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی۔ پھر آپ تحصیل علم کے لئے گجرگڑھی ضلع مردان تشریف لائے اور وہاں اس دور کے مشہور عالم مولانا عبدالحق سے تعلیم حاصل کی۔ پھر کچھ زمانہ آپ نے چکنی اور کاکا صاحب میں بسر کیا۔ بعد ازاں حضرت جی کی خدمت میں۔ ہران سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد موضع تورڈھڑ ضلع مردان تشریف لائے اور مولانا محمد شعیب کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ سکھوں اور درویشوں کی جنگ میں اخوند صاحب نے درانیوں کا ساتھ دیا۔ اور کوکب

سعد بن ابی وقاص نے گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے خلفاء میں سے شیخ علاء الدین بن اسعد بنگال سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔

تربیت، تنظیم، اچھی تعلیم، عمدہ تربیت، خلقِ ادا، اخلاقی، ایک طرح کا اور ادبِ عمل، جسے سلام پسندی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسے عام طور پر جمع کے صیغہ "آداب" کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے "آداب"۔

ادب کے معنی ثقافتی ورثے کے بھی لئے جاتے ہیں۔ زندگی کا اظہار جب ماورائے زندگی طریقوں کی جاتا ہے، تو ادب کہلاتا ہے۔ یعنی علم، دانش، شعر، خطابت، روایات، بلاغت، سخن و لغت یہ سب کچھ ادب کے احاطہ میں آتا ہے اور ان کا حامل ادیب کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی جب ماورائے حیات ذرائع سے ظاہر ہوتی ہیں تو ادب کے احاطہ میں آتی ہیں۔

اسلامی ادب کا سب سے پہلا اور کامل نمونہ قرآن مجید ہے۔ اس کا بالکل جدا گانہ درجہ اسلوب ہے۔ اگرچہ ایک کتاب ہے، مگر اس میں خطابت کا حسن بھی شامل ہے۔ ایک ایک مضمون سو سو رنگ سے اس طرح باندھا گیا ہے کہ اکاٹھٹ کی بجائے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ نرم کے پیرائے بدلتے اور عبارت کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ اگرچہ قرآن ایک استدلالی اور عقل پر پار کا حامل ہے۔ لیکن خشک فلسفہ اور جامد تصورات سے پاک ہے۔ شاعرانہ، شاعریوں اور مستندوں سے کام لیتا ہے۔ پوری کتاب میں ایک جود اور ابلفظ بھی معیار سے لڑا ہوا نہیں۔ اس کا ہر لفظ اور ہر محاورہ ان مقامات پر لکھا گیا ہے جہاں اس کا ہر لفظ اس کا ہر لفظ آج بھی عربی کا معیاری ادب اور اس کی فصاحت آج بھی عربی کی فصاحت مانا جاتا ہے۔ مزید دیکھئے ادب اسلامی

ادب اسلامی وہ ادب جو اسلام کی تعلیم شانِ تحریک کے زیر اثر تخلیق ہوا۔ اس کا مادہ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے۔ کچھ فارسی اور کچھ اردو زبان میں لکھا گیا ہے۔

اسلامی ادب کے دو بڑے شعبے ہیں۔ ایک شاعری اور دوسرا نثری ادب۔ شاعری پر مشتمل تھا۔ مگر اسلام کی تاریخ ادب کے زوال کا سبب بنا اور اہل عرب نے شریکِ طوف کا حقہ توجہ دی اور اس سے گنہگاروں پر چڑھ گیا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ نثری ادب جس زبان میں تخلیق ہوا۔ عربی کے سوا اور کوئی نہیں۔ تاہم زمانہ اسلام شاعری سے بالکل ہی مبرا نہیں رہا۔ اسلام سے پہلے عربی شاعری حسن و عشق، نسلی تفاخر، قبائلی تعصب اور انتقام اور عزت جیسی پر مشتمل تھی۔ اسلام نے ان جذباتوں کو توڑ دیا۔ قرآن مجید نے لہو و لعب اور عین و نعم کو یکسر حرم کر دیا اور اس کی جگہ توحید، عدل اور اخوت کا حکم دیا۔ حضرت رسول کریم کے دور میں حسن بن ثابت، کعب بن زہیر اور عبید بن جراح جیسے شاعر تھے، مگر انھوں نے شعر و شاعری کو الگ موضوع سخن بدل گیا۔

نثر میں عربی ادب کی سب سے پہلی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کی بلاغت کی معجزاتی کے سامنے بڑے بڑے اہل سخن دنگ رہ گئے۔ چونکہ قرآن مجید ان کلام نہیں، اس لئے ہم اسے انسانی ادب کے دائرے میں شامل نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ کہنے میں ہلکا نہیں کہ قرآن مجید نے عربوں پر علوم کے دروازے کھول دیئے۔ سمیع و لبصر سے کام لے کر علوم و فنون کے میدانوں میں آگے بڑھنے تک کہ قرآن نے ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا۔ عرب پہلے کھنسنے پڑھنے سے عاری تھے۔ جب قرآن جمع ہوا تو تحریر لازمی قرار پائی۔ گویا عربی تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کا آغاز جمع قرآن ہی سے ہوتا ہے۔ دیکھئے قرآن مجید

تفسیر، حدیث، قرآن نے علم کو تفسیر کھنسنے کی طرف مائل کیا۔ فرمودات رسول یعنی احادیث جمع کی گئیں ان کی صحت کو پرکھنے کے لئے علم اسما و الرجال اور تذکرہ نویس کی بنیاد پڑی۔ چونکہ آیات قرآنی کے لئے صحیح تاریخی واقعات، منطقی استدلال اور حقائق شناسی کی ضرورت تھی اس لئے مسلمانوں میں تاریخ، فلسفہ اور سائنس جیسے علوم سے رغبت بڑھی۔

اگرچہ بنی امیہ کے دور میں عربی نثر میں محدودے چند کتابیں ملتی ہیں البتہ شاعری کو خوب فروغ ہوا اور ایک بار پھر زمانہ جاہلیت کی شاعری کی سرِوی میں تصدیق اور نظمیں لکھی جانے لگیں۔ اس دور کے چار مشہور شعراء عمر بن ابی ربیعہ، اخطل، فرزدق اور جریر تھے۔ یہی حال موسیقی کا ہوا۔ عجی وریان، اثرات کے پیش نظر کہ اردینہ میں بھی عرب موسیقار پیدا ہوئے۔ کتاب الاغانی میں درجنوں موسیقاروں کے نام درج ہیں۔ اس زمانہ کے مشہور ماہرین موسیقی معبد، غریض، ابن سریح، طویس اور ابن عائشہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ نثر کے میدان میں عابد بن شریح کی کتاب الملوک و اخبار الماضین، اس دور کی اہم تاریخی اور لسانی تصنیف ہے۔ سیرت کے موضوع پر ابن اسحاق کی "سیرت النبی" حدیث پر اسد بن موسیٰ کی کتاب الزہد، بھی اس دور کی مشہور کتب ہیں۔

عربی ادب کا سنہری دور خلافتِ نبویہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب غیر عرب اقوام بڑی تعداد میں حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں اور ان کے لئے عربی زبان میں لغت اور نحو کی کتابیں ضروری خیال کی گئیں اور علوم و فنون کی اشاعت کے لئے عظیم درس گاہوں کی بنیاد پڑی۔ پہلا مرکز بصرہ تھا، جہاں سب سے پہلے حسن البصری کے ایک شاگرد واصل بن عطاء فرقہ معتزلہ کی بنیاد ڈالی۔ اسی درس گاہ میں عربی کی سب سے پہلی لغات الخلیل اور اس کے شاگرد سادہ نے مرتب کی۔ دوسرا بڑا علمی مرکز کوفہ تھا، جہاں سادہ کی تصنیف "الکتاب" پر تنقید کی جانے لگی اور تیسرا بڑا مرکز بغداد تھا۔ جو بعد میں دینائے اسلام کا سب سے بڑا اور اہم علمی مرکز بن گیا۔

پروفیسر براؤن نے "تاریخ ادبیات ایران" میں عربی ادب کے اس عہد زریں کے ۵۰ مشہور اہل قلم کی فہرست دی ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابن المقفع کی تصنیف "کلیہ دومند" اہم ہے۔ جو فارسی سے عربی زبان میں ترجمہ ہونے کے باوجود ادب عالیہ میں شمار ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ اسلامی کی تدوین کی۔ حماد بن سادہ نے قدیم شعرائے عرب کے سات قصائد مرتب کئے۔ محمد بن عبداللہ نے فتح شام کی تاریخ لکھی۔ خلیل بن احمد نے علمِ عرب کو مرتب کیا۔ سادہ نے نحو پر "الکتاب" لکھی۔ قاضی ابویوسف اور امام مالک بن انس نے فقہ کی تدوین کر لی۔ عباس بن اسحق اور ابوزاس نے ہارون الرشید کے دربار میں عشقیہ شاعری میں نام پایا۔ یحییٰ بن بطریق نے ارسطو اور دوسرے یونانی فلسفیوں کا کتب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ ہشام بن العباس نے تاریخ لکھی۔ امام شافعی نے فقہ میں ایک الگ دبستان فکر کی بنیاد ڈالی۔ واقدی نے اسلامی فتوحات پر بے شمار تاریخی کتب لکھیں۔ ابو عبیدہ معمر اور ابوالعتاہر اس دور کے مشہور شعراء تھے۔ ابن قتیبہ صف اول کے مورخوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی کتاب "المعارف" سب سے زیادہ مشہور ہے۔ الاصمعی مشہور زبان دان اور لغوی تھا۔ ابن ہشام نے ابن اسحق کی "سیرت النبی" کو دوبارہ مرتب کیا۔ الکندی مشہور فلسفہ دان اور طبیب تھا۔ ابن عربی اپنے دور کے مستند ماہرینِ نحو و زبان میں شامل تھے اور ابوالقاسم مشہور شاعر تھا، جس نے الحما سر مرتب کی۔

عبد عباسیہ کا دوسرا علمی دور المتوکل کی تخت نشینی، ۸۴۷ء سے شروع ہو کر ہاک کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ۱۲۵۸ء پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں علم و ادب کا مرکز صرف بغداد ہی نہیں بلکہ ہسپانیہ اور قاہرہ بھی تھا۔ اس دور کو ہم کئی ضمنی ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ضمنی

ذکر کتاب نیم، البتہ حجازیہ میں اشعری کی "مسائب الملک" اور مقدسی کی "کتاب احسن" انتقاہ میں خاصی شہرت پائی۔ نثر نگاروں میں ابوالفرج الاصفہانی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ جس کی کتاب "الافغانی" شعرائے قدیم و جدید، خلفاء، مشاہیر اور دیگر فنکاروں کے تذکرہ کے لئے بے حد مشہور ہے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ عربی کے معاملہ کے لئے مجھے صرف کتاب "الافغانی" ہی کافی ہے۔ اسماعیل بن عباد کی کتاب "المحیط" اس دور کی مشہور لغت تھی۔ دیگر مصنفین میں سے خوارزمی، ابواسحاق صابلی، بدیع الزمان ہمدانی، ابوالفتح القالی اور ابن زہری کی کتب قابل ذکر ہیں۔ تنقید کے موضوع پر اس دور میں شامی کی "تتبیہ المدح" اور ابن رشیق کی "عمدہ" قابل ذکر کتابیں ہیں۔

براون کے نزدیک اس دور کی سب سے بڑی اور اہم کتاب "الفہرست" ہے جسے اسحاق ابن ہایم نے ۹۸۸ء میں مرتب کیا۔ اس میں مؤلف نے فارسی علوم پر لکھنے والے مصنفین کا تذکرہ، ان کی کتب کے نام اور اکثر کے لفظ کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کی تاریخ، النسب، الزبائن، رسم الخط اور مذاہب کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

اس دور کے مشہور شعرا میں المقتبی، ابوفراس اور ابوالعلا معری ہیں۔ عبد عباسیہ کا آخری علمی اور ادبی دور، جو ملوکوں کے حملے پر ختم ہوا ہے، چند علمی و ادبی کاموں کے لئے مشہور ہے۔ اس میں سنجوقیوں کے وزیر نظام الملک نے "سیاست نامہ" مرتب کی اور "درس نظامیہ" کے نام سے نظام تعمیر قائم کیا۔ دینی درس گاہوں میں آج تک یہی نظام چلتا آتا ہے۔

تاریخ کے موضوع پر اس دور نے عماد الدین اصفہانی اور عز الدین ابوالحسن علی ابن اثیر جیسے مؤرخ پیدا کئے۔ اول الذکر کی تالیفات "الفہرست القدسی"، "البرق الثانی"، "نصرة القدرت"، اور "خریدة العصر" اور مؤرخ الذکر کی کتب "الکامل"، "اسد الغابہ" اور "تحفة العباب" عالمگیر شہرت رکھتی ہیں۔ شہروں اور صوبوں کی مقامی تاریخ میں ابن عساکر کی تاریخ دمشق کا نام سرفہرست ہے۔ تذکرہ اور سوانح نگاری میں ابوالحسن ابن خلدون اور ابن ابی الصیبر، سمعانی اور جمال الدین القفطی کے نام قابل ذکر ہیں۔ علم حجازیہ کو باقوت نے "معجم البلدان" کے ذریعے بہت آگے بڑھایا، اس کے علاوہ ادریسی، ابو عبد البکر، ابو عبد اللہ المازنی اور ابن جبیر نے اسی دور میں کرائی قدر کتب لکھیں۔

شاعری میں عمر بن الفارض، زبیر، ابن قلاسی، ساد ملک بن سوار، سعد بن علی ابوالسعالی، ابن علاوی، صلاح الدین، ابوالبرکات اور ابن خضیر نے نمایاں کام دیے ہیں۔ انھوں نے عربی شاعری میں نفاذ، اصناف کی طرح ذہنی اور مزا و لذات اور اس کا بہتر استعمال کیا۔

نثر نگاروں میں اس کے مشہور مصنفین میں سے الحریزی، مقامات، "المفصل فی النحو"، "الافغانی"، مقامات، "اور احوال الذہب" ابن ماجہ کی کتب "الکافیہ" اور "الثانیہ"، ابن اثیر نام کے جہاں، "امش السانوی" اور "فی علم البیان" اور تاریخ الکامل کی وجہ سے مشہور ہیں۔

علمائے علوم اسلامیہ میں ابن حزم، امام غزالی اور ابن عربی مشہور ترین ہیں۔ ابن حزم نے اسی ہزار و اربع پڑھتی چار صد کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں "حجۃ العقب" "البطال القیاس والرائے" اور "الناسخ والمنسوخ" بہت اہم ہیں۔ امام غزالی ان میں کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ جنھوں نے اپنے عہد کے علماء پر خاص اثر ڈالا۔ آپ کی مشہور تصنیف "احیاء العلوم" ہے جس نے علوم دینیہ کا رخ مڑ دیا۔ اس کے علاوہ آپ مشہور ترین کتب "کیفیت السعد" اور "تہافت الفلاسفہ" میں تصوف کے میدان میں شیخ نجمی، مدین ابن عربی کی تصانیف کو تقدیم حاصل ہے۔ ان کی تصانیف کتب کی نام پر

دور میں باتوں کے لئے بے حد مشہور ہے۔ ۱۔ اس دور میں علامتے حدیث نے کتب حدیث کو از سر نو نہایت احتیاط سے مرتب کیا۔ ۲۔ علم کلام کی بنیاد پر پی اور د ۳۔ صوفیاء کے چند غلط عقائد کی اصلاح کی گئی۔

علمائے حدیث نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے اکثر احادیث کھڑی ہیں، جن سے بے راہ رویوں کا جواز نکل آتا ہے تو انھوں نے انھیں پرکھنے اور مرتب کرنے کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ اس نتیجے میں چھ مستند کتابیں تیار ہوئیں۔ جنھیں "صحاح ستہ" کہا جاتا ہے یہ چھ کتابیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ بخاری۔ مرتبہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی الحسن اسماعیل البخاری۔

۲۔ مسلم۔ ابوالحسن مسلم بن حجاج القشیری۔

۳۔ ابن ماجہ۔ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی۔

۴۔ ابوداؤد۔ سیمان بن اشعث الازدی۔

۵۔ ترمذی۔ حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الصفاک۔

۶۔ نسائی۔ ابو عبد الرحمن احمد بن علی۔

اہل تصوف ابتداء میں وحدت پرستی کے قائل رہے۔ مشہور صوفی شاعرہ رابعہ بصری کا کلام جذبہ عشق، المہی کوئی ہر کرتا ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد عقیدہ "ہمدوست" رنگ دکھانا شروع کیا۔ جس کا نتیجہ منصور علاج کے "انالحتی" کی صورت میں نکلا۔ اس کے خلاف علماء کا اتنا شدید رد عمل ہوا کہ صوفیہ کا ایک گروہ اشعری مدرسہ فکر سے ہم آہنگ ہو گیا۔

اس دور میں تاریخ کی مشہور کتب لکھی گئیں۔ چار بڑے مؤرخ بلاذری، یعقوبی، طبری اور مسعودی اسی دور میں ہوئے۔ جغرافیہ دانوں میں ابن خرداد بہر سب سے زیادہ مشہور ہے، اسی نے نقشہ نویسی کی ابتدائی طب میں حکیم رازی کے تحقیقی رسائل اور الحامدی جیسا طبی انسائیکلو پیڈیا اسی دور میں تصنیف ہوا۔ یہ دو مجموعی طور پر بشر کی طرف مائل رہا، جس میں ایسی تصانیف وجود میں آئیں جو زیادہ تر انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی تھیں نثر نگاروں میں سب سے زیادہ مشہور مصنف ابوالعلا معری تھے جس نے نثر نگاری کے

نئے اسباب ایجاد کئے۔ اس کی کتاب "الحیوان" "ملوک تک" یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ دوسری مشہور تصانیف میں ابن قتیبر کی "الشعر والشعراء" تنقید کی پہلی جامع کتاب تھی۔ السجستانی اور ابن دریب کی لغات اور ثعلب اور ابن انبار کی نحوی کتب بہت مشہور ہوئیں۔ اس دور کے شعراء میں ابن رومی اور ابن المعتز نے خاصا نام پایا۔

عبد عباسی کا دوسرا صنفی دور علم الکلام کے فروغ کے لئے مشہور ہے۔ اس دور میں اشعری کے مکتب فکر کو فارابی اور قشیری جیسے علماء کی حمایت حاصل ہوئی۔ تمام عالم اسلام میں علوم و فنون اور علم و ادب کے مراکز قائم ہو گئے۔ یونانی فلسفہ اور طب پر مزید تحقیقات کی گئیں اور ارسطو اور افلاطون کے فلسفہ کو جو آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔

اس دور کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں "ہمدوستی" قسم کی کتب تصنیف ہوئیں۔ دراصل ہمدوست کے لئے لغت، نحو اور روایت شعری کا علم ناگزیر تھا۔ چنانچہ ان ادیبوں میں ابوالفرج الاصفہانی نے "کتاب الافغانی" اور ابن ندیم نے "الفہرست" لکھ کر شہرت حاصل کی۔

اس دور میں متعدد لغات تیار ہوئیں۔ جن میں مترادفات اور اصطلاحات کی لغات بھی شامل تھیں۔ نیز دیگر زبانوں مثلاً فارسی، یونانی، عبری اور ہسپانوی کے الفاظ بھی عربی میں شامل ہوئے۔ سائنس پر متعدد کتب لکھی گئیں۔ نیز انسانی ادب اور قصص نگاری میں دنیا بھر کے ادب کو کھنگالا جائے لگا۔ اس سے عربی نثر میں ایک نئے اسلوب "سجع" کا رواج ہوا۔

تاریخ کے موضوع پر ابوریحان البیرونی کی کتاب "تاریخ ہند" کے علاوہ کوئی قابل

دور کی رواں اور سلیس فارسی نثر کا عمدہ نمونہ ہے۔
دور سلجوقیہ جو غزنوی دور کے بعد شروع ہوتا ہے۔ علم ادب کی ترقی کے لئے سید
اہم ہے۔ سلجوقی سلاطین علم ادب کے بڑے محسن تھے۔ الپ ارسلان کا وزیر نظام الملک
طوسی ایک بڑا ادب، سیاست دان اور متبحر عالم تھا۔ عربی زبان و ادب کی طرف خصوصی
طور پر متوجہ تھا۔ سیاست نامہ اس کی تصنیف تھا۔ اسی نے مدرسہ نظامیہ کی داغ بیل
ڈالی۔ اس دور میں ناصر خسرو، عمر خیام، الفی، قطران، حکیم سنائی اور خواجہ عطار جیسے
شعرا اور راوندی جیسے مؤرخ پیدا ہوئے۔

عمر خیام کا سب سے بڑا کارنامہ "رباعیات" ہے جو فلسفیانہ اور صوفیانہ رموز کی
آئینہ دار ہیں۔ مزید برآں اس نے نجوم، ریاضی اور فلسفے میں بھی قابل تدرکات ہیں اور سائے
کھینچے حکیم ناصر خسرو نے نثر اور شاعری کو مذہبی عقائد کی نشا و نشانت کا وسیلہ بنایا۔ اس
کی نثری تصانیف "سفر نامہ" اور "زاوالمسافرین" اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دیوان
بھی فلسفہ، اخلاق اور عقل و دانش کے موضوعات کو غیظ کرتے ہوئے خاصی شہرت اختیار
کر چکا ہے۔ اسی دور میں امام غزالی نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں کیے سناور کلمے
ایران کے جن تین نامور شعراء نے تصوف کو اپنے کلام کا بنیادی موضوع بنایا ان میں
سب سے پہلے حکیم سنائی ہیں۔ ان کے بعد خواجہ بکر محمد ادریشی کی تاریک بھرا دوروں
کے ان کی مثنویوں میں "حقیقت" بہت مشہور ہے۔ ان کی کتابوں میں "شیدائی
وطواط کی" حدائق السحر، نظامی عروضی کی "چہار مقام"، زین الدین جلالی کی ذخیرہ
خواز شاہی، ابوبکر بلخی کی "مقامات حمیدی"، ابوبکر محمد ادریشی کی "تاریک بھرا دوروں
کی" کلید و منہ، خاصی مشہور ہیں مثنوی کے دور میں خواجہ فرید الدین عطار کی مثنوی،
تذکرۃ الاولیاء اور مثنوی "منطق الطیر" اور مولانا جلال الدین رومی کی "مثنوی" فارسی مثنوی
ادب میں اہم ترین مقام رکھتے ہیں۔ مثنوی مولانا روم کو مدد اقبال نے جمعی زبان میں
قرآن مجید کی تفسیر قرار دیا ہے۔ یورپ کے اکثر مستشرقین نے اس مثنوی سے ترجمے
کیے ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی کی "گلستان" اور "بوستان" اخلاقی و مذہبی ادبیات میں
بے نظیر مقام کی حامل ہیں۔ سعدی غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا دیوان کھلیات
کے نام سے مشہور ہے۔ فارسی کے دوسرے عظیم شاعر جو اس دور سے تعلق رکھتے ہیں
امیر خسرو ہیں جن کے پانچ دیوان، دس مثنویوں اور غزلیات کے دیوان کے ساتھ
ساتھ نثر کی چند کتابیں "تاریخ علانی"، "عجائب خسروی"، "افضل العباد"، "قصہ
چہار درویش" اور "النشائے خسروی" سے مشہور ہیں۔ امیر خسرو کا ہم بھائی
ہے۔ اگرچہ آپ ہندوستانی شاعر ہیں، لیکن فارسی کے اس دور میں شمار کیے جاتے ہیں
ایمان دور کی نثر میں جامع التواریخ، سب سے اہم کتاب ہے۔ اسے مکتوب
اور اجماعیوں کا عظیم تاریخی کارنامہ کہا جاسکتا ہے۔ اس کا مؤلف رشید الدین فضل
سہرانی ہے۔ سعدی شیرازی کی "گلستان" نثر و نظم کی خوب صورت بیونہ فارسی ہے۔ اس
میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے بھی زیادت آرائی کی گئی ہے۔ یہ جمعی تصانیف
حکایتوں پر مشتمل ایک اہم ادبی کتاب ہے۔

تیمور کے عہد سے تیموری دور کا آغاز ہوتا ہے، جس کے سب سے بڑے شاعر

محمد حافظ شیرازی ہیں۔ ان کی زندہ جاوید یادہ تصنیف ان کا دیوان ہے جس نے
صرف فارسی ادب پر کھرا اثر چھوڑا بلکہ ہر پرپ میں اسی سے مشرقی تحریک کا آغاز
ہوا۔ جس کا فائدہ جو من شاعر گئے ہیں۔ اس دور کے دوسرے بلند مرتبہ شاعر اور
دانشور نور الدین عبدالرحمان جامی ہیں۔ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میں کتابیں لکھیں۔
ان کی تعداد مہم بنائی گئی ہے۔ جو زیادہ تر تصوف، عود صنی، موسیقی وغیرہ پر ہیں۔ ان میں
"نعمات الانس"، "تغذیۃ الاحرار"، "ارشونی"، "یوسف زینی"، "دلیل المجنون"، "زیادہ مشہور ہیں

۲۴ اپریل ۱۹۱۳ء عربی ادب میں ناقابل فراموش اہمیت کا حامل ہے۔ اس سدا
احمد شوقی، حافظ ابراہیم، ابراہیم صابری، جرجی زیدان، شکیب ارسلان، امین ریحانی،
جبران خلیل جبران، ہری زیادۃ الطون الجمیل، محمد طیفی جبر، عباس محمود العقاد، محمد کرد علی اور
خلیل مطران جیسے بلند پایہ ادیب و شاعر جسے تھے۔ اس دور کے بعد سے عربی ادب میں
ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ نثر میں ڈرامے اور ناول کا اضافہ ہوا۔ یورپی زبانوں کے کلاسیکی
ادب کے تراجم شائع ہوئے اور مصری صحافت مغربی صحافت کے معیار پر آگئی۔
مغرب کی اندھا دھند تقلید کے رد عمل کے طور پر ڈاکٹر طحطا حسین کے گروپ نے ماضی
کے عزیزین کھنگالنے شروع کئے۔ ڈاکٹر طحطا حسین کی کتاب "الادب الجاہل" نے ادبی حلقوں
میں دھوم مچادی۔ ان کے ساتھیوں میں سے پروفیسر احمد امین کی کتب "فجر الاسلام"
اور "مضی الاسلام" اسی دور میں منظر عام پر آئیں۔ احمد حسن الزلیات کے پر شکوہ انداز تحریر نے
دوسرے ادیبوں پر بے حد اثر ڈالا۔ مصطفیٰ الطیفی، منطوطی اور مصطفیٰ صادق الریفی کی نثر
نے عربی زبان کو بے حد وسعت دی۔

اس نئے دور میں علوم اسلامیہ پر اتنی اہم تصانیف نہیں لکھی گئیں جو جدید نظریات کے
اثرات کو نائل کرتیں۔ تاہم ادب و تحقیق کے میدانوں میں ابراہیم بک، علی بیست،
حافظ ابراہیم، احمد شوقی، محمد حسین ہیکل اور توفیق حکیم وغیرہ نام قابل ذکر ہیں۔ خصوصاً
محمد حسین ہیکل کی تحقیقی کتب "ابوبکر"، "عمر فاروق"، "اور حیات رسول" نے خاصی شہرت
حاصل کی ہے۔

پروفیسر راؤن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد جہاں عربی ادب کی
فارسی ادب ترویج ہوئی۔ وہیں نو مسلم ادیبوں نے پہلی زبان میں تصنیف و
تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ عربی کا اس زبان پر بے حد اثر ہوا اور اس کے الفاظ پہلی
میں شامل ہوتے چلے گئے۔ یہی زبان اب فارسی کہلاتی ہے۔ خط پہلی بھی عربی رسم الخط
میں بدل گیا اور عربی اسلوب بھی فارسی میں داخل ہوا۔ اس تعلیم فارسی زبان میں ادب کا
آغاز عہد سامانیہ سے ہوتا ہے، جس کا مشہور شاعر و شاعر ہے۔ اس کا انداز سب عربی
کہلاتا ہے۔ اس نے قصیدے میں شہرت حاصل کی۔ اس دور کی اہم نثری تصانیف
میں ابو منصور بن عبداللہ العمری کا "مقدمہ شاہنامہ"، ابوالعلی محمد کا ترجمہ "تاریخ جبری" چند
علمی کام مشہور ترجمہ تفسیر طبری، اور ابو مود بلخی کی "عجائب البلدان" خاصی مشہور ہیں۔
طبرستان کی آل زیار حکومت کی سب سے بڑی تصنیف "قابوس نامہ" ہے جو
قابوس بن وشمگیر کے پوتے امیر خسرو المعالی کیفاؤس کی تالیف ہے۔ اسی دور کا مشہور
مصنف ابوریحان البیرونی ہے۔ جس نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں کتب لکھیں
اس نے غزنوی حکمرانوں کے دربار میں سکونت اختیار کر لی۔ پروفیسر راؤن محمود غزنوی کو
علم کا اغوا کنندہ لکھتے ہیں۔ ہاشمہ محمود غزنوی کے دربار میں اس دور کے چرخی کے علماء
مثلاً البیرونی، ابوعلی سینا، ابوسل، ابوالحسن خوارطیب اور ابونصر موجود تھے۔ البیرونی کی زیادہ
کتب عربی میں تھیں ان میں سے کتاب المہینہ، اور قانون مسعودی "زیادہ اہم ہیں۔ ابن
سینا کی طبی کتب "القانون"، "الشفا"، اور منطق، دنیب بھکر کی یونیورسٹیوں میں عرصہ تک
پڑھائی جاتی رہی۔

عہد غزنوی میں فارسی نظم و نثر کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ نظم میں فردوسی کا شاہکار
عظیم شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ساٹھ ہزار اشعار ہیں، جو مختلف داستانوں
واقعات اور رسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا اثر فارسی ادب کے احیاء کے سلسلے میں
نمایاں ہے۔ کیونکہ فردوسی نے اس میں عربی الفاظ کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ نثر میں ابونصر
بہیقی کی کتاب "تاریخ بہیقی" خاصی شہرت رکھتی ہے، جو ایک غیر جانبدار موزخ کا
عظیم تاریخی کارنامہ ہے۔ ابن سینا کی "دانش نامہ علانی" اور البیرونی کی "تفهیم" اس

مشہور ہیں، —

عبد شاہ جہانی میں شہزادہ داراشکوہ کی فارسی کتابیں "سفینۃ الاولیاء"، "سکینۃ الاولیاء" اور "جمع البحرین" وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ عبد عالمگیری کا سب سے بڑا علم خود اورنگ زیب عالمگیر تھے۔ انھوں نے اسلامی مدارس کے نصاب تعلیم کو نئے سرے سے مدون کر دیا۔ نیز فقہ کی طرف خصوصی توجہ دی اور ملک کے قابل حنفی علماء سے تادیبی عالمگیری مرتب کروائی۔ اس عہد کی دو تین اور کتابیں بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک علامہ حسن کی "توضیح" ہے اور محمد مستنسی کی "نجم القرآن" ہے۔ جس میں کلام مجید کے الفاظ کا اشاریہ دیا گیا ہے۔

اورنگ زیب عالمگیری کی وفات کے بعد ہندوستان کے ایک عظیم عالم حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ جنھوں نے فقہ، تفسیر، حدیث، تصوف، تاریخ، علم الکلام وغیرہ کے سر شاخ علم میں بیسیوں کتابیں لکھیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تفسیر "فراکبیر" کے نام سے بھی لکھی۔ اسرار شریعت میں آپ کی تصنیف "حجۃ الباقیہ" اجتہاد کے موضوع پر۔ عقائد مجیدہ تصوف پر لمعات، خاصی مشہور کتابیں ہیں۔ فرنگی محل لکھنؤ کے ماہ نظام الدین بھی اسلامی ادب کی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی زیادہ شہرت مدرس کی حیثیت سے ہے۔ آپ نے ہندوستان میں درس نظامیہ کی بنیاد رکھی اور اسے ایک باقاعدہ نصاب تعلیم بنادیا۔

منظوموں کے زوال اور انگریزوں کی آمد سے فارسی کی جگہ اردو ادب ہندی زبانوں نے لینا شروع کی۔ چنانچہ اسلامی ادب نے اشاعت کے لئے اردو زبان کا دامن پکڑا۔ یہ وہ دور تھا جب غلط فہمیوں اور ولیم کالج کی بناء پڑی۔ اسی زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے اردو زبان میں قرآن مجید کے تراجم شائع کئے۔ شاہ عبدالقادر نے ایک تفسیر "موضح القرآن" کے نام سے بھی شائع کی۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین نے بھی بے شمار کتابیں لکھیں، جن کے نتیجے میں اردو شعر کے لئے راہ ہموار ہوئی، سید احمد بریلوی کے دست راست مولانا محمد اسماعیل شہید کی تصنیف "تقویت الایمان" مگر طیبہ کی بے نظیر تفسیر ہے ان کے مقلدین اہل حدیث کہلاتے۔ جنھوں نے بے شمار تصانیف تحریر کیں۔ ان میں نواب صدیق حسن قنوجی اور سید نذیر حسین محدث کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے مقابلے میں مولوی احمد رضا خاں بریلوی کی تصانیف وجود میں آئیں۔

یہ دور مسلمانوں کے انحطاط کا دور تھا۔ جسے دور کرنے کے لئے عالمی گراؤ تحریک کا آغاز ہوا جس کے روح رواں سید احمد خاں اور ان کے رفقاء کار تھے۔ سرسید کی تحریروں نے مسلمانوں پر خاصا اثر ڈالا۔ اور مسلمان ایک بار پھر اپنے قدم جمانے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ مولانا شبلی درہمازی کو کھنگالے اور تحقیق کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اور مولانا شبلی نے قدم کو جاگنے کا درس دینے لگے۔ سرسید کی تحریک کے سلسلے میں جدید علم الکلام کا آغاز ہوا جس کے بانی سرسید اور ان کے مقلدین سید سلیمان ندوی، مولوی پراخ علی، سید امیر علی، مرزا غلام احمد، مولانا شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد اللہ سندھی، علامہ دیوبند، مولانا احمد علی لاہوری، علامہ اقبال، غلام احمد پرویز اور سید ابوالکلام مودودی جیسے علماء، متکلمین اور مفسرین پیدا ہوئے۔ ان کی تصانیف نے اسلامی ادب دولت میں کما حقہ اضافہ کیا۔ چنانچہ سرسید کی "تفسیر قرآن"، "تبیین الکلام" اور "خطبات احمدیہ" مولوی چراغ علی کی "تحقیق جہاد" اور "رسائل" سید امیر علی کی تافونی کتب خصوصاً "سپرٹ آف اسلام"، "مرزا غلام احمد کی" "براہین احمدیہ" "جس سے جماعت احمدیہ وجود میں آئی"۔ سید سلیمان ندوی کی تحریریں، علامہ دیوبند خصوصاً حاجی

ایران میں صفوی عہد علم و ادب کے لحاظ سے پسماندہ رہا۔ تاہم قاجاری دور میں بے تحاشہ ترقی کے ساتھ ساتھ ادب میں ایک بار پھر جان ڈال دی۔ اس دور کی مشہور بانی شاعرہ فرخندہ بنتی تھی، جس نے پہلی بار آزاد خیال نثر کا نغمہ لگایا اس دور میں نثر میں بھی بے شمار کتابیں لکھی گئیں ہندوستان میں مغلیہ عہد میں فارسی ادب کا آغاز ملا احمد تنوکی کی کتاب "تاریخ الہندی" سے ہوتا ہے جو اکبر عظمیٰ کی وفات پر لکھی گئی۔ دیگر مشہور کتابیں "تاریخ فرشتہ" مولفہ محمد قاسم فرشتہ، منتخب التواریخ، مولف ملا عبدالقادر بدایونی، اکبر نامہ، آئین اکبری اور انشائے ابراہیم الفضل، مولف ابراہیم الفضل، ترک بابری، مولف بادشاہ بابر اہم ترین ہیں

ہندوستانی وارد ادب فارسی زبان و ادب کے زیر اثر ہندوستان میں ہندی اور اردو زبان میں اسلامی ادب کا آغاز ہوا۔

غزنوی عہد کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اس عہد میں ہندوستان کے عظیم صوفی مصنف حضرت داتا گنج بخش تھے، جنھوں نے فارسی زبان میں تصوف کے موضوع پر ایک عظیم کتاب "کشف المحجوب" لکھی۔ عہد قطب الدین ایبک میں نثر کی مشہور کتابیں نظامی، بشارت پوری کی تاج المآثر اور مدبر غزنوی کی تاریخ محمد الدین مبارک شاہ ہیں۔ سلطان لکنؤ کے زمانہ میں بہت سے اہل علم ہندوستان آئے۔ انھوں نے فارسی زبان میں بہت سی کتابیں لکھیں۔ تصوف کے موضوع پر خواجہ معین الدین اجمیری کا کلام مکتوبات درکنار ہیں۔ اصول طریقت وغیرہ اہم ہیں۔ قاضی حمید الدین ناگوری کی "طوائع الشریعہ" اور عسقلانی اور عبد الغنی میں ضیاء الدین برنی کی "تاریخ فیروز شاہی" اور شہاب الدین احمد دہلوی کی "عوارض المعارف" خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اردو زبان میں اسلامی ادب کا آغاز طوطی ہند میر خسرو سے ہوتا ہے۔ انھوں نے فارسی کے الفاظ سے بہت سی فارسی (اردو) زبان میں درجے، رباعیاں، کدھ مکونیاں وغیرہ لکھے۔ سب سے بغیر صوفی حضرت ابوالکلام گیلانی تھے۔ آپ کے ملفوظات کے مجموعے شائع ہوئے۔ جو فارسی و قدیم اردو زبان میں ہیں۔ آپ کے خلیفہ حضرت محبوب الہی کے ملفوظات کا فارسی مجموعہ "فوائد العوائد" ہے۔ جس نے اشاعت اسلام میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سنی روح پاک دہند کے دیگر صوفیائے فارسی کے علاوہ ہندوستان کی مقامی زبانوں میں بہت سی تصانیف تحریر کیں۔ مگر وہ پہلے صوفی جنھوں نے فارسی کے علاوہ ہندی اور اردو زبان میں بھی بڑا کام کیا تصانیف لکھیں۔ حضرت سید بندہ نواز گیسوڑا تھے۔ ان کی کتابوں میں سے "معارج العاشقین" اردو زبان کی قدیم ترین تصنیف سمجھی جاتی ہے۔

ہندوستان کا پہلا اسلامی ادب کا زریں عہد ہے، جس میں ابراہیم الفضل فیضی حضرت خیر الدین تاجی، شیخ عبدالحق محدث، مولوی، داراشکوہ، اورنگ زیب عالمگیر شاہ ولی اللہ اور ملا نظام الدین جیسے بلند پایہ علماء پیدا ہوئے جنھوں نے زیادہ تر فارسی اور دیگر ہندوستانی زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھیں۔ عبد اکبری علوم اسلامی کی وسیع اشاعت کے لئے مشہور ہے۔ مزید برآں فنون لطیفہ مثلاً شاعری، مصوری اور موسیقی وغیرہ کو ذریعہ بھی اسی زمانے میں ہوا۔ اس دور میں ابراہیم الفضل کے علاوہ، جس کا ذکر اوپر کدھ چکا ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی کی "منتخب التواریخ" اور ملا نظام الدین کی "طبقات اکبری" خاصی اہم ہیں۔ ابراہیم الفضل اکبری کے دیں الہی کا موجد تھا۔ جس کا قلع فتح حضرت مجدد الف ثانی نے کیا۔ انھوں نے مختلف اہل فکر و خط و جوہر مکتوبات امام ربانی کے نام سے شائع ہونے میں۔ ان کا طرز تحریر پر جوش اور پرتائیر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشہور کتاب عربی میں "لمعات" ہے۔ یہ "مشکوٰۃ" کا ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ "مہذب القلوب فی دیار المحبوب"، "مدارج النبوة" اور "شرح فتوح الغیب" حنفی

شائع کرنا شروع کیا جو جولائی ۱۹۷۹ء میں ختم ہوا۔ مکتبہ شاہکار کے اس انسائیکلو پیڈیا کا مخاطب عام تعلیم یافتہ مسلمان ہے۔ اب مکمل نظر ثانی، اضافوں اور تراجم کے بعد ایک جلدی صورت میں شائع کیا گیا ہے (نیز دیکھئے حدیث، قصوف، تفسیر فقہ، قرآن مجید)

ترکی کا ایک تاریخی شہر۔ یہ ترکی کی مغرب سرحد کے قریب اورنہ (ADRIANOPLE) واقع ہے۔ چنڈیل کے فاصلے پر ترکی۔ بلغاریہ اور یونان کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ دریائے تنزہ اور دریائے مرسیہ کے سنگم کے قریب تنزہ کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ اورنہ ترکی کے صوبہ ایل کا صدر مقام ہے۔ یہ صوبہ ترکی کے اس حصے پر مشتمل ہے جو بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ اورنہ استنبول سے ۴۵ میل دور ہے۔ اپنے مخصوص ذوق کی بدولت یہ شہر ہر دور میں اہم رہا ہے۔ ماضی کے حکمران اورنہ کے قریب مذکورہ بالا دریاؤں کو عبور کرتے تھے۔ شہر کے وسط میں بنا ہوا ایک مضبوط

اورنہ میں سلیم دوم کی تعمیر کردہ جامع مسجد

قلعہ اس کے تاریخی کردار کا آئینہ دار ہے۔ یورپ کو ایشیا سے ملنے والی تہذیب اورنہ سے گذرتی ہے۔ اورنہ ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ یہ یونان، بلغاریہ کے دار الحکومت بلغراد اور بلغاریہ کے دار الحکومت صوفیہ کو استنبول (اور یونان) سے ملنے والی ریلوے لائن پر واقع ہے۔ اورنہ استنبول کے علاوہ صوبے کے تمام اہم شہروں اور قصبوں سے بذریعہ ٹرک ملا ہوا ہے۔

مسلمان حکمرانوں کی بنائی ہوئی خوب صورت مسجدیں، دارالحدیث، ایک مذہبی کالج، اور کاروان سرائے یہاں کی مشہور تاریخی عمارت ہیں۔ یوں تو اورنہ نے کئی بادشاہوں کا عروج و زوال دیکھا ہے لیکن یہاں لڑی جانے والی دو جنگیں بہت مشہور ہیں پہلی جنگ ۳۲۳ء میں لڑی گئی جس میں لکسٹائن غلطی سے یونانیوں کو شکست دی۔ دوسری اور زیادہ مشہور جنگ ۳۷۸ء میں ہوئی جس میں رومیوں نے گوتھوں کے ہاتھوں غارت

اداء اللہ کی ”مختصر العشاق“، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم اور مولانا محمود الحسن کے درس، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبدالحق، مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر اور مباحث، مولانا شبلی نعمانی کی ”الکلام“ اور ”سیرت النبی“، ابوالکلام آزاد کا اخبار ”الکمال“ اور دیگر مذہبی تصانیف، علامہ اقبال کا کلام اور چھ خطابات، مولانا عبدالحق سندھی کے مقالات اور افکار، مولانا عبدالمجید درہ آبادی کے مضامین، مولوی محمد علی کا ترجمہ ”بیان القرآن“، غلام احمد پریز کی تصانیف اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تصانیف اور تفسیر ”تفہیم القرآن“ نے اسلامی ادب کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا ہے کہ وہ علمی تحقیقی اور ادبی ہر لحاظ سے عالمی ادب کا مقابلہ کرتا ہے۔

اردو زبان کے شعرا میں، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو موضوع سخن بنایا یوں تو بے شمار شعرا کی فہرست آتی ہے۔ تاہم اس میں محمد حسین آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، شبلی، اقبال، دلا ناظر علی خاں، حفیظ جالندھری، مہر القادری، نعیم صدیقی، شورش کاشمیری، عبدالحق خاندکے نام قابل ذکر ہیں خصوصاً کلام اقبال، حفیظ جالندھری کا ”شاہنشاہ اسلام“، مہر القادری اور عبدالعزیز خاندکے لغتیں اردو اسلامی ادب میں ایک بیش قیمت اثنا ہیں۔

عربی، فارسی اور اردو زبانوں کے علاوہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں بھی اسلامی ادب کو فروغ حاصل ہے۔ قرآن مجید کے تراجم تو تقریباً دنیا کی تمام زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ یہی حال اسلامی کتابوں کا ہے۔ خصوصاً انگریزی زبان میں بہت سی علمی ادب تخلیق ترجمہ ہو چکا ہے۔

اسلامی علوم کو باقاعدہ طور پر مدون کرنے کا کام بھی زمانہ ”انسائیکلو پیڈیا“ قدیم سے انجام دیا جاتا رہا ہے۔ اس قسم کی تدوین شدہ تصانیف کو انسائیکلو پیڈیا یا دائرۃ المعارف کا نام دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا پہلا انسائیکلو پیڈیا الفارابی کی احصاء العلوم مکتبی جس میں دنیا کے تمام علوم کی ذخیرہ بندی کی گئی تھی۔ مگر خالصتاً اسلام کے موضوع پر سب سے پہلا انسائیکلو پیڈیا امام غزالی کی احصاء العلوم مکتبی جس میں علم الکلام، فلسفہ، منطق، علوم شرعیہ اور علوم عقلیہ کی تقسیم کی گئی تھی جدید دور میں الفارابی ترتیب سے پہلا اسلامی انسائیکلو پیڈیا ”انسائیکلو پیڈیا اسلام“ کے نام سے ۱۹۰۸ء سے ۱۹۳۴ء تک قسط وار شائع ہوا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور مستند ترین انسائیکلو پیڈیا ہے۔ جیسے ایم ٹی ہوٹل نے فرانسیسی زبان میں چار جلدوں میں مرتب کیا۔ اس کا انگریزی ترجمہ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۳۸ء کے دوران میں شائع ہوا۔ ۱۹۵۴ء سے ۱۹۶۰ء تک اس کا نیا انگریزی ایڈیشن بائیس قسطوں میں شائع ہوا۔ اس کا ترکی ایڈیشن ۱۹۴۰ء سے ۱۹۵۷ء تک شائع ہوا۔ اس کے مضمون نگاروں میں سے ایک مستشرق ایچ آرگ نے جے ایچ کرمر کے ساتھ مل کر ایک جلد میں ایک مختصر انسائیکلو پیڈیا

”شارٹ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ کے نام سے ۱۹۵۲ء میں شائع کیا۔ عربی زبان میں بڑے انسائیکلو پیڈیا کا ترجمہ ۱۹۳۳ء سے چھپنا شروع ہوا اور ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کا اردو ترجمہ جس میں مستشرقین کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اکثر مضامین نئے سرے سے لکھوائے جاسے ہیں ۱۹۵۰ء سے لاہور سے ”دائرۃ المعارف اسلام“ کے نام سے قسط وار شائع ہونا شروع ہوا ہے ابھی اس میں بھی نصف کا مابقی ہے اس سے پہلے جنی ۱۹۳۰ء میں اسے اردو میں شائع کرنے کا کام جدید پریس پبلشرز نے شروع کیا، مگر چند سطروں کے بعد ختم کر دیا۔ فتنی محبوب عالم نے پہلی بار اپنی طرف سے مرتب کردہ ایک جلد میں انسائیکلو پیڈیا اسلام انسائیکلو پیڈیا کے نام سے میرا اخبار لاہور سے کوئی پچاس سال پیشتر شائع کیا تھا۔ یہ تمام انسائیکلو پیڈیا علمائے استفادے کے لئے تھے۔ اب پہلی بار اکتوبر ۱۹۷۵ء میں اسلامی انسائیکلو پیڈیا قسط وار

کے دیگر قبائل بھی اس کے مدد ہوتے چلے گئے۔ ادیس نے امام کا لقب اختیار کر کے یوڈیا
منصروں وغیرہ پر قبضے شروع کر دیے۔ ۱۷۴۰ء میں مشرق میں تمان پر قبضہ کر لیا۔
اور باقاعدہ حکومت کا آغاز کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ایک شخص سیمان نے اسے زہر دیا۔

ادیس ثانی (۸۲۸ء) ادیس اول کا بیٹا اور جانشین، ایک کثیر کفریہ کے ملین سے
تھا، باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہوا۔ گیارہ برس کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس نے عیون
پرفشقت اور مرانیان کے بربروں کو اپنا مخالف کر لیا۔ جب وہ پندرہ برس کا ہوا تو اس نے
اپنے باپ کے معتد اسحاق بن محمد کو قتل کر دیا۔ اس وقت تیونس کے حکمران ابراہیم بن اغلب
اور یس کی چیلنج جاری تھی۔ ادیس نے اس کی سلطنت میں لہجہ و تشویش شروع کر
دی اور خود بھی بربروں پر پردہ دیا تاہم ۳۶ برس کی عمر ہی میں فوت ہو گیا۔ اس کی شہرت
ناس شہر کے بانی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ مراکش کے فیروز کج بھی اس کے نام سے
بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔

اعلان کرنا، خبردار کرنا، دھمکات کہنا جو نماز کی دعوت کے لئے کہے جاتے ہیں
اذان اس کے سات کلمات ہیں، جن میں سے پہلا کلمہ چار بار دہرایا جاتا ہے۔ باقی
کلمات دو بار اور آخری کلمہ صرف ایک بار کہا جاتا ہے۔ کلمات یہ ہیں۔
۱۔ (لا الہ الا اللہ) ۲۔ (اشھدان لا الہ الا اللہ) ۳۔ (اشھدان محمد رسول اللہ) ۴۔ (حی علی
الصلوۃ) ۵۔ (حی علی الفلاح) ۶۔ (اللہ اکبر) ۷۔ (لا الہ الا اللہ)۔

صبح کی اذان کے وقت "حی علی الفلاح" کے بعد ایک اور کلمہ "الصلوۃ تیخر من النوم"
کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ اسے بھی دو بار کہا جاتا ہے۔ یہ مسکب حنبلی اور حنفی کی مطابقت
سے۔ شافعی اور مالکی فرقے میں دوسرا اور تیسرا کلمہ چار بار دہرایا جاتا ہے شیعوں کے
نزدیک ان کلمات میں ایک اور کلمہ "حی علی خیر العمل" کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ شیعوں کا
ایک فرقہ مغوضہ اذان میں تیسرے کلمے کے بعد "اشھدان امیر المؤمنین علیاً ولی اللہ و
وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل" شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن راسخ العقیدہ اہل تشیع اس
کے قائل نہیں۔

اذان سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن حنبلیوں کے نزدیک یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کا جواب
دینا مستحب ہے۔ یعنی جب اذان سنیں تو زیر لب وہی کلمات دہرائیں۔ البتہ نماز خطبہ
سننے، حیض و نفاس، جماع، بیت الخلاء، ناپاک اور علم دین پڑھنے کی حالت میں
اذان کا جواب دینا فرض نہیں۔ چوتھے اور پانچویں کلمے کے جواب میں لا حول ولا قوۃ اللہ
باللہ کہا جاتا ہے اور فجر کی اذان کے اضافی کلمے کے جواب میں صدقت و برت
کہنا چاہیے۔

اذان دینا صرف مرد پر فرض ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی۔ اگرچہ اذان کے
لئے کون خاص لے مقرر نہیں تاہم مؤذن کا خوش الحان ہونا مندری ہے۔ مؤذن کو کچھ
نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور دو نمازوں کے درمیان گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص متواتر بارہ برس تک اذان دے گا۔ اس پر جنت
واجب ہو جاتی ہے جو شخص اذان کا مکمل جواب دیتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیئے
جاتے ہیں اور بقیہ حضرت ابوہریرہؓ وہ جنت میں جائے گا۔

اذان کے بعد اور نماز سے پہلے بھی یہی کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ انھیں اقامت
صلوۃ کی اذان کہا جاتا ہے۔ (دیکھیے "اقامت") اذان سننے کے بعد البتہ دعا ضروری
ہے۔ اس کے کلمات حسب ذیل ہیں۔

شکست کھائی۔ روسیوں کی دو تہائی فوج گاجر مولیٰ کی طرح کٹ گئی اور بادشاہ ویلنر بھی مارا
گیا۔ اس کی لاش تک نہ مل سکی۔ یہی سے روسیوں کا زوال شروع ہوا۔

دوسری صدی عیسوی کے اوائل میں رومی بادشاہ ہیریڈریان نے اورنہ کی بنیاد
رکھی۔ اہل روم کی دو عظیم جنگوں کے بعد اورنہ پر کئی یورپی قوتیں حملہ آور ہوئیں۔ ۱۳۶۲ء میں
اسے سلطان مراد نے فتح کیا۔ اس وقت سے یہ شہر زیادہ تر ترکوں کی عمارتوں میں رہا ہے۔
۱۳۶۵ء سے ۱۴۵۲ء میں سلطان ترکی کی جائے رہائش رہا ہے۔ ۱۸۲۹ء سے ۱۸۷۸ء
تک روسی فوجیں اورنہ پر قابض رہیں۔ جنگ بلقان میں یہ بلغاریہ کے تسلط میں چلا گیا۔ ۱۹۱۳ء
میں ۱۵۵ دن کے محاصرے کے بعد ترکی نے اسے واپس لے لیا۔ ۱۹۲۰ء میں یہ یونان
کے تسلط میں چلا گیا لیکن صرف سوا دو سال بعد ایک بار پھر ترکی کو مل گیا۔ تب سے یہ ترکی کے
قبضے میں ہے۔ گزشتہ صدی کے آغاز میں اس کی آبادی ایک لاکھ تک جا پہنچی تھی لیکن
آج کل نصف لاکھ سے بھی کم ہے۔ جنگ و جدل کام کر رہے کے باعث اس کی آبادی
بروز بھی کم اور کبھی زیادہ ہوئی نہیں ہے۔

اورنہ صوبہ اہل کی پیداوار گندم اور مچھلیوں کی منڈی ہے یہ کھن کی پیداوار کے لئے
خاص طور پر مشہور ہے۔ استنبول کو دودھ، کھن اور گوشت اورنہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں صابن سازی
پیداہنگنے، ٹائین بانی، سوتی اور ادنیٰ کپڑا بنانے کے کئی کارخانے ہیں۔ کبھی یہ خام ریشم
کی بہت بڑی منڈی تھی۔

ادیس اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر قرآن مجید میں ان کی بابت یوں ذکر آیا ہے :-
اور ادیس کا ذکر کتاب میں ادیس کا ذکر کرو، بڑے سچے نبی تھے۔ (مريم ۱۹)
بائبل میں ان کے بارے میں یوں ذکر آتا ہے :-

وہ خدا سے ساتھ چلتے تھے۔ اور نابود ہو گئے۔ کیونکہ خدا نے انہیں بے لیاقت
رہنمائی دی۔ (۲۴: ۱۵)

بائبل میں انھیں تنوک یا خوخ کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کے بیان موجب ادیس
اور تنوک یا خوخ کا ایک ہونا ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادیسؑ حضرت نوحؑ
سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اور یہ حضرت آدمؑ کے بعد پہلے نبی ہیں۔ بائبل میں یوں
لکھا ہے: ایمان ہی سے تنوک ایک ایسی تاک موت کو نہ دیکھے۔ (وہجرائوں ۱۵: ۱) اسی وجہ
سے ہمارے مفسرین نے بھی لکھ ڈالا کہ حضرت ادیسؑ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے یہ محض
سراسر افسانے ہیں جو مسلمانوں نے نقل کر لئے۔

عبری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک کے بقول معراج کی شب
جو مجھے آسمان پر حضرت رسول اکرمؐ کی ملاقات حضرت ادیسؑ سے ہوئی۔ حضرت ابوذرؓ نے
بھی حضرت ادیسؑ کی اس ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ مگر حضرت ادیسؑ کے زندہ آسمان پر
اٹھائے جانے کی بابت کہیں کچھ نہیں آتا۔

حضرت ادیسؑ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے اور کس قوم میں مبعوث ہوئے؟
اس کی بابت پورے وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اسرائیلی افسانے اس قدر کمزور اور بڑے
جی کہ تحقیق کی عمارت ان پر کھڑی نہیں کی جاسکتی۔ تاہم آسانہ ذکر کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ادیسؑ
اللہ کے ایک برگزیدہ اور صالح نبی تھے اور حضرت نوحؑ کے زمانے کے قریب کہیں مبعوث ہوئے۔

وفات یکم ربیع الثانی ۱۷۴۰ء / ۱۶ جولائی ۱۷۴۳ء اور یس بن عبد اللہ
اوریس اول بن عبد اللہ بن حسن، المغرب میں علوی اور یسہ خاندان کا بانی،
عباسیوں سے بچکر مغرب کی طرف آیا اور بربر سردار اسحاق بن محمد کی تحریک پر ۴۸ رمضان
۱۷۴۲ء / فروری ۱۷۸۹ء کو اورنہ قبیلہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعد ازاں مراکش

نہ پھر بھی اجازت لے لیا کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو زندہ دیکھو! عرض کیا: ”ہرگز نہیں۔“ فرمایا: ”لہذا اندر جانے کی اجازت لے لیا کرو۔“ (ماہک)

اذن حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ انہی مقامات میں آیا ہے جہاں اس سے اللہ کا حکم (اذن اللہ) مراد لیا گیا ہے۔

اپنے مذہب سے بھر جانا، خصوصاً دین اسلام سے منکر ہو جانا، مسلمان ہو کر ارتداد و کفر اور مذہب کی طرف چلے جانا۔ ارتداد کے لفظی معنی اس طریق پر لوٹ جانا ہیں، جس سے ایک شخص آیا تھا۔ اس لئے یہ لفظ اسلام سے کفر کی طرف اور کفر سے اسلام کی طرف لوٹ جانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ گو یہ مدت یعنی پھر جانے والے کی سزا تعلق ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے عورتوں کو البتہ اس نکتہ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک مرتد کائنات باطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی آزاد ہو جاتی ہے۔ مگر عورتوں کے مرتد ہونے سے ان کا نکاح ٹوٹنے کے باوجود اس میں کوئی واضح فرقہ موجود نہیں۔

حضرت رسول اکرمؐ کی بعثت کے ابتدائی دنوں میں شاید ہی کوئی مسلمان مرتد ہو کر آپؐ کی زندگی کے آخری ایام میں اسود غسی، حبشہ، کذاب اور طلیحہ نے نبوت کے حبشہ دعوے کئے اور ان کی قومیں یعنی بنو مدیج، بنو حنیفہ اور بنو اسد ان کی رہبر سے مرتد ہو گئیں لیکن یہ فقہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں اجرا اور انھوں نے ان کی سرکوبی کی۔ ان کے علاوہ خزاعہ، عطفان، بنو سلیم، بنو ربیع، سجاح کی قوم، کندہ بنو بکر بن مالک جیسے قبائل نے بھی حضرت رسول اکرمؐ کے فوراً بعد ارتداد کا اظہار کیا۔ عجز سنت ابو بکرؓ کی بدولت یہ لوگ پھر سے اسلام میں داخل ہوئے۔

ارتقا جاری رہنا، آگے کی طرف بڑھنا۔ نفسیوں اور سیکمیں کے نزدیک یہ ساری کائنات ایک مسلسل ارتقاء کا نتیجہ ہے، جس سے کسی زمانے میں عدم سے وجود یا اور پھر یہ وجود مختلف شعبوں میں تبدیل کرتا ہو جاتا ہے۔ اس کی آخری کڑی انسان ہے۔

مسلمان فلسفیوں میں سب سے پہلا حکیم جاحظ تھا، جس نے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء اور ان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا، جو نفس مکانی سے جانوروں میں، جانوروں میں سے انسان تک، اور جسے آگے چل کر مسعودی، بیرونی، ابن مسکویہ اور ابن خلدون نے مزید شکل میں پیش کیا ہے۔ یہاں ہم ابن مسکویہ کے نظریہ ارتقاء کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ابن مسکویہ کہتا ہے، نباتات کی زندگی پر نظر ڈالئے تو ارتقاء کے ذریعہ ان میں نہ تو ان کی پیدائش اور نمو کے لئے ایچ لی ضرورت ہوتی ہے، نہ اپنی نوع کے لئے انھیں اس سے کام لینا پڑتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر تمام نباتات کی زندگی اور معدنیات میں یونہی فرق کریں گے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں نباتات و خوردگی ہوتی ہے حرکت کی طاقت مل جاتی ہے اور پھر اعلیٰ تر انواع کی صورت میں برابر بڑھتی رہتی ہے۔ تاہم اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ پودے شاخیں نکالتے اور پھر ان کے ذریعے ہی نوع کا تسلسل قائم رکھتے ہیں۔ لیکن پھر حرکت کی اس قوت میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے جوتے ہیں اور وہ برکت لائے ہیں، اب اس سے جنم لے کر بڑھے تو نباتات کے ارتقاء کا آخری مرحلہ وہ ہے جس میں ایسی انواع کا ظہور ہوگا، جن کے لئے زیادہ بہتر زمین اور بہتر آب و ہوا کی ضرورت ہوگی۔ انکو اور کچھ ارتقاء کے نباتی کی آخری منزل میں، جس کے دائرے گویا حیوانی زندگی

اللهم رب هذه الدعوة القامرة والصلوة القائمة ان محمد ابوسيد والفضيلة والبشعة مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة امك لا تخلف الميعاد۔

رے اللہ تو اس پوری اذان اور اس نماز کا جو پڑھی جانے والی ہے پر دروگاہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگی اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور میں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔“

اذن کے کلمات کیوں کر صبح ہوتے؟ اس کے بارے میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب نماز کے لئے اطلاع دینے کا سوال سامنے آیا کہ سب کو بوقت نماز کیسے اکٹھا کیا جائے تو صحابہؓ نے ناقوس اور آگ جلانے کی رائے دی کہ نصاریٰ اسی طرح لوگوں میں اعلان کرتے۔ چنانچہ ہاں کو حکم دیا گیا کہ کلمات دو بار کہیں۔

حضرت عبداللہ اور حضرت عمرؓ نے اپنی جگہ خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ انہیں اذان اور اقامت سکھا رہا ہے۔ چنانچہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپؐ کو نبی وحی کے ذریعے یہی طریق بتایا گیا ہے۔ چنانچہ آپؐ نے حضرت بلالؓ کو بلا کر اذان دینے کا حکم دیا۔

امام ماہک کا قول ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس مؤذن صبح نماز کے لئے اٹھائے آیا۔ اور بولا: ”الصلوة خير من النوم“ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اس سے کہا: ”یہ الفاظ بھی اذان میں شامل کر دو۔“

اجازت لینا، قریب جانے یا گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینا۔ قرآن حکیم اذن کا فرمان ہے:-

”لے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوائے (دوسروں) کے گھروں میں داخل نہ ہوؤ، جہاں تک کہ اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہوو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ وہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے“ (النور: ۲۷، ۲۸)

لے ایمان والو! تمہارے غلام جن کے تمہارے دلہنے لگتے ہو یا تمہارے ماہک ہیں اور وہ جو تم میں سے سن بلوغ کو نہیں پہنچے، چاہیے کہ تین دفعہ تم سے (امدرا آنے کی) اجازت لے لیا کریں۔ نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد کہ یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔“ (النور: ۵۸)

گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خلوت کا تقدس اور احترام برقرار رہے۔ حضرت کلاہ بن حنبل سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ نے ایک بار مجھے ایک سہرن کا بچہ، دورھ اور ایک کڑی دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے حصہ میں تسخیر رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا مگر میں نے نہ کوئی سلام کیا اور نہ امدرا آنے کی اجازت مانگی۔ تو آپؐ نے فرمایا: ”وایس جاؤ اور کہو۔ السلام علیکم ایما میں امدرا آ سکتا ہوں“ (ترمذی ابوالدرداء) حضرت عطاء بن سيار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: میں اپنی ماں کے پاس بھی جانے کے لئے اجازت لیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا: ”عمر بن ابی قحافہ کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔“ آپؐ نے فرمایا: ”پھر بھی اجازت لے لیا کرو۔“ اس نے عرض کیا: ”میں ان کا خدمت گزار ہوں۔“ تو فرمایا

میں صرف اسی دور کے جانوروں کی ہڈیاں ملتی ہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قدیم مخلوق کے جو متحجرات دریافت ہوئے ہیں ان میں بھی ایک تسلسل اور نظم ہونا ضروری ہے کہ فلاں قسم کی مخلوق سے قبل فلاں طرح کی مخلوق کا وجود لازم ہے۔ ڈارون کے سامنے اس قسم کے ثبوت موجود نہ تھے۔ اس لئے اگر کا نظریہ ایک طرح سے ناقص رہا۔ نتیجہ عیسائی چرچ نے ڈارونیت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ان لوگوں کی دلیل تھی کہ ایک پرت کی مخلوق اور دوسری پرت کی مخلوق کی درمیانی مخلوق کہاں ہے؟ وہ مدارج کہاں ہیں جنہوں نے ایک دور کی مخلوق کو اپنی شکل بدلنے پر مجبور کیا۔ مگر اب ماہرین ایسے آثار تلاش کر چکے ہیں۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر تمام حیوانات آج واحد میں پیدا ہوئے تو یقیناً قدرت کا فیض ان کے ماحول کے مطابق ہوا ہو گا۔ یعنی ان حالات کی رو سے جن میں کوئی خاص مخلوق رہتی ہے، اگر کسی حیوان کو کوئی خاص عضو درکار ہے تو عقل کہتی ہے کہ اسے ضرور ملنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہلی کے پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ پرندوں کا شکار کرتی ہے۔ یہی حالت اس کے ارتقائی بھائی شیر کی ہے، مگر وہ پرندوں کا شکار نہیں کرتا، گویا ارتقا یقیناً واقع ہوا ہے اور بعض پرندوں کو کچھ اعضاء اپنے بڑوں سے ورثے میں ملے ہیں، خواہ ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو اور بعض اعضاء نئے ماحول کے تقاضوں کے مطابق ملے اور یوں ایک نئی طرح کی مخلوق پیدا ہو گئی۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر ارتقاء حیات واقع ہوا ہے تو روئے زمین پر نباتات اور حیوانات کی تقسیم کسی خاص ترتیب سے عمل میں آئی ہے۔ اگر کوئی خطہ ایسا ہے جہاں کوئی حیوان بخوبی رہ سکتا ہے اور وہ وہاں موجود نہیں بلکہ کسی اور مقام پر پایا جاتا ہے تو نظریہ ارتقاء کی رو سے جو حیوان کسی خاص خطے میں تدریجاً پیدا ہوا، وہ دوسرے علاقے میں کسی مجبوری کے تحت نہ پہنچ سکا۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ یہ حضرت انسان عام ارتقائی عمل کے تابع ہیں یا وہ اس نظریے سے الگ تھلک کوئی خاص مخلوق ہیں۔ یہ مسئلہ خاصا متنازعہ فیہ رہا ہے جس کا جواب دو فرق مختلف اہل علم نے دیا ہے۔

اکثر لوگ جنہیں مسئلہ ارتقاء کا بخوبی علم نہیں، کسی فکری غلطی سے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ "خدا نے لفظ کن کہا اور ایک تھوڑی دیر کے لئے یہ کائنات تیار ہو گئی۔" اب اسی لفظ کن کو لیجئے اور ایک تھوڑی دیر کے لئے فرض کیجئے، حیاتیات کی رو سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پوری کائنات چند شمسی دلوں میں نہیں بنی بلکہ اس بزم ہستی نے بننے اور سنورنے میں لاکھوں اور کروڑوں برس صرف کئے ہیں تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کبریٰ نے اس کی پرورش و تخلیق سے دست کش ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس سے جوابات واضح ہوتے ہیں۔ یہی ہے کہ وہ "کن" اور عرف آفرینش جو اللہ تعالیٰ کے حکم و امر سے تعبیر ہے اگرچہ اس طرح کے دس ہزار عالم رنگ و بو ان کی آن میں پیدا کر سکتا ہے۔ تاہم اس کی حکمت و تدبیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تدریج و ارتقاء کی سنت کار فرما ہو۔ یعنی یہ دنیا بجائے اس کے کہ ایک لمحے اور ثانیے میں معرض ظهور میں آجائے سات نکوئی دنوں یا مہینوں میں سطح وجود پر جلوہ طراز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ارتقاء نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نہ صرف نفی نہیں کی بلکہ قدرت کے پہلو پہلو اس کی عظمت و دانائی کے پہلو کو اور اجاگر کیا ہے۔ غور فرمائیے جو ذات مستودہ صفات، ارتقاء کی ایک ایک کڑی کو پیدا کرتی ہے۔ ایک ایک مرحلے کے تقاضوں کی پرورش کرتی ہے اور زمان و عصر کے ہزاروں اور لاکھوں

فنا ہونے سے گزارنے کے بعد اس عالم کو خاص اور متعین رنگ عطا کرتی ہے بھلا وہ اس لائق ہے کہ اس کو بھلا دیا جاسے یا یہ سمجھ لیا جائے کہ نظریہ ارتقاء کے افکار سے کائنات سے متعلق دین کا قائم کردہ تصور غلط ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ارتقاء کو مان لینا تو بھی صحت میں فراوان مجید کسی تعجب کے قائل نہ ہوں میں کہ اکثر حضرات کا خیال ہے۔ قرآن مجید میں ارتقاء مقرر ہے۔ اور اس ارتقاء میں تعین حالات میں سے گذر کر پیدا کیا۔ (روح - المیزان) لیکن یہ کہ تعین ارتقاء جو مختلف حساب سے پیش کیا ہے۔ لغو ہوا اور اسے کسی ارتقائی ثابت بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہودیوں اور مسلمانوں کے نزدیک ساری کائنات، ایک نام بن کر تیار ہوئی تھی اور وہ جانور اور انسان بس لمحہ جبریں تخلیق ہو گئے تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تحقیق اس سے کہی کہ کائنات کی ہے کہ نہیں "ہو جا اور وہ" نیکون، یعنی ہو جاتی ہے۔ مگر بقول مسیحیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قول (WORD OF GOD) اور اللہ کے فعل (DEED OF GOD) میں کوئی فرق ہو؟ علامہ اقبال کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جسم زون میں تخلیق سے خارج ہو کر نہیں بھیجا تھا بلکہ تخلیق مسدلی میں معروف ہے اور اس کا ہر عمل حجب سے عاری ہے۔ اس میں ہے، اسی کا نام ارتقاء ہے۔ یہ کہ اس کے اندر ارتقاء کے مغربی مفکر کسی خارج کا بدو مشکل سی سے مانتے ہیں مگر ان کی اس بات سے نظر ارتقاء باطل نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں ارتقاء کا عمل یقیناً باری ہے مگر اس کا ایک عامل ایک شائق یقیناً موجود ہے جس کے ہاتھ میں ارتقاء کا پورا عمل ہے جسے اس نے اپنی وقت تک اس میں جب اللہ پاتا ہے، جب مخلوقات کے جوہر میں اسے ایک نئی مخلوق عالم تصور ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہی طریقہ تخلیق آدم کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آسمان و زمین و مخلوقات کے ارشاد میں اسے اپنا ایک لاکھڑا کیا۔ گویا ہر قسم کی مخلوق اپنے وقت کے ہوتی ہے۔ یوں زمانہ متحرک رہا یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے ساری مخلوقات ایک ہی وقت میں پیدا کر دیں اگرچہ وہ اس فعل پر بھی قادر ہے۔ مگر ایسا کر کے وہ خود ہی اپنے موزوں ہونے کی نفی کر دے گا، جو اسے یقیناً پسند نہیں۔

زمین کی کیا عمر ہے؟ سائے کب اور کیوں کر اس خطے نے نیکیوں میں حیرت سے ہوئے ہیں؟ زندگی نے پہلا قدم کیوں کر اٹھایا ہے؟ اور تدریج و ارتقاء کی کس طرح کوٹے کیا ہے؟ یہ سائے مسئلے ایسے ہیں کہ براہ راست ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ براہ راست ان کا تعلق علم الاضیاء سے ہے۔ علم النور سے ہے۔ جس نے نجوم سے ہے اور حیاتیات سے ہے۔ اس لئے اس علم کی چھان بین اور تحقیق کے نتیجے میں اگر کچھ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں تو انہیں ان ہی علوم کی روش میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کے اہل علم شاید اس بنیادی نکتہ سے آشنا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بقول سمیتہ نظریہ ارتقاء کے افکار سے جہاں مغرب میں انکار اور دانشوروں میں شدید نوعیت کی جھڑپیں ہوئیں اور مخالفت و عداوت کے حوالے آئے اٹھے وہاں مسلمانوں میں اس کا اونٹنے سارو عمل بھی خاص نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں یہ سادہ عقلی نوعیت کا نہیں تھا اس سے پہلے ابن خلدون خالص حیاتیات کی اصطلاحوں میں یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کائنات میں ہر ماضی سطح عالی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابن مسکویہ بھی اپنی تصانیف میں اس کی نشان دہی کر چکے تھے اور روحی نے تو اس مصرعے حزن پر پورا غزل کہہ ڈالی تھی جس کی وجہ سے ناممکن تھا کہ اسلامی شعور و ادراک اس مسئلہ کے بارے میں نا اشرار ہے اور جب ڈارون "اصل انواع" پر بحث کرے تو اسلام میں اپنے منہ کی ایک لہر دوڑ جائے۔

عیسائیت نے مسئلہ ارتقاء کے بارے میں تین موقف اختیار کئے۔ ان کے

ہوتے چلے گئے جن میں زمین پر ریگنے والے کیڑے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، دریا کے کنارے راگ الاپنے والے مینڈک، ہمایں اڑنے والے پرندے اور جنگلوں میں چکڑیاں بھرنے والے چوہے، غرضی حیوان و انسان سبھی شامل ہیں اور انسان کی یہ تحقیق بلاشبہ قرآن حکیم کے اس قول کی صداقت پر شاہد مطلق ہے کہ انا خلقناہم من طین لابل۔ ہم نے انہیں یس داریچہ سے پیدا کیا ہے۔

جیسا کہ علمی تحقیقات اور برسوں کے تجربات و مشاہدات کے بعد حتمی طور پر ثابت ہوا ہے کہ انسان سے کہ موجود انسان جو ہزاروں مراحل اور لاکھوں ارتقائی منازل طے کر کے تمام حیوانات کی پیدائش سے کروڑوں سال بعد متنے بڑے درجے کو پہنچا ہے کہ اسٹریپٹکھا کھائے اور زمین پر اٹھ کھڑے کا نام ہے، بلاشبہ وہ بھی اس واحد الخلیہ حیوان سے پیدا ہوا ہے جس سے انسان پہلے نباتی اور حیوانی زندگی کی نمود سوتی۔ حقیقت میں یہ علمی تحقیقات بھی قرآن حکیم ہی کے اس بیان کی صداقت کا منہ بوقت ثبوت ہے کہ ربکم الہی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجا۔ تمہارے رب نے تمہیں نفس واحدہ (یعنی واحدہ الخلیہ حیوان) سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی زوجہ (مادہ) نکال ہے۔

علاوہ ازیں اب علم نے تحقیق آفرینش انسان سے متعلق اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا قرائن و اشارے رکھتے ہوئے اس حقیقت کا بھی کھلم کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ جس طرح انسان اور پانی سے نر و پا کر مختلف مرحلوں اور منزلوں سے گذرتی ہوئی اپنے اس کمال کو پہنچ کر جسے آج انسانی ذات کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کا ایک سلسلہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قدرت کاملہ کی بدولت اس کے رحم میں بھی موجود ہے اور اس سے بات بگوتی واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدا میں رونے زمین پر زندگی کیونکر طور پر برپا ہوئی اور حقیقت علم نے یہ دریافت بھی قرآن حکیم کے اس بیان ہی سے دریافت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی آفرینش کا نقشہ حسب ذیل اگھلات ہیں یوں پیش کرتا ہے۔

ہم نے ابتدا میں انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اور اب اس سلسلہ تولید کو ان کے رحم سے بار بار کر دیا ہے۔ پہلے ہم نطفے کو بوبک (علقہ) کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں پھر جوہر کو گوشت کا ٹکڑا (گھوٹے) سے مل جاتا بناتے ہیں۔ پھر مٹیاں پیدا کر کے ان پر گوشت پرست پر دھاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو آدمی کی صورت دے کر ہم اسے مار کے رحم سے باہر نکال لاتے ہیں۔ وہ بہترین خالق کس قدر تعریف کے لائق ہے۔ (۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳)

مطلب یہ کہ علم نے تحقیق آفرینش کے باب میں اپنے وسیع ترین تجربات و مشاہدات کی روشنی میں جو بات آج کہہ رہے ہیں کہ نظر ان کے رحم میں ایک خلیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چند درجے طے کرتے ہوئے جوہر کی، پھر مینڈک کی شکل اختیار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر اس کے بعد اس کے پرندوں کی طرح ایک چرچہ سی دھانی دینے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چوہوں کی سی صورت اختیار کرتا ہے۔ چوتھے مہینے اس کے سر اور بازو کے ساتھ ایک چھوٹی سی دم نما بر سوتی ہے جو پانچویں مہینے میں غائب ہو جاتی ہے، پھر جب چھ مہینہ آتا ہے تو سر اور مادہ کا پتہ چلتا ہے۔ آٹھویں مہینے میں آنکھیں کھلتی ہیں اور سر پیاں نکل آتے ہیں۔ اگر ہم انصاف سے کام لیں تو حقیقت میں یہ تحقیق بھی اللہ تعالیٰ کے اٹھی مذکورہ بالا واضح اشارات کی مرسوں منت ہے جنہیں وہ آج سے چودہ سو برس پہلے قرآن حکیم میں بیان فرما چکا ہے۔

اردن، مشرق بعید میں واقع ایک اسلامی مملکت جو اسی نام کے دریا کے کنارے

پہلے سے عمل نے استہزا کا روپ دھارا، طعن و تشنیع کی صورت اختیار کی اور تکفیر و عقوبت کی سرزنشوں کی شکل میں اس کے خلاف دینی حلقوں میں نفرت و حقارت کے جذبات کو ابھارا اور جب یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ طعن و تشنیع سے حل نہیں ہوتا بلکہ مختلف تجربات و مشاہدات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عالم میں ارتقاء اور تدریج کے تقاضا کو تسلیم کیا جائے تو آدمی کی آثلی، لیکن تاویل اتنی بھڑکی اور غیر علمی حتیٰ کہ پہلے ہی تو ہم پر ٹھکرا دی گئی۔ تاویل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو بظاہر ترتیب اس دُعب سے دیا ہے کہ اس سے نظریہ ارتقاء پر استدلال ہونے والا نہ واقعہ نہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس حرح و حال کا امتحان لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون کون سے دھوکے کھاتا ہے اور کون ایمان کے مسائل میں ثابت قدم رہتا ہے۔ تاویل کے اس انداز سے اور کئی شبہات اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فکر و تدبیر کے تقاضا کو تو ایک خاص دُعب سے ترتیب دے اور تاج کو ان سے بالکل علیحدہ اور مختلف انداز سے پیش کرے؟ اور ان اور استدلال کی راہیں بنداجدا میں؟ اور کیا آزمائش و امتحان کی یہ صورت اتنی خطرناک نہیں اور کیا اگر کوئی شخص ان دلائل کی روشنی میں سچے ارتقاء پر ایمان لے کر جس کو خداوند تعالیٰ نے عیاں اور دلیلاً کیا ہے تو وہ کس قاعدہ اور قانون کے تحت مجرم کر دیا جاسکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سائیت کا میسر اور انسانی تدبیر کا یہ عقائد اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ ایسا کس وقت، کس طرح آفرینش کا کام لے گا؟ اسے میں ان خیالات و افکار کو مانتا چلا آیا ہے۔ ان کو علم و تحقیق کے حیرت انگیز ثبوتات سے

یعنی مختلف اور مختلف مشاہدات سے جو شکات برائے میں آتے ہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ ہر زمانہ میں جس پرچہ مذکورہ حیوان اور انسان کے درمیان سے گزرتے ہوئے علم نے اس سے گزرتے ہوئے پتہ چلا ہے۔ پھر یہاں تک کہ اس میں اس سلسلہ ارتقاء کی نمود سوتی ہوئی اور بلاشبہ انسانی ذات کی یہ تحقیق علم و دلیلی ہے اس بیان کی زندہ گواہی کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے ہر مصلحتی حرجی اور بے زندگی کی نمود پائی ہے کی، پھر سب پانی سے پہاڑات اور زمین پر پانی سے اور زمین کا وسیع ظلا پانی سے پھر پوک اور سمندر کی کتب مکتب یعنی زمین کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں اس کے پھر حیوانات

اس سے علاوہ ہر کوئی بے ل روشنی میں اب علم نے تحقیق اس قسم پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ تمام نباتات اور حیوانات خلیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان خلیوں میں بعض واحد الخلیہ میں اور بعض تکرار الخلیہ ہیں۔ یہ خلیے سمندر کے اس ایک تخیل والے دور سے پیدا ہوئے ہیں جو سمندر کے ساحل پر پھلا ہے۔ انبار اس مکت کی یہ ہے کہ ایک صبح اللہ تعالیٰ نے تدریج سے پھر دریائی کے ماحول میں ایک ذرے کے گرد لی اور وہ ہر بولیا جس سے نباتاتی زندگی نمود سوتی اور اس سے آئے نسل بردار نے کا سلسلہ میں نکلا یعنی پانی ایک سے دو پھر دو سے چار ہوئے اور پھر اسے آٹھ ہوئے کئے اور یوں نسل برصی گئی حتیٰ کہ ہر زمانہ کی ہر ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی زمین پر طرطوط کے مچواں، مچھلی اور بڑے بڑے درختوں کی شکل تک جا پہنچی اور ان سے زمین کی فضا خوشبو اور مٹکی پھر ایک کج ایسا ہو کہ نباتاتی ذرے سے پناہ لیا اس آثار چھینکا اور آگے چل پڑا۔ اس سے آگے ایسا پھر ایسا جس سے حیوان زندگی نمود سوتی، پھر اس کو اس دور پر پہنچا، آگے بڑھنے لگی جس پر نباتات زندگی نے اپنے ارتقاء پر طے طے کئے تھے ایسا ایک چھوٹا سا حیوان سے جو خورد ہیز کے بغیر دکانی نہیں دے سکتا یہ ایک واحد الخلیہ حیوان ہے اور صرف کچھ دہائی میں ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے وجود سے لاکھوں کروڑوں خلیوں کے جیوان پیدا

بیس برس تک آزادی کی جدوجہد جاری رہی۔

۱۹۴۶ء میں برطانیہ نے ایک معاہدے پر دستخط کر دیئے، جس کی رو سے اردن کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ ۱۹۴۸ء میں اسرائیل نے اردن کے خلاف عرب متحدہ محاذ میں شرکت کی اور ۱۹۴۹ء میں امیر عبداللہ نے اس مملکت کا نام "ہاشمی اردن" رکھا۔ ۱۹۵۱ء میں امیر عبداللہ کی علیحدگی کے بعد ان کے بیٹے طلال کو تخت نشین کیا گیا۔ لیکن اس کی نااہلی کے پیش نظر ۱۹۵۲ء میں حسین بن طلال نے نظام حکومت سنبھالا۔ ان کے دور میں دوبارہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اور سر پائلستین سے آنے والے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد اردن کی معیشت پر نیا بار بن گئی۔

اسرائیل اور اردن کے مابین دریائے اردن ہی سرحد کا کام دیتا ہے۔ ۱۹۶۷ء

اردن کا دار الحکومت عمان

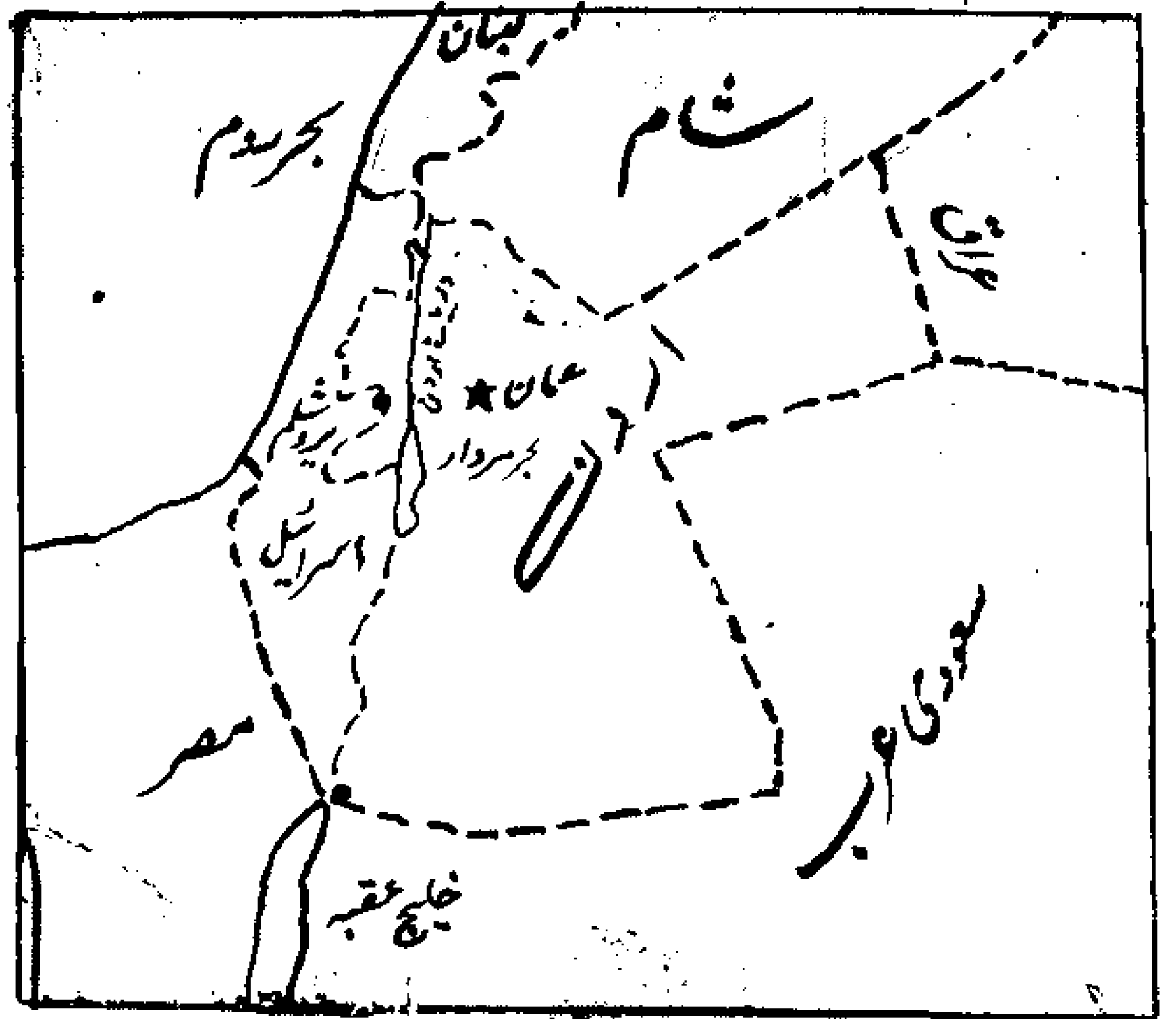

شہر عمان کی مرکزی شارع

کی جنگ سے قبل یروشلم کا شہر اسرائیل اور اردن کے مابین تقسیم کیا گیا تھا۔ مگر ۱۹۶۷ء کی عرب اسرائیل جنگ میں یروشلم کا پورا شہر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔

واقع ہے۔ اس کے شمال میں شام، مشرق میں عراق اور سعودی عرب اور

مغرب میں اسرائیل جیسے ممالک واقع ہیں۔ قدیم نام یرون تھا جسے انگریزی میں (JORDEN) بھی کہا جاتا ہے۔ کل رقبہ ۷۳،۷۳۷ مربع میل اور آبادی ۲۵ لاکھ کے قریب ہے۔ دار الحکومت عمان ہے، جس کی آبادی چار لاکھ کے قریب ہے۔ سرکاری مذہب اسلام اور زبان عربی ہے۔ سکد کا نام دینار ہے۔

اردن ایک غریب ملک ہے، جہاں ہاشمی بادشاہت قائم ہے۔ نصف سے زیادہ علاقہ ترش و لاف کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ مغرب کی سمت زرخیز علاقے پر ۱۹۶۷ء میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت ۵۵° ف سے ۶۹° ف تک ہے اور عام طور پر سالانہ بارش نہیں ہوتی۔ چنانچہ گرمیوں میں درجہ حرارت ۱۲۰° ف تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں زراعت صرف دس فیصد علاقے پر ہوتی ہے جہاں عام طور پر سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر برآمدات بھی سبزیوں اور پھلوں وغیرہ پر مشتمل ہیں۔

اردن کا طرز حکومت موروثی بادشاہت ہے۔ بادشاہ کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہیں۔ قومی نمائندوں پر مشتمل ایک ایوان زیریں ہے جسے صرف مرد چار سال کے لئے منتخب کرتے ہیں۔ ایوان بالا کے اراکین کو بادشاہ خود نامزد کرتا ہے۔ اس ملک کو اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی رکنیت حاصل ہے۔

عام طور پر اردن کی تاریخ قدیم عرانیوں سے شروع کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو ابتدائے اسلام ہی میں فتح کر لیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے ۶۳۵ء میں اس کے تقریباً تمام شہروں کو فتح کیا تھا۔ چند شہر حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرؓ بن العاص نے فتح کئے تھے۔ اس زمانے سے یہ علاقہ عربوں کے صوبہ اردن کی حیثیت سے شہرورہا۔ اس میں داؤدی اردن اور شرق اردن کا مغربی حصہ شامل تھے۔ الامون کے عہد میں اس صوبہ کا سالانہ خراج ایک لاکھ دینار کے قریب تھا۔ سلطان صلاح الدین کے خاندان نے اسے سلطنت کی حیثیت دے دی۔ چنانچہ اس دور کا اردن مرج ہے عکہ، صور اور عبیداتک کے شہروں پر مشتمل تھا۔ ۱۵۰۰ء سے ۱۹۰۰ء تک یہ علاقہ عثمانی خلا کا ایک حصہ رہا اور جنگ عظیم اول کے بعد فرانسیسی قبضہ کی حیثیت سے مملکت شام کا حصہ رہا۔ ۱۹۲۳ء میں موجودہ اردن کو برطانوی زیر انتداب نیم آزاد حیثیت ہوئی۔ امیر عبداللہ بن حسین نے برطانوی حاکم کی حیثیت سے علاقے کا نظم و نسق سنبھالا۔ اگلے

دریائے اردن جو مملکت اردن کے مغرب میں واقع ہے۔ تین دریاؤں۔ الحسان، نہرلدان اور نہرانیاس پر مشتمل ہے۔ دادی اردن جس میں سے یہ دریا گزرتا ہے۔ جنوب

دریائے اردن کے دروازہ

پاکستان کے مختلف علاقوں میں

اردن کے سلسلہ میں مل جاتی ہے۔ حتیٰ البحرہ طبرستان میں سے دریائے اردن گذرتا ہے۔ سطح بحر دوم سے ۶۸۲ فٹ نیچے ہے۔ اس کے چل کر یہ دریا بحر مہرادیں جاگتا ہے۔ جو عام سطح سمندر سے ایک ہزار ۲۹۲ دو سو بالوے فٹ نیچا ہے۔

پاکستان اور ہندوستان کی واسد زبان، جو درہ خیبر سے چاٹکام اور رنگون سے اردو، قلات تک بولی۔ پڑھی لکھی اور سمجھی جاتی ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام رکھے گئے۔ مثلاً ہندی، ہندوی، ہندوستانی، اندوستانی، ریختہ، گجراتی، مورس وغیرہ۔ اردو کے لفظی معنی شکر کے ہیں۔

اردو کو زبان کے معنوں میں سب سے پہلے محمد عطا حسین خان تھیں نے "نوروز" میں استعمال کیا ہے۔ بعد ازاں میرامن نے "باغ و بہار" مولفہ امروہی سے زبان کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح کی مخلوط زبان ہے۔ جس میں حروف تہجی سے لے کر الفاظ کی ساخت، جملوں کی بناوٹ اور واحد جمع تک کے اصول اگرچہ اس کے اپنے ہیں۔ لیکن اس کی تخلیق عربی اور فارسی زبانوں کے مقامی بولیوں (پراکرتوں) کے ساتھ میل جول سے ہوئی۔ عربی زبان کا اثر محمد بن قاسم کے بعد سے سندھ کے راستے، گجرات تک پہنچا اور فارسی زبان کا اثر محمود غزنوی کے ذریعے پنجابی پر ہوا۔ جو بعد ازاں اس نئی بولی کو رنگنا جہاں کے دو آبے میں سے گئے۔ جب دلی اسلامی حکومتوں کا مستقر بنا

تو مقامی باشندوں کے ساتھ میں جول برصا۔ عربی، فارسی اور ان کی مخلوط زبان نے مقامی زبان پر اثر ڈالا اور یوں اس اختلاط کے ذریعے ایک نئی زبان وجود میں آگئی، جسے بعد میں اردو کا نام دیا گیا۔

جب علاؤ الدین خلجی نے دکن کو فتح کیا اور محمد بن تغلق نے دہلی کو خال کرا کے دروت باؤ دکن آباد کیا تو سندھ، پنجاب اور دہلی کے علاقے کی مخلوط زبان (اردو) گجرات اور حیدرآباد میں داخل ہو گئی۔ ہر چند کہ پنجاب اور دہلی کے علاقوں میں یہ نئی زبان ترقی پذیر تھی اور حضرت بابا فرید گنج شکر اور حضرت امیر خسرو جیسے بزرگوں نے اس میں نظم کا آغاز بھی کر دیا۔ مگر دکن پہنچ کر اس زبان کو بورتق کی فضا نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے کہیں نہ تھی۔ شمالی گولکنڈہ اور بیجاپور کے درباروں میں اس کی قدر ہوئی۔ چنانچہ اس عہد کی سب سے پہلی کتاب حضرت سید محمد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی "معراج العاشقین" بھی جاتی ہے۔ ان کی اور بھی کئی تصانیف اردو زبان میں ہیں۔ اسی زمانے کے ایک صوفی بزرگ میراں جی شمس العاشق ہیں۔ ان کے کئی منظوم رسالے ہیں۔ ان کے فرزند برہن الدین جاتم بھی کئی منظوم رسالوں کے مصنف تھے۔ یہ لوگ عادل شاہی دور کے صوفیاء تھے۔ اس عہد کا سب سے بڑا شاعر نھرتی ہے۔

اردو ایک ایسی زبان ہے، جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ جنم لیا اور جس کا تحفظ بھی ہمیشہ مسلمانوں ہی نے کیا۔ اگرچہ چند ہندو مصنفین کے نام بھی سامنے آتے ہیں، مگر یہ بدیہی حقیقت ہے کہ اردو کی ابتدا صوفیاء کرام کے ہاتھوں ہوئی اور اس کی پرورش و نگہداشت، نیز اس کے تحفظ و بقا کی ذمہ داری مسلمانوں کو نبھانا پڑی۔ پاکستان بننے سے اس زبان کے تحفظ کی ایک راہ نکل آئی مگر نہ ہائیکریس کے زیر اثر متعصب ہندوؤں نے اس میں سے فارسی اور عربی الفاظ نکال کر سنسکرت کے الفاظ مہجرتی کر لئے اور اسے ہندی کا نام دے دیا۔ تحریک پاکستان میں ہندی اردو کا تھیں ایک مستقل باب رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک پاکستان اور اردو دو لازم و ملزوم چیزیں بن گئے تھے۔

اردو کے سلسلے میں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ یہ زبان قرآن مجید کے ترجمے سے لے کر تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام، سیرت، اخلاقیات، عبادات اور تاریخ و تحقیق تک کو سمجھنے میں بے حد معاون ہے۔ ہمارا قدیم ثقافتی اور مذہبی ورثہ اگرچہ عربی اور فارسی زبانوں ہی میں ہے اور نہ صرف اردو دان کے لئے ان زبانوں کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ اردو میں موجود بے شمار اسلامی ادب کا مطالعہ بھی جامعیت اختیار کر جاتا ہے۔

(۴) ارفر ۱۲۴ھ - ۱۵ جمادی الآخر ۱۳۱۱ھ) حضرت مجدد الف ثانی ارشاد حسین امپوری کی ولادہ سے تھے۔ درس نظامی کی کتابیں رام پور اور کھنڈو کے علمائے پڑھیں۔ مولانا محمد نواب خان مجددی سے علوم اسلامیہ کی تکمیل کی۔ حضرت شاہ احمد سعید مجددیؒ سے بیعت کی اور خلافت سے نوازے گئے۔ اور مرشد طریقت کے حکم سے رامپور میں مستقل قیام فرمایا۔ عرصہ دراز تک علوم اسلامیہ کی تدریس کی۔ علم فقہ میں شہرت رکھتے تھے۔ زہد و انقیاد میں بلند مقام تھا۔ علمائے عصر آپ کے فضائل و کمالات کے معترف تھے۔ مولانا احسان حسین، مولانا مسعود حسین اور مولانا ربیع حسین رامپوری آپ کے جلیل القدر فرزندان گرامی تھے۔ آپ کے تلامذہ میں بعض بہت مشہور ہوئے مثلاً مولانا بدیع الرحمن شاہ الوری، مولانا سلامت اللہ رامپوری، مولانا شمس الدین، مولانا ظہور الرحمن رامپوری، مولانا عبد الغفار رامپوری، مولانا غایت اللہ رامپوری۔

ارض زمین فقہ کی اصطلاح میں جامداد، اراضی رارضی یعنی کرہ زمین، جس پر ہم رہتے

اس کا ذکر یوں آتا ہے:-

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت تم پر یاد کرو جب اس نے تم میں نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو رہ دیا جو قوموں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ جسے اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اور پیچھے پھرتے ہوئے واپس نہ آنا اور نہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ انھوں نے کہا اے موسیٰ! اس میں قوی سیکل لوگ ہیں۔ اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ اس میں سے نکل جائیں، تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ ان میں سے جوڑتے تھے، دو شخصوں نے، جن پر اللہ نے الہام کیا تھا، کہا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، سو جب تم داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے اور اللہ پر توکل کرو، اگر تم مومن ہو۔“

انھوں نے کہا اے موسیٰ! ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں۔ پس تو اور تیرا رب جاؤ! اور جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“

دوسری آیت نے کہا، اے میرے رب! میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ سو ہم میں اور ان نادانوں میں فیصلہ کرو۔ (اللہ نے کہا اب وہ زمین، ان پر چالیس برس کے لئے حرام کر دی گئی ہے۔ اسی زمین میں نہروں بھرتی رہیں گے، سو تو ان نادانوں پر افسوس نہ کر!) (الاعراف: ۱۶۰، ۱۶۱)

یہ ارض مقدس، سرزمین شام ہے جس میں فلسطین، بیت المقدس، دمشق و شام میں بعض لوگوں کے نزدیک وہ دمشق اور فلسطین ہے اور بعض کے نزدیک شام ہے۔ علاوہ بھی اس میں شامل ہے۔ عام طور پر یہ کنعان نامہ علاقہ ہے۔ اس کا ذکر یوں آتا ہے:-

ہی، دیکھیے، لگا عنوان ”زمین، فقہ میں مفتوحہ زمین ریاست کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ البتہ غیر مذاہب کے لوگ اپنی اراضی کی ملکیت برقرار رکھ سکتے ہیں، البتہ اس کی حفاظت کے لئے انھیں جزیہ دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا جزیہ معاف ہو جاتا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اسلامی ریاست میں غیر مذاہب کی مفتوحہ زمین ریاست کی ہی ملکیت رہتی ہے۔ البتہ ان کے اسلام لے آنے پر ان کی ملک ہو جاتی ہے مسلمان شکر یوں کے لئے مکمل ہے کہ جب ان کا گذر دشمن کی سرزمین پر سے ہوا تو وہاں کے کھیتوں کو برباد نہ کریں اور نہ ہی کوئی چیز قیمت ادا کئے بغیر ان سے حاصل کریں۔“

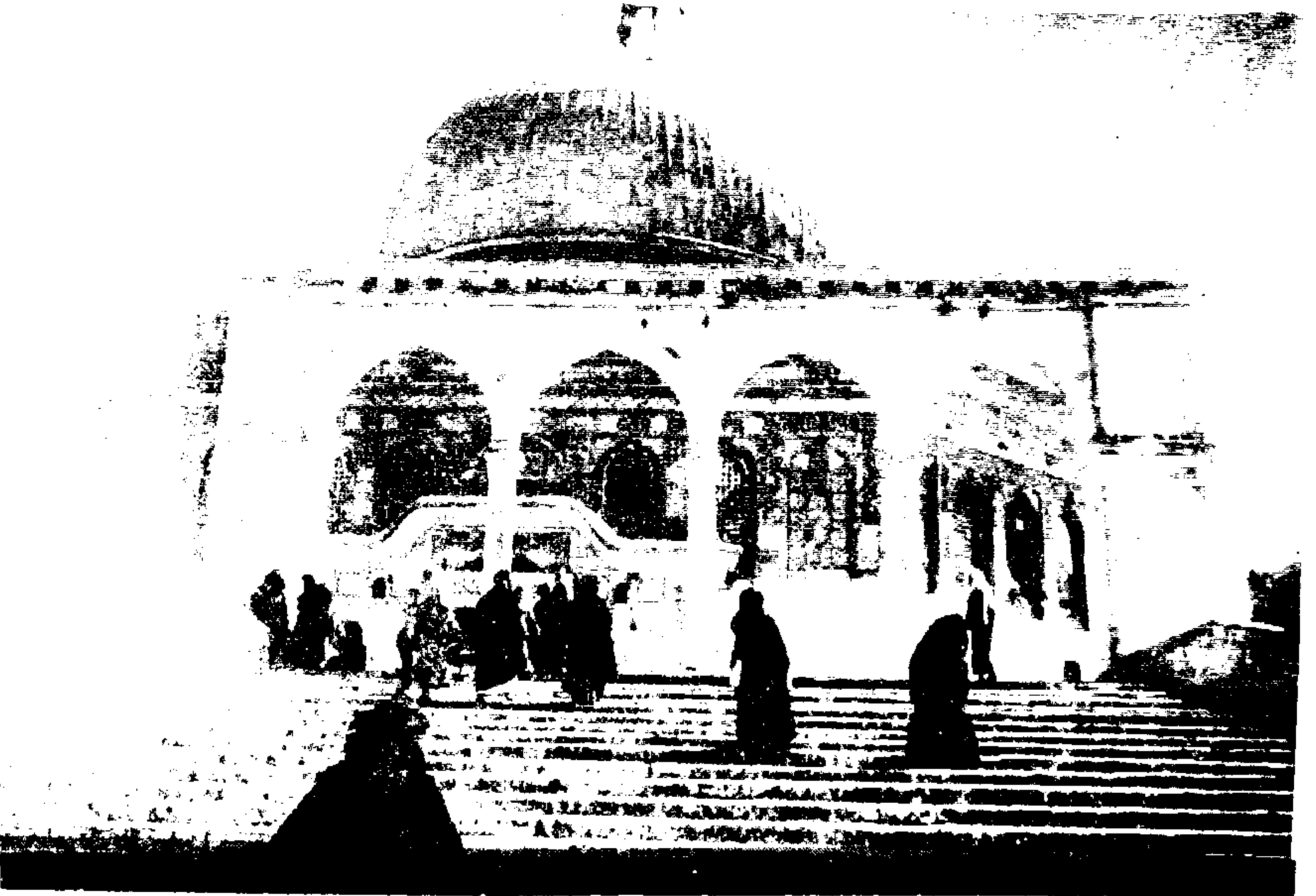
زیر کاشت اراضی پر اسلام نے ٹیکس عائد کر رکھا ہے۔ تاکہ اسلامی ریاست فلاحی ریاست بن سکے۔ یہ ٹیکس یا زکوٰۃ پیداوار کا دسواں حصہ یعنی ”عشر“ کہلاتا ہے۔ البتہ کڑی، بانس اور گھاس وغیرہ پیداوار کے ضمن میں نہیں آتے۔

ارضی کی عزیز و فردخت اور ملکیت اسلام میں جائز ہے۔ اور اس میں حد ملکیت یا حد قیمت کا قطعاً کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ اجماع کے ذریعے علماء اس پر فتوے دے سکتے ہیں۔ اراضی کی عزیز و فردخت کے وقت اس میں موجود تمام درخت بھی شامل کئے جائیں۔ البتہ ان درختوں کا پھل اور زمین کی فصل عزیز و فردخت کے معاہدوں سے مستثنیٰ ہوں گے، کنوئیں وغیرہ بھی اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔

ارضی ٹھیکے پر بھی دی جاسکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ واپسی کے وقت ارضی کی حالت کم از کم وہی ہو جو ٹھیکے پر لینے کے وقت تھی۔ (نیز دیکھئے ”اجارہ“)

ارض مقدس سے ارض موعودہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں

وہ علاقہ جس میں بنی اسرائیل وعدہ اطاعت کے بعد داخل

ارض مقدس میں گنبد صخری — بیروشلیم میں مسجد عمر کا ایک منظر

Marfat.com

حکمت ایک ایک فعل اور ایک ایک قول، جو نماز سے متعلق ہے کچھ اس طور پر رکھا گیا ہے کہ اس سے خود بخود انسان کی سیرت اسلام کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یقیناً نماز بے تیاری اور برائی سے روکتی ہے۔ تعمیر سیرت کے ساتھ نماز انسان میں ضبط نفس کی طاقت بھی پیدا کرتی ہے۔ نماز میں دعاؤں اور تسبیحوں کے ساتھ اوقات کی پابندی، امدادت وغیرہ کی مشرط اور جسمانی حرکات کا جوڑا دے لئے رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس پر پوری طرقتا رہے۔ اور اسے اپنے ارادے کے مطابق چلانے میں ماسر ہو جائے۔ انفرادی زندگی کے علاوہ نماز انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مسجد میں تمام انسانوں کے مساوی درجے کا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح سر شخص امام بھی بن سکتا ہے، مگر شرط وہی تقویٰ کی ہے پھر امام بھی ایسا ہو، جسے کسی سنگین غلطی پر ٹھہرایا بھی جاسکتا ہو،

۳۔ روز کا: قدیم امتوں ہی سے روزہ عبادت کا لازمی جزو رہا ہے۔ اسلام میں ایک ماہ کے روزے سال بھر کے لئے انسان کو نفوذ مضبوط کا عادی بناتے ہیں۔ روزے سے جہاں انسان کے اندر احساس بندگی، اخلاقیات، امر، تعمیر سیرت اور ضبط نفس پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں اس کے اندر مختلف روحانی کیفیات بھی ابھرتی ہیں، جو اسے جو انیت سے ربوبیت کی طرقت مائل پروردار کرتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک اجتماعی تقدس کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جس میں تقویٰ اور پاکیزگی کا دور دورہ ہوتا ہے۔

۴۔ زکوٰۃ: نماز کے بعد زکوٰۃ کو دین اسلام کا سب سے بڑا رکن سمجھا گیا ہے۔ نماز حقوق اللہ کی غمازی کرتی ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی دلالت کرتی ہے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو زکوٰۃ کے تین اہم مقاصد نظر آتے ہیں۔ جن میں تزکیہ نفس حقیقی اور بنیادی مقصد ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال و دولت کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ دوسرا بڑا مقصد امداد باہمی ہے تاکہ ملت کے نادار افراد کی مدد کی جائے۔ یہ ایک طرح سے دین اسلام کا معاشی پہلو بھی ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا بڑا مقصد دین کی امداد ہے۔ یہ گویا اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے جہاد ہے۔

۵۔ حج: ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک بار حج فرض ہے۔ اس کا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے۔ احرام سے لے کر قربانی تک سر رسم مسلمانوں کو ایک ملت میں بانڈھتی ہے۔ احرام کا لباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی قوم کے کسی بھی لباس کی خدا کے دربار میں کوئی اہمیت نہیں اور ہر مسلمان خدا کے ہاں نفی از جذبے اور بندگی کے احساس کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے۔ جب سارے مسلمان ایک ہی نعرہ "لبیک" بلند کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ حضرت ابراہیمؑ کی منادی کا جواب دے رہے ہیں۔ کبھے پر نظر پڑتے ہی ہر مسلمان خود کو اس عظیم ملت اسلامیہ کا رکن تصور کرنے لگتا ہے۔ جس کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے سلامتی کی دعا کی تھی۔ طواف کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے دربار میں سراپا کیفیت و مستی بن گیا ہے اور ہر قوم اور سر نسل کے لوگ ایک ہی لباس پہنے شمع توحید کے گرد پروانہ وار چکر لگا رہے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو رضا اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ عفا مردہ کی سعی یہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کا راستہ ہمارا ہی راستہ ہو گا۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں، مع ہونا عظیم تراجم اجتماع ملت اسلامیہ کا اظہار کرتا ہے۔ حجرہ پر نکلیاں پھینکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابراہیمؑ

۱۔ روزہ: جس سے انسانی نفس میں ایمان اور تقویٰ کا روم بن جاتا ہے۔ ارمیہؑ کو جو یہ روایت ملتی ہے کہ روزہ عبادت اور بنیاد کا ایک جزو ہے۔ ان کے لئے لکھا ہے واقع ہے۔ بعد از روزہ ہر آدمی اپنے نفس پر پوری طرقتا ہو جائے۔

۲۔ روزہ: جس سے انسانی نفس میں ایمان اور تقویٰ کا روم بن جاتا ہے۔ ارمیہؑ کو جو یہ روایت ملتی ہے کہ روزہ عبادت اور بنیاد کا ایک جزو ہے۔ ان کے لئے لکھا ہے واقع ہے۔ بعد از روزہ ہر آدمی اپنے نفس پر پوری طرقتا ہو جائے۔

۳۔ روزہ: جس سے انسانی نفس میں ایمان اور تقویٰ کا روم بن جاتا ہے۔ ارمیہؑ کو جو یہ روایت ملتی ہے کہ روزہ عبادت اور بنیاد کا ایک جزو ہے۔ ان کے لئے لکھا ہے واقع ہے۔ بعد از روزہ ہر آدمی اپنے نفس پر پوری طرقتا ہو جائے۔

۴۔ روزہ: جس سے انسانی نفس میں ایمان اور تقویٰ کا روم بن جاتا ہے۔ ارمیہؑ کو جو یہ روایت ملتی ہے کہ روزہ عبادت اور بنیاد کا ایک جزو ہے۔ ان کے لئے لکھا ہے واقع ہے۔ بعد از روزہ ہر آدمی اپنے نفس پر پوری طرقتا ہو جائے۔

نظرِ چشمِ آبِ حیات کے نواں بھی ہیں۔

خداوندی یہی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے اصول پر عمل کیا جائے۔ ایک مرد اور ایک عورت ہونا ہے کہ تم طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں میں عدل کر سکو خواہ تم کتنا ہی جاہل و راف (۱۲۵)۔

تعداد ازواج مقرر کرنے سے اسلام کا مقصد اولین کیا ہے؟ یہ ایک واضح بات ہے کہ معاشرے میں بدکاریوں کے خاتمے کے لئے اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ عمل اتنا آسان ہو کہ بدکاری اس سے زیادہ مشکل امر نظر آئے اور پھر اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی خواہش کرے تو اسے آسانی مہیا ہو سکیں لیکن اس کی بھی ایک حد ہو تاکہ وہ اپنی خواہشوں میں حد سے آگے نہ بڑھ سکے۔

تعداد ازواج مقرر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس دور کے اہل عرب کی ازدواجی حالت اعتدال پر آگئی۔ مسلمان کی کئی بیویوں کو چھوڑ کر تھوڑی تعداد پر اکتفا کرنے لگے اس طرح عرب میں موجود عورتوں کی قلت کم ہو گئی، جس کی بنا پر بلا نکاح رہنے والے مردوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور یوں معاشرے میں بدکاریوں کے امکانات بہت حد تک ختم ہوئے مومن چلے گئے۔

ازواج کا ایک ذکر جس کا بانی نافع بن اندیق تھا۔ اس نے یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی فسادات سے فائدہ اٹھایا۔ یہ خوارقِ کوبہ سے باہر نکال دیا کیونکہ اس نے باہر دیر سے فساد اور سریش کو جمع کر کے عمر بن عبد اللہ کو شکست دی جو عبد اللہ بن زب کا بھیجی ہوا والی تھا۔ اسی موقع پر بصرے میں حراس کے وہاں تفرقہ پیدا ہوا اور وہ فتنوں اور فساد میں منقسم ہو گئے۔ ازواج نے اپنے مخالفین کو آتش رکھنا شروع کر دیا تو المصلح نے ان پر حملہ کیا اور انہیں وصال سے بے دخل کیا۔ بعد ازاں اہل عرب کے مشرقی میں شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد ازواج ایران کی طرف چلے گئے اور وہاں صفیہ بنت امیہ کے ہاں رہ کر کرامتوں پر قبضہ کر لی۔ اس نے مصلح کے مخالفین کو ہار دیا اور وہاں انہیں زحمت دے رکھا بلکہ انہیں کافی حد تک تباہ کر دیا۔ وہاں ان کی بیویوں کے ساتھ بھی اس نے فتنے کا قہر بھرا دیا۔ ان کے مخالفین کو بھی تباہ کر دیا۔

اس کی وجہ سے ان کی طرف سے فتنے آئے۔

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

اس کی وجہ سے فتنے آئے۔ اس کے بعد سے خارج میں

ازواجِ مطہرات وہ پاک بیبیاں جو حضرت رسول اکرمؐ کے نکاح میں آئیں انہیں امہات المؤمنین، یعنی مومنوں کی مائیں بھی کہا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب "سیرت رسول" میں تعداد ازواجِ چودہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت تیرہ، کیا رہ اور زکی جی ہے۔ آنحضرتؐ نے حضرت خدیجہؓ کے نکاح سب سے پہلے کیا اور پچاس سال کی عمر تک ان کی رفاقت میں رہے۔ باقی نکاح اس کے بعد کیے۔

۱۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد: لقب طہر، کنیت ام جند ہے۔ ان کا پہلا نکاح ابولہب بن نبالش قمی سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد دوسرا نکاح عقیس بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد چالیس برس کی عمر میں رحمت اللعالمینؐ سے نکاح ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضورؐ کی عمر مبارک تیس سال تھی لیکن اکثر روایات میں آپؐ کی عمر مبارک پچیس سال بیان ہوئی ہے۔ آپؐ سے نکاح کے وقت ہی مہر یا پنجسویں درہم طے ہوا۔ ایک روایت کے مطابق حضورؐ نے ان کی رفاقت میں تیرپن اور اکثر روایات کے مطابق پچاس سال گزارے۔ آپؐ کیارہ رمضان، نبوی ہجرت سے تین سال قبل انتقال کر گئے۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے نعشِ مبارک کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔

۲۔ حضرت سعادہ بنت زمعلہ: والدہ کا نام شمس تھا۔ والدہ بنو نجار غامدان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح سکران بن عمرو سے ہوا۔ یہ سابقین الانس و النکاح میں سے تھے۔ حضور اکرمؐ سے انہوں نے نکاح ہوا۔ مہر چار سو درہم ادا کیا گیا۔ ان کا تعلق عام قریش کے غامدان سے تھا۔ نکاح کے وقت آپؐ کی عمر تیس سال تھی۔ ان کا انتقال حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ہوا۔ پہلے شہر سے ایک بیہوش مرد انہیں شہید جنگ جملہ لے گیا۔

۳۔ حضرت عائشہ بنت ابوبکرؓ: صدیقہ اور حمیدہ لقب تھا اور کنیت ام عبد اللہ ہے۔ والدہ کا نام زینب ہے۔ جن کی کنیت ام رمان ہے۔ خنم بن مالک قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپؐ کی پہلی نسبت جبر بن مطعم کے گھر کے سے ہوئی تھی حضورؐ پر ایمان لانے پر نسبت قطع کر دی گئی حضورؐ سے نکاح سات سال کی عمر

سوائے دو مورخوں ابن سعد اور حافظ ابن جریر کے دیگر تمام ارباب سید بالافتادہ جنت
ریحانہ کے حضور سے نکاح کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک آپ نے انہیں بطور ملک ۴۸
میں کھنڈ اور نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور کی وفات سے دس سال قبل وفات پائی۔

پہلے بار سلطان احمد غازی نے جامعہ کی تباہ کاریوں کی طرف توجہ دلائی اور ۱۰۰۰ روپے
 دے کر اس کی دوبارہ تعمیر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم
 بھی رکھنے کے لئے اس جامعہ میں ایک بارچہ جاری پڑ گئی۔ اس کے بعد سے آج تک
 اس کے استیقام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

Marfat.com

الملکی الماشی - ابو محمد اور ابو زید کنیت تھی۔ حضرت برکت نام امین کے بطن سے پیدا ہوا۔ ان کے والد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اسلام کی گود میں پرورش پائی۔ فتح خیبر کے بعد آپ کا وظیفہ مقرر ہوا، اسی پر گزارہ کرتے رہے۔ حتیٰ کہ جب فوت ہوئے تو درشت میں کچھ نہ چھوڑا۔

اسامہ بن زید نے پہلی بار جس غزوہ میں شرکت کی۔ وہ فتح مکہ تھی۔ اس سے پہلے غزوہ اُحد میں انھیں عمر کم ہونے کی وجہ سے اجازت نہ ملی تھی۔ ۱۱ھ میں آنحضرت نے انھیں اس رسالے کا سردار مقرر کیا، جو موتہ میں حضرت زیدؓ اور حضرت جعفر طیارؓ کی شہادت کے بعد تیار کیا گیا۔ اس رسالے کا مقصد رومی علاقے پر یلغار کرنا تھا۔ آنحضرت نے اپنے دست مبارک سے علم دے کر روانہ کیا۔ ابھی آپ پہلی منزل پر پہنچے تھے کہ آنحضرت کی علالت کا سن کر لوٹ آئے۔ مگر جب آپ مدینہ پہنچے تو مرض میں کسی قدر آفاقہ تھا۔ آپ دوبارہ مہم روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت ابوبکرؓ اور متعدد صحابہ شریک لشکر تھے۔ ابھی اسی منزل پر پہنچے تھے کہ آنحضرت کے مرض الموت کی خبر پہنچی۔ چنانچہ یہ لشکر واپس آگیا۔

حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں یہ لشکر اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ اس کی کامیابی تیسرے شام کی تمہید تھیں۔ ابھی تک کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد آپ مدینہ لوٹ آئے۔ ان دنوں حضرت ابوبکرؓ فتنہ سودہ کو فرو کرنے کے لئے ابرق کی طرٹ روانہ ہوئے تو انھوں نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

حضرت عمرؓ نے آپ کا وظیفہ اپنے بیٹے کی نسبت زیادہ مقرر کر رکھا تھا۔ ان کے عہد خلافت سے آپ معاملات سیاست سے الگ تھلگ رہے۔ حضرت عثمان کے دور میں آپ نے اپنا دامن فتنہ و فساد سے بچائے رکھا۔ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے تنازعات میں بھی غیر جانبدار رہے۔ اگرچہ آپ نے حضرت علیؓ کی بیعت نہ کی تاہم انہیں برحق سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہؓ کے عہد میں انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔

حضرت اسامہ کی ساری تربیت گہوارہ اسلام اور آنحضور نبویؐ میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کفر و شرک کی آلودگیوں میں طوٹ نہیں ہوئے۔ زہد و تقویٰ انھیں کو پہنچا ہوا تھا۔ آنحضرت کے محبوب اور رازدار تھے۔ جب حضرت عمرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ نے اپنے وظیفہ کے کم مقرر کئے جانے پر اعتراض کیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: "وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سے زیادہ عزیز تھے اور ان کا باپ تیرے باپ سے زیادہ عزیز تھا۔"

ایران کی ایک عمدانہ تحریک کارنہما، جو عباسیوں کے خلاف تھی اسناد بیس اس کا آغاز سبستان سے ہوا جہاں کے لوگوں نے تادیب کو اپنا اوتار سمجھنا شروع کیا۔ ۱۵۰ھ/۶۷۷ء کو اس کا آغاز ہوا۔ اور بہت جلد اس کے پیروؤں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ المنصور کے بیٹے المہدی نے اس کی مزاحمت کی اور اپنے سپہ سالار خازم کو بیس ہزار فوج کے ساتھ باغیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ کئی چھوٹی چھوٹی شکستوں کے بعد خازم اس بغاوت کو فرو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسناد بیس پہاڑوں میں جا چھپا۔ مگر بہت جلد گرفتار ہوا اور اپنے بیٹوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ تاہم اس کی پرکار رہا کر دیتے گئے۔

فقہ کی اصطلاح، جس سے مراد وہ مدت ہے جس میں غریبی جانے والی استبراء کینز کے حمل کا پتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ از روئے شریعت کینز کیساتھ

۱۲۔ محمد العروسی (وفات ۱۲۴۵ھ/۱۸۲۹ء)

۱۵۔ احمد بن علی (وفات ۱۲۴۶ھ/۱۸۳۰ء)

۱۶۔ حسن بن محمد الطار (وفات ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۴ء)

۱۷۔ حسن القویسی (وفات ۱۲۵۲ھ/۱۸۳۸ء)

۱۸۔ احمد الصام السعفی (وفات ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۶ء)

۱۹۔ ابراہیم بن محمد الباجوری (وفات ۱۲۷۷ھ/۱۸۶۰ء)

اس کے بعد چار برس کا خالی وقفہ آتا ہے، جس دوران میں چار ناموں کی ایک مجلس ازہر کا انتظام چلائی رہی۔

۲۰۔ مصطفیٰ العروسی (۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء)

۲۱۔ محمد عباس المہدی، اس کی جگہ عبدالانباری نے عارضی طور پر جگہ سنبھالی جب عربی پائسل نے فروغ کیا۔ بالآخر اس نے ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء کو اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔

۲۲۔ محمد الانباری (۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء میں علیحدہ ہوا)

۲۳۔ حسونہ النودی (۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء میں ازہر کی مجلس انتظامیہ کی صدارت

سے مستعفی ہوا۔)

۲۴۔ عبدالرحمان قطب النودی (۲۳ کا مہجائی، اسی سال فوت ہو گیا۔)

۲۵۔ سلیم البشری (۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء، محمد عبدہ کا سب سے بڑا مخالف)

۲۶۔ علی البیلادی (۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں مستعفی ہوا۔)

۲۷۔ عبدالرحمان الشریعی (۱۳۲۴ھ/۱۹۰۶ء میں مستعفی ہوا۔)

۲۸۔ حسونہ النودی (دوسری دفعہ مقرر ہوا اور ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں مستعفی ہوا)

۲۹۔ سلیم البشری (دوسری دفعہ۔ وفات ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء)

۳۰۔ محمد ابو الفضل الجزادی (وفات ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۸ء)

۳۱۔ مصطفیٰ المراعی (محمد عبدہ کا شاگرد ۱۳۴۸ھ/۱۹۲۹ء میں مستعفی ہوا)

۳۲۔ محمد الاحمدی النواہری (۱۳۵۴ھ/۱۹۳۵ء میں مستعفی ہوا)

۳۳۔ مصطفیٰ المراعی (دوسری دفعہ، وفات ۱۳۶۴ھ/۱۹۴۵ء)

۳۴۔ مصطفیٰ عبدالرزاق رشاد فاروق نے نامزد کیا۔ اس کے خلاف مذاکے

ہوئے۔ ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء میں فوت ہوا۔)

۳۵۔ محمد مومن الشادی (وفات ۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء)

اس کے بعد سے شیخ ازہر کے عہدے پر تقرری مختصر میعادیں مصری سیاست کے اندرونی محرکات سے مطابقت رکھتی ہیں، حکومت نے اس کے بعد کے اکثر شیوخ سے جبری استعفیے لئے۔

۳۶۔ عبدالمجید سلیم (۴ ستمبر ۱۹۵۱ء کو مستعفی ہوا)

۳۷۔ ابراہیم حمروش (۱۰ فروری ۱۹۵۲ء کو مستعفی ہوا۔)

۳۸۔ عبدالمجید سلیم (دوسری بار، ۱۷ ستمبر ۱۹۵۲ء کو مستعفی ہوا)

۳۹۔ محمد الحضر حسین (جنوری ۱۹۵۴ء میں مستعفی ہوا)

۴۰۔ عبدالرحمان تاج (۸ جنوری ۱۹۵۴ء کو نامزد ہوا۔)

ازہر میں جو علمی کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر کا موضوع اسلامیات ہے۔ اساتذہ نے عربی زبان اور فقہ اسلامی کے روایتی موضوعات کو سہل تر شکلوں میں دوبارہ پیش کیا ہے۔ بعض قدیم کتابوں کے متن شائع کئے گئے ہیں جو مسلمانوں اور اہل علم کے لئے بیش قیمت ہیں۔ طلباء سے بھی چھوٹے چھوٹے مضامین لکھوائے جاتے ہیں۔

اسامہ بن زید (وفات رجب ۵۴ھ/جون ۶۷۴ء) ابن زید بن حارثہ بن شریہل

تھے۔ طبری اور ابن سعد نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اکثر خلفاء، محدثین اور آثار کرام بھی استخارہ کیا کرتے تھے۔ اب بعض لوگوں نے اس کی کئی اور صورتیں بھی پیدا کر دی ہیں۔ مثلاً استخارے کے بعد خواب دیکھنا، قرآن مجید سے فال لینا تسبیح کے دانوں سے فال لینا نیز رمل اور نجوم وغیرہ۔

استر اباذی کسی مسلمان علماء کا نام، جو ایران کے شہر استر اباذ کی نسبت سے مشہور ہیں۔ یہ شہر بحیرہ خزر کے جنوب مشرقی گوشے سے تقریباً ۶۲ میل مشرق میں واقع ہے۔ رضا شاہ پہلوی کے عہد میں اس شہر کا نام گرگان رکھ دیا گیا۔ اس لئے اب بعض لوگ اپنی نسبت گرگانوی بھی کرتے ہیں۔

استر اباذی علماء میں امام ابو نعیم عبد الملک بن عدی (وفات ۳۲۰ھ/۹۳۲م قاضی الحسین بن محمد بن الحسین (۴۱۲ھ/۱۰۲۲م) قاضی ابو نصر سعد بن محمد بن اسماعیل (وفات ۵۵۰ھ/۱۱۵۶م) رضی اللہ عنہ استر اباذی اور رکن الدین استر اباذی مشہور ترین ہیں۔ ان میں سے رضی اللہ عنہ اور رکن الدین کا ذکر ذیل میں ہے رضی اللہ عنہ محمد بن الحسن (وفات ۶۸۴ھ/۱۲۸۵م) ابن حاجب کی نحوی تصنیف "الکافیہ" کی تشریح کا مصنف ہے۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ مذہب شیعہ تھا۔

رکن الدین الحسن بن محمد بن شرف شاہ العلوی (وفات ۷۱۸ھ/۱۳۱۸م) شافعی عالم۔ اس نے بھی "الکافیہ" پر ایک شرح لکھی، جس کا نام "الوافیہ" ہے۔ وہ مراغہ میں فلسفہ پڑھتا تھا اور وہاں اس نے طوسی کی "تجريد العقائد" اور "قواعد العقائد" پر شرحیں تالیف کیں۔ اسے نصیر الدین طوسی کی سرپرستی حاصل رہی اور اسی کے ساتھ وہ بغداد گیا۔ بعد ازاں وہ موصل چلا گیا، جہاں مدرسہ نور میں پڑھاتا رہا۔ آخری عمر میں سلطانہ چلا گیا، جہاں فقہ شافعی کا درس دیتا رہا۔

استسقام پانی طلب کرنا۔ سلام میں وہ نماز جس کے ذریعے بارش طلب کی جاتی ہے۔ اس کے لئے بڑے خستہ اور خضوع کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر قبلہ رو ہو کر دعا مانگی جاتی ہے۔ اس نماز کے لئے اذان اور اقامت کی قید نہیں اور نہ ہی یہ نماز واجب ہے۔ تاہم سنت ضرور ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے کئی بار نماز استسقام پڑھی۔ حتیٰ کہ مشرکین کے لئے بھی بارش کی دعا مانگی۔ عام طور پر اس نماز کو کھلے میدان میں امام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز میں غیر مسلم بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ مگر شرط صرف یہ ہے کہ انھیں ناقوس وغیرہ بجانے کی اجازت ہو۔

فقہ کی ایک اصطلاح، جس میں دلائل کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ استصحاب کسی چیز کا وجود اب بھی قائم ہے یا نہیں۔ تا آنکہ تبدیلی حالات سے اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ گویا وہ دلیل عقلی ہے جس کی بناء پر نص پر ہے نہ اجماع پر اور نہ قیاس پر۔ استدلال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک استدلال منطقی۔ دوسرا استدلال عقلی۔ جسے اصطلاحاً استصحاب الحال کہا جاتا ہے۔ اسے یوں کہا جائے گا کہ اگر کوئی امر دلیل (یعنی نص، اجماع یا قیاس کی) موجود نہیں تو پھر اسی سے کام لیا جائے۔ امام شافعیؒ کے متبعین میں سے اکثر مثلاً الحزنی، القسطلانی اور الغزالی ایسے ہی امام احمد بن حنبلؒ اور ان کے اکثر پیروار اسی طرح شیعہ امامیہ خاص خاص صورتوں میں استصحاب کے قائل ہیں، البتہ حنفیوں میں سے بعض کو اور متکلمین کی ایک جماعت کو اس سے انکار ہے۔

اس وقت تک صحبت منع ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ وہ پہلے سے مومن نہیں ہے۔ مدت استبراء پہلے حیض یا حمل ہونے کی صورت میں بچے کی پیدائش تک ہے۔ یہ امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل سب کا قول ہے کہ حیض سے فراغت تک لونڈی سے قبیح منوع ہے۔ مذہب حنفی کی رائے سے بھی استبراء واجب ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اولاد کے نسب میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو۔

فقہ کی اصطلاح، جس سے مراد وہ دلیل جسے اجتہاد کے کسی استحقاق خصوصی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کہ کوئی منطقی دلیل نہ ہو جتنی ہو لیکن اس امر کا ادراک مجتہد کے ذہن پر وارد ہو چکا ہو۔ امام شافعی کے نزدیک استحقاق شرعی نہیں ہوتا۔ کیونکہ کوئی بھی دلیل استحقاق کی راہ پاسکتی ہے اور یوں ایک ہی مسئلے پر مختلف اور من مانی کارروائیاں کرنے کا راستہ نکل جاتا۔ ظاہر ہے مفتی استحقاق کی آڑ لے کر کوئی بھی فتوے دے سکتا ہے۔ امام غزالی نے بھی استحقاق پر اعتراض کیا ہے۔ امام مالک کے نزدیک استحقاق وہ امر ہے، جس کے بارے میں ہمیں اپنے اساتذہ سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ مذہب حنفی میں یہ ایک ایسا قیاس ہے، جو کسی دوسرے قیاس سے ممتاز ہے۔ کیونکہ کسی قیاس کی محافظت ذاتی رجحان کے تحت نہیں کی جاتی بلکہ مضبوط اور ٹھوس دلیلوں کی بناء پر جن کی گنجائش قانون میں موجود ہوتی ہے۔ یہ گویا ایک حنفی قیاس ہے جو ظاہری قیاس سے انحراف کرتا ہے چونکہ اس کی علت کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب حنفی کے نزدیک حدود و شریعت سے تجاوز کا امکان ہے۔

استخارہ نتیجے پر پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا تاکہ وہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو دو رکعتیں پڑھ پھر کہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کی بناء پر خیر کا طالب ہوں اور تیری قوت چاہتا ہوں، تجھ سے فضل عظیم مانگتا ہوں، تجھے کو قدرت ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا اور تو غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے الہی! تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور معاش اور انجام کار میں میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرے لئے مقدر کر! اور میرے لئے سمیر کر! پھر اسے میرے لئے مبارک کر! اور اگر تو جانتا ہے کہ وہ میرے لئے میرے دین اور معاش اور انجام کار میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لئے بھلائی مقدر کر، جیسے بھی ہو اور مجھے اس پر راضی رکھا ہے۔

استخارے پر تقریباً تمام مسلمان یقین رکھتے ہیں اور اس کے عامل ہیں۔ انھوں نے اسے قسمت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش بھی کی ہے اور بہت سی باتیں ایسی شامل کر دی ہیں، جن کے بارے میں کوئی سند نہیں مثلاً یہ کہ مسجد میں جانا ضروری ہے۔ یا یہ کہ استخارہ رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے اور پھر جو خواب نظر آئے وہ امر رتی ہے، تاہم اس امر میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان تقریباً ہر کام کے لئے استخارہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی استخارے کا رواج تھا۔ آنحضرتؐ بھی استخارہ کیا کرتے

Marfat.com

اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خصوصاً عثمانی دور میں اسلامی ثقافت اور تہذیب کے پیشکار
موتے معرض وجود میں آئے۔ نتیجتاً بہت جلد یہ شہر اپنے علم و فضل اور تہذیب و ثقافت
کی بنا پر دنیا بھر میں اہم ترین مقام حاصل کر گیا۔

استنبول میں دو یونیورسٹیاں (جن میں سے ایک صنعتی علوم کی یونیورسٹی ہے) فنون لطیفہ
کی اکیڈمی، اقتصادیات و تجارت کا ایک اعلیٰ مکتبہ اور ہر قسم کی صنعت و حرفت سے متعلق متعدد
مدارس موجود ہیں۔ یہاں بے شمار کتب خانے اور عجائب گھر ہیں۔ صنعتی لحاظ سے بھی یہ شہر
ترکی کا اہم ترین شہر ہے۔ ترکی کی کل صنعتوں کا پچھٹا حصہ اسی شہر میں ہے۔

ساحل استنبول بحر جامع و دالاسبح

استنبول کے کئی بازار مسقف ہیں۔ ان میں سے بڑے بازار کی بنیاد عثمانی نے
ذاتی تھی۔ ۱۰ جولائی ۱۸۶۱ء کو اسے زلزلے سے سخت نقصان پہنچا۔ اس سے قریباً
بازار مسری بازار ہے۔ جسے سلیمان اول نے ۱۵۹۰ء میں بنایا تھا اور جسے آگ لگ
جانے کے بعد ۱۶۰۹ء میں احمد اول نے دوبارہ پختہ سے بنایا۔ یہ جامع یحییٰ کے قریب بندرگاہ
کی جانب واقع ہے۔

استنبول ٹرکوں اور سڑکوں کا شہر ہے۔ قدیم ترین سرائیں ان سڑکوں پر ہیں جو
بندرگاہ سے بڑے بازار کو جاتی ہیں۔ سرائے والدہ خان جو چار سو کمروں پر مشتمل ہے
قدیم ترین سرائے ہے۔ اسے کو سہ والدہ سلطان نے تعمیر کرایا تھا۔ ایسی تقریباً دو سو
عمارتیں تھیں جنہیں کسی زمانے میں کاروان سرائے کی حیثیت حاصل تھی، مگر اب ناپید
ہو چکی ہیں۔

قدیم ترین عمارتوں میں سب سے اہم شاہی محلات ہیں۔ برنطینی عہد کے دوران
شاہی محلات اب بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ اسلامی عہد کا سب سے قدیم محل عثمانی
نے شہر کے عین درمیان کی تیسری پہاڑی پر تعمیر کرایا۔ ۱۸۴۰ء میں اسے گرا کر تہی عمارت
اس کی سرائے کے نام سے تعمیر کی گئی۔ محمد فاتح کی تعمیر کردہ عمارات میں اب صرف
چینی کوشک باقی ہے جو ستمبر ۱۹۴۲ء میں بن کر تیار ہوئی۔ بعد کے سلاطین نے محلات کا
ایک پورا سلسلہ قائم کیا۔ ان میں سے مشہور ترین بغداد کوشک، جسے مراد رابع نے تعمیر کرایا
ایجنلی کوشک، بحیرہ مارمورا پر اور یابی کوشک شاخ زریں پر ہیں۔ ان میں سے محض الذکرا ب
معدوم ہو چکے ہیں۔

استنبول مساجد کا شہر ہے۔ جہاں عثمانی عہد کا طرز تعمیر اپنی پوری شان کے ساتھ
جلو گر ہے۔ ان میں آیا صوفیہ کی مسجد، جو پہلے عیسائیوں کا گرجا تھی، اب عجائب گھر میں

اس کا نام قسطنطین اعظم کے نام پر ۱۱۰۳ء میں ۳۳۰ء کو رکھا گیا تھا۔ جبکہ
اس کا قدیم نام استنبول یا استنبولی تھا۔ اسلامی دور میں اسے قسطنطنیہ کے نام سے پکارا
گیا البتہ عثمانی حکمرانوں احمد ثالث سے سلیم ثالث تک سکوں پر اسلامبول لکھا ہوا تھا۔
استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ ۵۱۱ء/۶۶۲ء میں یزید بن معاویہ کے ہاتھوں
ہوا۔ سات سالہ محاصرے کے بعد وہ ناکام لوٹ گیا۔ اس محاصرے کو اس لحاظ
سے شہرت حاصل ہے کہ اس میں ابواب انصاری شہید ہوئے۔ اور شہر کی دیواروں
تکے دفن ہوئے۔ سلیمان بن عبدالملک کے زمانے میں بھی استنبول پر حملہ کیا گیا، مگر
کامیابی نہ ہوئی۔ ۸۲۰ء میں خلیفہ المہدی کے فرزند ہارون نے اپنے لشکر کے
مددگار یونانیوں کو پکڑ کر کوچ کیا اور باکیرین سے خراج وصول کیا۔ اس نے شہر
سے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ مگر شہر پر قبضہ کی پہلی کوشش عثمانی سلاطین کے عہد میں
ہوئی جبکہ بایزید اول نے ۱۳۹۶ء میں اس کا شہر محاصرہ کیا۔ جو چند ماہ تک جاری
رہا۔ مگر فرانسیسیوں کی کمک کی خبر سن کر محاصرہ اٹھایا۔ اگرچہ اس کے بعد اسے ۱۶
ایک عہد کی تعمیر کی اجازت ملی گئی مگر تیمور کے حملے کے پیش نظر بایزید قسطنطنیہ
کی طرف پوری توجہ نہ دے سکا۔

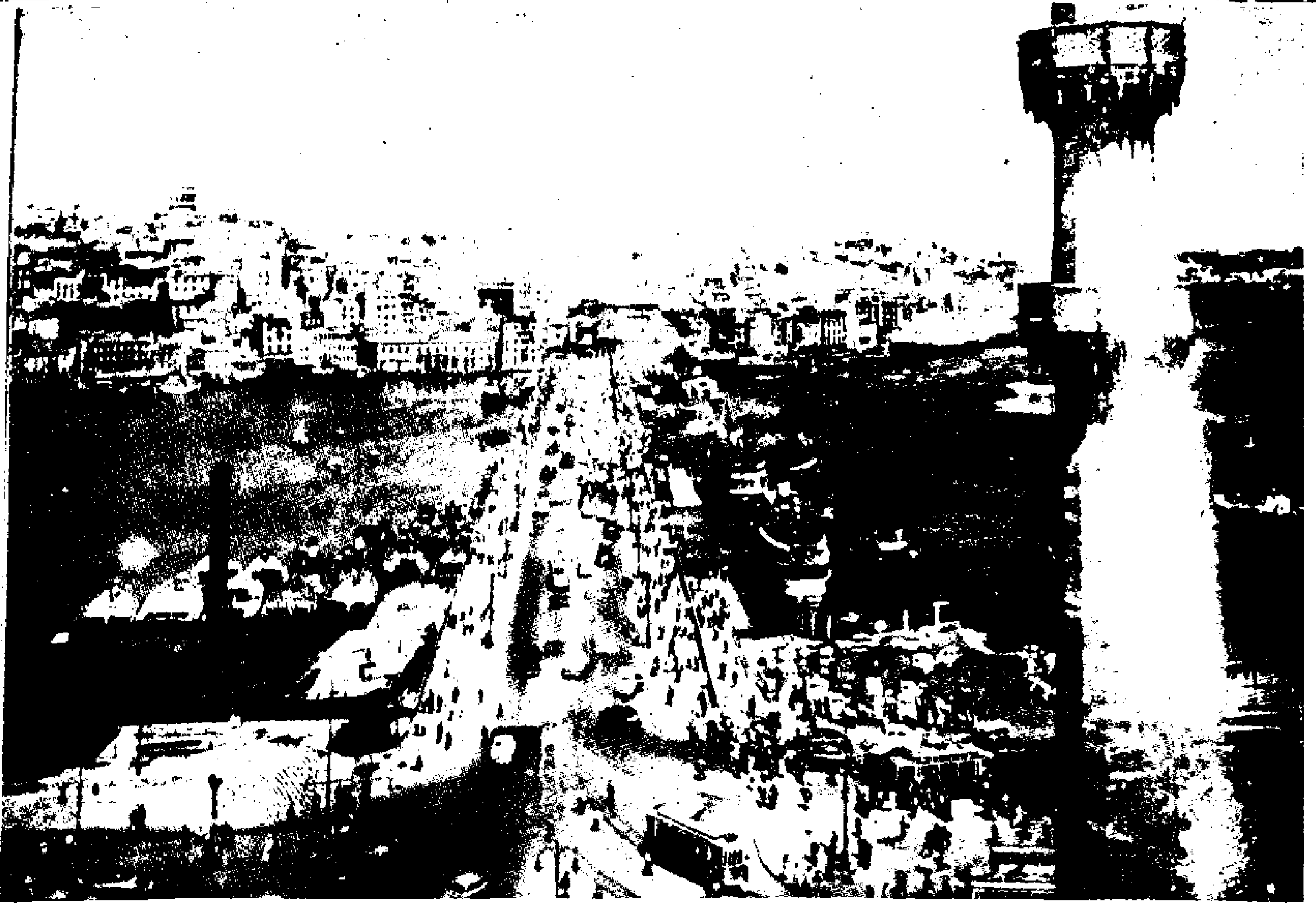
قسطنطین کی فتح ماثانی کے بیٹے محمد ثانی کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ مراوثانی
نے ۱۴۵۳ء سے ۱۴۵۴ء تک شہر پر حملے کئے مگر سب ناکام رہے۔ محمد ثانی نے
جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ محمد کی طرف سے سامان رسد اور سر ممکن کمک کا راستہ
بند کر دیا۔ ۱۴۵۳ء میں باغورس کے یورپی ساحل پر قلعہ روسیل محاصرہ کیا۔
۱۴۵۴ء میں ۱۹ اپریل ۱۴۵۳ء کو شروع ہوا اور جمعرات ۲۹ مئی کو ختم ہوا۔ حملے کا
نتیجہ یہ نکلی کہ فرانسیسیوں کی طرف تھا، جہاں کوربارس کے باعث تفصیلیں منہم
ہو چکی تھیں۔ ترکی بڑے خوشحالی پر اسے کھینٹ کر دوسری سمت کے سمندر شاخ زریں
میں لے گیا۔ فتح دینے کے بعد تین روز تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ اس
کے بعد سلطان شہر میں داخل ہوا اور آیا صوفیہ میں جسے کی نماز پڑھی۔

عثمانی حکمرانوں کے ہتھ میں آ جانے کے بعد صرف تین باغیروں کی فوج دہلیں
نمودار ہوئی۔ پہلی بار ۲۰ فروری ۱۸۰۸ء کو انگریزی امیر البحر ڈک ورتھ جو کوئی اہم حملہ
نے انجام دیا۔ روز بعد واپس ہوا اور دوسری بار ۱۸۰۸ء میں روسی لشکر کا حملہ ہوا جس
نے شہر پر قبضہ نہ کیا البتہ اس کے اطراف میں ڈیرہ ڈال لیا۔ تیسری بار ۱۹ مارچ
۱۸۱۰ء کو انگریزی اور فرانسیسی فوجوں نے کچھ حصہ کے لئے شہر پر قبضہ کر لیا۔

۱۹۲۰ء کے بعد سے استنبول ترکی کا مرکزی شہر اور پایہ تخت نہ رہا۔ نئی جمہوری
حکومت نے الفکر کو اپنا دار الحکومت بنایا۔ آج کل یہ شہر جمہوریہ ترکی کے ایک صوبے
کا مرکز ہے، جس میں صلیح باغورس کے دونوں طرف کا علاقہ اور جزیرہ منائے بزرگ
کا شمال مغربی حصہ شامل ہے۔ اس صوبے کا مجموعی رقبہ ۵۲۹۰ مربع کلومیٹر ہے۔
اس میں سے یورپی علاقہ ۳۳۰۲ مربع کلومیٹر اور ایشیائی علاقہ بشمول بزرگ ۵۲۹۰
مربع کلومیٹر ہے۔ ۱۹۲۰ء کی مردم شماری کے مطابق استنبول کی آبادی ۱۳۶۶۵۳۵
نفوس پر مشتمل تھی۔

سمندر کا وہ حصہ جسے شاخ زریں کہا جاتا ہے۔ یورپی استنبول کو دو حصوں
میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک کانام غلطہ اور دوسرے کا پیرا ہے۔ اب دوپلوں کے ذریعے
دونوں حصوں کو ملا لیا ہے۔ ایک پل کانام غلطہ اور دوسرے کا تاترک ہے۔

استنبول قسطنطنیہ کا شہر کچھ سولہ سو برس سے رومی، برنطینی اور عثمانی
حکومتوں کا دار الحکومت رہا۔ اس دوران میں اٹھنے والی تمام تہذیبوں کی عکاسی
اسی شہر میں کی گئی۔ تعلیم و تعلم، طرز تعمیر، آرٹ، علوم اور عجائب میں دنیا کا کوئی شہر

غلط پل جو بحیرہ فاسفورس کے دونوں کناروں پر شہر استنبول کو ملاتا ہے

تبدیلی ہو چکی ہے (دیکھئے)۔ آیا صوفیانہ دیگر مساجد میں سلطان فاتح کی تعمیر کردہ "جامع خدیجہ" (تعمیر ۸۹۶ھ/۱۴۹۲ء) اہم ترین ہے۔ اس میں بہت سے اوقات اور محرابوں سے ہیں۔ اسی میں سلطان محمد فاتح کی قبر بھی ہے۔ ۱۴۱۱ء میں اس مسجد کی تعمیر نو ہوئی۔ مسجد بایزید ثانی، جس میں اس کی قبر بھی ہے، بڑے بازار میں واقع ہے یہ مسجد ۱۵۰۹ء میں تعمیر ہوئی جامع سلیمہ کو سلیمان اول نے ۱۵۲۲ء میں مکمل کرایا۔ اس میں سلطان عبدالجبار سلیم اول کی قبر ہے۔ شہر کی سب سے اونچی اور شاندار مسجد جامع سلیمانہ ہے۔ اسے سلیمان اول کی فرمائش پر ۱۵۵۰ء میں تعمیر کیا گیا۔ اس سے وابستہ چار دروازے اور ایک نگرخانہ ہے۔ سلیمان اول، سلیمان ثانی اور احمد ثانی کی قبریں اسی میں ہیں۔ احمد اول کی ۱۶۱۴ء کی تعمیر کردہ جامع چتر آت میدان میں واقع ہے۔ اس میں احمد اول، احمد ثانی، مراد رابع اور اس کی ماں کو سہ والدہ کی قبریں ہیں۔ شاخ زریں کے ساحل پر جامع کی ہے، جسے کو سہ والدہ نے تعمیر کرایا۔ یہ مسجد ۱۶۶۲ء کو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس میں محمد رابع، مصطفیٰ ثانی، احمد ثالث اور عثمان ثالث کی قبریں ہیں، مسجد نور عثمانیہ، دوسری پہاڑی پر بڑے بازار کے پاس ہے، اسے محمود اول نے ۱۶۴۸ء میں شروع کیا اور عثمان ثالث نے ۱۶۵۵ء میں مکمل کیا۔ شہر کے اندرون حصہ میں مسجد لالہ کی ہے جسے ۱۶۶۴ء میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں سلیم ثالث کی قبر ہے۔

استنبول میں شاہی مسجدوں کے علاوہ کل پانچ سو مساجد ہیں۔ جن میں آیا صوفیانہ کو چھوڑ کر چند ایک مساجد قابل ذکر ہیں۔ ان میں محمد فاتح کی تعمیر کردہ جامع زریں، محمود پاشا کی جامع مسجد، مراد پاشا کی جامع مسجد، بایزید ثانی کی جامع ونا، داؤد پاشا کی جامع مسجد، مصطفیٰ پاشا کی جامع مسجد، علی پاشا کی جامع مسجد، مہر ماہ سلطان کی جامع مسجد، رستم پاشا کی جامع مسجد، محمد پاشا کی جامع مسجد، مراد ثالث کی جامع خدیجہ، جراح محمد پاشا کی مسجد اور کلیں جامع جسے بایزید ثانی کے عہد میں مسجد بنایا گیا، زیادہ اہم ہیں۔

مزارات میں سے حضرت ابوب انصاری کا مزار گورستان ابوب میں ہے، جو ابوان

استنبول کے سامنے واقع ہے۔ ۸۶۳ھ/۱۴۵۹ء میں اسی مقام پر محمد فاتح نے مسجد تعمیر کرائی تھی۔ مہرے کی آخری بار مرمت محمود ثانی ۱۲۳۵ھ/۱۸۲۰ء میں کی۔ اس میں تبرکات و باتیں نبوی موجود ہیں، جن میں سے آنحضرت کا نقش قدم اور علم قابل ذکر ہیں۔ اس گورستان میں سلطان عبدالحمید اول، مصطفیٰ چہارم، محمود ثانی اور عبدالعزیز کے مقبرے بھی ہیں۔

قدیم شہر قسطنطنیہ کے گرد ارد گرد برنطینی حکمرانوں نے فصیلیں قلعہ کی تھیں جن میں سے اکثر منہدم ہو چکی ہیں۔ محمد ثانی نے فتح کے چند سال بعد ان کی مرمت کی اور سات برجوں کا قلعہ تعمیر کیا۔ ۱۵۰۹ء کے بڑے زلزلے نے انھیں نقصان پہنچا تو بایزید ثانی نے انہیں مرمت کرائی۔ مراد رابع اور احمد ثالث نے بھی انھیں مرمت کرایا۔ محراب شمسہ حالت میں آثار قدیمہ کی حیثیت سے قائم ہیں۔

شاخ زریں پر غلط اور پیرائے میں سلطان محمود ثانی نے پہلی بار کشتیوں کا پل تعمیر کرایا تھا اب وہاں سچے پل موجود ہے۔ اس سے پہلے برنطینی عہد میں وہ غلے کا راستہ دشمنوں کے بیڑوں کو روکنے کے لئے ایک زنجیر سے بند کر دیا جاتا تھا۔

استنبول کے عجائب گھروں میں آیا صوفیانہ عجائب گھر اور طب قو کی سڑے میں، ان میں، یہاں رومی، برنطینی اور عثمانی عہد کی سینکڑوں قیمتی شیاں رکھی گئی ہیں۔ خصوصاً ترک طوطی قومیں عثمانی سلطانوں کے آثار، جواہرات، مناسات اور شیاں سے آراستہ وکڑیوں کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائبات بھی رکھے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ آثار قدیمہ کا ایک عجائب گھر اور ایک فوجی عجائب گھر بھی ہے، جہاں قلعہ متعلقہ اشیاء موجود ہیں۔ آثار قدیمہ کا عجائب گھر اوقات کھلتا ہے، یہاں اسلامی اور ترکی آرٹ اور ادب کے بے شمار نمونے رکھے گئے ہیں۔

ہوئے تو عہد نامہ قدیم کی دوسری حضرت ابراہیمؑ نے ان کی قرآن پیش کی۔ جب کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ شرف حضرت اسماعیلؑ کو حاصل ہوا۔ چالیس برس کی عمر میں حضرت اسحاقؑ کی شادی رخسار نامی خاتون سے ہوئی جو حضرت دہم کی بیٹی تھیں۔ بعض انہیں تنویل کی بیٹی بتاتے ہیں۔ ان کے بطن سے عیسو اور یحییٰ عیوب پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے ملک میں قحط پڑا، جس پر حضرت اسحاقؑ فلسطین کے علاقے حیرا میں اقامت پذیر ہو کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ آخر عمر میں بڑا بیع منتقل ہو گئے، جہاں بیت ایل کے نام سے ایک سیکل تعمیر کیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کی عظمت اور بزرگی کے لئے دعا فرمائی۔ جس کے نتیجے میں عیسو کو حکومت اور یعقوب کو نبوت آپ کی زندگی ہی میں مل گئی۔ آپ کا انتقال جردن میں ہوا اور وہیں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت سارہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ان کے مزار مکینہ کے قریب ہیں۔ جس پر الخلیل کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔

اسحاق بن ندیم (جمادی الاخرہ ۲۹۷ھ / مارچ ۹۱۰ء - ۲۰ شعبان ۳۸۵ھ / ۱۹ ستمبر ۹۹۵ء) محمد بن اسحاق بن ندیم دراتی، مؤرخ اور خوشنویس۔ بغداد میں تعلیم پائی۔ عمر کا بڑا حصہ وہیں گزارا۔ اکثر علوم میں مہارت پیدا کی۔ کیا گرمی کا شغف بھی تھا۔ پچیس کتب فرمائی تھیں۔ نابجوں کی تصحیح اور نقل کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی لئے دراق کہلاتے۔ ان کی تصنیف الفہرست، دنیا کا پہلا اور بڑا گراں بہا تذکرہ ہے، جس میں چوتھی صدی ہجری تک عربی میں دستیاب کتابوں کی تفصیل دی ہے۔ صرف دسویں صدی اور کلام اللہ کی تالیف کی بھی کچھ تفصیلات اس میں ہیں۔ الفہرست میں جن کتابوں کے نام ملتے ہیں، ان میں سے اکثر تاریخی حلقے میں تباہ ہو گئیں۔ اس لئے اس تذکرے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے شائع کیا ہے۔

اسد بنو غزوہ، ایک عیب قبیہ، جس کے ساتھ اس شخصیت صلح کو غزوہ پیش آیا۔ اسد بنو غزوہ، یہ خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ تھا جو شمالی عرب کے اس مقام سے نکلا، جہاں کسی زمانے میں بنو طے آباد تھے۔ قبیلہ طے اور قبیلہ عطفان کے ساتھ ان کے مستقل اور باہم تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ مگر غزوہ کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جنہیں اسلام ہی نے دور کیا۔

غزوہ احد کے بعد آنحضرتؐ کو یہ خبر ملی کہ خزیمہ کے رز کے طلحہ اور بنی اسد کے سردار سلمہ اپنے قبیلہ کو مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کا مال و متاع لوٹنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ انھیں یہ جرات اس لئے ہوئی کہ وہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو کمزور سمجھنے لگے تھے۔ آنحضرتؐ نے حضرت ابوسلمہؓ کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ قبیلہ بنی اسد کی طرف روانہ کیا۔ حکم دیا اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ رات کو سفر جاری رہے اور دن میں نقل و حرکت کا راز پوشیدہ رہے اور غیر معروف راستے سے سفر کرنا چاہیے اور قبیلہ سعد بن ابی وقاص اور اسد بن جعفر بھی غزوہ میں شریک تھے۔ حضرت ابوسلمہؓ نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ ایک روز بصری کے عالم میں بنی اسد پر حملہ ہوا۔

یہ ۶۲۵ھ کا واقعہ ہے۔ بنو اسد نے جو نطن میں تھے، مسلمانوں سے شکست اٹھانے کے بعد مدینہ میں پناہ لی۔ بنو اسد کے کچھ لوگ گرفتار کر لئے گئے اور ان کا مال قبضے میں لے لیا گیا۔ خمس نکال کر غنیمت کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے مسلمانوں نے کسی حد تک اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر لیا۔

روایت ہے کہ بنو اسد کے سردار طلحہ نے مدینہ کے اس محاصرے میں حصہ لیا جو

واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک استغیا پرانی کے ساتھ کرنا مستحب ہے۔ تاہم مہی کے ڈھیلے وغیرہ کافی ہیں۔ اگر سب سے زیادہ نہ ہو تو ڈھیلے سے استغیا کر لینا کافی ہے اور اگر یہ نفاست مزاج کے خلاف ہو تو ڈھیلوں کے بعد پانی سے استغیا کرنا واجب ہے۔ لیکن کاغذ، بڑی، شیشہ، کھانے کی چیز، ٹھیکر، ٹنگ، گوبر اور دھوپیں لٹہ وغیرہ سے استغیا کرنا ممنوع ہے۔

عالم اللہ کے برگزیدہ نبی، حضرت ابراہیمؑ کے دوسرے فرزند، حضرت اسحاقؑ سارہ کے بطن سے تھے۔ حضرت اسماعیلؑ سے عمر میں چودہ یا بیس برس تک چھوٹے تھے۔ جردن الخلیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی بشارت سارہ کو یہ اہمالی میں ملی۔

روایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک مجبوروں اور ناداروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں لیتے تھے۔ خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ پندرہ روز تک کوئی مہمان آیا تو زمین انہی وہاں آئے قرآن مجید میں اس موقع کے بارے میں ارشاد فرمایا: کیا تیرے پاس ابراہیمؑ کے معزز مہمانوں کی خبر آتی؟ جب وہ داخل ہوئے اور سلام کیا تو ان سے جواب میں سلام کیا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پس وہ اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے۔ ان کو یہ خبر پھر آئی۔ سو اسے ان کے نزدیک کیا۔ کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ وہ نے ان کو بلوایا۔ پس دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈرو نہیں! اور ان سے اسباب طلبہ کے کی درخواستی دی کہ اس کی عورت جن مار کر سامنے آئی اور اپنے

مکینہ میں حضرت اسحاقؑ کی قبر

سردار ہندو، رزاکار میں تو بائیں بڑھی عورت ہوں۔ (الذریات - ۲۹ تا ۲۸) اسرائیلی روایات میں بھی یہی ہے کہ چند لوگ آئے اور ابراہیمؑ کو اسحاقؑ کی خوشخبری دی۔ سارہ کے اسحاقؑ پیدا ہوئے اور جب وہ آٹھ دن کے ہوئے تو ابراہیمؑ نے ان کا خاتمہ کر دیا اور ابراہیمؑ اس وقت سو برس کے لگ بھگ تھے اور سارہ نے کہا، اللہ نے مجھے لئے ہنسی مقدس فرمائی اور جو شخص میرا معاملہ سنے گا ہنسے گا۔ حضرت اسحاقؑ کچھ بڑے

جس کے معنی اوپر جانے کے ہیں اور اسراء رات کے وقت لے جانے کو کہتے ہیں۔ کیا ممکن حقیقت سے یہ معراج ہے اور زمانی اعتبار سے اسراء بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج دو دن ہوئی۔ ایک کا نام اسراء ہے اور دوسرا کا معراج ان کے نزدیک اسراء کہ سے بیت المقدس تک ہوا اور معراج زمین سے آسمان تک۔ معراج ابتداء سے بعثت میں ہوئی اور اسراء ہجرت سے ایک یا دو سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ابن سعد، عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں صرف بیت المقدس تک جانے کا ذکر ہے۔ نیز دیکھئے تفصیل بحث بعنوان "معراج"۔

حضرت یعقوب کا لقب، جس کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے۔

اسرائیل سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے۔
 "ہر قسم کا کھانا، بنی اسرائیل کے لئے حلال تھا، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنا اور حرام کر لیا تھا۔" (۹۱-۳)
 عہد نامہ عینق میں حضرت یعقوب کے اسرائیل کا لقب رکھنے جانے کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ جب حضرت یعقوب اپنے بھائی کے گئے اور مذکورہ پارتے دے گئے تو ایک آدمی ان کے ساتھ رات بھر گشت کرتا رہا اور ان کے لئے کھانا لے کر لایا۔ پوچھتے پر اس نے کہا: "مجھے جانے دے۔ کیونکہ پوچھتے ہیں، یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت دے دے میں کچھ جانے دوں گا تب اس نے اس سے چھپا کر تیرا نام کیا ہے اس نے جواب دیا: "یعقوب" اس نے کہا تیرا نام ہے یعقوب یا سوگا۔ بلکہ اسرائیل ہوگا۔ کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زیادہ زمانی کی غالب ہوا۔" (پیدائش ۳۲-۲۹)۔

اسرائیل کے معنی اللہ کی عن رات کے وقت چلنے یا بڑھنے کے ہیں۔ یعقوب کا لقب اسرائیل اس لئے پڑا کہ عہد نامہ عینق کے مطابق حضرت یعقوب نے یہ دعا دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرورسی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں اور خداوند اس کے اوپر کھڑے رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور ابراہیم کا خدا ہوں۔ یہاں یہ فرشتہ آیا تو یقیناً ہے، کچھ اور تیری نسل کو دوں گا۔ (پیدائش ۲۸-۱۳)۔
 حضرت یعقوب کی نسل بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ سیکڑوں برس بعد ان کے بچنے کے بعد بیسویں صدی میں یہ قوم اپنی سعادت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ عینق میں مذکور بنو اسرائیل کا باقاعدہ ذکر آیا ہے اور ایک سورت بھی اسی نام سے ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے جس کی بنیاد پر انھیں یہودی کہا جاتا ہے۔ (نیز دیکھئے "اسرائیل" کے بارے میں "اسرائیل" اور "اسرائیل" سورہ "صیہونیت"، "یہودہ"، "یہودیت"۔)

اسرائیل

یہودیوں کی قوم اور ملک کا نام جو اصل مقدس فلسطین وغیرہ پر قابض تھی۔ ایسا میں موجود یہودیت کے مشرقی سانس پر واقع ہے۔ تقریباً دو ہزار برس تک بھٹکے کے بعد یہودیوں کی موجودہ سلطنت اسرائیل کا قیام ۱۹۴۸ء کو عمل میں آیا ہے۔ یہ قیام سرزمین عرب پر ایک نامناسب قبضہ ہے، جسے ابھی تک مسلمانوں اور ان کی حکومتوں نے تسلیم نہیں کیا۔

اسرائیل کے شمال میں لبنان، مشرق میں شام اور اردن، جنوب میں صیہونیت، مغرب میں مصر کا صحرائے سینا اور مغرب میں بحیرہ روم واقع ہیں۔ ۱۹۶۷ء کی جنگ کے بعد اسرائیل کی حدود میں اشدود، بنی اور اردن کا کچھ علاقہ، یروشلم، شام کا رمدی اور صحرائے سینا کا کچھ علاقہ ناجائز طور پر قبضہ میں کر لیا ہے۔

نام و مور پرغزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ کے خلاف بہت سی ناکام سازشیں کے بعد بنو اسد میں قحط پڑ گیا اور علی بن ابی طالب نے ۶۳۰/۵۹ء کے شروع میں مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مگر آنحضرت کی مذمت کی گئی نبی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ فتنہ مارتا۔ دکن کے چنے میں حضرت خالد بن ولید نے اسے شکست فاش دی اور پہلی بار اس کا علاقہ اسلامی ریاست میں شامل ہوا۔ علی بن ابی طالب نے دوبارہ اسلام قبول کرنے کے بعد عراق اور ایران کی صہات میں جھپٹا چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کے نصف آخر تک بنو اسد نے علاقہ اور خوزستان کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے بعد سے یہ وہیلوں بنو مزید اور بنو دیمس میں تقسیم ہو گئے سلطان عثمانی کے عہد کے بعد سے یہ ایک بار محمد محمد ہو گئے آج کل یہ لوگ عراق میں مقیم ہیں۔ اس کا سردار شیخ سالم ہے، جسے ۱۹۲۵ء میں شہرہ آفاق فیصل کی مخالفت کے جرم میں گرفتار کر کے بلد و زمین جلا وطن کر دیا گیا۔

علامہ دین، خلیفہ، مفسر قرآن۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔

اسرار احمد ڈاکٹر مشرق و مغرب کے قدیم و جدید علوم پر دسترس حاصل ہے۔ ابتدا میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے اثر قبول کیا اور کچھ حصہ علمی وابستگی بھی رہی۔ پھر کچھ اختلاف ہونے کے باعث الگ ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب دینی امور و مسائل پر شگفتہ انداز میں اپنے مخصوص سلوب میں تقریر کرتے ہیں۔ انداز تحریر بھی سادہ اور دلنشیں ہے۔ تنظیم اسلامی کے سربراہ اور ماہنامہ "میشاق" لاہور کے مدیر ہیں۔

اسرائیل ایک بزرگ فرشتے کا نام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق خدا نے انہیں صورت چھپنے پر مامور کیا جب قیامت آنے کی اسرائیل صورت چھپائیں گے۔ تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور دوبارہ صورت چھپائیں گے تو حشر پر پا ہو جائے گا اور سب مخلوقات زندہ ہو کر میدان حشر کی عن دوڑیں گی۔

قرآن مجید میں صورت چھپنے کا ذکر ہے مگر اسرائیل کا نام کہیں نہیں آیا۔ طبری نسائی اور عزال وغیرہ نے صورت چھپنے کے تفصیلی احوال لکھے ہیں، طبری زبان میں بھی ایک فرشتے کا نام سیرافین یا سیرافیل ہے۔ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ساتویں زمین سے بھی نیچے کھرا ہے اور اس کا سر عن پر پہنچ رہا ہے۔ اس کے چار پر ہیں جن میں سے ایک مشرق کو اور ایک مغرب کی سمت پھیلا ہوا ہے اس کے ذمے خدا تعالیٰ کے احکامات کو لوح محفوظ سے پڑھنا اور انہیں دیگر فرشتوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ وہ زمین و آسمان بار اور رات کو تین بار درخ میں جھانکتا ہے اور غزوہ ہو کر آسمان ہوتا ہے کہا جاتا ہے ذوالقرنین کی اس کے ساتھ طاقت ہوئی تھی، جب وہ بحر خلجات کے پاس ایک چٹائی پر کھڑا تھا اس کے منہ میں صورت تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہودیوں کے ہاں صورت چھپنے کا عقیدہ نہیں پایا جاتا بلکہ یہ صریح مسلمانوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔

رات کے وقت لے جایا گیا۔ اصطلاحاً اس کا تعلق قرآن مجید کے اس حوالے سے ہے جس میں آنحضرت کے معراج کے بارے میں ذکر آتا ہے۔

سبحن الذی اسدی بعیدہ لیلہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی ہو کا حوالہ دیتی اسرائیل دام پاک ہے وہ ذات ہے جس نے رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا۔ جہاں ہم نے اپنی برکتیں نازل کیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے جانے گئے تھے اور وہاں سے آپ کو معراج نصیب ہوا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسراء اور معراج ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ معراج کا لفظ عروج سے نکلا ہے

Marfat.com

کس کا تھا؟

۱۹۱۰ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک مختلف برسوں میں یہودی یروشلم میں دوبارہ آباد ہوئے انہوں نے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کیا مگر اقتدار پھر بھی حاصل نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ ۱۹۴۷ء میں رومی حکمران قسطنطین نے بیت المقدس کو عیسائی ریاست میں شامل کر دیا۔ سارا شہر ۱۹۴۷ء ہو گیا۔ ۱۹۴۵ء میں بیت المقدس روم کی مشرقی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس وقت

شہر عکہ کی حب مع مسجد

سے لے کر کابل ڈیڑھ صدی تک یہودیوں کی وجہ سے یہ شہر حرام کاری اور بدکاری کے عروج پر رہا۔ بالآخر رومی حکمران ہرقل نے انھیں نکال دیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایرانی بادشاہ خسرو ثانی کی پناہ لی اور اس کے ساتھ مل کر بیت المقدس سے عیسائی قبضہ ختم کر دیا۔ چودہ برس بعد روم کے شاہ ہرقل نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے حاکم اور خسرو شاہ ایران کی فوجوں کو شکست دی۔ اصلی صلیب یروشلم لے گیا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال باہر کیا۔

یہ وہ وقت تھا، جب عرب میں آفتاب نبوت ضیا بار ہو چکا تھا اور فتح روم کی بشارت مل چکی تھی۔ سورۃ الروم میں یہ بشارت موجود ہے، سرداران عرب مسلمانوں اور مسخضت صلیب کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر کچھ ہی عرصہ بعد یہ بشارت شہادت میں تبدیل ہوئی اور ہرقل نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تو سرداران عرب اور خصوصاً یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے شاہ ہرقل کی کامیابی سے لے کر ۶۳ء تک یعنی جب بطریق نے ستر در تک یروشلم کے محاصرے کے بعد یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کیا، یہ شہر عیسائیوں کے قبضہ میں رہا۔

تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت سے لے کر، جب بنو کد نغز نے یہودیوں کو یروشلم سے نکالا، اب تک یہ لوگ مخصوص ذہنیت، متعصبانہ فطرت اور احساس برتری کی وجہ سے ہر دور میں محبوب رہے۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں میں بھٹکتے رہے، مگر ایک تھک رہنے کی خواہش کی وجہ سے کہیں بھی قومیت کے حقوق حاصل نہ کر سکے اور نہ کسی ملک کی تحریک ہی میں شریک ہو سکے۔ علیحدگی کے اس احساس کے تحت خفیہ تحریکیں چلانا اور سازشیں کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ چنانچہ صیہونیت بھی ان کی ایک خفیہ سازش اور تحریک ہے اور صیہونیوں سے مراد وہ یہودی ہیں، جو صیہون (یروشلم) کا ایک پہاڑ کا رخ کر کے فلسطین میں قومی حکومت کے خواہاں اور اس مقصد کے لئے کوشاں رہے۔

(دیکھئے صیہونیت)

صیہونیت کا منظم طور پر آغاز سترہویں صدی عیسوی میں ہو چکا تھا۔ اس کا پہلا بڑا کارڈ دی آنا تھا۔ ۱۸۵۴ء میں لندن کے ایک یہودی نے اسی مقصد کے لئے ایک کمپنی قائم کی اور ۱۸۶۹ء میں جارج ایرٹ نے "چول سائن" کے نام سے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد فلسطین میں یہودی نوآبادیاں قائم کرنا تھا۔ ۱۸۹۶ء میں وی آنا کے ایک یہودی صحافی ڈاکٹر ہرنزل نے "ریاست یہود" کا ٹھوس تصور پیش کیا۔ اس کی رہنمائی میں ۱۶ اگست ۱۸۹۶ء کو سوئٹزرلینڈ کے شہر بیل میں صیہونیوں کی کانفرنس ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں میں ہجرت فلسطین کی تحریک باقاعدہ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے روس سے کچھ یہودی ارض مقدس پہنچے۔ برطانیہ نے ان لوگوں کی بڑی مدد کی۔ انگریزوں نے ترکی سلطان عبدالحمید کے ساتھ ڈاکٹر ہرنزل کی گفت و شنید میں یہودیوں کی خود مختاری تسلیم کرانے کی۔ ممکن کوشش کی مگر سلطان نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔

۱۸۹۸ء میں یہودیوں نے سلطان عبدالحمید پر پھر سے بیرونی طاقتوں کا دباؤ ڈال دیا اور دوسری طرف اس کا تختہ الٹنے کی سازشوں میں بھی مصروف ہو گئے۔ ۱۹۰۲ء میں ڈاکٹر ہرنزل کی موت کے بعد یہودیوں نے دو مہم اور فری مین کی تحریکوں کے ذریعے اپنی سازشیں تیز کر دیں اور بالآخر ۱۹۰۸ء میں سلطان عبدالحمید کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس تاریخی انقلاب کے بعد ترکی میں جو وزارت بنی، اس کے تین ارکان بشاریہ آفندی، مسکو، ملک اور جادید سے چھوڑ تھے۔ انہوں نے اپنا انڈور سوئے استعمال کرنا شروع کیا اور بالآخر ۱۹۱۴ء میں یہودیوں کو ملکیت زمین کا حق دلایا۔ برطانیہ نے بھی یہودیوں کا ساتھ دیا اور نومبر ۱۹۱۷ء کو یہودی وطن بنانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہ اعلان یا وعدہ تاریخ میں "اعلان بالفور" کے نام سے مشہور ہے، جو برطانوی وزیر خارجہ بالفور نے ان الفاظ میں کیا:۔

"ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صیہونیت ہلے لئے ان سات لاکھ عربوں کی خواہشات و تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔"

اعلان بالفور کے ساتھ ہی دنیا کے تمام ممالک سے یہودیوں کا ایک سیلاب فلسطین کی طرف اُٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین میں آباد چھبیس سو یہودی تراسی ہزار کی ایک منظم اور خوشحال قوم میں تبدیل ہو گئے۔ عربوں کی زمینیں دھوا دھڑان کے نام منقلع ہو گئیں۔ اس موقع پر صیہونی لیڈر ڈاکٹر ویز نے کہا:۔

"اگرچہ ہم فلسطین کو خالص یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود عرب فلسطین میں رہنا چاہیں گے۔ انہیں اس کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن جو نہ رہنا چاہیں گے ان کے لئے مصر ہے، شام ہے اور عراق کی پہاڑیوں کے انہی کے اُس پار وسیع صحرائے جہاں سے آکر وہ یہاں آباد ہوئے تھے۔"

برطانیہ کے سایہ عاطفت میں فلسطین میں یہودی مسلسل درآمد جاری رہی۔ حتیٰ کہ جب مجلس اقوام نے فلسطین کو انگریزوں کی نگرانی و انتداب میں دیا، تو اس وقت یہاں

مسلمان عرب ۶۶ ہزار، عیسائی عرب ۱۱ ہزار اور یہودی ۸۳ ہزار سے زیادہ تھے۔ انتداب فلسطین کی سرحدوں میں ۱۱۶۳ مربع میل کا خشک علاقہ بھی شامل تھا۔ جب کہ مجموعی رقبہ ۱۰۳۵ مربع میل تھا۔ برطانوی ہائی کمشنر سر ہرلٹ سمویل نے ان کی ہر طرح سے حدود اذالی کی۔ تیس سالہ درانتداب کے خاتمے پر یہودی خشک ۶۶۰۰ فی صد اراضی کے مالک۔

دشمن میں حسد بھری نگاہ کا ایک منظر

ان سے تھے۔ اس کے باوجود سمویل نے یہودیوں کو حکومت کے نظم و نسق میں برابر کا شریک کر دیا اور ان کے سپرد تعلیم اور زراعت کے شعبے ہوئے۔ یہودیوں کو زمینوں کی آباد کاری کے لئے قرضوں اور دوسری سہولتوں سے نوازا گیا۔ سرکاری اراضی یہودیوں کو مفت دی گئی۔ عربوں کے گاؤں کے گاؤں بے دخل کر کے وہاں یہودی بستیاں بسائی گئیں۔ نتیجتاً ۱۹۳۶ء تک یہودیوں کی آبادی ساڑھے چار لاکھ سے اوپر ہو گئی۔

۱۹۳۶ء میں برطانیہ نے فلسطین کو مجلس قانون ساز عطا کی۔ اس کے بایئس ارکان میں سے صرف گیارہ مسلمان تھے۔ عربوں نے اس نا انصافی پر ۱۹ مارچ کو ہڑتال کر دی۔ جسے تشدد سے دیا گیا، مگر جب ہڑتال کے نتائج سامنے آئے اور خود انگریز افسر بھوکوں مرنے لگے تو انگریزوں نے ایک نئی چال چلی اور عرب شیوخ کی مداخلت پر ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو ہڑتال ختم ہوئی۔

معدلات کو طے کرنے کے لئے لارڈ پیل کی قیادت میں ایک شاہی کمیشن قائم ہوا۔ عربوں نے جس کا بائیکاٹ کیا۔ مگر اس کمیشن نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت فلسطین کو یہودی اور عرب دونوں میں تقسیم کرنے اور بیت المقدس کے علاقے کو برطانیہ کے زیر انتداب رکھنے کی تجویز پیش کی۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ اگر عرب نہ مانیں تو مارشل لا جاری کر دیا جائے اور ان سے ہتھیار چھین لئے جائیں۔ اس کے رد عمل کے طور پر ۱۹۳۷ء میں شام کے ایک قصبہ ہوزان میں عرب قومی کانفرنس ہوئی، جس میں اعلان بالفور، انتداب، درامد یہودی اور تقسیم فلسطین کی مخالفت اور اسٹراوا کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں قومی تحریک شروع ہوئی، جسے سختی سے دبانے کی کوشش کی گئی۔ عربوں نے تمام ظلم و ستم مردانہ دار برداشت کئے۔ اس پر برطانیہ نے عربوں سے وعدہ کیا کہ دس سال کے اندر اندر فلسطین میں ایک آزاد حکومت قائم کر دی جائے گی۔ مگر جونہی امریکا اتحادیوں کی صف میں شامل ہوا، یہودیوں کو ایک اور مؤثر طاقت کی امداد مل گئی اور انہوں نے امریکا کی شہر عربوں کے خلاف قتل و غارت گری کی مہم شروع کر دی۔ ان کا تشدد اور تحریکی کاروائیاں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو خود برطانوی حکومت نے اپنے ایک بیان میں صیہونیت کی مذمت کی۔

۲۹ مارچ ۱۹۴۶ء کو برطانیہ اور امریکا کی ایک مشترکہ کمیٹی نے نیٹو امریکن نے فری ط

پراکٹیک لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دے دی۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا جائے اس موقع پر امریکا نے اپنی فوجی اور سیاسی خدمات پیش کرنے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کی مخالفت پر برطانیہ اس اجازت کو منسوخ کرنے پر مجبور ہو گیا مگر یہودیوں کے زیر اثر وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔

۱۵ مئی ۱۹۴۷ء کو اقوام متحدہ نے ایک خصوصی کمیٹی برائے فلسطین قائم کیا۔ اس کی کارروائی کمیٹی میں سے کینیڈا، چیکو سلواکیہ، گوئٹے مالا، نیدرلینڈ، پیرو، سوڈن، یوگوسلاویہ وغیرہ نے تقسیم فلسطین کا حل پیش کیا اور ہندوستان، ایران اور یوگوسلاویہ نے دفاعی حل تجویز کیا۔ جبکہ سری لنکا، غیر جانبدار رہا۔ اس پر ۲۲ اگست کو دونی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ کمیٹی نے ایک فیصلہ کر کے منصوبے کی تفصیلات طے کرنے کے لئے کہا گیا، جبکہ کمیٹی نے فرجواں پاکستان، سعودی عرب، افغانستان، عراق، مصر، لبنان، شام اور یمن پر مشتمل حقیقی تقسیم کی تجویز کا پابند نہ رہتے ہوئے اپنی سفارشات مرتب کرنے کے لئے کہا گیا۔ اس کمیٹی نے تقسیم کی تجویز کی سخت مخالفت کی۔ مگر انصاف وامن کی طے کردار اس انجمن نے ۲۹ نومبر ۱۹۴۷ء کو ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ تیس ۳۳ ملکوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ تیرہ مخالف اور دس غیر حاضر تھے۔ امریکا اور روس نے تقسیم کی زبردست حمایت کی۔

اقوام متحدہ کی قرارداد کے فوراً بعد یہودیوں نے دہشت گردی کا آغاز کر دیا اور بہت سی تھوڑے عرصے میں سترہ ہزار عربوں کو شہید اور تقریباً تین لاکھ کو بے گھر کر دیا۔ ابھی جنرل اسمبلی کی بحث جاری تھی کہ ۱۴ مئی ۱۹۴۸ء کو برطانیہ نے فلسطین سے دست کش ہو جانے کا اعلان کر دیا۔ اسی وقت تل ابیب میں یہودیوں نے حکومت اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ اقوام متحدہ نے ابھی اس کی اجازت نہیں دی تھی مگر امریکا اور روس نے فوراً ہی اس حکومت کو تسلیم بھی کر لیا۔

حکومت قائم کرتے ہی یہودیوں نے نصف بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی عرب علاقوں پر بھی حملے کر دیے۔ گرد و پیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارا عرب آبادی کو یہودیوں کے اس ظلم و ستم سے بچانے کے لئے اپنی فوجیں فلسطین میں داخل کر دیں۔ وہ تل ابیب تک پہنچنے ہی والی تھیں کہ بڑی طاقتوں نے اقوام متحدہ کی مداخلت کے ذریعے جنگ بند کرادی۔ عرب لیگ نے ۱۱ جون ۱۹۴۸ء کو عالمی رائے عامہ کا احترام کرتے ہوئے عارضی صلح کے طور پر چار ہفتوں کے لئے جنگ بند کر دی۔ ۷ اکتوبر کو اسرائیل نے پھر جنگ چھیڑ دی اور جب پھر انھیں شکست ہونے لگی تو اقوام متحدہ کے ذریعے مارچ ۱۹۴۹ء میں جنگ بندی کرادی گئی۔ اس وقت اسرائیل پچھتر فیصد علاقے پر قبضہ کر چکا تھا ۱۳ مارچ ۱۹۵۲ء کو یہودی ریاست کی حدود کا تعین کرتے ہوئے ڈاکٹر عاری الکمان نے کہا تھا۔ "عظیم تر اسرائیل عراق سے سوئزرلینک پھیلا ہوا ہے۔" اسرائیل کے میڈرڈ ڈیوڈ بن گوریان نے بھی کچھ انہی الفاظ میں اسرائیلی سلطنت کی حدود کا تعین کیا تھا۔ چنانچہ ۱۹۵۶ء میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا، جس کے جواب میں مصر نے ہنر سوز کو اسرائیلی جہازوں کے لئے بند کر دیا۔ جون ۱۹۶۷ء میں ایک بار پھر عربوں اور اسرائیل کے مابین زبردست جنگ ہوئی۔ مصر نے خلیج عقبہ تک کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی مگر امریکی امداد کے پہنچ جانے پر اسرائیل نے نہ صرف ہنر سوز تک کے علاقے کو بلکہ شام کی پہاڑیوں، اردن کے خاصے علاقے اور پورے شہر یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس بار بھی اقوام متحدہ نے اسرائیل کے حق میں جنگ بندی کرائی۔

اگست ۱۹۶۹ء میں مسجد اقصیٰ کے نذر آتش کرنے کا واقعہ پیش آیا جس پر پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی زبردست لہر دوڑ گئی۔ تمام عرب ممالک نے متحد ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ امن کی سیاسی شرائط جو عرب پیش کرتے ہیں، اسرائیل کے

فلسطین کے شہر عذرا کی ایک اہم شارع کا منظر

اسرائیل نے جنوبی لبنان اور بیروت پر قریبی فضائی اور بحری حملے کر کے یا مسجدوں و ممالک کی تنظیم آزادی فلسطین کو ہجرت کر کے الجزائر رخصت ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح اسرائیل میں ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا جس پر پوری دنیا نے اسرائیل کے خلاف سخت کوششیں کی ہیں۔ اسرائیل کے لشکر شول کے لئے اسرائیل کی پارلیمنٹ نے اپنے وزیر دفات کو رخصت کر دیا۔ اسرائیل کے تجارتی تعلقات زیادہ تر امریکا، مغربی جرمنی، آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس، نیدرلینڈ، جاپان اور جرمنی کے ساتھ ہیں۔ درآمدات برآمدات کی نسبت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو دنیا بھر کے یہودیوں کی مالی و اقتصادی مدد پہنچتی رہتی ہے معیشت کا زیادہ تر دار و مدار مادی گیری و زراعت، معدنیات اور صنعت پر ہے۔ اسرائیل کی سالانہ قومی آمدنی تین ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا بھر کے تمام ممالک سے زیادہ ہے یعنی یہاں فی کس سالانہ آمدنی ۹۵۰ ڈالر ہے۔

اگرچہ اسرائیل اقوام متحدہ کا رکن ہے، تاہم چند ممالک کو چھوڑ کر اکثر اسلامی ممالک اور ان کے حلیفوں نے اس کے ناجائز وجود ہی کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے اور عربی علاقوں پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لئے کوشاں ہے۔

اسرائیل بنو کمال: حضرت یعقوبؑ کی اولاد، جو ان کے لقب اسرائیل کی بنا پر بنو اسرائیل قبائل میں تقسیم ہوئی۔ ان بیٹوں کے نام یہ تھے۔ روبن، شمعون، لاوی، یہودہ، زبولون، اشکار، دان، جد، آشر، نفتالی، یوسف، بنیمین۔ ان میں سے حضرت یوسفؑ پہلے ہی مصر میں غلام کی حیثیت سے موجود تھے اور جب انہیں فرعون مصر کے ہاں حکومت ملی تو ان کے والد حضرت یعقوبؑ اپنے سارے بیٹوں اور ان کی اولاد کے ساتھ وہاں گئے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق بنو اسرائیل برومند کنیز التعداد اور نہایت زور آور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ حضرت یوسفؑ کی وفات کے بعد مصری لوگ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت کی بنا

کے ناقابل قبول ہیں اور جن شرائط پر اسرائیل امن کا خواہاں ہے، وہ عربوں کو پسند نہیں آتے۔ ۱۹۷۲ء میں مقبوضہ عرب علاقوں میں سے، جن میں دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے، غزہ اور گولان کی پہاڑیاں شامل ہیں، پچاس ہزار مسلمان روزانہ ان علاقوں سے عرب ممالک میں دھکیل دیے جاتے رہے۔ اس پر اردن کے شاہ حسین نے فلسطین اور اردن کے وفات کی تجویز پیش کی، جسے اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد سے جناب یاسر عرفات کی پر جوش قیادت میں آزادی فلسطین کے مجاہدین سرگرم عمل ہو گئے ایک ستمبر جیسی تنظیموں نے اسرائیلیوں کو بطور برغمال استعمال کر کے اپنے مطالبے منوانے کا آغاز کر دیا۔ جب کہ دوسری طرف اسرائیلی حکومت کو امریکا سے دھرمادھر فوجی اور سیاسی امداد مل رہی ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں یہودی اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ ۱۹۷۰ء تک اسرائیل میں یہودیوں کی تعداد پچیس لاکھ کے قریب پہنچ چکی تھی جو ۱۹۷۵ء میں تیس لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ جبکہ ۱۹۴۸ء میں پورے فلسطین میں صرف ساڑھے چھ لاکھ یہودی تھے۔ ۱۹۴۸ء

جغرافیائی و اقتصادی معلومات :- نام نہاد اسرائیل کا موجودہ رقبہ جس میں مقبوضہ عرب علاقے شامل نہیں، ۷۹۹۲ مربع میل، ۲۰،۷۰۰ مربع کلومیٹر ہے۔ کل آبادی ۱۹۷۱ء میں تیس لاکھ چھپا سٹھ ہزار تھی۔ موجودہ دار الحکومت یروشلم ہے اور سب سے بڑا شہر سابق دار الحکومت تل ابیب ہے۔ عبرانی اور عربی دونوں کی عام زبانیں ہیں۔ سرکاری مذہب یہودیت ہے۔

۱۹۸۱ء میں اسرائیل نے اچانک عراق پر حملہ کر کے بغداد کا ایٹمی ریکٹر تباہ کر دیا۔

میٹھے ہیں۔ جب یہ ملک ان سے خالی ہو جائے گا تو ہم آجائیں گے۔

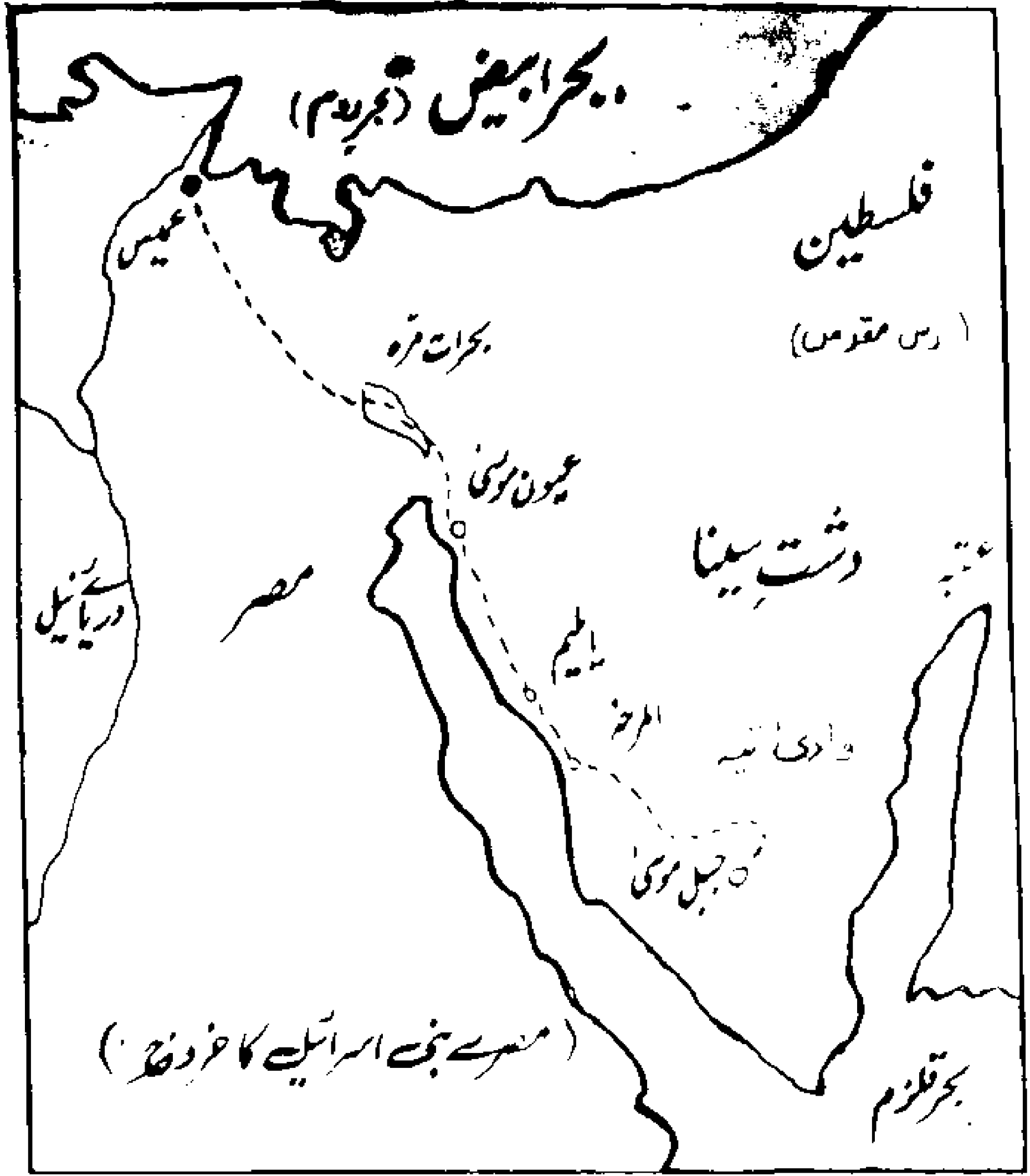
بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خدا کو ناگوار گذری اور اس نے انھیں یہ سزا دی کہ جب تک موجود نسل کے تمام بالغ مرد نہیں گئے، وہ دادی تیرہ میں جھگڑتی رہی۔ طبری کے مطابق یہ عرصہ چالیس سال پر محیط ہے۔ اس عرصے میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد تین لاکھ بتائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنی حضرت یوشع کی سرکردگی میں بنی اسرائیل دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کی طرف بڑھے اور اس پرستش حاصل کی۔ ابن اثیر کے مطابق یہ معرکہ حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا اور شہر کے اندام کا نشانہ داخل ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ دروازہ نہ کھولو، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مگر فتح کے بعد بنی اسرائیل کی سرشت غالب آئی اور خدا نے اپنے حکم کی خلاف ورزی پر ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں قدسے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

حضرت یوشع آخر عمر تک بنی اسرائیل کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ ان کے باہمی جھگڑوں کے تصفیے کے لئے قاضیوں کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ آئندہ بھی اس طرح اپنا نظام قائم کر رکھیں۔ یہ نظام حضرت موسیٰ کی وفات سے تقریباً ساڑھے تین سو سال بعد تک قائم رہا کہ ان کے قبیلوں پر حکومت سردار کرتے اور ان کے فیصلے قاضی انجام دیتے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کا نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ تمام قوم کا ایک حکمران اور اسی لئے ہمسایہ قومیں اکثر ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ کبھی علاقہ ان پر چڑھ آتے، کبھی فلسطینی، کبھی بدائی حملہ آور ہوتے تو کبھی آرمی آجاتے۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں بنیامین کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جو حضرت یسویٰ پر ختم ہوا ہے۔ ان کی صحیح تعداد کا علم خدا تعالیٰ کی ذات ہی کو ہے۔ مگر بعض کا ذکر عندنا مہیق اور قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان کی تاریخی ترتیب کا بھی صحیح علم نہیں طبری کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون اور ان کے بعد حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد جس ہستی کو نبوت کا درجہ ملا وہ حضرت حزقیل تھے۔ ان کے نام قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوئے مگر مفسرین کی رو سے بعض قصوں کے ضمن میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ ان کے جانشین حضرت الیاس ایلیاہ کا ذکر سورہ انعام (۸۵)، اور سورہ الصافات (۱۲۱-۱۲۲) میں آیا ہے۔ انھوں نے بنی اسرائیل کو نفیاتیوں کے دیوتا بعل زبول کی عبادت سے روکا۔ ان کے چچا زاد بھائی الیس بھی بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید نے اگرچہ ان کے حالات پر روشنی نہیں ڈالی مگر سورہ انعام اور سورہ صافات میں ان کا نام ضرور آیا ہے۔

پروخی صدی قبل مسیح کے آخر میں عیسیٰ کا جن کے زمانے میں عہد کے فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر چھو کیا اور ان سے تابوت سکینہ کا مقدس صندوق چھین کر لئے جس میں بروایت تورات کا اصل نسخہ، اور حضرت یوسف کا جسد تھا۔ اسی دور میں ان کے ایک قاضی شریعہ کو اللہ کی حوت سے منصب نبوت عطا ہوا۔ ان کا عربی نام اسماعیل ہے۔ اس دور میں علاقہ کے جاوٹ نامی بادشاہ نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کے بہت سے سرداروں اور محرمین کو گرفتار کر لیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت ایشوئیل سے درخواست کی کہ ان کا بھی ایک سلطان ہونا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے خدا سے دعا مانگ کر بنیامین کی نسل سے ساؤل دلاوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے اس مطالبے اور بعد ازاں رد و کد کا تفصیلی ذکر سورہ بقرہ میں یوں آیا ہے:-

”کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں، جس نے موسیٰ کے بعد اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ہمارے لئے ایک حکمران مقرر کر دیجیے۔ نبی نے کہا۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو تم لڑنے

پر ان کے مخالف ہو گئے۔ چنانچہ انھوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کرنا شروع کیا، ان سے سخت محنت لیتے اور ان کے بیٹوں کو مار ڈالتے۔ لہذا مذہبیوں کے قتل کا حکم فرعون مصر کی طرف سے باقاعدہ طور پر جاری ہوا تھا۔ مگر قدرت خدا کی بنی اسرائیل کے لادسی قبیلے کے ہاں پیدا ہونے والا ایک بچہ فرعون کے ہاں پلا بڑھا۔ یہ موسیٰ تھے۔ انہیں خدا نے نبوت سے سرفراز کیا اور کتاب تورات دی۔ انھوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور خدا کے حکم پر مصر سے نکال لائے۔ عندنا مہیق کی رو سے اس وقت بنی اسرائیل کے مردوں کی تعداد چھ لاکھ تھی اور انھوں نے مصر میں کل چار سو تیس برس گزارے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں بارہ قبائل اور ان کے سرداروں کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے:-

اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے اذاریا۔ اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے۔ اور ان کے کمانے کے ساتھ ہوں، اگر تم غارت گاہ کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اچھا مال کھانا کو دور گئے تو میں بالضرورت تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا اور بالضرورت تم کو باغیوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہیں بہتی ہیں۔ پس جو کوئی تم میں سے اس کے بعد انکار کرے گا وہ بلاشبہ سیدھے رستے سے ہٹا گیا۔ (المائدہ ۱۲)

مصر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خدا کے احکام پر چلنے کا وعدہ کیا۔ یہ فلسطینیوں میں گری ہوئی اس قوم نے ہمیشہ نافرمانیاں کیں۔ جس پر بنی اسرائیل چالیس برس تک صحرائے سینا میں جھگڑتے رہے۔ یہاں ان پر آسمان سے من و سلوے اترا کرتا تھا اور یوں خدا تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی بارش کئے رکھی۔ اس دوران میں ان کی آزمائش بھی کی جاتی رہی تاکہ دیکھا جائے کہ وہ شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، مگر یہ نافرمان قوم بد اعمالیوں سے بڑھ آئی۔ حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ خدا سے حکام ہونے کے لئے کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں انھوں نے گائے کی پرستش شروع کر دی اور جب انھیں ان کی مقدس ارض پر واپس دیکھا کر کہا گیا کہ یہ وہ ملک ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، سو اس میں داخل ہو جاؤ تو بنی اسرائیل، مشرکات اور کابلی جن کے وجود میں داخل ہو چکی تھیں، کہنے لگے کہ یہی تم اور تمہارا خدا جاؤ اور اس ارض مقدس کے لوگوں سے لڑو۔ کیونکہ وہ بڑے جاہل اور طاقتور لوگ ہیں۔ ہمیں

ہے۔ سابقہ نبیوں کی طرح بنی اسرائیل نے حضرت سلیمانؑ پر بھی بہتان طرازیوں کا آغاز کر دیا۔ انہیں جادوگر مشہور کیا گیا۔

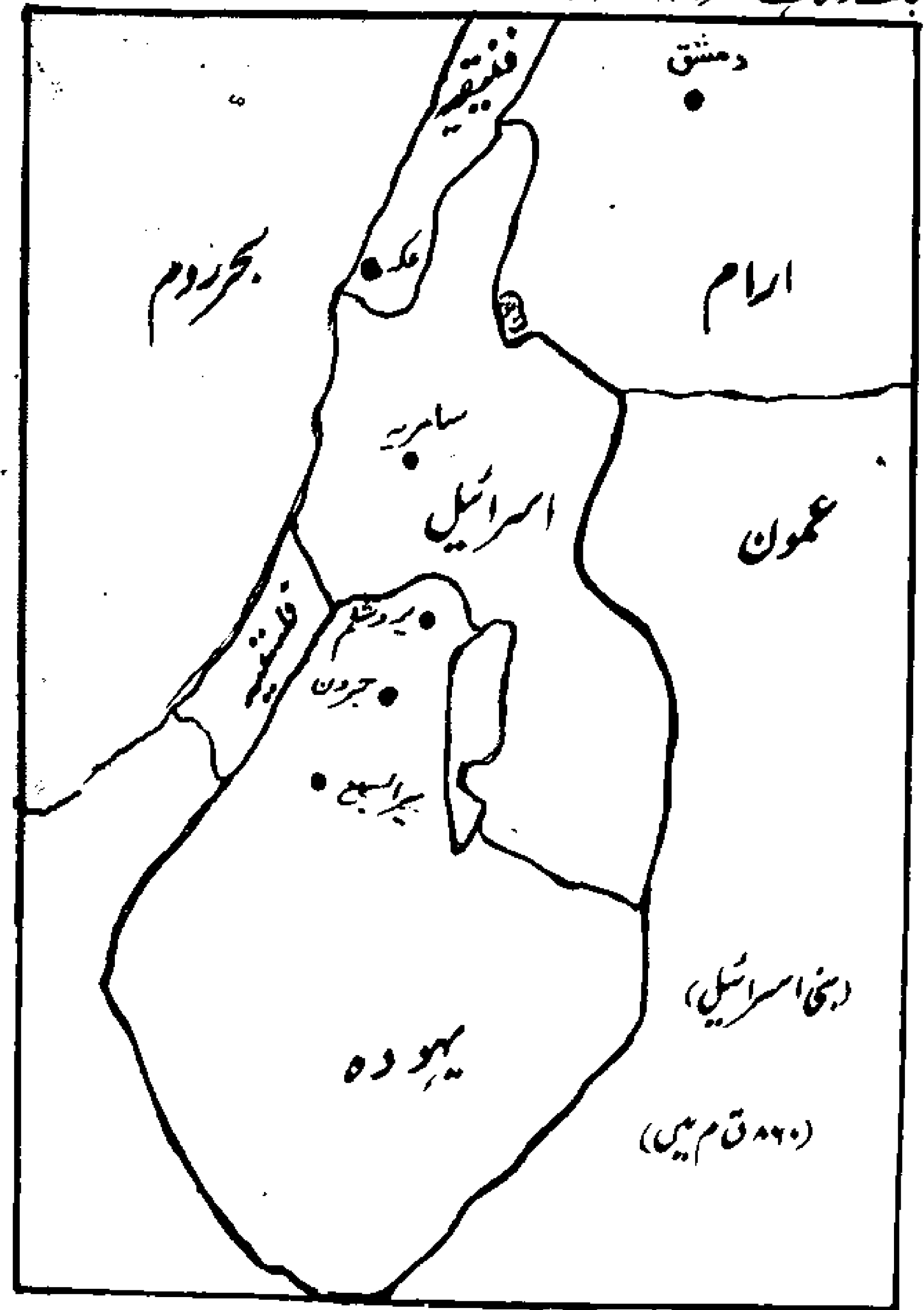
حضرت سلیمانؑ کے بعد سے بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں اسرائیل اور یوڈہ میں تقسیم ہو گئی۔ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے۔ ان پر غنائت نبی مبعوث ہوتے رہے مگر یہ قوم اپنی سرکشی اور کج روی سے کبھی باز نہ آئی۔ حتیٰ کہ شاہ بابل بنو کہ نصر نے ان کے شہروں کو لوٹا اور ان کی سلطنت کو دیران کیا۔ اس دوران میں ان کے ہاں حضرت الیوبؑ حضرت یونسؑ اور یحناؑ، حضرت زکریاؑ اور حضرت یحییٰؑ جیسے پیغمبر آئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ عہد نامہ عتیق میں بہت سے نبیوں اور رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ جو وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر مبعوث ہوتے رہے۔ ان میں عزرا الیوبؑ، یسعیاہؑ، یرمیاہؑ (اریاہ)، دانیالؑ، زکریاؑ اور یسعیاہؑ اہم ہیں۔ اس سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰؑ تھے، جو رومی شہنشاہ، ہیرودیمسؑ کے عہد میں پیدا ہوئے۔ یہودیوں نے اس معصوم نبی کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ انہیں صلیب پر بھی چڑھا دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کوئی دو ہزار سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور بالآخر ۱۹۴۸ء میں ناجائز ذرائع اور اپنی سازش کی بدولت ارض مقدس میں اپنی غاصبانہ حکومت "اسرائیل" کے نام سے قائم کر لی۔ لیکن وہ ناپید اثابت ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد میں سازش اور بے انصافیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔

نیز دیکھئے: "اسرائیل"۔ "اسرائیل، حکومت"۔ "بنی اسرائیل، سورہ"۔ "تالمود"۔ "تورات"۔ "زبور"۔ "صیہونیت"۔ "عہد نامہ جدید"۔ "عہد نامہ عتیق"۔ "یہودہ"۔ "یہویت"۔

اسقاط کرنا، ساقط کرنا۔ اصطلاحاً اصل گرا دینے سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں اس امر کے بارے میں صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں آیا۔ البتہ تغاسیر اور علوفہ میں اس کے بارے میں چند امور ملتے ہیں۔ قادی مالگاہی کے مطابق جب بچے کے اعضا، بچے کے ہوں تو عمل کرنا ناجائز ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نزدیک چار ماہ سے زیادہ کے حمل کو کسی تدبیر سے گرا نا خونِ ناحق میں شمار ہوتا ہے۔ اکثر فقہانے افلاس اور رشتہ عیال کی صورت میں اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے۔ مگر چند روایات کے مطابق اگرچہ یہ قتل نہیں مگر اس سے اللہ کی نافرمانیت پر عدم توکل ظاہر ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک غصب، لوٹ لٹ اور اسقاطِ حمل کی تدابیر گناہ میں شامل ہیں۔

اصلاح و امان، سلامتی اور اطاعت و فرمانبرداری کی حالت۔ اصطلاح میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا۔ یہ لفظ ستر سے نکلا ہے جس کے معنی خدائی اور باطنی آفات سے بچے رہنا ہے۔ شریعت میں اسلام دو طرح سے ہے۔ ایک۔ باطنی اور دوسرا دلی اعتقاد کے ساتھ خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور سپرد کر دینا۔ مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ فرمانبرداری اور اخلاص کیونکر ہوتا ہے؟ اس کا جواب دنیا کے اکثر مذاہب و مذاہب کے لئے دیا ہے۔ لیکن اگر ہم مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر مذہب میں اللہ کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے۔ مگر ان میں موجود دیگر بدعات اور شرک کی وجہ سے جو مذہب اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نیز مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے سے یہ بات عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہر مذہب نے سلامتی کی راہ کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سعی مختلف ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی قرآن مجید کی راہنمائی میں مکمل ہوتی ہے، جو حضرت محمدؐ کے قلب مبارک پر وحی ہوا۔ گویا اسلام وہ صراطِ مستقیم ہے، جو ہر مذہب نے دکھانے کی کوشش کی۔ مگر اس پر چھائی ہوئی کفر والحادی و ضد شریعت محمدی ہی کے باعث دور ہوئی اور اسلام سکھ کر

سے انکار کر دیا۔ اسراروں نے کہا۔ ایسا کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے جا چکے اور اپنی اولاد سے علیحدہ کئے جا چکے ہیں؟ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو تھوڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب نے پیٹھ دکھا دی اور اللہ بے انصافی سے خوب واقف ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا۔ اللہ نے تمہارے کائنات کو مقرر کر دیا ہے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، وہ ہم پر کیسے حکمران بن سکتا ہے جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہم حکمران بننے کے حقدار ہیں۔ علاوہ بریں اسے مال و دولت کی سجت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے فرمایا! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت و استعداد میں تم پر اسے برگزیدہ اور فائق کیا ہے اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اسے وسعت عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے، اپنا ملک دیتا ہے اور اللہ فراخی والا، جاننے والا ہے۔ (۲۳۶، ۲۳۷)

طاعت کے دور میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو خود بخود واپس مل گیا۔ اس کے بعد طاعت اور جاہلوت کے درمیان جنگ بھی ہوئی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ ان کے ایک نوجوان سپاہی داؤدؑ نے جاہلوت کو قتل کیا تو طاعت نے انہیں اپنا داماد بنا لیا۔ ان کے بعد حضرت داؤدؑ ہی نبوت اور بادشاہت کے منصب پر فائز ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ (۲، ۲۵۱)، نساء (۱۶۳)، مائدہ (۴۸)، النعام (۸۳ تا ۹۰)، انبیاء (۸۶ تا ۸۷)، غفل (۵ تا ۸)، مبارکہ (۱۴)، اور ص (۲۹ تا ۳۰) میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ان پر کتاب "زبور" اتاری ان کے بعد حکومت ان کے بیٹے سلیمانؑ کے ہاتھ میں آئی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بھی نبوت کا مقام ملا۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل کو بے حد قوت و دولت حاصل ہو گئی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ بقرہ (۱۰۲)، نساء (۱۶۳)، النعام (۸۵) انبیاء (۸۶، ۸۷، ۸۸)، غفل (۵ تا ۸)، مبارکہ (۱۴)، اور ص (۳۰ تا ۳۲) میں آیا

سامنے آگیا۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔“ (آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارا دین اسلام ہونے پر میں راضی ہوا۔) (المائدہ - ۳)

یہ آیت حجۃ الوداع کے روز میدانِ عرفات میں نازل ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین اسلام پہلے سے موجود تھا، جو اپنے کمال اور عروج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں کامل ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جو فرض و عبادت سے حاصل ہو سکتی تھی وہ اس دین کی وجہ سے پوری ہو گئی ہے۔ اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ آنحضرتؐ سے پہلے جتنے انبیاءؑ آئے، چونکہ وہ خاص خاص قوموں کی طرف خاص خاص زمانوں میں مبعوث ہوئے تھے، اس لئے دین کی تکمیل نہ ہو سکتی تھی، چنانچہ ایسے نبیؐ اور دین کی ضرورت تھی، جو پوری دنیا کو ایک راہ پر ڈال سکے۔ جس کی شہادت بائبل میں حضرت عیسیٰؑ نے یوں دی تھی: ”میری وجہ سے سب بائبل میں کہیں نہیں کہیں پر اب تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ نبیؐ رون آئے تو وہ تمہیں صداقت کی ساری راہ بتا دے گی۔“ (یوحنا ۱۶، ۱۲، ۱۳) اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت محمدیؐ سے پہلے کوئی شریعت کامل نہیں ہوئی تھی کہ وہ ساری دنیا کو احکام و احکامات پر چلا کر اسلام کا نام شریعت محمدیؐ کا حق سمجھا۔

تمام نبیوں نے کہہ دیا کہ وہ دین ہے جو خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر ایک پورا ضابطہ زندگی پیش کرتا ہے اور انسان سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسے قبول کرے اور اس کی پیروی کرے۔ کیونکہ خدا کے قانون کے آگے جھکنے اور اس کی اطاعت کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ دین اسلام کے مطابق جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، اس سے وہ دین نکل جائے گا۔ (آل عمران - ۸۵)

دین اسلام کی تعلیمات نہایت سادہ و سادہ اور جامع ہیں۔ اسلام عقائد سے لے کر عمل تک، اخلاقی اور اجتماعی زندگی کے لئے ہر طرف سے ہدایت دیتا ہے، اس دنیا میں مادی و معاشی تمدنی اور اقتصادی زندگی کو بھی اسی اہمیت حاصل ہے، جتنی اخلاقی نظام و عبادت کی ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے بنیادی اصول متعین کر دیئے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہر نہ ماننے اور عبادت کے تحت قوانین مدون کئے جاسکتے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی سبکدوش نہیں بلکہ منظم سلطنت ہے۔ جسے اللہ نے بنایا ہے، وہی اس کا مالک اور وہی اس کا حاکم ہے۔ اس کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ طبعی دنیا تو اللہ کے اس لئے بندھے اصولوں کے ماتحت چل رہی ہے جسے انسان نے دریافت کرنا شروع کیا ہے، مگر خلاقی دنیا میں انسان کو اپنا نائب بنایا، اسے علم اور تقدیس دی۔ تمام قومیں اس کی مطیع کیں، مگر شیطانی اور بدی کی قوت اس کے لئے چھٹی اب نائب ہونے کی وجہ سے انسان کا فرض ہے کہ وہ صرف خدا کا ماتحت ہے۔ خدا کی دی ہوئی اشیاء کو اس کے حکم اور مرضی کے مطابق استعمال میں لائے۔ اس کا عمل خدا کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ اب اس امر نیابت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں رہنے کے دوران میں انسان نے جو غلطیاں کی ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی اشیاء کو ماتحت نہ سمجھا ہو۔ ان میں جو خبیثات کی برادر بدی کی قوت کے آگے جتنا سر جھکا یا ہو، اس کی اسے سزا ملے اور فرض کی ادائیگی جتنے احسن طریقے سے کی ہو اس کا انعام ملے۔

مذہب عالم کا مطالبہ کریں تو ان میں سے کوئی بھی اپنی موجودہ شکل میں انسانی زندگی کو اس کے تمام پہلوؤں سے محیط نہیں کرتا۔ ان میں سے اکثر محض عبادات پر زور دیتے ہیں یا پھر انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی سے الگ کرتے ہیں۔ یہ محض دین اسلام کی ہدایت ہے کہ اس نے واضح طور پر ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کر دیا ہے۔

مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ

ایک مکمل عالمی دین ہے، جب کہ دیگر مذاہب کی عالمی تعلیمات مسخ شدہ ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اپنی صحیح صورت میں موجود نہیں۔ اسلام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت اس کا منظم ضابطہ ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ اس کی ہدایت سے محروم نہیں رہا کیونکہ اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں کہ محض عبادات پر زور دیا جائے اور یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہو کر رہ جائے۔ دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایمان اپنی کامل صورت میں موجود ہے۔ یہ ایمان خدا پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور حیات بعد الموت پر ہے۔ اس دین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے دین اور دنیا کی مصنوعی علیحدگی کو ختم کر دیا اور ترک دنیا کر کے تماشہ خداوندی کو رد کر دیا۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں۔“ نیز دنیا سے اپنا حصہ لینا نظر انداز نہ کرو۔ ایک اور خصوصیت جس سے اسلام کی امتیازی شان ابھر کر سامنے آتی ہے یہ ہے کہ اس نے انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان بڑا توازن قائم کر رکھا ہے۔ یہ ہر

انسان کو فرداً فرداً و فرداً و فرداً خدا کے سامنے جواب دہ بناتا ہے اور اسے ریاست میں کم ہونے سے روکتا ہے۔ دوسری طرف یہ فرد میں اجتماعی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ مالدار زکوٰۃ دیں فقرا اور مساکین کو کھانا کھلائیں اور وقت پڑنے پر اسلامی ریاست کے تحفظ کے لئے جان کی قربانی تک پیش کر دیں۔ یہی وہ توازن ہے جسے آنحضرتؐ نے عین اسلام کہا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: ”

میں تو سونا بھی ہوں اور ناز بھی پڑھتا ہوں، روٹی بھی رکھتا ہوں اور انظار بھی کرتا ہوں، عائلی زندگی بھی گزارتا ہوں، پس اللہ سے ڈرو۔ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، ہر حق اس کے حقدار کو ادا کرو، روزہ بھی رکھو، انظار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، اور سویا بھی کرو۔“

اسلام نے اعمال کی اساس ایمان کو قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ ایمان ہی اسلام ہے یا یہ اسلام کا جزو ہے۔ تاہم ایک امر یقینی ہے کہ عقیدہ بغیر ایمان یقین کے، عمل کے لئے محرک نہیں بن سکتا۔

اسلام میں عقائد کو صرف پانچ الفاظ میں پانچ اصولوں پر مبنی رکھا گیا ہے، خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا کے دن پر ایمان۔ ان خالق کا قرار زبان سے کرنا اور یقین دل سے کرنا ضروری ہے۔ انسان کو اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے۔ پھر اس کا اسلام پر عمل کرے جو تعداد میں پانچ بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی اللہ کی توحید اور آنحضرتؐ کی رسالت کا اقرار اور تصدیق کرے۔ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھے۔ اس کی عبادت نماز کی صورت میں ادا کرے۔ نفس کشی کے لئے رمضان کے روزے رکھے۔ مال محبت و در کرے اور غریبوں اور مساکین کی مدد کرے، جس کے لئے زکوٰۃ دے اور میں حیث القوم واحدہ بیت اللہ کا حج کرے۔

بعض علماء کے نزدیک ایمان اسلام کے پہلے رکن کا جزو ہیں اور بعض علماء دارکان ایمان کو اسلام سے الگ جانتے ہیں۔ اس ضمن میں اہل تشیع کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام اقرار توحید اور تصدیق رسالت کا نام ہے۔ اس کے بعد نکاح، میراث اور تحفظ کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایمان اس سے ایک درجہ بلند ہے۔ یہ اسلام کے دل میں بیٹھ جانے اور عمل کے اظہار کا نام ہے۔ اس کی مثال کعبہ اور حرم سے یوں دی جاسکتی ہے کہ ایک شخص اگر حرم میں موجود ہے تو لازم نہیں کہ وہ کعبہ میں ہوا درگاہ کعبہ میں موجود ہے تو حرم میں اس کا ہونا لازم ہے۔ گویا اسلام لائے والے کا ایمان

نہیں ہوتا بلکہ ایمان لانے والے کا اسلام لانا ثابت ہے۔

قرآن مجید کی ایک آیت ہے اسلام اور ایمان کے اختلافات کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ (الحجرات - ۱۴)

ابن حزم، امام غزالی اور امام احمد بن حنبل جیسے علماء نے ان اختلافات پر بحث کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگرچہ ایمان اور اسلام دل کی دو مختلف کیفیات اور واردات کا نام ہے مگر یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یا ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں یا دونوں ایک ہی شے ہیں۔ قسطلان کے نزدیک یہ حکمٌ جدا جدا نہیں، البتہ مفہوم میں مختلف ہیں۔ ایمان کا مفہوم تصدیقِ قلب ہے اور اسلام کا مفہوم اظہارِ عمل یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کو مسلم نہ کہا جائے اور مسلم کو مومن نہ کہہ جائے۔

اسلام کے شرعی معنوں کی تشکیل مسند احمد کی بیان کردہ اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ سے روایت ہے۔ ایک دن ہم رسول اللہؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ایک شخص نمودار ہوا، جس کے کپڑے بہت اچلے اور سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کچھ اثر معلوم نہ ہوتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ آنحضرتؐ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنا زانو آنحضرتؐ کے زانو سے ملا دیا اور اپنی ہتھیلیاں زانو پر رکھ کر عرض کرنے لگا۔

”سے محمد! مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ تو اس امر کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تو نماز قائم کرے اور یہ کہ تو زکوٰۃ دے اور یہ کہ تو رمضان کے روزے رکھے اور یہ کہ اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔“ اس شخص نے کہا: ”آپ نے درست فرمایا!“ حضرت عمرؓ نے کہا کہ ”ہم اس پر متعجب ہوئے کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔“ پھر اس نے پوچھا: ”آپ مجھے ایمان سے واقف کیجئے!“ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر اور نیک و بد تقدیر پر ایمان لائے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس پر وہ شخص بولا: ”آپ نے سچ فرمایا۔“ پھر اس شخص نے پوچھا: ”اب مجھے احسان کے بارے میں کچھ بتائیے!“ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ حالت میسر نہ ہو تو کم از کم تو یہ محسوس کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ اس کے جانے بعد آنحضرتؐ نے پوچھا: ”اے عمرؓ! جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا: ”اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔“ اس پر آپؐ نے فرمایا: ”وہ جبریل تھا اور تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔“

اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا فرض صرف رسولؐ ہی کے ذمے نہیں کیا گیا بلکہ آپؐ کو آخری نبیؐ کہہ کر یہ فرض پوری امتؐ کو سونپ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کے بعد بھی تبلیغِ دین کی کوششیں جاری رہیں۔ قرآن حکیم نے تبلیغِ دین کے سلسلے میں واضح طور پر یہ ہدایت کر دی تھی کہ ”اللہ کی راہ میں دعوت عقل و حکمت، موعظہ حسنة اور بہتر طریقے سے بحث کے ذریعے دو۔“ (المحل - ۱۲۵) مذہب قبول کرنے کے بارے میں کسی قسم کے جبر سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ”لا اکراہ فی الدین“۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ (البقرہ - ۲۵۶)۔ یہ سچا ہے کہ حق کی حمایت میں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ مگر اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ جہاد کا مقصد لوگوں میں تلوار کے ذریعے اسلام پھیلانا ہے۔

اسلام میں مذہب کسی خاص طبقے یا فرقے کی اجارہ داری نہیں۔ اگرچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسلام میں بہتر فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک اسلام ہوگا۔ اس کی بنا پر ہر فرقہ اور طبقہ خود کو صراطِ مستقیم پر سمجھتا ہے۔ مگر چونکہ تبلیغِ اسلام کی تلقین ہر مسلمان کو کی گئی ہے اس لیے مسلمان جہاں کہیں گئے، تبلیغِ اسلام بھی کرتے رہے۔ علماء، فقراء اور صوفیاء کا تو

کام ہی تبلیغِ دین تھا۔ تاجر اور سیاحوں کے علاوہ عام مسلمان بھی اس فریضہ کو ادا کرتے رہے ہیں دینِ اسلام کی اشاعت سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بڑھی بلکہ دیگر مذہب پر بھی اس کا اثر پڑا اور ان میں اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا۔ مارٹن لوتھر نے عیسائیت میں اصلاحِ اسلام ہی سے متاثر ہو کر کی۔ ہندوستان میں اسلام ہی کے عقیدہ توحید نے ہندومت کی صورت بدل کر رکھ دی۔ یہاں بھگتی تحریک سکھ مت اور آریا سماج تحریک نے اسلامی عقیدہ توحید ہی سے متاثر ہو کر رواج پایا۔

اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ چونکہ عقلی اور فکری ہے اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ عقلی دلائل ہی کے ذریعے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسلام کی وسیع اشاعت کا سبب بھی یہی عقلی دعوت ہے اس کا اثر علی دنگری دینا پر بھی ہوا۔ یونانیوں نے کائنات کے بارے میں غور و فکر کی بنیاد استدلال کو بنا رکھا تھا، جبکہ قرآن مجید نے بار بار مشاہدہ تدبر اور تجرُّ پر زور دے کر تجرُّی تحریک کو ابھارا، جس نے آگے چل کر جدید سائنس کو جنم دیا۔

یوں تو علوم عقلیہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھے، لیکن ہر شخص محض اپنی ضرورت اور شوق کے مطابق جس علم کو چاہتا تھا اور جس قدر چاہتا تھا حاصل کرتا تھا۔ درحالیہ تمام تعلیم لیکن مذہب نے علم حاصل کرنے کی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اسلام اور صرف اسلام ہی وہ پہلا دین ہے، جس نے تمام علوم حاصل کرنا مذہب میں داخل کیا اور انہیں ضابطہ تحریک میں لانے کا حکم دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام دنیا میں گھوم چکر مختلف علوم حاصل کرنا، انہیں قلوب کے ذریعے ضبط و تحریک میں لانا، کتابوں کی صورت میں محفوظ کرنا، اور علوم کی اشاعت کرنا مسلمانوں نے اپنا مقصد حیات بنالیا۔ یہ اسلام ہی کا اثر تھا کہ یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا، مشرقِ مستشرق بری فالت لکھتا ہے کہ اہل یورپ ذہنی، اخلاقی اور اجتماعی طور پر اسلامی تہذیب و تمدن ہی کے مروجہ منت ہیں۔

تفصیلات کے لئے دیکھئے متعلقہ مضامین نیز: ارکانِ اسلام، ایمان، عبادات، عبادت

اسلام آباد

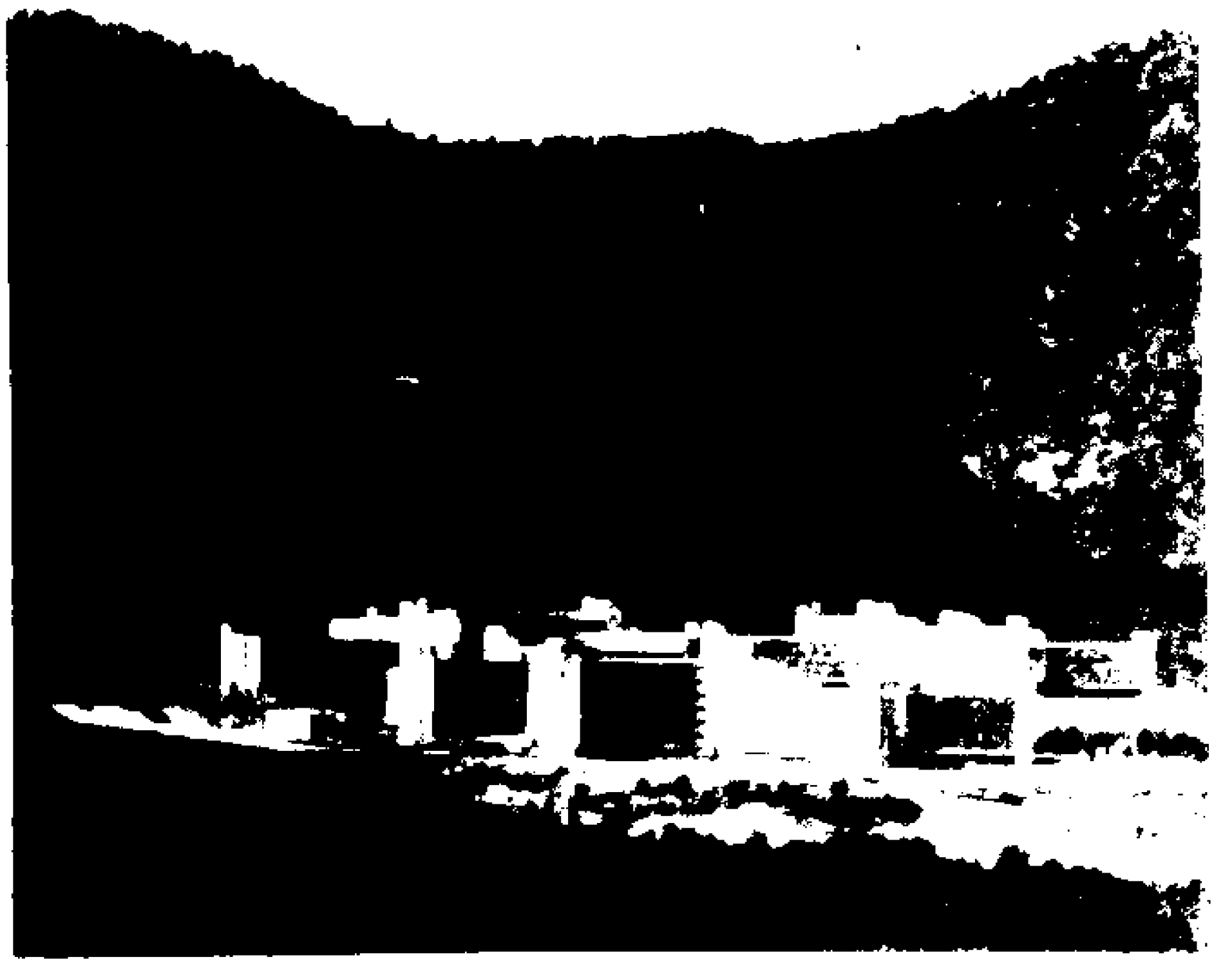
پاکستان کا وفاقی دارالحکومت، جس کے قیام کی سندیش فروری ۱۹۵۹ء میں صدر پاکستان محمد یوب خاں کے قائم کردہ کمیشن نے کی اور اسے جون ۱۹۵۹ء میں منظور کر لیا گیا۔ فروری ۱۹۶۰ء میں اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا اور اکتوبر ۱۹۶۰ء میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔

اسلام آباد کا شہر پنجاب میں راولپنڈی سے آٹھ میل شمال میں، رند کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شمال مشرق کی سمت مشہور صحت افزا مقام مری ہے اور جنوب کی جانب ٹیکسلا کا تاریخی شہر ہے۔ اس وفاقی علاقے کا کل رقبہ ۳۵۱ مربع میل ہے، جو سچے سچے شہر سے ۱۶۵۰ سے دو ہزار فٹ تک بلند ہے۔ یہاں کی آب و ہوا صحت اور منظرِ اعلیٰ کی وجہ سے نظریں۔ موسمِ سرما میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ۶۲ تا ۷۳ ف اور گرم سے گرم ۷۴ تا ۸۴ ف گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ۱۰۳ تا ۱۰۹ ف اور گرم سے گرم ۵۰ تا ۶۰ ف تک ہوتا ہے۔ سالانہ بارش کی اوسط ۵۴.۴ اینچ ہے۔ اب تک یہاں کی کل آبادی ایک لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے۔

اسلام آباد سے پہلے پاکستان کا مرکزی دارالحکومت کراچی کو قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان نے اپنی کراچی میں سندھ کی صوبائی حکومت نے اپنے سیکرٹریٹ کی عمارت جانی کوئی اور اس میں مرکزی سیکرٹریٹ قائم کیا گیا۔ مگر کراچی کی آب و ہوا اس میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی تاجرانہ ذہنیت کی بدولت مرکزی حکومت کسی اور مقام پر منتقل ہو جانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ لیکن صدر محمد یوب خاں مرکزی حکومت کسی صحت بخش مقام کو منتقل ہو جانے پر غور کر رہی تھی اور اس سلسلے میں کراچی سے کوئی بیس میل دور ایک مقام گڈا پ کا نام میں جا رہا تھا مگر بعض لوگوں کے دباؤ کے باعث کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ فوجی انقلاب کے بعد اس طے توجہ دی گئی اور جبریل سچی خاں کی نگرانی میں ایک کمیشن مقرر کیا گیا، جس نے راولپنڈی کے قریب

ایک مقام کو اس کام کے لئے چکا۔

اس وقت اسلام آباد میں وفاقی اسمبلی، سکرٹریٹ، دیگر دفاتر، رہائشی سوسائٹیز اور بنیادی

اسلام آباد میں سکرٹریٹ کی ایک عمارت

امدادی اداروں کے علاوہ تعلیمی، طبی اور سائنسی اداروں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس سب میں ایک خاص کام بھی ہو رہا ہے۔ دیکھائی دیتا ہے کہ کئی عمارتیں زیر تعمیر ہیں۔ ان سب میں ایک خاص کام بھی ہو رہا ہے۔ درود شہر، قبا، درجہ کاری، اسلام آباد کی روڈوں، پارکوں اور عمارتوں کے علاوہ، عدالتوں، پریسیڈنسی کالج کی کئی، تاکہ ایک طرف تو سبزہ زاروں کا قیام ہو رہا ہے اور دوسری طرف سڑکوں کے ذریعہ دو باغیانی کا قیام ہو رہا ہے۔ موجودہ آبادی تین لاکھ سے زیادہ ہے۔

اسماء الحسنیٰ اپنے نام کے سب سے اعلیٰ جہتوں، اعلیٰ صفائی، اعلیٰ معیار سے اچھے، اعلیٰ معیار اور اعلیٰ معیار کی بنا پر پکارے جاتے ہیں، مگر ان سے اس کی وحدت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ نام اس کی ذات لاشریکہ کی غمازی کرتے ہیں۔ جبکہ سلام سے قبل مختلف ناموں سے مختلف خداؤں کے وجود کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں تو ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچتی تھی۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے، جس نے خدا کے واحد کی ذات کی تبلیغ کی اور اسے "اللہ" کہا۔ یہ اس کا ذاتی نام مہمتر دیگر نام اس کی صفات اور کاموں کی بنا پر صفاتی اور فعلی کہلاتے ہیں۔ اکثر صوفیاء اور علماء کے نزدیک "اللہ" اسم اعظم ہے اور جب اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت سامنے آتی ہے تو اس کے مطابق کوئی نہ کوئی لفظ بطور اسم استعمال کیا جاتا ہے۔

ذیل میں وہ اسمائے حسنیٰ دیئے جاتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے

مطابق اس کا کوئی نام رکھ کر اسمائے حسنیٰ میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ معتزلہ ائمہ کرامیہ کے نزدیک ایسا جائز ہے۔ امام غزالیؒ کے نزدیک یہ امر تو بہر حال ناجائز ہے کہ اپنی عقل و فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھیں تاہم اگر کسی ایسے مفہوم کا تعین ہو، جس سے ذات الہیہ پر کسی ایسے مفہوم کا اضافہ ہو سکے تو اس کا جواز پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نام رکھیں، ورنہ نہیں۔ نیز ایسے نام جن کی تصریح اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق کے خلاف ہے، سوانہیں سرے سے رد کر دینا چاہیے مثلاً ہم اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہہ سکتے۔

ننانوے اسماء الحسنیٰ اور ان کا مفہوم جو شارحین نے دیا ہے، درج ذیل ہے ان میں سے ۲ سے ۴ تک اسماء کی ترتیب وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ حسرہ کی آیات ۲۲ تا ۲۴ میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ نام آتے ہیں، جو باعتبار تزیین ترتیب دیئے گئے ہیں۔ اکیسویں سے چھبیسویں نام یعنی القابض سے المذل تک کا مادہ تو قرآن مجید میں موجود ہے مگر بعد میں نہیں اس لئے انہیں اسمائے حدیث خیال کیا جاتا ہے اور ان کا دو دو کا جوڑا ہے، جن کا مفہوم ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اکثر فقہانوں میں اسم "الواحد" بھی موجود ہے مگر امام غزالیؒ جیسے علماء نے اسے حذف کر دیا ہے یا پھر اگلے اسم "الاحد" سے ملا دیا گیا۔

یہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ عربی کے علاوہ اور کسی زبان میں اللہ کا اسم الہد ذات نہیں۔ (دیکھئے: اللہ)

۲۔ الرحمن - ۳۔ الرحیم نہیں۔ اہل عرب ان ناموں سے واقف نہیں تھے۔

انیز دیکھئے: رحمت

۴۔ الملک - صاحب ثروت، بادشاہ، جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے جس کے سوا کوئی مالک حقیقی نہیں۔ وہی سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے۔

۵۔ القدوس - پاک منزہ، بے عیب سے مستثنیٰ۔ سب سے الگ ذات۔ حتیٰ اگر روح اور ملائکہ سے بھی ارفع اور پاک ذات ہے۔

۶۔ السلام - وہی ہے جو سلامتی دیتا ہے اور اسلام پر چلتا ہے۔

۷۔ المؤمن - گواہی خود دینے والا وہی ایمان دیتا ہے اور وہی امن بخشتا ہے۔ فساد کو مٹاتا اور دل کو ایمان بخشتا ہے یہ

۸۔ المحصن - نگہبان، مخلوق کے رزق اور موت سے واقف اور خیال رکھنے والا۔ فحشی سے محفوظ معنی ہیں۔ چھپا لینے والا۔ گواہ اپنی رحمت میں مخلوق کو چھپا لیتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے۔

۹۔ العزیز - بے نظیر، صاحب قوت، یکتا۔ امام غزالیؒ کے نزدیک عزت والا ہے۔ جسے چاہے سزا دے۔

۱۰۔ الجبار - سب سے بڑا حاکم، بڑی قوت والا۔ بگڑے ہوئے کام بنانے والا، جس کی حکومت الجبار کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جبر کے معنی درستگی کے ہیں۔ یعنی شکستہ دلوں کو ڈھارس دینے والا۔

۱۱۔ المتکبر - بہت بڑا، جس کے مرتبے کو کوئی شے نہیں پہنچ سکتی۔ خاص دعاء سے بے نیاز۔

۱۲۔ الخالق - خلق کرنے والا، اپنی مشیت و حکمت کے مطابق پیدا کرنے والا۔

- ۳۷۔ العلیٰ :- بلند مرتبہ، بلند ترین درجے پر فائز، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جو سب سے بزرگ
۳۸۔ الکبر :- سب سے بڑا بزرگ ترین ہستی۔ زمان و مکان میں ارفع و اعلیٰ۔
۳۹۔ الحفیظ :- مخلوقات کی حفاظت کرنے والا۔ ہوشیار، نگہبان، جو ہر وقت محافظ ہے۔
زندگی کے لوازم دینے والا، قسمتوں کا فیصلہ کرنے والا۔ ہر بات کو جاننے
۴۰۔ المقیت :- قوت دینے والا۔ تقویت عطا کرنے والا۔
۴۱۔ الحسیب :- حساب لینے والا، فیصلہ کرنے والا، توازن رکھنے والا۔ کفایت کرنے والا
وہی ذات کافی ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی پناہ کی ضرورت نہیں۔
۴۲۔ الجلیل :- صاحب جلال، بزرگ، پر شکوہ
۴۳۔ الکرم :- کرم کرنے والا، مہربان، بخشش و عطا کرنے والا۔ فیاض، خفا، بخشش
۴۴۔ الرحیم :- رحمت کرنے والا، صاحب کرامت۔
۴۵۔ الرقیب :- یقیندار، الغزالی کے نزدیک اس کا مفہوم الحفیظ کے قریب، سلامتی اور حفاظت دینے والا
الجیب :- جواب دینے والا، دعا سننے والا۔ پکارنے والوں کی مدد دینے والا۔
۴۶۔ الخالق :- ہر جگہ موجود، ہر شے اور ہر شے کا مالک، پھیلنے والا۔ دنیا کی ہر شے پر
۴۷۔ الواسع :- قادر جس کا علم اور رحمت ہر شے کو محیط ہے۔
۴۸۔ الحکیم :- حکمت والا، العلیم کا مرادو، حقائق و اسرار کا جاننے والا۔ تدبیر کرنے والا۔
۴۹۔ الحکیم :- دانش و حکمت دینے والا۔
۵۰۔ الوود :- بہت زیادہ محبت کرنے والا، دوستوں کا سب سے بڑا دوست۔ وہ ذات
جو محبوب بھی ہے اور محبوب بھی۔ یہ اس کی سخت سے دوست نہیں۔
۵۱۔ المجید :- عالی شان، اپنی ذات اور افعال میں بزرگ، شہاد کا مستحق۔
۵۲۔ الباعث :- دوبارہ زندہ کرنے والا، مردوں اور جانوروں کو اٹھانے والا۔
۵۳۔ الشہید :- گواہ، واقف، ظاہر و باطنی سر حاضر، علو اور جبر کے دانے والا۔
۵۴۔ الحق :- حقیقی، خدائی کے لائق، واجب الوجود، سچائی کا مالک، جس کے ہر
۵۵۔ الوکیل :- بندوں کا کارساز، ضرورتوں کا خیال رکھنے والا۔ مراد میں پروردگار کے
۵۶۔ القوی :- قوت والا، جس کے زیر قوت سرچرچہ، نیز قوت دینے والا۔ قوت و قہر
۵۷۔ المتین :- استوار، مستحکم، جسے ہٹایا نہیں جاسکتا۔ جس کے کاموں میں کمی نہیں
۵۸۔ الولی :- دوستوں کا مددگار، سامع، مالک و محافظ، قریبی، محبت کرنے والا۔
۵۹۔ الحمید :- شکر اور تعریف کے لائق، شہاد کا مستحق، اسی ذات و صفات کی تعریف
کرنے اور تمام تعریفیں اسی ذات کے لئے ہیں۔
۶۰۔ المحصی :- گننے والا، ہر شے پر محیط، ہر شے کو جاننے والا، صاحب ورک
۶۱۔ المبدی :- پہلی بار پیدا کرنے والا، خالق مطلق۔
۶۲۔ المعید :- دوسری بار پیدا کرنے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا۔
۶۳۔ المحی :- زندہ کرنے والا، حیات دینے والا، زندگی پیدا کرنے والا۔ ایجاد کرنے والا۔
۶۴۔ الممیت :- موت دینے والا، خالق باری جو مارتا اور جلاتا ہے۔
۶۵۔ الحی :- ہمیشہ زندہ، دیرینہ نام صفات ذاتی میں شمار ہوتا ہے نیز زندگی اسی سے ہے
۶۶۔ القيوم :- اپنی ذات پر قائم، خود بخود قائم، قائم رکھنے والا۔

- ۱۳۔ الباری :- مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ (مفہوم میں الخالق کے نزدیک) عدم سے وجود میں لانے
۱۴۔ المصور :- صورت دینے والا۔ ترتیب و تزئین کرنے والا۔ عدم سے وجود میں لانے
۱۵۔ المنصور :- وہ ذات جس نے سب کو جدا جدا صورتیں عطا کیں۔
۱۶۔ الغفار :- گناہ بخشنے والا۔ سزائیں کی کرنے والا۔ مخلوق کے عیب چھپانے والا۔ تصور
۱۷۔ الغفار :- معاف کرنے والا۔ مغفرت کے معنی چھپانے والے کے ہیں۔
۱۸۔ الغفار :- مغلوب کرنے والا، غالب کو تمام عالم اس کی قدرت کے مقابلے میں عاجز اور
۱۹۔ الغفار :- مغلوب ہے۔ قہر کے معنی غلبہ کے ہیں۔ قہر غلبہ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔
تہا سب سے زیادہ غالب۔
۲۰۔ الوهاب :- بلا معاوضہ بہت کچھ اور مسلسل دینے والا۔ ہر معنی عطیہ دینے والا۔ وہاب
۲۱۔ الرزاق :- روزیہ پیدا کرنے اور مخلوقات تک پہنچانے والا۔ ہر ایک کو اپنی
۲۲۔ الرزاق :- مشیت کے مطابق دینے والا۔
۲۳۔ الفتح :- فتح مند، رحمت کا دروازہ کھولنے والا، حکم سنا کر فیصلہ کرنے والا، انہوں
۲۴۔ الفتح :- کھولنے والا، قہر میں کر لینے والا۔ کائنات کی ہر شے
۲۵۔ الغفار :- مغلوب کرنے والا، خواہ وہ باتیں کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ علم دینے والا
۲۶۔ الغفار :- علم کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ وہ ذات جو جبریات اور متقبل کا مکمل علم رکھتی ہے
۲۷۔ الغفار :- روک لینے والا، قبضے میں کر لینے والا۔ کائنات کی ہر شے
۲۸۔ الغفار :- کٹا دہ کرنے والا۔ رزق وسیع کرنے والا۔ علم یا طاقت پھیلانے
۲۹۔ الغفار :- الباسط والا۔
۳۰۔ الغفار :- لپٹ کرنے والا۔ کافروں کو عاجز کر دینے والا۔
۳۱۔ الغفار :- بلند کرنے والا۔ ایمان لانے والوں کو مرتبہ میں بڑھانے والا۔
۳۲۔ الغفار :- عزت دینے والا۔ اپنی مخلوق کو طاقت اور عزت بخشنے والا۔
۳۳۔ الغفار :- ذلت دینے والا۔ کافروں کا درجہ گھٹانے والا۔
۳۴۔ الغفار :- سننے والا، ہر جگہ اور چھپی بات اور دعا کو سننے والا، ہر مخلوق کی بات کو
۳۵۔ الغفار :- سمیع سننے والا، خواہ وہ مخلوق بے زبان ہو۔
۳۶۔ الغفار :- دیکھنے والا۔ ہر اچھے اور برے کام کو دیکھنے والا، مخلوقات کی نگرانی
۳۷۔ الغفار :- البصیر کرنے والا۔ اور اک رکھنے والا۔ بصارت دینے والا۔
۳۸۔ الغفار :- حکم دینے والا، اپنے احکامات کی بنا پر فیصلہ کرنے والا۔
۳۹۔ الغفار :- العدل :- انصاف کرنے والا، سب سے بڑا منصف۔
۴۰۔ الغفار :- لطف اور مہربانی کرنے والا، باریک بین، نیکی اور نرمی کرنے والا۔ کرم کرنے
۴۱۔ الغفار :- اللطیف والا، نیتوں کو جاننے والا۔
۴۲۔ الغفار :- خبر رکھنے والا، مجید جاننے والا، ہر جگہ اور پوشیدہ بات اور کام سے آگاہ۔ جلد
۴۳۔ الغفار :- الخبیر واقعات کی خبر اسی ذات کو ہے۔
۴۴۔ الغفار :- علم والا، بردباری کرنے والا۔ گناہوں کو معاف کر دینے والا۔ جلد عذاب نہ
۴۵۔ الغفار :- الجلیل دینے والا۔
۴۶۔ الغفار :- بزرگ و بزرگ :- سب سے بڑا، جس کی بڑائی کو فہم ان کی بھی نہ پہنچ سکے
۴۷۔ الغفار :- العظیم اس عظمت والا، جس کے سامنے ہر بڑی شے بیچ ہے
۴۸۔ الغفار :- مغفرت کرنے والا، چشم پوشی کرنے والا، مہلق بخشنے والا۔ بے انتہا
۴۹۔ الغفار :- الشکور :- قدردان، زیادہ اجر لینے والا۔ قبول کرنے والا، توفیق شکر دینے والا۔

درجہ، المسقعات (خزایہ سنے والا)، والم المعروف (ہمیشہ سے بخشش کرنے والا)، قاضی الامر (معاملات کا فیصلہ کرنے والا)، مقطب القلوب (دلوں کو بدل دینے والا)
(صفات الہیہ کے لئے مزید دیکھیے "الشر")

۲۴۔ المنان :- احسان کرنے والا، جس کے کثیر انعامات کا بار مخلوق پر ہے۔
 ۲۵۔ الکفیل :- ذمہ داری لینے والا، کفالت کرنے والا۔ حاجتیں پوری کرنے والا۔
 ۲۶۔ المحیط :- چھپا ہوا، گھیرے ہوئے۔ ساری کائنات کا محافظ، جس کی قدرت ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

اسماء الرجال تنقد کے ساتھ جان کے جاتے ہیں فن سرت نگاری و قلم نگار، فریبی، اسرار

ذیل میں آتے ہیں۔ اس کی ضرورت، عماریت کی پرکھ اور تحقیق کے لئے پیش کیا ہے اور یہ بقول
ڈاکٹر اسپرگز صرف محمد صلعم کے حالات و واقعات جمع اور فراہم کرنے کے سے مسلمان مصنفین
اور محققین نے تقریباً پانچ لاکھ آدمیوں کے سوانحی حالات و واقعات مرتب اور قلم کئے ہیں۔
اس شخص کو سیرت اور اسوۂ حسنہ کو مصلیٰ لائق نے جس طرح سے معروض کیا، اس کی

مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی کے واسطے سے، احادیث میں ان کے لئے دواؤں کی یہ بات اور حالات بھی تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ ان میں ان کے بارہ تابعین، تبع تابعین اور چوتھی سنی سجدی تک کے لوگ شامل ہیں۔ ان میں بارہ شافعی، بارہ مالکی، بارہ حنبلی اور بارہ زیدی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک سے زائد نسخوں سے ملنے اور گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں

نیکوئی سے بہتر اور حاصل کی۔ کوئی نہ کوئی بات نہ ہو۔ یہ کی اور اس کے ہاتھ لکھنے کا کوئی نہ ہو۔ واقعہ ضرور گذرے۔ یہ سب باتیں کسی نہ کسی نے لکھنے لکھنے کے لیے وہاں کے مصائب کو ”مجھ سے جو بچ سکو۔ اور مرسل تک پہنچاؤ۔“ لکھنے لکھنے کے لیے۔

صاحب کرام کا یہی کام تھا۔ ان کے بعد آئے۔ تابعین لکھنے لکھنے کے لیے۔

[illegible]

اسلام کا کوئی گوشہ ان کی نگاہ سے اوجھل نہ رہا۔
 ہمارا رجاں میں حدیث و سیرت کے راویوں کے رزم کی کئی جہازیں تھیں۔
 کی جاتی ہے اور جو نقص یا عیب راوی میں پایا جائے، اسے جواب تحریر پہنچا دیا جاتا ہے۔
 اس امر میں کسی شخصیت کا نام نہ نہیں کیا جاتا، اس سے ٹھیک اور مفصل جواب لکھ کر بھیجا دیا جاتا ہے۔

کو ہر حدیث کے مستحق دیکھا جائے گا اس کا روایت کرنے والا اور یہیں کہنے والا اس حدیث پر
اور ریاضت کا شخص ہے کہیں وہ جھوٹا اور فریبی وغیرہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہیں
اس فن میں سب سے پہلی کتاب عجمی بن سعید بغدادی کی تصنیف تھی جو کہ
ان کا سال وفات ۱۹۸ھ/۸۱۲ء ہے۔ بعد میں سنی بڑھا اور ترقی کرتا رہا۔

کے مطابق عقیل، امام رازی، امام دارقطنی اور ابن عدی کی کتب رجائی کرلو
 ہیں، مگر بعد کی تصنیفات کا بنیادی اخذ یہی ہیں
 فن اسماء الرجال کی قدیم ترین کتابوں میں "طبقات" ابن سعد کو روایت موصول
 محمد ثمن نے اسے نہایت مستند اور صحیح کتاب سمجھی ہے۔ اس میں ان خصوصاً بعضی

تابعین کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بعد اس فن کی نادر الوجود کتاب "نامہ" کی "تاریخ" ہے۔ جو تین جلدوں (رکبہ، اوسط اور صغیہ) میں لکھی گئی۔ ان کے بعد مسلم نے "المقولات والوحدان" کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ان کی زمرہ میں احمد بن عبد اللہ العیسیٰ (۲۶۱ھ/۸۷۵ء) نے اس فن میں ایک مفید کتاب "المقولات والوحدان" لکھی۔

والتعدیل "لکھی۔ امام عبدالرحمان بن ابی حاتم ازرمی (۲۲۷ھ / ۸۴۱ء) کی کتاب
کا نام بھی "الخرج والتعدیل" تھا۔ علامہ ابو احمد عبداللہ بن محمد ابن قطان (۲۶۵ھ /
۸۷۹ء) کی کتاب "اکمال" اس فن میں دقیق تر سمجھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ جامع۔

۲۷۔ الرفیع :- رفعت والا ، بلند یوں والا بلندی عطا کرنے والا ۔
 ۲۸۔ الشکر :- شکر والا ، شکر گزار مئی قبول کرنے والا ۔ شکر کی طاقت اور توفیق عطا کرنے والا ۔
 ۲۹۔ الکریم :- شرف اور بزرگی والا ۔ ہر شے پر کرم اسی کی طرف سے جتنا ہے ۔
 ۳۰۔ القدر :- ہر فعل اپنی قدرت سے کرنے والا ، ہر شے پر قادر ۔

۳۱۔ الخلاق :- بہت بڑا خالق، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔
 ۳۲۔ الفاسخ :- کھونے والا، فسخ و نصرت کے دروازے والا۔ دل و دماغ روشن کرنے والا۔
 ۳۳۔ المشیب :- ثواب دینے والا نیک اور دعا کو قبول کرنے والا۔

۳۴۔ العالم :- علم رکھنے والا۔ سربسے کو جانتے والا۔ عالم سائنس
۳۵۔ المولیٰ :- مددگار، احتیاج پوری کرنے والا، آقا، مالک۔ جو اعانت و نصرت عطا کرتا ہے
۳۶۔ النصیر :- نصرت دینے والا، عون و مدد دینے والا، فتح عطا کرنے والا۔
۳۷۔ ذوالطوال :- جود و سخا والا، مہربان، رحیم
۳۸۔ ذوالجلال :- جلال و عظمت والا، بڑا، بلند مرتبہ والا، بڑا مالک

۳۸۔ دوالمعارض :- بندہ یوں والا، عروج پر پہنچا ہوا۔
 ۳۹۔ ذوالفضل :- فضل والا، بزرگی والا، افضل، متفضل۔
 ۴۰۔ المبین :- وہ ذات جس کے ساتھ پریشکی ہے۔ پاس آئے والا۔ ہر شے اسی سے پیدا اور آشکارا ہے۔

۱۴۱۔ المذبح :- تدبیر کرنے والا۔ پس پروردہ فاعل حقیقی
۱۴۲۔ الفروا :- ذات واحدہ لامشربک۔ منفرد
۱۴۳۔ المسرع :- انتہائی سرعت کے ساتھ تیار۔

۴۴۔ المغفر :- چھپانے والا۔ مغفرت کرنے والا۔ بخشنے والا۔ غفور رحیم
۴۵۔ المقابل :- قبول کرنے والا۔ عبادت و شکر کے لائق۔
۴۶۔ الملیک :- مالک، بادشاہ۔ بلا شکر و غیرے قابض۔

۴۹۔ المبین :- مدرساں، امامت کرنے والا۔
۵۰۔ المحاکم :- حکمت والا، اصل حاکم۔
۵۱۔ الغالب :- برتر، چھپا ہوا، قابض، غلبہ کا مالک۔
۵۲۔ الاعلیٰ :- ہر شے کے سے برتر، نہایت بلند اور اعلیٰ۔

۵۳۔ احقر :- بہت مہربان ، ساری کامیابیات پر مہربان
۵۴۔ المنعم :- انعام کرنے والا ، نعمت دینے والا ، عطا کرنے والا ۔
۵۵۔ المستعان :- مدد دینے والا (امام جعفر صادق کے نزدیک یہ اسم الحسنیٰ میں اہم ہے) ۔
قرآن مجید کی بعض آیات میں مندرجہ اسماء بھی ملتے ہیں ۔

المغفرة (مغفرت کا مالک) احکم الحاکمین (سب حاکموں سے بڑھ کر حکم دینے والا) اسلم المصلین (سب سے بہتر تخلیق کرنے والا) کاشف الغمر (نقصان دور کرنے والا) اسرع المجاہدین (سب سے جلد تر حساب کرنے والا) المجیر (پناہ دینے والا) المرحوب (محببت والا) المستجار (حسن سے

کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے انتقال کیا تو وصیت کے مطابق ان کی میت کو آپ ہی نے غسل دیا۔ اس کے بعد آپ حضرت علیؓ کے نکاح میں آئیں اور ان کی شہادت کے بعد انتقال کیا۔

اسحاق علیہ السلام ابراہیم کے بڑے فرزند، حضرت ہاجرہ کے بطن سے نکلے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ان کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر چھیالیس برس تھی۔ ان کے تیرہ یا چودہ برس بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔

عبرانی زبان میں اسماعیل کو شروع ایل کہتے ہیں، جس کے معنی میں اللہ کا سنا گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دعا سن کر انہیں فرزند عطا کیا۔ (دیکھئے براہیمؑ) حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ دو واقعات منسوب ہیں۔ ایک واقعہ ذبح و نذر اور دوسرا ان کے ذریعے چشمہ زم زم کا وجود میں آنا۔ روایت کے مطابق حضرت اسماعیلؑ موزا بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کے سے ذبح کر رہے ہیں۔ حسرت اسماعیلؑ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بلا تامل خود کو اللہ کی راہ میں قربانی کے سے پیش کر دیا۔ چنانچہ ان کا لقب ذبح الاضحیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک یہ سعادت حسرت۔ ایمان کو حاصل ہوا۔ کئی۔ لیکن نذر اسرائیلی تصریح کے مطابق حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے فرزند کو ذبح کے سے پیش کیا۔ جب کہ حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش سے قبل حسرت اسماعیلؑ ہی اکلوتے فرزند تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر یوں آتا ہے:-

پس جب یہ مقام سعی پر پہنچے تو انھوں نے کہا، اے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت نے فرمایا، اے میرے باپ! آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ اس کی تعمیل کریں! انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پس جب دونوں نے خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا۔ راستہ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم! تو نے خواب سچا کر دکھایا اور جو نیکو کاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک آزمائش تھی اور ہم نے تیری کے حور پر ذبحِ عظیم سے اسے نواز دیا۔ (۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲)

حضرت اسماعیلؑ کو زجران ہوئے تو اس وقت تک حضرت اسحاقؑ پیدا ہو چکے تھے۔
تنبیہ کی خانی چٹکشی یا میو یوں کی رقابت کعبہ میں نظر حضرت ابراہیمؑ اللہ کے حکم سے
حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو عرب کے ریگزاروں میں اس مقام پر چھوڑ آئے جسے آج
مکہ مزمکہ کا جانا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت حضرت اسماعیلؑ شیر خوار تھے
اور بیک انداز کا تھا۔ اقلہ اس سے بعد کا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ ان کے لئے تھوڑا سا سامان
خورد و نوش، کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ گئے۔ جب یہ سامان ختم ہو گیا تو
حضرت ہاجرہؑ اودھر اودھر دوڑیں۔ اس عالم پریشانی میں صفا دمرہ کی پہاڑیوں کے ساتھ
چکر لگائے۔ اسی اثنا میں اللہ کے حکم سے اس مقام پر زمزم کا چشمہ ابلنے لگا۔ جہاں حضرت
اسماعیلؑ بیٹے ہوئے تھے۔ (دیکھئے: آب زمزم)۔

آب زمزم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی ملکیت تھی اور آتے جاتے قبائلی
ان سے اشیائے خورد و نوش کے بدلے میں پانی حاصل کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک
قبیلہ بنی جوشم تھا۔ جو وہیں آباد ہو گیا۔

محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ قید بنو جرم کی ایک روکی کے ساتھ حضرت اسماعیل کا عقد ہوا اور اس مقام پر جہاں کہیں کی تعمیر ہوئی، سکونت اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جب ان سے ملنے آئے تو حضرت اسماعیلؑ وہاں موجود نہ تھے۔ آپ نے

مسند ترین کتاب "تہذیب الکمال" ہے جو علامہ مزنی یوسف بن زنی کی تصنیف ہے علامہ ذہبی نے اس کی تلخیص کی ہے۔ صحاح ستہ کے راویوں کے واسطے میں یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح علامہ ابن حجر نے بھی لکھی جس کا نام "تہذیب التہذیب" ہے۔ ان کے بعد اس فن پر لکھنے والوں میں سے ابن عبد البر، بیہقی، ابن اثیر ابن جریر، حنفی، سیوطی اور السخاوی اہم ہیں۔ اس کے بعد یہ دو کتاب ختم ہو گئیں اور اسامہ الرجال کی کتابوں کا انداز سیرت کی عام کتابوں کی مانند ہو گیا۔ ابن اثیر کے ہاں اس فن پر لکھنے والوں میں عبد اللہ بن حسین الشستری، ابو محمد عبد اللہ بن حبیب الوافقی، ابو جعفر احمد بن محمد البرقی، ابو عبد اللہ محمد بن الحسن المارزی، ابو عمرو محمد بن عمر الکاشی، ابن ابویہ الغنی، ابن الکوثی، عبد اللہ بن محمد عبد اللہ المہامقانی اور محمد استاذی قابل ذکر ہیں۔

اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بڑی صاحبزادی، لقب بہ ذات الزہراء
سے کو مشہور ہیں پیدا ہوئیں۔ ان کا شمار اسلام لائے میں سبقت لے جانے والوں میں
ہوتا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابو بکرؓ کو اپنے ساتھ ہجرت فرماتے
تھے تو ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں چلا کر مکہ بنایا تو حضرت اسماءؓ کے وقت
تھی کہ وہ دو بیٹوں کو ساتھ لے کر گئی تھیں جب آنحضرتؐ نے فارغ ہو کر مدینہ کی
جہاز میں لوٹے گا تو وہ فرمایا تو اس سے فقیر ہوا اس خود دو بیٹوں باندھنے کے لئے کوئی چیز
نہ تھی۔ اس نے اسماءؓ سے کہا کہ سے چھٹی لکھوئی اور اس کے دو حصے کئے۔ ایک
حصہ اپنے ساتھ لے کر مدینہ لے گئی اور دوسرے حصہ کو محمد حسینؑ کے لئے لکھتے ہیں کہ دوسرا
حصہ آپؐ کے لئے لکھا ہے یہاں یہ آثار آنحضرتؐ کو پسند آیا اور آپؐ نے حضرت اسماءؓ کو
ذات امہاتین کے خطاب سے نوازا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی حضرت زبیر بن عوف سے ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد ان کے چلے جانے میں قیام فرمایا۔ ان دنوں میں آپ کے بھائی عبد اللہ بن زبیر بھی مدینہ منورہ آئے اور ان کے ساتھ ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا "اسحاق"۔ اسی سال ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو اپنے گھر پر رکھا۔ اس وقت حضرت زبیر نے اپنی بیوی سے طلاق کر دی۔ حضرت اسماعیل اپنے والدین کی نگرانی میں رہے۔ ان کے باپ نے ان کو تعلیم دینی دلائی۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والدین کی نگرانی میں ہی زندگی بسر کی۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ان کے والدین کی وفات کے بعد ان کی زندگی بڑی مشکل گذری۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ان کے والدین کی وفات کے بعد ان کی زندگی بڑی مشکل گذری۔

اسماء و نبت عیسیٰؑ قیدی کنہ کی ایک خاتون صحابیہ، جن کا شمار اول اسلام ہونے کے مکان میں آئیں۔ جو شہنی ہجرت میں بھی مشرک ہوئیں اور کئی برس تک اُن کی امامت پذیر رہیں۔ آخر خیر کے بعد مدینہ آئیں۔ ۸ھ میں حضرت جعفرؓ نے حاکم موتہ میں شہادت پائی تو اس کے کوئی چھ ماہ بعد آپ حضرت ابو بکر صدیقؓ

Marfat.com

اس فرقے کے عقائد کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے کہ مسیح دوبارہ آئیں گے جو مہدی موعود بھی ہوں گے۔ چنانچہ اہل تشیع نے حضرت علیؑ کی اولاد کو اس کا مستحق ٹھہرایا۔ ان میں سے ایک فرقہ کے نزدیک امامت اہل بیت ہی ہے۔ جو نسل در نسل چلتی ہے۔ یہ فرقہ امامیہ کہلایا۔ آگے چل کر یہ دو گروہوں اثناعشری اور اسماعیلی میں تبدیل ہو گیا۔ اسماعیلیوں کے نزدیک اس سلسلے کے آخری امام محمد بن اسماعیل بن جعفر ہیں، جو امام جعفرؑ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد غائب ہو گئے ہیں۔ تقریباً سو برس تک یہ لوگ اسی عقیدے کے قائل رہے۔ ۲۷۹ھ/۸۹۴ء میں ان کے ایک قائد احمد بن قرامطہ نے بہت شہرت حاصل کی اور یہ لوگ قرامطہ کہلانے لگے۔ ۲۹۰ھ/۸۷۴ء میں جب اثناعشریوں کے بارہ امام پورے ہو گئے تو اسماعیلیوں نے بھی اپنے عقائد میں تبدیلی اختیار کی اور امامت کے تسلسل کا دوبارہ اجرا کر دیا۔ اس ضمن میں جو لوگ پرانے عقائد پر قائم رہے قرامطہ کہلائے۔ اس نئے اسماعیلی عقیدہ کو فاطمیوں نے اختیار کیا اور ۲۹۹ھ/۹۰۹ء میں شمالی افریقہ میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔

پانچویں صدی ہجری کے وسط تک یہ فرقہ اسلامی دنیا کے اکثر علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ خصوصاً ایران میں اسے خاصا استحکام حاصل تھا۔ یہیں اس کے مشہور علماء ابو حامد رازی، ابو یعقوب اسبختانی، حمید الدین کرمانی اور ابو عبد اللہ الشیہ ازہی وغیرہ رہے۔ یہیں باطنیہ درویشی کا حاکمیت ستغیہ اور زاریہ شاخوں نے جنم لیا۔ مصر اور شمالی افریقہ میں یہ فرقہ حیرت انگیز تیزی کے ساتھ غائب ہوا اور یمن، ایران اور ہندوستان میں پھیلنے لگا۔ گیارہویں صدی ہجری سترہویں صدی عیسوی میں یمن کی جماعت سلیمان بن حسن کو پانچاویں داعی تسلیم کرنے لگی اور ہندوستان کی جماعت داؤد بن قطب شاہ کی تابع ذمان ہو گئی اور اسے پانچاویں داعی تسلیم کر لیا۔

فاطمی خلیفہ المستنصر (وفات ۴۵۵ھ/۱۰۶۴ء) کے بیٹے نزار کو تخت سے محروم کر دیا تو اس کے حمایتی نزاری کہلائے۔ انھی میں سے ایک شخص حسن بن صباح کے نام سے مشہور ہے، جو نزار کے پوتے المتمدی کو الموت کے قلعے میں بے آیا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا القادر باحکام اللہ حسن علانیہ طور پر تخت نشین ہو گیا۔ اس نے خارجی عبادت کی جگہ باطنی عبادت کو فرض کیا۔ اور حسن بن صباح نے اپنے مریدوں کو فریب دینے کے لئے الموت میں ایک جنت بھی تعمیر کی۔ اس کے بعد علاؤ الدین، جلال الدین ثانی اور رکن الدین خورشاہ نے حسن بن صباح کا منصب سنبھالا۔ یہ فرقہ سیاسی تحریکوں کی وجہ سے خطرناک تھا۔ اس کے اس زور و شور کا خاتمہ منگوں نے کیا۔

رکن الدین خورشاہ کے بعد نزاریوں کی قوت ختم ہو گئی اور اسکے بیٹے شمس الدین محمد کو عوام الناس کی نظروں سے چھپا دیا گیا۔ بعد ازاں اس کے جانشین صفوی شیوخ کی صورت میں سامنے آتے رہے۔ انہوں نے صفوی خاندان کے ساتھ راہ درم بڑھائے اور بڑے بڑے عہدے حاصل کئے۔ زنادور شاہ کے عہد میں ان کا جانشین سید علی حسن بیگ تھا۔ تیرہویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کے ایک اور جانشین سید حسن علی نے وفات پائی تو اس کا جانشین اس کا بیٹا خلیل اللہ دوم ہوا، جو ۱۲۳۲ھ/۱۸۱۷ء میں مارا گیا۔ اس کے بیٹے حسن علی شاہ کی شادی فتح علی شاہ قاجار شاہ ایران کی بیٹی سے ہوئی اور وہ کرمان میں گورنر مقرر ہوئے مگر تھوڑے ہی دنوں بعد بغاوت برپا ہونے کی وجہ سے انہیں ہندوستان آنا پڑا۔ تدریج میں انہیں آغاخان اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے آغا علی شاہ آغاخان دوم کے نام سے ۱۸۸۱ء میں جانشین ہوئے۔ ۱۸۸۵ء میں ان کے فرزند سلطان محمد شاہ آغاخان سوم کے نام سے جانشین بنے۔ انہوں نے ۱۹۰۷ء میں وفات پائی تو ان کے پوتے کریم آغاخان چہارم کے نام سے اسماعیلی فرقے کے انچاسویں امام چنے گئے۔ (دیکھئے "آغاخان")

دینا بیز تانوں کے مشکل ہوتا تھا۔ لیکن آپ ایسا شانی جواب دیتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ علوم کے ساتھ ساتھ وقت کے رواج کے مطابق فنون عرب بھی سیکھ لیتے تھے۔

۱۲۳۲ھ/۱۸۱۸ء میں جب سید احمد بریلوی نواب امیر خاں سے ایک ہو کر دہلی پہنچے تو شاہ اسماعیل نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ اس وقت سے بیکردم آخر تک آپ نے سید احمد کا دامن نہ چھوڑا اور ساری زندگی انھی کی طرح تبلیغ دین، اصلاح فکر الحق اور جہاد میں گزار دی۔ سید صاحب نے تنظیم جہاد کی غرض سے جتنے دورے کئے شاہ اسماعیل ان میں برابر کے شریک رہے۔

۱۲۳۶ھ/۱۸۲۱ء میں حضرت سید احمد بریلوی کے ساتھ حج کا قصد کیا۔ وہاں انھوں نے "حجۃ الابلغ" کا درس دینا شروع کیا۔ وہاں بعد واپس وطن لوٹے اور یہاں سید صاحب کی طرح انگریزوں اور سکھوں کے خلاف تحریک جہاد کا بھرپور آغاز کیا۔ ۱۸۲۹ء کو وہ سید صاحب کے ساتھ راہِ انار میں ترک وطن کر کے صوبہ سرحد کی طرف جہاد کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں میں سید صاحب کے خاص شیروں میں سے تھے۔ شرعی پیر، برابری کے سید، انتخاب بطور امام کر لیا۔ جنگ شیدو میں سید صاحب کی حفاظت حضرت شہ اسماعیل نے اپنی جان پر کی۔ ان کی اور جناب مردانہ میں فتح اشرافیہ اور موت حاصل ہوئی۔ نواب وزیر الدود دہلی سے کہ بعض اوقات بڑی کی تعلیم سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کو سونے لگے تھے۔ لیکن سید صاحب کو کوئی حکم کسی جنگی مہم سے متعلق نہ تھا تو ان کو اختیار نہیں کر لیتے تھے۔

سید صاحب نے عہدہ بالکوت ہی میں وفات پائی۔ آخری وقت ان کے سر سے کھنجر لٹکا ہوا تھا۔ وہ آخر میں نعلی توڑ کر بھی بندوبست سے تجوڑ میں گھس گئے اور اس سے جہاد کی مسرت ہو گئی۔ ان کا مقبرہ دہلی کی مغربی سمت میں کوٹ کے قصبے کے کمال آبادی میں مقبرے کے پار واقع ہے۔

حضرت شاہ اسماعیل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا۔ اس کا حال جذب میں ۱۲۶۰ھ میں دہلی میں فوت ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹے میں نہ چھوڑی، سوائے سید صاحب کے جو دویم وقت اور تریج ملت سے تے کسی کہیں۔ ان میں سے وہاں کے ایک شخص ہیں جن کا نام عابد کے رہا ہے۔ تقویت الایمان اور زبان میں لکھا ہے کہ اس کی کتاب "تاریخ ہاتر جمہ" منصب امامت (فارسی) "الخارج الحق" لکھا ہے۔ ان کا ایک روزی "فارسی زبان میں تقویت الایمان" اور "اعتماد" نواب اور سید حسن نقیہ، عربی، حقیقات (عربی میں حقائق تصوف کا ذکر) واصلہ، لغتیں، خطبات اہم ہیں۔ خطبات کا مجموعہ نواب صدیق حسن خاں نے تصانیف کیا۔

شیعوں کا ایک فرقہ جو سات اماموں کو مانتا ہے۔ اس لئے سید اسماعیل بھی کہلاتا ہے۔ اس کے اسماعیلی کہلانے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے اپنے بڑے فرزند اسماعیل کی جگہ دوسرے فرزند امام موسیٰ کاظمؑ کو ولایت عطا کی۔ اس پر ان کے ماننے والوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک سابق امام جو اثناعشری بھی کہلاتا ہے اور دوسرا سید یا اسماعیلی کہلایا جو اسماعیل کی امامت کا قائل ہے۔ امام اسماعیلؑ چونکہ والد کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے۔ اس لئے انھوں نے ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو ساتویں امام کی جگہ پر فائز تسلیم کر لیا۔ مختلف علاقوں میں یہ فرقہ مختلف ناموں سے مشہور ہوا۔ قرامطہ، درویش اور باطنیہ اسی فرقے کی مختلف شاخیں ہیں۔ ایران میں اس فرقہ کے لوگ اسماعیلی یا آغاخان ہندوستان میں خوجے اور بھرے وغیرہ کہلاتے ہیں۔

۱۱۴۳ھ/۱۷۳۰ء سے عبادیوں کے خود مختار خاندان نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔
محمد ثانی المعتد کے عہد میں اشبیلیہ اپنے دور کے بہترین علما، فضلا و کامر جمع بن گیا۔ ۱۱۹۱ھ
میں المغرب کے حکمران یوسف بن تاشقین کی فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ المعتد کو جلاوطن
کر دیا گیا۔ یوسف کا سپہ سالار سیر بن ابی بکر عت تک یہاں حکومت کرتا رہا۔ المرابطون کے
بعد یہ شہر الموحدون کے قبضے میں رہا۔ ابو یوسف یوسف عت تک اس کا عامل رہا۔ اس کا بیٹا
ابو یوسف یعقوب بھی کافی مدت تک یہاں ٹھہرا۔ اسی اقامت کے دوران میں اس نے
اپنی دُشد کو قید میں ڈلوایا۔

۱۲۱۲ھ/۱۸۰۹ء میں المنصور کے ہاشمین الموحد محمد ابن صر نے اشبیلیہ کی فسیل تک وہ غیر
لشکر جمع کیا۔ جس نے آگے چل کر اندلس کا عیسائی مقبرہ صخرہ فتح کرنا تھا۔ ۱۲۲۹ھ
میں محمد بن یوسف نے الموحدون کو اس شہر سے باہر نکال دیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ
شعبان ۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء کو فوجیں کو فوجیں سوئے، اس شہر کو سوئے کے صر سے کے بعد
فتح کریں مسلمانوں نے کسی بار شہر کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی مگر سلطان ابراہیم بن
کے شکست اٹھانے کے بعد یہ شہر ہمیشہ کے لئے مسلمانوں سے چین گیا اور ڈیفینڈس مسلمانوں
کو اس علاقے سے نکال دیا۔

کولبس کی دریافت امریکی کے بعد سے یہ شہر مسلمانوں کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ امریکی
طرح جانے والے جہازیں سے روانہ ہوتے تھے۔ ۱۸۰۰ء میں یہاں زرہ و تجارتی اہمیت
جس سے تقریباً ۱۵ ہزار افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور ۱۸۰۱ء میں اس شہر کو دوبارہ
فوجوں نے تاراج کیا۔ ۱۹۳۶ء کی خانہ جنگی میں یہ قوم پرستوں کے قبضہ میں رہا۔ اس کے بعد
سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لئے ایک پرکشش مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں بہت سی
اپنے ٹیکوں کی وجہ سے مشہور ہے۔

اشتراکیت ایک اقتصادی نظام ہے جسے ایک ہمدردی منظر کاروں نے پیش کیا ہے۔
اور انجیلز اس کے شادین میں سے ہیں۔ اس فلسفہ بنیاد پر
میکانیکی تصورات پر مبنی ہے۔ اس فکر کا پہلا عنصر تاریخ کی مادی تعبیر ہے۔ اس کے ایک
کسی عہد کا معاشرتی نظام ہے اس عہد کی معاشرتی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ معاشرے کی تعلیم
فلسفہ حیات، فنون لطیفہ سب اسی کا عکس ہیں۔ فکر معاش کی جستجو ہی انسان کی معاشرہ
غیر محدود کیفیتوں کو متحدہ و مربوط کرتی ہے۔ صرف پیٹ کا تقاضا ہی فیاد می تقاضا ہے۔ چونکہ
ہر آن ہوتی رہتی ہیں۔ اس لئے پیداوار کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے
اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں اور یوں اخلاقیات ایک اضافی قدر بن کر رہ جاتی ہے۔
صدائیں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں اور یوں نیک و بد اور ترقی و باطل کی تیز بے معنی ہو رہ جاتی ہے۔
اشتراکیت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر معاشی نظام جب ترقی کر کے ایک خاص
پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے بعض نئی پیداواری قوتیں نمودار ہو کر اپنے زمانے کے
پیداوار سے مستفاد ہو جاتی ہیں اس نواح کو خدائی کش مکش کا نام دیا گیا ہے۔ مراعات
کش مکش کا نتیجہ تھا۔

اشتراکیت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ کسی شے کی اصل قدر محنت کی وہ مقدار ہے جو
پیدا کرنے میں صرف ہو۔ چنانچہ اس شے کی قیمت کا واحد مقدار صرف وہ ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ چونکہ اس دور میں مزدور کو قیمتی آلات پیدا کرنے کی بہت نہیں ہوتی، اس لئے وہ مجبور
ہے کہ صرف اس پر قناعت کرے، جو صنعت کار اسے بخش دے۔ جبکہ ایک شے کی اصل قیمت
مزدور کو دی جائے والی اجرت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جسے قدر زاد کہتے ہیں۔ نتیجہ
یہ مزدور کا حق ہے۔

اشتراکیت کا چوتھا اصول ریاست سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق ریاست ایک

تاریخ کے ہر دور میں اسماعیلی فرقے کے عقائد مختلف نظر آتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ
یہ ہو کہ اس فرقے کے پیروؤں نے اپنے سیاسی مفاد کے پیش نظر عقائد میں تبدیلی روا رکھی
ہو۔ تاہم اسماعیلیہ کے باطنی عقائد کو گزشتہ صدیوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک تاویل ہے جس
سے مراد قصص قرآن اور صریح عبادات کے گہرے اندر دلی معاملات کا انکشاف ہے اور یہ صرف
اماموں ہی کا حق ہے۔ دوسرے حقائق جو علوم و فلسفہ نے منکشف کئے ہیں۔ ان کے نزدیک
اندلس میں کوئی ایسی صفت نہیں، جن کا تصور حواصل کے ذریعے سے پیدا ہو۔ مگر اس
ہستی کو عقل فعال کے ساتھ کچھ اس طرح سے گڈا کر دیا گیا ہے کہ نہ تو اس میں بطیموسی
تصور ملت ہے اور نہ افلاطونی خیالات کی مکمل عکاسی ہوتی ہے۔ تاہم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے
کہ انہوں نے مذہب اور فلسفے کا ایک معجون مرکب تیار کر کے رکھ دیا ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت
کسی بھی مقلد کے لئے ضروری نہیں بلکہ یہ صرف امام کا کام ہے اور یہ ضروری نہیں کہ امام اس
کا انکشاف بھی کرے۔ عام انسان صرف اسی صورت میں فلاح پا سکتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ
اپنا قریبی تعلق قائم کرے جو شخص امام وقت کو تسلیم کرے بغیر مر جائے اور کافر کی موت مرے گا
ان تصورات میں نزاریوں نے کسی حد تک ترمیم کی ہے۔ انہوں نے روحانی زندگی
پر زور دیا ہے۔ تاہم ان کے نزدیک بھی دنیا کبھی امام سے خالی نہیں رہی۔ امامت باپ
سے بیٹے کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔

اسود بن کعب عسلی جھوٹا نبی، جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین اسلام
کا حاکم بن بیٹھا۔ وہ جادوگری کا مدعی تھا اور ٹوٹے ٹوٹوں سے کام لیتا تھا۔ اس کا دعوے
تھا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے، الرحمن کی طرف سے کہنا ہے۔ اس کا اصلی نام عیہل بتایا جاتا ہے
مزید برآں وہ ذوالخمار (گدھے والا) کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس وقت یمن کے لوگ اسلام
کے دامن سے منسلک ہو چکے تھے۔ حاکم یمن کی درخواست پر آنحضرت نے اپنے عمال یمن بھیجے۔
اور آخر ۶۲۲ء میں اسود عسلی نے قبیلہ مذحج کو ساتھ ملا کر بغاوت کر دی اور بخران سے
آنحضرت کے دو عمال خالد بن سعید اور عمرو بن حرم نکال دیئے۔ اس وقت وہاں بدھان
کا بیٹا شہر مقیم تھا۔ اسود نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے زبردستی شادی کر لی اور اس
علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ آنحضرت نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی اور یہ فرمان بھیجا
کہ اگر ممکن ہو سکے تو اسود عسلی کو گرفتار کر لیا جائے، ورنہ کسی ترکیب سے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ
اس کے رفقاء ہی میں سے چند لوگوں نے اس کی بیوی کے ساتھ مل کر اسے موت کے گھا
ٹا دیا۔

اشبیلیہ ہسپانیہ یا اندلس کا ایک شہر۔ اسی نام کے صوبے کا دارالحکومت۔ ۱۱۴۳ھ
میں اس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ یہ دریائے غنم کے کنارے ہے۔ اس کے جنوب
مغربی حصے پر واقع ہے۔ صدر مقام میڈرڈ اس سے ۲۵۵ میل شمال مشرق کی سمت واقع ہے
یہاں زیادہ تر مسلمانوں کی تعمیر کردہ قدیم عمارات ہیں اور اسی لئے یہ شہر دنیا بھر میں مشہور ہے
اشبیلیہ کے فاتح موسیٰ بن نصیر نے یہاں عیسیٰ بن عبداللہ کو پہلا حاکم مقرر کیا تھا۔ مگر
عیسائیوں کی شورش کے پیش منظر عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر اسے قطعی طور پر ختم کر کے اس کا
عامل بن گیا۔ اس کے قتل کے بعد قرطبہ نے مرکزی شہر کی حیثیت اختیار کر لی۔ تاہم یہ شہر بھی
جو کبھی اشبیلیہ اور کبھی حمص کہلایا۔ اندلس کے متمول ترین شہروں میں شمار ہوتا رہا۔ عبدالرحمان
ثانی نے اس شہر کے ارد گرد ایک پختہ فصیل اور ایک بڑی مسجد بھی بنوائی۔ اسی کے عہد میں نامی
بحری طیاروں نے ۲۲۰ھ/۸۳۵ء میں پہلی بار اس پر قبضہ کیا۔ چنانچہ اسے دوبارہ فتح کرنے
کے بعد یہاں تیز رفتار جہازوں کا ایک بیڑا بھی رکھا گیا۔ عبدالرحمان ثانی کے دور میں یہ شہر
امن و سلامتی کے دور میں داخل ہو گیا۔

اپنا ایک اقتصادی نظام ہے، جو سرمایہ داری، اشتراکیت یا اشتمالیت سے بڑھ کر ہے۔ اس نئے اسلام اور سوشلزم (اشتراکیت) کی چویندگاری ایک غلط اور معیوب بات ہے۔ ان کے نزدیک جب اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا تو کسی قسم کے "ازم" کی ضرورت نہیں رہے گی۔ —

ایسا ادارہ ہے جس کی غرض اس کے سوا کچھ نہیں کہ دولت مندوں اور برسرِ اقتدار طبقوں کے مخصوص مفادات کی پاسبانی کرے۔ ہر معاشرتی ادارے کی طرح ہر سیاسی ادارہ بھی اس کے نزدیک مروجہ نظام معیشت کا خارجی اظہار ہے۔

نزدیک مروج نظام نیست کا خارجی اثر ہے۔
 اشتراکیت کے ان اصولوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ عالم مثال تصور کی کرنی
 حقیقت نہیں۔ مادہ اور صورت مادہ ہی حقیقت اولی حقیقت آخر ہے۔ اس لئے انسان کو چاہیے
 کہ مذہب اور تصوریت کا خاتمہ کر کے خالص ادنیٰ بنیادوں پر معاشرے کا نظام اپنے ہاتھوں
 میں لے کیونکہ مسائل زمین کے ہیں اور زمین ہی پر حل ہونے چاہئیں نہ کہ آسمان پر۔ اس فلسفے
 کی رو سے سرمایہ دارانہ نظام کی دھجیاں بکھر کر رہ گئی ہیں اور ان ملکوں میں جہاں سرمایہ دارانہ
 نظام قائم ہے، غریب عوام اور دوروں کا بھلا ہوا ہے۔ کیونکہ مارل مارکس کے نزدیک جب
 محنت کش عوام کی تخفیفی کوششوں سے تنہا غریب و فاقہ کی آسائش و برائی آتی ہیں تو یہ
 آسائش کی نامادیت بھی ان کے تصور میں نہ ہونی چاہیے۔ جبکہ اوپر سرمایہ داروں کے نزدیک سرمایہ
 کی ارتقا اور ذوال کا باعث ہے اور جب مروجہ کا تعین ہو جاتا ہے تو مروجہ دور کا کوئی حق
 باقی نہیں رہتا۔

یہاں سے ملک میں امن و امان کے لیے ایک نیا دور کا آغاز ہے۔

[illegible]

اور جو کہ سنا اور چاہی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے
 ہیں اس دن کے عذاب ایسی خوش خبری بنا دو جس دن وہ مانی دوزخ کی آگ میں
 حبس کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور چہلو و رشتہ داعی ہائے گمراہی
 دن سے جوڑنے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سورۃ جمع کرتے تھے۔ اس کا مزہ چکھو۔ (توبہ ۳۵)
 دولت کو خرچ کرنے کے لئے قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوتا ہے:-

جو مال اللہ تعالیٰ نے فتح کے نتیجے میں دیہات والوں سے دلایا ہے، وہ خدا کے لئے اور رسول کے لئے اور قرابت داروں اور یتیموں اور حاجت مندوں کے لئے ہے تاکہ تم میں جو لوگ دولت مند ہیں، مال انہی کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر نہ رہ جائے۔ (حشر، ۱۰) جدید دور میں اشتراکیت کو اسلام میں سمونے کے لئے ایک اور اصطلاح وضع ہوئی ہے۔ اسلامی سوشلزم۔ اس کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ جہل مادیت کا تصور ختم ہو رہا ہے۔ انسان اپنے ضمیر اور اخلاق سے دور نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اب اشتراکیت لادینی نظام نہیں رہا۔ چونکہ اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے، اس لئے اس کے پیروکاروں کو چاہیے کہ محنت کشوں کے استحصال کے خاتمے کے لئے اشتراکیت کو اسلام میں سمو لیں اور یوں اسلامی سوشلزم کا نفاذ کر دیں۔ جبکہ اکثر علما نے دین کے نزدیک اسلام کا

اشربہ میں۔ پینے والی چیزیں۔ اسلام میں پانی پینے کے لئے آداب مقرر کئے گئے
ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: لوگو! تم میں سے
کوئی بائیس ہاتھ سے ہرگز کھانا نہ کھائے اور نہ بائیس ہاتھ سے پانی پئے۔ کیونکہ شیطان
بائیس ہاتھ سے کھاتا اور بائیس ہاتھ سے پیتا ہے۔ (مسلم)

مشکوٰۃ شریف میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ تین سانس میں پانی پیا کرتے تھے اور ہر سانس لینے میں پانی کے برتن کو منہ سے علیحدہ کر دیا کرتے تھے۔ نیز ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت کی ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی صلعم نے اس سے منع کیا ہے کہ آدمی کمرہ ہو کر پانی پئے۔ حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پتیا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آتش دوزخ کو گھونٹ گھونٹ آماتا ہے۔ حضرت انسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ پانی پلانے کا آغاز دائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص سے کرنا چاہیے۔

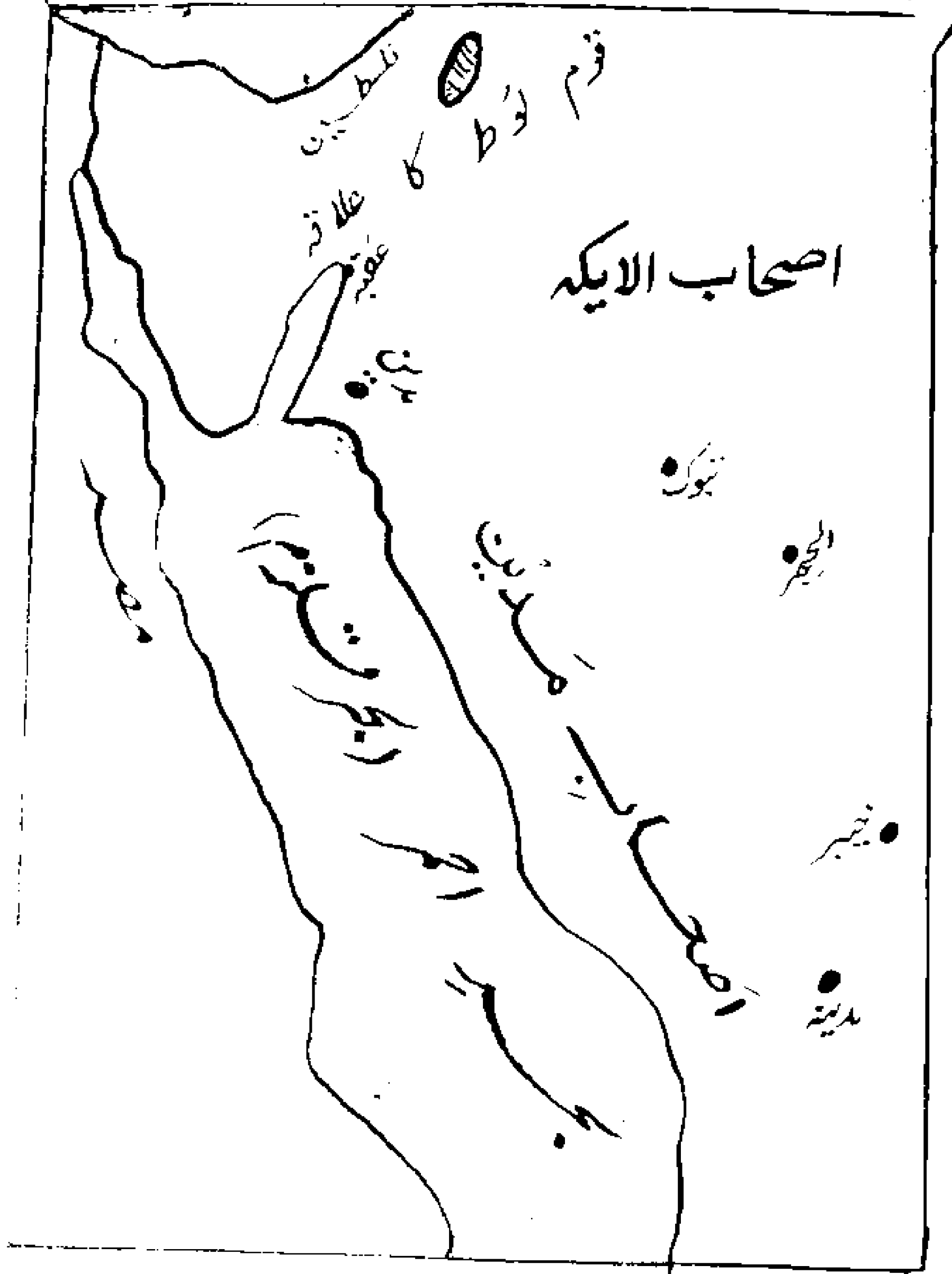
اشرف جہانگیر سمنانی (۱۲۸۹ھ - ۱۳۸۸ھ) ۲۷ محرم ۸۰۸ھ / ۶ جولائی ۱۴۰۵ء

میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد ابراہیم اس علاقے کے حاکم تھے۔ والدہ کا نام ندیمہ تھا، جو احمدیہ لیسویں کی بیٹی تھیں۔ انھوں نے سات برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اور چودہ برس میں تمام علوم پر عبور حاصل کر لیا۔ راہ سلوک کی طرف مائل تھے، اس لئے اس دور کے مشہور صوفی علاء الدولہ سمنانی سے بیعت کی۔ روایت ہے کہ خواب میں ہونے والے ایک اشاعے کی وجہ سے حکومت اپنے بھائی سلطان محمد کے سپرد کی۔ اور والدہ سے اجازت لے کر ہندوستان چلے آئے۔ ماوراء النہر سے ہوتے ہوئے بنجارا اور سمرقند کے راستے اُچ شریف پہنچے۔ یہاں مخدوم جہانیاں حمال گشت سے فیض حاصل کیا اور پھر دہلی روانہ ہو گئے۔ وہاں کے مشائخ سے ملاقاتیں کیں اور بہار کے قصبہ منیر میں آئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں مشہور بزرگ مشرف الدین احمد بکھی منیری کا جنازہ رکھا تھا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں بنگال کا رخ اختیار کیا۔ اس وقت بنگال میں مشہور چشتی بزرگ شیخ علاء الدین علاء الحق مقیم تھے۔ آپ نے ان کی خدمت میں بارہ برس رہ کر خرقہٴ خلافت اور جہانگیری کا لقب حاصل کیا۔ حضرت جہانگیر سمنانی مختلف علاقوں میں تبلیغ و ہدایت فرماتے تھے بعد فیض بابا سے اسی کیلومیٹر دور ایک قصبہ کچھوچھو (روح آباد) میں مقیم ہو گئے۔ یہاں سے آپ حج کے لئے روانہ ہوئے۔ مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، ترکی، دمشق، بغداد، کاشان، سمنان، مشهد اور غزنہ سے ہوتے ہوئے ملتان اور دہلی کے راستے واپس روح آباد پہنچے۔ اس دوران میں آپ نے کلبگر میں خواجہ سید گیسو دراز سے کئی ملاقات کی۔ آپ کا مزار روح آباد ہی میں ہے۔

آپ کی تعلیمات ان تین کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ۱۔ "بشارت المریدین"۔ ۲۔ "مکتوبات اشرفیہ"۔ ۳۔ "مطالعہ اشرفیہ"۔ آخری کتاب آپ کے مرید نظام الدین مہینی کی تالیف کردہ ہے۔ آپ کے نزدیک وحدت کی دو اقسام مطلق اور باری ہیں۔ وحدت

Marfat.com

اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ چنانچہ ٹھیک بھر اور کسی کو گھانا نہ دو۔ صبح ترازو سے تولو۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے، انھوں نے کہا: ”تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے، مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی نشانگر اگرا دے،“ شعیبؑ نے کہا ”میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔“ انھوں نے اسے جھٹلایا۔ آخر کار چھتری دالے دن کا عذاب ان پر آگیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ (الشعراء: ۱۰۶ تا ۱۱۹)

مولانا مودودی: ”تفسیر القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ اصحاب میں اور صحابہ کے لئے ایک ہی پیغمبر مبعوث کئے جانے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بلکہ بعید نہیں کہ بعض علاقوں میں یہ سادہ تھا کہ باہر سے کسی نے شادی بیاہ سے ان کا معاشرہ بھی باہم گھس مل گیا ہو۔ اس کے علاوہ جی توہم رکھنے والے دونوں شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا اور دونوں میں ایک ہی طائفہ کی تجارتی جہازیں اور مذہبی و اخلاقی جہازیں پائی جاتی تھیں۔ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچاؤ کی طرح ان پر چھایا رہا اور جب تک پوری قوم تباہ نہ ہو گئی۔ یہ عذاب ان پر نازل ہوا۔

اصحاب الحجر: ”پتھروں والے لوگ“۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ کیا ہے۔ اور حجر کے رہنے والوں سے رسول کو جھٹلایا اور تمہارے نہیں اپنی آئیں دیں تو وہ ان سے منہ پھیر لینے والے بنے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھبراتے تھے۔ سوچئے جوتے ہی انھیں سخت آواز نے آن یا پس جو کچھ وہ کہتے تھے، ان کے کسی کام نہ آیا۔“ (الحجر: ۸۰ تا ۸۳)

ہے۔ اس کتاب کے انداز تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بعد کے زمانے کی تالیف ہے۔

”خندق دالے لوگ“ جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ کے اصحاب الاخذود بڑے بڑے گردھوں میں پھینکا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ

البروج میں اس کا ذکر یوں کیا ہے: ”ما سے گئے اس خندق دالے، جس میں بھر پکتی ہوئی آگ تھی، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔“ (۸۵ و ۸۶)

مفسرین نے اصحاب الاخذود کے تعین میں اختلاف کیا ہے۔ ابن اسحاق لکھتا ہے کہ یہ واقعہ ہجران کے عیسائیوں کو پیش آیا۔ کیونکہ یمن کے یہودی بادشاہ ذوالن نے کوٹیس ہزار حق پرستوں کو آگ کے گردھوں میں زندہ جلا دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر ۵۲۸ء میں پیش آیا، جس کے محوٹے ہی عرصے کے بعد نجاشیوں نے یمن پر حملہ کر کے ذوالن اور اس کی سلطنت کا خاتمہ کر ڈالا۔ دوسرا واقعہ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ نے اپنی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لئے اور لوگوں کے لئے بھی عورات سے نکاح کرنا حلال کر دیا۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو اس نے مخالفین کو آگ کے گردھوں میں پھینکنا شروع کر دیا۔

ابن کثیر نے اصحاب الاخذود پر تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے بہت سے واقعات گزرے ہوں۔ مثلاً ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ اخذود کا معاد ایک توہم میں پیش آیا اور دوسرا سسطنطین کے زمانے میں سسطنطین میں اور قیسرا عراق میں سخت نصر کے زمانے میں پیش آیا، جس نے ایک بت باریکھا تھا اور وہ لوگوں کو مہیور کرتا تھا کہ اسے سجدہ کریں اور جو سجدہ نہ کرتا، اسے آگ میں جھونک دیا جاتا۔ البتہ ہجران میں جو واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔

چھٹی صدی عیسوی کی متعدد تحریرات میں ہجران کے اس واقعہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض عین زمانہ واقعہ کی لکھی ہوئی ہیں اور مینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ ان میں تین کتابوں کے مصنف پروکوپیوس کو سوس اور یوئیس ملا اس واقعہ کے جمعہ ہیں۔ جدید دور کا مورخ غلبی اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ ہجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے، جہاں اصحاب الاخذود کا واقعہ پیش آیا تھا۔

اصحاب الایکہ مجید میں ان کا ذکر چار مقامات پر آیا ہے۔ سورہ الحجر: ۷۷، سورہ الشعراء: ۱۶۶، سورہ ص: ۱۳ اور سورہ ق: ۱۴

بعض مفسرین نے اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کو ایک ہی قوم قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک یہ دو مختلف قومیں تھیں مگر ان پر ایک ہی نبی مبعوث ہوئے۔ مدین خلیج عقبہ کے قریب ایک بستی تھی، جسے حضرت ابراہیمؑ کے ایک بیٹے مدین نے آباد کیا تھا۔ اس کے قریب ہی کہیں اصحاب الایکہ تھے، جو شاید تبوک میں آباد ہوئے۔ یا قوت نے تبوک کا پرانا نام ایک رکھا ہے، جس کے گرد جنگل واقع تھا۔

اصحاب الایکہ کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے:۔

”اصحاب لیکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا تھا۔ یہی تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو۔

یوں کیا ہے:-

کیا تم نے نہیں دیکھا، کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو کاکرت نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈے کے جھنڈ بھیج دیئے، جو ان پر کی ہوئی مٹی کے پتھر چپک رہے تھے۔ پھر ان کا یہ حال کر دیا، جیسے جانوروں کا لکھا ہوا بھوسا۔ (۱۰۵ = ۱۰۶)

روایت ہے کہ صنعا کے والی ابرہہ نے عیسا نبی کو پھیلانے کے لئے ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ جیش کو لکھا کہ میں عربوں کا چمکے سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر کچھ عرب مشتعل ہو گئے۔ چنانچہ ابرہہ نے قسم کھائی کہ اب وہ کعبہ کو ڈھائے بغیر نہ رہے گا۔ اس اعلان کے بعد ابرہہ ہاتھیوں پر سوار فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ روایت ہے کہ اس کی فوج میں ساٹھ ہزار سپاہی اور تیرہ ہاتھی تھے۔ جب وہ طائف کے نزدیک پہنچا تو ایک شخص ابرہہ کو اس کے ساتھ ہونا کہہ کر مکہ کی طرف رہنمائی کرے۔ مکہ سے تین کوس کے فاصلے پر وہ شخص مرگا اور عرب مدون تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ یہ شخص بنی ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔

ابرہہ نے ایک ایچی اہل مکہ کی طرف بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر کو ڈھانے آیا ہوں، جو عربوں کا مرکز و محور بنا ہوا ہے۔ اس وقت مکہ کے سردار عبدالمطلب تھے۔ انھوں نے جواب دیا، ہم ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہذا اپنے گھر کو خود ہی بجائے گا، ایک اور روایت کے مطابق عبدالمطلب نے ابرہہ کو اس کام سے باز رہنے کے لئے ہر طرح سے ترغیب دی۔ مگر وہ نہ مانا۔ ابن ہشام لکھتا ہے کہ اس موقع پر عبدالمطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر دھماکا ماری خدا یا! بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔

یہ دھماکا عبدالمطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لئے بڑھا۔ مگر اس کا خاص ہاتھی محمود بیک بیٹھ گیا۔ اسے آنکھوں سے کچھ کے دیئے گئے مگر وہ نہ ہلا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈے جھنڈ ڈراہیل، اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لئے ہوئے آئے اور انھوں نے اس لشکر پر ان کی بارش کر دی۔ جس پر بھی یہ سنگریزہ گرتا، وہ ہلاک ہو جاتا۔ ابن اسحاق اور عکرمہ کی روایت ہے کہ ان سے چمپک کامر صحن چھلا۔ لوگوں میں جھگڑا پٹخ گئی۔ عطا بن یسار کے نزدیک سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے بلکہ کچھ بچا گئے ہوئے اور کچھ راستے میں مرے۔ ابرہہ بھی کہیں اور جا کر مرا۔

عربوں کے لئے یہ واقعہ بہت بڑا تھا۔ سب نے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز کہا۔ بہت سے شعراء نے قصیدے کہے اور لطف کلمات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں بھی ان ۳۶۰ بتوں کا ذکر نہیں کیا، جو خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کی روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔ قریش نے دس سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الغیل۔ ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں۔ اسی سال آنحضرت کی ولادت ہوئی۔ عیسوی سن کے لحاظ سے یہ سال ۵۷۰ء ہے۔

یہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ اس دور کے مؤرخین کے ہاں اچھی طرح محفوظ ہے۔ اگرچہ جدید دور کے مستشرقین لکھتے ہیں کہ واقعہ صرف یہ ہے کہ ابرہہ وہیل کی مدد کے لئے فوج لے کر نکلا، راستے میں اس کی فوج چمپک کی دبا سے برباد ہو گئی مگر اس ضمن میں وہ کسی قسم کا کوئی ثبوت مہیا نہیں کرتے۔ (نیز دیکھئے: ابابیل، آبرہہ)

۶) **اصحاب کھفت والرقیم** "غافل رکھتے دے لوگ"۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں سورہ الکھف میں ارشاد ہوا ہے "کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کھفت والرقیم ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انھوں نے کہا کہ لے پروردگار! ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔" تو ہم نے انھیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لئے سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کر سکتا ہے۔

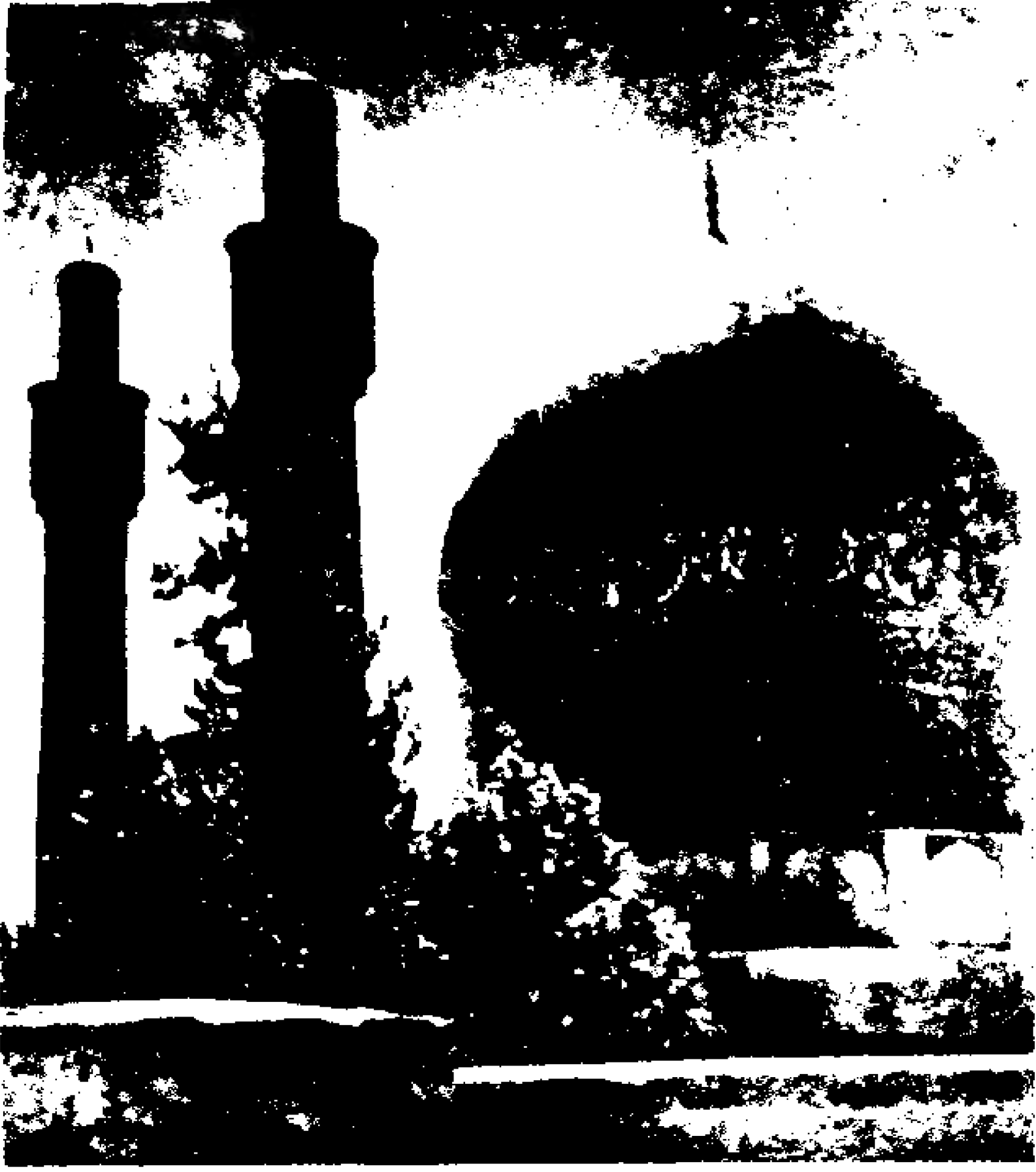
ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ اٹھے اور انھوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ انھیں انھوں نے آپس میں کہا۔ یہ ہماری قوم توریت کا کتابت کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود جو نے ہر کوئی واضح دلیل دی ہے، انہیں مانتے ہا آخر اس شخص سے بڑا خدا اور کون ہو سکتا ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اب جبکہ قرآن سے اور ان کے ران غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے تو وہ خدا کا نشانہ بن کر رہیں گے۔ ہمارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے ہم سے بڑا خدا ہو یا کر دے گا۔

تم انھیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب اٹھتا ہے تو اسے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو اسے چھوڑ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع گنجینہ ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے، وہ ان کی ہدایت پاس ہوگا اور جسے اللہ جھٹکا دے، اس کے لئے تم کوئی دلی مشق نہیں ہو سکتی۔ انھیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ انھیں اللہ ہدایت کر دے دلاتے رہتے تھے۔ اور ان کا کتا غار کے دیوار پر لٹا چھوڑے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انھیں دیکھتے تو انہیں پاؤں تھپک کہہ مانتے ہوئے اور تم پر ان کے نظارے کی وحشت مبیٹھ جاتی۔

اور اسی عجیب کرشمے سے جو نے انہیں بچا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کو اکتی دیرس حان میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے۔ اسانی حان جانتے ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دوے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کھانا ہے۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کیلئے لائے اور جانے کہ ذرا خوشیاری ست کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں موجود ہونے سے بزدل کر بیٹھے۔ اگر کہیں نہ ہوگا ہاتھ جو پر پڑا تو سنگسار ہی کر دیں گے۔ یا پھر برستی نہیں ہونی تو میں دیکھوں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی علاج نہ پاسکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر لوگوں کے سامنے مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی نظر ہی بے شک آکر پڑے گی۔ اس وقت لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کھفت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو۔ ان کا رب ہی ان کے معاملہ کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا کہ جو تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔

کوب نے کے لئے آباد کیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت عمرؓ کے دور میں ۱۹ھ/۶۴۰ء میں فتح کیا تھا۔ طبری کے نزدیک فتح کا سال ۲۱ھ/۶۴۲ء ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ابو موسیٰ اشعریؓ نے نہادند کے بعد اصفہان کو فتح کیا۔ اس کے بعد میں ایک نفاذ کے بعد ۲۴ھ/۸۱۱ء میں اسے دوبارہ فتح کیا گیا۔ اس بار شہریوں کی ایک کثیر تعداد قتل ہوئی۔ اس وقت وہاں ایک قلعہ نما عمارت موجود تھی۔ نیز شہر کے گرد فصیل تھی جس میں چار دروازے اور ایک سونار سے تھے۔ شہر کے قرب و جوار میں چاندی، تانبے، جست اور سرے کی کانیں تھیں۔

۲۱ھ/۹۱۳ء میں یہ شہر سامانیوں کے قبضے میں آیا ۲۲۱ھ/۱۰۳۰ء میں غزنویوں کی فکرو میں شامل ہوا۔ مغلوں کے حملے کے دوران میں شاہ خوارزم سلطان جلال الدین منگو کے زیرِ کمان اس شہر کی دیواروں تلے ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ بعد میں یہ شہر منلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تیمور نے یہاں ستر ہزار شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد کئی

اصفہان میں مسجد مدرسہ نادر شاہ

حکمرانوں نے یہاں کے باشندوں کا قتل عام جاری رکھا۔ نادر شاہ کے عہد میں (۱۱۴۱ھ/۱۷۲۹ء) کہیں جا کر یہاں امن ہوا۔ ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۸ء تک یہ شہر عالمی طاقتوں کی آویزش کا مرکز رہا۔ ۱۹۱۷ء میں اس پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔

تاریخ میں اس شہر کو پہلی بار کسی حکومت کا مرکزی شہر بننے کا شرف عباس اولؑ (۱۵۰۱ء تا ۱۵۱۷ء) کے عہد میں حاصل ہوا۔ اس نے ایک خوب صورت شہر بنادیا۔ اس نے دریائے زہرہ رود پر تین خوبصورت پل تعمیر کرائے۔ نیز ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کرائی۔ شاہ صفی اولؑ نے اس پر چاندی کے پترے چڑھوائے۔ بعد کے کئی حکمرانوں نے یہاں خوب صورت عمارات تعمیر کرائیں۔ جن میں گنبد گھر، شاہی محلات، کاروان سرائے، منار خواجه عالم، قلعہ تبرک اور مدرسہ نادر شاہ وغیرہ اہم ہیں۔

بیسویں صدی کا اصفہان ایک صنعتی شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کپڑے کے پیشکار کارخانے قائم ہیں۔ نیز وصات کا بہترین کام ہوتا ہے۔ جس میں چاندی، تانبے اور جست کی صنعتیں قابل ذکر ہیں۔ موجودہ آبادی ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ ہے۔

اصنام پرستی بت پرچا، بت پرستی۔ اسلام میں اسے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایک

"کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے بنیاد کھتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہو! میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پس مہر سہری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو سال اور بڑھ گئے مہر کہو! اللہ تعالیٰ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں۔" (۱۸۰-۱۹۵/۱۶۶)

اس قصے کی تعبیر مختلف علما نے مختلف صورتوں میں کی ہے۔ بعض کے نزدیک الرقیم اسی بستی کا نام ہے۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور بعض کے نزدیک الرقیم سے مراد وہ کتبہ ہے۔ جو نادر پرا صاحب کبف کی یادگار کے طور پر لگایا گیا تھا۔ مولانا ابوالاعلام آزادؒ کے نزدیک یہ دوسری شہ ہے جسے نورات میں الرقیم کہا گیا ہے اور یہی شہ آگے چل کر یثرب اور علی میں واقعہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ مقام عاب کے شمال میں عقبہ کے قریب واقع ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں عیسائی ہونا جو تھا جس کی سزا سے بھاگ کر اصحاب کبف نثار بن جائے تھے۔ مولا نامہ دوسری کے نزدیک الرقیم سے مراد کتبہ ہے۔ سر یانی زبان میں ایک عیسائی پادری جیمس رڈی نے اس قلعہ کو بیان کیا ہے۔ جسے طبری نے مختلف اسناد کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ اس شہ کے ٹھوسے تک آکر وہ لوگ نثار کی طرف آئے تھے۔ اس ہ نامہ میں اس نے اس شہ کی ایک تصویر بھی ہے۔ جو شبہت کو یک کے معنی میں استعمال کی ایک اہم سند ہے۔ اس دور میں وہاں عیسائی بائبل کا کتا ہوا تھا۔ اس نے ۲۴۹ء سے ۲۵۱ء تک اس شہ کو تباہ کیا۔ کتبہ جس کا نام ہے عہد میں اصحاب کبف جا گئے۔ اس کا نام "اصحاب کبف" رکھا گیا ہے۔ اس سے ۱۵۰۰ سال پہلے قلعہ روم رہا۔ اصحاب کبف نے اس شہ کو تباہ کرنے کے بعد اس کا نام "کتابا" رکھا۔ اس کے تباہ ہونے کے بعد اس کا نام "مفسرین" رکھا گیا ہے۔ اس سے اصحاب کبف سے اصحاب کبف کی عمارتیں رہنے والی مدت ۱۶۵ سال پہلے ہے۔ اب اصحاب کبف کا نام بھی کتا ہوا ہے۔ شہر کی دیواروں کی دنیا بدلی چلی تھی۔ زبان کتبہ کی زبان اس کے تباہ ہونے کے بعد بنی چلی تھی۔ دوسروں پہلے کا یہ آدمی اپنے منہ کو ان کی دیواروں میں لٹا دیا۔ اس نے قدم سے پیش کیا تو لوگوں پر سارا سال تھا۔ یہ کتا کتا کے منہ میں بیس کی اور لوگوں کا ہجوم غار میں آیا۔ اب جو اصحاب کبف اپنے تو کئی دنوں پر نہ رہ گئے۔ کتا کتا لوگوں نے وہاں کتبہ لگا دیا۔

اصحاب کبف کی تباہی دیکھا تھی اور وہ کہتے برس سوئے رہے۔ اس کے باوجود یہ تباہی خدات ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک چونکہ قرآن مجید میں آخری ذکر سات کی تعداد ہے اور اسے نو تین کی کہا۔ اس سے اصحاب کبف کی تعداد سات ہی تھی اور مدت خواب ۳۰۴ برس تھی البیرونی نے ۳۰۴ شمسی اور ۳۰۹ قمری سال بیان کئے ہیں۔ جب کہ مولانا مودودی کے نزدیک یہ قول خدا کا نہیں بلکہ لوگوں سے منسوب ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس مسئلے پر بہت بحث مباحثہ کیا تھا کہ اصحاب کبف کی تعداد کیا ہے اور کتنے برس سوئے رہے۔ مگر قرآن حکیم نے ان باتوں کو سرسری کہا ہے اور واقعہ کا اصل مدعا یہ ظاہر کیا ہے کہ نصیحت کو پڑی جائے اور قیامت پر ایمان لایا جائے تاہم قرآن مجید میں اس قصے میں کتبے، الرقیم کا اضافہ ہے، جو سبھی روایات میں مذکور نہیں۔ چونکہ اصحاب کبف کے واقعے کے متعلق یہودیوں نے آئینہ منظر سے استغفار کیا تھا، اس لئے اس موقع پر سورہ انکبوت نازل ہوئی۔

ایران کا ایک شہر، جو اپنی حسین مسجدوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک زمانے اصفہان میں صفویوں کا دار الحکومت تھا۔ اسے بابل کے حکمران نبوکدنصر نے جوڑا

لیئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد فتح مکہ کے وقت تین سو ساٹھ تھی۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا شخص عمرو بن لُحی تھا، چشم کی سرزمین میں تجارت کے لئے گیا۔ اسے عامیعیوں کی بت پرستی پسند آئی اور وہ ان سے پہل نامی ایک بت لے آیا جسے خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا تاکہ عرب اس کی عبادت کریں۔ دوسرے بتوں میں سے لات قبیلہ ثقیف کا، عزی بنو خزیمہ کا، منات قبیلہ اوس اور خزرج کا، یغوث بنو غلیفہ کا، یحییٰ بنو یثرب کے قبائل کا، سواع بنی بزیل کا اور داکبہ بنی دویانہ کا۔ ان میں سے دود، سواع، یغوث، یحییٰ اور نسر کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ان کے بتوں کی پرستش طوفان فتن کے تھوڑے ہی عرصہ بعد سے ہو رہی تھی، جسے عربوں نے ذریعہ بخشہ اسلام نے نہ صرف بت پرستی کا قلع قمع کیا بلکہ عرب کی زمین کو ان بتوں کے دھوسے بھی پاک کر ڈالا۔

۱۔ طریقہ، وزن، رکن، دلیل، علم و فضل، سبب، تعداد اور نام و اصول کہتے ہیں۔ علوم دینیہ میں مبارکات تحقیق و تفسیر کا نام اصول رکھا گیا ہے۔ یہ تعداد میں چار ہیں۔ قرآن، حدیث، اجماع امت اور کیا اس سے قطعاً تکمیل آیات فہرہ دیتے۔ اجماع، تفسیر، حدیث، قرآن۔

گردن جھکانا، فرمانبرداری کرنا۔ یہ خاص الہ اور بتوں کے لئے ہے۔ اطاعت اور پھر اسی کے حکم کے مطابق حکم و وقت اور اس کے لئے اس کے بت پرستوں کی عبادت میں ارشاد ہوا ہے۔

۲۔ کھدوے کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ اگر وہ پھر جو اس کو بت پرستوں سے محبت نہیں کرتا۔ (۳۲ = ۳۲)

۳۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا تو تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر انسان پورا ہے۔ سورہ النساء میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

۴۔ لئے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ (۵۹ = ۵۹)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جب سے پہلے اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ اس کے بعد اس کے رسول کا حکم ماننا ضروری ہے اور پھر اس کے حکم کا عمل کرنا۔ اللہ کی اطاعت کے لئے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان کامل ہو اور عمل صالح کرے۔ تنبیہ ہو سکتا ہے کہ شریعت محمدی پر چلا جائے اور اطاعت رسول کی اپنی طرف سے پر رکھا جائے۔

رسول کی اطاعت کا مطلب ہے کہ رسول جو کچھ کہے، چاہے وہ تم کو ہدایت دے اور رسول جو کچھ کرے، اس کی پیروی کی جائے۔ گویا اللہ کی کتاب کے بعد سنت رسول کی پیروی فرض عین ہے۔

ایک گروہ تعظیم میں مبتلا ہو کر یہ کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی منہ کے ذریعہ ہے۔ جبکہ اس اطاعت کا حکم خود اللہ سے رہا ہے اور جب کہ اللہ کی اطاعت رسول کے واسطے سے کرتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا تو یقیناً اللہ نے رسول کو سچا مانا۔ گویا رسول جو کچھ کہتا اور کرتا ہے اللہ ہی کے حکم سے کرتا ہے۔ نہ بت ہوا کہ اللہ کی اطاعت تنہی ہو سکتی ہے اگر رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد میں اللہ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔

ناباک فعل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو۔ (۲۲ = ۲۲) کو بت پرستی ایک طرح کی غلطی ہے، جس سے پاک صاف انسان کو گھسن آتی ہے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ معبود حقیقی غیر مرئی ہستی ہے اور اس کو تجسم کرنا یا اس کا بت بنانا بھی غلط اور ناباک فعل ہے، چاہے ایک بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کے بت بنائے جائیں۔

بت یا مورتیاں بنانے کا رواج زمانہ قبل از تاریخ ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ ایشیائے کوچک، مصر عراق اور ادوی سندھ کے آثار قدیمہ سے ایسی مورتیاں ملی ہیں جن کی بابت خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ مورتیاں زیادہ تر نسوانی ہوتی تھیں۔ شاید قدیم انسان کا خیال یہ تھا کہ خالق مطلق عورت کے روپ میں ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ابتدائی عبادت کے لئے کسی الوہی مظہر کی ضرورت محسوس ہوتی تو انسان نے مختلف نشانات سے کام لینا شروع کیا۔ بعد ازاں مصوری نے اس کی بنگہ لی اور پھر سنگ تراشی کی صورت سامنے آئی۔ جس کی بدولت انسان نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے بت تراش کر سامنے رکھ لئے۔ ان بت پرستوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ بت کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ ان کے ذریعے خدا کی تجسیم کی جاتی ہے اور ان سے خدا کی خدائی کا ظہور ہوتا ہے۔

بت پرستی کی رسوم کے متعلق ماہرین تاریخ و آثار فن جن کو یہ روم اور یونان سے شروع ہوئی۔ بلاشبہ اب بھی دنیا میں بت پرستی رائج ہے، خصوصاً ہندومت، جین مت اور بدھ مت میں۔ تاہم اس بارے میں بھی پورے دھوکے سے کہا جاسکتا ہے کہ تاریخ میں بت پرستی کا مکمل آغاز اسرائیلیوں یعنی یہودیوں نے کیا۔ قرآن مجید اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے، جس نے خدا کی واضح ہدایت کے باوجود گائے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ مشہور قدیم مؤرخین ہیرودوٹس اور بوزسٹس وغیرہ لکھتے ہیں کہ قدیم لوگ بت پرست نہیں تھے۔ مگر حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ بت پرست تھے اور ان کی پوجا کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی بت پرستی کی تصریح موجود ہے مگر خود یہودی اور عیسائی مؤرخین کا کہنا ہے کہ بت پرستی کی ابتدا صحیح معنوں میں قدیم یہودیوں سے ہوئی۔ آج بھی یہودی اور عیسائی مختلف بت بناتے اور اپنے عبادتوں میں سجاتے ہیں۔

یوں تو بت پرستی دنیا بھر میں کسی نہ کسی طور رائج رہی۔ لیکن اس شرک کی پمٹ میں سب سے زیادہ ہندی، یونانی اور عرب اقوام آئیں۔ ہندوستان میں سنگھرموں دیوی دیوتاؤں کے بت تراشے گئے۔ دراوڑیوں، آریاؤں، برہمنوں اور بدھ مت کے پیروکاروں نے مذہبی عبادت کے لئے بت کو اہم حیثیت دی۔ ہر ذات اور ہر گھرانے کے لئے علیحدہ بت پوجنا مذہب کا حصہ ٹھہرا اور یوں ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی۔ تاہم ان کے تین بڑے دیوتا، برہما، وشنو اور شیو تھے۔ بدھ مت اور جین مت میں گوتم بدھ اور مہاویہ کے بت بنا کر پوجے گئے۔

یونانیوں کے ہاں انسانی شکل و صورت کے دیوتاؤں کے بت بنائے جاتے تھے۔ یہ تعداد میں بارہ تھے۔ ان میں سمکات دیوتا اور پانچ دیویاں تھیں۔ آسمان کے دیوتا کیویرانس اور زمین کی دیوی کوکے کا نام دیا گیا تھا۔ دیگر دیوتا زریوس، پوزیڈان، اپالو، ہرمیس، ہیپاٹس، ایرس، ڈائیونیس اور دیویاں ہیرا، دیٹر، آرمیس، ایتھنی اور ایڈوڈائٹ تھیں۔

بت پرستی کے سلسلے میں عربوں کے طریقے مختلف تھے۔ ان میں بت پرستی کو ذریعہ عبادت اور یہودیوں کی باہمی آویزش سے ہوا۔ عیسائیوں کے ہاں مصر و یونان کی بت پرستی کے آثار نمایاں تھے۔ کلیساؤں میں اکثر صنم رکھے جاتے تھے۔ یہی چیز عربوں کے ہاں درآئی۔ اور ہر قبیلے نے عبادت کے لئے بت تراشے شروع کر دیئے۔ انھیں صنم اور نصب کہا جاتا تھا۔ عام خیال تھا کہ یہ بت آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بت خدا اور بندگان خدا کے درمیان وسیلہ کا باعث ہیں۔ مرکزی اتحاد کی خاطر مختلف قبائل نے اپنے بت لاکر خانہ کعبہ میں رکھ

سورۃ الفسار میں ارشاد ہوتا ہے:-

جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ (۲۴)

اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد میر وقت کی اطاعت لازم ہے۔ حدیث شریفہ میں ارشاد ہوا ہے۔ اگر تم پر کنگا غلام بھی امیر بنا دیا جائے، جو کتاب اللہ کے مطابق تباری قیادت کرے تو اس کی سزا اور اطاعت کرو۔ (مسلم)۔ مگر یہ اطاعت نیک اور اچھے کاموں میں ہے۔ برے کاموں میں نہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے۔ "معتیت میں کوئی اطاعت نہیں۔ اطاعت تو صرف معروٹ میں ہے۔" (بخاری و مسلم) نیز یہ احکام و فرائض نہیں بلکہ اس پر لازم ہے۔ غناہ وہ دل سے اپنے امیر کو ناپسند کرتا ہو۔ ارشاد نبویؐ ہے۔ "ایک سلطان پر جمع و اطاعت لازم ہے، غناہ برضا و رغبت کرے یا کراہت۔ تاوقتیکہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ تب نہ تو جمع ہے نہ اطاعت۔" (بخاری و مسلم)

امیر وقت کو قرآن مجید میں اولی الامور کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک ان سے مراد وہ امیر ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقرر کئے گئے تھے اور بعضی کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہے جو اور بعض کے نزدیک امیر معارف کے لئے والے۔ ابن عباسؓ نے نزدیک اس سے مراد ائمہ اور اہل دین ہیں۔ امام راغب کے نزدیک اولی الامور میں امام، امیر و رؤساء شامل ہیں۔

حدیث سے ثابت ثابت ہوئی ہے کہ اول الامور کے احکام کی پابندی کی اصل بات یہ ہے کہ اطاعت ہے صحیحی میں ہے کہ جو شخص اپنے امیر کی کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے۔ اگر وہ اسے نہ مانے۔ مگر اگر وہ شخص جماعت سے ایک بانٹ بھرتا ہے۔ پھر اسے کوئی بات کی نوبت نہ آئے۔ تو یا تو امیر کوئی ایسا حکم بھی دے۔ جو کسی شخص کو ماننا یا نہ ماننا اسے مانتا ہی پڑے۔ بلکہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اسے ماننے سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر اسے ماننا ضروری ہے۔ جن کی بعض باتوں کو تم معروٹ کرنا۔ مگر جس سے شک و شبہ نہ ہو ان کے منکرات پر انکار کرنا رضی کیا۔ وہ بری الذمہ ہے۔ جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی سچ کیا۔ مگر جو ان پر راضی ہوا اور یہی کرنے سے روک دیا۔ وہ کار صحت ہے۔ پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا جو ان سے جدا ہو گئے۔ اس پر نے فرمایا۔ انہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ مسلم

علم ہانا، سک ہانا، پابند ہونا، شرعی احکام میں ایک طرف کی عبادت اور کچھ عبادت کے لئے ایسا سے کنارہ کش ہو کر مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ انہیں کے احکامی دلوں میں اس کا ادا کرنا، کتب میں نیک اور مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کی بات کہ سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ رمضان کا آخری روز ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ دن ایک شخص اور ثواب کا فعل ہے۔ اعتکاف کے لئے مسجد میں ایک علیحدہ علاقہ کے صبح کی نماز پڑھ کر وہاں داخل ہوتے ہیں اور ضروری حاجت کے سوا مسجد سے باہر نہ نکلتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی کی عبادت کو بھی نہ جائیں۔ البتہ راستے میں گزرتے ہوئے کسی عبادت کی عبادت کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح دفن میت اور نماز جنازہ کے لئے بھی باہر جانا درست نہیں۔ اس دوران میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا، دینی تعلیم دینا، حجامت وغسل کرنا، کپڑے بدلنا اور مختصر باتیں کرنا وغیرہ جائز ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ اختلاط کرنا منع ہے۔

اعتکاف کا آغاز عام طور پر رمضان کی اکیس تاریخ سے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ یا ۲۹ دیں راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔

اکثر علماء کا یہی خیال ہے، چونکہ لیلۃ القدر کی عبادت دیگر عبادتوں سے افضل قرار دی گئی ہے، اس لئے احتیاطاً اعتکاف کا آغاز ۲۱ دیں رمضان سے پہلے یعنی ۲۰ رمضان کی صبح سے کیا جاتا ہے اور اس کا اختتام عید کا چاند نظر آنے پر کیا جاتا ہے۔

عرف کی جمع، جس کے معنی بلند جگہ ہیں۔ قرآن مجید نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حد فاصل کو اعراف کہا ہے۔ جہاں کچھ لوگ ہیں اور یہ بلند جگہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے:-

"ان دروز گروہوں (جنت اور دوزخ والوں) کے درمیان ایک اونٹاں ہوگی جس کی بلندی (اعراف) پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیام سے پہچانیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے رب! ہمیں ان عالم نوزل میں شامل نہ کیجو۔" (۴۷، ۴۶، ۴۵)

حذیفہؓ اور ابن مسعودؓ وغیرہ کا خیال ہے کہ اعراف میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ بعض مفسرین اور مستشرقین کے نزدیک اعراف کے لوگ پہچاننے والے، نگران ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ انبیاء کی طرف ہو جو اس وقت بھی خیر کو شر سے علیحدہ رکھنے پر مقرر کئے جائیں گے۔ "اللہ" میں حضرت ابن عباسؓ کا قول درج ہے کہ اعراف والے سردارانِ اہل جنت ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اللہ کی پناہ مانگنا۔ "قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان مردود و رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا حکم قرآن مجید میں سورۃ النحل میں یوں دیا گیا ہے:-

"پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو (۱۰۱) امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ اور چند دیگر اصحاب کے نزدیک "اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم" پڑھنا بہتر ہے۔ امام ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ کے نزدیک "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" ان اللہ السميع العليم کی ترکیب بہتر ہے۔ اسے بسم اللہ سے قبل پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ کرے تاکہ اس کی دوسرے اندازیاں اس ہدایت سے محروم نہ کر دیں، جو قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے۔ شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔

افغان ایک قوم، جو پشت در اور کابل کے علاقوں میں رہتی ہے۔ عام طور پر یہ لفظ دریائی اور ترین قبائل کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جنہیں عام طور پر پٹھان سمجھا جاتا ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ پٹھان کا اطلاق جو غامی لفظ پشتون یا پختون کی گزری ہوئی شکل ہے، پشتون زبان بولنے والے ان قوم قبائل پر ہوتا ہے، جو صوبہ سرحد میں رہتے ہیں۔ وہ افغان جو اس زمرے میں آتے ہیں، پٹھان کہلاتے ہیں، جبکہ افغانستان کے دیگر افغان فارسی بولتے ہیں۔ عام طور پر لوگ پٹھانوں اور افغانوں کو گندم دیکھتے ہیں اور جب پٹھانوں کے مختلف قبائل کا نسلی اختلاف نظر آتا ہے تو اسے افغانوں کا نسلی اختلاف

قرار دیتے ہیں

افغان اپنا سلسلہ نسب اسرائیل کے پہلے بادشاہ ملوٹ (سائل) کے پوتے افغان سے ملاتے ہیں۔ اس کی نسل سے ایک شخص قیس عبدالرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کے تین بیٹے سرب، بنی اور غرغشت تھے۔ تمام افغان قبائل انھی کی اولاد ہیں۔

افغان قبائل میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ درانی ہے، جو ہرات اور قندھار کی وادیوں میں آباد ہے۔ ان کے بعد غلزی ہیں، جو جلال آباد تک کے علاقے میں آباد ہیں۔ اس کی ایک اہم شاخ سلیمان خیل ہے، جو موسم سرما میں سندھ کے زیریں علاقوں تک چلے جاتے ہیں اور موسم بہار میں واپس آ جاتے ہیں، یہ بلوچستان کے ان علاقوں میں بھی آباد ہیں جہاں تریں اور کارا آباد ہیں۔ دریائے کابل سے پشت اور تک کے علاقے پر چمندا بعض ہیں، سوات اور دیر کے علاقوں میں یوسف زئی اور منڈاں قبائل آباد ہیں۔ دریائے کرم کی بلالی وادی میں بلگش، اورنگ زئی اور خیر کوہاٹ کے دروں میں آفریدی آباد ہیں۔

افغانوں کی قدیم تاریخ ابھی تک پردہ اخفا میں ہے۔ تاریخ میں ان کا ذکر پہلی بار چھٹی صدی عیسوی میں ہوا ہے۔ انھیں سیاسی قوت بارہویں صدی عیسوی میں حاصل ہوئی۔ جب ان کے علاقوں پر غزنوی حکمران تھے۔ یہ غزلیں اور مغلوں کی فوج کا ایک حصہ رہے۔ برہنہ لکھتا ہے کہ افغانوں نے پہلی بار ملتان میں محمد بن تغلق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ان کے ایک سردار دولت خاں لودھی نے اقتدار حاصل کرنا شروع کیا اور ۱۳۵۰ء میں پہول لودھی نے پہلی بار تخت دہلی پر قبضہ کیا۔ بابر نے ۱۵۲۰ء میں لودھیوں کی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ مگر شیر شاہ سوری نے ۱۵۲۰ء سے ۱۵۵۵ء تک کے مختصر عرصے کے لئے ایک بار پھر افغانوں کو حکومت پر سنبھال دیا۔ بعد میں اورنگ زیب نے انھیں جاگیریں دینا شروع کیں اور یوں ہندوستان میں آئے دئے افغان رفتہ رفتہ مقامی آبادیوں میں گھل مل گئے۔

قندھار میں غلزیوں کی ایک شاخ قوخی نے اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ اسی میں سے ایک فرد علی کو اورنگ زیب نے تمام غلزیوں کا سلطان تسلیم کیا۔ یہ لوگ امیر عبدالرحمان خاں کے عہد تک برسرِ اقتدار رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ابدالیوں (درانیوں) نے بھی ہرات اور قندھار میں اپنی خود مختار سلطنت قائم کر لی۔ ۱۳۴۶ھ/۱۹۰۰ء کے لگ بھگ ان کے ایک بھائی ملک سلیمان زیرک بن عیسیٰ نے اس سلطنت کو وسیع کیا۔ انھی میں سے ایک مشہر سردار احمد شاہ ابدالی تھا، جو ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا سپہ سالار تھا۔ اس وقت سے لے کر ۱۹۰۵ء تک افغانستان میں افغانوں کی حکومت قائم رہی ہے۔ (مزید دیکھیے: افغانستان)

افغانستان

ایشیا کا ایک ملک، اس کے شمال میں روس، شمال مشرق میں چین، جنوب مشرق اور جنوب میں پاکستان اور مغرب میں ایران، مغرب میں ترکمانستان ہیں۔ پورا ملک پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے۔ مشرق میں کوہ ہندوکش ۲۰ سزارفہ تک بلند، کوہ بابا اور کوہ سپیدار ۱۵ ہزار فٹ تک بلند کے سلسلے واقع ہیں۔ میدان علاقے سطح سمندر سے چھ ہزار فٹ تک بلند ہیں۔ جو سطح مرتفع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پورے ملک میں جا بڑے دریا بہتے ہیں۔ ان میں سے آمو دریا شمال مشرقی پہاڑی سلسلے سے نکل کر روس کی سمت بہتا ہے۔ ہندوکش کے شمال میں زمین کی سطح آمو کی وادی کی طرف تیزی سے نیچے جاتی چلی گئی ہے اور جنوبی جانب اس کے نشیب کے آخر میں سیستان کی ارتفاعی سطح واقع ہے، جس میں بہتے ہوئے دریاے ہند اور دریائے ہامون ایک جھیل میں جا گرتے ہیں۔ دریائے ہند کابل کے قرب و جوار سے نکلتا ہے۔ بائیں جانب سے دریائے ارگنداب بھی اس میں آتا ہے۔ دریائے ہامون ایک طاس ہے، جو طہانی کے زمانے میں جنوب کی طرف بے حد پھیل جاتا ہے۔ اس وقت صرف کوہ خاجہ ایک جزیرے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔

دس سال میں ایک بار کبھی کبھی یہ طاس امنڈ پڑتا ہے اور پھر اس کا کچھ پانی ایک ماہ کے لیے راہ سے بہت زیادہ نشیبی علاقے کو زورہ میں جا پہنچتا ہے۔ کابل کے ارد گرد سے ایک اور دریا بھی نکلتا ہے، جو دریائے کابل کے نام سے مشہور ہے اور مشرق کی سمت دریائے سندھ میں جا ملتا ہے۔

افغانستان ایک ایسا ملک ہے، جس میں دونوں طرح کے موسم مل جاتے ہیں۔ سیستان کے علاقے گرمیوں میں گرم ترین ہیں اور پہاڑی سلسلے سردیوں میں سرد ترین جاتے ہیں، جہاں تند برفانی طوفان بھی آتے ہیں۔ پہاڑوں پر عام طور پر صحرانوردانوں کے درخت اور عشق پھیاں اور گلاب کے پودے پائے جاتے ہیں۔ چھوٹی پہاڑیوں پر پستہ، زیتون، انگورہ اور جینگ کی پیداوار ہوتی ہے۔ عام میدانوں میں چنار، بیدہنوں، گل سوسن، گل لالہ، گلنار اور پھل دار درخت پائے جاتے ہیں۔

افغانستان سیاسی طور پر کابل، قندھار، سیستان، ہرات، ہزارستان، ترکستان، بدخشان اور نورستان کے صوبوں میں منقسم ہے۔ جہاں افغان تاجیک، ازبانی، منوئی اور ہند آریائی نسلوں کے لوگ بستے ہیں۔ یہ لوگ کئی زبانیں مختلف زبانیں بولتے ہیں جن میں سے اکثریت پشتو اور فارسی بولتی ہے۔ قبولی اعلام کے وقت سے پوری آبادی مسلمان ہے۔ جن میں سے بہت بڑی اکثریت سنیوں کی ہے۔ یہ لوگ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ اس لئے احمدیوں اور عیسائی مشنریوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتا۔ ہندوؤں کے ساتھ رواداری برائی جاتی ہے۔

تاریخ: افغانستان ایک قدیم تاریخی ملک ہے۔ اگرچہ اسے موجودہ سیاسی معیت اٹھارویں صدی میں ملی۔ اس سے پہلے یہ مختلف سیاسی معیتوں میں منقسم تھا۔ جن کے نام کوئی سیاسی وحدت نہ تھی۔ ان علاقوں کو چھٹی صدی قبل مسیح میں ایران بادشاہ کوروش یا خسرو نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ۳۳۰ء میں مقدونہ نے انھیں فتح کیا اور اسکے کچھ عرصہ بعد یوچی قبائل نے ان پر قبضہ کیا۔ ان کی مملکت میں ۱۰۰۰ سال کا پشاور اور سوات شامل تھے۔ شمسہ کے ناک بھگ یہ علاقے فارس کے ایران کے ساتھ میں تھے۔ یہ تمام سکون ایرانیوں کے ہنگزار ہے۔ ۶۵۰ء میں جمہوری انھیں نے یقتی کیا جانے لگا۔ ایرانیوں پر حاکم ہونے والوں نے ایرانیوں سے سوات کو جدا کر دیا۔ ایرانی سکون نوشیروان خسرو اول، نے انھیں شکست دے کر ان کی مملکت کو جدا کر دیا۔ اس کے بعد کافی عرصہ تک ان علاقوں کے امور ایرانیوں کے ہنگزار رہے۔ ۶۵۹ء سے ۵۵۰ء تک یہاں چینیز کا تسلط برقرار رہا۔

یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں ایرانی، ہندی، رومی، گریک، سکھ، ہندو، عرب، ترک، کھنڈ، اور گندھارا اور ارگنداب آئے اپنے وطن پر تھے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں یہاں قیس نے ایرانی بادشاہ یزدگرد کو شکست دے کر افغانستان میں اسلام لایا اور خراسان کو فتح کر لیا۔ عبداللہ ثانی نے مملکت کا قیام کیا اور ہندوستان سے فوجیں بھیج کر لیا۔ حضرت عثمان نے انھیں قیس کو مدد دے کر ہندوستان سے فوجیں بھیج کر لیا۔ اور چھ رستوں میں در عبداللہ بن علی کو سیستان کا حاکم مقرر کیا۔ ۶۵۰ء سے ۶۵۵ء تک اس نے امارت کی۔ انھوں نے یہاں مذہب اسلام کی تبلیغ کی۔ کھنڈ میں اس نے ۶۵۵ء کو بھی بسایا۔ ۶۵۹ء میں ان امریکہ کی باہمی مناقشات کے نتیجے میں اس نے ہندوستان کے حاکم کر دیا۔ ۶۵۹ء میں قتیہ بن حاکم نے اس کے دینی امور سے انھوں نے طہارستان کے علاقے میں تمام باغی علاقہ کو کچل دیا۔ ان کی موت ۶۵۹ء میں ہوئی۔ ۶۶۱ء تک شمالی افغانستان ہر طرح کی مخالفت سے پاک ہو گیا۔ انیسویں صدی کے ساتھ ہی قتیہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اموی خلیفہ ولید نے انھیں کسی کیب

Marfat.com

آپ کی خدمات کو سراہا اور باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب آپ کا حلقہ اثر بے حد وسیع ہو چکا تھا اور آپ کے نظریات کی تبلیغ زوروں شوروں پر تھی۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عربوں کے ہاں قومی تحریک کا آغاز ہوا۔ جس سے اسلامی ملکوں میں انگریزوں کے مفادات پر ضرب پڑنے لگی۔ جامعہ ازمہر میں آپ کے شاگرد اور دست راست

محمد بہ نکتے۔ بقول ڈبلیو ایس بلنٹ یہاں سے بھی آپ کو بھاری بھرپور استقبال ہندوستان سے جایا گیا۔ حیدرآباد میں ایک مضمون بعنوان "امیر دہلی کے دور کو ہندوستان بھی چھوڑنا پڑا۔ اور آپ امریکا تشریف لے گئے۔ ۱۹۰۸ء میں امریکا کے لندن آئے اور پھر اپنے شاگرد محمد عبدہ کے پاس پیرس چلے آئے۔ وہاں سے اخبارات و جرائد نے آپ کی نکارشات شائع کرنا شروع کیں۔

پیرس ہی میں آپ نے ریمان کے مقالہ "اسلام و دنیا" کو پڑھا۔ اس سے واضح کیا کہ اسلام سائنس کی قطعاً مخالفت نہیں کرتا۔ آپ نے یہاں سے واپس آکر کے جاری کردہ "عربی رسالے" اور "ترقی" میں شائع ہونے لگیں۔ ۱۹۰۵ء جمادی الاول ۱۳۰۱ھ اور ۱۳ مارچ ۱۹۰۶ء میں شائع ہونے والے "اسلام" کے نظریے کا ترجمان تھا۔ جسے برقی قومی مجلہ "تجدید" نے شائع کیا۔ باوجود یہ طالبین تک پہنچا رہا۔ اس کا آخری شمارہ ۲۶ ذی الحجہ ۱۳۰۱ھ میں شائع ہوا۔ یوں آٹھ ماہ میں اس کے کل اٹھارہ شمارے شائع ہوئے۔ اس دور نے دنیا سے اسلام میں گویا ایک آگ سی لگا دی۔ اس وقت قومی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ شاہ ایران نے اس سے متاثر ہو کر سید جمال الدین کو اپنے ہاں اجروٹ سی مہمان بنا دیا۔ اور پھر آپ کے مداحین اور مددگاروں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہاں سے آپ روس تشریف لے گئے۔ ۱۹۰۹ء میں پیرس کی ایک نمائش میں شاہ ایران سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ آپ نے اپنے نظریات اس پر واضح کئے۔ تودہ آپ کو اپنے ہمراہ ایران لے آیا۔ آپ نے اس کے عدالتی نظام میں اصلاحات کی تجاویز پیش کیں، جس پر اس کا وزیر مزا علی اسعد آپ کے خیالوں کی سب سے بڑی جاکھڑا ہوا۔ آپ نے قیاب تاجی سے کہنے کے لئے دور دراز نصیحت کے

لاکھ سے زیادہ مبلغ روسی فوج نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے اب تک افغانستان کے خرم اور فخر علی فوج کے مابین کھلی جنگ ہو رہی ہے۔ لاکھوں مفلوک الحال افغان مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے جن کو حکومت پاکستان اور دنیا کے نوابانہام ملک کی طرف سے ہر طرح کی مادی مدد دی جا رہی ہے۔

معیشت اور انتظامی امور: ۱۹۰۵ء تک افغانستان میں آئینی امور متنازعہ فیہ نہ رہے ہیں۔ عوام کی اکثریت اور علماء و فوجی افسروں صدر واد کی حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ موجودہ افغانستان کا کل رقبہ ۶۵۰,۰۰۰ مربع میل (۶۲۹,۵۰۰ مربع کلومیٹر) ہے۔ ۱۹۰۱ء میں اس کی آبادی ایک کروڑ پچھتر لاکھ تھی۔ جس میں افغان یا پختون ۵۹ فیصد ہیں۔ یہاں کاروبار افغانی ہے، جس میں دس گرام چاندی ہوتی ہے اور یہ سو پیسوں (پول) میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں افغانستان نے کافی حد تک ترقی کی ہے۔ کابل یونیورسٹی ۱۹۳۳ء میں قائم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں مدارس اور کالج قائم کئے گئے ہیں۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم مفت ہے۔ عدالتی قوانین زیادہ تر شرعی ہیں۔ تجارت زیادہ تر روس، جرمنی، بھارت، برطانیہ اور پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے۔ زیادہ تر برآمدات تازہ اور خشک۔ پھلوں، روئی، اون اور کھالوں پر مشتمل ہے۔ پورے ملک میں سڑکیں جی ذریعہ مواصلات ہیں۔ مگر ریلوے لائن ابھی تک قائم نہیں ہوئی۔ سامان تجارت ابھی تک اونٹوں اور ٹھوڈوں پر لایا جاتا ہے۔ مرکزی شہر اور دارالحکومت کابل ہے۔ جو ریلوے کے ذریعے دیگر اہم شہروں قندھار، سبزدار، ہرات، بلخ، مزار شریف، فیض آباد اور جلال آباد سے ملا ہوا ہے۔

افغانی، جمال الدین، سید (۱۲۵۴ھ/۱۸۳۸ء - ۵ شوال ۱۳۱۳ھ/۱۹۰۶ء) ۹ مارچ ۱۸۹۷ء اتحاد اسلامی کے سب سے بڑے داعی، دنیائے اسلام کی نمایاں ترین شخصیت۔ بقول اقبال، مسلمانوں کے عظیم رہنما اور بقول براؤن مفکر، مصنف اور صحافی لیکن ان سے بڑھ کر یہ کہ ایک بہت بڑے سیاستدان۔ افغانستان کے ایک قصبہ اسعد آباد (ضلع کابل) میں پیدا ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق اسعد آباد کا قصبہ ایران کے شہر سیدان کے قریب واقع ہے خاندان ترمذی، سادات سے اور حنفی مسلک کا پابند تھا۔ بچپن اور جوانی کے ایام کابل میں بسر ہوئے۔ جہاں آپ نے اٹھارہ برس تک تمام علوم دینی کی تحصیل سے ذرا غفلت حاصل کر کے فلسفہ اور سیاسیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہندوستان میں بھی کچھ وقت گزارا اور یہیں سے ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۹ء میں حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے۔ افغانستان واپسی پر آپ امیر دوست محمد خان کے ساتھ ہرات کی مہم میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ امیر محمد اعظم خان کے دربار میں رہے۔ انگریزوں کی سازش سے وہاں بغاوت ہوئی تو آپ ہندوستان چلے آئے۔ یہاں دوبارہ بھی نہ ٹھہرے دیا گیا تو آپ ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۹ء میں دوبارہ حج کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ قاہرہ گئے اور جامعہ زہر کے علماء و شیوخ سے ملاقات کی۔ یہیں آپ نے "اسلامی قومیت" کے نظریے پر خطبات دینے شروع کئے۔ ۱۲۸۶ھ/۱۸۷۰ء میں آپ قسطنطنیہ (استنبول) تشریف لے گئے۔ آپ کی شہرت اور عظمت کی بناء پر ترکی کے لوگوں نے آپ کو جگہ جگہ خوش آمدید کہا۔ یہاں آپ نے آیا صوفیا اور احمدیہ مسجد میں مختلف خطبات دیئے۔ ترکی کے شیخ الاسلام حسن فہمی کی زفات کے پیش نظر آپ کو قاہرہ واپس آنا پڑا۔

قاہرہ میں سید جمال الدین افغانی نے تدریس کا شغل اختیار کیا۔ حکومت نے بھی

اس کے فوراً بعد ان حضور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کو بے گناہ قرار دیا۔ سورہ نور کی آیت ۲۴ سے ۲۶ تک اس موقع پر نازل ہوئیں، جن میں حضرت عائشہؓ کی برأت کا اظہار کیا گیا تھا۔

اقامت دوسری اذان، جس سے نماز باجماعت شروع ہونے کا اعلان ہوتا ہے جب نماز کا آغاز کرنے کے لئے موعظین یا کوئی دوسرا مسلمان امام کے صحیح کھڑا ہو کر اذان اقامت کے کلمات ادا کرتا ہے۔ ترجمہ "حی علی الصلاۃ" کے بعد ایک کلمے "قد قامت الصلوٰۃ" کا اضافہ ہوتا ہے، جسے حنفی مسکن کے تحت دوبارہ دہرایا جاتا ہے اکثر کتب فقہ میں اقامت کا کہنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ حنفی مسکن میں اقامت کے کلمات تعدد میں اذان کے کلمات کے مطابق ہیں۔ دیگر مساک میں انھیں اذان سے نصف تعدد میں دہرایا جاتا ہے اور مالکی مسکن کے مطابق اقامت کے کلمات یہ ہیں۔ اللہ اکبر (دو بار) اشھد ان لا الہ الا اللہ (ایک بار)، اشھد ان محمد رسول اللہ (ایک بار) حی علی الصلوٰۃ (ایک بار) اللہ اکبر (دو بار) لا الہ الا اللہ (ایک بار)۔

اقبال، علامہ شیخ محمد - ۳۱ رزی قعدہ ۱۴۲۹ھ / ۹ نومبر ۲۰۰۸ء - ۲۰ صفر
۱۳۵۰ھ / ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء) جدید دنیا کے اسلام
کے بہت بڑے مفکر، فارسی اور اردو زبان میں مسلمانوں کے قومی شعاع تصور پاکستان
کے خالق، حکیم الامت، فلسفی، وکیل اور معلم۔ سیالکوٹ میں سپردگوت کے کشمیری
شیخ نور محمد کے ہاں پیدا ہوئے۔ خاندان اٹھارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں حلقہ
گجرات اسلام ہوا۔ اور دادا مستقل طور پر سیالکوٹ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ والد بزرگوار

اگرچہ ان پر بڑھ چکے، لیکن مزاج صوفیانہ اور فلسفیانہ تھا۔ درست کاری ذریعہ معاش تھی۔ اقبال کی پیدائش سے پہلے ایک دہائی کے ہاں ملازم ہو گئے تھے۔ اقبال دو بھائیوں اور چار بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ پھر سکول مشن سکول سیالکوٹ سے میرٹھ گیا۔ ایف اے کا امتحان سکول مشن کالج سیالکوٹ سے پاس کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ سابقہ تمام امتحانوں میں وظیفہ اعلیٰ کیا تھا۔ بی اے میں انگریزی اور عربی کے مضامین میں دو طلائی تمغے حاصل کئے۔ ۱۹۹۹ء میں فلسفہ میں ایم اے کیا اور اول آئے۔

[illegible]

اقبال کی تائید کا آغاز اب علی بن ابی طالب سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اقبال سے اصلاح لینے پر جسے انہوں نے بہت بعد کیا۔ مگر اصلاح کی وجہ سے ۱۹۰۸ء میں حکیم امین الدین بریلوی کے مرہون پر ایک شعر کے خلاف اس نے غور پر غور دلی کے مرزا ارشد گورکانی درگاہ کے یہ نظر نہیں آئے۔ اقبال کے اس شعر پر مرزا ارشد گورکانی نے اٹھے۔

مومن سمجھو گئے نشانِ کریمؐ نے چمن سے

قطرے جتنے سے ایک سال خیر ہے

۳۲ نومبر ۱۹۰۰ء میں انجمن حمایت اسلام بدایوں ضلع بدایوں کے راجہ صاحب
نظم نامہ قیام لکھی۔ یہ اس قدر مفید تھی کہ کسوں نے یہ نامہ راجہ صاحب
کی بارش ہونے لگی۔ اس کی ایک ایک مہر و مہر پائی چار روپے میں فروخت ہونے لگی۔
کے بعد اقبال سرحد میں کوئی نہ کوئی نظم پڑھ کر پڑھنے لگے۔ اس کی ایک جگہ
شہرہ آفاق نظم "سلاخ پناہی" پڑھی۔ اپریل ۱۹۰۱ء میں شیخ عبد القادر صاحب
کیا جس میں یہ نظم شائع ہوئی۔ گویا یہاں سے قبل ہی راجہ صاحب کو اس کا
اور یہ سلطان کے اہلستان جانے لگا۔ عادی رہا۔

انگلستان میں کیمبرج یونیورسٹی اور جرمینی میں ہارٹز یونیورسٹی کے طالب علموں نے انھیں
میں اعلیٰ درجہ کی ماحصل کیں۔ وہیں انگلستان کے مشہور طبیعیاتی پروفیسر ہارن نے انھیں
اور سارن نے اتنا فائدہ پایا۔ انھیں دونوں دہاں سے پیرس پہلے جانے کے مواقع ملے۔ انھیں
پارن کے بھائی سے پی ایچ ڈی کی نوکری کے لئے جو مقدار کا اخذ ہوا۔ انھیں
مابعد "طبیعیات" کے نام سے چھپ چکا ہے لندن یونیورسٹی میں انھوں نے جو
عرصہ تک ڈاکٹر آرنلڈ کی جگہ پر عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے تدریس کا سلسلہ بھی جاری
رکھا۔ وہیں کیسٹن ہاں میں سید پر ایک لیکچر بھی دیا اور وہیں ان کی فارسی شاعری کا کچھ
برآء التفصیل کے لئے دیکھئے آرنلڈ

کا مستوجب ہو جاتا ہے۔ اقرار کی ضرورت نکاح، طلاق، رستہ داری، تعلق، مقدمات اور تسلیم ارادہ کے ضمن میں ہوتی ہے۔ اقرار کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ وہ بالغ اور سلیم الخواس ہو نیز اس پر کسی قسم کا اخلاقی یا قانونی دباؤ یا خوت نہ ہو۔ اور وہ یہ اقرار اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کرے۔

(وفات ۲۱ مارچ ۱۹۵۱ء) فراس بن عباس بن عقال بن محمد بن سفيان **اقرع بن حابس** آنحضرت کے صحابی، زمانہ جاہلیت کے عرب سربراہ، ثقات اور حکیم تھے۔ بنو قییم میں سے تھے۔ اسلام لانے کے بعد فتح مکہ، غزوہ حنین، اور فتح طائف میں شریک رہے۔ آنحضرت کے قریب میں سے تھے۔ آپ نے انھیں بنو دادم بن مالک کے صدقات کی فراہمی کے لئے عامل مقرر فرمایا۔ جب بنو قییم کے قبیلہ بنو غنیمہ کے چڑھائی مدینہ لائے گئے تو انھیں چھوڑنے والے ملے وند کی قیادت قرع بن کر رہے تھے۔ انھوں نے شدت جذبات اور اضطراب میں آنحضرت کو آزاریں دینا شروع کیں۔ اس پر سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ جس کے بعد اقرع پشیمان ہوئے۔ تاہم انھیں کی کوششوں سے بنو قییم کا وفد مسلمان ہوا۔ وہ بخران کے وفد کو پیشہ گئے امان نامہ کے شہروں میں شامل تھے۔ نیز خالد بن ولید کے ساتھ جاکر یامر اور شرجیل بن حسنہ کے ساتھ دومۃ الجندل میں بھی شریک ہوئے۔ فتح انبار کے وقت ملکہ الجیش کی قیادت بھی اقرع کر رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انھوں نے حضرت عثمان غنی کے عہد میں جوڑ جان فتح کیا اور وہیں وفات پائی۔

اقصی، مسجد بیت المقدس ریروشم کی ایک عمارت، مسلمانوں کا مذہبی گھر ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے جون ۱۹۶۷ء میں قبضہ کر لیا اور یہ کرا دیواریں گرانے کا آغاز کیا۔ ۲۱ اگست ۱۹۶۹ء کو یہ دیواریں گرائی گئیں۔ کوشش کی۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے:-

”پاک ہے وہ رب، جو نے کیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد اقصیٰ کی طرف۔“ (۱۱۰:۱۷)

مسجد اقصیٰ شہ کے مشرقی سمت ایک اصاح میں واقع ہے، جسے مسلمانوں کے نام سے اور یہودی بیت الموع کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقامات بھی اسی میں واقع ہیں۔ یہ ۱۵ چھتیس یخزنیں بھی ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ واقع ہے، یہودی روایات کے مطابق وہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا، جسے بابل کے بادشاہ بولکر نے نظر سے نہیں اٹھایا تھا۔ یہودی روایات کے مطابق اس مسجد کو از سر نو تعمیر کروایا، لیکن ۷۰ء میں رومیوں نے جوڈیہ سے اسے تباہ کر دیا۔ ۱۹۴۸ء میں جب حضرت محمد فاروقی بیت المقدس پر قبضہ کیا، تو جبکہ بڑے درخت تخت کے ڈھیر کے سوا، درخت نہ تھا۔ حضرت محمد فاروقی نے یہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تشریف لے گئے تھے، انھوں نے ان کے لئے ایک مسجد باختروں سے، اٹھانا شروع کر دیا اور پھر فرمایا: ”اے مسجد کی بکریاں! اس مسجد میں حضرت بلالؓ نے یہاں پہلی اذان دی۔ اور حضرت عمرؓ نے نماز پڑھائی۔ آپؐ سے یہاں پر یہاں ایک سادہ سی مستطیل شکل کی مسجد تعمیر ہوئی۔ اور اس مقام پر جہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے تھے، گنبد صخری یا قبۃ الصخری تعمیر ہوا۔ اگر مغربی مصنفین گنبد صخری ہی کو مسجد کا نام دیتے ہیں۔“

مسجد اقصیٰ کی موجودہ عمارت کی تعمیر یا پھر اس کی تعمیر عبدالمک بن مروان نے ۷۰۶ء میں شروع کرائی۔ اس کے ادھارے کام کو اس کے بیٹے ولید نے مکمل

پرمشغول رہا۔ اقبال کے فلسفہ میں خودی سے مراد وہ شعور ہے، جو خود شناس اور خود آگاہ ہوا۔ اپنی ذات اور اپنے مقاصد کا احساس یا شعور رکھتا ہو۔ لیکن یہاں شعور کا مطلب ہوش یا تیز بینی بلکہ وہ چیز ہے، جس کا خاصہ ہوش یا تیز رکھنا ہے۔ یہ ایک نوزائی قوت ہے، جو زمان مکان کی حدود سے بے نیاز ہے۔ یہ وہی قوت ہے، جو انسان کو مشکلات پر غالب کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسرار خودی کے دیباچے میں علامہ نے بھی اس لفظ کی تشریح کر دی ہے:-

”یہ لفظ اس نظم میں بمعنی عز و استعلا نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا یقین ذات ہے۔“ اس کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ جاری ذہنی حالتوں میں وحدت پیدا کر دیتی ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کو چاہتی ہے اور انسان کو مقام حیوانیت سے نکال کر مقام ربوبیت کی طرف مائل کرتی ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی وہی ہے جو سچی بے خودی یعنی ہجرت الی الحق کی طرف مائل ہو جائے، انسانی ذات میلانات اور رجحانات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جائے۔ اقبال کے نزدیک خودی کے تین مراحل ہیں۔ اطاعت، ضبط، نفس نیابت الہی۔ ”رموز بے خودی میں فرد ملت کے روابط اور ملت اسلامیہ کی زمانی و مکانی لامتناہیت کی بحث ہے۔“

اقبال نے یقیناً ایک ایسے دور کا آغاز کیا، جس کی ضرورت ملک و ملت ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بھی تھی۔ آپ نے اپنی شاعری میں پوری دنیا کو راز حیات سے آگاہ کیا۔ آپ کی دور رس نگاہیں دیکھ چکی تھیں کہ مغربی تہذیب جو آج نفع انسان کے دل و دماغ پر مسلط ہو رہی ہے، دنیا کے لئے مفید نہیں۔ ان کی مخاطب مردہ قوم ہے، جو دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ ان تمام اقوام کو آپ ایک عالمگیر اخوت میں جکڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اخوت دوسرے لفظوں میں اسلام کا نام ہے۔

اسلامی تعلیمات کے فکری پہلوؤں کو سائنس اور فلسفہ سے ہم آہنگ کرنے کے لئے اقبال نے اپنے شعور زمانہ چھ خطبات دیئے۔ اقبال کے نزدیک مذہب، فلسفہ اور سائنس کا اختلاف محض سطحی اور درجائی ہے۔ اپنی کتاب کے دیباچے میں اس پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انھوں نے اسلام، جدید سائنس اور فلسفہ کے مابین ربط پیدا کرنے کے سلسلے میں اپنے میسر و فلاسفہ کی تقلید کی ہے۔ اس کوشش کی ابتداء اکنڈی نے کی تھی اور یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا رہا ہے۔ چنانچہ اقبال نے اسلام کی جو جدید ترجمانی کی ہے، وہ محض قیاسی اور نظریاتی نہیں سراسر سائنسی اور تجرباتی ہے۔ الزابو کے اجلاس مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں جو فرماتے ہیں:-

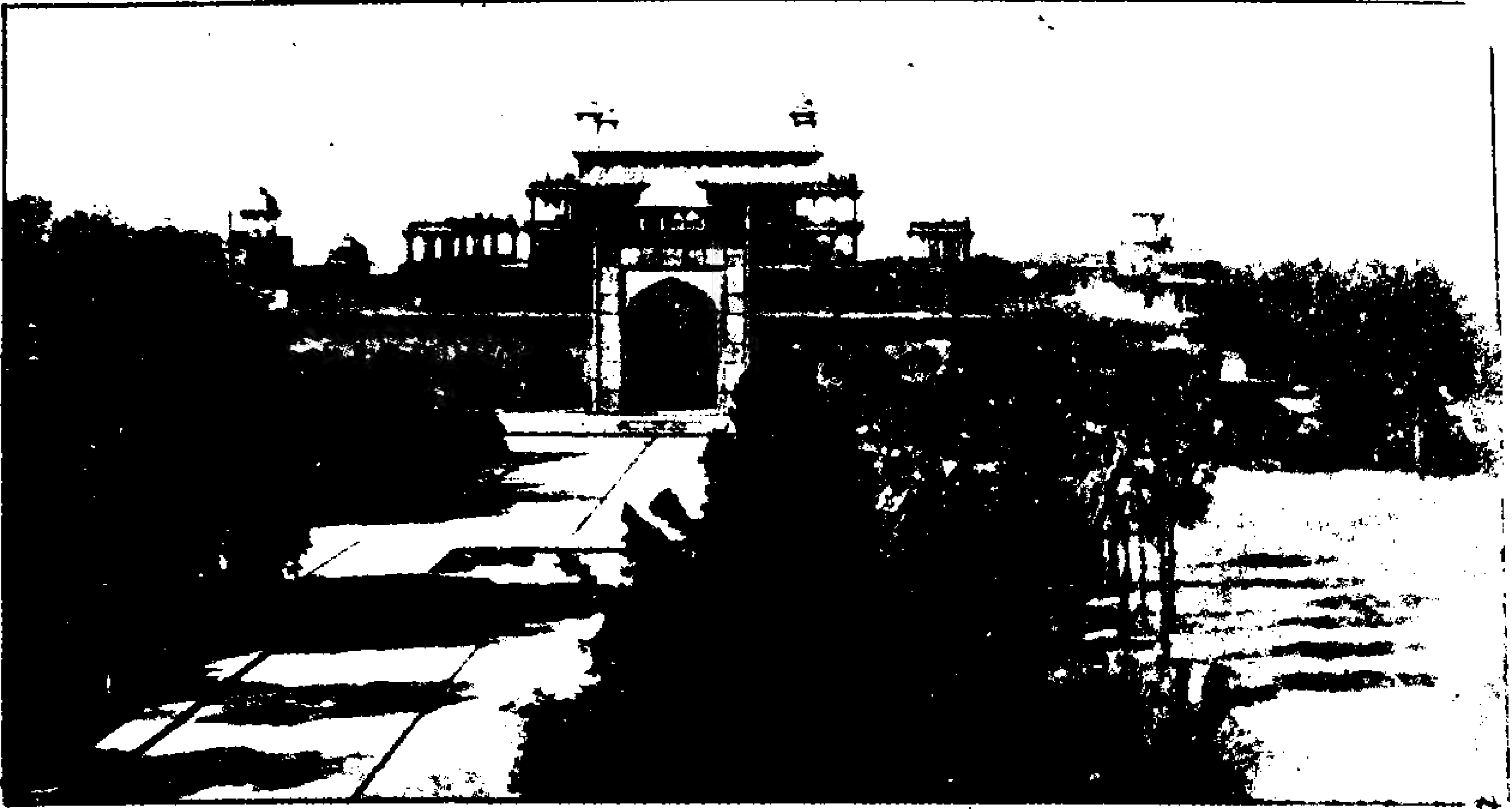
”میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام اور اس کی مشریت، اس کی سیاست اس کے تمدن، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کی ادبیات کے مطالعے میں صرف کیا ہے۔ روح اسلام کے ساتھ اس وابستگی نے مجھے ایسی فراست عطا کی ہے، جس سے میں اس عظیم الشان حقیقت کا اندازہ کر سکتا ہوں، جو اسلام کو ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر حاصل ہے۔“

علامہ کے خطبات کی بدولت اسلامی فکر کی روایت پھر سے تازہ ہوئی۔ جس کا سلسلہ پندرہویں صدی عیسوی کے بعد سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس فکر کی اساس قرآن مجید پر ہے۔ اہل یورپ اس امر کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ علم و فکر کی تاریخ میں اسلام کا نام نہ آنے پائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام بذات خود کوئی نظام فکر نہیں۔ خطبات میں اسی غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا اور بتایا کہ درحقیقت فلسفے اور سائنس کا کمال وہی ہوگا، جہاں سے اسلام کے نظام فکر کی ابتداء ہوتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب مذہب اور سائنس میں ایسی ہی آہنگیوں کا انکشاف ہو، جو سردست ہمیں معلوم نہیں۔

اقرار، عہد، ماننا، تسلیم کرنا۔ اسلامی قانون کے مطابق اقرار جرم کے بعد لازم ہوا۔

۱۹۲۰ء تک فلسطین برطانیہ کے زیرِ انتداب رہا اور جب انگریز رخصت ہوئے تو یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی گولہ باری سے مسجد کی پوئی جھپٹ، کھڑکیوں اور شمال مغربی دیوار کا ایک اہم حصہ شہید ہو گیا۔ نیز کئی غازی بھی شہید ہوئے۔ جنگ بندی کے بعد حکومت اردن نے مسجد کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا مختلف

شہزاد اکبر بہ بنیاد قلعہ - آگرہ

اکل : اکل۔ کھانا۔ قرآن مجید میں زمین کی عمدہ اشیاء جائز قرار دی گئی ہیں۔ ان میں سبزیاں، پھل، گوشت، دودھ اور شہد قابل ذرازیب اور کچھ اشیاء حرام اور ناجائز ہیں۔ مثلاً سورۃ
گوشت، بظن کی نذر چڑھائی گئی چیزیں، خون، مردہ اور حرام جانور وغیرہ۔ گوشت صرف
بخش جانوروں کا جائز ہے جو حلال ہوں اور انھیں ذبح کر کے گردن سے خون بہا گیا ہو۔

کھانا نہ اسی قدر مہان ہے، جس سے آدمی کی قوت بڑھے اور اس کو دل حاصل سراس سے زیادہ کھانا حرام ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہئیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ اور دوران طعام خاموش رہا جائے اور صاف اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ رزق کی عورت لازم ہے۔ اگر فقیر و مستحق خان پر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانا دینا چاہئے۔

لکھا نا کھا چکے کے بعد الحمد للہ کہنا چلے۔ ہاتھ کی انگلیاں چاٹ کر صاف کی جائیں اور اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ باہر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے پٹنے دیر پاے کو پونچھنے اور صاف کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ یہ اس لئے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کون سے نعمت میں برکت ہے۔ عجب بن مالک سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا تناول فرمایا کرتے اور اپنے ہاتھ کو پونچھنے سے پہلے چاٹ لیا کرتے اور چہرے سے دھو ڈالا کرتے تھے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کھانے کو برا نہیں کہا۔ اگر چھپا لگا لکھا یا نہ پاسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ میں کھانا کھایا کرو۔ الگ الگ نہ کھایا کرو۔ کیونکہ برکت عفت کے ساتھ ہے۔

احادیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلع کے سامنے دُکارلی حضورؐ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں بہت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ وہ قیامت کے روز بہت بھوکے ہوں گے۔ نیز حضورؐ کا ارشاد ہے کہ رات کا کھانا کھاؤ، خواہ کچھ ناقص کھجوریں ہی ہوں۔ کیونکہ رات کا کھانا کھانا، کمزوری لاتا ہے۔ جب تمہاری دعوت کی جائے تو اسے قبول کرو۔ اگر کسی شخص کی دعوت کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور رسولؐ کی نافرمانی کی اور جو بن جائے گی، وہ گویا چوری کرے گی۔ نیز فرمایا کہ جب تک سب لوگ نہ کھالیں، دسترخوان سے نہ اٹھیں۔ اشد ضرورت میں معذرت کر کے اٹھنا چاہیے۔

[illegible][illegible]

الاحزاب، سورۃ قرآن مجید کی ۳۳ ویں سورت، جو غزوہ احزاب شمال مشرقی مدینہ اور غزوہ بنی قریظہ ذی قعدہ ۳ شہ اور حضرت زینب کے ساتھ آنحضرتؐ کے نکان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں نو رکوع اور ۷۴ آیتیں ہیں۔

پہلے رکوع کا زمانہ نزول غزوہ احزاب سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کا تعلق مومنوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں جنگ احزاب کا ذکر ہے۔ اس میں اصل غرض اس بات سے ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس لئے تیسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ صلعم مسلمانوں کے لئے ایک کامل نمونہ ہیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کا نمونہ کام دیتا ہے۔ چوتھے رکوع سے آیت نمبر ۳۴ تک دو مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی و عسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ دنیا اور اس کی زینت یا خدا، رسول اور آخرت میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ دوسرے حصہ میں اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، جس کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس اصلاح کی ابتدا نبی صلعم ہی کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے گھر یا میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات کرنے سے سخت احتیاط کو ملحوظ رکھیں۔ آیت ۳۵ سے ۴۸ تک کا مضمون حضرت زینبؓ کے ساتھ آنحضرتؐ کے نکاح کے سلسلے میں ہیں تاکہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے جو آپ کے منہ کی بیڑی کی وجہ سے نکاح کرنے کی صورت میں پیدا ہوئیں۔

آیت ۴۹ میں قانون طلاق کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے۔ آیت ۵۰ سے ۵۲ میں آنحضرتؐ کو ان متعدد پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، جو ازدواجی زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی تھیں۔ آخری آیات میں معاشرتی اصلاح کے دوسرے اقدامات بیان کئے گئے ہیں، جن میں ازواج مطہرات اور مومن عورتوں کے بارے میں پردے کے احکامات بھی شامل ہیں۔ نیز افزاء بازی اور بہتان تراشی پر زبردست نہر و توبیخ کی گئی ہے، جو منافقین نے اس وقت برپا کر رکھی تھی۔

الاحقاف، سورۃ قرآن مجید کی ۴۶ ویں سورت، احقاف کے معنی ٹیلے یا تودے اور ۳ آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت سے تین سال پہلے کا ہے جب آنحضرتؐ طائف سے واپس تشریف لائے تھے۔

یہ وہ دور تھا جب آنحضرتؐ کفار ان مکہ و طائف کے ظلم و ستم سے تنگ آچکے تھے۔ مگر اس پوری سورت میں کہیں بھی آنحضرتؐ کے دلی جذبات کا علم نہیں ہوتا۔ اور یہی بات قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

اس سورت کا موضوع کفار کو ان گراہیوں کے تاج سے خبردار کرنا ہے، جن میں وہ نہ صرف مبتلا تھے بلکہ بڑے اصرار اور عزم کے ساتھ ان پر جمے ہوئے تھے۔ اور ان اس شخص کو بدن طاعت بنا رہے تھے جو انہیں ان گراہیوں سے نکالنے کے لئے کوشاں تھا۔ توحید کی دعوت ان کے نزدیک باطل تھی۔ وہ قرآن کے متعلق تیرے لئے تیار نہ تھے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس سورت میں انہی گراہیوں میں سے ایک ایک کی بدیل تردید کی گئی ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تعصب اور مہم دھرمی سے کام لے کر قرآن کی دعوت اور محمد صلعم کی رسالت کو رد کر دے تو تمہی تباہ و برباد ہو گے۔ نیز اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان خواہ آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گردیدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔

الاحزاب، سورۃ قرآن مجید کی ۳۳ ویں سورت۔ اس میں کل چار آیتیں ہیں اور یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ جس میں خالص توحید بیان کی گئی ایسی بہت سی روایات احمد، ترمذی، سیہقی، بخاری اور طبری کے ہاں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق یہودیوں کے ایک گروہ نے اللہ کی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا تھا جس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ایسی بہت سی دیگر روایات سے پتا چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر لوگوں نے آنحضرتؐ سے اللہ کی مابیت و کیفیت دریافت کی تھی اور ہر موقع پر آپؐ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انھیں جواب میں ہی سورت سنائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت بہت ابتدائی زمانہ نزول کی حامل ہے۔

سورۃ اخلاص کا مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدت اور لاشکیب ذات کو بیان کرنے کا ہے۔ کہہ دے! وہ اللہ ہے۔ یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔

یہ وہ وقت تھا جب مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسان شکل میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ خدا کو مانستے تھے، مگر وہ اس کی خدائی میں ایک بیٹے کو شریک کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰؑ پر خدا کے بیٹے تھے۔ جب ان تمام لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا۔ جسے تمام ادب کو چھوڑ کر ماننا چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے چند جملوں میں اللہ کی ذات کا واضح تصور پیش کر دیا ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے مختلف مواقع پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت فضیلت کے اعتبار سے تنہا قرآن کے بہت ہی اسی مسلمان نماز میں اکثر اسی سورت کو پڑھتے ہیں۔

الاسود، حجر کلا پتھر۔ خانہ کعبہ میں لگا ہوا مقدس پتھر جسے حاجی دوران نماز حج بوسہ دیتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ یہ نصب ہے۔ پتھر کا عرض تقریباً سات پینچ ہے۔ قریب سے دیکھیں تو اس کے کئی ٹکڑوں میں منقسم نظر آتا ہے، جنہیں کسی مصالحو سے جوڑا گیا ہو۔ شاید یہی وہ ہے جو یہ ٹوٹ گیا ہو اور اسے دوبارہ جوڑا گیا تھا۔ پتھر کا ہیئت معروضہ منقسم ہے۔ کیونکہ امتداد زمانہ اور حجاج کے بوسوں سے اس کی سطح عجیب سی ہوئی ہے اور اس کا بھی مثیلا سا ہوجا چکا ہے۔ اس کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ اس میں اس کی آمیزش کی گئی ہے۔

حجر اسود کہاں سے آیا؟ اس کی بابت مکمل معلومات حاصل نہیں۔ ابن عباسؓ کی ایک روایت کے مطابق آنحضرتؐ نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا تھا۔ اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اعمدنا عقیق میں بھی ایک پتھر کا ذکر آیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ یہی ہو۔ کتاب زبور میں شاعر ہے کہ وہ پتھر جسے معماروں نے روکیا ہے، کوٹنے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند سے ہوا، جو ہماری نظروں سے غیب ہے۔ (۱۱۸ = ۲۲ = ۲۳) متی کی انجیل میں بھی اسی روایت کے گئے پتھر کا ذکر ہے کہ مسیحؑ نے بنی اسرائیل سے کہا۔ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی۔ اور ایک قوم کو جو اس کے پھل لائے، دی جائے گی۔ جو اس پتھر پر گرے گا۔ چور ہو جائے گا۔

Marfat.com

تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت زید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میں نے اس وقت آپ (ﷺ) پر سوار تھے، میں اس کی تکمیل پر دے ہوئے تھے اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ روایات ہیں اس کی تصریح بھی ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی۔ اسی رات کو آپ نے اسے قلم بند کرا دیا۔

چوپایوں کے متعلق اہل عرب میں عجیب مشترکانہ رسوم مروج تھیں۔ بعض اقسام کے جانوروں کو متبرک و معزز سمجھا جاتا تھا۔ ان کی یہ رسوم شرک کی حد تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اسلام نے توحید کی جو دعوت دی، وہ اس وقت تک پوری نہ ہو سکتی تھی۔ جب تک کہ ان مشترکانہ رسوم کی بنیاد نہ کی جائے۔

اس سورت کا اصل مضمون توحید الہی ہے اور اول تا آخر اسی ایک مضمون پر زور دیا گیا ہے۔ ہاں ضمنی کئی رسالت کا ذکر کیا ہے۔ اسی ضمن میں جھوٹوں کی انجام کار نامہ کی اور مومنین کی تدریجی کامیابی کی بھی ذکر ہے۔

پہلے رکوع میں شرک فی الذات کی مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر انجام کار اس کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں شرک فی العبادات، دید کی گئی ہے۔ تیسرے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آگے گا کہ وہ خود شرک سے ہمراہ ہو کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔

فطرت انسانی کی شہادت کی عرب، انہی توحید و توحید کی شہادت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پانچویں عذاب استیصال کا ذکر ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر ہے۔ ساتویں اور آٹھویں میں اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

انہی تمام کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے توحید پر زور دیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے۔ نویں میں بتایا گیا ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر کیا ہے۔ دسویں میں بتایا گیا ہے کہ توحید ہی تھا۔ گیارہویں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔

تیرے سامنے نیکی اور بدی کے دونوں راستے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب تو دکھا دے کہ تو کیا بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ نیک اور شکر لوگوں کے لئے خدا کے ہاں اجر عظیم ہے۔ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ اعمال کیا ہیں، جن کی بناء پر وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے۔

دوسرے رکوع میں آنحضرت کو مخاطب کر کے تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اس قرآن کو محفوظ رکھ کر کے نازل کر رہے ہیں تاکہ کفار جان جائیں کہ نعوذ باللہ سے محمد خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے بلکہ اس کے نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بات اس کی حکمت میں داخل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہونے میں خواہ کتنی دیر لگے، تم صبر کے ساتھ اپنا فرض ادا کرے۔ تیسری بات یہ کہ شب و روز اللہ ہی کو یاد رکھو، ہاں پڑھو اور اس کی عبادت میں گزارو۔

آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار آخرت کو بھول چکے ہیں۔ انہیں یہ علم نہیں کہ انہیں خدا نے بنایا ہے، وہ چاہتا تھا تو انہیں پیدا ہی نہ کرتا، یا ان کی شکلیں بگاڑ دیتا یا ہلاک کر کے کسی اور قوم کو اس کی جگہ لے آتا۔ یہ نصیحت کی بات ہے اب جو چاہے اسے قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا عظیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سورۃ الانشقاق، سورۃ مجید کی ۸۴ ویں سورت۔ اس کا نام پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ہے۔ اس میں پچیس آیات ہیں، انشقاق کے معنی چٹ جانے کے ہیں۔ یہ سورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا۔ البتہ قرآن مجید کی دعوت کو جھٹلایا جا رہا ہے اور لوگ یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ قیامت کبھی آئے گی۔

ابتدائی پانچ آیات میں قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور زمین اپنی تمام اشیا زکالہ دے گی۔ یہ ان کے لئے رب کا حکم ہوگا۔ اگلی دس آیات میں بتایا گیا ہے کہ انسان شعوری یا شعوری طور پر اس کی طرف چلا جا رہا ہے، جہاں اسے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ وہ انسان دو گردوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ دوسرے وہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ انہیں موت آجے۔ مگر مرنے کے بجائے وہ جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔ یہ بات اسی طرح ہے جیسے شام کا ہوا یارات کا انہی چاند کا کامل ہونا۔ ایسے لوگوں کو جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ سو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دی جائے۔

الانعام، سورۃ مجید کی چھٹی سورت۔ اس کے رکوع ۱۰۰ ہیں بعض انعام و مومنین کی حرمت کے متعلق اہل عرب کے توحید کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام "الانعام" رکھا گیا ہے ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ بہت پہلے کی مکی سورت ہے۔ اس میں بیس رکوع اور ۱۶۶ آیات ہیں۔ اس کا اصل مضمون توحید الہی بیان کرنا ہے۔

ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں ایک وقت نازل ہوئی

یہی دنیا کی زندگی ہے۔

۳۔ جاہلیت کے ان توہمات کی تردید، جن میں لوگ مبتلا تھے۔

۴۔ ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے۔

۵۔ رسول اکرم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب۔

۶۔ طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور

عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس پر تسلی دی گئی۔

۷۔ منکرین اور منافقین کو ان کی فحلت اور سرشاری پر نصیحت اور تنبیہ۔

جب یہ سورت نازل ہوئی تو ائمہ کے زحل کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے

بارہ سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت اور ستم گری وجہ کار کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔

اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے علم و دہم سے عاجز آکر ملک چھوڑ چکی

تھی اور حبشہ کی ہجرت کر چکی تھی۔ اس وقت آپ ہر قسم کے دنیوی سہارے سے محروم

تبلیغ رسالت کا ذریعہ ادا کرنے کے لیے جاہل تھے۔

قرآن مجید کی آٹھویں سورت۔ اس میں دس رکوع اور ۱۵۷ آیات

الانعام، سورۃ۔ انعام کے معنی مال غنیمت کے ہیں اور یہ سورت جنگ

مکہ میں لڑنے کے لیے نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلی جنگ۔

اس سورت میں قرآن مجید کی شان و شوکت اور اس میں دشمن سے مال غنیمت کا تقاضا کیا اور

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی تعریف کی گئی۔ یہ سورت ایک تہذیبی و تمدنی

تہذیب کی بنیاد پر مبنی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مقرر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے

مسلمانوں کا عہد ہو۔ پھر قانون جنگ وضع کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہوجانے کے بعد ضروری تھی تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے یکجہاں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ سلام روزاؤں سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے۔ اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے، جو دارالاسلام کی حدود سے باہر رہتے ہوں۔

الانفطار، سورۃ قرآن مجید کی ۴۴ ویں سورت۔ اس میں ۱۹ آیات ہیں۔ یہ سورت الانفطار، سورۃ ہے۔ انفطار کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے، جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورہ یسور اور سورہ انفطار اور سورہ الشقاق کو پڑھے۔

اس سورت میں قیامت آنے کی کیفیات درج کی گئی ہیں۔ پہلی تین آیات میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے پھرنے کا ذکر ہے اور جب پھر پھرنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا ہے جب قبریں کھول دی جائیں گی اور ان لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد احساس دلیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ اس کا حساب کتب نہ ہو جب کہ انسان پر نگران مقرر ہے جو اس کے ہر فعل کو درج کر رہا ہے۔ یعنی جس چیز نے دھوکے میں ڈالا، وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے بلکہ ایک احمقانہ خیال ہے۔ اس روز یہ لوگ نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور پھر نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بدکار لوگوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا۔ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سوائے انسان کے اپنے عمل کے۔

یورپ میں مسلمانوں کی اکثریت رکھنے والی ایک بلقانی ریاست ترکی البانیہ زبان میں اسے آزاد دینی کہتے ہیں، آج کل یہاں کمیونسٹ پارٹی حکمران ہے۔ سرہری نام عوامی جمہوریہ البانیہ ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں یوگوسلاویہ جنوب مغرب میں یونان، جنوب میں بحیرہ روم اور مغرب میں آبنائے اڈریٹک اور بحیرہ ایونیائی کے پارانی واقع ہے۔ اس کا صدر مقام تیرانا ہے۔ کل رقبہ ۱۱۰۰۰ مربع میل (۲۸۶۴۰۰ مربع کلومیٹر) ہے۔ ۱۹۹۱ء میں کل آبادی ۲۲۰۰۰۰۰ تھی۔ یہاں البانوی زبان بولی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہاں کی میں فیصد آبادی آرتھوڈوکس عیسائی اور بارہ فی صد رومی کیتھولک البانیہ کا دو تہا اہل رقبہ پہاڑی ہے۔ دینا بہت کم ہے۔ مغربی نشیبی علاقوں میں کچھ زرخیز میدان ملتے ہیں۔ بلند مقامات کی آب و ہوا سرد خشک ہے۔ اہل ساحلی علاقوں میں گرم مرطوب آب و ہوا مل جاتی ہے۔ دروز یہاں کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔

تاریخ: البانوی لوگ ترکوں کے نزدیک نسلی اعتبار سے دو گروہوں کی غلط طور پر تقسیم ہیں۔ یونانیوں کے زیر اثر ان کے ہاں بھی یونانی ثقافت کا رواج ہوا۔ چودہویں صدی عیسوی میں ترکوں نے اس علاقے پر حملے شروع کئے۔ یہ حملے کامل ایک صدی تک برقرار رہے اس دوران میں بہت سے البانوی باشندے نقل مکان کر کے اٹلی اور یوگوسلاویہ کے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ۱۹۹۰ء میں البانویوں نے زرخیز میدانوں میں اگر چھوٹے چھوٹے قطععات پائے

حکومت داخلی معاملات میں الجھی رہی۔ ۲۴ دسمبر کے انتخابات میں مجلس مقننہ نے احمد نواز کو پہلا صدر منتخب کیا۔ ۱۹۲۸ء میں اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ ۶ مارچ ۱۹۲۹ء کو اٹلی نے پہلی بار اس پر حملہ کیا تو نوزد ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس کے بعد سے البانیہ اٹلی کا ایک حصہ رہا۔

۱۹۲۲ء میں محاذ قومی آزادی البانیہ نے کیونسٹوں کے زیر اثر استحکام حاصل کر لیا۔ اس کا رہنما اینور ہوگزا تھا۔ جس نے ۱۹۲۴ء میں ملک کا اقتدار حاصل کر لیا۔ روس نے البانیہ کو برقی قسم کی اقتصادی و سیاسی مددینا شروع کی۔ تاہم ۱۹۴۰ء کی روس چین جنگ میں البانیہ نے چین کی حمایت کی۔ اور اس کے بعد البانیہ نے چین کے ساتھ تعلقات استوار کر لئے۔ ۱۹۴۲ء تک عملاً اینور ہوگزا کے ہاتھ ہی میں رہا۔ ۱۹۴۲ء میں البانیہ کے صدر بلگری ہٹی تھے ۲ اقتصاد کے معلومات :- البانیہ ایک کیونسٹ ملک ہے۔ جہاں تعلیم لازم ہے۔ تیرا صدر مقام ہے، جہاں ایک یونیورسٹی قائم ہے۔ یہاں تیرہ ہزار طلباء زیر تعلیم ہیں البانیہ کی تجارت زیادہ تر چین چیکوسلواکیہ، یوگوسلاویہ و مشرقی جرمنی کے ساتھ ہوتی ہے برسات میں ایندھن، معدنیات، دھاتیں، سبزیاں، پھل اور باکوش مل ہے۔ زرعی پیداوار میں گندم، روغن، آلو، قبک اور انگور وغیرہ اہم ہیں۔ چادری علاقوں میں بھیڑ بکریاں پال جاتی ہیں جن کی اون بڑھاتی ہے۔ ملک میں پٹرولیم، نمائے اور سیسٹ کی صنعتیں قائم ہیں۔

قرآن مجید کی ۲۸ ویں سورت۔ اس میں ۲۸ آیات ہیں۔ اس کا مضمون البروج، سورۃ ابتدائی رکی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ جس میں تاروں کے برجوں کو نشان بنا کر بتایا گیا ہے کہ ان کی روشنی کی طرح اسلام کی روشنی بھی کون کی تاریکیوں میں جیسے کی جہاں تین چیزوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اول برجون والہ آسمان، دوم یوم یوم یعنی روز و رات، سوم شام و رات مشہور ہیں۔ اس کا موضوع کفار کو اس علم و ہمت کے لیے بجا سے جزوار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے اور اہل ایمان کو یہ تسلی و ثبات کہ اگر وہ ان منظم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا جتنی ہی چاہے اور کتنا ہی قحطی ظالموں سے بدلہ ملے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ان کو یہ تسلی دینا چاہیے کہ انہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بڑے موٹے گڑھوں میں پھینک کر جلا دیا تھا۔ اس قصے میں چند باتیں مسلمانوں اور کافروں کو ذہن نشین کرنی چاہئیں ایک یہ کہ اصحاب اخذ و کی طرح مکڑی سے بھی ایسے ہی مذاب کے مستحق سورت میں دوسرے اہل ایمان کو بھی اسی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے جس طرح گڑھوں میں پھنسے ہوئے دالے۔ تیسرے یہ کہ جس خدا کے ماننے والے کا ذکر کرتے تھے وہ اہل ایمان سے کہہ کر کہہ کر وہ سب پر غلبہ ہے۔ اس کی پھر ہمت سخت ہے۔ ذریعہ اور قوت کے شکر ادا کرے اسے جھٹلایا۔ مگر انھوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اب تم کو یہ بھی دیکھو کہ ان کے ہوتے ہیں۔ انھیں جز ہوئی چاہیے کہ اللہ نے انھیں گھیرے ہیں سے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔

قرآن مجید کی دوسری اور سب سے بڑی سورت۔ اس میں ۲۸ آیات ہیں۔ البقرہ کے معنی بکرنے کے ہیں۔ اس سورت میں ایک جگہ اس بکرنے کا ذکر آیا ہے، جسے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا بیشتر حصہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ کچھ حصہ بعد کے مکی دور میں نازل ہوا ہے۔ سورۃ کا آخر جن آیات پر ہوتا ہے۔ وہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ انھیں ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا تعلق سورۃ فاتحہ سے ہے۔ سورۃ فاتحہ میں سیدھا راستے دکھانے کی دعا کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے شک

پرے سے اور یہاں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ عثمانی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا باقاعدہ راج ۱۹۶۹ء/ ۱۳۴۹ھ سے شروع ہوا اور اس میں استحکام سترہویں صدی میں آیا حکومت عثمانیہ میں اکثر وزراء البانوی تھے۔ جنہوں نے عوام کو زیادہ سے زیادہ سرکاری زمینیں دینا شروع کیں۔ اس طرح یہاں نیم خود مختار جاگیردار پیدا ہونے شروع ہوئے۔ انھیں میں ایک علی پاشا تھا۔ ۱۸۲۰ء جب مرکزی حکومت نے اس کے خلاف کارروائی کی تو اس نے بغاوت کر دی۔ اس کے جانشین محمود ثانی کو ۱۸۳۲ء میں عثمانیوں نے شکست دی۔

دروازہ کی جامع مسجد میں مسجد جامعہ

۱۳ جون ۱۸۶۸ء کو البانویوں نے اپنی ایک سیاسی لیگ قائم کر لی۔ جسے عثمانیوں نے ۱۸۸۱ء میں منتشر کر دیا۔ مگر زیر زمین ان کی تحریکات جاری رہیں۔ ۱۹۰۸ء میں انھوں نے عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کے خلاف زبردست اعلانات کئے۔ اس کے ساتھ ہی کوشش

الاسانہ کی اہم مسجد گالا دروازی جامع مسجد

قابل نے بغاوت کر دی۔ جنگ بھقان کے باعث حالات بدل گئے اور اس کے مخالف کے ساتھ ہی نومبر ۱۹۱۲ء میں ان کے ایک رہنما اسماعیل کمال نے البانیہ کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ۳ اگست ۱۹۲۰ء میں اٹلی کی حکومت نے البانیہ کی خود مختاری تسلیم کر لی۔ ۱۹۲۲ء تک قومی

اور کتاب المستور قابل ذکر ہیں۔

علم و فضل میں البرونی کا ہم پل کوئی نہ تھا۔ علم ہیئت کے مطالعے کے لئے اس نے اصطلاح بھی ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ نظام شمسی یعنی سیاروں کو اپنے اپنے محور پر اور سورج کے گرد گردش کا حساب لگایا تھا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جزائی تبدیلیوں کی وجوہات بیان کی گئی تھیں۔ وہ علم جفر اور دست شناسی کا بھی ماہر تھا اور محمود غزنوی کو مستقبل کے واقعات بتا کر دکھاتا تھا۔ حساب میں اکائی و نسبت کتاب کے قاعدے، جذر دکالنے کا طریقہ اور قبل کی سمت کا تعین کرنے اور جیومیٹری کے بہت سے مسائل اسی کے دریافت کردہ تھے۔ اس نے زمین کا محیط ۲۴۰۰۰ میل دکال تھا جو جدید پیمائش سے صرف ۹ میل کم ہے۔ اسی نے سب سے پہلے علم تقسیم الارض کا آغاز کیا۔ وہ ریاضی کی ایک شاخ کیکلوس کا بھی موجود تھا۔ طبیعیات میں اس نے مائع کے خواص کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ پانی فو اسے میں کیوں چڑھتا ہے۔ نیز سطح ہموار کیوں تہی ہے۔ اس نے قیمتی پتھروں، زمین کی مختلف تہوں اور چٹانوں اور معدنیات کی اقسام کا مطالعہ بھی کیا تھا اور زمین کی عمر بھی حساب لگا کر دکھائی تھی۔

تاریخ اور مذاہب کے میدان میں البرونی آنکھیں بند کر کے چلنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا تھا۔ اس کی ذات ادب اور سائنس کا نگہ تھی۔ ایک طرف عربی، فارسی، سنسکرت، یونانی، سریانی اور عبرانی زبانوں کا ماہر تھا اور دوسری طرف ریاضی کے پیچیدہ مسائل سے آگاہ تھا۔ اس نے ہر مذہب کا مطالعہ اس کی مقدس کتاب اور براہ راست اسی کی زبان میں کیا۔ اس کی شخصیت کا ایک دیکھ بھلہ پہلو یہ تھا کہ اس نے اپنی طویل زندگی میں کبھی بھی سیاست میں حصہ نہ لیا۔ اس قدر تھا کہ اپنے علمی مشاغل کا معاوضہ ضروریات سے زیادہ لینا اپنی توہین سمجھا۔ اور یہی اس کی فضیلت کا باعث بنا۔ پاکستان میں ۲۶ نومبر سے ۲۷ دسمبر ۱۹۷۲ء تک البرونی کی یاد میں بین الاقوامی کانگریس منعقد ہوئی۔ جس میں اس عظیم دانشور کی شخصیت پیش کی گئی۔

قرآن مجید کی ۹ سورت۔ البینہ کا لفظ اس کی پہلی آیت ہی میں ہے۔ البینہ، سورۃ میں کل آٹھ آیات ہیں۔ اس کے کل اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن زبیر اور عطاء بن یسار کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے۔ اس سے ماخذ ہے کہ اس کے آٹھ آیات ہیں۔ مگر نفیس مضمون سے اس پر کوئی اثر رہ نہیں سکتا۔ اس سورت میں کیا کیا کلام ہے اس کے ساتھ ایک رسول بھیجا کیوں ضروری ہے۔

اس سورت کا موضوع آنحضرت کی رسالت کی صداقت ہے۔ یہاں بھی کئی کئی قرآن مجید کے آیتیں لائی گئی ہیں کہ رسول کو بھیجے کی ضرورت کیوں نہیں آتی۔ اور وہ ہر مسئلہ کے لوگ، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جس قدر کی حالت میں ہوں، ان سے اس سے ان کا لفظ اس کے بغیر ممکن تھا کہ ایسا رسول بھیجا جاتے جس کا وہ سوا ہو۔ اس پر روشن دلیل ہے۔ نیز اہل کتاب کی بعض گرامیوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس کے لئے رسولوں پر بھیجنے کا واضح بیان ان کے پاس آچکا ہے۔ اب بھی اگر وہ جھکے۔ ان کو ان کے لئے جہنم کی آگ مقدس ہو چکی ہے اور جو صحیح دین کو اختیار کرے۔ خاص اللہ کی ہدایت سے اس کا نام لکھے اور زکوٰۃ دے تو اس کے لئے رب کے ہاں دائمی قیام کے باغ ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

الحکم خرم ۲۰/۱/۲۰۲۹ء ہجری ۱۴۵۰ء ۲۶ دسمبر ۱۹۷۲ء
الرب ارسلان حضرت داؤد جفری ایک علمی عظمت کا دوسرا حکمران ہیں

پہلی عظیم تصنیف آثار الباقیہ۔ مستند میں لکھی اور اسے قابوس کے نام پر معنون کیا۔ خوارزم میں حالات بہتر ہو گئے۔ تو البرونی وہاں چلا آیا اور علی بن ماموں کے دربار میں زندگی بسر کرنے لگا۔ یہیں اس کی ملاقات ابو علی سینا سے ہوئی۔ وہ دونوں اپنے علم کے عظیم دانشور تھے۔ علی بن ماموں کی وفات کے بعد دونوں اس کے جہاں ابوالعباس ماموں کے دربار سے وابستہ رہے جو مستند میں خوارزم کے تخت پر بیٹھا۔ ۱۰۱۹ء میں عوام نے اسے قتل کر دیا اور اگلے برس محمود غزنوی نے خوارزم کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ ابو علی سینا اور دوسرے علماء تو وہاں سے ترک وطن کر گئے۔ مگر البرونی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ ۱۰۱۶ء میں البرونی غزنیا آیا۔ اگلے سال اس نے یہاں ایک رصد خانہ قائم کیا۔ اور دو برس مطالعہ میں گزارنے کے بعد ہندوستان کی راہ لی۔ اس اثنا میں محمود غزنوی ہندوستان فتح کر چکا تھا۔ البرونی نے یہاں زیادہ تر وقت اجیر میں گزارا۔ یہاں ہندوستان کے مشہور ہندو عالم اور پنڈت جمع بھیے۔ البرونی نے ان سے قدیم علوم اور سنسکرت زبان سیکھی۔ نیز ہندی تہذیب و ثقافت کا گہرا مطالعہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوؤں کے علوم حاصل کرنا ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ مگر ہندو البرونی کے ایسے گردیدہ تھے کہ اسے "دیا ساگر" (علم کا سمندر) کہنے لگے۔ البرونی نے ان کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا کو عربی میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ہندی تہذیب پر ایک کتاب "کتاب الہند" لکھی۔

البرونی ایک ماہر ہیئت دان تھا۔ اس لئے وہ اس دوران میں ہیئت کے مشاہدات سے غافل نہیں رہا۔ اس نے پنجاب کے مشہور شہروں لاہور، جہلم، سیالکوٹ، ملتان، نیر پتہ اور کے عرصہ بلد اور وہاں سے قطعی تاسے کی بلندی معلوم کرنے کا کام انجام دیا۔ ان شہروں میں زیادہ تر اس کا قیام ملتان اور پھر جہلم میں ہوا۔ جہلم میں تحصیل پنڈدادن خاں کے قصبے ننڈا کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر اس نے زمین کے محیط اور قطر کی پیمائش کی۔ جو بالکل ٹھیک تھی۔

۱۰۲۹ء میں البرونی ہندوستان سے واپس ہوا اور اگلے برس محمود کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنوی تخت نشین ہوا تو البرونی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اسی کے دربار میں اس نے ہیئت اور نجوم کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام مسعود کے نام پر "قانون مسعودی" رکھا۔ ۱۰۴۰ء میں مسعود قتل ہوا اور اس کا بیٹا مودود تخت نشین ہوا۔ البرونی کا تعلق اس کے دربار سے بھی رہا۔ یہیں اس نے جوہرات کے خواص پر ایک رسالہ لکھا۔ آٹھ برس یہاں رہنے کے بعد دنیا کا یہ نامور فرزند اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

مورخ شہر زوری لکھتا ہے کہ البرونی ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مشغول رہتا۔ اس کا ہاتھ قلم کو آنکھ مطالعے کو اور دل غور و فکر کو صرف کھانے کے اوقات میں چھوڑتا تھا۔ تصانیف ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ ہیں۔ مورخ یاقوت لکھتا ہے کہ اس نے وقف جامع مرد میں البرونی کی کتابوں کی فہرست دیکھی جو ساٹھ اوراق پر مشتمل تھی۔

البرونی کی تصانیف میں آثار الباقیہ، ایک اہم تاریخی، مذہبی اور علمی مسائل پر تنقیدی کتاب ہے۔ اس کا عربی متن ۱۸۷۸ء میں لیبزگ (جرمنی) سے شائع ہوا اور انگریزی ترجمہ ۱۸۷۹ء میں شائع ہوا۔ کتاب الہند اصل عربی میں لیبزگ سے ۱۸۷۸ء میں انگریزی ترجمہ لندن سے ۱۸۸۸ء میں اور اردو ترجمہ انجمن ترقی اردو ہند کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ "قانون مسعودی" کا اصل عربی متن حیدرآباد دکن سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعض متن یورپی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ دیگر اہم تصانیف میں "تاریخ خوارزم"، "تاریخ محمود غزنوی"، "کتاب التعمیم"، "کتاب الصيدنہ فی الطب"، "کتاب الجواهر والمجہز

ایک کے لئے فروخت کر دیا۔ سلطان نے بیٹوں کی طرح پرورش کی اور اپنا دار بایا۔ گویا
کی تسخیر کے بعد دہلی کا حاکم مقرر کیا۔ بعد ازاں بدایوں کا ملک بنا دیا۔
التشمش نے اکثر معرکوں میں شجاعت و مردانگی، فراست اور فرزانی کا ثبوت دیا۔
بادشاہ قطب الدین کے جبر کا ب دیوری و بدوری کے کارنامے دیکھا۔ بالآخر سلطان نے
اسے امیرالامرا بنا دیا۔ ۶۰۲ھ/۱۲۰۶ء میں ایک ہندوستان کا بادشاہ بنا لیا۔ التشمش
بدستور بدایوں کا حاکم رہا۔ ۶۰۴ھ/۱۲۱۰ء میں ایک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ
تحت نشین ہوا۔ وہ ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ سپہ سالار امیر اسماعیل اور دوسرے
ارکان حکومت کی ترغیب پر التشمش بدایوں سے دہلی پہنچا اور ۶۰۸ھ/۱۲۱۲ء میں تخت
نشین ہو گیا۔

حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ اور حاکم غزنہ تاج الدین یلدوز بغاوت پر قتل پکے تھے جب
خوارزم شاہ نے غزنہ پر قبضہ کیا تو یلدوز دہلی سے نکل کر پنجاب آیا اور ۶۱۲ھ/۱۲۱۵ء میں
قباچہ کو شکست دے کر یہاں کا حاکم بن بیٹھا۔ یہاں سے اس نے دہلی کی طرف پیش قدمی
کی مگر التشمش سے شکست کھال۔ اور قید ہوا۔ ۶۱۴ھ/۱۲۱۷ء میں قباچہ نے بھی صلح کر لی۔
اس کے بعد التشمش نے بنگال کے حاکم غیاث الدین عرص کو شکست دی اور اپنے بیٹے
ناصر الدین محمود کو دہلی کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے انتقال کے بعد عرص کا بیٹا حسام الدین
خلجی حاکم بنگال بن بیٹھا۔ اس کی بغاوت فرو کرنے کے بعد التشمش نے علاء الدین جانی
کو حاکم بنایا اور ۱۲۳۵ء میں دہلی پہنچا۔

۶۲۲ھ/۱۲۲۶ء میں التشمش نے ریاست اتھمپور کو فتح کیا۔ اس کے بعد مندر
اوچ، گوالیار اور بنوں پر فوج کشی کی۔ دہلی واپس ہونے پر التشمش بیمار ہوا اور اسی حالت میں
راہی ملک عدم ہوا۔ اس کا مزار مسجد قوت الاسلام دہلی میں موجود ہے۔

شمس الدین التشمش ہندوستان کا پہلا مستقل حکمران تھا۔ سیرت و کردار کے لحاظ
سے ممتاز تھا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے مختلف ریاستوں کو ملکر مملکت واحدہ کا تصور
پیدا کیا۔ علم و تازی، تعمیرات، حسن انتظام اور رعایا پر بروری کے لحاظ سے اس نے اپنے
ملک کو قابل فخر بنایا۔ بے شمار اہل علم و فضل اس کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تھے۔

جوانمہ تلے نے تمہارے لئے حلال کی ہے؟ اس کے جواب میں تاشمش نے فرمایا کہ
کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حدود متعز کر کے رکھو۔ اگر ان کے خلاف
ہاتھ میں ہیں۔ عام انسان تو دور کی بات، خود تلے کے ہی کو بھی اس کا علم نہیں
گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں ہی کا مقام انسانی کا ہے۔ اگر اس کا
معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں نہ لگے۔ اس کے لئے جو حلال
نہی کی زندگی میں آخر میں آجائے تو وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس کا خلاف
ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی کے اسوۂ حسنہ میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے
التشمش کا مقام اولیاء و صالحین کی صف میں نہ آجائے۔ اگرچہ اس کا یہ خیال
ہے کہ اگرچہ بظاہر بادشاہی سے تعلق تھا۔ مگر دل سے وہ حق دوست تھا۔ اس کے لئے
راتوں کو عموماً بیدار رہتا۔ غلاموں اور نوکروں میں سے کسی کو کسی قسم کے سزا
گڈڑی پن کر رات کی تاریکی میں شہر کے اندر لے جاتا۔ کھانا سہی اور سبزی لے کر
لے باعث شہرت سمجھتا۔ کتاب طبقات ناصری کے بیان کے مطابق اس کا
مقابلہ میں کروڑ بچنے کا طریقہ جاری کیا ہوا تھا۔ نماز پڑھنا اور نماز کو
حکمران تھا۔

مذکران مجید کی ۶۶ ویں سورت، ۶۶ ویں سورۃ، ۶۶ ویں سورۃ، ۶۶ ویں سورۃ، ۶۶
التحریم، سورۃ نام التحريم اس واقعہ سے لیا گیا ہے۔ جو کائنات میں
آیا یعنی واقعہ ایلاد۔ جس میں آپ نے ازواج مطہرات کے رویے کی اصلاح کی۔
ناراضگی اختیار کر لی تھی۔ اس سورت کا نزول شہر یا شہر کے دور میں کسی
وقت ہوا سمجھا۔

سورت کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے: "لے نبی! تم کیوں اس چیز کو مکر رہے ہو
منشراہ الہی سے مطابقت نہ رکھتی ہو تیسری بات یہ ہے کہ اند کا دین ہے لگ ہے۔ یہی
ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے، جس کا وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو۔

التغابن، سورۃ قرآن مجید کی ۶۴ ویں سورت۔ اس میں دو کروع اور ۱۰ آیات ہیں۔

یہ رفیق محمد صلعم، جنہوں نے نہیں اور نہ یہ کوئی دہرا لکھتے ہیں۔ نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا دوسرا ہے۔ بلکہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے بزرگ پیغامبر کا بیان ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ پھر یہ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اور اس پیغام سے منہ موڑ کر کدھر چلے جا رہے ہیں۔؟ نیز یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔

قرآن مجید کی نویں سورت۔ یہ البراہۃ کے نام سے بھی مشہور ہے سورۃ التوبہ، سورۃ اعلیٰ کی ۱۶ رکوع اور ۱۲۹ آیات ہیں۔ البراہۃ کا لفظ پہلی آیت میں ہے توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور براۃ اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے برائی الذمہ ہونے کا اعلان ہے یہ وہ سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ امام رازی کے بقول خذر آصفی نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی۔ اس کا زمانہ نزول ۶۳۰ء کے لگ بھگ ہے۔ اس میں پہلے پانچ رکوع حضرت ابوبکرؓ کو امیر المومنین مقرر کر کے روانہ کرنے کے بعد نازل ہوئے۔ اگلے چار رکوع غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت نازل ہوئے اور باقی آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں۔ گویا پہلے پانچ رکوع سب سے بعد میں نازل ہوئے وہ امور جن کے پیش نظر سورۃ توبہ نازل ہوئی یہ تھیں۔

۱۔ چونکہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آچکا تھا۔ اس لئے ضرورت اس امر کی تھی کہ مخالف قوتوں اور قدیم نظام کا خاتمہ کر دیا جائے اور رسوم جاہلیت کا قلع قمع کیا جائے۔

۲۔ ہمسایہ ممالک کو دین حق کی دعوت دینا اور انہیں پرچم اسلام تلے لانا ضروری ہو چکا تھا۔

۳۔ داخلی امور پر توجہ دی جانا ضروری تھی۔ تاکہ منافقین کی بیخ کنی کی جائے۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سوہم کے گھر میں آگ لگوا دی۔ جہاں یہ لوگ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپسی کے بعد مسجد خزار کو دھانے اور جلانے کا حکم دیا۔

۴۔ مسلمانوں میں عزم صمیم بیدار کرنا اور کفر و اسلام کی کش مکش میں انہیں اسلام کے لئے جان و مال فدا کرنے کے لئے پرجوش بنانا۔

جیسا کہ اس سورت کے نام البراہۃ سے ظاہر ہے۔ پہلے رکوع میں کفار کی شرارتوں کا سد باب کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ان سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ان کی بار بار کی عہد شکنی تھی۔ دوسرے رکوع میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کے ساتھ ابھی جنگ ہونے والی تھی۔ اس لئے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیا تھا۔ تیسرے رکوع میں بتایا کہ مسلمانوں کو اسلام کی خاطر مالی و جانی قربانیاں دینا چاہئیں۔ چوتھے رکوع میں بتایا کہ اپنی کثرت پر کبھی ناز نہ کرنا۔ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مایاب کر رہی ہے۔ نیز فرمایا کہ مشرکوں کو خانہ کعبہ کے قریب نہ لے دو۔ پانچویں رکوع میں اہل کتاب کی اسلام کے خلاف کوششوں کا ذکر کر کے سلام کے آخری غلبہ کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ چھٹے رکوع میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ ساتویں میں منافقین کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اسلام کو تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آٹھویں رکوع میں منافقوں کی ایذا رسانی اور یوں میں نفاق کا انجام ناکامی بیان کیا گیا ہے۔ دسویں میں منافقوں سے جہاد کا اور گیارہویں میں ان سے کامل قطع تعلق کا حکم ہے۔ بارہویں اور تیرہویں میں منافقوں اور ان کے گروہوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو دہرا عذاب ملے گا۔ یہی۔

تغابن کے معنی کی ظاہر ہونے کے ہیں، جو اعمال کے سلسلے میں انسان سے ہوگی۔ حضرت عبداللہؓ بن عباس اور حطاب بن یساکہتے ہیں کہ پہلی تیرہ آیات کی ہیں اور باقی پانچ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مگر مفسرین کی اکثریت اسے مدنی قرار دیتی ہے۔

اس سورت کی پہلی چار آیات میں تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر بتایا گیا ہے۔ اللہ ہی اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تمام اشیاء اسی کی تسبیح کر رہی ہیں اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری صورت بنائی۔ پھر تم میں سے کوئی کافر ہوا اور کوئی مومن اور آخری وقت تمہیں وہی پلٹا ہے۔ اگلی چار آیات میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، جو قرآن کی دعوت نہیں مانتے اور اس کے بعد آخری آیات میں ان لوگوں سے خطاب ہے، جو اس دعوت کو ملتے ہیں۔ انہیں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ دنیا کی ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جو ثابت قدم رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ نیز مومن کے لئے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال ایک بہت بڑی آزمائش ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر انہی کی محبت انسان کو ایمان و اطاعت کی راہ سے منحرف کرتی ہے اس لئے اہل ایمان کو اپنے اہل و عیال سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ پر مال و دولت کو صرف کرنا چاہیے۔

قرآن مجید کی ۱۰۲ ویں سورت۔ اس میں کل آٹھ آیات ہیں۔ پہلی آیت التکاثر، سورۃ کے لفظ کا اثر ہے اس کا نام رکھا گیا ہے تمام مفسرین کے نزدیک یہ سورت ملی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کثرت مال و دولت کی خواہش اور تڑپ انسان کو حوصلہ مقصد و زندگی سے خالی رکھتی ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابوبکرؓ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت انصار کے دو قبیلوں جنی حارثہ اور بنی حارثہ کے بے سے میں نازل ہوئی۔ وہاں قبیلوں نے ایک دوسرے کے تھاپے میں پلے اپنے زندہ آدمیوں کی بڑائی بیان کی پھر قرآن جاکر اپنے اپنے سے بڑے لوگوں کی بڑائی بیان کی۔ اس پر یہ ارشاد انہی نازل ہوا۔ مولانا مودودی کی رائے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے فعل پر یہ سورۃ چسپاں کی گئی ہو۔

اس سورت میں لوگوں کو دنیوی پرستی کے بڑے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے دم تک زیادہ سے زیادہ حیا و حشم حاصل کرنے، اور اس میں ایک دوسرے پر حسد و بغض لے جانے اور ان پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور انہیں علم نہیں کہ وہ غفلت میں ہیں اور ایک نہ ایک روز ان نعمتوں کے باقی میں غرور و جہاں علی کی جائے گی۔

قرآن مجید کی ۱۰۳ ویں سورت۔ اس میں ۱۹ آیات ہیں اور اس میں تیسرے استکبار، سورۃ مزایب کی نصف پہلے کا ذکر ہے۔ اس لئے اس کا نام استکبار ہے۔ سورت ابتدائی کی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے دو موضوع ہیں۔ آخرت اور دنیا کی چھ آیات میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ جب آسمان سے کچھ جائیں گے، جب پہاڑ اکھڑنے لگیں گے اور جب لوگوں کو اپنے مال و منافع کا ہوش نہیں رہے گا۔ جنگوں کے بدحواس جانور اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھر سکے انہیں گے۔ پھر سات آیات میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب رومیوں اور سرزمینوں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ نامہ اعمال کھول دیئے جائیں گے۔ جرائم کی باز پرس ہوگی۔ آسمان کے سائے پر سے ہٹ جائیں گے اور دوزخ جنت سب چیزیں ننگا ہوں گے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ اس وقت ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ اس کے بعد رسالت کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اس میں اہل مکہ کو کہا گیا ہے کہ تمہارا

پہلے اس کا میلان شیعوں کی طرف تھا۔ بعد ازاں اس نے سنی مسلک اختیار کر لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بعد میں شیعہ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ علی ادبی مشافہ کی قدر دانی کرتا تھا۔ تیرہ سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا اور مدینہ میں مدفون ہوا۔ جسے اس نے پایہ تخت بنا رکھا تھا۔ اس کا بیٹا ابوسعید آخری اہل حقانی حکمران ثابت ہوا۔

شمالی افریقہ میں موجود اسلامی ملک۔ جس کے شمال میں بحر روم، مشرق الجزائر، مغرب میں تیونس، جنوب میں نائیجیریا اور مالی اور مغرب میں مراکش واقع ہیں جنوب کا زیادہ تر علاقہ صحرا پر مشتمل ہے۔ کل رقبہ ۸۸۹۶۵۰۰ مربع میل (۲۳۲۲۱۶۴۲ مربع کلومیٹر) ہے۔ آبادی ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تھی۔ سب سے بڑا شہر اور صدر مقام الجزائر ہے۔ زبان عربی ہے۔

تاریخ: سولہویں صدی عیسوی میں اس علاقے پر ترکوں کی حکمرانی تھی۔ مسلمان یہاں ساتویں صدی عیسوی پہلی صدی ہجری میں پہلے تھے۔ ترکوں کے قبضے سے ایک صدی پہلے یہاں الموحدون کی حکومت تھی۔ ترکوں کی طرف سے جس پاشا حاکم مقرر ہوتے رہے۔ ان کے بعد آغا اور پھر منتخب ہوتے جو تین تین سال تک حکومت کرتے تھے۔ ترکوں کو الجزائر کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور نظم و نسق کی درستگی کا موقع نہ مل سکا۔ سپانیہ نے کئی بار اس پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ۱۸۱۶ء میں فرانس نے الجزائر پر پہلا حملہ کیا۔ ۱۸۳۰ء میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ سید محمد الدین اعینی نے مختلف ریاستوں کو باہم ملائے کی کوشش کی اور فرانس کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس تحریک کو ان کے فرزند امیر عبدالقادر نے ۱۸۴۷ء تک سنبھالے رکھا۔ فرانس نے سازشوں کے ذریعے الجزائر پر قبضہ کر لیا اور امیر عبدالقادر کو فرانس میں نظر بند کر دیا گیا۔ جسے ۱۸۵۲ء میں پھانسی دے دی گئی۔

اس زمانے میں الجزائر کی آبادی نصف لاکھ سے بھی کم تھی حکومت فرانس نے یہاں آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا۔ نیز مختلف مقامات پر فوجی چوکیاں قائم کیں۔ ان میں بھی مسلمانوں نے علم جہاد سرنگوں نہ ہونے دیا۔ ان کی تحریک آزادی برقرار رہی۔ جس کے دباؤ میں آکر حکومت فرانس نے الجزائر کو نظم و نسق کی داخلی خود مختاری دے دی۔ اگرچہ اس کی براہ راست ہاگ ڈور حکومت فرانس کے ماتحت تھی۔ ۱۹۶۲ء کے فیصلے کے تحت مسلمانوں کو فرانسیسی قومیت اختیار کرنے کا حق مل گیا۔ ۱۹۶۲ء میں شہر الجزائر کی سچائی نے انقلابی سلطنت قائم کر لی اور مکمل مالی اور اقتصادی آزادی ملی۔ ۱۹۶۵ء میں حاصل کر لی۔ ۱۹۶۹ء - ۱۹۷۵ء کی جنگ میں الجزائر نے نمایاں حصہ لیا۔ یکم نومبر ۱۹۵۴ء کو محاذ حریت وطنی نے فرانسیسی حکومت کے خلاف علانیہ جنگ شروع کر دی

مسجد مزار کا ذکر ہے۔ چودھویں اور پندرہویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کا خدا کے ساتھ کیا عہد ہے اور انھوں نے اپنی خدمات کو کس طرح سے انجام دینا ہے کہ آنحضرتؐ دنیا کو گناہ اور ہلاکت سے نکالنے کے لئے آئے ہیں۔ اسی پر سورت کا خاتمہ کیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی ۹۵ ویں سورت۔ اس میں آٹھ آیات ہیں۔ التین، سورۃ اس میں انجیر، زیتون، طورینا اور امین کے شہر کو گواہ ٹھہرا کر انسان کو بہترین صورت پر پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق کی ہے۔ اس کا موضوع جزا و سزا ہے۔ یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین نمونے پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے۔ یہ چیز کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ انھی انسانوں میں کچھ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور انسانہ اخلاقی پستی میں گر جاتے ہیں۔ مگر وہ جو نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ مخلوق میں بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کے لئے اجر عظیم ہے۔ یہ خدا کا انصاف ہے اور وہ سب سے بڑا حاکم ہے۔

امام احمد، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ نے حضرت ابوسریہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ التین پڑھے اور آخری آیت کے اختتام پر پہنچے تو کہے بلے وانا علی ذلک من الشہدین۔ (ہاں! اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔)

الحجاشیہ، سورۃ قرآن مجید کی ۴۵ ویں سورت، اس میں کل چار رکوع اور ۳۴ آیات ہیں۔ اس میں توحید و آخرت کے متعلق کفار کے شبہات و اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی تھی۔

سورت کے آغاز میں زمین و آسمان کی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کے بتایا گیا ہے کہ تم جلدھر بھی نگاہ ڈالو گے، ہر چیز اسی کی توحید کی شہادت دے رہی ہوگی۔ اس ساری کائنات کو بنانے والا وہی اکیلا فرمانبردار ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی خدمت میں آنے والی تمام اشیاء اسی خدا کی نعمتیں ہیں اگر انسان عقل سے کام لے تو یقیناً پکار اٹھے کہ وہی خدا انسان کا محسن ہے۔ اس کے بعد کفار کو ان کی ہٹ دھرمی پر ملامت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کی مثال دی گئی ہے کہ انھوں نے کلام الہی کی قدر نہ کی۔ تو یہ دولت ان سے چھین گئی پھر عقیدہ آخرت سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ محض گمان ہے کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ انکار آخرت ان لوگوں کے لئے تباہ کن ہے اور چہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کے اعمال ان کے سامنے آپکے ہیں۔

الحجۃ توحید ابندہ وفات ۲۸ رجب ۱۱۹ھ / ۲۶ دسمبر ۱۳۱۶ء ایران کا آٹھویں ایل خانی حکمران۔ ارغون خان کا پوتا تھا۔ چوبیس برس کی عمر میں ۷۰۳ھ / ۱۳۰۳ء کو تخت نشین ہوا۔ اس کا نام خربندہ تھا اور مذہباً عیسائی تھا۔ بعد ازاں مسلمان ہوا اور محمد خدا بندہ نام رکھا۔ یہ غازان کا جانشین تھا۔ اس کی طرح اس نے بھی یورپ کی عیسائی سلطنتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار رکھے

کی فصل اور زمینوں کے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں کھجور اور انجیر کے درخت بھی داخل تعداد میں ملتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر گیہوں، جو، جوار، آلو، تباکو، کھجور، انگور، انگلیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ چراگاہوں میں مویشی پالے جاتے ہیں۔ ملک کی برآمدات میں سیٹ کاتیل اور کھجور ہیں۔ زیادہ تر تجارت فرانس، مغربی جرمنی، امریکا، اٹلی اور روس سے ہوتی ہے۔ ملک کے شمالی حصے میں ریلیں اور سڑکیں موجود ہیں۔ تیل، گیس، برقی اشیاء اور فولاد کی صنعتیں قائم ہیں۔ ان تمام ذرائع کی بنیاد پر الجزائر ایک خوشحال ملک بنا جاسکتا ہے

ستمبر ۱۹۵۸ء میں قاہرہ میں آزاد الجزائر حکومت قائم ہوئی۔ ۱۸ مارچ ۱۹۶۲ء کو فرانسیسی اور آزاد حکومت کے مابین بات چیت شروع ہوئی۔ ۷ اپریل ۱۹۶۲ء کو عبدالرحمان فاس کی صدارت میں ایک عارضی حکومت قائم ہوئی اور اس کے حق میں استصواب کر لیا گیا۔ ۳ جولائی ۱۹۶۲ء کو صدر ڈیگال نے الجزائر کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ۲۵ ستمبر کو مجلس ملی کے اجلاس میں ذلت عباس کو صدر اور بن بیلہ کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ ستمبر ۱۹۶۳ء میں بن بیلہ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدفن

الحجۃ، سورۃ قرآن مجید کی ۶۲ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور گیارہ آیات ہیں۔ یہ سورت، حد کے قریب مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں نماز جمعہ کے احکامات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورت کے دونوں رکوع ایک ایک زمانوں میں نازل ہوئے۔ اس لئے ان کے مضامین بھی ایک ایک ہیں۔ پہلے رکوع میں یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس رسول کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے تورات کے احکامات پر عمل کیا اور آیات الہی کو جھٹلاتے رہے۔ اگر وہ واقعی اللہ کی چیمینی قوم ہے تو انہیں یقین ہوگا کہ اللہ کے ہاں بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سب کے مقابلے میں مسلمانوں کو جہاد کا حق عطا فرمایا اور یہ حکم دیا کہ وہ اپنے جہاد کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سب کے ساتھ کیا تھا۔

الحجۃ، سورۃ قرآن مجید کی ۶۲ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور گیارہ آیات ہیں۔ اس میں جہاد کا ذکر آتا ہے۔ جنہوں نے مکہ میں آنحضرت سے قرآن سنا اور پھر اپنے لوگوں میں جا کر اس کی تبلیغ کی۔ اس سورت کا زمانہ نزول آنحضرت کے سفر ہجرت سے تعلق رکھتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاؤت شریف سے جا رہے تھے کہ راستے میں نجد کے مقام پر آپؐ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ اوسر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سننا بار بار یہ روایات میں یہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نجد میں ٹھہرے تھے۔

سورت کا موضوع جنوں کے قرآن سننے سے بحث کرتا ہے۔ ان کے ایک گروہ نے اسے غور سے سنا اور پھر کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ آسمان سے ہدایات عطا ہونے لگی ہیں اور وہ کوئی آسمانی خبر نہیں پا رہے تو اس کی تلاش میں نکلے اور جب ہدایت سنی تو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آیت ۱۶ سے ۱۸ میں لکھا گیا ہے کہ لوگ شرک سے باز آجائیں اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں تو ان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیت ۱۹ سے ۲۴ تک کفار کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسولؐ دعوت کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ رسولؐ کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچانا ہے۔ اگلی دو آیات میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسولؐ کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انھیں علم ہو جائے گا کہ حقیقت میں بے یار و مددگار کون ہے۔ اس وقت کہ رسولؐ کو بھی علم نہیں محض وہ وقت ضرور آئے گا۔ پھر میں اللہ کے عام الغیب ہونے کا ذکر ہے۔ وہ اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ سوئے اس رسولؐ کے جسے اس نے

رسولؐ کا نائب یا نایب ۱۹ جون ۱۹۶۵ء کی فوجی بغاوت کے بعد کرنل بومچی الدین (بومدین) نئی حکومت کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ۱۹۶۸ء میں بومدین کے انتقال کے بعد شاذلی صد منتخب ہوئے۔ جغرافیائی اور اقتصاد کے معلومات :- الجزائر میں سفید برنسل کے ملک بستے ہیں۔ کچھ ترک اور کچھ عرب ہیں۔ فرانسیسی آباد کار بھی یہیں رہ رہے ہیں۔ یہاں مالکی فقہ رائج ہے۔ جس کا اپنا سلسلہ تصوف ہے۔ سلام الجزائر کی معاشرتی زندگی کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تیل کے ذخیرہ میدانوں میں کہیں کہیں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ تین چوتھائی زمین میں گیہوں

یوسف اول (۵۵۵ھ/۱۳۵۴ء)، اور محمد خاص (۶۹۰ھ/۱۲۵۹ء) اس لحاظ سے قابل ذکر ہیں۔ خصوصاً یوسف اول نے اس کی آرائش و تزئین پر کروڑوں روپے خرچ کئے۔
۸۹۸ھ/۱۴۹۲ء میں جب اندلس سے اسلامی تہذیب کی صفت لپیٹ دی گئی اور اندلس میں آقاؤ انہوں نے اس کے قیمتی لوازم یا تو چوری کر لئے یا انہیں

کے لئے آمادہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ جس زمانے میں سورت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کا کفار کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ برپا تھا۔ لہذا حکم دیا گیا کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب دل کھوا کر مال خرچ کیا جائے۔ نیز یہ کہ مال خرچ کرنے کی تدریجیت مختلف مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے جو لوگ جتنے زیادہ کرمے وقت میں قربانی دیتے ہیں ان کا درجہ دوسرے لوگوں سے اتنا ہی زیادہ ہے۔ نیز یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال تو اللہ کے ذمہ ایک قرض ہے اور یہ کہ زندگی تو چند روزہ ہے پائیدار زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں راحت اور مصائب جو کچھ بھی آتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ مصیبت میں یلوس ہو کر زمیو نہ جائے اور آرام و آسائش ملنے پر تڑا نہ جائے۔

سورة الحشر ۵۹ دریں سورت - مدینہ میں نازل ہوئی اس میں سورۃ تین رکوع اور چوبیس آیات ہیں۔ اس کو سورت بنی نضیر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں بنی نضیر کی بلا وطنی کا ذکر ہے۔ بنی نضیر دو ایاموں اور شہر تونق کی سرانجامی بودہ مختلف اوقات میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ابتدائی اوقات میں تونق کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ جس کی افرادی قوت اور فوجی قوت انتہائی زیادہ تھی اس کی مدد سے بائیس کرہ کی مدد بھی چند روز کے سامنے سے ہو جائے گی۔ لیکن اس کی آواز کو بنی نضیر نے مانا اور ان کے رسول سے یہ آواز مومن تھے۔ لیکن ان کے پاس بنی نضیر کو وہ زمینیں اور علاقے جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہوتے تھے۔ ان کے پاس رہنے سے ان کے دل سے شکم کہہ جاتے نیز منافقین کے ہاسے میں تباہ کیا گئے۔ ان کے دل میں اسے ساتھ بناویرت جو انہوں نے بنی نضیر کی مدد جنگ کے موقع پر کیا تھا۔

الحمد لله سورۃ کی تعریف سے یعنی تعریف کی مستحق ذات الہی ہے۔ سورۃ الحمد لله کا ترجمہ آثار بھی لفظ سے ہوتا ہے۔ حمد وہ تعریف ہے جو شخصیت کی حوصلے کی جاتی ہے یعنی ان تعریفوں کی وجہ سے جو دوسرے کو مسخر کر دیتی ہیں۔ کسی کی تعریف دو وجہ سے کی جاتی ہے ایک یہ کہ اس میں بجا ہے جو حسن و خوبی اور حسن جو کچھ اس سے کہ وہ سارا حسن جو اور تمام عزائم نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی تعریفوں کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کیفیتوں میں صاحب تعریف ہے۔ مسلمان جب کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے خواہ وہ کھانے کے بعد ہو یا کسی کام کے ختم ہو تو اللہ کے الفاظ ہی استعمال کرتا ہے۔
۱۔ حمد کی تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ۔ زبان سے شکر ادا کرنا۔
۲۔ حمد فعلی۔ جس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا۔ جیسے نماز، روزہ۔
۳۔ حمد حالی۔ اللہ کی تعریف خلوص دل اور سچی روح کے ساتھ۔

غناط، سپین میں اسلامی تمدن کی یادگار عمارت، جس میں سرخ رنگ کا ایک قلعہ دار الحکمران ایک محل اب تک ایستادہ ہیں۔ قلعہ کا ذکر پہلے امیر اندلس عبداللہ کے عہد ۲۵۷ھ (۸۹۰ء) میں ملتا ہے۔ محل کی تعمیر ۶۲۹ھ ۱۲۳۲ء میں محمد بن الاحمر نے شروع کرائی۔ اس کے اخلاص نے اس میں دست دی۔ چنانچہ ابو عبداللہ محمد (۷۰۸ھ/۱۳۰۹ء) ابو جحاج

الحمد لله قاعۃ السباع کا منظر

جلادیا منقش دیواروں پر سفیدی کرا دی گئی اور بہت سے حصوں کو منہدم کر دیا گیا۔ چارلس پنجم (۱۵۱۹ء - ۱۵۵۹ء) نے ایک حصے کو نواداروں میں اپنا محل تعمیر کرایا۔ ۱۸۱۲ء میں اس کے کئی مینار ڈالیے گئے اور درہی سہی کسر ۱۸۲۱ء کے زلزلے نے پوری کر دی۔

الحمد لله غناط کی بیرونی سمت پہاڑی سطح مرتفع پر واقع ہے۔ اس کی دیواریں سرخ رنگ کی ہیں اور چٹنی مٹی، چھوٹے اور بکری سے تعمیر ہوئی ہیں۔ فن تعمیر کے لحاظ سے یہ اسلامی عہد کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اندرونی حصے میں پر تکلف نقش و نگار ہیں اور طرز ان نگارگری کی گئی ہے ان کے اوپر کتبات ہیں۔ جن میں مختلف اشعار اور آیات قرآنی درج ہیں۔

الحمد لله میں داخل ہونے کے لئے باب العدل میں سے گزرنا پڑتا ہے، جسے ۴۹ھ ۱۳۷۴ء میں یوسف اول نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے سامنے بائیں ہاتھ پر قلعہ کا منظر ہے اور دائیں طرف محل ہے۔ محل دو وسیع دالانوں پر مشتمل ہے۔ ایک "قاعۃ البرکت" کہلاتا ہے اس کے معرب میں ایک چھوٹی مٹی مسجد "زکیا" واقع ہے۔ دوسرا دالان "قاعۃ السباع" (شیروں کا صحن) ہے۔ فن کے لحاظ سے اس میں تعمیر شدہ حوض قابل ذکر ہے۔ صحن کے عین مرکز میں بارہ شیر ایک دائرے کی صورت میں ایستادہ ہیں اور ایک نلی کے ذریعے پانی ہر ایک کے منہ سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے قریب "ساحۃ الاختین" (دو بہنوں کا ایوان) اور "ساحۃ بنی سراج" (مقبروں کا ایوان) ہے۔ ایک طرف "ساحۃ القف" (عدالت کا

آخر میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں رسول کی بندگی کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی بندگی کے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ایک رب تمہارا رزاق ہے اس سلسلہ بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنے انبیاء کا مقابلہ کسی معقول بنیاد اور حقائق پر نہیں کرتے بلکہ اپنی ضد اور بے دھرمی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی نبی اکرم کو کہا گیا ہے کہ ان جاہلوں سے التفات نہ کریں اور اپنی دعوت دیتے جائیں اور اگر زمانے تو ان کے حصہ کا عذاب بھی تیار ہے۔

ایوان ہے۔ محل کے جنوب میں محمد ثالث کی تعمیر کردہ ایک بڑی سی مسجد تھی۔ اس کے جگہ پر اب ماریا کا کلیسا تعمیر ہے۔ اگرچہ اس عمارت میں بت سی تبدیلیاں ردوار کھی گئی ہیں تاہم اسلامی عمارت میں سے اتنی قدیم عمارت کوئی نہیں جو اب تک اتنی اچھی حالت میں ہو۔ حکومت سپین نے محل کے ارد گرد موجود باغ کو اور بھی زیادہ قابل دید بنا دیا ہے اور آج کل یہ ایک تفریح گاہ بنا ہوا ہے۔

سورۃ الدّٰھن، سورۃ تین رکوع اور ۲۹ آیات ہیں۔ دُخان کے عام طور پر پڑنی دھواں کے ہیں۔ لیکن اس سورت میں اس سے مراد قحط اور خشک سالی کا ہے۔ جب قریش کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ آنحضرتؐ نے خدا سے دعا کی کہ حضرت یوسفؑ کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ آنحضرتؐ کا خیال تھا کہ شاید اس طرح ان کفار کو خدا یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی دعا قبول کی اور پورے علاقے میں اس زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبل اٹھنے چنانچہ قریش نے ابوسفیانؑ کو آنحضرتؐ کی خدمت میں بھیجا اور آپؐ سے دعا کی درخواست کی کہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائیں اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہؐ کی تصنیف کردہ کتاب نہیں ہے نیز یہ کہ یہ ایک مبارک بات ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک رسول اور کتاب تمہاری ہدایت کے لئے بھیجی۔ اور اب تم جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ رسول اللہؐ اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے بالکل غلط ہے۔ پھر یہ کہ تم خود اللہ کو اس پوری کائنات کا خالق و مالک مانتے ہو اور زندگی اور موت کا بھی اسے ہی مختار مانتے ہو لیکن پھر بھی تم دوسروں کو معبود بناتے ہو حقیقت میں تمہارا رب ایک ہی ہے اور تمہیں اس کی بندگی کرنی چاہیے۔

یہ باتیں سمجھانے کے بعد قحط کے معاملے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور رسول اللہؐ کو بتایا گیا کہ لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے کہاں سبق لینے والے ہیں ان پر سے اب عذاب اٹل جائے گا تو ان کی گردنیں پھر پلے کی طرح اڑ جائیں گی اسی ضمن میں فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا کہ وہ بھی بار بار کی تنبیہ کے بعد نہ سمجھ سکا اور آخر کار وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نونہ عبرت بن کر رہا۔

سورت کے آخر میں آخرت کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دنیا ایک جھیکنا نہ نظام ہے اور یہ کسی کھنڈے کا کھنڈا نہیں جو لوگوں سے کوئی سحابہ ہی نہیں کرے گا۔ بلکہ اس کے سامنے ہر شخص جواب دہ ہے۔ نیز جو لوگ مجرم ہوں گے ان کا انجام بہت بُرا ہوگا اور جو اچھے کام کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔

سورۃ النّٰزِعَات، سورۃ حکیم کی ۱۴ ویں سورت۔ اس میں تین رکوع اور ساٹھ آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ نازیات ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے جو اڑ کر پھیلنے کا کام کرتی ہیں۔ یعنی بیج کو ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں حق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکا جاتا ہے اور اس کے مخالف اسے نہیں روک سکتے۔ اس کا بڑا حصہ آخرت کے بارے میں ہے اور لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ نبیوں کی بات کو نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ نظریات پر اڑے رہنا خود ان کے لئے تباہ کن بات ہے۔ نیز یہ کہ آخرت کے بارے میں جو کچھ نبیؐ کہہ رہا ہے اس پر انہیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور نہ صرف نظام کائنات بلکہ اپنے وجود پر بھی نگاہ ڈال کر دیکھ کر کیا اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف سے دی جا رہی ہے یا نہیں۔

الرّوم، سورۃ قرآن مجید کی ۱۲ ویں سورت جس میں چھ رکوع اور ۲۴ آیات ہیں۔ یہ اتر انجوشے کی چوتھی سورت ہے۔ سورت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ جب کہ آپؐ کے خداوندی منصب پر ترقی پرتے لیکن آیت اہم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی کامیابی اب دور دور ہوئے لگی تھی۔ غالباً مدینہ میں اسلام پھیل جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے اگر مفسرین نے اسے مدنی لکھا ہے۔ رسول اللہؐ اسلام کی دعوت دیتے۔ اسے ایک مدت گزرتی تھی اور مخالفین آپؐ کو طح طحائی تکلیف دیتے اور آپؐ کے مشن کو نام کرنے کے لئے طرح طرح کی چالیں لے رہے اور مخالفین کی ان خواہش نے ہاشم کوئی ایسا معجزہ ہی انہیں دلچسپ نہ کیا۔ ان کے دل اس لئے تڑپ رہے تھے اور یہ اسلام کو تباہ کر دینے کے لئے مسلمانوں کو بھیج رہے تھے۔ انہیں اور اگر حق کے ان دشمنوں کی رسمی دواڑ ہوئی ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی یہ ہے کہ اس بات سے گھبرا اٹھو۔ اس سورت کا موضوع بھی یہ ہے کہ اس بات سے گھبرا کر بے ہوش نہ ہو۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولؐ کی حرمیں اور حاکم دہا کے لئے بھیجے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے ساتھ بھیجے تھے ان میں سے ایک ہے۔

الرّوم، سورۃ قرآن پاک کی ۳۰ ویں سورت۔ ۸۰ آیات اور ۱۷ رکوع پر مشتمل ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی۔

اس سورت کے آغاز میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اللہ کے رسولؐ میں لیکن چند سال بعد وہ پھر غائب جائیں گے اور لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ اللہ نے ان کی سلطنت کا خاتمہ قریب ہے۔ وہی وقت مسلمانوں کے لئے اللہ کے رسولؐ کا غلبہ کا سوگنا۔ اس سورت میں غلبہ اسلام کی سرک چیشکونی ایک مقدور اور مہذب قوت کے لئے کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں رومیوں کے منہ پر ہونے کے بعد ان کے آگے کر کے اس کی میعاد نو سال قرار دے کر اس بات کی تائید کر دی گئی کہ مسلمانوں کا کامیابی کا وقت بھی یہی ہوگا۔

دوسرے رکوع میں مومن اور کافر کے انجام کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور جو حقے روح میں بتایا گیا ہے کہ اسلام ہی فطرت انسانی کے قریب ہے اور جو غریب اہل انسانی کے قریب ہوتا ہے بالآخر وہی غالب آکر رہتا ہے۔

پانچویں اور چھٹے رکوع میں بتایا گیا کہ اسلام کے آنے سے ایک اچھے انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ نیز یہ کہ حق کی مخالفت بالآخر دور ہو کر رہے گی۔

الزخرف، سورة حکیم کی ۴۲ ویں سورت۔ اس میں سات رکوع اور ۸۹

زخرف کے معنی سونا کے ہیں۔ لوگ عمر فاروقی سامان آرائش مثلاً سونے چاندی مال و دولت پر فخر فرماتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ سورت کے آغاز میں کفار ان کو سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں اور غلط عمل سے پرچاہتے ہیں کہ کسی طرح اس قرآن کے نزول کو روک دیا جائے مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی وجہ سے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کے نزول کو روکا ہو۔ انہوں نے منافقین ہی ہلاک ہو گئے جو یزید کی جانوں کے ورپے تھے۔ لہذا وہ یہ نہ سمجھیں کہ رسول کی جان کا خاتمہ کر کے چین سے بیٹھ جائیں گے۔ بلکہ رسول خواہ زندہ رہے یا نہ رہے اللہ انہیں ضرور سزا دے گا۔ دوسرے رکوع میں شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ شرک کے لئے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی۔

یہ سورت رکوع میں لکھا گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسول مالد اور یونین اس کی نظر میں اس مال کی کوئی وقعت نہیں ہے۔

جو بھٹے رکوع میں مخالفت رسول پر سزا کا ذکر ہے۔ پانچویں میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی مثال سے اسے واضح کیا گیا ہے۔

چھٹے رکوع میں بتایا ہے کہ سراسر جہنم پرگزیدہ قوم بھی رسول کی مخالفت کر کے بدلہ نہ کھاؤں گے۔ اس لئے کوئی قوم خواہ وہ کیسی ہی پرگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کی مخالفت کر کے عات کے مقام پر فائز نہیں رہ سکتی۔

ساتویں رکوع میں منافقین رسول کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ ان کے لئے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی۔

اس سورت کی ۴۲ ویں سورت۔ اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیات ہیں۔

الزلزال، سورة حکیم کی ۴۱ ویں سورت۔ اس میں سات رکوع اور آٹھ آیات ہیں۔

الزمر، سورة حکیم کی ۳۹ ویں سورت۔ جو آٹھ رکوع اور پچیس آیات پر مشتمل ہے۔

اس سورت کا آغاز بتا دیا گیا ہے کہ میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں زیادہ تر کفار قریش کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سورت میں آنحضرت کی دعوت کا اصل مقصد بتا دیا گیا ہے کہ انسانی خالصت اللہ کی بندگی اختیار کرے اس اصل اصول پر ہر اختلاف انداز سے پیش کرتے ہوئے نہایت درود و طریقے پر توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کے لئے تاسیج اور شرک کی غلطی اور اس کے بڑے نتائج کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سورت

میں اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لئے ایک جگہ تنگ ہو جائے تو اس کی وسیع زمین میں اپنا دین اور ایمان بچانے کے لئے کہیں اور نکل جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ دے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ کفار کو اس بات سے بالکل مایوس کر دو کہ ان کا ظلم و ستم حرام مستقیم سے نہیں رہا سکتا۔

الشعراء، سورة حکیم کی ۱۶ ویں سورت۔ اس میں ۱۱ رکوع اور ۲۸ آیات ہیں۔

اس سورت کے آغاز میں رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ تو ان لوگوں کے پیچھے جو ایمان نہیں لائے اپنی جان کیوں گھما رہے ہو۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں کوئی نشانی دکھا رہے بلکہ یہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ ہے اور جب ان کے سامنے کوئی نشانی آجائے گی تو خود بخود انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو بات انہیں کہی جا رہی تھی وہ کیسی سچی تھی مگر مخالفت میں ہی کام لے کر خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیل رہی ہیں اور اسی مناسبت سے تاریخ کی سات قوموں کے حالات پیش کئے گئے ہیں جو اسی ہٹ دھرمی سے کام لیتے رہے تھے۔ یہ بات ذہن نشین کر کر لیا گیا ہے کہ اب فیصلہ کرنا خود کفار کا اپنا کام ہے کہ وہ کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔

اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سزا لانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے ان کی جہتیں جی ایک سی طرح کی تھیں۔ آخر کار ان کا انجام بھی ایک سی جیسا ہوا۔ اس کے مقابلے میں تمام انبیاء کی تعلیم بھی ایک ہی تھی۔

آخری رکوع کی آیات میں لکھا گیا ہے کہ اگر نشانیوں ہی دیکھنا ہیں تو خدا کی نشانیاں دیکھنے پر اصرار کیوں کرتے ہو۔ بلکہ ان کی بجائے قرآن کو دیکھو جو ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آنحضرت کو دیکھو ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا خود ان کے ساتھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھی شاعر لوگ اور ان کے ساتھی ہوا کرتے ہیں اور تم ضد جوڑ کر یہ دے مانتے کی طرف آؤ جو کہ جانتے ہو کہ آنحضرت کا کامن اور شاعر ہونے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

الشمس، سورة حکیم کی ۹ ویں سورت۔ ایک رکوع اور پندرہ آیات پر مشتمل ہے۔

سورت کے ابتدائی حصہ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سورج اور چاند دن اور رات زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور ان کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ نیکی کے ساتھ نیکی آتی ہے اور اللہ کو جہنم۔ اس اور زمین کی مختلف قوتیں دے کر بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ ایک فخر الہام کے ذریعے سے انسان کے شعور میں نیکی اور بدی بھلے اور بڑے کا فرق آثار دیا گیا ہے نیز یہ کہ اگر انسان دھچھے رجحانات کو ابھارے اور بڑے رجحانات کو دبائے تو نفع پائے گا اور اگر اس کے برعکس کرے گا تو خسارے میں پڑے گا۔

سورت کے دوسرے حصے میں قوم ثمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے اور یہ کہ جب انہوں نے حضرت صالحؑ کو جو ان کی طرف مبعوث کئے گئے تھے اپنے نفس کے شر میں مبتلا ہو کر جھٹلایا اور ان کا منہ مانگا معجزہ اور منی کی شکل میں سامنے آگیا اور پھر لوہری قوم کے مشوئے سے اسے قتل کر دیا تو پوری قوم تباہ کر کے لکڑی دی گئی۔ اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد کفار کو یہ بتانا ہے کہ اگر انہوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تو ان کا حال بھی یہی ہوگا۔

الصف، سورة قرآن مجید کی ۶۱ ویں سورت اس میں دو رکوع اور چودہ آیات ہیں۔
مدینہ میں نازل ہوئی۔

سورت کا اصل مضمون غلبہ دین اسلام ہے۔ یعنی یہی مذہب دوسرے تمام مذاہب پر غلبہ ہو کر رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دینا ہوں گی۔

سورت کے آغاز میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ توبہ ہی لوگ محبوب ہیں جو راہ حق میں اپنی حب نہیں رکھ لڑا دیں۔

درمیان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ سے ساز باز رکھنے والے منافقین اللہ کے نزدیک بھلائے کی خواہ کتنی ہی کوشش کر لیں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

آیات ۱۰ تا ۱۳ میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ کامیابی کی صرف یہ ایک راہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر اپنے دل سے ایمان لائیں۔

آخری آیت میں جو زمینیں کو کہا گیا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ ؑ کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح تم بھی اللہ کے مددگار بنو تاکہ کافروں کے مقابلے میں تم کو بھی ایسی ہی اللہ کی تائید حاصل ہو جیسے پہلے مومنین کو حاصل تھی۔

الصف، سورة قرآن پاک کی ۳۴ ویں سورت۔ اس میں پانچ رکوع اور ۱۸ آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت والفاظ سے لیا گیا ہے۔

سورت کے پہلے رکوع میں توحید کے آخری غلبہ کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جس پیغمبر کا تم مذاق اڑا رہے ہو غریب تم دیکھو گے کہ وہی تم سب پر غلبہ ہو گا۔ دوسرے رکوع میں مومنین اور مشرکین کے انجام کا ذکر اور مقابلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے وفادار بندوں کو نوازا ہے اور جھٹلنے والوں کو کس طرح کی سزا دی ہے۔ باقی کے رکوعات میں پہلے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا بھی اسی طرح مقابلہ کیا گیا جس طرح یہ لوگ اس وقت آنحضرتؐ کا کر رہے ہیں مگر اللہ کو مصیبت کے وقت جس نے بھی پکارا اللہ نے اسے نجات دلائی۔ اسی سلسلے میں حضرت اسماعیل ؑ کی قربانی کا بھی ذکر ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک مومن کو کس طرح اللہ کی رضا کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

آخری آیات میں یہ پیشین گوئی بھی کی ہے کہ رسول اللہ ہی آخر کار فتح مند ہوں گے اور مومنوں کو ان کے مخالفین پر غلبہ کیا جائے گا۔

الضحیٰ، سورة قرآن کریم کی ۹۳ ویں سورت ایک رکوع اور گیارہ آیات پر مشتمل ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں براہ راست آنحضرتؐ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ سورت نازل ہونے سے پہلے کچھ عرصہ تک وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آنحضرتؐ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ اس سورت میں آپؐ کو تسلی دی گئی ہے کہ نزول وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں روکا گیا تھا بلکہ غریب تمہارا رب تمہیں خوش کر دے گا اور جن مصائب سے آپؐ کو سابقہ پیش آرہا ہے۔ اب تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ نیز یہ کہ تم نے یہ بات کیسے سوچی کہ تم نے تمہیں چھوڑ دیا اور ہم تم سے ناراض ہیں نہیں بلکہ ہم تو تم پر شروع ہی سے مہربانیاں کرتے چلے آئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ تم غنیمت تھے اور ہم نے تمہاری پرورش اور جہیز کی کا بہتر انتظام کیا تم ناواقف راہ تھے اور ہم نے تمہیں ہدایت بخشی تم نادار تھے ہم نے

مالدار کر دیا۔ بھلا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھلا دیا ہو۔
آخر میں نبی کریمؐ کو بتایا ہے کہ چچہ احسانات تم پر کئے گئے ہیں۔ ان کے جواب میں تمہارا بڑا دُشمن اللہ کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے اور اس طرح تمہیں ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

الطارق، سورة قرآن مجید کی ۸۶ ویں سورت اس میں ایک رکوع اور ۱۱ آیات ہیں۔ مکہ میں ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔

اس سورت میں دو مضمون بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جس کو کفار کی کوئی چال نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی نگہبان ایک علیم و خیر ہستی نہ کر رہی ہو۔

بعد میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ کس طرح گندے پانی کی ایک حقیر بوند سے پیدا کیا گیا ہے اور جو خدا ایک ایسی حقیر چیز سے انسان کو بنا سکتا ہے تو کیا وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔

آخری آیات میں ارشاد ہوا ہے کہ جس طرح بارش کا برتا اور درختوں وغیرہ کا زمین سے اگنا کوئی کھیل نہیں اسی طرح سے قرآن جو باتیں پیش کر رہا ہے وہ بھی اہل میں اور کفار جس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنی چالوں سے قرآن کی دعوت کو رد کر دیں گے اور اس کو ذک پہنچا سکیں گے یہ ان کا خیال خام ہے اور اپنی شیطانی چالوں سے قرآن کو ذک نہیں پہنچا سکتے۔

الطور، سورة قرآن مجید کی ۵۲ ویں سورت اس میں دو رکوع اور ۲۹ آیات ہیں۔ مکہ میں اس موقع پر نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات والزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔

اس سورت میں کوہ طور کا ذکر آیا ہے جس پر حضرت موسیٰؑ کو نبوت ملی تھی۔ اس کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔

سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰؑ پر چودہویں صدی پر اتاری گئی تھی اس کی مخالفت کرنے والوں کا جیب انجام ہوا اور کفار و کافرات بھی ان کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ہلاکت ہو گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی کہ مخالفین حق کی پروا نہ کئے بغیر اپنی دعوت لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ سورت کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ ان تکالیف و دردِ امتوں پر جھٹل کر چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آجائے اور اس نے تمہیں ایک نیاں چھوڑ دیا۔ جو تمہاری نگہبانی کر رہا ہے۔ جب تک فیصلے کی گھڑی نہ آجائے سب کچھ برداشت کرتے چلے جاؤ اور اپنے رب کی حمد و تسبیح سے قوت حاصل کرتے رہو۔ اس سورت کے حالات میں دین کا کام کرنے کے لئے درکار ہوئی ہے۔

الاعادیات، سورة قرآن مجید کی ۱۰۱ ویں سورت۔ اس میں ایک رکوع اور گیارہ آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی مگر حضرت انسؓ بن مالک اور قتادہؓ

کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بقول مولانا مودودی سورت کا مضمون اور انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکی کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کسی اخلاق

چیز کے ہیں۔

اس سورت میں ان لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہا گیا ہے کہ تمہیں اس آفت کا بھی علم ہے جو ساری کائنات پر چھا جائے گی اور انسان اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا ایک جہنم میں سخت عذاب جیلے گا تو دوسرا جنت میں مزے کھے گا۔ آیات ۲۰ تا ۲۱ میں اس بات کا ذکر ہے کہ کیا انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں سے جس کے ساتھ اس کو ہر وقت سابقہ پیش آتا ہے۔ سبق نہیں لیتا کہ وہ کیسے بنائی گئی ہیں اور وہ خدا جو ان سب کا خالق ہے وہ اس بات پر کیوں قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکے۔ آخری آیات میں رسول اللہ سے فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ مٹ دھرم لوگ بات نہیں مانتے تو نہ مانیں آپ کا کام یہ نہیں کہ انہیں زبردستی منوا کر چھوڑیں، آپ تو صرف نصیحت کریں بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے جو فرشتے لے گا۔ اور ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا۔

الف بیک (۹۰/ھ - ۱۳۹۳ھ - ۸۵۲/ھ - ۱۴۴۹ھ) محمد تورغانی ابن شاہ رخ تیموری سلطان، سلطانہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ پندرہ برس کی عمر میں ماہر زمان کا حاکم مقرر ہوا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے باپ نے سمرقند بھی اسے ولادیا۔ سمرقند کو اس نے بہت جلد اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز بنادیا۔ باپ کی وفات کے بعد ۲۵ ذی الحجہ ۸۵۰ھ ۱۴ مارچ ۱۴۴۹ء کو تخت کا وارث بنا۔ اس کے بیٹے عبداللطیف نے بھی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ الف بیک نے اسے معاف کر کے طبع کا حاکم مقرر کیا اور دوسرے دعویداروں میرزا بابر اور علاء الدولہ سے بھی مصالحت کرنے کی کوشش کی۔

۸۵۲ھ - ۱۴۴۹ء میں خراسان کا سارا علاقہ بابر میرزا کے قبضے میں آگیا۔ علاء الدولہ کو اس نے تون کا حاکم مقرر کیا۔ بعد ازاں قید کر دیا۔ یہاں سے کسی طور فرار ہو کر علاء الدولہ اپنے بھائی محمد میرزا کے پاس سیستان پہنچا اور وہاں نے مل کر بابر میرزا پر حملہ کیا اور بام کے مقام پر شکست دی۔ اور عبداللطیف نے بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی تھی شاہ رضیہ کے مقام پر الف بیک نے شکست کھائی۔ اور ۱۰ رمضان ۸۵۲ھ - ۱۶ اکتوبر ۱۴۴۹ء کو در سال آٹھ ماہ کی حکومت کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں عبداللطیف بھی قتل ہو گیا۔

الفاتحہ، سورۃ قرآن مجید کی پہلی سورت ایک رکوع اور سات آیات پر مشتمل ہے۔ پر نازل ہوئی۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ مثلاً ام القرآن، ام الكتاب، سبحا من الشان، سورۃ الدار، الصلوٰۃ، الشفا، الکفر، الحمد وغیرہ امام سیوطی نے اپنی کتاب اتقان میں اس کے ۲۵ نام گنائے ہیں۔ صحیح احادیث میں اس کو سب سے عظمت والی سورت کہا گیا ہے۔ ہر نماز میں اس سورت کو پڑھایا جاتا ہے۔

سورت کی پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی چار بڑی صفات درج ہوئیں: رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کا ذکر ہے۔ چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس فائز کی تعریف پہلی تین آیات میں آئی ہے اور اسی سے ہر قسم کی مدد مانگی جاسکتی ہے۔ آخری تین آیات میں راہ راست پر چلنے اور تعظیم و اخلاص سے بچنے کی دعا ہے۔ اور بقول مولانا مودودی سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔

الفائز بنصر اللہ، ایک ناطی خلیفہ، جو ۵۴۴ھ - ۱۱۴۶ھ میں پیدا

ہستی میں جاگرتا ہے نیز یہ کہ آخرت میں صرف ان کے غامضی افعال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں بھی جو کچھ چھپا ہوگا اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ گویا انسان آخرت کی جوابدہی سے غافل ہو کر اپنے رب کا ناشکر ہو گیا ہے اور وہ اس کی عطا کی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ یہ جانتا ہوتا کہ قبروں سے ایک دن زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا تو اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی جس میں وہ اب مبتلا ہے۔

العصر، سورۃ ۱۰۳ میں سورت اس میں ایک رکوع اور تین آیات ہیں۔ مکر میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی لیکن اکثر کے نزدیک یہ مکہ ہی میں نازل ہوئی۔

بقول سید مودودی یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند جملے الفاظ میں معانی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے جسے بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی تشکیل دے سکتا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ وقت نکلا جا رہا ہے اور جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا اور اللہ کی عبادت میں جو محنت لے لے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اچھے اعمال نہیں کرتا، وہ سب کچھ برباد ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ سماعہ کرام کے نزدیک اس سورت کی اتنی اہمیت تھی کہ جب وہ اپنی اپنے نمازوں میں وقت تک چلا کرتے تھے جب تک یہ سورت ایک دوسرے کو پڑھتے۔

العنکبوت، سورۃ ۱۰۱ میں سورت اس میں سات رکوع اور ۲۹ آیات ہیں۔ مکر میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ تمہاری مخلوق کے ہاتھ، اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ تمہاری سورت ہمارے لئے ہے۔

اس سورت کے رکوع میں مومنوں کی تکالیف کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہ معلق تھے اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسان کیا ہے اسے آسان کر دیا ہے۔

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہیے اور اگر وہ ایمان کے خلاف ہو تو اسے کوئی نقص نہیں ملے گا۔

دوسرے تیسرے اور چوتھے رکوع میں مختلف انبیاء کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انہیں کونسی کتاب دی گئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں کونسی کتاب تھی۔ بالآخر اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔

پانچویں رکوع میں غار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے لئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہیں بتایا گیا کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب ضرور آکرے گا۔ چھٹے رکوع میں بتایا گیا کہ اگر مصائب سے تنگ آ جاؤ تو ایمان چھوڑنے کی بجائے جو چھوڑ کر اللہ کی مدد مانیں اور جہاد کرو، وہ بہاں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کامیاب فرمائے گا۔

آخری رکوع میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام تکالیف عارضی ہیں اور ایک روز ختم ہو کر رہیں گی اور مومنیں بالآخر کامیاب ہو کر رہیں گے۔

الفاشیہ، سورۃ ۸۰ میں سورت ایک رکوع اور ۲۵ آیات پر مشتمل ہے۔ مکر میں نازل ہوئی۔ فاشیہ کے معنی ڈھانک لینے والی

ایک یوم الفجار اول اور دوسری یوم الفجار ثانی کے نام سے مشہور ہے :

الفجر، سورۃ قرآن مجید کی ۸۹ ویں سورت، ایک رکوع اور ۳ آیات پر مشتمل ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ فجر کے معنی روشنی چھوٹنے کے ہیں۔

اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر اور دوس راتوں اور رخصت اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی تمیز کی ہے کہ فجر رات کا انکار کر رہے ہو کیلئے چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات حق ہے اور کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ قیامت برپا کر کے انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کرے۔ چھٹی سے چودھویں آیات میں قوم عاد و ثمود اور فرعون کا انجام بتایا گیا کہ انھوں نے انکار کیا تو انھیں کیسی سزا دی گئی۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ نہ تو دولت کی فراوانی کوئی انعام ہے اور نہ رزق کی کمی کوئی سزا ہے بلکہ ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ نیز یہ کہ لوگوں کا ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھا کرنا، علم و ستم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک روز ضرور حساب لے گا۔

آخر میں بتایا گیا ہے کہ آج جن لوگوں کو اس محاسبے کی سمجھ نہیں آ رہی روز حساب وہ نادم ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم دنیا میں اس کے لئے کوئی سامان کر لیتے مگر اس وقت اس ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نیز یہ کہ جن لوگوں نے خدا کی ہدایت کی یہ دنیا کی ہر گئی ان کا رب ان سے راضی ہوگا اور ان کے لئے جنت ہے۔

الفجرہ - عرب میں شیوخ کی ان سات ریاستوں میں سے ایک جو مدت زمانہ جنگ کی پہلے ہیں۔ یہ ریاست تمام کی تمام جزیرہ نمائے عرب کے مشرقی جانب واقع ہے۔ در ضلع فارس اور خلیج عمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ چھوٹی سی ریاست کبھی آزاد اور خود مختار تھی۔ ۱۵۰۰ سے کلہ کا علاقہ شاربہ کی ریاست کا حصہ بن گیا جس کا شیخ متارہ جنگ کا بانی ہے۔ یہ علاقہ الفجرہ اور سلطان مسقط کے مقبوضات کے مرکزی حصے کے درمیان واقع ہے۔ شیخ کا قصبہ وادی حام کے دہانے پر ہے اور سمندر سے دو میل دور ہے۔ قصبہ در وادی کے مینے باشندے الشریون کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔

الفجرہ عربہ دار الملک اس الخیمہ ورثہ کے سفیر کے زیر اثر رہا ہے۔ یہ ۱۹۵۵ء سے قابض ہے آ رہے تھے۔ بانیہ الفجرہ ۱۹۰۲ء میں ملی آزادی سے پہلے ۱۹۵۲ء میں برطانیہ نے اس کی آزادی تسلیم کرنی اور ریاست کے فرائض کو محمد بن محمد الشری نے ان معاہدات پر دستخط کر دیے جن پر برطانیہ اور ملکہ جنگ کے شیوخ کی ریاستوں کے مابین عملدرآمد ہو رہا تھا۔

الفتن، سورۃ قرآن پاک کی ۲۵ ویں سورت اس میں چھ رکوع ہیں۔

اس سورت کے چھ رکوع ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ فرقان تمام دنیا میں نازل ہوا ہے۔ اسی رکوع میں کفار ان قریش کے جو اعتراضات رسول اللہ کے سامنے لائے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں ان تمام حقائق کا جواب موجود ہے جو کفار آئے دن رسول اللہ پر کرتے رہتے ہیں۔ نیز یہ فرقان میں ایک بدر میں منافقین کی قوت کو توڑنے کی مشکوٰۃ کی گئی ہے۔

چوتھے رکوع میں پہلی قوم کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی عرب کی اس حالت کو بیان کیا ہے جو آنحضرتؐ سے پہلے تھی وہ لوگ کس طرح حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے پانچویں رکوع میں آفتاب کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ جس طرح آفتاب کے طلوع ہونے

ہوا۔ وہ غلبہ الظافر کا بتایا تھا۔ اس کا اصلی نام ابوالقاسم عیسیٰ تھا۔ اس کے باپ کے قتل پر وزیر سلطنت عباس اُسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لایا اور تخت پر بٹھا دیا اس وقت اس کی عمر صرف پانچ برس کی تھی۔ ان ایام میں اس نے، جو ہونک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، بالخصوص جب عباس کے حکم سے اس کے چچا یوسف اور جبریل قتل کئے گئے۔ ان سے اس پر نصیب بچے کا دماغ اس قدر متاثر ہوا کہ اس پر مسلسل دوسرے پڑنے لگے حتیٰ کہ وہ کم سنی ہی میں وفات پا گیا۔ اس کے شش سالہ دور خلافت میں عنان حکومت طلحہ بن رزیک کے ہاتھ میں رہی۔ عباس کی موت اور اُس کے بیٹے نصر کی سزائے موت کا واقعہ اسی زمانے میں پیش آیا۔ الفتن سارے گیارہ سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔

الفتح، سورۃ قرآن مجید کی ۴۸ ویں سورت، اس میں چار رکوع اور ۲۹ آیات ہیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں جو عظیم الشان فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی اس فتح پر اس سورت کا نام ہے۔

ظاہر ہے کوئی فتح نہ تھی بلکہ بہت سے صحابہ اس صلح پر معنوم تھے لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو سب کے دل غشی سے لبریز ہو گئے۔ پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ ایک کھلی فتح ہے جو اسلام کے لئے بہت سی برکتوں کا موجب ہوگی۔

دوسرے رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مشکلات کے وقت ساتھ نہیں دیتے تھے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لئے سخت سزائیں تیار کی ہوئی ہیں۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ یہ صلح عظیم الشان سلامتی فتوحات کا پیش خیمہ ہے جو زمین کو حاصل ہوں گی۔

چوتھے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ آخر اسلام دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر غالب آکر ہے گا۔

الفجار - گناہ اور محرمات کا ارتکاب کرنا۔ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ چار حرمت والے مہینوں (ذی قعد، ذی الحج، محرم، رجب) میں جنگ اور لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن ۵۸۵ء میں قریش اور قبیل عیدان میں اپنی حرمت والے مہینوں میں ٹھن گئی اور یہ جنگ چار مرتبہ پیش آئی۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ شاہ حیرہ نعمان بن منذر کا ایک قافلہ خوشبو اور ریشم وغیرہ لے کر حجاز میں پہنچا اور اس کی سربراہی عروۃ الرجال بن عتبہ بن جعفر بن کلاب کے سپرد ہوئی، جس نے یہ ذمہ لیا کہ وہ قافلے کو بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ مگر ابن قیس بن رافع کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ وہ خود بھی اس قافلے کی سربراہی کا امیدوار تھا۔ چنانچہ تراض نے عروۃ الرجال پر اچانک حملہ کر کے اُسے قتل کر دیا۔ اور خود قافلے کی سربراہی سنبھال لی۔ جب ذی الحج میں عکاظ کا میلہ منعقد ہوا تو عروہ کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ بنو ہوازن نے قریش پر حملہ کر دیا۔ فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ قریش بہر حال مکہ میں داخل ہو گئے، اور جنگ بغیر صلح کے عارضی طور پر بند ہو گئی۔ ایک روایت ہے کہ اس جنگ کے وقت آنحضرتؐ کی عمر چودہ برس تھی۔ یہ سلسلہ جنگ چار پانچ سال تک جاری رہا۔ یہ سارے معرکے ہر سال ذوالحج کے مہینے میں پیش آتے رہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ قریش اس میں جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے انھوں نے کہا :-

”قَدْ فَجَّرْنَا“ (ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے) اسی وجہ سے اس سلسلہ جنگ کا نام ”حروب الفجار“ مشہور ہوا۔ جنگ کا انجام قریش کے حق میں ہوا۔

زمانہ جاہلیت میں اوس و خزرج کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان میں بھی

سے سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ دعوت جوں جوں پھیلے گی علمِ دستِ گھٹتا چلا جائے گا اور ایک روز صرف حق ہی کی روشنی ہوگی۔

چھبے ٹرکوع میں مومنین کو اپنی تربیت کرنے کے لئے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بتائی ہیں نیز بتایا گیا ہے کہ یہ انقلاب کب یا عظیم الشان ہے کہ جس کی وجہ سے رسولِ امّہ اپنے پیروں کو پسپائی کی حالت سے نکال کر کس بندے پر لے آئے ہیں۔

الف لام میم (السمۃ) قرآن مجید کی بعض سورتوں کے شروع میں آئے والے
یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ چھ سورتوں
الفہم آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ
حروف الفاظ کے تمام مقام پر آتے ہوتے ہیں۔ حروف کے ذریعے الفاظ کی طرف اشارہ
کرنا تمام زبانوں میں دونوں سے سب میں بھی یہ دستور تھا۔ مگر کوئی ایسا ناعدہ مقرر نہ تھا
جس سے حروف کے معانی کی طرف اشارہ ہوتا۔ تاہم سامعین اس کا مطلب سمجھ لیتے تھے
بہرحال ان یہ مطالب مزید کہ جو کیا اور غرض ان کے لئے ان کے معنی کا تعین کرنا مشکل ہو گیا۔
مگر ان دونوں کے نزدیک ایک عام ناظر کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں

الف اس سورت کا مشتمل ہے ۱۱۱ آیتوں اور ۱۱۱ آیت پر
 اس سورت کا نام ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ
 یہ دو سورتیں مسیح کی مائیں پر ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اگر ممکن
 ہو تو تم ان کو پڑھو۔ ان دونوں سورتوں کی قرات چھوٹے بچے سے۔ ایک
 اور حدیث میں ہے کہ محمد نے علی بن عامر سے فرمایا کیا میں تمہیں دو
 سورتیں سکھاؤں جو ان جہنمی سورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں
 انھیں نے کہا یا رسول اللہ تو آپ نے جی دو سورتیں پڑھیں یہ فرمایا کہ
 رت کو جب تم سوئے تو کہو اور جب سو کر اٹھو تو ان سورتوں کو پڑھا کر۔ ایک اور جگہ
 رت کو فرمایا کہ ان کے نزدیک بندے کے لئے سورۃ الفلق سے زیادہ نافع
 ہوتا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو چار چیزوں سے پناہ
 مانگنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اول ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ مثلاً
 آگ یاں وغیرہ خاص یہ کہ ہر چیز۔ دوسرے اندھیرے سے پناہ مانگنے کے لئے
 کہونکہ تاری میں ہر قسم کے مضائقہ ہوتے ہیں تیسرے کام میں جو رکاوٹیں ڈالتے
 ہیں ان سے اور چوتھے مصلے پر حاسدوں کے شر سے۔

الفیل۔ سورۃ قرآن پاک کی ۱۰۵ ویں سورت۔ ایک رکوع اور پانچ آیات پر مشتمل ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی۔

اسی سورت میں اصحاب فیل کی طرف اشارہ ہے۔ یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔

اس سورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی عیسائی بادشاہ جس نے شاہ حبش کی برائے نام پردی انتہار کی ہوئی تھی۔ صنار میں ایک گرجا بنوایا اور چاہا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجا میں جمع ہوا کریں تاکہ اس طرح سے آہستہ آہستہ انہیں عیسائی بنایا جاسکے۔ چونکہ اہل عرب نے اس گرجا کی کوئی پروا نہ کی تو اس نے خانہ کعبہ کو گرجا بنایا۔ اور ایک لشکر چارے کر جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، مکہ پر چڑھایا۔ قریش چونکہ اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ”اے اللہ تو خود

اپنے گھر کی حفاظت فرما، قریب کی بہادریوں پر چلے گئے۔
 قبل اس کے کہ ابراہیم کا لشکر خانہ کعبہ تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے جہنڈ
 کے جہنڈ بھیج دیئے جو اپنے بیچوں اور چونچوں میں لکڑیاں لا کر شکر ابراہیم پر گراتے رہے۔
 اور اس کا سارا لشکر کھائے ہوئے مھوے کی مانند ہو گیا۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اگر کفار قریش نے بھی رسول اللہ کی دعوت کو جاننے کے لئے کسی طاقت سے کام لیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب نبیل کو مٹا کر رکھ دیا تھا ان کے ساتھ بھی یہی ہو گا۔ (نیز دیکھئے: ابابیل، ابرہہ، اصحاب نبیل)

القارعم، سورۃ مجید کی ۱۱۱ ویں سورت، اس میں ایک رکوع اور گیارہ آیات
 ہیں۔ کہ میں نازل ہوئی۔

اس سورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز کو گھبراہٹ اور بدحواسی میں اس طرح بھاگے بھاگے پھرے ہوں گے۔ جیسے روشنی پر پرمانے اور صحر سے اور عکس لگاتے ہیں۔ اُس دن پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور امن کے گالوں کی طرح بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ انسانوں کے حساب کتاب کے لئے اللہ تعالیٰ عدالت لگائے گا اور فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اور بُرے اعمال سے وزنی ہوں گے وہ لوگ عیش میں ہوں گے اور اس کے برعکس جن کے بُرے اعمال زیادہ ہوں گے اُن کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

الف، سورة، قرآن پاک کی، 4 ویں سورت۔ ایک رکوع اور پانچ آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ابتدائی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی اپنی تصنیف نہیں ہے۔

بعد کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ بڑی عظمت اور قدر والی رات ہے، جو ہر زمینوں سے زیادہ بہتر ہے اور اس رات کے علاوہ کبھی انسان کی بھلائی کے لئے ایسا کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں ہوا ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس رات کو فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر آتے ہیں۔ اور یہ رات شام سے صبح تک انسانوں کے لئے سراسر سلامتی کی رات ہے اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سراسر بھلائی کے لئے ہوتے ہیں۔

القريش، سورۃ قرآن مجید کی ۱۰۶ ویں سورت، یہ ایک رکوع اور چار آیات پر مشتمل ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی۔

چونکہ آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت ابراہیم اور اس کے لشکر کا انجام تمام ترش اور اہل عرب کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے گھر کو بچایا۔ اس وجہ سے کاتب میر تقی میرؒ کی دھاک میٹھ گئی تھی۔ وہ بلا خوف و جھجکا۔ عرب کے ہر حصہ میں اپنے تجارتی قافلے لے جاتے اور وہ کوئی ان سے الجھنے کی جرات تک نہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس سورت میں اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان چار مختصر آیتوں میں بتایا ہے کہ جب اہل مکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے نیز یہ کہ اس نے اس گھر کے طفیل امن عطا کیا ہے اور ان کی تجارتیں فروغ پا رہی ہیں مزید یہ کہ جھوک و ننگ سے بچا کر خوشحالی عطا کی ہوئی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور بتوں کی پرستش سے باز آئیں۔

انقص، سورة قرآن مجید کی ۲۸ ویں سورت۔ اس میں نور کو رکوع اور ۲۵ آیات ہیں۔ یکم میں نازل ہوئی۔

انقص کے معنی ترتیب وار واقعات بیان کرنے کے ہیں۔ سورت کی آیت ۲۵ میں انقص کا لفظ آیا ہے یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس سورت میں ان شبہات اور غرائزات کا جواب دیا گیا ہے جو اس وقت رسول اللہ کی رسالت پر کئے جا رہے تھے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے لئے غیر محسوس طریقے سے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ فرعون اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا تھا جسے اللہ تعالیٰ بڑبڑانا چاہتا تھا۔ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ کی فرعون کے دربار ہی میں پرورش کرانی اور آخر کار فرعون کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ اور قبطی کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ کے مصر سے نکلنے کا بھی ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ کے مدین جانے اور وہاں دس سال تک۔ ٹھہرنے کا ذکر ہے۔ چوتھے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو کسی جتن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب تم رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں سوچتے ہو کہ انھیں بیٹھے بٹھائے کہاں سے نبوت مل گئی تو حضرت موسیٰ کے بارے میں غور کرو کہ راستے میں آگ لینے چلے تھے اور نبوت سے سرفراز ہوئے نیز یہ کہ جب خدا کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس کسی کوئی اتنا بڑا لالہ و لشکر نہیں ہوتا لیکن اس کے مقابلے میں بڑے بڑے ساز و سامان لکھنے والے بے بسی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ موسیٰ اور فرعون کی مثال تمہارے سامنے ہے۔

پانچویں رکوع میں کفار کے اس مطالبے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو رسول اللہ سے کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی طرح آپ بھی اللہ کی نشانیاں دکھائی۔ چنانچہ بتایا گیا کہ جس طرح فرعون نے وہ نشانیاں دیکھ کر اور انہیں جادو کے زرائع کار کر دیا تھا اور پھر اس کی اُسے کیا سزا ملی تھی۔ تو کیا ضروری ہے کہ تم بھی وہی مطالبہ کر کے اپنی شامت کو آرازدہ۔ سورت کے پانچویں رکوع میں حضرت موسیٰ کی آنحضرتؐ سے مماثلت کی گئی ہے اور ماحول کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ بالکل حضرت موسیٰؑ اور فرعون کے زمانے جیسا ہو چکا۔ چھٹے رکوع میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نہ صرف آنحضرتؐ اور حضرت موسیٰؑ کی وحی میں بلکہ دوسرے انبیاء کی وحیوں میں بھی مماثلت ہے اور ان کی تعلیمات کے اصول بھی ایک جیسے ہیں۔

ساتویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بڑے خود مہمان کر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک سخت عذاب دیکھ کر رہیں گے۔

آٹھویں رکوع میں قارون کا ذکر ہے کہ اس نے بھی اپنے مال و دولت پر فخر کئے دوسروں کو گمراہ کیا اس کا انجام مکیس ہولناک ہوا۔ سورت کے آخری رکوع میں کفار کے اس عذر کا اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی قیادت و سیادت ختم ہو جائے گی۔ حکیمانہ انداز میں یہ بتایا گیا کہ دنیوی مفاد کی غرض سے حق اور باطل کا فیصلہ نہ کرنا غلط ہے۔

انقصوا حضرت رسول اکرمؐ کی سواری میں آنے والی اونٹنی کا نام۔ آنحضرتؐ نے اسی خاص مقصد کے لئے پال رکھا تھا۔ مدینہ میں ورود کے بعد انقصوا آنحضرتؐ کو لئے ہوئے ایک جگہ پر بیچ دی گئی۔ جو دینیوں کی ملکیت تھی۔ آنحضرتؐ نے وہ زمین خرید لی اور یہاں مسجد نبویؐ کی بنیاد رکھی۔

الم، سورة قرآن مجید کی ۹۸ ویں سورت۔ اس کے دو رکوع اور ۵ آیات ہیں کے نزول کے وقت آنحضرتؐ کی مخالفت کافی شدت اختیار کر چکی تھی۔

سورت میں تین مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ اول یہ کہ مخالفین کے اعتراضات کا جواب، دوسرے مخالفین کو تنبیہ اور نصیحت تیسرے آنحضرتؐ کو صبر کی تلقین۔ ابتدائی آیات میں آنحضرتؐ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے مخالفین جو انھیں دینا کہہ رہے ہیں غلط ہے اور جس مرتبے پر آپؐ فائز ہیں وہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں اور تم ان جھگڑا والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔

اگلی آیات میں ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جس طرح ان باغ والوں نے اللہ کی نعمت پاکر ناشکری کی تھی اور اپنے ایک ہتر شخص کی بدولت نصیحت کو نہ مانا تھا یہاں تک کہ انہوں نے اس کی برابری کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ دیا۔ اسی طرح اگر تم بھی رسول اللہ کی ہدایت کو بدولت نہ مانا تو تمہیں بھی ایسے ہی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورت کے دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ بھلائی خدا کے ایک باب بندوں کے لئے ہے۔ اور فرائض اور انجام ذلت والا ہوگا۔ قرآن کو جھٹکا کرو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔

آخری آیات میں رسول اللہ کو فرمایا گیا ہے کہ شیخ کی راہ میں جو مصائب بھی آتی ہیں ان کے ساتھ برداشت کرتے رہیں اور حضرتؐ کی عین جہ صبری سے بچیں۔

القمر، سورة قرآن مجید کی ۵۴ ویں سورت۔ اس کے تین رکوع اور ۴۲ آیات ہیں۔

سورت کے پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کفار ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں اتر نہیں ہوتا۔ نہ ہی یہ لوگ تاریخ سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں نہ ہی انہیں کچھ بھی مشق القمر جیسی واضح نشانیاں ہی دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ سنی دولتوں کے چرچہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ تمہارے لئے عذاب لوطؑ اور فرعون کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ انہیں بدولت کو جھٹک کر عذاب کیسے دردناک عذابوں سے دوچار ہوئے۔ اب اگر تم نے بھی جی میں اختیار کیا تو تم بھی عذاب عظیم سے نہیں بچ سکو گے۔

آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے میں کسی بڑی تیار کر رہا ہے ضرورت نہیں بلکہ اس کا حکم ہوتے ہی ہر جہ بوجائے گی۔ لیکن یہ پسندے وقت پر ہی اس کی اور کفار اپنی غلط اعمالوں کا نتیجہ جھٹکتے گے۔

القیامہ، سورة قرآن مجید کی ۵۵ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور ۴۰ آیات ہیں۔

اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے اور آخرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک اعتراض اور شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ دلائل کے ساتھ آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ضرور آکر ہے گی نیز یہ کہ جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی خواہشات کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہارا سارا کیا دھرا تمہارے سامنے ہوگا۔ اور جو تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو۔ ساتھ ہی رسول اللہ کو فرمایا گیا ہے کہ وہ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کیونکہ اس کو یاد کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔

الکافرون، سورة قرآن مجید کی ۱۰۹ ویں سورت ایک رکوع اور چھ آیات پر مشتمل ہے۔

مفسرین میں اس کے مکہ میں نازل ہونے میں اختلاف ہے۔ لیکن اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ مکہ ہی ہے اس سورت کی اہمیت اس حدیث سے ملتی ہے جو عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی دو رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کو پڑھتے تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب سونے کے لئے اپنے بستر پر لیٹو تو یہ سورت پڑھا کر۔ اسی مضمون کی اور بھی کئی احادیث ہیں جو اس سورت کی اہمیت کے بارے میں ہیں اس سورت میں توحید کا عملی رنگ پیش کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مسلمان ان تمام چیزوں کی عبادت سے بیزار ہیں جو کفار کرتے تھے۔ اس سورت میں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں کی جاسکتی اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی قسم کی شرک کی آلائش نہیں ہونی چاہیے۔

الکندی (۷۸۸ھ/۷۸۸ء - ۸۵۲ھ/۸۵۲ء) ابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن صباح الکندی، مشہور مسلمان سائنسدان، اسلامی دور میں فلسفے اور سائنس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، البصرے میں پیدا ہوا۔ والد البصرہ کا رئیس اور نوے کا نور بنتھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم البصرہ ہی میں حاصل کی اور بعد ازاں بغداد میں تھیں علم سے ذراقت حاصل کی۔ اس نے بہت جلد فلسفے اور سائنس پر مہارت حاصل کر لی اور امامون اور پھر معتزہ دارباری، قرطبہ بن گیا۔

بعد میں الکندی کے ہم عصر دن میں سے موسیٰ بن شاہر اور اس کے بیٹے اس سے ملنا نہ چھٹا رکھتے تھے۔ انھوں نے خلیفہ المنزل سے کد سن کر اسے دوبار سے لکھا دیا۔ اپنی وفات سے پہلے کے بارہ برس اس نے گوشہ عافیت میں بسر کئے اور بعد ازیں میں انتقال کیا۔

الکندی ایک عمدہ غیر شخصیت کا نمونہ تھا۔ اس نے ریاضی، طبیعیات، فلسفہ، طب، موسیقی، طب اور جغرافیہ جیسے علوم میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ وہ یونانی، عربی، فارسی، لاطینی، کلاسیک اور جدید سائنس کی کتابوں کا زیادہ تر علم بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں انھوں نے دریافت ہونے والے ذخیرے سے حوالہ الفہرست میں اس کی تصانیف کی کل تعداد دو سو چالیس ہے۔ اس میں اس کا معروف رسالہ العقل نہیں ہے۔ جس نے مغرب پر گہرا اثر ڈالا۔ ریاضی میں اس کی چار تصانیف اعداد اور اس کی خاصیتوں پر تھیں۔ بصیرات پر اس کی مشہور کتاب اقلیدس کی بصیرات کے نظریات کا نسخہ پر مبنی ہے۔ دیگر کئی مباحث پر بھی اس نے رسالے تصنیف کئے۔ اس کی شہرت بعض سائنسی اور فلسفیانہ تحریروں کے لاطینی میں ترجمہ ہو جانے کے باعث مغرب میں بھی پھیل گئی۔ خصوصاً علم احکام نجوم کے باب میں اسے ایک لائق تہ کی حیثیت حاصل ہے۔

الکندی ایمان و عقل کے باہمی تعلق پر عقائد رکھتا تھا۔ تاہم اس میں کچھ امتیازی خصوصیات بھی نظر آتی ہیں۔ فلسفے کے ضمن میں وہ ایمانی مکتب فسطاطی کے نزدیک تھے۔ اور مذہب کے معاملے میں اس کی ہمدردیاں معتزلی علم کلام کے ساتھ تھیں۔ وہ علم کوا لوجی اور انسانی کی اقسام میں بانٹا تھا۔ پہلے کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی رسائی ان حقائق تک ہے۔ جہاں تک علم انسانی خود اپنے ذرائع سے کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ایسے حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ گویا فلسفہ اور سائنس کو وحی کے تابع قرار دے دیا گیا۔ گویا الکندی نے ایک ایسے دہشتان فکر کو جنم دیا، جو عقلی تناظر پر قائم ہے اور اسلام کے مجموعی مشاہدہ کائنات کی حدود میں رہتے ہوئے وجود میں آتا ہے۔ اس کے شاگردوں میں ابو معشر بلخی

اور احمد بن حنبل السرخسی قابل ذکر ہیں۔ جنھوں نے اس کے اثر کو سائنس کے حوالے سے پایا۔ قرآن پاک کی ۱۰۸ویں سورت، ایک رکوع اور تین آیات پر مشتمل ہے مفسرین الکوش، سورۃ میں اس سورت کے نزول کے بارے میں اختلاف ہے اور بعض کے نزدیک یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ لیکن اکثریت کے نزدیک کی ہے۔

سورت کی شان نزول یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے دو صاحبزادے تھے۔ کچھ عرصے بعد دونوں وفات پا گئے تو کفار قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمدؐ تو ابتر ہو گئے یعنی ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں جو بعد میں ان کی وارث ہوگی اور آپؐ کے بعد اہل قریش اس مصیبت سے چھوٹ جائیں گے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ کفار کی ان باتوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور آنحضرتؐ سے فرمایا کہ کفار کی باتوں پر نہ گھبراہیں۔ عنقریب کامیابی آپؐ کے قدم چومے گی اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ عنایت فرمائے گا جو کسی اور کو نہ ملے گا اور یہ عنایتیں جو ان دنوں خوشیاں مناسپ ہیں۔ ایک مدد یہی ہے نام و نشان ہوں گے۔

الکھف، سورۃ قرآن مجید کی ۱۸ویں سورت۔ اس میں ۱۲ رکوع اور ۱۱ آیات

یہ سورت مشرکین مکہ کے ان تین سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انھوں نے آنحضرتؐ سے کئے تھے۔ یعنی اصحاب کھف قصہ خضر و موسیٰ اور قصہ ذوالقرنین۔ یہ ایسے قصے تھے جن کا عرب میں چرچا نہ تھا اور عیسائی ان سے واقف تھے چنانچہ انھوں نے آنحضرتؐ کا امتحان لینے کی غرض سے کہ آیا ان کے پاس غیب کا علم بھی ہے یا نہیں، یہ سوالات پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے جوابات دیئے بلکہ ان کو اس وقت کے حالات پر اسی مطابقت سے چبا کر دیا۔

اصحاب کھف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اسی توحید کے قائل تھے جس کی تبلیغ اسلام کر رہا ہے اور ان کی قوم کا رویہ بھی قوم قریش کے رویہ سے مختلف نہ تھا۔ نیز مسلمانوں کو اس واقعے میں یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ اگر حالات اس قدر خراب ہو جائیں کہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو پھر انہیں کسی اور جگہ منکل جانا چاہیے۔ اس قصے میں یہ بات بھی ذہن نشین کرانی لگی ہے کہ جس طرح اصحاب کھف کو موت کے بعد زندہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح تمام لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔

قصہ خضر و موسیٰ میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے قصہ ذوالقرنین میں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سرداریوں پر اکر رہے ہو۔ ذوالقرنین کو دیکھو وہ کتنا بڑا اور زبردست فرمانروا تھا۔ لیکن پھر بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولا تھا اور ہمیشہ اپنے خالق کے آگے جھکا رہتا۔ آخری آیات میں دوبارہ ان باتوں کو دہرایا گیا ہے جو آغاز میں کہی گئی ہیں یعنی توحید و آخرت حق ہیں اور تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ تم اسے تسلیم کرو۔ نیز دیکھئے "اصحاب کھف"۔

الکیمی کیا گری، علم کی ایک اہم شاخ، جسے مسلمانوں نے یونانیوں کے ہاں سے پایا اور دنیا کو جدید علم کیا کی صورت میں عطا کیا۔ اس علم کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ دنیا کی تمام اشیاء معدنیات، وحاشیہ وغیرہ ارتقائی ہیئت کی حامل ہیں خصوصاً وحاشیہ میں سب سے اعلیٰ ارتقائی صورت سونے کو حاصل ہے۔ دیگر ادنیٰ وحاشیہ

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ حق سے دشمنی کرتے ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے چنانچہ ابولہب جو آنحضرتؐ کا چچا تھا حق کی دشمنی میں پیش پیش تھا۔ جب آنحضرتؐ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ تو آپؐ نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب قبیلوں کو آواز دی جب سب جمع ہو گئے تو آپؐ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دستہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ اسے سچ مانو گے سب نے کہا کہ ہم نے آپؐ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابولہب نے کہا کہ تو ہلکا ہو۔ تو نے ہمیں حق اس لئے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شان میں اس کی ریگستاخی پسند نہ آئی۔ اور یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں ابولہب اور اس کی بیوی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو شخص بھی حق کی مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔

اللہ و... اللہ... اللہ... نماز کے حوالہ سے حقیقی کو پکارتے ہیں استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کبھی لایم بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ لفظ تاکید اور سوال کے جواب کو سامع ذہن میں آسانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض مستشرقین کے نزدیک اللہ تعالیٰ عرب کے عام معبودوں سے مختلف اور ربّ (معبود اللہ) کے لئے مخصوص تھا عرب میں عبادت کا آغاز عام طور پر ہانک اللہ سے کیا جاتا تھا۔

قرآن پاک کی ۹۲ ویں سورت۔ اس میں ایک رکوع اور تیس ایل، سورۃ آیات میں مکہ میں نازل ہوئی۔

ایل کے نام میں اشارہ ہے کہ جس طرح رات اور دن ایک جیسے ہیں اسی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی طرح سے نیک کام کرنے والا اور نیک نہ ہونے والا جاننے والے کو جاننے والے سے بالکل مختلف ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے مگر یہ کہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بخل کرتا ہے اور خدا کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا نیز بھلی بات کو جھٹلاتا ہے۔ ان خصوصیات کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ پہلی میں خصوصیات کے حامل لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نیکی کی زندگی آسان کر دے گا۔ اور ان کے لئے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری خصوصیات کے حامل لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ بدی کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور ان کے لئے بدی کرنا اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آیت ۱۱ سے ۱۲ تک میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ اس نے اس کو کتاب بھیج کر بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کونسا ہے اور ٹیڑھا کونسا۔ نیز یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے تم دونوں میں سے جس کو بھی طلب کرو گے وہی تمہیں مل جائے گا۔ جو اس بھلائی کی دعوت کو جھٹلائے گا اس کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور جو اس بھلائی کو قبول کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا اور خود بھی اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔

الماعون، سورۃ قرآن مجید کی ۱۰۷ ویں سورت ایک رکوع اور سات آیات پر مشتمل ہے ماعون کو میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اسے مدد کہا ہے۔

ماعون کے معنی زکوٰۃ اور خیرات کے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں یہ لفظ آیا ہے اسی کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔

کہیں، جو بھی حقیقت سے دور ہے باقی ہیں عقلیت پسندوں کی طرح اہل تصوف نے بھی اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی عقلیت پسندوں میں سرفہرست معتزلہ ہیں جنہوں نے جبر و تدبیر اور ذات و صفات کے مسائل پر منطقی انداز فکر کی روشنی میں ایک مکمل نظام فکر تیار کر لیا۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں۔ اس تحریک کے خلاف رد عمل شروع ہوا تو اشعری مکتب فکر نے جنم لیا۔ انھوں نے صفات کو عین ذات نہ مانا۔ یہ لوگ عقل کا رد نہیں کرتے تھے مگر انھوں نے یونانیت کے خٹکلا کا میاں کیساتھ احتجاج کیا۔ ان کے قائم کردہ تصورات آج بھی مفکرین اسلام کے لئے قابلِ تدریس ہیں۔ ان دونوں مکاتب کے مابین ایک اور مکتب فکر ماتریدیہ نے جنم لیا۔ اہل تصوف کی طرف نظر کریں تو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کامل یقین اس کی معرفت اور اس سے تقرب کی آرزو میں زندگی کا ایک اور ہی مسلک نظر آتا ہے، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اثبات اور معرفت کا راستہ علم اور عقل کی بجائے صوفیانہ واردات قلبی کی بدولت ملے ہوتا ہے۔ بعض امور پر اگر دونوں طرح کے انداز فکر کے ڈانڈے مل جاتے ہیں۔ مثلاً ابن عربی کے ہاں فلسفہ اور تصوف کا بڑا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ان سے نظریہ وحدت الوجود منسوب کیا جاتا ہے جس کی رو سے وجود اور ہستی صرف اللہ کی ہے۔ باقی سب اسی کا ظہور ہے، چونکہ اس میں مخلوق کی انانیت اور انفرادیت کی نفی ہوتی تھی۔ اس لئے ایک ایسا رد عمل شروع ہوا جسے آج علمی تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ وحدت الشہود کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے سب سے بڑے مبلغ حضرت مجدد الف ثانیؒ تھے۔ اس نظریہ کی رو سے یہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا پر تو ہے۔ مگر وہ خود اس سے الگ ہے۔ گویا ذات الہیہ ہر شے کا عین نہیں۔ الہیات اسلامیہ پر کام کرنے والے دیگر مشاہیر میں امام غزالی، ابن حزم، ابن تیمیہ ابن خلدون اور الشہرستانی قابلِ ذکر ہیں۔ خصوصاً ابن تیمیہ اور امام غزالی کا ذکر کئے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابن تیمیہ کی ذات میں تمام مکاتب فکر جمع ہو چکے تھے ان کے انتظامات سچے مغرب نے اور امام غزالی کی تصانیف سے فلسفہ ساحز نے خاصا اثر لیا۔ جدید دور میں شاہ ولی اللہ نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریات کو منطقی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد علامہ آقبال آتے ہیں، جنہوں نے مشرق و مغرب کے افکار و خیالات، علمی و مذہبی رجحانات و تحریکات کا جائزہ لینے کے بعد الہیات اسلامیہ کی تشکیل لڑی۔ ان کے نزدیک ذات الہیہ ایک مطلق "انا" (خودی) ہے۔ ان سے ہمارا ذہن مولانا روم کی طرف جاتا ہے۔ جنہوں نے الہیات کے بنیادی اور متفق علیہ امور کو پیش کیا ہے۔

یہی وہ امر تھا، جس کی بنا پر ملت اسلامیہ مختلف مکاتب فکر میں بٹ گئی اور ان کے متبعین کی شدت پیروی نے فرقہ پرستی کو جنم دیا۔ تاہم ان سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور بنیادی امور میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، موجود ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر و عالم و خیر اور رحمان و رحیم ہے۔ (نیز دیکھئے "اسماء الحسنی"، "توحید" اور دیگر متعلقہ عنوانات)

اللہ بہت بڑا ہے۔ کلمہ تکبیر۔ نماز اور اذان کے آغاز میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ نیز حلال جانوروں کو ذبح کرنے کے شرعی حکم کو کرنے، اعلان جہاد کرنے اور اعلان تعجب کرنے کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ (نیز دیکھئے "تکبیر")

اللہ، سورۃ قرآن مجید کی ۱۱۱ ویں سورت۔ ایک رکوع اور پانچ آیات پر مشتمل ہے اللہ کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اسے سورۃ تبت بھی کہتے ہیں

اس کے اندر اس قسم کی عادات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور خیرات کو روکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منافقین کا حال بتایا گیا ہے کہ جو لوگ محض دوسروں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں اور اس کی اصل روح سے نادانگہ ہیں اور ایک بوجھ سمجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں ان کے لئے تباہی ہے اصل میں اس سورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر مضبوط اور پاکیزہ کردار پیدا نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید کی پانچویں سورت۔ اس میں ۱۶ رکوع اور ۱۲ آیات ہیں۔ مدینہ المائدہ، سورۃ میں نازل ہوئی۔ مائدہ کے معنی "خانہ" کے ہیں۔

جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی ایک اپنی علیحدہ تہذیب بن چکی تھی۔ جو دوسروں سے بالکل الگ تھی۔ حتیٰ اگر مسلمانوں کی نشست و برخاست، بریل خیال، کھانے پینے اور رہنے سہنے کے طریقے بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ چنانچہ مسلمان اب اس مقام پر پہنچے جہاں انہیں اسلامی تہذیب کو بالکل علیحدہ شکل دینے میں مزید تعلیمات اور ہدایات کی ضرورت تھی۔ لہذا اس سورت میں مسلمانوں کو اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔

اس سورت میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے بارے میں مزید احکامات دیئے گئے ہیں مثلاً آغاز میں حلال، حرام کی قطعی حدود قائم کی گئی ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ لھانے پینے اور ان کی عورتوں سے زنا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وضو، غسل اور خمر کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے جو ان کا عقیدہ مسیح کے بارے میں تھا۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے یا خدا نہیں ہیں۔ اور انہیں اور ان کی ماں کو جلال کر دینا چاہئے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کو اس ارادے سے باز رکھ سکتا۔

چوتھی اور مائدہ کی سورتیں مقرر کی گئی ہیں۔ نیز شراب، جو قطعی حرام قرار دیا گیا تھا تو اسے کفارہ بتایا گیا اور کراہی کے سلسلے میں مزید چند باتیں بتائی گئی ہیں۔

حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ذکر کر کے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ انسانی کی قوم کے لوگوں جیسا کہ عمل اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہہ دیا تھا کہ تم خود اور تمہارا اللہ جا کر ان سے لڑو جو تمہیں پیٹھے ہیں۔

بچہ کو مسلمان آیت مکران کر دین چکے تھے اور طاقت اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے اس لئے بتایا گیا کہ وہ عمل پر قائم رہیں اور کسی دوسری قوم پر زیادتی نہ کریں۔ نیز یہ کہ انھوں نے جو عہد اللہ سے کیا ہے اس پر کاربند رہیں اور اہل کتاب کی طرح اس عہد کو توڑ کر اس وقت والے انجام سے دوچار نہ ہوں جو انجام انھوں نے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام معاملات کے فیصلے کرتے وقت کتاب الہی کے پابند رہیں۔ اور منافقت سے کام نہ لیں۔

سورت کے آخری حصہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے ان کے غلط عقائد پر بحث کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اب بھی وہ اپنی پرانی روش کو ترک کر کے انھیں ان کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔

آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ ساری زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لئے ہی ہے اور وہ ہر جہ پر قدرت رکھتا ہے۔

قرآن مجید کی ۵۵ ویں سورت۔ اس میں تین رکوع اور ۲۲ آیات ہیں۔ المجادلہ، سورۃ میں نازل ہوئی۔

سورت کے پہلے رکوع میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنے شوہر کے غمناک معاملہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ غمناک کے شرعی احکامات بیان کئے گئے ہیں۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں اور ان پر ایذا کو دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں پہلے لوگ اور اس وقت کے لوگ جھگڑتے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کاہن شخصیت کے لئے جانے تو دلوں میں جھگڑا نہ جائے۔ کیونکہ اس بات سے انھیں کو بھی سابقہ پیش آتا تھا۔ اور کوئی ضروری کام رک جاتے تھے۔

تیسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ بچے اور انہیں لوگ مسلم معاشرے میں کون سے ہیں۔ اور انھیں ہونے کا معیار بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کا سناؤ نہیں کرتے خواہ ان کا کوئی باپ، بھائی، بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی حاجت میں شامل ہونے کا شرف انہی کو ہے اور ان ہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہی نجات پائیں گے۔

قرآن پاک کی ۴۷ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور ۱۶ آیات ہیں۔ المدثر، سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی ابتدائی سات آیات دوسری وحی کی ہیں جو انھیں پر نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ آنحضرتؐ بہت پریشان رہے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپؐ پر شدید غم و رنج کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ جبرئیلؑ آپؐ کے پاس آتے آتے اور کہتے کہ آپؐ اللہ کے نبی ہیں۔ آپؐ نے خود فرمایا ہے کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں آسمان سے یکایک ایک آواز سنی اور دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھبرا کر کہا کہ مجھے اڑھاؤ۔ مجھے اڑھاؤ۔ گھروالوں نے مجھے کھل اڑھا دیا۔ اس وقت یہ سورت نازل ہونا شروع ہوئی۔ سورت کے پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ لائے اڑھنے والے "امحط اور جزوار" کر! اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر! نیز منکرین حق کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بڑا انجام دو تین مدت کے روز دیکھیں گے۔ اسی رکوع میں اس شخص کا منجھی ذکر ہے جس نے آنحضرتؐ کو جادو کر قرار دیا تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ قوم سے انعام لینا چاہتا تھا حالانکہ وہ انعام کا نہیں جہنم کا سزاوار ہے دوسرے رکوع میں جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسی ہے اور کون سے لوگ اس کے مستحق ہیں۔ نیز کفار کے انکار کی اصل وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لئے بے خوف ہیں اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی ایسی ضرورت نہیں کہ وہ کفار کی شرعیوں پر پوری کرے۔ بلکہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ جو چاہے اسے قبول کرے۔ نیز اس بات کا صرف اللہ مستحق ہے کہ لوگ اس سے ڈریں اور وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔

قرآن مجید کی ۴۸ ویں سورت۔ اس میں ۲ رکوع اور ۲۸ آیات ہیں۔ المرسلات، سورۃ چپاس آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ مراسلات سے مراد رسولوں کی جماعتیں ہیں۔

سورت کے پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قیامت جس کی خبر آنحضرتؐ نے لوگوں کو دی ہے ضرور آکر رہے گی۔ اس بارے میں دلائل بھی دیئے گئے ہیں کہ اللہ جو اس سلسلے نظام کو قائم کئے ہوئے ہے۔ اس کے لئے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ نیز کفار کو کہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ قیامت کو تب مانیں گے جب

روز اپنا انجام بہت بُرا دیکھیں گے۔

المعارض، سورۃ مجید کی ۷۰ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور ۴۸ آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی۔

اس سورت میں ایک طرف تو مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان صفات کو جن کا اس سورت میں ذکر ہے تزکیہ نفس کے لئے اپنے اندر داخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لئے بہت بلند درجات ہیں۔ دوسری طرف ان کفار کو جو ان مفسور کی دعوت کا مسدمل انکار کئے چلے جا رہے تھے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب مانگنے کی بجائے وہ بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔

ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے جملہ سے آ۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوگا کہ وہ جب وہ عذاب ان پر آجائے گا تو کوئی اسے ان پر سے ہٹا نہیں سکے گا بلکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آنحضرتؐ کو سب کے یقین کی گئی ہے۔ انہی آیات میں قربت کا نقشہ کھینچ کر بتایا گیا ہے، جس کا مطلب مذاق اڑا رہے ہیں جب وہ ان پر نازل ہو جائے گی تو اس پر انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیسے نجات پاتے ہیں اس وقت یہ لوگ جیسا کہ سے عزیز ترین چیز اس کے مذہب میں دینے کے لیے نیکو کاموں کے پھران سے کوئی چیز اس عذاب کے بدلے میں قبول نہیں کی جائے گی اور اس عذاب سے نجات اس وقت تک نہیں ملے گی۔

سورت کی درمیانی آیات میں ان صفات کا ذکر ہے کہ جن کو خدا رکھے ہوئے ہے۔
 ہن بلند درجات پائیں گے۔ مثلاً خدا خونی و آخرت پر مہیاں دیں۔ خدا جموں و دیہات کے
 بندوں کا اپنے مال سے حصہ دار کرنا، بدکاریوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا۔
 ذکر کرنا۔ اپنے دلوں کا پاس کرنا۔ سچی گوشتی دینا وغیرہ۔
 آخر میں انکار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کھنصور کا مانتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے
 سے باز نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور غور سے آئے گا اور تمہاری جگہ
 فرمانبردار ہو جائے گا۔ نیز رسول اللہ کو بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں کی پروردگار سے
 حالت میں پڑا رہنے دیں۔ حتیٰ کہ بڑا شہنشاہ دیکھ دیں۔

الحک، سورۃ میں ۶۷ رکوع ہیں۔

سورت کے نام میں اشارہ اس طوف ہے کہ ایک خدا کا ناموں ہی ہزاروں ہیں۔ اسی میں کوئی دوسرا کس کا شریک نہیں ہے۔

اس سورت میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا وہ تہمتیں نہ لگائے۔ نقص نہیں ملے گا اور جسے خدا نے واحد ہی مددگار و جہودیں دیا ہے۔ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں ممکن کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ وہ جو لوگوں کو ان کے خیر و اذیہ کیا ہے جن سے احوال میں وہ سہل سے مشکل تک کیا ہے۔ ان کی بات مان کر اپنے اعمال درست نہیں کرے تو تمہیں احوال میں عسر سے آسانی کی گئی۔ اس کے مستحق ہوئے کام خود اعران کر دو گے۔ نیز اس بات کی حجت بھی تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال سے جو دے کرے میں بے خبر نہیں ہے بلکہ وہ ان کے دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ لہذا جو اس ان دیکھے خدا کی باز پرس سے ڈر کر اپنے اعمال کرے گا وہی کھیلوان کا مستحق ہو گا۔

سورت کے آخری نصف حصہ میں بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں سبق حاصل

وہ آئے گی۔ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جو بھی اس کے دکھانے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ دکھا دی جائے۔ بلکہ اس کا ایک دن مقرر ہے اور جب لوگ اسے دیکھیں گے تو جو اس کو بھیٹیں گے۔

سورت کے دوسرے رکوع میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کر کے اپنی عافیت منوالی۔ اس کے ساتھ جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو آخرت کے منکر تھے کہا گیا ہے کہ یہ دینا چند روزہ ہے لہذا جتنے مزے اڑانا چاہو، اڑالو آخر انجام کار اس عذاب میں داخل ہو گے جو بہت الناک ہے۔

قرآن پاک کی ۱۹ دیں سورت۔ اس میں چھ رکوع اور ۹ آیات ہیں۔
 المہریم، سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی
 اور جب ان کی پیشی سبجاشی کے دربار میں ہوئی تو حضرت جعفرؓ نے یہی سورت
 مجھڑے دربار میں پڑھی تھی۔

سورت کے پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ کا ذکر ہے نہ صرف ان کی بے گناہی ثابت کی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت عیسیٰؑ ہی کافی تھے بلکہ حضرت یحییٰؑ کو بھی اس قوم کی ہدایت پر مامور کیا گیا۔

دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰؑ کے صلہ مریم میں آنے، پیدا ہونے اور نبی ہونے کا ذکر کے بتایا گیا ہے کہ وہ صرف انسان اور اللہ کے نبی تھے اس سے زیادہ ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی۔

تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں بھی اپنے اہل وطن کے ہاتھوں تنگ آکر اپنے وطن سے نکلنا پڑا تھا۔ دوسری طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان حضرت ابراہیمؑ کی طرح ہیں اور تم لوگ بالکل ان ظالموں کی مانند جو جنہوں نے حضرت ابراہیمؑ کو ان کے گھر سے نکالا تھا۔ نیز ہجرت کرنے والوں کو یہ بھی بشارت دی گئی ہے جس طرح حضرت ابراہیمؑ وطن سے نکل کر ناکام اور تباہ و برباد نہیں ہوئے تھے بالکل اسی طرح مہاجرین کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔

چوتھے رکوع میں مختلف انبیاء کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگئی۔

پانچویں اور چھٹے رکوع میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر تنقید کی اور آخر میں اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان مخالفین اسلام کی کوششوں کے باوجود تم بالآخر اللہ کے محبوب بن کر رہو گے۔

المطففين، سورة ہے۔ یکم میں نازل ہوئی۔

اس سورت میں بے ایمان ماجرہوں کی اس ذہنیت کا ذکر ہے جس میں چیزیں تو ہوسکتی ہیں مگر ان سے لی جاتی ہیں اور دیتے ہوئے گھٹا کر دیا جاتا ہے۔ نیز اسی طرح کی دوسری مثال پر ان کی دجراں کا آخرت پر ایمان نہ ہونا قرار دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک آدمی برائیوں سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا یہ ایمان نہ ہو کہ ایک روز اس نے اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے اور وہاں اس دنیا میں کئے گئے تمام اعمال کی جواب دہی ہونا ہے۔ نیز یہ کہ بدکار لوگوں کو آخرت میں سخت تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کے انجام کا بھی ذکر ہے۔

آخر میں بتایا گیا ہے کہ مخالفین جو آج اہل حق کی تحقیر و تذلیل کر رہے ہیں قیامت کے

دوسرے رکوع میں مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم سے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور جو غافل ہو جائے گا وہی خسارہ مند ہوگا۔ قبل اس کے کہ جب جہالت پوری ہونے کا وقت آجائے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی یہ سنت نہیں کہ وہ وقت پورا ہو جانے کے بعد کسی کو مزید جہالت دے۔

الم نشرح، سورة مجید کی ۹۴ ویں سورت۔ ایک رکوع اور آیتیں ۱۰ پر

ابتدا میں ان تین نعمتوں کا جو رسول اللہ کو دی گئی تھیں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے آپ کو دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ دوسری یہ کہ جو جو نبوت سے پہلے آپ کی فکر توڑے دے رہا تھا وہ آمار دیا۔ تیسری یہ کہ آپ کا ذکر سب سے بلند کیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کو گننا کہ رسول اللہ کو ایمان دلایا گیا ہے یہ دوسری سے آپ کو اب واسطہ ہے لہذا میں ہے بلکہ اس نکتے کے دور کے ساتھ ہی آسانی کا دوسرا حصہ آنے والا ہے سورت کے آخر میں رسول اللہ کو بتایا گیا ہے کہ ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے جو اس وقت آپ کو پیش آ رہی ہیں آپ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سے لوگالیں۔

الموت قزوین سے شمال شمال مشرق کی سمت واقع ۷۰ کی چوٹی پر بنا ہوا قلعہ جو ۴۸۳ھ/۱۰۹۰ء سے ۹۵۴ھ/۱۵۶۶ء تک ایک شیعہ ریاست کا مرکز اور حسن بن صباح کی بنائی ہوئی جنت رہا۔ کہتے ہیں کہ کسی ویلی بادشاہ نے اسے تعمیر کرایا تھا۔ سن ۱۲۶۷ھ/۸۹۶ء میں اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ ۸۸۳ھ/۱۰۹۰ء میں اسماعیل زاری فرقر کے بانی حسن بن صباح نے اس پر قبضہ کیا۔ اگر فرقے کو حقیقتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ۹۵۴ھ/۱۵۶۶ء میں منگولوں نے حقیقتیں کو شکست دی اور قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ۹۶۳ھ/۱۵۵۵ء حقیقتیں نے اسے دوبارہ فتح کیا۔ مگر بہت جلد یہ ان کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے نکل گیا۔ آج کل یہ قلعہ کھنڈر ہو چکا ہے۔ تاہم اس کے ارد گرد کے علاقے اور صوبے کا نام الموت ہی ہے۔

النازعات، سورة قرآن پاک کی ۴۹ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور ۶۱ آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نازع کے معنی اپنے آپ کو کھینچ کر نکال لینے والی محبت۔

اس سورت میں قیامت اور حیات بعد الموت کے ثبوت دیئے گئے ہیں نیز بتایا گیا کہ رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

شروع سورت میں مختلف فرشتوں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو گی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور آکر رہے گی۔ نیز لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن دشوار کام نہیں ہے، جس کے لئے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو صرف ایک جھٹکا دینا کے تمام نظام کو درجہ بدرجہ کر دے گا۔ اور دوسرے لمحے میں تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے موجود پاؤ گے اور وہ لوگ جو اس کا انکار کر رہے ہیں خون سے کانپ رہے ہوں گے۔ سورت کی آیت ۱۵ تا ۲۴ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ مختصر بیان کر کے لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ رسول کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

کرنا چاہیے جو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ ایک زمین ہی کو لے لو جس پر تم اطمینان سے چلتے پھرتے ہو اور اس سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اس خدا ہی نے اسے تمہارا مطیع کیا ہوا ہے ورنہ اس میں ایسا زلزلہ آسکتا ہے جو تمہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ پرندوں کی طرح دیکھو کہ اللہ ہی ہے جو انہیں فضاؤں میں تھلے ہوئے ہے۔ اگر وہ تمہیں عذاب میں ڈال دے تو اور کون ہے جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارا رزق بند کر دے تو کوئی اور تمہیں دے سکے۔ چنانچہ لازماً تمہیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ اس وقت کے آنے سے قبل تمہیں خبردار کر دے۔ نیز یہ کہ تم جو رسول اللہ اور ان کے اصحاب کی ہدایت کی دعائیں مانگتے ہو اس سے تمہیں کیا چاہیے وہ ہلاک ہوں یا نہ ہوں تم اپنی فکر کو اللہ پر خدا کا عذاب آجائے گا تو تمہیں کون بچائے گا۔

سورت کے بالکل آخر میں کفار کے سامنے ایک سوال رکھا گیا انہیں غور کرنے کے لئے جو یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم سے کنوؤں کا پانی جس پر تمہاری ساری زندگی کا اعصار ہے زمین میں اتر کر ٹاپ ہو جائے تو پھر اللہ کے سوا اور دوسرا کون ہے جو تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟

الممتحن، سورة مدینہ کی ۹۰ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور تیرہ آیات ہیں۔

سورت کی ۱۰ ویں آیت میں ہے کہ جو عورتیں حرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دھڑکاؤ کریں ان سے تمہیں کیا ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الممتحن رکھا گیا ہے۔ سورت میں ایک صحابی بن ابی ہشام کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی جو ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوگا۔ اس کی خاطر انہیں بھی ایک کتاب ام الممتحن دی گئی۔ سورت کے شروع میں ہی یہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ کوشش پر وقت ناکام نہ ہو جائے اور ان کے موقع پر پیش کی گئی باتیں باعثِ شوق بن جائیں۔ سورت میں تعلیم دی گئی کہ مومنوں کا کفار کے ساتھ نہایت اور دینی کا تعلق خالص وہ کسی غرض کے لئے ہونا چاہئے۔

اس سورت میں اس حرت بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمان عورت کے لئے کافر عورتوں سے اور مسلمان مرد کے لئے کافر عورت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت بہت پیچیدگی پیدا کر رہا تھا جب کہ مکہ سے بہت سی مسلمان عورتیں حرت کر کے کسی نہ کسی حن مدینہ پہنچ رہی تھیں اور اسی حن مدینہ میں جنت سے مسلمان ایسے تھے جن کی عورتیں کافر عورتوں میں رہ گئی تھیں۔

اس سورت میں رسول اللہ کو بدینہ دلائی گئی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ ان بڑی بڑی برائیاں سے بچنے کا عمل میں جو عوب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور ان سے یہ قرار دیا جانے کہ وہ بھلائی کے ان تمام طریقوں کو اختیار کریں گی جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔

المنافقون، سورة قرآن مجید کی ۶۳ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور گیارہ آیات ہیں۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں منافقوں کا ذکر ہے جو منہ سے کچھ کہتے تھے اور دل میں کچھ رکھتے تھے۔

سورت کے چار رکوع میں منافقین کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ جب انحضرت کے سامنے آتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن انہوں نے اپنی قسموں کو احوال بنا رکھا ہے۔ نیز بتایا گیا کہ یہ کچھ دشمن ہیں ان سے بچ کر رہیں۔ اس رکوع میں انحضرت کو مخاطب فرما کر کہا گیا کہ آپ خواہ ان کے لئے منفعت کی کتنی ہی عیب کریں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔

کیا گیا ہے۔ سورج جس کی بدولت روشنی اور حرارت ملتی ہے اور اسی قبیل کی دوسری چیزوں کو بھی دیکھ کر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تمام چیزیں بلا مقصد نہیں بنا دی گئیں کہ انسان جو چاہے کرے اور اس سے کوئی باز پرس ہی نہ کی جائے۔ لہذا فیصلے کا ایک دن ضرور اپنے مفروضہ وقت پر آکر رہے گا۔ اور تم جہاں کہیں ہو گے گروہ درگروہ اپنا حساب دینے کے لئے آکر کھڑے ہو گے۔ جو لوگ اس بات کے قائل نہیں انہیں جہنم کا ایجن بنا ہے۔ نیز وہ جو اپنے آپ کو اس کائنات میں ذمہ دار اور جوابدہ سمجھ کر اچھے اعمال کرتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے انعام تیار کیا ہو اسے جو ان کے اجر سے کہیں زیادہ ہو گا۔

سورت کے آخر میں اللہ کی عدالت کا نقشہ دکھایا گیا ہے کہ دلوں کوئی بلا اجازت اپنی زبان تک نہ بلا سکے گا۔ نیز بتایا گیا ہے کہ وہ وقت جس کے آنے کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ ضرور آکر رہے گا۔ جو اسے مان کر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے اختیار کرے۔ ورنہ پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہ ہو گا۔

سورۃ النجم قرآن مجید کی ۵۳ ویں سورت۔ اس میں تین رکوع اور ۶۲ آیات ہیں کہ میں نازل ہوئی۔ نجم کے معنی ستارے کے ہیں۔ اس لفظ پر اشارہ ہے کہ مخالفین کے اقبال کا ستارہ غروب ہونے کو ہے۔

سورت کے ابتدائی حصہ میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ ہلکے ہوئے یا بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں اور وہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے گھڑی ہے۔ بلکہ وہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں خالصتاً وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اور جو تحقیق وہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے عقائد پر تنقید کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھے تھے۔ مشکلات دعویٰ وغیرہ کو معبود ٹھہرانا۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس ساری کائنات کا مالک و خالق اللہ ہی ہے اور وہ برنیک اور بد کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ نیز اسی سورت میں وہ چند باتیں جو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے صحیفوں میں بیان کی گئی تھیں بتائی گئی ہیں۔ تاکہ لوگ آنحضرتؐ کی تعلیمات کو زالی اور نسی تعلیمات نہ سمجھ سکیں۔ ساتھ ہی عاد اور ثمود قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ اتفاقی حادثات کا نتیجہ تھا آخر میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ فیصلہ کا وقت اب قریب آگیا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور اب تمہیں بھی قرآن مجید اور آنحضرتؐ کے ذریعے ان پہلے لوگوں کی طرح خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو دشمن تم لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے اس سے باز رہو۔ نیز اس سورت کو جب کفار اور مسلمانوں کی مجلس میں سنا کر آنحضرتؐ نے سجدہ کیا تو تمام کفار بھی بے اختیار سجدہ میں گر پڑے۔

سورۃ النحل قرآن مجید کی ۱۶ ویں سورت۔ اس میں سور رکوع اور ۱۲۸ آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہیں۔ سورت کا آغاز ایک تنبیہی جملے سے کیا گیا ہے کہ چونکہ کفار مکہ بار بار آنحضرتؐ سے کہتے تھے کہ جب ہم تمہاری دعوت کو جھٹکا چکے ہیں تو وہ مذاہب ہم پر کیوں نہیں آج تا جس کی دہائی ہیں بار بار دی جا چکی ہے۔ ان کے اس مطالبے پر فرمایا گیا کہ خدا کا مذاہب تو تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ اب اس کے آجائے کے لئے جلدی نہ مچاؤ۔ بلکہ جو مہلت دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

دوسرے رکوع میں توحید الہی پر صحیفہ قدرت کی شہادت بیان فرمائی ہے میرے

دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق؟۔ نیز یہ کہ آخرت ہوگی تو انسان کے ابدی اور دائمی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہو گا کہ کسی نے دنیا میں بندگی کی حد سے تنجا ذکر کے دنیاوی فوائد کو لذتوں کو مقصود بنالیا۔ اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا ہونے سے روکا۔ اس کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کسی اور کو نہیں۔ رسول کا کام صرف لوگوں کو خبردار کر دینا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے اور اپنے اعمال درست کرے اور جو چاہے شتر بے مہار کی طرح چلتا رہے۔

سورۃ النہل قرآن مجید کی ۱۶ ویں اور آخری سورت یہ ایک رکوع اور چھ آیات پر مشتمل ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نام میں یہ اشارہ ہے کہ لوگوں کا حقیقی تربیت کرنے والا اور حقیقی بادشاہ صرف خدا واحد ہے اور لوگوں کو اسی رب کی پناہ میں رہنا چاہیے۔

اس سورت میں سورت الفلق کے مضمون کی تکمیل ہے۔ کیونکہ دونوں سورتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں۔ اس سورت میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ یعنی خاس کے دوسرے کی شرارت سے۔ بتایا گیا ہے کہ شیطان کا دوسرا سب سے زیادہ چیز ہے جو انسانوں کو خیرات سے محروم کر دیتا ہے۔ اس سورت میں شیطان کو خاس کہا گیا ہے۔ (نیز دیکھئے سورہ الفلق)

سورۃ النبأ قرآن مجید کی ۸۰ ویں سورت۔ اس میں دو رکوع اور ۴۰ آیات ہیں۔ النبأ کے معنی اس خبر کے ہیں جس سے عظیم الشان فائدہ حاصل ہو۔

آنحضرتؐ نے جب مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو دعوت کی بنیاد تین چیزوں پر رکھی ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانا جائے۔ دوسرے یہ کہ آنحضرتؐ کو اللہ نے رسول مقرر کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس دنیا کا آخر کار ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد دوسرا عالم برپا ہو گا۔

ان تین باتوں میں سے اگرچہ پہلی بات اہل مکہ کو سخت ناگوار تھی لیکن پھر بھی وہ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے۔ جھگڑا صرف اس بات پر تھا کہ خدائی صفات میں اللہ کیسے تھے اور بھی شریک ہیں۔

دوسری بات بھی اگرچہ وہ لوگ ماننے کو تیار نہ تھے۔ مگر یہ بات ان کے لئے ممکن نہ تھی کیونکہ نبوت سے چالیس سال پہلے کی زندگی آنحضرتؐ نے انہی کے درمیان بسر کی تھی اور اس پوری زندگی میں انہوں نے آپؐ کو جھوٹا یا فریب کار یا اپنی نفسانی اغراض کے لئے ناجائز طریقے اختیار کرنے والا نہ پایا تھا۔ لہذا انہیں نہ صرف دوسروں کو باور رکھانے میں بلکہ خود بھی پناہ یقین اس بات پر رکھنے میں سخت مشکل پیش آرہی تھی کہ دوسرے تمام معاملات میں قرآن سچے ہیں اور صرف نبوت کے دعوے میں جھوٹے۔ لیکن یہ دونوں باتیں ان کے لئے تنہا انہیں کی باعث نہ تھیں۔ جتنا کہ تیسری جو تہی یہ بات ان کے سامنے پیش کی گئی انہوں نے سب سے زیادہ اس کا مذاق اڑایا۔

چنانچہ اس وعدہ کی سورتوں میں بار بار اس مضمون کو دہرایا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں آخرت کے منکروں سے پوچھا گیا ہے کہ یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو اور یہ بند پھاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں اور یہ کہ خود تمہیں عورتوں اور مردوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا۔ جند جس سے تم کام کرنے کے قابل ہو اور رات کا آنا جانا۔ آسمان جو مضبوطی سے قائم

رکوع میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کا منکر ہی عداوت کا منکر ہے۔ چوتھے رکوع میں اس حق کے خلاف جو وحی الہی کے ذریعے آیا ہے۔ کفار کی تائید کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ خود اپنی جانوں پر غفل کرتے ہیں۔

پانچویں رکوع میں مشرکین کے غلط بہانوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ عذر ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔

چھٹے رکوع میں حق کے دشمنوں کی سزا کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس قسم کے عذاب ان پر آئیں گے۔

ساتویں رکوع میں بتایا کہ فطرت انسانی شرک کو قبول نہیں کرتی۔ آٹھویں میں بتایا ہے کہ وحی الہی کی ضرورت دنیا سے غلو کو دور کرنے کے اختلافات مذاہب کو دور کرنے کے لئے ہے۔ نویں رکوع میں وحی الہی کی ضرورت کو مشیقات کے لوگ میں بیان کیا گیا ہے۔

دسویں رکوع میں اللہ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی تم لوگ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔

گیارہویں رکوع میں بتایا گیا کہ قیامت کے برپا ہونے میں کوئی مباح و حرام و کار و بائیک نہیں ہے۔

دو دسویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر کر کے جو آج حق کا انکار کر رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ ان کو قیامت کی آگ میں لے جائیں گے اور ان کو کوئی حجت پیش کرنے کا موقعہ نہیں دیا جائے گا۔

تیسریں رکوع میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کا ایک نمونہ بتایا اور اس پر قیام کی ضرورت بتائی ہے۔ چوتھیں رکوع میں قرآن الہی کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ وحی الہی ہے۔

پندرہویں رکوع میں اللہ کا ذکر کیا گیا کہ ان کی امن و اطمینان کی حالت ان کے لئے بہتر ہے۔

سولہویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک پاک و امن مریم پر بہتان لگایا اور کس طرح حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچھڑنے کے لئے ہتھ پڑایا۔

تیسویں رکوع میں آنحضرت کی صداقت کی طرف توجہ دلائی اور بتایا گیا کہ جس طرح دوسرے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اسی طرح سے اس نے اپنی رضا کی راہیں آنحضرت کے لئے رکھ دی ہیں۔ نیز یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے غلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انہوں نے بھی ایک بندے کو خدا بنالیا ہے۔

آخری رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت مسیح کی شان اللہ کے بندہ ہونے میں ہے نہ کہ خدا ہونے میں۔ اور ساتھ ہی پھر وراثت کا ایک مسند چھیر دیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی چوتھی سورت۔ اس میں ۲۴ رکوع اور ۶۷ آیات

اس سورت میں عورتوں کے حقوق اور معاشرت اور نامزداری کے بارے میں تفصیل سے کہا گیا ہے اور کسی سورت میں نہیں۔

سورت کے پہلے رکوع میں یمینوں کے حقوق اور دیوبندوں کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔

دوسرے رکوع میں حقوق وراثت پر مفصل ہدایات دی گئی ہیں اور جرن و شہداء کے حقوق سے کام مقرر کرتا ہے بیان کئے گئے ہیں۔

تیسرے رکوع میں عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں۔ چوتھے رکوع میں ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ پانچویں رکوع میں کچھ نصیحتیں بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے امراں ناخوش مت کھائیں۔

چھٹے رکوع میں بتایا گیا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ساتویں رکوع میں تزکیہ نفس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بتایا گیا کہ نماز تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نیز نماز، وضو اور تیمم کے بارے میں کچھ امور

کا ذکر کیا گیا ہے۔

آٹھویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اپنے معاملات اہل لوگوں کے سپرد کرنے چاہیے۔

نیز اللہ، رسول اور اہل الامر کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔

اگلے رکوع میں بتایا گیا کہ جو اللہ اور رسول کے فیصلے کو نہ مانیں وہ منافق ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کن انعامات کے مستحق ہیں

دسویں رکوع میں بتایا گیا کہ حفاظت کے لئے جنگ کی ضرورت ہے لیکن منافقین مصائب سے بچنے کی خاطر جنگ سے جی چراتے ہیں۔ گیارہویں رکوع میں منافقین کا ہی حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح رسول کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور

مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلاتے ہیں۔

بارہویں رکوع میں بتایا گیا کہ منافقین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تیرہویں رکوع میں مومن کے قتل کی سزا بتائی گئی ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کا مرتبہ جو

جہاد میں شامل نہیں ہوتے ان لوگوں سے ہمت کم ہے جو جہاد میں شامل ہوتے ہیں

چودھویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنی کمزوری کی بنا پر ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے۔

پندرہویں رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے اور دوران جہاد نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سولہویں اور سترہویں

رکوع میں منافقین کے خفیہ مشوروں کا ذکر کیا گیا ہے

اٹھارہویں رکوع میں شرک کے پھیلنے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ انیسویں رکوع میں دوبارہ یتامی اور یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی گئی۔

بیسویں رکوع میں بتایا گیا کہ عدل کا دامن کبھی تمنا سے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے خواہ اپنا ہیو یا غیر ہو۔ نیز بتایا گیا کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی راہ اختیار کرتا ہے

دو تباہ ہو جاتا ہے۔

ایکسویں رکوع میں منافقوں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ بائیسویں رکوع میں یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک پاک و امن مریم پر بہتان لگایا

اور کس طرح حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچھڑنے کے لئے ہتھ پڑایا۔

تیسویں رکوع میں آنحضرت کی صداقت کی طرف توجہ دلائی اور بتایا گیا کہ جس طرح دوسرے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اسی طرح سے اس نے اپنی رضا کی راہیں آنحضرت کے لئے رکھ دی ہیں۔ نیز یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے غلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انہوں نے بھی ایک بندے کو خدا بنالیا ہے۔

آخری رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت مسیح کی شان اللہ کے بندہ ہونے میں ہے نہ کہ خدا ہونے میں۔ اور ساتھ ہی پھر وراثت کا ایک مسند چھیر دیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی ۱۱۰ ویں سورت، ایک رکوع اور تین آیات پر مشتمل

یہ سورت مکر میں نازل ہوئی۔ لیکن بلحاظ زمانہ یہ مدنی ہے اور بقول حضرت ابن عباس یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے جس کے بعد کوئی مکمل سورت آنحضرت پر نازل نہیں ہوئی

اس سورت میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق آنحضرت کو ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے یعنی اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عرب میں فوج اسلام مکمل ہو

جائے اور لوگ فوج و رفق اس دین میں داخل ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کا عظیم جس کے لئے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا مکمل ہو چکا ہے اور اب آپ کو حکم دیا گیا کہ

آپ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں اور دعا کریں کہ اس نعمت کے انجام دینے میں اگر کوئی جہول چوک ہو گئی ہو تو اسے اللہ معاف کر دے۔

النمل، سورۃ مجید کی ۲۷ ویں سورت۔ اس میں سات رکوع اور ۹۳ آیات ہیں۔
سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ نمل کے معنی چوٹی کے ہیں۔ اس سورت میں چوٹیوں کی دادی کا ذکر آیا ہے یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے میں آخرت کا انکار سب چیزوں سے زیادہ رکاوٹ ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مختلف لوگوں کی ذہنیات کے چند نمونے بتائے گئے۔ ایک نمونہ فرعون خود اور قوم لوط کے سرداروں کا ہے جو آخرت کی فکر سے بالکل بے نیاز تھے اور اللہ کی بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور جنہوں نے انہیں خیر کی طرف بلایا یہ انہی کے دشمن ہو گئے اور یہاں تک کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر رہے۔ دوسرا نمونہ جو اس سورت میں پیش کیا گیا ہے حضرت سلیمان کا ہے جن کو اللہ نے ہر طرح کی دولت و حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا۔ اور جس کا سرداران مکہ کے پاس عشر عشر بھی نہ تھا لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا گئے رکھتے تھے اور اپنے نفس کے غرور میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔

ایک تیسرا نمونہ جو اس سورت میں پیش کیا گیا ہے وہ ملک سبا کا ہے جو عرب کی ایک دولت مند قوم پر حکمران تھے اور اسے وہ تمام سامان پیش کیا تھے جن کی وجہ سے ایک شخص غرور اور کبر میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی جب حق واضح ہو گیا تو پھر کوئی چیز اس کو قبول حق سے نہ روک سکی۔ پانچویں رکوع میں کفار مکہ کی اس مرض کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان میں یہ سب بگاڑ پیدا ہو رہا تھا اور وہ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔ اس بحث کا مقصد ان لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چھٹے اور ساتویں رکوع میں مخالفین کے انکار کا ذکر کر کے وہ باتیں کہی گئی ہیں۔ جن سے ان لوگوں کا احساس بیدار ہو سکے اور انہیں غفلت برتنے کے نتائج سے متنبہ کیا گیا ہے۔

آخر میں قرآن کی دعوت یعنی ایک اللہ کی بندگی کو مختصر اور موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کو ماننا تمہارے لئے ہی بہتر ہے اور اس کا رد کرنا تمہارے لئے ہی نقصان دہ ہے۔

تختیاں۔ اصطلاحاً وہ تختیاں جن پر مذہبی کتاب و تورات لکھی گئی تھیں قرآن مجید **الواح** میں سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر یوں آتا ہے۔

”اور ہم نے اس کے لئے الواح میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل فرض کر دی۔ سو اسے مضبوطی سے پکڑا اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی بہترین باتیں پکڑے۔ میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔“ (۱۴۵)

ان تختیوں کی تعداد کیا تھی اور ان میں کن اشارات کی تفصیل تھی۔ اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ عام طور پر ان کی تعداد سات سے دس تک بتائی جاتی ہے۔ نیز تورات میں ہر چیز کی تفصیل سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز جن کی انہیں اس وقت حاجت تھی۔ (نیز دیکھئے ”دس احکام“)

الواقف، سورۃ قرآن مجید کی ۵۶ ویں سورت۔ اس میں تین رکوع اور ۵۶ آیات ہیں۔
سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔

اس سورت میں آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کو دور کیا گیا ہے ان کے لئے سب سے زیادہ ناقابل یقین چیز قیامت تھی۔ ان کے نزدیک یہ بات ایک افسانہ تھی کہ قیامت برپا ہوگی اور زمین و آسمان کا سا رانظام و رزم برہم ہو جائے گا۔ اور جو لوگ مرنے

جائیں گے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ ان کے نزدیک یہ سب باتیں خیالی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بتایا ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آکر رہنا ہے اور جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو مقررین بارگاہ الہی میں۔ دوسرے انہیں بازو دے اور تیسرے انہیں بازو دے۔ بعد میں بتایا گیا کہ کامیاب و کامران ہونے والے مقررین و تین بازو دے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور تیسرا گروہ جو انہیں بازو دے گا وہ خدائے میں ہے گا اور برے عذاب میں پھنسا ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں آخرت کا منکر ہے۔

اللہ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ یہ لفظ معبود مجازی اور معبود حقیقی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ معبود مجازی کے طور پر اسے دیوی دیوتاؤں اور فرضی خداؤں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور معبود حقیقی کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص تھا۔ عرب کے دور جاہلیت میں اللہ اور اللہ کے الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان اسم نکرہ کے طور پر اور اللہ اسم معرفہ کے طور پر استعمال ہوا۔ عام طور پر اس اسم کو اللہ کہا جاتا تھا جو اس پر اسرار ہوا۔ لہذا و ماویٰ ہو۔ اس آیت میں ”اللہ“ سے غائب ہونے والا اللہ ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ”حق“ صرف اللہ ہے۔ اس سے کے سوا

الہام علم و اوراک کا ایک ذریعہ۔ امام رابع اصحابان تھے۔ ان کے ہاں علم کے ممکن کسی کے دل میں کوئی بات ظاہر نہ ہوتی تھی۔ جب اس کے لفظی معنی میں ”جذب کر دینا“۔

ابن خلدون نے الہام کو وجدان کی ایک صورت قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک الہام جمیعیت کا مترادف ہے۔ ابن اثیر اور سیوطی نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک الہام سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے۔ ان کے نزدیک الہام سوناب۔ یہ اس قسم کی وحی قرار دی جاتی ہے۔ جو خدا کی صورت میں نہیں ہوتی بلکہ خدا کے خور و ول میں اترتی ہے۔ ان کے نزدیک الہام کے معنی غیبی و قدر علیہ السلام۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے۔

”نازلنا من قبلنا فخرہ و تقواہ (۹۱)۔“ اس سے بھی الہام کے معنی اس جملے سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور بری میں قیصر کرنا سکھاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ الہام کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ علم کا ایک ذریعہ ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان کا نفس ناقص جب محاسن و ذریعہ تزکیہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے فرشتوں کے ساتھ اتصال حاصل ہو جاتا ہے۔ جس قدر اتصال قوی یا ضعیف ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے جو دوسروں کی قدرت سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ حالت میں بعض اوقات وہ بھی ہوتا ہے۔ لفظ ضعیف جسم سے لفظ ضعیف ہوتا ہے۔ آیات کے تعلق سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غیب کے علوم غیب کے پانچ ذرائع بتائے ہیں۔ جن میں پہلا ذریعہ الہام ہے۔ اس میں نفس پر کاربہ و غیر ادنیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک یہ حالت کسی نہیں اور اسے محنت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ قدرت خداوندی کا عطیہ ہے اور وہ کسے جانتا ہے اس میں ودیعت کر دیتا ہے۔ (نیز دیکھئے ”وحی“)

الیاں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی۔ طبری کے بقول بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر دو جگہ ۹۵-۸۵-۸۴-۸۳ پر نام کے ساتھ آیا ہے۔ ان

بانی مکی جاہل ہے اور اس خاندان کے مقبرے بھی یہیں بنائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے امام ہائے عام طور پر نکھنوں اور لاہور وغیرہ میں ہیں۔

امام کا فریضہ، امارت، نماز پر عہدہ، آنحضرت کی خلافت کے فرائض
امامت امامت کے لئے جس شخص کو منتخب کیا جائے۔ اس کے لئے عاقل
 بالغ، مرد اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ اشعریہ کے نزدیک امام کا قریشی ہونا شرط ہے
 مگر خارجیہ اور معتزلیہ اس کے خلاف ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک امام کا معصوم ہونا
 ضروری ہے۔
 نماز کی امامت کے لئے ایسے شخص کو مقرر کیا جانا چاہیے جو پرہیزگار، مستقی،
 دانشمند، عاقل، عالم، بالغ، شجاع اور سندرست ہو۔ علماء کا اس امر پر اجماع ہے کہ
 امام کا یہ دو شرط لیت ہونا سب سے اہم شرط ہے۔ (نیز دیکھئے امام)

امام شاہ گجرات (۱۴۵۲ھ - ۱۵۲۶ھ) امام الدین عبدالرحیم بن حسن
 علیہ السلام کے ابتدائی حالات کا علم نہیں۔ البتہ عند شباب میں پنجاب سے گجرات
 آئے اور ان کے کنبوں کو اپنا مدبر بنا کر شرف کیا۔ اسے ست پیشقی کتابوں کا مصنف
 بھی ہے۔ اس کے بعد وہیں احمدیہ کے قیام کے مقام پر فوت ہوا۔ اس کے بعد
 اس کی مٹی کو محمد بن محمد نے منظر عام پر لایا۔ اس واقعے پر بہت جلد مندر اثرات چھا گئے
 یہ اندازوں میں ہے کہ ایک ذوق منکر رہ گیا۔

ماہرِ بنتِ ابو العاص کی بیٹی۔ ان کے متعلق روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے ملکِ یمین کا ایک بار یہ کہہ کر ان کے گلے میں ڈالا تھا کہ اپنے خاندان میں اس پروردگار نے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ نیز ایک بار آپؐ نے اس حالت میں نماز کی تھی کہ وہ آپؐ کے دوش مبارک پر چھٹکیں۔

۱۔ مدنی پرورش ان کے والد کے بعد حضرت زبیرؓ نے کی اور حضرت فاطمہؓ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت علیؓ سے ہوا۔ ان کے بطن سے

۱۔ تشیع کا ایک فرقہ جس کے نزدیک سلسلہ نبوت کے خاتمے کے بعد امامت امام مہدیؑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک پہلے امام حضرت علیؑ ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ اور پھر امام زین العابدینؑ علی المرتضیٰ امام ہیں۔ ان کے بعد امامیہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے اثنا عشریہ بارہ اماموں کا سلسلہ سیدرات اماموں اور اسماعیلیہ حاضر سلسلہ کو مانتے ہیں۔ البغدادی نے امامیہ کے پندرہ فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ کاہلیہ، محمدیہ، باقریہ، نادوسیہ، شمیٹھیہ، عماریہ، اسماعیلیہ، مبارکیہ، موسویہ، قطعیہ، اثنا عشریہ، مشائیہ، زرارہ، یونسویہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ زرارہ، قرامطیہ، زیدریہ، کیسانہ وغیرہ بھی کئی فرقے ہیں۔

امان حفاظت پناہ، امن جان بخشی، عہد، ذمہ۔ اگرچہ اسلام سے قبل بھی امان دینے کا رواج

تھا۔ لیکن یہ امتیاز دین اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو امان دے تو پوری امت مسلمہ رولانڈیم جو جانا تھا کہ اس امان کو قائم رکھے۔ اس ضمن میں متعدد احادیث مروی ہیں۔ شرعاً اس پروانہ امان کو کہتے ہیں جس کی رو سے کسی غیر ملکی دشمن یا غیر مسلم ہندے کی جان و مال ایک محدود مدت کے لئے محفوظ ہو جائے۔ یہ پروانہ حکومت کی طرف سے بھی جاری ہو سکتا ہے اور ہر آزاد و بالغ مسلمان مرد و عورت بھی جاری کر سکتا ہے۔ بڑے علاقے کے لوگوں کو امام پروانہ امان دے سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ مامون ہیں۔ لیکن اگر امان لینے والے مسلمانوں کے خلاف مفاد کام کریں یا کسی جرم کے مرتکب ہوں تو ان کی امان ختم ہو جائے گی مگر انھیں جلئے امن تک پہنچانے کا بندوبست کرنا لازم ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں، جن میں امان نامے جاری کئے گئے۔ جو تجارتی، ذاتی، سفارتی اور سیاسی غرض کے ہر قسم کے جوتے تھے۔

امان اللہ خان

۲۵ اپریل ۱۹۹۰ء تا ۱۹۹۲ء

پاکستان کے سابق صدر

امان اللہ خان نے ۱۹۹۰ء میں پاکستان کے صدر کے طور پر فرائض سنبھالے۔ ان کے دور میں پاکستان نے بھارت سے کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کیے۔ ان کے دور میں پاکستان نے بھارت سے کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کیے۔ ان کے دور میں پاکستان نے بھارت سے کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کیے۔

امان اللہ خان بعد ازاں سے افغانستان کی ترقی چاہتے تھے۔ مگر عوام جدید اصلاحات کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اس کا تدریجی نتیجہ یہ نکلا کہ ملک بھر میں شورش اور سبجان بپا ہو گیا۔ بد نظمی کا ایک سیلاب سا امڈ پڑا۔ دسمبر ۱۹۲۸ء ایک قبائلی سردار حبیب اللہ بچہ ستان نے بغارت کر دی۔ امان اللہ خان نے اسے فوج کرنے کی بجائے حد کشش کی۔ مگر ناکام رہے اور ۳۱ جنوری ۱۹۲۹ء کو تخت پر بچہ ستان کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے یورپ میں سیاسی پناہ مانگنے کی کوشش بھی کی۔ مگر وہیں سوئٹزرلینڈ میں انتقال کیا۔

امام امینؑ کے والد ماجد حضرت عبداللہؑ کی کنیز نام برکہ اور ام امین کنیت تھی۔ آنحضرتؐ کی پرورش بھی انہی نے کی۔ یہاں تک کہ حضرت عبید بن زید سے ہوا۔ ان کے جنگ خنہ میں شہید ہونے کے بعد آنحضرتؐ نے ان کا نکاح زید بن حارثہؓ سے کر دیا۔ حبش کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ وہیں سے مدینہ ہجرت کی۔

آپ کا شمار ان عظیمین میں ہوتا ہے جو غزوات میں مجاہدین کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ آنحضرتؐ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے اور اُمی کہہ کر خطاب فرماتے۔ آپؐ فرماتے تھے کہ یہ میرے اہل خانہ میں سے ہیں۔ حضرت اُمّ امین کے صاحبزادے امین بن عبید نے جنگ خیبر میں شہادت پائی تو آپؐ نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا۔

آنحضورؐ نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جب آپ کے حنا وند حضرت عبید بن زید نے وفات پائی تو آنحضورؐ نے فرمایا: جو شخص جنت کی عورت سے عقد کرنا چاہے وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔

ابن خضرمی کی وفات پر آپ بہت روتے تھے جب صحابہ نے سلی دی تو کہنے لگیں کہ میں اس لئے روتی ہوں کہ آج وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کی وفات پر فرمایا: آج اسلام کو درد ہو گیا۔“

آپ کے بطن سے دلائل کے پیدا ہوئے پہلے مشور سے امین خاں اور دوسرے مشور سے حضرت اسامہؓ، جو کم عمری ہی میں صحابہ میں نمایاں مقام حاصل کر چکے تھے۔ حضرت عثمان غنیؓ کے

دور خلافت میں وفات پائی۔

حرام میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری اُمت کے کچھ لوگ جہاد کے ارادے سے یثرب میں سوار سمندر میں چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے بھی آپ دعا کریں کہ میں ان میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اور جب حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہؓ نے جزیرہ قبرص پر حملہ کرنے کے لئے ایک بحری بیڑہ تیار کیا۔ جس میں جلیل القدر صحابہ نے شرکت کی اور ام حرام بھی اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ شامل ہوئیں۔ فتح حاصل کرنے کے بعد جب مہاجرین واپس لوٹے ام حرام بھی سواری پر بیٹھنے لگیں تو جالور نے زمین پر گر دیا اور آپ اسی صدمے سے وفات پا گئیں۔

پہلے شوہر سے دوا کے قیس اور عبداللہ پیدا ہوئے اور دوسرے شوہر سے ایک لڑکا محمد پیدا ہوا۔ آپ سے چند احادیث مروی ہیں۔ راویوں میں انس بن مالک جیسے محدثین ہیں۔

امّ حرم رضہ مشہور صحابیہ، مکہ میں پیدا ہوئیں۔ والد کا نام حارث بن ہشام اور حکیم والدہ کا فاطمہ بنت ولید تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ کی بھانجی اور قریش کے خاندان بنی مخزوم سے تھیں۔ ان کا خسر ابو جہل اور شوہر عکرمہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے بھی مسلمانوں کے فدا کے لئے اپنے شوہر کے ہمراہ بڑے زور شور سے حصہ لیا۔ ۸ھ میں فتح مکہ کے موقع پر اپنی والدہ فاطمہ بنت ولید کے ہمراہ مشرف باسلام ہوئیں۔ لیکن شوہر جان بچا کر مین بھاگ گیا۔ جب آنحضرتؐ نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو انہوں نے مین جا کر اپنے شوہر سے سارا ماجرا سنایا اور وہ بھی اپنی جان بخشی کے متعلق سن کر آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صدق دل سے اسلام قبول کیا اور جس شدت سے اسلام کی مخالفت کرتے تھے سب جوش کے ساتھ اسلام کی خدمت شروع کی۔ کئی معرکوں میں نہایت جان بازیوں سے روئے کے خلاف جہاد کیا۔ اور آخر کار اجمادین کی لڑائی میں نہایت پامردی سے شہید ہوئے۔

دوسرا نکاح حضرت خالد بن سعید بن عاص سے ہوا۔ یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی عیسائیوں سے جھڑپیں ہو رہی تھیں اور مسلمان دشمن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ ابھی دعوت دیمہ سے لوگ ناراض نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن سعیدؓ کی حرج و مرج کے لئے اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امّ حرم یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت غمگین ہوئیں چنانچہ انہوں نے بھی نہایت جوش سے اپنے کپڑوں کو باندھ کر خیمہ کی چھائی اکھاڑ کر لڑائی میں شریک ہو گئیں۔ اس معرکہ میں نور دمی آپ کے ہاتھوں میں جہنم ہوئے۔ اس معرکہ کے بعد خلافت فاروقی کے عہد میں آپ جنگ یرموک میں بھی شریک ہوئیں۔ اور وہاں بھی دوسری خواتین کے ساتھ نہایت دیرین سے جنگ لڑی۔

امّ حرامؓ کے ۲۲۱ھ صفر ۲۳۳ھ بمطابق جنوری ۸۴۹ء میں وفات ہوئی۔
امداد اللہ مہاجر مکی ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۹ء بمطابق بڑے بزرگ، دون کاں، بھونہ، دیہات
دین، ناٹو ضلع، سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام بنو محمد بن تھا۔ سب کے لئے
سے فاروقی تھے۔ والد نے امداد حسین نام رکھا۔ لیکن مولانا محمد اسحاق صاحب دہلی نے
امداد حسین کی بجائے امداد اللہ کے نام سے نوازا تا کہ اپنی نام لفظ احمد ہے۔ والدہ آپ کے
دوسرے بہن بھائیوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتی تھیں۔ ابھی سات سال کے

اُمت قوم، جماعت، جو کسی مشترک نصب العین کے لئے سرگرم عمل ہو۔ اس کے معنی دین، سنت، شریعت، مدت اور زمانہ کے بھی ہیں۔ یہ لفظ ان لوگوں کے لئے بھی مستعمل ہے، جو نبی مبعوث کو مانستے ہیں۔ گویا کسی بھی نبی کے پیروکار اس کی اُمت کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک معنی بے نظیر انسان اور خیر کی تعلیم دینے والے کے بھی ہیں۔ نسل انسانی کی وحدت کو بھی اُمت ہی قرار دیا گیا۔ سورۃ بقرہ میں آیا ہے: سب انسان ایک ہی اُمت تھے۔ (۲/۲۱۳)

مسلمان بھی دینی اعتبار سے امت واحدہ کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے انھیں امت وسط قرار دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیا ہے: اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تا کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو۔ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ (۲/۱۲۳) اس سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو وسط اور میزان کی طرف مائل رہتی ہے اور عدل و انصاف پر قائم رہتی ہے۔ نیز رسول کریمؐ کے بعد ان کی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ اس لحاظ سے گویا امت وسط ایک زندہ شہادت ہے۔ جو اپنے قول و عمل، برتاؤ اور راست روی کو دنیا کے سامنے بطور مثال پیش کرے اور دنیا کی معصیت، ظلم اور مکر اس کا خاتمہ کرے۔

امّ حبیبہ رضہ (وفات ۴۴ھ/۶۶۴ء) ام المومنین رضہ بنت ابوسفیان بکشت نبوی سے سہ سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابوالعاص تھا حضرت امیر معاویہ کی سوتیلی بہن تھیں۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ ہجرت حبشہ میں شرکت کی۔ شوہر کے عیسائی ہو جانے پر طہنہ لگایا اور آنحضرتؐ کو خبر ہوئی تو آپ نے شاہ حبش نجاشی کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیارؓ کو بلا کر رسم نکاح ادا کیا۔ یہ زمانہ چھ یا سات ہجری کا ہے۔ اس وقت ام حبیبہ کی عمر چھتیس برس تھی۔ وہاں سے آپ مدینہ پہنچیں اور پھر آنحضرتؐ کی خدمت ہی میں رہیں۔ آپ کی وفات کے بعد سیاسی امور سے کنارہ کش رہیں۔ پہلے شوہر سے آپ کی ایک صاحبزادی حبیبہ پیدا ہوئیں جن کی پرورش آنحضرتؐ نبوی میں ہوئی۔ آپ امیر معاویہؓ کے عہد میں فوت ہوئیں۔ آپ سے ۶۵ حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نے عام عزم و تقویٰ میں بسری۔ اسلام کی خاطر ہجرت کی تکالیف برداشت کیں۔ ایسے وقت میں ایمان لائیں جب ان کے والد عثمانؓ اسلام کے قاتل تھے۔ روایت ہے کہ فتح مکہ سے قبل ان کے والد ان سے ملنے آئے تو وہ رسول اللہؐ کے بستر پر بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہؓ نے آپ کا بستر الٹ دیا۔ باپ کو یہ بات ناگوار گذاری اور کہا تمہیں اس بچھونے پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ رسول پاکؐ کے بستر پر ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ ابوسفیان خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔

امّ حرام رضہ مشہور صحابیہ، مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ باپ کا نام لہان بن خالد اور ماں کا نام امّ لیکہ بنت مالک تھا۔ انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے ہیں۔ امّ سلمہؓ کی حقیقی بہن تھیں۔ آنحضرتؐ کی رشتے میں خالد تھیں۔ پہلا نکاح عمرؓ بن قیس انصاری سے ہوا جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد دوسرا نکاح عبادہ بن صامت سے ہوا۔ آنحضرتؐ سے آپ کو بہت عقیدت تھی۔ اسلام کی سچی شہیدانی اور راہ خدا میں شہادت کی آرزو مند تھیں۔ آنحضرتؐ جب قبا تشریف لے جاتے تو ام حرامؓ کے گھر ہی کھانا کھا کر قیلو لہ کرتے۔ ایک روز جب آپؐ بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے فرمایا ام

پرکھتا رہتا تھا۔ اخلاق مذلیلہ سے بالطبع نفرت مٹنی اور اتباع سنت گویا عادت بن گئی تھی۔ آپ حجاز سے واپس آئے تو ارشاد تلقین کی ہنگامہ آرائیوں سے ہندوستان کو منور کر دیا۔ بعض لوگ بظاہر تو کم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ سنت کی اتباع میں اور اپنی عملی زندگی کی وجہ سے وہ ایسا مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان سے تربیت روحانی حاصل کرتے ہیں۔ امت محمدیہ میں ایسے سینکڑوں افراد گذرے ہیں لیکن آفاقی شہرت رکھنے والی دو ہی شخصیتیں ہیں ایک مولانا جلال الدین رومی اور دوسرے علامہ امداد اللہ نہاجر مکی۔

آپ کی تصانیف میں مثنوی مولانا روم پر فارسی زبان میں حاشیہ "غذائے روح"۔ "حماد اکبر"۔ "مثنوی تحفۃ العشاق"۔ "درنامہ غضبناک"۔ "ارشاد مرشد"۔ "ضیاء الحق"۔ "زعمۃ الوجود"۔ "فیض ہفت مسک"۔ "گلزار معرفت"۔ "زمر قلمات امدادیہ" اور مکتوبات امدادیہ شامل ہیں۔

امام درویش ابوہریرہ کی زوجہ تھیں۔ عورتوں میں بڑی صاحب الرائے تھیں نہایت عابدہ اور سنت کی اتباع کرنے والی تھیں۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ابوہریرہ کی وفات سے دو سال پہلے ملک شام میں حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں فوت ہوئیں۔

امام احمد۔ حاکم۔ حاکم۔ قرآن مجید (۵۴ = ۱۴)۔ (۵۵ = ۱۵)۔ (۵۶ = ۱۶)۔ (۵۷ = ۱۷)۔ (۵۸ = ۱۸)۔ (۵۹ = ۱۹)۔ (۶۰ = ۲۰)۔ (۶۱ = ۲۱)۔ (۶۲ = ۲۲)۔ (۶۳ = ۲۳)۔ (۶۴ = ۲۴)۔ (۶۵ = ۲۵)۔ (۶۶ = ۲۶)۔ (۶۷ = ۲۷)۔ (۶۸ = ۲۸)۔ (۶۹ = ۲۹)۔ (۷۰ = ۳۰)۔ (۷۱ = ۳۱)۔ (۷۲ = ۳۲)۔ (۷۳ = ۳۳)۔ (۷۴ = ۳۴)۔ (۷۵ = ۳۵)۔ (۷۶ = ۳۶)۔ (۷۷ = ۳۷)۔ (۷۸ = ۳۸)۔ (۷۹ = ۳۹)۔ (۸۰ = ۴۰)۔ (۸۱ = ۴۱)۔ (۸۲ = ۴۲)۔ (۸۳ = ۴۳)۔ (۸۴ = ۴۴)۔ (۸۵ = ۴۵)۔ (۸۶ = ۴۶)۔ (۸۷ = ۴۷)۔ (۸۸ = ۴۸)۔ (۸۹ = ۴۹)۔ (۹۰ = ۵۰)۔ (۹۱ = ۵۱)۔ (۹۲ = ۵۲)۔ (۹۳ = ۵۳)۔ (۹۴ = ۵۴)۔ (۹۵ = ۵۵)۔ (۹۶ = ۵۶)۔ (۹۷ = ۵۷)۔ (۹۸ = ۵۸)۔ (۹۹ = ۵۹)۔ (۱۰۰ = ۶۰)۔ (۱۰۱ = ۶۱)۔ (۱۰۲ = ۶۲)۔ (۱۰۳ = ۶۳)۔ (۱۰۴ = ۶۴)۔ (۱۰۵ = ۶۵)۔ (۱۰۶ = ۶۶)۔ (۱۰۷ = ۶۷)۔ (۱۰۸ = ۶۸)۔ (۱۰۹ = ۶۹)۔ (۱۱۰ = ۷۰)۔ (۱۱۱ = ۷۱)۔ (۱۱۲ = ۷۲)۔ (۱۱۳ = ۷۳)۔ (۱۱۴ = ۷۴)۔ (۱۱۵ = ۷۵)۔ (۱۱۶ = ۷۶)۔ (۱۱۷ = ۷۷)۔ (۱۱۸ = ۷۸)۔ (۱۱۹ = ۷۹)۔ (۱۲۰ = ۸۰)۔ (۱۲۱ = ۸۱)۔ (۱۲۲ = ۸۲)۔ (۱۲۳ = ۸۳)۔ (۱۲۴ = ۸۴)۔ (۱۲۵ = ۸۵)۔ (۱۲۶ = ۸۶)۔ (۱۲۷ = ۸۷)۔ (۱۲۸ = ۸۸)۔ (۱۲۹ = ۸۹)۔ (۱۳۰ = ۹۰)۔ (۱۳۱ = ۹۱)۔ (۱۳۲ = ۹۲)۔ (۱۳۳ = ۹۳)۔ (۱۳۴ = ۹۴)۔ (۱۳۵ = ۹۵)۔ (۱۳۶ = ۹۶)۔ (۱۳۷ = ۹۷)۔ (۱۳۸ = ۹۸)۔ (۱۳۹ = ۹۹)۔ (۱۴۰ = ۱۰۰)۔ (۱۴۱ = ۱۰۱)۔ (۱۴۲ = ۱۰۲)۔ (۱۴۳ = ۱۰۳)۔ (۱۴۴ = ۱۰۴)۔ (۱۴۵ = ۱۰۵)۔ (۱۴۶ = ۱۰۶)۔ (۱۴۷ = ۱۰۷)۔ (۱۴۸ = ۱۰۸)۔ (۱۴۹ = ۱۰۹)۔ (۱۵۰ = ۱۱۰)۔ (۱۵۱ = ۱۱۱)۔ (۱۵۲ = ۱۱۲)۔ (۱۵۳ = ۱۱۳)۔ (۱۵۴ = ۱۱۴)۔ (۱۵۵ = ۱۱۵)۔ (۱۵۶ = ۱۱۶)۔ (۱۵۷ = ۱۱۷)۔ (۱۵۸ = ۱۱۸)۔ (۱۵۹ = ۱۱۹)۔ (۱۶۰ = ۱۲۰)۔ (۱۶۱ = ۱۲۱)۔ (۱۶۲ = ۱۲۲)۔ (۱۶۳ = ۱۲۳)۔ (۱۶۴ = ۱۲۴)۔ (۱۶۵ = ۱۲۵)۔ (۱۶۶ = ۱۲۶)۔ (۱۶۷ = ۱۲۷)۔ (۱۶۸ = ۱۲۸)۔ (۱۶۹ = ۱۲۹)۔ (۱۷۰ = ۱۳۰)۔ (۱۷۱ = ۱۳۱)۔ (۱۷۲ = ۱۳۲)۔ (۱۷۳ = ۱۳۳)۔ (۱۷۴ = ۱۳۴)۔ (۱۷۵ = ۱۳۵)۔ (۱۷۶ = ۱۳۶)۔ (۱۷۷ = ۱۳۷)۔ (۱۷۸ = ۱۳۸)۔ (۱۷۹ = ۱۳۹)۔ (۱۸۰ = ۱۴۰)۔ (۱۸۱ = ۱۴۱)۔ (۱۸۲ = ۱۴۲)۔ (۱۸۳ = ۱۴۳)۔ (۱۸۴ = ۱۴۴)۔ (۱۸۵ = ۱۴۵)۔ (۱۸۶ = ۱۴۶)۔ (۱۸۷ = ۱۴۷)۔ (۱۸۸ = ۱۴۸)۔ (۱۸۹ = ۱۴۹)۔ (۱۹۰ = ۱۵۰)۔ (۱۹۱ = ۱۵۱)۔ (۱۹۲ = ۱۵۲)۔ (۱۹۳ = ۱۵۳)۔ (۱۹۴ = ۱۵۴)۔ (۱۹۵ = ۱۵۵)۔ (۱۹۶ = ۱۵۶)۔ (۱۹۷ = ۱۵۷)۔ (۱۹۸ = ۱۵۸)۔ (۱۹۹ = ۱۵۹)۔ (۲۰۰ = ۱۶۰)۔ (۲۰۱ = ۱۶۱)۔ (۲۰۲ = ۱۶۲)۔ (۲۰۳ = ۱۶۳)۔ (۲۰۴ = ۱۶۴)۔ (۲۰۵ = ۱۶۵)۔ (۲۰۶ = ۱۶۶)۔ (۲۰۷ = ۱۶۷)۔ (۲۰۸ = ۱۶۸)۔ (۲۰۹ = ۱۶۹)۔ (۲۱۰ = ۱۷۰)۔ (۲۱۱ = ۱۷۱)۔ (۲۱۲ = ۱۷۲)۔ (۲۱۳ = ۱۷۳)۔ (۲۱۴ = ۱۷۴)۔ (۲۱۵ = ۱۷۵)۔ (۲۱۶ = ۱۷۶)۔ (۲۱۷ = ۱۷۷)۔ (۲۱۸ = ۱۷۸)۔ (۲۱۹ = ۱۷۹)۔ (۲۲۰ = ۱۸۰)۔ (۲۲۱ = ۱۸۱)۔ (۲۲۲ = ۱۸۲)۔ (۲۲۳ = ۱۸۳)۔ (۲۲۴ = ۱۸۴)۔ (۲۲۵ = ۱۸۵)۔ (۲۲۶ = ۱۸۶)۔ (۲۲۷ = ۱۸۷)۔ (۲۲۸ = ۱۸۸)۔ (۲۲۹ = ۱۸۹)۔ (۲۳۰ = ۱۹۰)۔ (۲۳۱ = ۱۹۱)۔ (۲۳۲ = ۱۹۲)۔ (۲۳۳ = ۱۹۳)۔ (۲۳۴ = ۱۹۴)۔ (۲۳۵ = ۱۹۵)۔ (۲۳۶ = ۱۹۶)۔ (۲۳۷ = ۱۹۷)۔ (۲۳۸ = ۱۹۸)۔ (۲۳۹ = ۱۹۹)۔ (۲۴۰ = ۲۰۰)۔ (۲۴۱ = ۲۰۱)۔ (۲۴۲ = ۲۰۲)۔ (۲۴۳ = ۲۰۳)۔ (۲۴۴ = ۲۰۴)۔ (۲۴۵ = ۲۰۵)۔ (۲۴۶ = ۲۰۶)۔ (۲۴۷ = ۲۰۷)۔ (۲۴۸ = ۲۰۸)۔ (۲۴۹ = ۲۰۹)۔ (۲۵۰ = ۲۱۰)۔ (۲۵۱ = ۲۱۱)۔ (۲۵۲ = ۲۱۲)۔ (۲۵۳ = ۲۱۳)۔ (۲۵۴ = ۲۱۴)۔ (۲۵۵ = ۲۱۵)۔ (۲۵۶ = ۲۱۶)۔ (۲۵۷ = ۲۱۷)۔ (۲۵۸ = ۲۱۸)۔ (۲۵۹ = ۲۱۹)۔ (۲۶۰ = ۲۲۰)۔ (۲۶۱ = ۲۲۱)۔ (۲۶۲ = ۲۲۲)۔ (۲۶۳ = ۲۲۳)۔ (۲۶۴ = ۲۲۴)۔ (۲۶۵ = ۲۲۵)۔ (۲۶۶ = ۲۲۶)۔ (۲۶۷ = ۲۲۷)۔ (۲۶۸ = ۲۲۸)۔ (۲۶۹ = ۲۲۹)۔ (۲۷۰ = ۲۳۰)۔ (۲۷۱ = ۲۳۱)۔ (۲۷۲ = ۲۳۲)۔ (۲۷۳ = ۲۳۳)۔ (۲۷۴ = ۲۳۴)۔ (۲۷۵ = ۲۳۵)۔ (۲۷۶ = ۲۳۶)۔ (۲۷۷ = ۲۳۷)۔ (۲۷۸ = ۲۳۸)۔ (۲۷۹ = ۲۳۹)۔ (۲۸۰ = ۲۴۰)۔ (۲۸۱ = ۲۴۱)۔ (۲۸۲ = ۲۴۲)۔ (۲۸۳ = ۲۴۳)۔ (۲۸۴ = ۲۴۴)۔ (۲۸۵ = ۲۴۵)۔ (۲۸۶ = ۲۴۶)۔ (۲۸۷ = ۲۴۷)۔ (۲۸۸ = ۲۴۸)۔ (۲۸۹ = ۲۴۹)۔ (۲۹۰ = ۲۵۰)۔ (۲۹۱ = ۲۵۱)۔ (۲۹۲ = ۲۵۲)۔ (۲۹۳ = ۲۵۳)۔ (۲۹۴ = ۲۵۴)۔ (۲۹۵ = ۲۵۵)۔ (۲۹۶ = ۲۵۶)۔ (۲۹۷ = ۲۵۷)۔ (۲۹۸ = ۲۵۸)۔ (۲۹۹ = ۲۵۹)۔ (۳۰۰ = ۲۶۰)۔ (۳۰۱ = ۲۶۱)۔ (۳۰۲ = ۲۶۲)۔ (۳۰۳ = ۲۶۳)۔ (۳۰۴ = ۲۶۴)۔ (۳۰۵ = ۲۶۵)۔ (۳۰۶ = ۲۶۶)۔ (۳۰۷ = ۲۶۷)۔ (۳۰۸ = ۲۶۸)۔ (۳۰۹ = ۲۶۹)۔ (۳۱۰ = ۲۷۰)۔ (۳۱۱ = ۲۷۱)۔ (۳۱۲ = ۲۷۲)۔ (۳۱۳ = ۲۷۳)۔ (۳۱۴ = ۲۷۴)۔ (۳۱۵ = ۲۷۵)۔ (۳۱۶ = ۲۷۶)۔ (۳۱۷ = ۲۷۷)۔ (۳۱۸ = ۲۷۸)۔ (۳۱۹ = ۲۷۹)۔ (۳۲۰ = ۲۸۰)۔ (۳۲۱ = ۲۸۱)۔ (۳۲۲ = ۲۸۲)۔ (۳۲۳ = ۲۸۳)۔ (۳۲۴ = ۲۸۴)۔ (۳۲۵ = ۲۸۵)۔ (۳۲۶ = ۲۸۶)۔ (۳۲۷ = ۲۸۷)۔ (۳۲۸ = ۲۸۸)۔ (۳۲۹ = ۲۸۹)۔ (۳۳۰ = ۲۹۰)۔ (۳۳۱ = ۲۹۱)۔ (۳۳۲ = ۲۹۲)۔ (۳۳۳ = ۲۹۳)۔ (۳۳۴ = ۲۹۴)۔ (۳۳۵ = ۲۹۵)۔ (۳۳۶ = ۲۹۶)۔ (۳۳۷ = ۲۹۷)۔ (۳۳۸ = ۲۹۸)۔ (۳۳۹ = ۲۹۹)۔ (۳۴۰ = ۳۰۰)۔ (۳۴۱ = ۳۰۱)۔ (۳۴۲ = ۳۰۲)۔ (۳۴۳ = ۳۰۳)۔ (۳۴۴ = ۳۰۴)۔ (۳۴۵ = ۳۰۵)۔ (۳۴۶ = ۳۰۶)۔ (۳۴۷ = ۳۰۷)۔ (۳۴۸ = ۳۰۸)۔ (۳۴۹ = ۳۰۹)۔ (۳۵۰ = ۳۱۰)۔ (۳۵۱ = ۳۱۱)۔ (۳۵۲ = ۳۱۲)۔ (۳۵۳ = ۳۱۳)۔ (۳۵۴ = ۳۱۴)۔ (۳۵۵ = ۳۱۵)۔ (۳۵۶ = ۳۱۶)۔ (۳۵۷ = ۳۱۷)۔ (۳۵۸ = ۳۱۸)۔ (۳۵۹ = ۳۱۹)۔ (۳۶۰ = ۳۲۰)۔ (۳۶۱ = ۳۲۱)۔ (۳۶۲ = ۳۲۲)۔ (۳۶۳ = ۳۲۳)۔ (۳۶۴ = ۳۲۴)۔ (۳۶۵ = ۳۲۵)۔ (۳۶۶ = ۳۲۶)۔ (۳۶۷ = ۳۲۷)۔ (۳۶۸ = ۳۲۸)۔ (۳۶۹ = ۳۲۹)۔ (۳۷۰ = ۳۳۰)۔ (۳۷۱ = ۳۳۱)۔ (۳۷۲ = ۳۳۲)۔ (۳۷۳ = ۳۳۳)۔ (۳۷۴ = ۳۳۴)۔ (۳۷۵ = ۳۳۵)۔ (۳۷۶ = ۳۳۶)۔ (۳۷۷ = ۳۳۷)۔ (۳۷۸ = ۳۳۸)۔ (۳۷۹ = ۳۳۹)۔ (۳۸۰ = ۳۴۰)۔ (۳۸۱ = ۳۴۱)۔ (۳۸۲ = ۳۴۲)۔ (۳۸۳ = ۳۴۳)۔ (۳۸۴ = ۳۴۴)۔ (۳۸۵ = ۳۴۵)۔ (۳۸۶ = ۳۴۶)۔ (۳۸۷ = ۳۴۷)۔ (۳۸۸ = ۳۴۸)۔ (۳۸۹ = ۳۴۹)۔ (۳۹۰ = ۳۵۰)۔ (۳۹۱ = ۳۵۱)۔ (۳۹۲ = ۳۵۲)۔ (۳۹۳ = ۳۵۳)۔ (۳۹۴ = ۳۵۴)۔ (۳۹۵ = ۳۵۵)۔ (۳۹۶ = ۳۵۶)۔ (۳۹۷ = ۳۵۷)۔ (۳۹۸ = ۳۵۸)۔ (۳۹۹ = ۳۵۹)۔ (۴۰۰ = ۳۶۰)۔ (۴۰۱ = ۳۶۱)۔ (۴۰۲ = ۳۶۲)۔ (۴۰۳ = ۳۶۳)۔ (۴۰۴ = ۳۶۴)۔ (۴۰۵ = ۳۶۵)۔ (۴۰۶ = ۳۶۶)۔ (۴۰۷ = ۳۶۷)۔ (۴۰۸ = ۳۶۸)۔ (۴۰۹ = ۳۶۹)۔ (۴۱۰ = ۳۷۰)۔ (۴۱۱ = ۳۷۱)۔ (۴۱۲ = ۳۷۲)۔ (۴۱۳ = ۳۷۳)۔ (۴۱۴ = ۳۷۴)۔ (۴۱۵ = ۳۷۵)۔ (۴۱۶ = ۳۷۶)۔ (۴۱۷ = ۳۷۷)۔ (۴۱۸ = ۳۷۸)۔ (۴۱۹ = ۳۷۹)۔ (۴۲۰ = ۳۸۰)۔ (۴۲۱ = ۳۸۱)۔ (۴۲۲ = ۳۸۲)۔ (۴۲۳ = ۳۸۳)۔ (۴۲۴ = ۳۸۴)۔ (۴۲۵ = ۳۸۵)۔ (۴۲۶ = ۳۸۶)۔ (۴۲۷ = ۳۸۷)۔ (۴۲۸ = ۳۸۸)۔ (۴۲۹ = ۳۸۹)۔ (۴۳۰ = ۳۹۰)۔ (۴۳۱ = ۳۹۱)۔ (۴۳۲ = ۳۹۲)۔ (۴۳۳ = ۳۹۳)۔ (۴۳۴ = ۳۹۴)۔ (۴۳۵ = ۳۹۵)۔ (۴۳۶ = ۳۹۶)۔ (۴۳۷ = ۳۹۷)۔ (۴۳۸ = ۳۹۸)۔ (۴۳۹ = ۳۹۹)۔ (۴۴۰ = ۴۰۰)۔ (۴۴۱ = ۴۰۱)۔ (۴۴۲ = ۴۰۲)۔ (۴۴۳ = ۴۰۳)۔ (۴۴۴ = ۴۰۴)۔ (۴۴۵ = ۴۰۵)۔ (۴۴۶ = ۴۰۶)۔ (۴۴۷ = ۴۰۷)۔ (۴۴۸ = ۴۰۸)۔ (۴۴۹ = ۴۰۹)۔ (۴۵۰ = ۴۱۰)۔ (۴۵۱ = ۴۱۱)۔ (۴۵۲ = ۴۱۲)۔ (۴۵۳ = ۴۱۳)۔ (۴۵۴ = ۴۱۴)۔ (۴۵۵ = ۴۱۵)۔ (۴۵۶ = ۴۱۶)۔ (۴۵۷ = ۴۱۷)۔ (۴۵۸ = ۴۱۸)۔ (۴۵۹ = ۴۱۹)۔ (۴۶۰ = ۴۲۰)۔ (۴۶۱ = ۴۲۱)۔ (۴۶۲ = ۴۲۲)۔ (۴۶۳ = ۴۲۳)۔ (۴۶۴ = ۴۲۴)۔ (۴۶۵ = ۴۲۵)۔ (۴۶۶ = ۴۲۶)۔ (۴۶۷ = ۴۲۷)۔ (۴۶۸ = ۴۲۸)۔ (۴۶۹ = ۴۲۹)۔ (۴۷۰ = ۴۳۰)۔ (۴۷۱ = ۴۳۱)۔ (۴۷۲ = ۴۳۲)۔ (۴۷۳ = ۴۳۳)۔ (۴۷۴ = ۴۳۴)۔ (۴۷۵ = ۴۳۵)۔ (۴۷۶ = ۴۳۶)۔ (۴۷۷ = ۴۳۷)۔ (۴۷۸ = ۴۳۸)۔ (۴۷۹ = ۴۳۹)۔ (۴۸۰ = ۴۴۰)۔ (۴۸۱ = ۴۴۱)۔ (۴۸۲ = ۴۴۲)۔ (۴۸۳ = ۴۴۳)۔ (۴۸۴ = ۴۴۴)۔ (۴۸۵ = ۴۴۵)۔ (۴۸۶ = ۴۴۶)۔ (۴۸۷ = ۴۴۷)۔ (۴۸۸ = ۴۴۸)۔ (۴۸۹ = ۴۴۹)۔ (۴۹۰ = ۴۵۰)۔ (۴۹۱ = ۴۵۱)۔ (۴۹۲ = ۴۵۲)۔ (۴۹۳ = ۴۵۳)۔ (۴۹۴ = ۴۵۴)۔ (۴۹۵ = ۴۵۵)۔ (۴۹۶ = ۴۵۶)۔ (۴۹۷ = ۴۵۷)۔ (۴۹۸ = ۴۵۸)۔ (۴۹۹ = ۴۵۹)۔ (۵۰۰ = ۴۶۰)۔ (۵۰۱ = ۴۶۱)۔ (۵۰۲ = ۴۶۲)۔ (۵۰۳ = ۴۶۳)۔ (۵۰۴ = ۴۶۴)۔ (۵۰۵ = ۴۶۵)۔ (۵۰۶ = ۴۶۶)۔ (۵۰۷ = ۴۶۷)۔ (۵۰۸ = ۴۶۸)۔ (۵۰۹ = ۴۶۹)۔ (۵۱۰ = ۴۷۰)۔ (۵۱۱ = ۴۷۱)۔ (۵۱۲ = ۴۷۲)۔ (۵۱۳ = ۴۷۳)۔ (۵۱۴ = ۴۷۴)۔ (۵۱۵ = ۴۷۵)۔ (۵۱۶ = ۴۷۶)۔ (۵۱۷ = ۴۷۷)۔ (۵۱۸ = ۴۷۸)۔ (۵۱۹ = ۴۷۹)۔ (۵۲۰ = ۴۸۰)۔ (۵۲۱ = ۴۸۱)۔ (۵۲۲ = ۴۸۲)۔ (۵۲۳ = ۴۸۳)۔ (۵۲۴ = ۴۸۴)۔ (۵۲۵ = ۴۸۵)۔ (۵۲۶ = ۴۸۶)۔ (۵۲۷ = ۴۸۷)۔ (۵۲۸ = ۴۸۸)۔ (۵۲۹ = ۴۸۹)۔ (۵۳۰ = ۴۹۰)۔ (۵۳۱ = ۴۹۱)۔ (۵۳۲ = ۴۹۲)۔ (۵۳۳ = ۴۹۳)۔ (۵۳۴ = ۴۹۴)۔ (۵۳۵ = ۴۹۵)۔ (۵۳۶ = ۴۹۶)۔ (۵۳۷ = ۴۹۷)۔ (۵۳۸ = ۴۹۸)۔ (۵۳۹ = ۴۹۹)۔ (۵۴۰ = ۵۰۰)۔ (۵۴۱ = ۵۰۱)۔ (۵۴۲ = ۵۰۲)۔ (۵۴۳ = ۵۰۳)۔ (۵۴۴ = ۵۰۴)۔ (۵۴۵ = ۵۰۵)۔ (۵۴۶ = ۵۰۶)۔ (۵۴۷ = ۵۰۷)۔ (۵۴۸ = ۵۰۸)۔ (۵۴۹ = ۵۰۹)۔ (۵۵۰ = ۵۱۰)۔ (۵۵۱ = ۵۱۱)۔ (۵۵۲ = ۵۱۲)۔ (۵۵۳ = ۵۱۳)۔ (۵۵۴ = ۵۱۴)۔ (۵۵۵ = ۵۱۵)۔ (۵۵۶ = ۵۱۶)۔ (۵۵۷ = ۵۱۷)۔ (۵۵۸ = ۵۱۸)۔ (۵۵۹ = ۵۱۹)۔ (۵۶۰ = ۵۲۰)۔ (۵۶۱ = ۵۲۱)۔ (۵۶۲ = ۵۲۲)۔ (۵۶۳ = ۵۲۳)۔ (۵۶۴ = ۵۲۴)۔ (۵۶۵ = ۵۲۵)۔ (۵۶۶ = ۵۲۶)۔ (۵۶۷ = ۵۲۷)۔ (۵۶۸ = ۵۲۸)۔ (۵۶۹ = ۵۲۹)۔ (۵۷۰ = ۵۳۰)۔ (۵۷۱ = ۵۳۱)۔ (۵۷۲ = ۵۳۲)۔ (۵۷۳ = ۵۳۳)۔ (۵۷۴ = ۵۳۴)۔ (۵۷۵ = ۵۳۵)۔ (۵۷۶ = ۵۳۶)۔ (۵۷۷ = ۵۳۷)۔ (۵۷۸ = ۵۳۸)۔ (۵۷۹ = ۵۳۹)۔ (۵۸۰ = ۵۴۰)۔ (۵۸۱ = ۵۴۱)۔ (۵۸۲ = ۵۴۲)۔ (۵۸۳ = ۵۴۳)۔ (۵۸۴ = ۵۴۴)۔ (۵۸۵ = ۵۴۵)۔ (۵۸۶ = ۵۴۶)۔ (۵۸۷ = ۵۴۷)۔ (۵۸۸ = ۵۴۸)۔ (۵۸۹ = ۵۴۹)۔ (۵۹۰ = ۵۵۰)۔ (۵۹۱ = ۵۵۱)۔ (۵۹۲ = ۵۵۲)۔ (۵۹۳ = ۵۵۳)۔ (۵۹۴ = ۵۵۴)۔ (۵۹۵ = ۵۵۵)۔ (۵۹۶ = ۵۵۶)۔ (۵۹۷ = ۵۵۷)۔ (۵۹۸ = ۵۵۸)۔ (۵۹۹ = ۵۵۹)۔ (۶۰۰ = ۵۶۰)۔ (۶۰۱ = ۵۶۱)۔ (۶۰۲ = ۵۶۲)۔ (۶۰۳ = ۵۶۳)۔ (۶۰۴ = ۵۶۴)۔ (۶۰۵ = ۵۶۵)۔ (۶۰۶ = ۵۶۶)۔ (۶۰۷ = ۵۶۷)۔ (۶۰۸ = ۵۶۸)۔ (۶۰۹ = ۵۶۹)۔ (۶۱۰ = ۵۷۰)۔ (۶۱۱ = ۵۷۱)۔ (۶۱۲ = ۵۷۲)۔ (۶۱۳ = ۵۷۳)۔ (۶۱۴ = ۵۷۴)۔ (۶۱۵ = ۵۷۵)۔ (۶۱۶ = ۵۷۶)۔ (۶۱۷ = ۵۷۷)۔ (۶۱۸ = ۵۷۸)۔ (۶۱۹ = ۵۷۹)۔ (۶۲۰ = ۵۸۰)۔ (۶۲۱ = ۵۸۱)۔ (۶۲۲ = ۵۸۲)۔ (۶۲۳ = ۵۸۳)۔ (۶۲۴ = ۵۸۴)۔ (۶۲۵ = ۵۸۵)۔ (۶۲۶ = ۵۸۶)۔ (۶۲۷ = ۵۸۷)۔ (۶۲۸ = ۵۸۸)۔ (۶۲۹ = ۵۸۹)۔ (۶۳۰ = ۵۹۰)۔ (۶۳۱ = ۵۹۱)۔ (۶۳۲ = ۵۹۲)۔ (۶۳۳ = ۵۹۳)۔ (۶۳۴ = ۵۹۴)۔ (۶۳۵ = ۵۹۵)۔ (۶۳۶ = ۵۹۶)۔ (۶۳۷ = ۵۹۷)۔ (۶۳۸ = ۵۹۸)۔ (۶۳۹ = ۵۹۹)۔ (۶۴۰ = ۶۰۰)۔ (۶۴۱ = ۶۰۱)۔ (۶۴۲ = ۶۰۲)۔ (۶۴۳ = ۶۰۳)۔ (۶۴۴ = ۶۰۴)۔ (۶۴۵ = ۶۰۵)۔ (۶۴۶ = ۶۰۶)۔ (۶۴۷ = ۶۰۷)۔ (۶۴۸ = ۶۰۸)۔ (۶۴۹ = ۶۰۹)۔ (۶۵۰ = ۶۱۰)۔ (۶۵۱ = ۶۱۱)۔ (۶۵۲ = ۶۱۲)۔ (۶۵۳ = ۶۱۳)۔ (۶۵۴ = ۶۱۴)۔ (۶۵۵ = ۶۱۵)۔ (۶۵۶ = ۶۱۶)۔ (۶۵۷ = ۶۱۷)۔ (۶۵۸ = ۶۱۸)۔ (۶۵۹ = ۶۱۹)۔ (۶۶۰ = ۶۲۰)۔ (۶۶۱ = ۶۲۱)۔ (۶۶۲ = ۶۲۲)۔ (۶۶۳ = ۶۲۳)۔ (۶۶۴ = ۶۲۴)۔ (۶۶۵ = ۶۲۵)۔ (۶۶۶ = ۶۲۶)۔ (۶۶۷ = ۶۲۷)۔ (۶۶۸ = ۶۲۸)۔ (۶۶۹ = ۶۲۹)۔ (۶۷۰ = ۶۳۰)۔ (۶۷۱ = ۶۳۱)۔ (۶۷۲ = ۶۳۲)۔ (۶۷۳ = ۶۳۳)۔ (۶۷۴ = ۶۳۴)۔ (۶۷۵ = ۶۳۵)۔ (۶۷۶ = ۶۳۶)۔ (۶۷۷ = ۶۳۷)۔ (۶۷۸ = ۶۳۸)۔ (۶۷۹ = ۶۳۹)۔ (۶۸۰ = ۶۴۰)۔ (۶۸۱ = ۶۴۱)۔ (۶۸۲ = ۶۴۲)۔ (۶۸۳ = ۶۴۳)۔ (۶۸۴ = ۶۴۴)۔ (۶۸۵ = ۶۴۵)۔ (۶۸۶ = ۶۴۶)۔ (۶۸۷ = ۶۴۷)۔ (۶۸۸ = ۶۴۸)۔ (۶۸۹ = ۶۴۹)۔ (۶۹۰ = ۶۵۰)۔ (۶۹۱ = ۶۵۱)۔ (۶۹۲ = ۶۵۲)۔ (۶۹۳ = ۶۵۳)۔ (۶۹۴ = ۶۵۴)۔ (۶۹۵ = ۶۵۵)۔ (۶۹۶ = ۶۵۶)۔ (۶۹۷ = ۶۵۷)۔ (۶۹۸ = ۶۵۸)۔ (۶۹۹ = ۶۵۹)۔ (۷۰۰ = ۶۶۰)۔ (۷۰۱ = ۶۶۱)۔ (۷۰۲ = ۶۶۲)۔ (۷۰۳ = ۶۶۳)۔ (۷۰۴ = ۶۶۴)۔ (۷۰۵ = ۶۶۵)۔ (۷۰۶ = ۶۶۶)۔ (۷۰۷ = ۶۶۷)۔ (۷۰۸ = ۶۶۸)۔ (۷۰۹ = ۶۶۹)۔ (۷۱۰ = ۶۷۰)۔ (۷۱۱ = ۶۷۱)۔ (۷۱۲ = ۶۷۲)۔ (۷۱۳ = ۶۷۳)۔ (۷۱۴ = ۶۷۴)۔ (۷۱۵ = ۶۷۵)۔ (۷۱۶ = ۶۷۶)۔ (۷۱۷ = ۶۷۷)۔ (۷۱۸ = ۶۷۸)۔ (۷۱۹ = ۶۷۹)۔ (۷۲۰ = ۶۸۰)۔ (۷۲۱ = ۶۸۱)۔ (۷۲۲ = ۶۸۲)۔ (۷۲۳ = ۶۸۳)۔ (۷۲۴ = ۶۸۴)۔ (۷۲۵ = ۶۸۵)۔ (۷۲۶ = ۶۸۶)۔ (۷۲۷ = ۶۸۷)۔ (۷۲۸ = ۶۸۸)۔ (۷۲۹ = ۶۸۹)۔ (۷۳۰ = ۶۹۰)۔ (۷۳۱ = ۶۹۱)۔ (۷۳۲ = ۶۹۲)۔ (۷۳۳ = ۶۹۳)۔ (۷۳۴ = ۶۹۴)۔ (۷۳۵ = ۶۹۵)۔ (۷۳۶ = ۶۹۶)۔ (۷۳۷ = ۶۹۷)۔ (۷۳۸ = ۶۹۸)۔ (۷۳۹ = ۶۹۹)۔ (۷۴۰ = ۷۰۰)۔ (۷۴۱ = ۷۰۱)۔ (۷۴۲ = ۷۰۲)۔ (۷۴۳ = ۷۰۳)۔ (۷۴۴ = ۷۰۴)۔ (۷۴۵ = ۷۰۵)۔ (۷۴۶ = ۷۰۶)۔ (۷۴۷ = ۷۰۷)۔ (۷۴۸ = ۷۰۸)۔ (۷۴۹ = ۷۰۹)۔ (۷۵۰ = ۷۱۰)۔ (۷۵۱ = ۷۱۱)۔ (۷۵۲ = ۷۱۲)۔ (۷۵۳ = ۷۱۳)۔ (۷۵۴ = ۷۱۴)۔ (۷۵۵ = ۷۱۵)۔ (۷۵۶ = ۷۱۶)۔ (۷۵۷ = ۷۱۷)۔ (۷۵۸

اجازت ملی تو ابوسلمہ کے ساتھ آپ بھی نکلیں لیکن سسرال والے ان کے بیٹے کو چھین کر لے گئے۔ دوسری طرف بنو مغیرہ آپ کے دستے میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ ابوسلمہ نے ایلے ہی ہجرت کی۔ آپ شام کو اس جگہ پہنچے جہاں شہر سے جدائی ہوئی تھی اور رولت تھیں چند روز بعد بنو مغیرہ نے ان کا بچان کے حوالے کر دیا اور انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔

ابوسلمہ سے آپ کے دو لڑکے سلمہ اور عمر اور دو لڑکیاں زینب اور رقیہ تھیں۔ عدت گزرنے کے بعد نکاح کے بہت سے پیغام آئے تھے لیکن آپ انکار کرتی رہیں یہاں تک کہ آنحضرتؐ نے آپ کو پیغام بھیجا اور سلمہ کو ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ آپ آنحضرتؐ کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اموات المؤمنین میں سب سے زیادہ عمر آپ ہی نے پائی۔ وفات کے بعد بقیع میں دفن ہوئیں۔ آپ بڑی بلند سیرت اور فیاض تھیں۔ نہایت دانا اور معاملہ فہم تھیں۔ فہم مسائل میں خاص درجہ رکھتی تھیں۔ آنحضرتؐ فرمایا کرتے تھے کہ نصف نازک کی پوری تاریخ اوصاف تھے اسے میں ام سلمہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مسند امام احمد بن حنبلہ میں ہے کہ اسے ۳۷۸ احادیث مروی ہیں۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنت سلمان بن خالد، مشہور صحابیہ ام حرامؓ کی بہن تھیں۔ ام سلمہ پہلا نکاح مالک بن نصر سے ہوا جو ان کے ہم قید تھے۔ مشہور صحابی حضرت انسؓ انہی سے پیدا ہوئے۔ شوہر مسلمان نہ ہوا بلکہ ان کے اسلام قبول کرنے پر خفا ہوا۔ یہی بات کشیدگی اختیار کر گئی۔ وہ ناراض ہو کر شام چلا گیا اور وہیں فوت ہوا۔ حضرت انسؓ کو آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ یا رسول اللہ! اس کو اپنے خادموں میں جگہ دیں۔ دوسرا نکاح ابوطحیرؓ سے ہوا یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد مسلمان ہوئے ام سلمہ نے اپنا مہر اسلام قرار دیا۔ حضرت ابوطحیرؓ سے ام سلمہ کے دو فرزند ابوعبید اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ آپ بڑی اولوالعزم اور شجاع صحابیہ تھیں۔ غزوات میں آنحضرتؐ انہیں چند اور دوسری عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے خواتین لوگوں کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ فتح خیبر کے موقع پر جب حضرت صفیہؓ بنت حمزہ نے آنحضرتؐ کے نکاح میں آئے تو پھر منگوا کا اعلان کیا تو آنحضرتؐ نے انہیں آپ ہی کے سپرد کیا کہ دھوا کر دلہن بنائیں۔ کیونکہ جنگ کی صعوبتوں نے حضرت صفیہؓ کو نہایت خستہ حال کر دیا تھا۔

ام سلمہؓ اپنی جانثاری اور عقیدت کی وجہ سے آنحضرتؐ کی نظروں میں بے حد محترم تھیں۔ آپ کے اکثر خود چل کر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے مجھے ام سلمہؓ پر رحم آتا ہے۔

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو مجھے کچھ آہٹ سی معلوم ہوئی میں نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ عیساؑ بنت سلمان ہیں۔

حضرت ام سلمہؓ سے حضرت انسؓ عبداللہ ابن عباسؓ زید بن ثابتؓ اور عمر بن عاصمؓ نے احادیث روایت کی ہیں۔ لوگ آپ سے اکثر مسائل دریافت کرتے تھے اور اسی طرح اپنے شکوک رفع کرتے تھے۔

ام عطیہ زینب بنت عمارؓ مشہور صحابیہ مدینہ میں پیدا ہوئیں آنحضرتؐ آپ پر بہت شفقت اور اعتماد کرتے تھے۔ ان خواتین میں سے تھیں جنہیں آپ غزوات میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ سات غزوات میں شامل ہوئیں۔ آپ مجاہدین کے لئے کھانا پکاتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ

نہایت تندہی سے اس کی تیمارداری کرتی تھیں۔

ان کی وفات کے بارے میں کہیں کچھ نہیں لکھا ہے اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ خلافت راشدہ میں حیات تھیں۔

ام عطیہ آنحضرتؐ کے احکام کی پوری طرح تعمیل کرتی تھیں اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے صحابیات رسولؐ میں انکا درجہ بہت بلند تھا۔

شہرہ میں جب آنحضرتؐ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کی وفات ہوئی تو انہیں ام عطیہؓ ہی نے غسل دیا۔ آنحضرتؐ نے ان کو نبلائے کا طریقہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ غسل میت کے بارے میں ان کی حدیث بہت معتبر مانی جاتی ہے۔

ام عمارہ زینب بنت کعب، مشہور صحابیہ بنو نضار سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہجرت نبویؐ سے تقریباً چالیس سال قبل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔

پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا۔ ان سے دو لڑکے عبداللہؓ اور حبیبؓ پیدا ہوئے۔ دوسرا نکاح عرب بن عمرو سے ہوا اور ان سے بھی دو بچے پیدا ہوئے۔

جب آنحضرتؐ نے حضرت مصعبؓ بن عمیر کو مدینہ میں دوسرے بار مدنی مسلمانوں کے ساتھ تبلیغ کے لئے بھیجا تو ان کی کوششوں سے جو لوگ پہلے پہل مسلمان ہوئے ان میں ام عمارہ بھی ہیں۔

غزوہ اُحُد میں حضرت ام عمارہؓ اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کے ساتھ شامل تھیں اور مشکیزہ میں پانی خیر بھر کر مجاہدین کو پلاتی تھیں۔ اس غزوہ میں جب ایک لشکر متحارب ہوا تو بھی تلوار اور ڈھال سنبھال کر آنحضرتؐ کی حفاظت کے لئے کھڑی ہوئیں۔ اور کھڑی رہیں۔ جب کوئی آنحضرتؐ کے قریب جھوکنے کے لئے آتا تو اس کا وار پتی ڈھال پر دھکتیں۔ اور اس کے گھوڑے کے پاؤں پر ایسا بھرنو پر دار کرتیں کہ وہ گر پڑتا۔ آنحضرتؐ کے جہول کو آواز دیتے تو وہ دونوں اپنی ماں کے قریب جا کر دشمن رسولؐ کو روک دیتے۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ میں نے غزوہ اُحُد میں ام عمارہؓ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھوں کے رکھ رکھا۔ اسی غزوہ میں ابن قریہ کے وار سے ام عمارہؓ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اور زخمی ہونے کے بعد لگا۔ آنحضرتؐ نے ان کے زخم پر پیٹی بندھوائی اور کہی یہاں سے یہاں سے کہہ کر ان کے ہاتھ عمارہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ ہے۔ انہیں زخمی ہونے سے معمولی جرحوں کے سوا کچھ نہیں ہے کسی اور میں کہاں ہوگی۔ آپ آنحضرتؐ کی رحمت کے بعد بھی سچے صحابہ میں شریک ہوئیں۔ اور اس معرکہ میں انہیں گیارہ زخم آئے۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا۔ اس کے بعد ام عمارہؓ کی وفات کے بارے میں معلومات کہیں نہیں ملتیں۔ البتہ حدیث عہد رسولؐ میں عہد میں آپ زندہ تھیں۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک قیمتی نذر کا دوپٹہ جو ان کی طبیعت پر آتا تھا انہیں عطا کیا تھا۔ آپ سے چند احادیث بھی مروی ہیں۔

ام کلثوم بنت خدیجہ (سلسلہ قبل بعثت) - سلسلہ رسولؐ کے ساتھ رہنے والی

حضرت فاطمہؓ سے بڑی اور عدت رقیہؓ سے چھوٹی تھیں۔ مکہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح ابولہب کے بیٹے عتبہؓ سے ہوا۔ لیکن زہر سے انہیں موت ملی

سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابولہب کے کہنے پر رقیہؓ نے طلاق دے دی۔

آپ کی پرورش آنحضرتؐ اور حضرت خدیجہؓ کی آغوش شفقت میں ہوئی۔ حضرت

سودہؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ بڑی بہن حضرت رقیہؓ کے انتقال کے

بعد آپ کا نکاح سلسلہ رسولؐ میں حضرت عثمانؓ سے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر تیس

سال تھی۔ شادی کے ساڑھے چھ سال بعد وفات پائی۔ آنحضرتؐ کو آپ کی وفات سے بہت

صدمہ ہوا۔ نماز جنازہ آپ ہی نے پڑھائی۔ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی۔

ام کلثوم بنت عقبہ مشہور صحابیہ۔ انتہائی نامساعد حالات میں اسلام قبول کیا۔ باپ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کا موقع ملا۔ اور گھروالوں کو خبر کے بغیر پایادہ جی خواہم کے ایک شخص کی معیت میں مدینہ چل دیں۔ جب گھروالوں کو اطلاع ہوئی تو ان کے دونوں بھائی تعاقب میں نکل پڑے خوش قسمتی سے ام کلثوم مدینہ پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے آنحضرت سے مطالبہ کیا کہ صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق ہماری بہن کو پس کر دیں۔ ام کلثوم نے فریاد کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ان ظالموں کے چنگل میں دوبارہ نہ دیں۔ کیونکہ میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا آپ کو فکر ہوئی کیونکہ معاہدے میں عورت کی واپسی کا ذکر نہیں تھا۔ اسی وقت قرآن کی یہ آیت اتری کہ اے مومنوں جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لو۔ اللہ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کے حوالے نہ کرو۔

آنحضرت نے ان کا نکاح اپنے منسوبے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا اور جب انہوں نے غزوہ موتہ میں شہادت پائی تو حضرت زبیر بن العوام سے ان کا دوسرا نکاح ہوا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن عاص کے عقد میں آئیں اس وقت حضرت عمر بن عاص مصر کے حاکم تھے۔ نکاح سے ایک ماہ بعد ام کلثوم وفات پا گئیں۔ ان کی شہادت زبیر سے ایک لڑکی زینب اور حضرت عبدالرحمان بن عوف سے چار لڑکے ابوبکر، حمید، محمد اور اسماعیل پیدا ہوئے۔ ام کلثوم سے کئی احادیث روایت ہیں۔

ام کلثوم بنت فاطمہ وفات ۱۱ھ میں حضرت علی کی صاحبزادی اور آنحضرت کی نواسی۔ پہلا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا۔ ان کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ رقیہ کو جو دیا۔ اہل تشیع ان کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ نکاح علی بن ابی طالب سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد محمد بن جعفر بن ابی طالب سے نکاح ہوا۔ وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے ان کی تدفین کی۔

ام ورقہ بنت عبداللہ مشہور صحابیہ، انصار کے ایک قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب آنحضرت نے مدینہ ہجرت کی تو انھوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بارہ بدر کی تیاری ہونے لگی تو ام ورقہ نے بھی آنحضرت سے غزوہ میں شرکت کی اجازت مانگی اور شہادت کی آرزو کی۔ آنحضرت نے فرمایا کہ تم میری جگہ لے لو۔ اللہ تم کو یہی شہادت عطا کر دے گا۔ آپ کی یہ پیش گوئی حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔

ام ورقہ قرآن پڑھی ہونے لگی تھیں آنحضرت نے انہیں گھر کی عورتوں کا امام بنایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام ورقہ نے اپنے ایک غلام اور لونڈی سے فرمایا کہ میرے سامنے آؤ۔ انہوں نے دو دنوں کی نیت خراب ہو گئی۔ اور رات کو چادر ڈال کر اپنی مالکہ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عمر فاروق صبح کو ان کی آواز نہ سن کر گھر میں گئے تو آپ کی نعش دیکھی۔ چنانچہ حضرت عمر نے دونوں جرموں کو پھانسی کا حکم دیا۔

ام کلثوم وہ کنیز جو مالک کے بچے کو جنم دے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کنیزوں کے ساتھ نکاح کے بغیر منع جائز ہے۔ جبکہ اسلامی شریعت کی روح اس سے

منع کرتی ہے۔ ان کے ساتھ نکاح ہی کیا جاسکتا ہے، جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو۔ ایسی کنیز آزاد قرار دی جاتی ہے۔ خواہ اس کا بچہ ساقط ہی کیوں نہ ہو، اسے نہ تو فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ ہیہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز وہ ترکے کی وارث ہوتی ہے گویا وہ مالک کی بیوی قرار دی جاتی ہے۔ (نیز دیکھئے کنیز)۔

ام حانی فاختہ بنت ابوطالب، حضرت علیؓ کی بہن، مشہور صحابیہ تھیں۔ والدہ کا نام فاختہ بنت اسد تھا۔ شہرہ کوفہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔

نکاح ہبیرہ بن عمر خزومی سے ہوا۔ لیکن وہ اسلام نہ لایا اور بخران کی طرف بھاگ گئی امیر معاویہ کے دور حکومت میں وفات پائی۔ کثیر الاولاد تھیں۔ بیٹوں میں عمرو۔ لمی یوسف اور جعدہ مشہور ہیں۔

فقہ میں دل چسپی رکھتی تھیں اور آنحضرت سے مختلف مسائل دریافت کرتی رہی تھیں ام حانی نے حضرت رسول اکرمؐ سے چھالیس احادیث روایت کی ہیں راویوں میں حضرت علیؓ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حارث جیسے اصحاب شامل ہیں۔

امی ناخاندہ، ان پڑھ حضرت رسول اکرمؐ کا لقب، جو قرآن مجید میں دوبارہ (۱۵۷، ۱۱۵) آئی ہے۔ کیا ہے۔ کیونکہ آپؐ نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ بعض نے امی کو عجمی کے معنی میں لیا ہے۔ یعنی جو عجمت ان س کی صفت پر ہوا اور بعض کے نزدیک امی، ام (ماں) سے منسوب ہے یعنی وہ شخص جو بچپن میں باپ کے سائے سے محروم ہو کر ماں یا دایہ کے پاس پرورش پائے اور اسے کوئی علم و فن یا نوشتہ و خواندہ سیکھنے کا موقع نہ ملے۔ اس طرح مجازاً ناخاندہ کو امی کہا جانے لگا۔ امام باقرؑ کے قول کے مطابق امی کی نسبت ام القریٰ کی طرف ہے جو کہ معظمہ کا لقب ہے اور آنحضرت کا مولد۔ چونکہ اہل مکہ جثیت مجموعی ناخاندہ اور ان پڑھ تھے اس لئے مجازاً ناخاندہ کو بھی امی کے لفظ سے پکارا گیا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تصریحاً آنحضرت کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ درج یہ باطل پرست یقیناً شبے میں پڑھ جاتے۔ (۲۹=۴۸) چنانچہ آپؐ کی صفت مدح ہے جو کسی دوسرے میں نہیں۔ کہ کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھے بغیر آپؐ پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ اور بلاشبہ امی ہونا آپؐ کا فخر ہے اور خود قرآن مجید میں یہ وصف شرف و عورت کے موقع پر استعمال ہوا ہے۔

امیر فرماں روا، حاکم۔ سپہ سالار۔ احادیث میں یہ لفظ کثرت سے آیا ہے۔ ایک حدیث امیر میں ہے کہ رسول اللہؐ سے پوچھا گیا۔ آپؐ کے بعد کس کو امیر بنایا جائے؟ آنحضرت نے فرمایا۔ اگر ابوبکر کو امیر بناؤ گے تو اسے امین پاؤ گے اسی طرح سے عبداللہ بن جحش الاسدی کے بارے میں اول امیر فی الاسلام کے الفاظ آئے ہیں۔

انہیں آنحضرت نے ایک فوجی دستے کا قائد مقرر کیا تھا۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں کے اجتماع کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں امیر کا لفظ طلت اسلامیہ کے سربراہ اعلیٰ کے معنی میں آیا ہے۔ فوج کے ایک حصے کے سالاروں کو بھی امیر یا امیر الجیش یا امیر الجند کہا جاتا تھا۔ اسی طرح صوبے کے والیوں کو بھی امیر کہا جاتا تھا اور ان کے اپنے صوبے میں وہی اختیارات ہوتے تھے جو خلیفہ کو پوری مملکت میں حاصل ہوتے تھے۔ بنو عباس کے دور میں امیر کا کام زیادہ تر امن و امان کا قیام اور بروقت وصول محاصل ہوتا تھا۔ لوگوں کی بے اطمینانی کے باعث امیر معزول بھی ہو سکتا تھا۔

۱۹۰۹ء میں لندن کی پیری کی کونسل کی قانونی کمیٹی کے پہلے ہندوستانی رکن مقرر ہوئے لندن میں برطانوی ہلال احمر سوسائٹی کے سرکردہ بانیوں میں سے تھے۔ کلکتہ میں نو عمر لڑکوں کے لئے ایک دارالاصلاح بھی قائم کیا تھا۔

۱۸۷۷ء میں نیشنل محمدان ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور پہلی عالمی جنگ کے بعد لندن میں تحریک خلافت کے قائد بنے۔

ان تمام باتوں کے علاوہ ان کی شخصیت کو چار چاند لگانے والی ان کی ایک تصنیف "THE SPIRIT OF ISLAM" ہے۔ جسے وہ اپنی زندگی میں ۱۸۹۱ء سے ۱۹۲۲ء تک کئی بار تراسیم و اصلاح کے بعد شائع کرتے رہے، ان کی وفات کے بعد ان کی یہ تصنیف بہت مقبول ہوئی۔ مغربی ممالک اور اسلامی دنیا میں اس کتاب تک نمایاں اثر ہے۔ ترکی زبان میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

دوسری اہم تصنیف "A SHORT HISTORY OF THE SARACENS" ہے جس میں گذشتہ اسلامی تاریخ کے بارے میں مغربی مفکرین کے غلط نظریات کو ختم کر کے ایک نیا انداز فکر دیا ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے متنازعہ بھی لکھے ہیں جن میں دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کیا ہے اور نہ صرف یورپ میں اسلام کے متعلق ایک سازگار فضا تیار کی بلکہ مغرب زدہ مسلمانوں میں اسلام کو بنظر استعانت دیکھنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔

وہ شخص جس پر دوسرے لوگ اعتماد اور بھروسہ کر سکیں جسے بطور مانت کوئی ایمین چیز سپرد کی جائے۔ نگران۔ ناظم۔ آنحضرت کا لقب ہے جو مکہ میں قریش نے دیا تھا۔ امین الوحی حضرت جبریل کا لقب ہے یعنی وہ جسے وحی سونپی گئی۔ یہ لفظ اکثر انصاف میں استعمال ہوتا رہا ہے مثلاً امین الدولہ۔ امین الدین۔ امین الممالک اور امین السلطنت۔ نیز امین کی اصطلاح مختلف قابل اعتماد عہدے رکھنے والوں کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے

(۱۸۹۳ء - ۴ جولائی ۱۹۷۴ء) مفتی اعظم فلسطین، پیر مشائخ فلسطین امین الحسینی خاندان میں مفتی طاہر الحسینی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے جامعہ اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ وہیں سید رشاد رضا، سعد زکریا اور مصطفیٰ منغلوی جیسے مشاہیر کا قرب حاصل کیا۔ یہیں درس جہاد حاصل کیا اور بقیہ تعلیم کے بہانے عثمانیہ فوجی کالج استنبول میں داخل کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر عثمانی فوج کے ۴۶ ویں ڈویژن میں نمائندگی حاصل کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد سمرنا یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے۔ فوجی ملازمت کے دوران میں بحیرہ روم کے جنگی محاذ پر اہم خدمات بھی سر انجام دیں۔

پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد آپ فلسطین واپس آئے۔ انہی دنوں فلسطین کے فتنوں اور مصائب کے دوران میں کھل گئے۔ اعلان باغی ہو کر اور یہودیوں کی سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ امین الحسینی نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ برطانوی عدالت نے انہیں دس سال قید کی سزا سنائی۔ مفتی صاحب وہاں سے فرار ہو کر شام اور اردن کے دیہات میں تبلیغ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں جب سزا منسوخ ہوئی تو دوبارہ یروشلم تشریف لائے۔ انہی دنوں آپ کو اپنے بڑے مرحوم بھائی محمد کامل الحسینی کی جگہ مفتی اعظم مقرر کیا گیا۔ ۱۹۲۲ء میں انہوں نے سپریم مسلم کونسل اور عرب اعلیٰ کمیشن کی صدارت کی۔ ان ایام میں انہوں نے ایسے مشکل کام کئے کہ ان کے دشمن بھی ان کی صلاحیتوں

امیر الامراء۔ امیر اعلیٰ فوج کے سالار عظم کرکھا جاتا تھا۔ ابتداء میں یہ عہدہ صرف اور صرف قیادت کے ساتھ مخصوص تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فوجی زور پر جوتے چلے گئے اور خلفاء بے بس ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ یہ امر حقیقی حکمران بن گئے اور خلفاء اپنے سابقہ اقتدار کا محض سایہ بن کر رہ گئے۔

امیر الحج ۱۔ حج کی غرض سے مکہ معظمہ جانے والے لوگوں کی جماعت کا سردار آنحضرت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں امیر الحج بنایا تھا۔ ۳۱ھ / ۶۵۱ء میں آنحضرت نے بے نفس نفیس امارت حج کے فرائض انجام دیئے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ فرائض خلفاء سے متعلق ہو گئے۔ خلفاء بذات خود سرانجام دیتے یا کسی عہدے دار کو اپنا قائم مقام نامزد کر دیتے تھے

امیر المؤمنین ۱۔ مسلمانوں کا امیر۔ یہ لقب سب سے پہلے امراء بطون نے امیر المؤمنین کے مقابلے میں اختیار کیا۔ امراء بطون کو بنو عباس کی برتری تسلیم تھی اور اسے پسند نہ تھا کہ وہ خلیفہ کا لقب اختیار کرے۔ بعد میں افریقیہ اور اندلس کے حکمران، جب وہ مکمل خود مختار نہ ہوتے تو یہ لقب استعمال کرتے۔

امیر المؤمنین ۲۔ مومنوں کا امیر یا حاکم۔ یہ لقب سب سے پہلے حضرت عمر فاروقؓ نے خلیفہ بننے کے بعد اختیار فرمایا۔

اہل تشیع کا فرقہ امامیہ ۱۔ امیر المؤمنین کا لقب صرف حضرت علیؓ سے مخصوص سمجھا جاتا ہے اسماعیلیوں کا ہر فرقہ اسے اپنے اپنے مسلخہ خلفاء کے لئے استعمال کرتا ہے۔ زیدی شیعوں کے نزدیک ہر وہ علوی جو بزرگتر شیعہ اپنے اقتدار کو منولے خود کو امیر المؤمنین کہتا ہے۔

وفات ۱۸۷۸ء / ۱۳۱۸ھ حسین بن عالم بن ابی الحسین، سیر العارفین ۱۔ امیر حسینی پورا نام صدر الدین احمد بن نجم الدین المعروف بہ سید حسین ہے۔ مشہور صوفی بزرگ خود (سیرات) کے ایک گاؤں کرلو میں پیدا ہوئے۔ مزاج حراسان میں علم و عرفان کی شمعیں روشن کیں پھر سلطان تشریف لائے اور شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی خدمت میں فیضیاب ہوئے۔ بیعت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے نزدیک شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے اور بعض نے شیخ ابوالفتح رکن الدین کامرہ پتیا سے سیر العارفین کے مطابق شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید ہیں۔

نظم و نثر میں ان کی کئی ایک تصانیف ہیں جو مقبول خاص و عام ہیں۔ جن میں "نزهت الارواح" اور "طرب المجالس" صراط مستقیم نثر میں اور "ذوالمساقرین" و "کنز الرموز" نظم میں بہت مشہور ہیں۔ یہ سب کتابیں غیر مطبوعہ ہیں اور ان کے قلمی نسخے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں تمام کتابوں کا موضوع معرفت اور سلوک و عرفیت ہے جو تصوف سے متعلق ہیں۔

(۱۸۲۹ء تا ۱۹۳۸ء) قانون دان اور مصنف۔ اہل تشیع میں سے امیر علی سید تھے۔ پہلے عسکریہ کالج سہلی (جو کلکتہ کے نزدیک تھا) سے تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۶۹ء سے ۱۸۷۳ء تک انگلستان میں تعلیم پائی اور بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۰۴ء میں بنگال ہائی کورٹ سے سکریٹری ہونے کے بعد انگلستان میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی سرگرمیاں بہت سے میدانوں میں نمایاں تھیں مثلاً بحیثیت قانون اسلامی کے پروفیسر، وکیل، جج، سماجی کارکن۔ نیز حکومت کے نظم و نسق میں سیاست میں اور مصنف کی حیثیت میں۔

ان کی بعض تصانیف اسلامی قانون کے سلسلے میں ANGLO - MOHAMMEDAN LAW ۱۔ ۱۸۷۷ء میں جوائنٹینڈس کے عہد میں مدون ہوا تھا۔ مستند تصور کی جاتی تھیں۔ ۱۸۸۳ء کی دالسر رائے کونسل میں تین ہندوستانی ممبروں میں واحد مسلمان ممبر تھے۔

پہنچ گئے۔ یہاں فلسطینیوں کی فوجی تنظیم کی اور ہلکے عہدوں کی مدد کے لئے اکسایا۔ انگریزی جاسوس آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لئے بے چین تھے۔ چنانچہ ۱۹۴۱ء میں آپ ایران چلے گئے۔ جب برطانیہ نے یہاں بھی حملہ کر دیا تو آپ افغانستان چلے گئے۔ یہاں قادیانیوں کی سازشوں کے پیش نظر آپ استنبول، صوفیا، بغداد، رومانیہ اور ہنگری سے جوتے ہوئے اٹلی جا پہنچے۔ مسومینی کو آپ نے اس بات پر رضامند کر لیا تھا کہ وہ فلسطین کو آزاد کرانے کے لئے عربوں کی مدد کرے گا۔ نیز آپ نے لیبیا پر اٹلی کے قبضے کو ختم کرنے کا بھی وعدہ لیا۔ یہاں سے آپ جرمنی گئے اور صیہونی سازشوں کے خلاف بے پناہ کام کیا۔ معرجمی جنگ بارگیا اور آپ دل برداشتہ ہو کر سوئٹزرلینڈ اور پھر وہاں سے فرانس تشریف لے جا رہے تھے کہ ۱۹۴۶ء میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔

فرانس کی بدترین جیل میں آپ کے ساتھ تشدد کیا جانے لگا۔ نیز آپ پر نازیوں کے ایجنٹ ہونے کے الزام میں مقدمہ چلا گیا۔ لیوگوسلاوی حکومت نے ان کے لئے سزائے موت کا مطالبہ کر دیا۔ مگر ایک روز پولیاریہ پر دنگ رہ گیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مفتی اعظم جیل سے نکل کر قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔

مفتی اعظم کی زندگی کا تیسرا دور ۱۹۴۶ء کے نصف سے شروع ہو کر ۱۹۶۴ء کے نصف پر ختم ہوتا ہے۔ یہ زمانہ آپ نے مصر اور لبنان ہی میں گزارا۔ مسلم کنونشن کے رکن کی حیثیت سے آپ نے کئی بار پاکستان کے دورے بھی کئے۔ فروری ۱۹۶۴ء میں پاکستان میں جوتے ہوئے والی اسلامی کانفرنس میں بھی آپ نے شرکت کی اور پھر چند ہی ماہ بعد عالم اسلام کا یہ بطل جلیل اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔

کاروان گئے اور اپنے پرانے معش عشق کراٹھے۔ انہوں نے اس امر کے لئے ترغیب کوشش کی کہ فلسطین اسرائیل نہ بن سکے۔ دنیا بھر کو اس قضیے کی طرف متوجہ کرنے لئے انہوں نے فلسطین ہی میں کانفرنسیں کرنا کافی نہ سمجھا بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی وفد بھیجے اور خود بھی شام، مصر، عراق، امارت خلیج، ایران، افغانستان اور ہندوستان کا دورہ کیا۔ ہر جگہ اسرائیلی ایجنٹ آپ کے ساتھ ملے رہتے تھے۔ کئی بار آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ زرو مال کے ذریعے انہیں عزیز نے کی کوشش بھی کی گئی۔ مگر آپ جاوہر مستقیم پر گامزن رہے۔

۱۹۴۱ء میں مفتی اعظم نے بیت المقدس میں دس روزہ اسلامی کانفرنس طلب کر لی۔ تمام مسلمان ملکوں کے نمائندے یہاں پہنچے اور انہیں فلسطین میں یورپی عوام اور تیہوینی وسیع کاریوں کی تفصیلات کا علم ہوا۔ اس کانفرنس میں ہندوستان سے علامہ اقبال مولانا غلام رسول قلم اور مولانا شوکت علی شامل تھے۔

۱۹۴۴ء میں مفتی اعظم اور ان کے ساتھ کیک مجاہد شیخ ع۔ الدین القسام نے فلسطین میں مجاہدیند کر دیا۔ اسے انگریزوں نے بغاوت عظمیٰ کا نام دیا۔ چھ ماہ کے اندر اندر برطانیہ کی حالت دکھوں ہو گئی اور کراہے اندرونی سازشیں ختم نہ کر دیتیں تو ۱۹۴۵ء میں ایک فیصلہ کیا جوتا تھا۔ سعودی عرب، عراق، یمن، اردن وغیرہ کے سربراہان نے مفتی اعظم سے جنگ ختم کرانی۔ برطانیہ نے کانفرنس کی رٹ لگا رکھی تھی۔ لارڈ بل جیٹن نے اس کے فلسطین کو تسلیم کرنے پر آمادگی میں تشریف لائے۔ یہ کی سفارش

مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی

ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۴۷ء میں بغاوت کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ برطانوی فوج نے مفتی اعظم کو گرفتار کرنے کے لئے ان کا محاصرہ کر لیا۔ مفتی اعظم اپنے دفتر سے نکل کر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے۔ تین ماہ تک مسجد اقصیٰ کا محاصرہ رہا۔

ایک روز مفتی اعظم اس زبردست محاصرے سے نکل کر لبنان پہنچ گئے اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ ۱۹۴۶ء تک آپ ملک در ملک پھرتے رہے اور عالمی سیاست کے زیر اثر کہیں بھی جم کر کام نہ کر سکے۔ لبنان سے آپ شام چلے گئے اور دوسری جنگ عظیم میں جب فرانس نے انہیں برطانیہ کے حوالے کرنا چاہا تو آپ عراق

امین الرشید (۱۶۰۰/۱۰۷۶ھ - ۱۹۰۰/۱۲۸۳ھ) عباسی خلیفہ۔ اپنے باپ رشید ہارون الرشید کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ ہارون الرشید نے ۱۶۵ھ/۷۸۲ء میں پانچ سالہ امین کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ ۱۸۳ھ/۷۹۹ء میں اپنے دوسرے بیٹے ہارون کو اپنا دوسرا ولی عہد نامزد کیا۔ جب ہارون الرشید نے ۱۹۳ھ/۸۰۹ء میں وفات پائی تو امین کو سلطنت کے طویل و محض میں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اور الماموں نے علاقہ خراسان میں چلا گیا۔ ۱۹۵ھ/۸۱۰ء کے ادغام میں اس نے الماموں کے باغی ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنے بعد اپنے بیٹے اور اپنے تیسرے بھائی المعتظم کو بلا واسطہ خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس کے بعد اس اقدام سے عراق اور خراسان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار ۱۹۸ھ/۸۱۳ء میں ۲۵، ۲۴ عمر کی درمیانی شب میں ہارون کے سپہ سالار طاہر بن ابراہیم کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اس کے اس چار سالہ دور میں کوئی خاص کارنامہ نظر نہیں آتا۔

امیر بن عبد شمس بن عبد مناف قریش مکہ کے قبیلہ بنو امیہ کا مورث اعلیٰ امیر بن عبد شمس عبدالمطلب بن ہاشم کا چچا زاد بھائی۔ طویل عمر پائی۔ رزاکر کی حیثیت سے امیر بھی اپنے والد عبد شمس کی طرح مختلف جنگوں میں اہل مکہ کی قیادت کرتا رہا۔ کیونکہ ان کے جد امجد قصی نے جب مکہ میں شہری ریاست قائم کی تھی تو سپہ سالاری کی ذمہ داری اسی قبیلے کے حصہ میں آئی تھی اور امیہ کے بعد اس کے بیٹے و عرب اور عرب سے اس کے بیٹے ابوسفیان کو منتقل ہوئی۔ ان کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے۔

امیر بن عبد شمس اس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا۔ حضرت علیؓ کے دور حکومت میں قریش کا ایک خاندان، جس سے اموی خلافت کا آغاز ہوا۔ امیر بن

Marfat.com

میں شامل کرنے کے لئے کہیں سے کوئی مواد مل گیا۔ بہت سے ایسے اضافے دوسری صدی عیسوی ہی میں لگے گئے۔

ان انجیل میں بھی دس لاکھ سے زیادہ اور شدید اختلافات بلکہ تضادات موجود ہیں انھیں دور کرنے کے لئے بار بار کانفرنسیں منعقد ہوتی رہیں اور مستند نسخے شائع کئے جاتے رہے۔ اس کے باوجود اختلافات نمایاں رہے۔ ۱۵۲۵ء سے ۱۵۶۳ء تک منعقد کونسل ٹریٹ نے ویلیٹ کے نسخہ کو الہامی قرار دے دیا اور ایک کمیٹی کے ذریعے ایک نئے نسخہ کو مرتب کیا گیا مگر اس میں بھی بار بار رد و بدل کیا جاتا رہا اور ایک متنی پرتفاق کی بجائے اس میں اور بھی اختلافات درآئے۔ ۱۶۰۷ء میں مل اور ۱۷۵۱ء میں ویٹسٹن نے یہ ثابت کیا ہے کہ انجیل زبردست تحریف و تصرف کا شکار ہوئی ہے۔

انجیل میں تحریف ہونے کی سب سے بڑی وجہ قسری اور یونانی زبانوں کے حروف کی مشابہت ہے۔ غافل انجیل نگاروں نے کسی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لکھ کر مفہوم میں اختلاف پیدا کر دیا۔ دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ سید انجیل نویس نے اسے اپنی زبان سے لکرنے کی صورت لکھی جس سے یہ نتیجہ قیامت

cap.

The Gospell off Sancte Jhon.

The first Chapter.

In the begynnynge
was that worde: ad that
worde was with god: and god
was that worde. The same
was in the begynnynge with
god. All thyngf were made by
it: and without it was made
noo thig: that made was. In
it was lyfe. And lyfe was the
light of me. And the light shyn
neth i dardnes: ad dardnes copreheded it not.
There was a mā sent from god: whos name
was Jhon. The same cō as a witnes: to beare
wimes of the light: that all men through him mī
ght beleve. He was not that light: but to beare
wimes of the light. That was a true light: wh
ich lighteneth all men that come into the worlde.
He was in the worlde: ad the worlde by hi was
made: and the worlde knewe hym not.
Here cō to his amne: ad his receared bi net. rns
to as meny as receared bi: gave hi power to be
the sōnes of god: i that they beleved o his name:
which were borne not of bloude: nor of the will of
the fleshe: nor yet of the will of men: but of god.
And that worde was made fleshe: and dwelt
amonge vs: and we sawe the glory offe: as the
glory offe the only begotten sonne offe the father

انجیل برناباس کا ایک دور

میں نوکر رہ گئیں۔ تیسرا بڑا سبب یہ تھا کہ کچھ پتھروں نے جب مفہوم کی اصلاح کرنے کا کوشش کیا تو انہیں خود بہت سی تبدیلیاں کر دیں۔

انجیل کے موجودہ دور کے شارحین میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ لفظ بلفظ خدا کی الہامی کتاب سمجھتا ہے۔ چند عیسائی علماء ایسے بھی ہیں جو انجیل کو محض معتقدات اخلاق کی رہنما سمجھتے ہیں۔ جب انھار ہویں صدی کے فلسفے نے حقیقی

وحی کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے مطالب کا اظہار ایسے طریق سے کرے جو ایک عام آدمی کے فہم کے عین مطابق ہو اور عہد نامہ جدید اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو ایک طبقہ ایسے آزاد خیال علماء کا پیدا ہوا جسے لڑ بنگن سکول کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق عہد نامہ جدید سینٹ پال کے خیالات کا آئینہ دار ہے اور زیادہ تر حضرت عیسیٰ کی زندگی کے آخری تین برسوں کے گرد گھومتا ہے۔ معاملات دنیا کا فقدان ہے اور کسی بھی طرح اسے اصل انجیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن مجید میں جس انجیل کا ذکر ہے اس سے مراد وہ کتاب یا تعلیم ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ امام رازی کے بقول زمانہ ابتری میں اصل انجیل ضائع ہو گئی۔ مولانا عبدالحق حقانی لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے زمانے میں دراصل قرات اور انجیل موجود نہ تھی چنانچہ قواد جیسے تابعین کے بقول انجیل سے وہ کتاب یا احکامات الہی مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ پر بذریعہ وحی نازل ہوئے۔

اب ہم انجیل اربعہ کا تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ ان میں انجیل مرقس قدیم ترین ہے۔ اس کا مصنف یونان کا ایک یہودی مارک تھا۔ یہ پال اور برناباس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ پھر اس نے پطرس کی رفاقت اختیار کر لی۔ پطرس کے قتل کے بعد مرقس نے یہ انجیل لکھی۔ اس کی تصنیف کا زمانہ ۶۵ء سے ۷۰ء تک کا ہے۔ یہ انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی۔ یہ سولہ ابواب پر مشتمل ہے۔ انجیل متی کے مشدقہ معقین کا خیال ہے کہ اس کا مصنف متی تھا۔ مگر اس کا لکھا ہوا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ موجودہ کتاب کسی اور کی تکمیل ہے اس کا زمانہ تالیف بھی ۶۵ء سے ۷۰ء کے درمیان ہے۔ پرنیسس ہارنک کے نزدیک یہ ۸۰ء سے ۹۰ء کے درمیان تصنیف ہوئی۔ اس میں اٹھائیس ابواب ہیں۔ لوقا کی انجیل کا زمانہ تالیف ۸۰ء سے ۹۰ء کا ہے۔ اسے اٹھ کے باشندے لوقا نے لکھا تھا، جو پولوس کا طبیب بھی تھا۔ اس میں چوبیس ابواب ہیں۔ عہد نامہ جدید کا حصہ رسولوں کے اعمال بھی اس کا تصنیف کردہ ہے۔ چوتھی انجیل اگرچہ حضرت عیسیٰؑ کے شاگرد یوحنا سے منسوب ہے لیکن جدید محققین کے نزدیک اس کا مصنف یوحنا کوئی اور شخص تھا جو ایسا نئے کوپک کا باشندہ تھا۔ اسلوب اور مضامین کے لحاظ سے یہ انجیل بالکل مختلف ہے۔ اس میں آسمانی حکومت کا ذکر ہے۔ نیز نفسہ یونان کی امیرش نظر آتی ہے۔ اس کا سن تصنیف ۱۰۰ء سے ۱۱۰ء کا درمیان دور ہے۔ ایک اور انجیل جس کا تذکرہ آج کل بہت زیادہ ہے اور جو اصل انجیل کے زیادہ قریب ہے انجیل برناباس ہے۔ مگر عیسائی علماء اسے سرے سے ماننے ہی سے انکار کرتے ہیں۔ رمزید دیکھئے "آسمانی کتب"۔ انجیل برناباس "بائبل"۔ "عہد نامہ جدید"۔ "عیسائی"۔ "عیسائیت"۔

حضرت عیسیٰؑ کے حواری برناباس کی لکھی ہوئی انجیل۔ انجیل برناباس قدیم عیسائی ادب میں اس کا ذکر ایک گمشدہ کتاب کی حیثیت سے ملتا ہے۔ مسیحی کلیسا نے جن انجیل کو مترک قرار دیا تھا۔ ان میں سے ایک انجیل برناباس بھی تھی۔ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا ہتھم کیا تھا کیونکہ اس نے عیسائیہ کا موجودہ ایران منہدم ہو جاتا ہے۔ ۱۷۰۹ء میں شاہ پروش کے ایک مشیر کو مر کو اس کتاب کا نسخہ ایمرسٹرڈم کے کسی کتب خانہ نے۔ یہ سلاویہ علماء و زبان دان میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ نسخہ شہزادہ آلیومین سانوفی کو سمجھنے کے طور پر دے دیا۔ ۱۷۱۷ء میں یہ آسٹرڈام کے پایہ تختہ دیانا کے شاہی

کتب خانے میں منتقل ہو گیا۔

۱۸۵۰ء میں اس نے اپنی کتاب "انجیل برناباس" کے مقدمہ پر ڈاکٹر طور، بوغیو، برناباس اور نسخہ و تیار، حوا، بوغیو، برناباس، تھا۔ یہ نسخہ مشہور مستشرق جارج سہلون، جس نے اس نے اپنے ترجمہ ان میں مختلف اقتباسات نقل کئے یہ نسخہ کم ہوتا ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ ۱۸۵۰ء میں یہ ڈاکٹر ہیوٹ نے پاس آگیا تھا اور اس نے اپنی کچھ روایات بتایا ہے کہ دروز، نسو، میں کو کتاب ذکر کیا، نہیں ہے۔

۱۹۰۷ء میں اس نسخے کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر مکھوس نے کیا۔ پھر مصر کے ایک عیسائی ڈاکٹر غلیل سعادت نے اسے عربی میں منتقل کر دیا۔ جو ۱۹۱۸ء میں سید رشید رضا نے شائع کیا۔ یہ عربی ترجمہ ہندوستان پہنچا تو مولوی محمد حلیم انصاری ردولی نے اس کا اردو ترجمہ ۱۹۲۶ء میں لاہور سے شائع کیا۔

عیسائی ادب میں جہاں کہیں بھی انجیل برناباس کا ذکر آتا ہے، اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جعلی انجیل ہے، جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، جو شاید اس لئے بولا جاتا ہے کہ اس میں جگہ جگہ است آئینہ کے متعلق پیش گویاں ملتی ہیں۔ اول تو اسے پڑھتے ہی عام ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تصنیف ہو گئی نہیں۔ دوسرے اس کا ذکر کہیں بھی مسلمانوں کے ہاں نہیں ملتا۔ طبری، یعقوبی، سعدی، البیرونی، ابن حزم وغیرہ کسی نے بھی انجیل برناباس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ابن خلیفہ کی "المعتمد" میں بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں۔

دوسری طرف آنحضرتؐ کی پیدائش سے پچھتر برس قبل یروشلم میں ازل کے زمانہ میں گمراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی، اس میں انجیل برناباس بھی شامل تھی۔ خود عیسائی محققین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قدیم عیسائی ادب میں انجیل برناباس کا ذکر ملتا ہے۔

دیکھنا یہ ہے کہ غالیس اوزا نے انجیل برناباس کو لکھ کر کیا، کہ انجیل اور اس کا پڑھنا ممنوع کیوں قرار دیا گیا تھا؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس انجیل میں عام عیسائی منظریات کے خلاف مواد موجود تھا۔ اور یہ بات خود عیسائی علماء نے تسلیم کی ہے کہ شام، سپین، مصر وغیرہ کے ابتدائی عیسائیوں میں ایک مذہب انجیل برناباس مروج رہی ہے۔

موجودہ بائبل کی ناجیل ارجے لکھنے والا کوئی بھی شخص حضرت عیسیٰؑ کا حواری نہیں تھا اور نہ ان میں کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ نیز انہوں نے اپنی معلومات کی روایت کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ جب کہ انجیل برناباس کا مصنف کتنا ہے کہ وہ مسیح کے اولین بارہ حواریوں میں سے ایک ہے اور شروع سے آخر تک مسیح کے ساتھ رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کالوں سے اقوال درج کر رہا ہے۔ کتاب اعمال میں لوقا نے برناباس کا ذکر کیا ہے۔

انجیل برناباس اس لحاظ سے قابل مطالعہ ہے کہ یہ اس شخص نے لکھی جو حضرت عیسیٰؑ کے عہد میں تھا اور اس میں ان کے مشعلات زیادہ مواد ملتا ہے۔ نیز اس میں حضرت عیسیٰؑ کی زبانی پزیر آخر زمان کی تشریف آوری کی بتائیں گئی ہیں۔ ۱۳۱۰ء میں صاف طور پر آنحضرتؐ کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے

اندلس ہسپانیہ کا بہت بڑا گنجان علاقہ جو بحر اوقیانوس آبنائے جبل طارق

اور بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے پر چھ سو سال تک حکومت کی۔ اندلس کا نام کافی پرانا ہے۔ ۱۶۸۰ء کے ایک دیبا پر عربی اور لاطینی الفاظ میں اندلس کے لئے لفظ ہسپانیہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہسپانیہ لاطینی مورخ مسلم سپین اور مسیحی سپین کے لئے یہ نام ہسپانیہ استعمال کرتے ہیں لیکن عرب مصنف جب بھی اندلس لکھتے ہیں تو اس سے مراد لاطینی سپین ہی لیتے ہیں۔ فہ اس کی جزائیاتی حدود کچھ ہی تھیں، زموں۔

طبعی محلے وقوع ۱۔ جزیرہ غنائے آلی ہیریا لیرپ کے جنوب مغرب میں خشکی کا ایک وسیع و عریض بحر ابو علاقہ لشکار کے بحالو پانچ گوشہ ہے ایک طرف یہ کوستان، پیرینیز (PYRENEES) کے ذریعے برعظمیورپ سے مل جاتا ہے۔ اور بقیہ اطراف میں بحیرہ اوقیانوس، اور بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ اس کا سطح رقبہ تقریباً ۱۲۹۰۰۰ مربع میل ہے۔ جزیرہ غنائے سپین یورپ کے سب سے زیادہ ہموار علاقوں میں سے ہے۔ اس کے نیچے وادیوں پر تھیں جھ میں وسطیہ ایک وسیع سطح مرتفع جس نے پورے رقبے کا ایک نصف حصہ گھیر رکھا ہے۔ شمال کی طرف کینبرا یا کاکوس تانی سلسلہ ہے۔ جنوب میں زلزلہ آگلی وہ سے ایک بڑا قلعہ ناما ہو گیا ہے۔ جس نے بالائی اندلس کا ایک نصف حصہ گھیر رکھا ہے۔

آب و ہوا ۲۔ جزیرہ غنائے آلی ہیریا لیرپ کا آب و ہوا ایک اور خاصیت ہے۔

سرمایہ شہر سرد، اور گرمی شہر گرم ہے۔ اس کے موسم بہار اور موسم گرما

ہوتی ہے اور سالانہ اوسط ۲۲ درجہ درمیان میں ہے۔ اس کے موسم بہار اور موسم گرما

اپنے سے بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے موسم بہار اور موسم گرما

مغربی حصے میں سردی اور بحر اوقیانوس کے قریب کے حصے میں گرمی

مختل رہتا ہے۔ نیز اس تمام علاقے پر ہوا اور چھان

معدنیات ۳۔ سیسہ، چاندی، لوہا، تانبا، مسکیت، گندک، اور

میں مختلف قسم کے قدرتی نمک، ستورہ، میگنیشیم، اور کھار کا

سرمہ پھیل گئی اور کہہ بھی بڑی مقدار میں موجود ہے۔ خشک و پانی

صعد درخت صنوبر در کار کا شاہ بلوط کے درخت ملے ہیں۔ ان میں سے

دیہی علاقے مال بھر جھول اور چراگاہوں کی وجہ سے مسکیت کا

تاریخ ۴۔ چوتھی صدی ہجری عیسوی تک اندلس خلافتی و اسلامی

حصہ تھا جس کے متعلق مسرتی دنیا کو بہت کم معلوم ہے۔ خشک و پانی

خلافت کے شروع ہونے کے بعد سے اندلس کے حالات کا تذکرہ

مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ طوفان فوج کے بعد جب کہ

تو اس ملک میں جو قوم آباد ہوئی اس کا نام اندلس تھا بعد میں اسے

کو اس سے بدل دیا۔ اندلس کی اس وقت کی آبادی اندازاً ۱۰ لاکھ

نے اپنے وقت میں بڑی ترقی کی۔ مگر جیسے سرحد کے بعد زوال ہوا

اس قوم پر بھی زوال آیا۔ متواتر ایک سو سال تک ہر شہر سے

ساری قوم موت کی آغوش میں چلی گئی اور اس کی جگہ ایک

سے جلاوطن کی گئی تھی۔ یہ قوم صدیوں اندلس میں آباد رہی

انگلستان تک جا پہنچی۔ اس قوم کے زمانہ میں طالعہ اندلس کا دار

قوم پہلے تو خوب بڑھی اور پھر بڑھ کر ایک سو سالوں بعد اس کے

مضمحل ہو گئے اور ایک نئی قوم نے جو روم سے اٹھی تھی۔ یہ

قوم کے بادشاہ کا نام اشبانیہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس ملک کا

اشبانیہ ہو گیا۔ علوش روم نے اشبانی بادشاہوں کو ختم کر کے

رومی کو تین سو سال تک اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔ جب وہ کمزور ہوئے تو قوطیہ بنی امیہ نے رومیوں کو اندلس سے نکال دیا طارق کے حماد اور جوئے نے ملک پر قوم اندلس پر حکمران بھی۔ اندلس پر اس کے امراء عد سے زیادہ سہل انگار اور ظالم ہو گئے۔ تھے۔

شوال ۹۱ھ / جولائی ۷۱۰ء میں طارق نے اندلس پر حملہ کیا اور ایک سال تک اندر اندر اس کے اکثر علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس وقت سے لے کر عبدالرحمان الداخل کی حکومت قائم ہونے تک اندلس کی فوج کے جو مسلمان امراء منتخب ہوئے۔ اور انہوں نے اندلس کے تمام علاقوں کو فتح کیا۔ ان کے نام یہ ہیں۔

۱۔ طارق بن زیاد: شوال ۹۱ھ / جولائی ۷۱۰ء سے جماد الاول ۹۲ھ / مارچ اپریل ۷۱۱ء تک

۲۔ عبدالرحمان بن امیہ: نصیرانہ ۹۸ھ / ستمبر ۷۱۷ء تک۔

عبدالرحمان الداخل کی تعمیر کردہ مسجد

- ۱۔ عبدالعزیز بن مروان: ذوالحجہ ۹۰ھ / اکتوبر ۷۱۰ء تک
- ۲۔ ابو بکر بن حبیب بن المہدی: ذوالحجہ ۹۰ھ / جولائی ۷۱۰ء تک
- ۳۔ ابو بکر بن عبدالرحمان بن عثمان: رمضان ۱۰۰ھ / مارچ اپریل ۷۱۹ء تک
- ۴۔ اسلم بن مالک الخولانی: ذوالحجہ ۱۰۲ھ / مئی ۷۲۱ء تک
- ۵۔ عبدالرحمان بن عبد اللہ الداخل: صفر ۱۰۱ھ / اگست ۷۲۱ء تک
- ۶۔ عبد بن سیم بن عبد اللہ: شعبان ۱۰۰ھ / دسمبر ۷۱۵ء / جنوری ۷۱۶ء تک
- ۷۔ عدہ بن عبد اللہ الغفیری: اشوال ۱۰۰ھ / مارچ ۷۱۶ء تک
- ۸۔ یحییٰ بن سلیمان الکلبی: ربیع الثانی ۱۰۸ھ / ستمبر ۷۲۶ء تک
- ۹۔ عثمان بن ابی عبدہ: شعبان ۱۰۹ھ / نومبر ۷۲۷ء تک
- ۱۰۔ عثمان بن ابی سعید بن عثمان: ربیع الاول ۱۱۰ھ / جون جولائی ۷۲۸ء تک
- ۱۱۔ عبدالعزیز بن ابی القیس: محرم ۱۱۱ھ / اپریل ۷۲۹ء تک
- ۱۲۔ ابوشیم بن عبید الکلبی (انسانی): جمادی الاول ۱۱۳ھ / اگست ۷۲۱ء تک
- ۱۳۔ محمد بن عبداللہ الاشجعی (عبدالملک): شعبان ۱۱۳ھ / اکتوبر ۷۲۱ء تک
- ۱۴۔ عبدالرحمان الداخل: رمضان ۱۱۴ھ / اکتوبر ۷۲۲ء تک
- ۱۵۔ عبدالملک بن قطن الغفیری: رمضان ۱۱۶ھ / اکتوبر نومبر ۷۲۴ء تک

- ۱۸۔ عقبہ بن الحجاج السلوی (القیس): صفر ۱۱۳ھ / دسمبر ۷۲۴ء تک
- ۱۹۔ عبدالملک بن قطن الغفیری: ذی قعدہ ۱۱۳ھ / ستمبر اکتوبر ۷۲۴ء تک
- ۲۰۔ یحییٰ بن بشر القشیری: اشوال ۱۱۴ھ / ستمبر ۷۲۴ء تک
- ۲۱۔ ثعلبہ بن سلامہ الخلیفی: رجب ۱۱۵ھ / مئی ۷۲۴ء تک

- ۲۲۔ ابوالمظفر حشام بن نضر الکلبی: رجب ۱۱۶ھ / اپریل مئی ۷۲۵ء تک
- ۲۳۔ ثمامہ بن اسلم الجذالی: ربیع الثانی ۱۱۹ھ / دسمبر ۷۲۹ء / جنوری ۷۳۰ء تک

- ۲۴۔ یوسف بن عبدالرحمان الغفیری: ذوالحجہ ۱۱۸ھ / مئی ۷۳۰ء تک
- اندلس کی مروانی سلطنت ۱۱۸ھ / ۷۳۰ء تا ۱۲۱ھ / ۷۳۱ء تک قائم رہی ان امراء اندلس کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔

- ۱۔ عبدالرحمن اول بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان ۱۱۸ھ / ۷۳۰ء تا ۱۲۲ھ / ۷۴۰ء تک۔ اس وقت اندلس میں مسلمانوں کے لیے سیاسی حالات تسلی بخش نہ تھے۔ ہزل موسیٰ بن نصیر اور اس کے لڑکے عبدالعزیز کی موتوں کے بعد حکومت دمشق نے مختلف گورنروں کو اندلس کی سیاسی گتھوں کو سلجھانے کے لیے بھیجا مگر ان میں سے کوئی بھی اندلس کے انتظامی مسائل کو اچھی طرح حل نہ کر سکا۔ ملک میں بدامنی بڑھتی گئی اور اندلس صحیح معنوں میں بد نظمی اور بدامنی کا کھانا بن گیا۔ اس نازک موقع پر عبدالرحمان الاول ربیع الثانی ۱۲۸ھ / ستمبر ۷۴۵ء میں سپین کے ساحل پر اترا اور وہاں کے گورنر یوسف نو شکست دے کر دارالحکومت قرطبہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے عیسائی حکمرانوں کو شکست دی۔ جنگی قابلیت رکھنے کے باوجود بڑا رحم دل اور شہساز عادات والا ملک تھا۔ امور سلطنت کا کافی تجربہ رکھتا تھا۔ عیش پرستی سے غارت تھی۔ علمائی سرپرستی کرتا تھا۔ قرطبہ کی جامع مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں وہ خود عام مزدوروں کی طرح ایک گھنٹہ روزانہ پتھر ڈھونڈتا تھا۔ پورے ملک میں اس نے مسزکوں کا بن بچا یا ڈاک کا بہترین انتظام کیا۔ ایک ٹیکس قائم کیا۔ قرطبہ میں کئی عالیشان محل اور مساجد تعمیر کرائیں۔ شہر کی حفاظت کے لیے اس کے گرد فہیل بنوالی۔ دیباؤں پر پل تعمیر کرائے اور زراعت کو فروغ دینے کے لیے آب پاشی کا انتظام کیا۔

- ۲۔ (ابوالمسید) ہشام اول بن عبدالرحمان ۱۶۲ھ / ۷۸۸ء تا ۸۰۸ھ / ۷۹۹ء عبدالرحمان اول کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہشام اول تخت نشین ہوا۔ اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادہ لباس پہنتا تھا۔ پرسزگاری اور نیکی کا مجسمہ تھا۔ منصف مزاج تھا۔ سادہ کپڑے پہن کر قرطبہ کے گلی کوچوں میں غبار کے صحیح حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے گشت لگاتا کرتا تھا۔ امام مالک سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے اس نے اندلس میں مالکی مسلک کو فروغ دینے کی بہت کوشش کی۔ ہشام نے مطروح بن سلیمان کی بغاوت کو فرو کیا اور سرکش فرنگی قبائل کی سرکوبی کی۔

- ۳۔ (ابوالمظفر الملتضی) الحکم اول بن ہشام اول ۱۸۰ھ / ۷۹۶ء تا ۲۰۶ھ / ۸۲۲ء صاحب علم دانش منداور بہت حکمران تھا۔ شان شوکت کا دلدادہ اور شکار کا شوقین تھا۔ اس نے اندلس میں فوج کو منظم کیا۔ گھوڑوں کے لیے چراگاہوں اور چھاؤنیوں کا بندوبست کیا۔ اس کے عہد میں فرانسیسیوں نے اندلس کے اسلامی مشہدات پر دست دازی شروع کی اور شارلمین نے بھی فرانسیسیوں کی مدد کی مگر حکم نے عیسائیوں کو متحد و معزکوں میں شکست دے کر گسکنی کا علاقہ فتح کر لیا

Marfat.com

۳۔ مرابطین کا دور باگیا رہی صدی کے وسط میں دو نامور اشخاص کی بنیاد بن ابراہیم اور عبداللہ بن یاسین علوم اسلامیہ کی تحصیل کی عزم سے کو معطر آئے۔ علوم کی تحصیل کے بعد ان اشخاص نے تبلیغ اسلام کی خاطر افریقہ کا رخ کیا جہاں کوہ اطلس کی اقوام ان کی پرہیزگاری سے متاثر ہو کر ان کی گرویدہ ہو گئیں یہاں ان لوگوں نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی اور مرابطین کہلائے۔ زلزلہ کی لڑائی کے بعد تین سال کے عرصہ میں یوسف بن تاشقین نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور عیسائی علاقوں کو فتح کر کے انہیں مرابطین کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۴۸۵ھ/۱۰۹۳ء میں اندلس مراکش کے مرابطین کا ایک صوبہ بن گیا۔ یوسف بن تاشقین نے پندرہ سال حکومت کی یوسف کی وفات کے بعد ۵۰۰ھ/۱۱۰۶ء میں اس کا بیٹا علی بن یوسف تخت نشین ہوا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح مرد مجاہد ثابت ہوا اور پرتگال کے پایہ تخت لزبن اور متحدہ عیسائی شہروں کو فتح کیا۔ ۵۳۶ھ/۱۱۴۳ء میں علی بن یوسف نے وفات پائی۔ علی بن یوسف کے بعد ابو محمد تاشقین مراکش کے تخت پر بیٹھا یہ تخت پر بیٹھے ہی موحدین سے الجھ پڑا ۵۳۹ھ/۱۱۴۴ء میں ابو محمد عبدالمومن کے ہاتھوں تخت سبزیت اٹھا کر انتہائی مایوسی کے عالم میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم تخت نشین ہوا مگر ۵۴۱ھ/۱۱۴۶ء میں عبدالمومن نے اسے شکست دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ۵۴۲ھ/۱۱۴۷ء میں موحدین نے اندلس کو اپنی فکد میں شامل کر لیا۔

۴۔ موحدین کا دور حکمرانی ۵۔ محمد بن عبداللہ بن تومرت سلمہ موحدین کا بانی تھا۔ ۵۵۵ھ/۱۱۶۰ء تک اندلس کے تمام امراء نے عبدالمومن کی اطاعت و خلعت اٹھایا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوسعید اندلس کا حاکم مقرر ہوا۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ اپنے باپ سے ملنے گیا تو اس کی غیر حاضری میں ابراہیم نامی ایک سردار نے غلط پر قبضہ کر کے موحدین کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ عبدالمومن نے جب یہ خبر سنی تو ایک زبردست بربری فوج ابوسعید کی امداد کے لئے روانہ کی۔ ابراہیم نے معافی مانگ لی اور ۵۵۶ھ/۱۱۶۱ء میں ان کی حکومت سارے سپانیا میں مقرر ہو گئی۔ ۵۵۸ھ/۱۱۶۳ء میں عبدالمومن کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یوسف تخت پر بیٹھا۔ اس نے بحیرہ روم کے متعدد جزیرے اپنی فکد میں شامل کر کے رفاہ عامہ کے بہت سے کام کئے۔ ۵۸۰ھ/۱۱۸۴ء میں سلطان یوسف نے وفات پائی۔ ابن رشد۔ ابن طفیل۔ ابوبکر ابن مایہ جیسے نابھہ روزگار اشخاص اس کے دور میں گذرے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان یعقوب تخت پر بیٹھا۔ ۵۹۵ھ/۱۱۹۹ء میں وفات پائی۔ اس کے عہد کی فتوحات اور لوگوں کی خوشحالی اسلامی اندلس کی عظمت کی آخری تصویر تھی۔ سلطان یعقوب کے بعد اس کا بیٹا ابو عبداللہ محمد تخت نشین ہوا۔ ۶۱۳ء میں فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے سلطان یوسف ابو یعقوب کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ۶۲۳ھ/۱۲۲۳ء میں فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے سلطان یوسف ابو یعقوب کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ۶۲۳ھ/۱۲۲۳ء میں اس نے وفات پائی اس کے بعد اس کا بیٹا ابو عبداللہ محمد تخت پر بیٹھا۔ ۶۲۵ھ/۱۲۲۸ء تک موحدین کے سیاسی انداز کا خاتمہ ہو گیا۔

۵۔ بنو حمو کا خاندان ۶۲۵ھ میں بنو حمو خاندان پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو اسی سال بنو حمو خاندان کا ایک نامور رئیس محمد یوسف جو مسرسطہ کے چوتھے بادشاہ احمد مستعین کی پشت سے تھا۔ انبیلہ کا حکمران بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہ غناطہ مالقہ اور قرطبہ کو فتح کر کے سارے اندلس کا بادشاہ بن گیا۔ ۶۳۵ھ/۱۲۳۴ء میں المیز

ہوئی۔ قرطوبہ شام ثالث بن محمد بن عبدالملک بن عبدالرحمان ثالث کے نام نکلا اور ۶۱۸ھ/۱۲۲۴ء میں خلیفہ بن گیا۔ قرطبہ کے لوگوں نے بیعت کر لی تین برس تک وہ اس راہ کی مشکلات کو دور کرتا رہا۔ بلاخرہ ۶۲۰ھ/۱۲۲۹ء تا ۶۲۲ھ/۱۲۳۱ء کو قرطبہ پہنچا۔ مجلس قرطبہ کی مجلس انتظامیہ نے شامانہ طریقے پر استقبال کیا لیکن یہ بھی لوگوں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا اور ۶۲۲ھ/۱۲۳۱ء میں تخت سے اتار دیا۔ یوں بنو امیہ کی حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

اندلس سے پہلے طوائف الملوک کے دور

۱۔ بنو حمو کا خاندان ۱۔ ان کا دور ۶۰۴ھ/۱۲۱۶ء سے شروع ہوتا ہے۔ اور تقریباً نصف صدی تک سیاسی اتار چڑھاؤ کے باوجود اس خاندان کے افراد اہل قرطبہ پر حکومت کرتے رہے۔ مگر ۶۵۰ھ/۱۲۵۸ء میں انبیلہ کے بادشاہ الباقم بن عباد نے بنو حمو کی حکومت کا خاتمہ کیا۔

مسجد قرطبہ کا اندرونی دالان

۲۔ بنو عباد کا خاندان بنو عباد کی حکومت کا مرکز اشبیلہ کا شہر تھا۔ جو خلیج بسے سے ۶۲ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں قاضی الباقم محمد بن اسماعیل بن عباد بھی نے اہل اشبیلہ کی مرضی سے آزاد حکومت قائم کر لی۔ قاضی الباقم میں سال تک حکومت کرتا رہا۔ الباقم کے بعد اس کا بیٹا ابو عمر عبدالمعتمد کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس نے بدقسمتی سے غناطہ کے بادشاہ سے لڑائی شروع کر دی اور مسلمانوں کی اس ناپاکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ۶۴۴ھ/۱۲۵۵ء میں فرزند اول نے اشبیلہ پر بغاوت کر کے اس کو اپنا باجگزار بنایا۔ ۶۶۱ھ/۱۲۶۹ء میں معتصد کا بیٹا معتد تخت نشین ہوا۔ اس نے عیسائی بادشاہ الفاسو کو حراج دینا بند کر دیا۔ زلزلہ کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں کی زبردست جنگ ہوئی۔ جس میں عیسائیوں کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ ان کے لئے منصوبے خاک میں مل گئے۔ مگر مسلمانوں نے اس سے چنداں فائدہ نہ اٹھایا اور باہمی جھگڑوں میں لگے رہے ۶۸۴ھ/۱۲۹۱ء میں بنو عباد کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا۔

پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی کے طوگ الطوائف

اشبیلیہ : بنی عباد

ابو القاسم محمد (اول) بن اسماعیل
(۱۴۱ھ / ۱۰۲۳ء تا ۱۴۲ھ / ۱۰۲۴ء)
ابو عامر عباد بن محمد المعتد
(۱۴۲ھ / ۱۰۲۴ء تا ۱۴۳ھ / ۱۰۲۵ء)
ابو القاسم محمد بن عباد المعتد
(۱۴۳ھ / ۱۰۲۵ء تا ۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء)

قرطبہ : بنی جہور

ابو الخزم جہور
(۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء تا ۱۴۵ھ / ۱۰۲۷ء)
ابو الولید محمد بن جہور
(۱۴۵ھ / ۱۰۲۷ء تا ۱۴۶ھ / ۱۰۲۸ء)
عبد السلام بن محمد
(۱۴۶ھ / ۱۰۲۸ء تا ۱۴۷ھ / ۱۰۲۹ء)
قرطبہ سلطنت اشبیلیہ میں شامل کر لیا گیا۔

مالقہ : بنی حمود

ادیس اول
(۱۴۷ھ / ۱۰۲۹ء تا ۱۴۸ھ / ۱۰۳۰ء)
یحییٰ
(۱۴۸ھ / ۱۰۳۰ء تا ۱۴۹ھ / ۱۰۳۱ء)
حسن
(۱۴۹ھ / ۱۰۳۱ء تا ۱۵۰ھ / ۱۰۳۲ء)
ادیس ثانی
(۱۵۰ھ / ۱۰۳۲ء تا ۱۵۱ھ / ۱۰۳۳ء)
محمد اول
(۱۵۱ھ / ۱۰۳۳ء تا ۱۵۲ھ / ۱۰۳۴ء)
ادیس ثالث
(۱۵۲ھ / ۱۰۳۴ء تا ۱۵۳ھ / ۱۰۳۵ء)
ادیس ثانی
(۱۵۳ھ / ۱۰۳۵ء تا ۱۵۴ھ / ۱۰۳۶ء)
محمد ثانی
(۱۵۴ھ / ۱۰۳۶ء تا ۱۵۵ھ / ۱۰۳۷ء)
مالقہ کا الحاق سلطنت غرناطہ میں ہو گیا۔

جزیرۃ الخضراء : بنی حمود

محمد بن قاسم ابن محمد
(۱۴۸ھ / ۱۰۲۹ء تا ۱۴۹ھ / ۱۰۳۰ء)
قاسم بن محمد
(۱۴۹ھ / ۱۰۳۰ء تا ۱۵۰ھ / ۱۰۳۱ء)
جزیرۃ الخضراء سلطنت اشبیلیہ جو بنی حمود میں شامل کر لیا گیا۔

غرناطہ : بنی زیری

زاوی ابن زیری (۱۵۰ھ / ۱۰۳۱ء)

قرمونہ : بنی رزال

عبد اللہ بن اسحاق (۱۴۲ھ / ۱۰۲۴ء تا ۱۴۳ھ / ۱۰۲۵ء)
محمد بن عبد اللہ (۱۴۳ھ / ۱۰۲۵ء تا ۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء)
ابن تیان کے مطابق : ابن عبد اللہ (یعنی عبد اللہ)
بن محمد نے قرمونہ میں اس وقت حکومت کی جبکہ
بشام ثالث قرطبہ میں داماروا تھے۔

(۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء تا ۱۴۵ھ / ۱۰۲۷ء)
اور ابن تیان بنی کے مطابق : ابن عبد اللہ کا جانشین اسحاق
بن عبد اللہ بنوا۔

رندہ

ابو نور ابن ابی قرہ (۱۴۵ھ / ۱۰۲۷ء تا ۱۴۶ھ / ۱۰۲۸ء)
ابو نندہ ابن ابو نور (۱۴۶ھ / ۱۰۲۸ء)
رندہ کا الحاق سلطنت اشبیلیہ سے ہو گیا۔

مورور

نور (۱۴۶ھ / ۱۰۲۸ء تا ۱۴۷ھ / ۱۰۲۹ء)
ابو نندہ (۱۴۷ھ / ۱۰۲۹ء تا ۱۴۸ھ / ۱۰۳۰ء)
مورور سلطنت اشبیلیہ میں شامل کر لیا گیا۔

ارکش

ابن فرزون (۱۴۵ھ / ۱۰۳۳ء)
ارکش سلطنت اشبیلیہ میں شامل ہو گیا۔

دلہ : بنی بکر

ابو زید محمد ایوب (۱۴۲ھ / ۱۰۲۴ء تا ۱۴۳ھ / ۱۰۲۵ء)
ہوئی تا
ابو المصعب عبد العزیز (۱۴۳ھ / ۱۰۲۵ء تا ۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء)
دلہ کا الحاق سلطنت اشبیلیہ سے ہو گیا۔

بلبلہ : بنی یحییٰ

ابو العباس احمد ابن یحییٰ یحصبی
(۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء تا ۱۴۵ھ / ۱۰۲۷ء)

شلب : بنی مزین

محمد ابن یحییٰ یحصبی (یعنی ابو العباس کا بھائی) تا
فتح ابن خالد ابن یحییٰ (محمد بن یحییٰ کا بھتیجا) ۱۴۲ھ / ۱۰۲۴ء
بلبلہ سلطنت اشبیلیہ میں شامل کر لیا گیا۔

شدت ماریتہ الغرب

ابو عثمان ابن ہارون
(۱۴۳ھ / ۱۰۲۵ء تا ۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء)
محمد ابن ابو عثمان سعید ابن ہارون
(۱۴۴ھ / ۱۰۲۶ء تا ۱۴۵ھ / ۱۰۲۷ء)
شدت ماریتہ الغرب ریاست اشبیلیہ میں شامل کر لیا گیا۔

مرتکہ

ابن طیفور (۱۴۸ھ / ۱۰۳۰ء)
مرتکہ، اشبیلیہ میں شامل کر لیا گیا۔

بطلیوس

سابور

بنی الاقطس

ابو محمد عبد اللہ ابن محمد ابن سلمہ (المنصور اول)
ابو بکر محمد (المنظر) ۱۴۹ھ / ۱۰۳۱ء
یحییٰ (المنصور ثانی)
عمر (المتوکل) ۱۴۸ھ / ۱۰۳۰ء

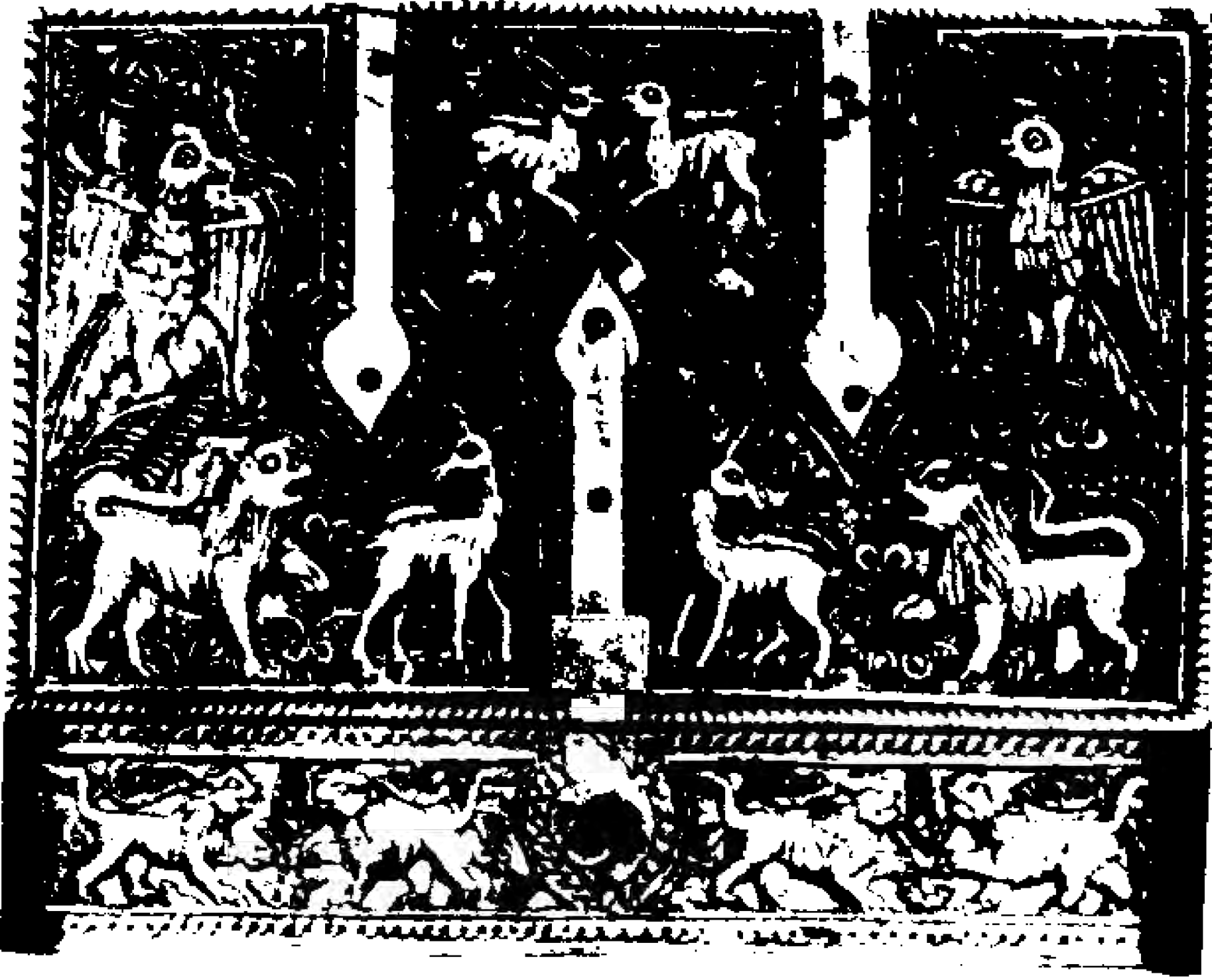
طیطلہ

یعیش (۱۴۸ھ / ۱۰۳۰ء)

بنی ذی النون

اسماعیل الظافر (۱۴۸ھ / ۱۰۳۰ء تا ۱۴۹ھ / ۱۰۳۱ء)
ابو الحسن یحییٰ بن المامون
(۱۴۹ھ / ۱۰۳۱ء تا ۱۵۰ھ / ۱۰۳۲ء)

حکومت، موجود نہ ہو بارہویں صدی عیسوی میں قزلباش ایک ہزار بڑا دورسکا گیا۔
تعلیم والے ایسے محقق تھے جو تاریخ، اور علمی درجے کی تدبیر دی جاتی تھی۔

ہر حق و راست کی حسنا

رشد زرقاں، ابوالوفاء، اسحاق اشعری، ابوالحسن علی، ابن ابی صلوات، ابن یونس، الحماز، جابر کوثری، جابر بن الفرج، ابن زبیر، ابوالقاسم، ابن سعید غیبی اور محمد تقی مدنی، اساتذہ فہمرا تعلیم و تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ جن کو انیسویں ویں آج تک پیدا نہ کر سکی۔

بروز پرتشہ کے ساتھ بڑے بڑے کتب خانے بھی جوتے ان کتب خانوں میں سر مضمون کی کتابیں جمع رہیں ایک ایک مضمون پر ہزار کتابیں موجود ہوتی تھیں۔ یہ کتب خانے بیک وقت اشاعت خانے بھی تھے۔ ایک ایک کتب خانے میں کئی کئی ہزار خطاط اور خوش نویس ملازم رہتے۔ صرف شاہی کتب خانہ میں ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار خطاط کام کرتے تھے۔ ہر قسم کے موضوع پر تحقیق و تصنیف کی جاتی۔ ادیس کے مسلمانوں کو زراعت کے فن میں جو کمال حاصل تھا وہ آج تک یورپ تک کسانوں کو نصیب نہیں ہوا۔

زراعت کی طرح اندلس کے مسلمانوں نے صنعت و حرفت میں بھی بہت ترقی کی۔ اس وقت بجلی کی بے پناہ قوت انسان کے کنٹرول میں نہیں آئی تھی۔ مسلمانانِ اندلس نے یہ کام پانی کی روانی سے لیا۔ وہ دریاؤں پر عجیب و غریب قسم کے بند باندھ کر پانی کو زمین کی سطح سے بہت اونچا اٹھا کر اسے آبشار کی صورت اور اس کی روانی میں جو شدت پیدا ہوئی اس سے اپنے کارخانے چلاتے۔ سب سے زیادہ شہرت کپڑا بننے میں پائی۔ ریشمی کپڑا بننے میں قوہ آج تک ان کا کوئی رشتائی نہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ سائے اندلس میں ریشم بننے والے کارخانوں کی تعداد آٹھ سو تھی۔ ملائے اور امیریا میں ریشم کے سب سے بڑے کارخانے تھے۔ ان کا بنایا ہوا کپڑا ایک کدور کے قریب افرادِ متغول کرتے تھے۔ گووانا بھر میں کپڑا یہیں سے جاتا تھا۔

یورپی تحقیق نے انڈس کی جس صنعت کو دنیا بھر میں بے مثل قرار دیا تھا۔

گوشت دے کر قید کر لیا۔ الوالحسن پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اندھا ہو گیا۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں اس نے اپنے بھائی ابو عبد اللہ زعلی کو سخت پر مٹھا دیا۔ ایسوس حکمران ابو عبد اللہ زعلی کے زمانہ میں عیسائیوں نے ۸۹۰ھ / ۴۸۵ء میں غناطر پر فوج کشی کی لیکن شکست کھائی۔ مسلمانوں میں جنگ کرانے کے لئے انہوں نے ابو عبد اللہ کو اپنی قید سے رہا کر دیا۔ اور وہ رہائی پاتے ہی اپنے چچا ابو عبد اللہ زعلی کے پایہ تخت مانتہ پر قابض ہو گیا۔ یوں چچا اور بھتیجے کے درمیان لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فردوسی بغداد نے مانتہ پر قبضہ کر کے ابو عبد اللہ زعلی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اور ابو عبد اللہ سے غناطر اور قلعہ الحمراء کاٹ لیا گیا۔

[illegible]

مذہب و ثقافت :- دنیا کا کوئی بھی موزخ خواہ وہ کسی مذہب اور
 مملکت کے باشندوں کے لئے ہو۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب
 انسان انسان ہیں۔ اُنہیں کچھ تو سارا اور بہ جہالت تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا۔
 ان کو اجماع عام تھا نہ طیب نہ کوا کیوں اگر تھا۔ اور نہ کوئی عالم فسادانِ مسلمانوں نے
 اسے بددعا کی کیا پڑی۔ ہر طرف ظلم و ہرزائی شمعیں روشن کیں۔ دواؤں اور
 کے دوارے کھولے۔ صنعت سازی کو عروج بخش، زراعت میں حیرت انگیز
 ترقیاں۔ مسلمانوں نے اس ملک میں علمی جو خدمت کی ہے اس کا ذکر تفصیل
 چاہتا ہے۔ اندلس کے مسلمان بادشاہ خود بڑے عالم اور علم دوست انسان تھے
 جن کا وہ ازواجِ باتوں سے لگایا جاسکتا ہے الحکم ثانی کے کتب خانہ میں چار لاکھ
 کتابیں تھیں۔ جن میں سے اکثر مختلف فنون پر لکھی گئی تھیں جن میں سے اکثر مختلف
 فنون پر لکھی گئی تھیں، سرسقطہ کے بادشاہ المقدر اپنے وقت کا سب سے بڑا
 عالم فسادان اور ریاضی دان تھا۔ بطلمیوس کے بادشاہ المنظر نے سچاس جلدوں
 میں ایک ایسا بطور پیدیا تصنیف کیا تھا۔ ان بادشاہوں کو علم سے اتنی محبت
 تھی جتنی تاج و تخت سے سی وجہ ہے کہ اندلس کی کوئی بستی ایسی نہ تھی جہاں

شامل ہیں۔ (۴) مغربی افریقہ، نیوگنی وغیرہ۔

اندونیشیا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت جکارتا ہے۔ جس کی آبادی ۱۹۷۱ء میں ۶،۶۰،۰۰۰ تھی۔ سرکاری زبان انڈونیشیائی ہے۔ مذہباً مسلمان اکثریت میں ہیں۔ چند فیصد آبادی عیسائیت اور بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے۔ ۲۰ اپریل ۱۹۷۳ء کے انتخابات کے بعد سے جنرل سہارٹو صدر اور وزیر اعظم کی حیثیت سے دوسری بار سربراہ مملکت ہیں۔ وزیر خارجہ آدم مالک ہیں۔

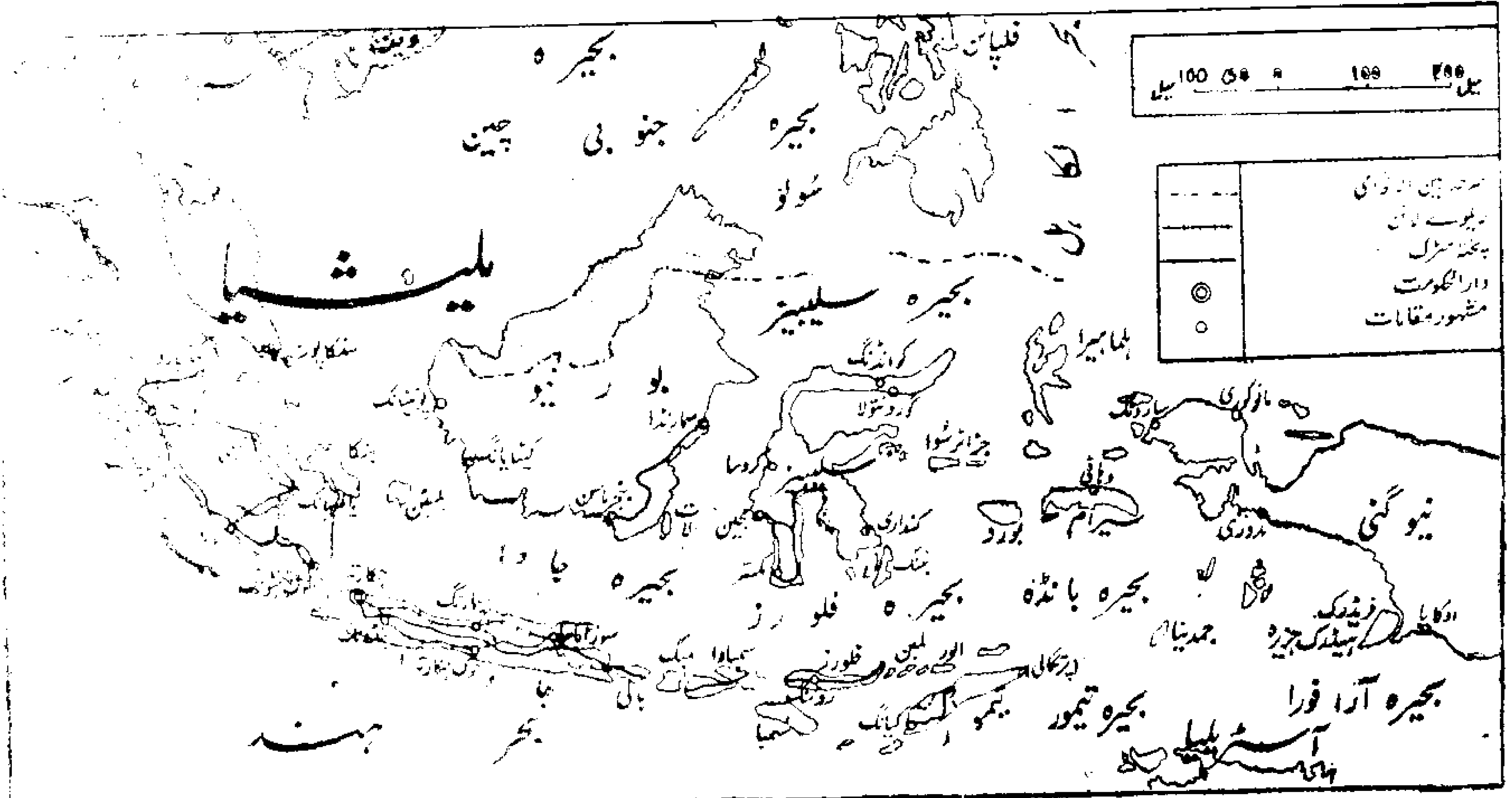
تاریخ ۱۔ اندونیشیا کی تاریخ زمانہ قبل از تاریخ سے ہوتی ہے۔ ماسیرین لہجہ کا خیال ہے کہ قدیم انسانی نسلوں جو بورنیو کی شکل و صورت رکھتی تھیں اندونیشیا میں آباد تھیں۔ جاوا سے تقریباً لاکھ سال پرانے انسانی متحجرات ملے ہیں۔ اس وقت یہ ملک جزائر پر منقسم نہیں تھا اور برعکس ایک ایک جزیرہ تھی۔ جو دری دور میں یہاں سیاہ فام لوگ آباد ہوئے۔ ان کا مذہب منطری پرستی تھا۔ یہ نسل ان کی تدفین کرتے اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ پوری آبادی ایک سردار کے تحت ہوتی تھی۔ کوئی دو سو سال قبل مسیح میں ان کے ہاں کھیتی باڑی کا آغاز ہوا کوئی ۵۰۰ ق م میں کانسی کا استعمال شروع ہوا اور ۲۰۰ ق م میں ہندو مت سے اسے دالے سوداگروں نے انھیں لوہے کا استعمال سکھایا۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے یہاں آنا شروع کیا اور ساتویں صدی عیسوی تک یہاں ہندو مت اور بدھ مت کی ترویج ہوئی۔ آٹھویں صدی عیسوی میں سری جاکا وسیع بنیاد پر قائم ہوا اس میں قائم تھی۔ اس دور کی سرکاری زبان سنسکرت تھی۔ اس دور کے آثار بدھ مت کے ایک پیر و سلینڈر کے ہاتھوں جو انویس دروہویں صدی عیسوی میں یہاں فنون لطیفہ خصوصاً فن تعمیر نے غاسی ترقی کی یہاں کی ایک بدھ مت کی بھی قابل ذکر ہے، جو گیارہویں صدی عیسوی میں اپنے عروج پر تھی۔ اس دور میں مسلمانوں نے ان جزائر پر قدم رکھا۔ اگلی دو صدیوں میں یہاں دین اسلام نے خاصا فروغ پایا اور اگرچہ یہاں ہندوؤں کا نفوذ بھی دور دورہ رہا مگر دین اسلام کی حیرت انگیز طریقے سے یہاں پھیل گیا۔ اس پر سچ بھی مستشرقین نے نقشہ کشا ہے۔

وہ غرون سازی کی تھی۔ چینی اور وحیات کے حزب صورت اور نفیس برتن دینا بھری مزدخت ہوتے تھے۔ خصوصاً طلا عنہ اور المیریا کے برتنوں کی مثال کہیں نہیں ملتی۔

لوہے کے صندوق بنانے میں بھی اندلس کے مسلمان ساری دنیا سے بازی لے گئے تھے۔ نیز ان کی چابیاں کوئی دوسرا تیار نہ کر سکتا تھا۔ ان صندوقوں پر صناعی اور گلکاری کی جاتی تھی۔ اندلس کے کاریگر فائوس بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ نیز خطاطی اور کرائس و تزئین ان کے دل پسند مشغلے تھے۔

فن تعمیر میں اندلس کے مسلمان دنیا بھر میں بازی لے گئے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارات آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ ایستادہ ہیں۔ خصوصاً آئیلید کا مینار، قرطبہ کی جامع مسجد، الحمراء کا محل، قرطبہ کا قصر الزہراء اور اندلس کی اکثر مساجد جن کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اندلس کے ان معماروں کو پختروں کو نئی وضع سے تراشنے، جوڑنے اور نئے نئے نمائے لگانے میں کمال حاصل تھا۔ قرطبہ میں ان کی تعمیر کردہ سات سو مساجد ہیں۔ آج صرف ایک مسجد باقی ہے۔ جسے حکومت سپین نے عجائب گھر بنا رکھا ہے۔

ایشیا کے جنوب مشرق میں واقع آبادی کے لحاظ سے دنیا اندونیشیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک، جو چار ہزار سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ خشکی کا کل رقبہ ۱۰۲۷۰۸ مربع کلومیٹر (۲۰۶۵۸ مربع میل) اور آبادی ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۱۶۹،۳۱،۲۹۹ ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں عظیم آسٹریلیا واقع ہے۔ قدیم ادوار میں اس کا نام جزائر شرقی الہند تھا، جسے ۱۹۲۱ء میں عربی پسندوں نے اندونیشیا کا نام دیا۔ تین بڑے بڑے حصوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) مغربی جزائر، جن میں جاوا، سوماترا، بنکا، مادورا، بورنیو، بلتیون وغیرہ شامل ہیں (۲) جزائر سوندا جن میں مالی، لمبوک، سومبا، تیمور، رونی، فلورس اور بابا جیسے جزائر شامل ہیں۔ (۳) مشرقی جزائر، جن میں سلاویسی اور مالوکی جزائر

Marfat.com

کے ماتحت ہوگی۔ ولندیزیوں نے یہ دیکھی بھی دی کہ اگر یکم جنوری ۱۹۴۹ سے پہلے انہیں لڑا لایا تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے۔ انڈونیشی حریت پسند زمانے تو ولندیزیوں نے ۲۰ جولائی ۱۹۴۷ کو حملہ شروع کر دیا۔ سلامتی کونسل کے ایڈاپر ۵ اگست کو جنگ بند ہوئی۔ ۱۴ جنوری ۱۹۴۸ کے راضی نامہ ریزل کی رور سے جاوا اور سماٹرا کے کچھ علاقوں کے سوا باقی تمام علاقے ولندیزیوں کے پاس چلے گئے۔ محمد خاں نے ۲۹ جنوری ۱۹۴۸ کو نئی وزارت بنائی۔ تاکہ ولندیزیوں کے ساتھ مذاکرات تمام کئے جاسکیں۔ ولندیزیوں نے ہر قسم کے

جاوا میں رہنے والے انڈونیشیوں کے

معاہدے بالا سے طاق رکھتے ہوئے مئی ۱۹۴۸ میں خارجی دہائی صورت قائم کر لی۔ جون اور ستمبر میں مصالحت کی چند کوششیں ناکام رہیں اور ۲ دسمبر کو ولندیزیوں نے جمہوریہ انڈونیشیا کے اکثر علاقوں پر حملہ کر دیا۔ سوکارنو خاں اور شہر ریگر فائر کر لئے گئے۔ وزیر مایات قطر الدین نے کئی جنگی میں عارضی حکومت قائم کر لی اور ملکی دفاع کو تیز کر دیا۔

۲۸ جنوری ۱۹۴۹ کو سلامتی کونسل نے فریقین کو جنگ بند کرنے کا حکم دیا۔ سلامتی کونسل کے اصرار پر ہالینڈ نے ۴ مئی ۱۹۴۹ کو جنگ بندی جمہوریہ کی سجالی اور ہیگ میں گول میز کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں ایک بیان جاری کیا۔ ۶ جولائی کو انڈونیشی رہنما راجا جوئے اور ۱۱ اگست کو جاوا اور ۱۵ اگست کو سماٹرا میں جنگ بند ہو گئی۔ ۲۳ اگست سے ۲ نومبر تک ہیگ میں

۱۹۴۳ میں اسلامی ستھارنی انجمن کے رکن حاجی عمر سعید نے دینی اور معاشرتی اصلاح کے لئے ایک انجمن - شرکت اسلام کے نام سے بنائی۔ جب اسے عوام میں مقبول ہونے لگا تو انہوں نے سیاسی امور کی طرف توجہ دی۔ ۱۹۱۹ء میں اراکین کی تعداد ۲۵ لاکھ سے بڑھ گئی تو کامل آزادی کا نعرو بلند کر دیا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں اشتراکی عناصر نے "شرکت رحیت" کے نام سے علیحدہ جماعت قائم کر کے بنیادوں کو دی۔ جسے دہانے کے بعد حکومت نے تمام جماعتوں کو ختم کر دیا۔ اس وقت کی بہت سی دیگر دینی جماعتیں مثلاً "مہمۃ العلم" مجلس خلافت، جمعیت اتحاد اسلامی اور موقر اسلامی مشرق المندقابل ذکر ہیں۔

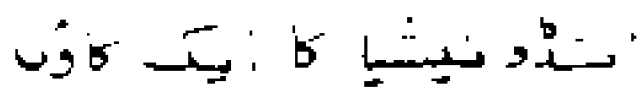
۱۹۰۸ء میں انڈونیشی طلباء نے جمعیت مشرق المندقابل کی جسے ۱۹۲۴ء میں مجلس انڈونیشیا کا نام دیا گیا۔ اس کے صدر محمد خاں تھے۔ ان کی کوششوں میں یورپ میں ان کے کئی حامی پیدا ہو گئے۔

۱۹۲۸ء میں احمد سوکارنو کی قائم کردہ جماعت انڈونیشی قومی پارٹی نے ایک ملک، ایک قوم اور ایک زبان انڈونیشیا کا نعرو بلند کیا۔ دسمبر ۱۹۲۹ء میں ان کے گرفتار ہو جانے کے بعد یہ جماعت دو گروہوں میں بٹ گئی۔ کئی ممتاز رہنما گرفتار ہو چکے تھے اور تمام جماعتوں میں پڑمردگی پھیل رہی تھی۔ چنانچہ ایک رہنما حسنہ نمبرون نے تمام جماعتوں کو متحد کر کے ایک دفاعی اعراب سیاسی انڈونیشیا لگائی۔ اس کے نام سے قائم کیا۔ اس جماعت نے دوسری عالمی جنگ کے بعد اس امر پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ مگر وہ اپنے اس وعدے میں پوری نفاذ نہ کر سکی۔ اور سیاسی جماعتوں اور عوام نے دل برداشتہ ہو کر مجلس رحیت انڈونیشیا قائم کر لی۔

اکثر ملکی رہنماؤں نے جاپان سے آزادی کا وعدہ سنے کر اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ قبضہ ۱۹۴۲ء میں ہوا۔ سوکارنو اور خاں کھلم کھلا جاپانیوں کی حمایت کرنے لگے اور ان کے مساوی شہریر آدم ملک اور شریعت الدین نے ملک بھر میں خفیہ تنظیموں کا جال بچھلایا۔ سوکارنو اور خاں نے جاپانیوں سے ہر قسم کی مراعات حاصل کر لیں، جن میں انڈونیشی عوام کی فوجی تربیت بھی شامل تھی۔ ۱۹۴۴ء میں حکومت جاپان نے ملک کو آزادی دینے کی تدبیریں اختیار کرنا شروع کیں۔ اگلے برس انڈونیشی مجلس برائے اہتمام آزادی قائم ہوئی جس نے سوکارنو کی تجویز پر پانچ شیلہ (پانچ اصول) ۱۔ حد پر ایمان۔ ۲۔ قومی آزادی۔ ۳۔ عوام کی حکومت۔ ۴۔ انسانیت کے اصولوں پر عمل۔ ۵۔ معاشرتی انصاف کا نفاذ کو آزادی کی اساس بنایا۔

۱۴ اگست ۱۹۴۵ء میں جاپانیوں کو شکست ہو گئی تو انڈونیشیا اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ مگر تین ہی روز بعد ۱۷ اگست کو انڈونیشی رہنماؤں نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اگلے روز سوکارنو کو صدر اور خاں کو نائب صدر کی حیثیت سے مقرر کر دیا گیا اور ملک کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کر کے نظم و نسق قائم کر دیا گیا۔

ولندیزیوں نے یہ صورت حال دیکھی تو اتحادیوں کی طرف لپکے اور بالآخر ان کی کوششوں سے ۲۹ ستمبر ۱۹۴۵ کو ماؤنٹ بیٹن کی زیر قیادت انگریزی فوج انڈونیشیا پر حملہ آور ہوئی۔ جاوا، سماٹرا اور بالی میں شدید جنگ شروع ہو گئی۔ سوکارنو کے مقام پر انگریزوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پیش نظر دسمبر ۱۹۴۵ء میں روس نے انڈونیشیا کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کر دیا۔ ولندیزیوں نے نیم خود مختار ریاست کے قیام کی پیش کش کی۔ مگر حریت پسندوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور بالآخر اگست ۱۹۴۶ء میں ولندیزی کمیٹی نے آزاد حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ۱۵ دسمبر سے دونوں حکومتوں کے مابین مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بالآخر طے پایا کہ جاوا اور سماٹرا کے علاوہ دیگر جزائر میں ولندیزی حکومت قائم ہوگی، جو ہالینڈ کی حکومت

Marfat.com

انڈونیشیا کی برآمدات میں ربڑ، چائے، کافی، تنباکو، ناریل، کھجور،

جالی قبیلے کا ایک لڑکا

پیرول، قلعی اور دیگر معدنی اشیا شامل ہیں۔ جب کہ درآمدات میں مشینری، کپڑا، کاغذ، چاول اور کیمیاوی اشیا سرفہرست ہیں۔ زیادہ تر تجارت جاپان، امریکا، مغربی جرمنی اور فلپائن سے ہوتا ہے۔ ان ملکوں کی زیادہ تر مانگ ربڑ ہے، جو انڈونیشیا پوری کرتا ہے۔

آدمی، ابن آدم۔ نسل انسانی سے تعلق رکھنے والا۔ اشراف المخلوقات۔ انسان اس کی تخلیق اسی عالم آب و گل سے ہوئی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:-

”اور ہم نے انسان کو سوکھی بولی مٹی سے، سیاہ کچرے سے جو متغیر ہو چکا تھا پیدا کیا اور جنوں کو ہم نے تیز لگ سے پیدا کیا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو سوکھی بولی مٹی سے، سیاہ متغیر کچرے سے پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اسے تکمیل کو پہنچاؤں اور اپنی روح اس میں چھوڑوں تو تم اس کے لئے سجدہ کرنا اور اسے فرشتوں نے فرمانبرداری کی مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کئے فرمایا! لے ابلیس کیا وجہ ہے کہ تو فرمانبرداری کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں ایک انسان کی فرمانبرداری کروں جسے تو نے سوکھی بولی مٹی سے، جو متغیر ہو چکی ہے، پیدا کیا ہے، کہا! تو اس سے نکل جا۔ کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اس نے کہا! میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، کہ ایک تجھے مہلت ہے، ایک معلوم وقت تک۔ اس نے کہا۔ میرے رب جس طرح تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے اسی طرح میں انہیں زمین میں خوب صورت بن کر دکھاؤں گا اور ان سب کو ناکام رکھوں گا۔ سو اے تیرے خاص بندوں کے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر وہ جہلوں میں سے ہوں اور تیرے پیچھے چلیں، اور یقیناً ان سب کی جگہ دوزخ مقرر ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کیلئے ان میں سے ایک حصہ انگ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ متقی جنتوں اور جہنموں میں ہیں گئے ان میں سلامتی سے امن کیساتھ داخل ہو جاؤ اور جو ان کے دلوں میں کچھ کدورت ہوگی

ہم اسے نکال دیں گے وہ بھائیوں کی طرح اسے سامنے ٹھٹھو پر ہوں گے۔ انہیں ان میں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکلے جائیں گے میرے بندوں کو خبر دیدے کہ میں کتنے دالارم کرنے والا ہوں اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے“ (۵۰: ۲۶-۲۷) انسان کی جسمانی پیدائش کے نکات بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیر بحث کئے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے:-

”اے لوگو! اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر لطف سے، پھر لوٹھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، جو پورا اور اوصورابن جاتا ہے ناکہ تمہارے لئے کھول کر بیان کر دیں اور ہم جو چاہتے ہیں رجوں میں ایک مقررہ وقت تک ٹکڑے رکھتے ہیں، پھر تمہیں کچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی ایسا بے جود نہ ہو اور کوئی تم میں سے وہ ہے جو کجی عرا بڑھاپے کی طرت ہوتا یا جاتا، جسے تاکہ علم حاصل کئے کے بعد وہ بے علم ہو جائے۔“ (۵۰: ۲۲)

”کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یونہی مسل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا ٹکڑا، مٹھا جو چپکا جاتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے پانی، پھر اللہ نے اس کو جسم بنایا اور اس کے دھماکے درست کئے پھر اس سے مردانہ انسان کی انگوٹھیں بنائیں، کیا وہ اس پر قادر نہ ہو کہ مرے دلوں کو چہرے زندہ کر دے؟“ (۵۰: ۲۶-۲۷)

انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات میں سب سے ترین معارفیات اور اسے اپنی مخلوق مخلوق قرار دیا ہے، جسے بہترین صورت و طبیعت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ احقاف میں ارشاد ہوا ہے:- ”یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا“ (۸۰: ۱۵) انسان کو اللہ تعالیٰ نے خداوندی کیمیا بنی خدا کی اپنی فطرت ہے حدیث شریف میں ارشاد ہے:- ”خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ یہ صورت اللہ کی فطرت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے:- ”اللہ کی فطرت وہی ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، انسان نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ (۱۰۰: ۲۰) سورہ احقاف میں ارشاد ہوا ہے:- ”سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، یہ صورت اللہ کی فطرت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے:- ”اللہ کی فطرت وہی ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، انسان نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ (۱۰۰: ۲۰)

ان پانچوں میں سے پہلی، نصرانی اور مجوسی بنائیت میں ہے۔ ان مباحث سے انسان کی تخلیق، زمین پر اس کے سبب پیدا ہونے کی وجہ، اس کی پرستش، اس کے کچھ بھی بذات خود کو شکر ہے، اس کی پرستش، اس کے خود کو باطل سے بے بس اور مجبور مخلوق متسربل اور کبھی خود غفلت کا شکار بن جاتا ہے، اسلام کے نزدیک ان دونوں امتیازوں کے مابین اصمغیہ امتیاز ہے، بتایا گیا ہے کہ اس مختصر سے عہد حیات میں انسان خود کو ایک نئے کسے اور کچھ پرستار پر تار و پٹ بنایا اس کے ساتھ ساتھ یہ زمان خداوند پر بھی ہے کہ ان کی کرامتوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے:-

”ہم نے بنی آدم کو عورت، نجاشی اور ان کو خشعی اور نری میں سو رہا ہے، اور ہم نے ان کو زمین سے رزق عطا کیا اور بہت سی ان چیزوں پر جو ہم نے پیدا کیں، ان کو ایک نئے کی نصیحت عطا کی ہے۔“ (۱۷: ۷۰)

انسان اس دنیا میں خدا کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کائنات میں سرکش کا حقدار ہے۔ اس فرض نیابت کو ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان نہ اسے اور کسی کے آگے نہ جھکے دنیا کی دنیا، کو خدا کے احکام کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی حق بات انہیں امانت سمجھے۔ اپنے اعمال خدا کے قانون کے مطابق انجام دے اور قیامت کے روز جوابدہی کو پیش نظر رکھے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کسی خاص مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے، کیا اس کا کوئی اپنا نصب العین ہے، جس کے لئے اسے زندگی بسر کرنا ہے

ہندوؤں کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ دیوتا انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ چنانچہ وشنو، نرسنگھ، کرشن، رام وغیرہ جیسے اوتار بھگوان ہی کا روپ قرار دیئے گئے۔ نیز یہ بھی سمجھا گیا کہ بھگوان کسی بھی روپ اور کسی بھی ذات میں پیدا ہو سکتا ہے اور اسے دیوی خواہشات سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی۔ اس کی بنا پر جوگیوں، سنیاسیوں اور ملنگوں کی پرستش بھی مروج ہوئی۔ یہی چیز آگے چل کر مسلمانوں میں درائی اور بھنگیوں، ملنگوں اور مست و مجذوب لوگوں کے آگے سر جھکایا جانے لگا۔

مصر کے بادشاہ پرستی سب سے زیادہ یونان اور پھر جاپان میں رہی قدیم یونانیوں میں ہر سال بادشاہ کی ساگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی تھی مرنے کے بعد بھی اس کی پوجا برقرار رہتی بلکہ اسے دیوتاؤں میں شامل کر لیا جاتا۔ ہومر کی کتابوں میں ایسے دیوتاؤں کا تذکرہ ملتا ہے جو انسان تھے اور اس کے باوجود غیر فانی سمجھے جاتے تھے ان کے متعلق یہ عقیدہ عام تھا کہ وہ قادر مطلق ہیں اور جب چاہیں۔ خود کو دنیا میں ظاہر کر دیں۔ قدیم یونان کے اس عقیدہ پر یونانی فلسفے نے گہری ضرب لگائی۔ تھالیس، فیثاغورث، ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے انکار نے دیوتاؤں کو نظام کائنات سے بے دخل کر دیا۔ انسان کو مجبور محض قرار دے دیا گیا اور دیوتاؤں کے غیر فانی ہونے کے عقیدے کی جگہ حصر اربعہ کی بقائے لے لی۔

یونانیوں سے انسان پرستی اور شاہ پرستی کا عقیدہ رومیوں نے لیا۔ ان کے سلاطین مسعود خلافت بن گئے۔ سندر عظم کے باب فلب مقدونی کی پرستش اس کی زندگانی ہی میں مرنے لگی تھی۔ اس کے شاہ پرستی کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی۔ آگسٹس کے مرتے ہی سینٹ نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اسے خداؤں کے زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ بادشاہ کی پرستش سے انکار کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ آگے چل کر ان بادشاہوں کے باقاعدہ مجسمے تیار ہوئے۔

رومیوں کی طرح یورپ کی اکثر اقوام بھی انسان پرستی کی قائل تھیں۔ خصوصاً ٹیوٹانی لوگ دیوتاؤں کے بار بار انسانی روپ میں پیدا ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ بادشاہوں کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ ان کا زبردست احترام کیا جاتا تھا۔ ان کے عتاب سے بچنے کے لئے طرح طرح کے جتن کئے جاتے۔ قربانیاں پیش کی جاتیں۔ نذرانے چڑھائے جاتے۔

مشرق بعید میں انسان پرستی کی سب سے بڑی مثال بدھ مت کے پیروکاروں اور جاپانیوں کے ہاں ملتی ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے مہاتما بدھ کو خدا ہی کا مظہر قرار دے رکھا ہے۔ اور اس کے مجسموں کی پرستش کرتے ہیں۔ جاپانیوں کے ہاں بادشاہ کی پوجا اب تک رائج ہے۔ وہاں بادشاہ کو مائیکو دیوی کی اولاد قرار دیا گیا اور یوں وہاں سب سے پہلے جس بادشاہ کی پوجا شروع ہوئی اس کا نام جیمز مینو تھا۔ شاہی محل قومی مذہب کا مرکز بن گیا اور بادشاہ کو آسمان کا بیٹا قرار دے کر اختیارات اس کے ہاتھ میں دے دیئے گئے۔ تاریخی میں اس سے بڑی مثال اور نہیں مل سکتی کہ آج سے اڑھائی ہزار سال پیشتر جس خاندان نے اپنا شجرہ نسب دیوتاؤں سے ملایا تھا، آج تک وہی خاندان وہاں اسماء مطراق کے ساتھ حکمران ہے۔

’مکمل انسان‘۔ تصوف کی ایک اصطلاح جو انسانیت کے اعلیٰ ترین انسان کا مل نمونے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ وہ انسان جس نے ذات باری سے اپنی وحدت کا احساس پورے طور پر کر لیا ہو، وہ انسان جو بعض اسمائے

انسان پرستی انسان کی پوجا انسان کو خالق اور رازق سمجھنا، انسان کے آگے سترجہ بکانا۔ زمانہ قدیم میں مردہ انسانوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ روت کے بارے میں قدیم انسان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی ملک ہے اور جب چاہے جسم میں واپس آ سکتی ہے۔ مردوں سے حزن محسوس ہونے لگا کہ نہ جانے یہ کب زندہ ہو کر واپس آجائیں اس لئے وہ ان کی ضروریات مادی ان کی قبروں میں رکھ دیتے تھے بلکہ اگر کوئی سردار یا بزرگ مر جاتا تو اس کی بیوی اور غلاموں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ مردوں سے ڈرنا اور دنیاوی مصائب کو ان کی طرف منسوب کرنا شروع ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں کو فوق الفطری قوت تسلیم کیا جانے لگا۔

قدیم انسان کو بہت جلد اپنے فانی ہونے کا احساس ہو گیا۔ خوفِ مہینی نے اسے زندہ انسان کے احترام اور پرستش کی طرف مائل کیا۔ خصوصاً طاقتوروں اور سرداروں کو فوق الفطری قوتوں کا نامک سمجھا جانے لگا۔ احترام اس قدر بڑھا کہ ان کی طرف دلچسپی ان کی نشست پر بیٹھنے والی اور حرم قرار دیا گیا۔ سرداروں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا سامان اور جہازوں کی پرستش کا رواج بھی عام ہونے لگا۔

انسان پرستی کا مظہر

انسان پرستی کا بان عدہ آغاز مصر سے ہوا۔ ان کے ہاں دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ مردہ پرستی بھی رائج تھی۔ یہ مردہ پرستی آگے چل کر انسان پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ خود کو اس رت و رت کا مظہر سمجھتے۔ بادشاہ کے جسم کو دیوتا کا جسم قرار دیا جاتا تھا۔ جو وفات کے بعد اوسیرس بن جاتا۔ قدیم مصر کی تحریروں سے ایسے خطبات کا پتہ چلتا ہے، جن میں بادشاہ کو خدا بلکہ اس سے اعلیٰ مرتبے کا حامل قرار دیا جاتا تھا۔ دیوتاؤں کے تقابلیں میں سب سے زیادہ قومی اور مقدس بادشاہ کی ذات تھی۔ مصری حکمرانوں میں ذرا عزم خاندان کے اکثر بادشاہوں نے یہ القاب استعمال کر رکھے تھے۔ چند ایک فرعونوں کو چھوڑ کر دیگر تمام فرما عزم خدا بنے بیٹھے تھے۔ یہی حال بابل کے بادشاہوں کا تھا۔ ان میں سے مزدو کا ذکر اکثر صحائف میں آیا ہے۔

کے لئے آئے بڑھے نظر پالو سے جسم پر مدح جم گھا۔ سے انصار نے ان کی مدح کو بری طرح مسکایا۔ ان کی بہن ربیعہ بنت نضر نے ان کو انگلی سے چھپانا۔

”اگر اللہ نے چاہا“ یہ الفاظ خواہش یا امید کے موقع پر استعمال انشاء اللہ کے جاتے ہیں مسلمانوں میں ان الفاظ کی نمایاں خصوصیت ہے۔ زمانہ مستقبل کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں تو اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح سے آیا ہے کہ کسی کام کی نوبت سرگز نہ کہنا کہ میں اسے مکمل کروں گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اور اس طرح قرآن مجید میں الفاظ مختلف مواقع پر آئے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ نبی صابر پائیں گے۔ (۶۹:۸۸) (۲۲:۱۱) (۹۴:۱۱) (۱۰۲:۲۷)

مدگار اصطلاح میں دو نواک جو دین کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں انصار ارشاد ہوا ہے:-

”اے اہل ایمان! اللہ کے مددگار بنو جیسے چاہئے“ اس میں مددگاروں کی ہمت کا تذکرہ ہے۔ ”جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا، جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی“۔ سب آپس میں رفیق ہیں۔ (۴۲:۸۰)

یہ میثرب (مدینہ النبی) کے اوس و خزرج قبائل کا اسلامی نام تھا۔ ان کی تشکیل کے بعد انصار ہی کو یہ تعلیم نصیب ہوئی کہ آنحضرتؐ نے ان کی دعوت پر مدینہ ہجرت فرمائی۔ انہوں نے دین کی مدد کی اور اس کے رسول کے ذریعہ اپنے مہاجرین کو پناہ دی اور نصرت دین میں مال و جان سے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔

اوس و خزرج نامی دو قبیلے صدیوں سے میثرب میں کھینچے جاتے تھے۔ ان میں عام رائے یہ ہے کہ بنو غسان کی طرح وہ بھی دراصل ایک قبیلہ ہیں۔ بنو کلاب کی ایک شاخ ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ بھی ان کی شاخ ہے۔ ان کے معجز کی اولاد ہیں اور یہ کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بنو غسان کی طرف وہ بھی ہیں۔ ان کے لئے تھے اور میثرب میں آباد ہو گئے تھے۔ اوس و خزرج کی قریش کو سے بھی تھے۔ اوس و خزرج قبیلے بھی دوسرے عرب قبائل کی طرح آپس میں ہراساں کرتے رہتے تھے اور ان میں بھی کئی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ قریشی قبائل کے درمیان دو قبیلوں کے بڑے بڑے سردار سے گئے جو کلاب قبیلے میں رہتے تھے۔

کچھ جیسا موقع ہوتا تھا ان ایک دوسرے کے سعیت میں جاتے۔ چنانچہ اوس و خزرج کے مقابلہ میں کلاب قبیلے کے سردار نے ان کو اپنا سعیت بنایا۔ ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اوس کی اور چند سرداروں کو قریش کی خدمت میں کو بھیجا۔ آنحضرتؐ کو مدد کے لئے ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان پر اس سے کام اس سے بہتر ہے جو ہم انجام دیتے آئے ہیں چنانچہ کلاب قبیلے کے سردار نے اوس و خزرج کے جہاد اذوائے اسلام قبول کر لیا۔ یہ انصار کے قبائل مدینہ کی پہلی اسلام نبوی کو پچھپے افراد پر مشتمل ایک گروہ جن میں دو عرب قبائل تھے۔

ان میں اوس و خزرج دونوں قبائل کے افراد شامل تھے سعیت کے لئے آئے تھے۔ ان سے کہا کہ آنحضرتؐ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں گرمی کے دم میں ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر درہم ابھی جواب دے دو۔ اس پر ان میں سے حضرت ہر

الہیہ سے متصف ہو۔ ابن عربی نے غالباً سب سے پہلے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ عبدالکریم بن ابراہیم الجلیلی کی ایک مشہور تصنیف کا نام ”الانسان الکامل فی معرفۃ الالہ و افرادہ و اہلہ“ انہوں نے اس نظریے کو بڑے اچھے اور باخدا بلکہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک ذات وہ ہے جس کی طرف اسما و صفات منسوب کئے جاتے ہیں۔ گویا ذات اور صفات ذات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ممکن ہے وہ موجود ہوں اور عین ممکن ہے وہ موجود نہ ہوں۔ موجود یا تو وجود محض (خدا) ہے یا وہ جس میں ممکن الوجود بھی شامل ہو (مخلوق اشیا) وجود مطلق یا وجود محض اصل میں صفات ذات بلا انکشاف اسما و صفات و موزم سے عبارت ہے اور عمل انکشاف کا مطلب بساطت کے درجے سے نیچے اترنے کا عمل ہے۔

آخری درجہ تجلی ذات کا ہے جس سے انسان کامل میں الوہیت کے انداز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس درجہ میں پہنچ کر وہ کائنات کا قطب اور اسے قائم و برقرار رکھنے کا وسیلہ بن جاتا ہے اور اس طرح خدائی امداد انسانی دونوں صفوں سے متصف ہو کر وہ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک رابطہ بن جاتا ہے۔ اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے عرش کا اس کی عقل اللہ تعالیٰ کے قلم رکلام کی اس کا نفس لوح محفوظ اور فطرت عناصر کا مواد بن جاتا ہے۔ اور وہ الحق ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے بھی پیش کیا ہے۔

”ما تھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ما تھ“ یہی بات قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ”حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور انہیں پھینکا تو نے بلکہ اللہ نے پھینکا۔ (۲:۲۵)“ آنحضرتؐ تمام انسانوں میں اکمل ترین انسان ہیں۔ گویا انسان کامل آنحضرتؐ کا خطاب ہے۔

انس بن مالک (۱۰ قبل ہجری ۶۰ھ) ماں کا نام ام سلیم ہے۔ کنیت ابو جہر، قبیلہ خزرج سے تھے، صحابی خادم رسول اللہ۔ امام مفتی قاری و معلم قرآن محمد شفیع نامور راوی۔ ان کے والد مالک نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ والدہ اسلام لائیں ہجرت کے بعد انہیں آنحضرتؐ کی خدمت میں لے کر مسز ہوئیں اور خادم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انسؓ (آنحضرتؐ کی وفات تک) آپ کی خدمت گزار رہے۔ آنحضرتؐ ان کی والدہ کے کہنے پر ان کے لئے دعا کی جو قبول ہوئی اور انہوں نے ایک لمبی عمر پائی۔ ان کی اولاد قریباً ایک سو کے قریب ہے بعض کے نزدیک اتنی ہے جن میں سے مد لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں۔ مشہور بصری محدث ابو عمر عبدالکریم بن محمد بن عبداللہ بن حفص بن ہشام انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے لیکن کربلا کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لیا۔ آٹھ جنگوں میں شرکت کی۔ بصرہ میں ۱۰۰ مال کی عمر میں صحابہ کرام میں سب سے آخر میں وفات پائی۔

حضرت انسؓ نے آنحضرتؐ اور کبار صحابہ سے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں قریباً سو ادویں نے ان سے روایت کی ہے۔ ان سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد ۲۲۸۶ ہے۔

انس بن نضر صحابی۔ حضرت انس بن مالک کے چچا اور مدینہ کے خاندان میں رہ گئے اور تمام جان نثاروں کے قدم اکھڑ گئے تو آنحضرتؐ کو سپانے

بڑے مدرسے، بہت سی خانقاہیں اور سرائیں تھیں سلجوقی زمانہ میں اس شہر کو جو اہمیت حاصل تھی وہ اس کے پرانے کھنڈرات سے معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے اکثر بعد کے زمانہ میں بالکل ہی کھنڈر ہو چکے ہیں۔

موجودہ انطاکیہ سمندر سے سیدھی بلند ہوتی ہوئی پٹانوں کے درمیان ایک ہموار میدان میں واقع ہے۔ اگر سمندر سے دیکھا جائے تو قطار در قطار سرخ ٹافوں کے سفید مکان اور ان کے گرد ہر سے بھرے باغیچے اور پس منظر میں جو پہاڑ واقع ہیں بہت خوش نما نظر آتے ہیں۔ ساحلی پٹانوں کے اوپر سے سمندر میں گرتے ہوئے آبشار اس منظر کو اور بھی دوبالا کر دیتے ہیں۔ اس کی زیادہ بڑھ چڑھ کر امتیازی خصوصیات نمایاں ہیں۔ یہ میدان تین اطراف سے پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ موسم گرما میں بہت گرم ہوتا ہے۔ اس لئے آبادی کا بہت بڑا حصہ موسم گرما گزارنے کے لئے اس پاس کی پہاڑی چرگا ہوں اور گرد و پیش کے باغوں میں چلا جاتا ہے۔ اس موسم میں یہاں بارش نہیں ہوتی۔ موسم سرما جو شگوار اور معتدل ہوتا ہے۔

اب تک اس شہر کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ زیادہ تر سمندر کے راستے ہی سے ہے۔ بڑے بڑے جہاز پرانی بندرگاہ کے ساتھ باآسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں استنبول کے ساتھ فاک کے دفانی جہازوں کی آمد و رفت باقاعدہ ق منہ ہے۔ غیر ملکی جہازوں کے ذریعے انطاکیہ کا زیادہ تر رابطہ اٹلی، مصر اور شام کی بندرگاہوں سے قائم ہے۔

انفاق کسی چیز کو ہاتھ سے نکال دینا۔ اصطلاح میں خدا کی عطا کردہ دولت میں سے کسی چیز کو خرچ کرنا۔ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے نماز کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے اور عموماً کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرص دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ ۵۱:۱۷۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تم جو اپنے مال خرچ کرتے ہو اس سے تمہاری دولت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز بتایا گیا ہے جو تمہاری دولت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ (۲۱۹:۲) اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا یہ خرچ کرنا ضائع نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں تمہارے لئے درجہ سبقت بنے گا۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال جیسا کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور یہ بالیں سوداگروں کی اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزودنی عطا کرتا ہے (۲۹۱:۲) تو اللہ کے ہاں ایک کے بجائے سات سو گنا زیادہ ملے گا۔

انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ درودناک سزا کی وعید دے دو کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرنے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکاں جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ لو اب اپنی سمیٹ ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ۹:۳۵۔ انفاق کرنے کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ اور انہی بدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے دعائیں ملنے

ایک شہر جس کی آبادی پانچ لاکھ کے قریب ہے۔ ان میں تین چوتھائی مسلمان ہیں۔ قدیم کتابوں میں انطاکیہ اور نسبی یورپی زبانوں میں ادلیہ کے نام سے درج ہے۔ بربر کے حاکم تائوس تائی کو اس شہر کا پہلا بانی خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا محل وقوع ایک ایسی ضلع کے سرسبز پہاڑوں میں خوشگام اندر چلی گئی ہے۔ لہذا یہ بحیرہ روم سے اناطولیا کے اندر جانے کے لئے بہت موزوں ہے۔ جنوبی اناطولیا کے پہاڑ جو عام طور پر ساحل سے بہت قریب اور متوازی چلے جاتے ہیں یہاں سیدھے اندر کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور یوں ان کے درمیان خلیج کے سرے پر ایک وسیع سرسبز میدان نکل آتا ہے۔ یہ میدان دور تک پھیل گیا ہے۔ سمندر کے کنارے یہ تیس تیس میٹر بلند پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کے درمیان ایک قدرتی بندرگاہ ہے۔ جس کے اندر ازمنہ وسطی کے جہازوں کا اچھا خاصہ بیڑا سما سکتا ہے۔ چونکہ اس کے آس پاس کے دوسرے قصبوں میں ایسے سازگار حالات موجود نہ تھے۔ اس لئے یہ شہر دوسرے قصبوں اور شہروں سے بہت جلد ترقی کر کے بازاری لے گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سلطنت روم نے خاندان تائوس کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور اس طرح یہ سمندری قزاقوں کے قبضے میں آ گیا۔ روم قبل مسیح میں سر دیوس نے ان ٹراکوں کا خاتمہ کر کے روم کی حکومت کا عہد آغاز کیا۔ برطانیہ نے اس شہر نے بے حد ترقی کی اور بحیرہ روم کی بندرگاہ بن گیا میلانٹو نے ابتدائی دور میں اسے اپنے بحری حملوں کی آماج گاہ بنائے رکھا اور بالآخر ۲۴۶ھ/۸۶۰ء میں التوکل کے امیر البحر فضل بن قارن نے جو ترکی النسل تھا سمندری طرف سے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ گیارہویں صدی میں جب ترکوں نے سارے کاسا۔ اناطولیا فتح کر لیا تو شہر انطاکیہ پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۱۰۳ء میں شہنشاہ کومنی کی فوجوں نے اسے دوبارہ اپنے قبضہ میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بعد ترکوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ ۱۱۲۰ء میں شہنشاہ نے پھر اسے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ ۱۱۸۱ء میں سلطان قلیج ارسلان ثانی نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا لیکن فتح نہ کر سکا۔ ۱۲۰۳ھ/۱۲۰۷ء میں سلطان غیاث الدین کینسرہ اول نے اس پر قبضہ کیا اور قبرص کا ولی جو فرنگیوں کی ایک جمیعت اپنے ساتھ لیا تھا، ناکام ہو گیا۔ لیکن ۱۲۱۵ء میں اس نے قبرص سے آکر انطاکیہ پر قبضہ کر لیا اور ترکوں کو تہ تیغ کر دیا۔ لیکن اناطولیا کے سلطان عزالدین کیلکادس اول نے دوبارہ انطاکیہ پر فتح حاصل کر کے تمام فرنگیوں کو نیست و نابود کر دیا اس کے بعد ترکوں نے اس شہر کی مرمت کی۔ بندرگاہ کی پرانی گودی اور پشتوں کو دوبارہ بنایا۔ ساتھ ہی جہاز سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا۔ انطاکیہ اناطولیا کے سلجوقیوں کے اس بیڑے کا مرکز بن گیا جو بحیرہ روم میں متعین تھا۔ یہاں کے ترک حاکموں کا لقب امیر السواحل یا ملک السواحل ہوتا تھا۔

جب سلجوقی حکمرانوں کا زوال ہوا تو یہ علاقہ جمیادوغلو خاندان کے ہاتھ آ گیا۔ تیرہویں صدی کے آخر میں ایلاس بے کے بیٹے دنار بے نے انطاکیہ پر قبضہ کر لیا اور ۱۳۶۱ء تک انہیں کی حکومت رہی حتیٰ کہ ۱۳۶۱ء میں قبرص کے بادشاہ پیٹر نے انطاکیہ پر اپنا اقتدار جما لیا۔ اور جمیادوغلو کی شکست کھا کر شمال کی طرف پلپا ہو گئے ۱۳۷۷ء میں محمد بے نے پھر انطاکیہ پر قبضہ کر لیا۔

ادیا چلی نے جو ۱۱۸۲ھ/۱۷۹۱ء میں اس شہر میں آیا تھا، انطاکیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ شہر کے گرد بہت قدم لمبی ایک فصیل تھی۔ اور فصیل میں اتنی برج تھے۔ شہر کے اندر تین ہزار سے زائد مکان تھے۔ فصیل کے باہر شمال کی طرف بیس ترک اور چار لڑائی محلات تھے۔ شہر کے تین اطراف میں باغات تھے۔ بندرگاہ کم از کم دو سو جہازوں کے لئے ایک مکمل اور محفوظ جائے پناہ تھی۔ گیارہ بڑی مسجدیں سات

کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ان وہ ضروران کے لئے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ ضروران کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (۹۹:۹) اتفاق فی سبیل اللہ کا معرفت کیا کیا جائے؟ والدین پر رشتے داروں پر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم دیباگ ہے (۲۱۵:۲) ایک روایت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے لگے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لئے زمین میں کوئی دوزخو پ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوش حال ہیں۔ مگر غم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ مگر وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ (۲۴۲:۲)

انقرہ یا انکولا، جمہوریہ ترکی کا دارالحکومت اور اسی نام کا صوبہ۔ شہر انقرہ انقرہ صوبہ سے ۱۵۵ میل کے فاصلے پر کا سطح سمندر سے ۲۴۰۰ فٹ بلند اور اردو کے علاقے سے ۵۵۰ فٹ بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ اکتوبر ۱۹۱۳ء میں آنا ترک نے اسے صدر مقام کی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ ۱۹۷۱ء میں اس کی کل آبادی آٹھ لاکھ تھے جبکہ اب اس کی کل آبادی پندرہ لاکھ کے قریب تھی۔ ان میں ساٹھ فیصد مسلمان ہیں۔

انقرہ ۱۵۵۰ء میں قدیم روم میں منقسم ہے۔ قدیم شہر پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر شدہ ہے۔ اس کے ارد گرد ۵۰۰ سالہ عمارتیں ہیں۔ جس کی اکثر خستہ حال عمارت رفتہ رفتہ جدید عمارتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تاہم ابھی تک بہت سی قدیم عمارت باقی ہیں۔ اس میں کسٹنس کا منبر، رومی عمارت، حمام اور دیوان خانے، بازنطینی سقون، مسجد جامعہ، سلطان احمد، عتیقہ خانہ، کھلی عمارت کے قریب انقرہ کا قومی عجائب گھر (۱۹۵۱ء) ہے۔ ان کے پاس ہی مسجد علاؤ الدین ہے۔

اتاترک کا مجسمہ

جدید شہر میں سب سے زیادہ قابل دید شے آنا ترک کا مجسمہ ہے۔ پہاڑی کے مغرب ہی میں آنا ترک کا مزار بھی ہے، جو ۱۹۵۳ء میں مکمل ہوا تھا۔ یہ شہر کے بہتر حصے سے نظر آتا ہے۔ جدید شہر میں سرکاری دفاتر اور رہائشی کالونیوں کے علاوہ یونیورسٹی قائم شدہ ۱۹۴۶ء، قومی لائبریری، قومی تحفہ، سٹیڈیم، ریڈیو سٹیشن، کالج اور سکول ہیں، انقرہ شہر ریل اور روک کے ذریعے استنبول اور ازمیر جیسے بڑے بڑے شہروں سے ملا ہوا ہے۔ شہر سے سولہ میل کے فاصلے پر ہوائی اڈا ہے۔ جہاں سے بین الاقوامی پروازیں چلتی ہیں۔

تاریخ: انقرہ کی بستی زمانہ قبل از تاریخ سے موجود ہے۔ ۱۹۳۱ء میں یہاں حجری دور کے آثار ملے ہیں۔ دیگر کئی آثار سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں حتیٰ مکت نامی تہذیب رہی۔ یہ اس کا صدر مقام تھا۔ اس وقت اس کا نام انکلا تھا۔ تقریباً تھری صدی قبل مسیح میں یہاں فری قوم آباد تھی۔ ۲۲۴ ق۔م میں جب سکندر عظیم اپنی مہمات پر نکلا تو یہاں سے بھی گزرا۔ اس کی وفات کے بعد سے نصف صدی تک اس پر سکون کا قبضہ رہا۔ ان کے بعد غلطی تیسری صدی قبل مسیح میں جزیرہ نمائے بلقان سے یہاں آکر آباد ہوئے۔ دوسری صدی قبل مسیح میں انقرہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے غلطی سمیت انقرہ کو روم کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ رومیوں کے عہد میں یہاں بہت سے مسجد ایک ہوپوروم رات میدان، حمام اور شہنشاہوں کے لئے محل تعمیر کرائے گئے اور اس کو اہم فوجی مرکز بنایا گیا۔ رومی دور میں انقرہ اندلو کے تمدن ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔

۳۳۴ء سے ۱۰۷۳ء تک تقریباً سات سو سال سے زائد عرصہ انقرہ مشرقی رومی سلطنت کے ساتھ وابستہ رہا۔ اس دوران میں یہ شہر کئی نئی عمارتوں سے مزین ہوا اور خاص طور پر ساتویں صدی عیسوی سے جب کہ انقرہ کو عربوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی از سر نو تعمیر جاری رہی۔ اس پر ساتویں صدی میں پہلا احمد ایران کے شاہزادہ اور جہازاں خسرو پر دیر نے کیا۔ عربوں نے ۹۵۴ء میں انقرہ کو فتح کر لیا تھا لیکن وہاں قیام نہ کیا یہاں تک کہ ۱۰۸۰ء میں ہارون رشید نے انہوں نے انقرہ پر از سر نو قبضہ کیا۔ ۱۰۸۹ء میں معتصم اس پر قابض ہوا۔ ۱۰۷۱ء میں سلطان الپ ارسلان نے اسے ترکی کی سلطنت میں شامل کر لیا اور بہت آہستہ اس کے تمام علاقوں پر سلطنت ترکی کا تصرف ہوتا گیا۔ ۱۱۲۷ء میں یہ امیر غازی کے قبضہ میں آیا اور اس کے بیٹے محمد غازی کی وفات کے بعد انقرہ پر قزوین کے سلجوقی حاکم مسعود اول کا قبضہ ہو گیا۔ مدت دراز تک صومست کرنے کے بعد جب قلیچ ارسلان ثانی کی سلطنت کو اس کے گیارہ بیٹوں میں تقسیم کیا گیا تو انقرہ عی الدین مسعود کے حصہ میں آیا۔

۱۲۱۰ء میں عی الدین کی کاؤس انقرہ پر حکومت کرتا رہا اور ۱۲۱۹ء میں علاؤ الدین کی قبا د حاکم ہوا جس کا دور سلجوقی سلطنت کا سنہری دور تھا۔ سلجوقی سلاطین انقرہ کی فوجی اہمیت سے واقف تھے اور اسی لئے وہ اس کی فصیلوں کے استحکام میں سعی و اہتمام کرتے رہے۔

تیرہویں صدی سے پہلے انقرہ میں اسلامی طرز زندگی نے زیادہ رواج نہ پایا تھا۔ نیز بعد کے ادوار میں بھی سلاطین نے یہاں خود مسجدوں یا مدرسوں کی قسم کی مذہبی یا ثقافتی عمارت نہیں بنائیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ انقرہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا رہا اور اسے صرف ایک سرحدی شہر ہی سمجھا گیا تیرہویں صدی کے آغاز سے تقریباً نصف صدی تک انقرہ پراہنہ نیوں کی بھی عمل داری رہی ۱۳۵۴ء میں اورخان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے انقرہ

کیونکہ پانی جمع رہتا ہے۔ یہ بندہ ۱۹۲۶ء تا ۱۹۳۶ء کے درمیان عرصہ میں تعمیر کیا گیا ہے حال میں انقرہ کی آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شہر ترقی کر رہا ہے۔ ۱۹۳۰ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ایک لاکھ تاون ہزار دوسو باون تھی جو ۱۹۶۰ء میں ساڑھے چھ لاکھ ہو گئی۔

قلعہ انقرہ دو قلعوں پر مشتمل ہے۔ اندرونی قلعہ پہاڑی کے بلند تر حصے پر واقع ہے اور بیرونی قلعہ اندرونی قلعے کو شمال جنوب اور مغرب سے گھیرے ہوئے ہے۔ بیرونی قلعے کے تقریباً بیس برج محکمہ میں سے پندرہ برتن اور ان کی درمیانی دیواروں کا ایک بڑا حصہ اب تک اچھی حالت میں باقی ہے۔ اس کے دو دروازے باہر کی جانب کھلتے ہیں۔ اندرونی قلعہ پہاڑی کی چوٹی کے پچاس ہزار مربع میٹر مستطیل شکل کے رقبے پر مشتمل ہے۔ بیرونی قلعے کی دیواروں کا ایک حصہ ایک وقت اندرونی قلعے کی شمالی جانب بھی بنایا ہے۔ اندرونی قلعے کی دیواروں کے نیچے حصے سنگ مرمر اور سنگ اسود کے ٹکڑے تراش کر بنائے گئے ہیں۔ اندرونی قلعے کا محیط گیارہ سو پچاس میٹر ہے اور دیوار میں چودہ سے سولہ میٹر تک بلند ہیں۔ دیواروں کے اوپر بالیسٹک برج ہیں جن پر گولہ باریں اٹھتے ہوئے ہیں۔ ان میں سے انیس برج قلعے کی مغربی سمت کے ہیں۔ ایک ایسے جہازی بیڑے کا منظر پیش کرتے ہیں جو ایک قطار میں آگے بڑھ رہا ہو۔

انگوشتری کی انگوٹھی، خاتمہ اسلامی شریعت کی روایت مدوں کے لئے چاندی کا استعمال حدیث شریف میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ لکھے تھے۔ انگوٹھی سے اپنے نام کی مہ کا کام لیتے تھے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

موجودہ دور میں مسلمان اکثر دینیں ہاتھ کی چھوٹی انگوٹھی میں چاندی کی انگوٹھی استعمال کرتے ہیں۔ جس میں چھتہ کا نگینہ جڑا ہوتا ہے۔ اس میں مہ کا کام لیتے ہیں۔ انگوٹھی پہننے پر خواہ وہ سونے کی ہو یا کسی اور دھات کی کوئی قید نہیں ہے۔

۲۲ نومبر ۱۹۲۰ء کو راکٹ ۱۹۲۰ء میں مشہور ترک حبیبیہ کی قیادت میں اور سی سی رہنما احرار ترکوں کا مشہور سالہ حبیبیہ ترک مذہب کی قیادت میں ایک دور سے گذر رہا تھا تو اس نے اپنے جاناں ساتھیوں کی مدد سے شہر اندرونی قلعوں کا بڑی جواز دی سے مقابلہ کیا۔ والد کا نام حبیب وردیہ کا نام حالت انجمن کے محلہ دیوان یولو میں ۲۲ نومبر ۱۹۲۰ء میں پیدا ہوا۔ آہلی وطن میں رہتا تھا۔

کے مکتبہ عربیہ میں داخل ہوا اور فوجی افسروں کے تربیتی نصاب کے علاوہ حبیبیہ کے اعلیٰ نصاب کی تکمیل کی۔ اس کے بعد ۱۹۱۰ء میں ترکی کی قیامی فوج کے جرنیل شاف میں بطور کیپٹن تقرر ہوا۔ ۱۹۱۶ء میں سچو بیوز تیسری فوج کے صدر مقرر ہوئے۔ معقل ہوا۔ یہیں پر انجمن اتحاد و ترقی کا رکن بنا۔

انور پاشا جی کی کوششوں سے سلطان نے ۲۴ جولائی ۱۹۰۸ء کو ۱۸۷۷ء کا دستور بحال کر دیا اور جب سلطان نے دستور ختم کرنا چاہا تو اسے معزول کر کے اس کے بھائی محمد رشاد شاہ کو محمد خامس کے لقب سے ترکی کا سلطان بنانے والوں میں بھی انور پاشا ہی کا ہاتھ تھا۔ ۱۹۰۹ء میں انور پاشا کو برلن کے ترکی سفارت خانے میں فوجی اتاشی مقرر کیا گیا۔ اس زمانے میں اس نے یہاں جرمین فوج کا مطالعہ کیا اور وہاں کی فوجی تربیت

کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور اس وقت انقرہ کا آحرزی المیانی والی ملک ناصر تھا۔

عثمانی سلطنت کی صوبہ بندی کے دنوں میں انقرہ اندوکی بڑی ایالت کا صدر مقام مقرر ہوا۔ بعد ازاں صدر مقام کوتاہیہ میں منتقل ہو گیا اور انقرہ صرف ایک صوبے کا مرکز رہ گیا۔ یہ صوبہ یا سنجاق عموریہ بھی کہلاتا تھا۔

سولہویں سے اٹھارہویں صدی تک انقرہ کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ بالخصوص جنوب کی سمت خاص طور پر یہ رومی باز نطین شہر کی حدود سے تجاوز کر گیا تھا اور اسے ایک اہم مرکزی شہر کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔

۱۶۳۸ء کے انقرہ کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں ان کے مطابق شہر کی

اندرونی فصیل سفید پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اس کے ایک دوسرے سے بلند چار طبقے تھے۔ پائین شہر کی اطراف کو بھی جلالی حملوں کے خوف سے حصہ بند کر دیا گیا تھا۔ بازار شہر کے بالائی حصہ میں تھے۔ انقرہ کی چراگاہیں اچھی نسل کے جانور

خصوصاً بکریوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان بکریوں کی اون جس کی تعریف میں مقامی مصنفوں نے کہا ہے کہ وہ دودھ کی طرح سفید۔ ریشم کی مانند نرم اور ہیرے کی مثل چمک دار ہوتی ہے۔ کات کر اس کے دھاگے سے کپڑا بنا جاتا تھا اور یہاں کے لوگوں کا یہی ذریعہ معاش تھا اور اس کی ملک سے باہر مصر اور یورپ کے بازار

میں بھی بہت مانگ تھی۔ ۱۸۱۷ء تک انقرہ میں کپڑا بننے کے تقریباً ایک ہزار کارخانے چل رہے تھے۔ لیکن انیسویں صدی کے آخر میں کپڑے کے ایک دو کارخانے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز انقرہ کی جو بکریاں جنوبی افریقہ میں لے گئے تھے ان کی پرورش

ایک طبعی ماحول میں مکمل ضروری شرائط کے ساتھ عمل میں آئی۔ تو ان کی اون نے اس صدی کے اواخر میں منڈیوں میں خاص اہمیت حاصل کر لی اور پھر یہ تجربہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی ہوا اور نتیجہ میں انقرہ کی اون کی قیمت بالکل گھٹ گئی۔

چونکہ بلقان کی جنگ کے بعد روم اہل کے صوبے ترکی کے ہاتھ سے نکل گئے اس طرح ہی سرحدیں استنبول کے بہت سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئیں اور اسی زمانے میں یہ بات بھی شکوک نظر آنے لگی کہ یہ بندرگاہ (استنبول) بحری

سلطنتوں کے کسی حملے کا مقابلہ کر سکے گی۔

چنانچہ یہ تجویز مختلف طریقوں سے زیر غور رہی کہ عثمانی سلطنت بیرونی تعزیمات سے محفوظ ہو۔ چنانچہ جب ۱۹۲۰ء میں استنبول پر فتح مند سلطنتوں کا قبضہ ہو گیا اور انگریزوں کے لئے کوئی ادارہ مرکز تلاش کیا جانے لگا۔ ۱۹ مارچ ۱۹۲۰ء کے ایک بیان

کے ذریعے پوری مملکت ترکیہ کو اس فیصلے کا پابند کر دیا گیا جو انقرہ کی۔ فوق العادہ صحت کی مالک "مجلس کے ایک اجتناع میں کیا گیا تھا اور اس فیصلے کے مطابق انقرہ مجلس

لیہ کبیر ترکی کی حکومت کا حقیقی مرکز بن گیا۔

جدید انقرہ ۱۔ انقرہ کو نئی ترکیہ کا مرکز بنانے کے فیصلے کے بعد اس کو آباد کرنے کے لئے بہت کچھ سعی و کوشش کرنا پڑی۔ لیکن آبادی کے کام کو ایک منظم لائحہ عمل کے مطابق آگے بڑھانا کمپن ۱۹۲۸ء میں جاکر ممکن ہوا۔ نئے انقرہ میں سب سے مقدم مجلس

ملی کی عالیشان عمارت اس کے علاوہ سرکاری دفاتر کا ایک محلہ۔ باغیچوں والے مکان اور ایک ایسا ثقافتی محلہ تھا جس کے اندر زیادہ تر اعلیٰ تعلیمی ادارے آجائیں۔ اور شہر کے صنعتی حصے اس کے مضافات میں بنائے جائیں اور شہر کے مختلف حصوں کو ملانے کے لئے بڑی سڑکیں تعمیر کی جائیں۔ چنانچہ نیا انقرہ اسی طریق پر بنایا گیا ہے۔ پانی کی قلت کو دور کرنے کے لئے انقرہ سے شمالی سمت میں بارہ کلومیٹر کی مسافت پر ایک بڑا

بند تعمیر کیا گیا جو دو سو میٹر چوڑا اور اڑسھ میٹر بلند ہے اور اس میں ایک سو پچاس

اس میں تنظیمی صلاحیتیں بے پناہ تھیں۔ اپنے دوستوں اور رفیقوں میں گہری اور پائیدار وفاداری پیدا کر لینے کا اس میں خاص ملکہ تھا اس کے حریف بھی اس کی دیانت اور حب الوطنی کے معترف ہیں۔ اگرچہ ترکی اس کی مادری زبان تھی لیکن اس کے علاوہ بھی کئی زبانوں کا ماہر تھا۔ جن میں فرانسیسی، جرمن، انگریزی، عربی و ہندی زبانیں شامل ہیں۔

انور شاہ کاشمیری، مولانا (۲۶ رشتوال ۱۲۹۲ھ / ۲۶ نومبر ۱۸۷۵ء - ۲۶ مفر ۱۳۸۲ھ / ۲۰ مئی ۱۹۶۱ء) مشہور عالم دین اور محدث۔

والد کا نام مولانا محمد معظم شاہ تھا جو بہت بڑے عالم زامرد عالم اور پیر تھے۔ موضع دودھواں (علاقہ لولاب کشمیر) میں پیدا ہوئے۔ قرآن شریف اور ابتدائی فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کا علمو بکسپین ہری میں ہونے لگا تھا۔ ایک بزرگ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ بڑا عظیم الشان عالم ہوگا اور آئندہ زمانہ میں اس کا علمی عظمت مسلم ہوگی۔ انور شاہ کاشمیری نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ لڑکپن میں فقہ و نحو کی مطولات کا مطالعہ کر چکا تھا اور بارہ سال کی عمر میں فقارے دیئے لگا تھا۔ سوہ سترہ سال کی عمر میں ہزاروں دیوبند آئے اور مولانا

محمد الحسن مولانا خلیل، مولانا محمد اسحاق، مولانا غلام رسول، ہزاروں کی علمی صحبتوں سے چار سال تک استفادہ کیا۔ دیوبند سے فارغ ہو کر گلگت میں مولانا رشید احمد گنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ فیوضِ اعلیٰ بھی حاصل کئے۔

گلگت سے آپ دہلی آئے اور مدرسہ امینیہ میں مدرسِ اول مقرر ہو گئے۔ تین سال بعد کشمیر چلے گئے اور وہاں سے حرمین شریفین کی زیارت کر گئے۔ حجاز سے واپسی پر بارہ مولا کے مقام پر ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی اور تین چار برس بعد دیوبند واپس آئے اور مدرسہ میں مدرس ہو گئے۔ کئی برس تک بنیر خواجہ کے حدیث کا درس دیتے رہے مولانا انور کاشمیری شادی کرنا نہیں چاہتے تھے تا کہ غائب کعبہ کی طرہ سیرت کر سکیں۔ مولانا حبیب الرحمن نے آپ کو سندوستان میں رکھنے کی تجویز سوچی کہ آپ کی شادی کر دیا جائے۔ چنانچہ گلگت کے سادات میں آپ کا نکاح کرادیا۔

آپ ۱۲۵۵ھ / ۱۹۴۶ء تک دیوبند میں صدر مدرس رہے۔ اس کے بعد آپ نے دیوبند سے قطع تعلیق کر لیا اور ڈابھیل میں جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے ۱۲۵۷ھ تک درس حدیث دیتے رہے اور تقریباً ساڑھے سال کی عمر میں دیوبند میں وفات پا گئے آپ کے سات لڑکے اور پانچ لڑکیاں تھیں۔

شاہ صاحب نے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ بہت کم دی۔ تاہم مندرجہ ذیل تصانیف اہم ہیں۔

۱۔ عقیدۃ الاسلام فی حیاۃ عیسیٰ علیہ السلام۔

۲۔ "التصریح بالآثار فی نزول المیسیح"

۳۔ "اکفار الملحدین فی ضروریات الدین"

۴۔ "تخمینۃ الاسلام فی حیاۃ عیسیٰ علیہ السلام"

۵۔ "خاتم النبیین" (دفترسی)

۶۔ "فصل الخطاب فی مسئلہ ام الکتاب"

۷۔ "خاتمہ ام الکتاب فی فاسخہ" (الکتاب فارسی)

اس کے علاوہ آپ کی مشہور ترین تقریر فیض الباری سید بدر عالم میرٹھی نے چار جلدوں میں تحریر کی ہے۔ اسی طرح دوسری تقریر المعروف الشذی درس جامع ترمذی کی ادا ہوئی جسے مولانا چراغ محمد نے اور انوار المحمودی نے شرح سنن ابی داؤد کو مولانا محمد صدیق نے

میں مہارت و استعداد پیدا کی۔ ۱۹۱۱ء میں جب اٹلی نے لیکا ایک طرابلس پر حملہ کیا تو اس نے فوجی تماشے کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور رضا کارانہ طور پر مملکت کے دوران قادیان حصے کی حفاظت کرنے کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ انور اور اس کے رفیق جن میں کمال اتاترک اور عصمت انور خاص طور پر قابل ذکر تھے بیس ہل کر طرابلس پہنچے اور وہاں کے مقامی عربوں کو منظم کر کے اطالویوں پر یورش کا لائحہ عمل سسہ جاری کر دیا۔ ۱۹۱۲ء میں اٹلی نے ترکی پر حملہ کر دیا تو انور پاشا طرابلس چھوڑ کر واپس وطن لوٹا اس وقت ترکی کا وزیر اعظم کمال پاشا تھا جو عملد برطانیہ کا ہی آدمی تھا۔ برطانیہ نے اسے جنگ ملتوی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ لیکن انور پاشا اپنی جان بھیسلی پر رکھ کر اس ایران میں پہنچا جہاں کمال پاشا کی وزارت کا اجلاس ہو رہا تھا اور جا کر کہا کہ یا تو جنگ جاری رکھی جائے یا وزارت مستعفی ہو جائے۔ بات زیادہ بڑھ گئی اور بالآخر کمال پاشا اور اس کے ساتھی مستعفی ہو گئے اور نئی وزارت نے جنگ از سر نو شروع کر دی۔ اس طرح ترکوں نے اپنے کافی علاقوں کو بچا لیا۔

۱۹۱۳ء کو سعید حمید پاشا کی وزارت میں انور پاشا وزیر جنگ کے عہدے پر فائز ہوئے اور پاشا کے نصاب سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر جنگ ہونے کے بعد اس نے اپنے پیارے فوجی صحابہ کرام سے ملاقات کر دی۔ سب آٹا میں پہلی عالمی جنگ۔ پیش قدمیوں کے لئے اتحادیوں کے خلاف سرنگت کے سوا کوئی تیرا نہیں تھا۔ اگرچہ پہلی جنگ عظیم میں انور اور اس کے رفقاء نے خوشی سے حمد و ثناء کی مگر ۱۹۱۸ء میں جب اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا تو سلطان محمد شمس کے حکم سے جو اتحادیوں کے زیر اثر تھا، ۱۹۱۹ء میں انور حکومت میں لایا گیا۔ اس وقت تک سے باہر تھے موت کی سزا سنائی گئی ۱۹۲۰ء میں انور پاشا نے واپس آکر مشرقی قومن کی ایک کانفرنس میں انور پاشا نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ ترکوں کی فلاح کی خاطر میں انور پاشا ایران اور روس میں اتحادیوں کے خلاف اساتذہ علیہ السلام کی روحوں نے انفرہ پر حملہ کیا ہے تو یہ سب سے باہر پہنچا اور وہاں انہیں اتحادیوں کے ایوان اجلاس میں مجلس افتاء سے پیش کیا گیا۔ انہیں کے ارکان سے مخالفت کا رتا ترک کر دیا جائے۔ اس میں انور پاشا نے انہیں کو مستقاریہ میں شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا جس نے ان کی حیثیت کو مستحکم ہو گئی۔

انور پاشا نے انہیں کو تھم لانے کے لئے انور پاشا۔ نومبر کو انسانی سرحد کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں آباد کے بسبب رہنا براہیم نے اسے دھوکے سے گرفتار کر کے تقریباً چھ ہفتوں تک قید رکھا۔ دوسرے بسببوں نے اسے آزاد کر لیا تو اس نے اسٹان آباد پر حملہ کر کے ۱۳ مفروری ۱۹۲۲ء کو روسی فوج کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد مختلف مقامات پر جنگیں ہوتی رہیں۔ ۳۰ اگست ۱۹۲۲ء کو انہیں امی کاؤں کے محل کے دوران میں انور پاشا نے شہادت پائی۔

انور پاشا کی شادی سلطان محمد خامس اور سلطان محمد سادس کی بھانجی امینہ ناجیہ سلطان سے ہوئی تھی۔ اولاد میں ایک بیٹا انور علی اور دو بیٹیاں چھوڑیں۔ انور ایک شجاع اور بہادر نہایت خلیق۔ برادر، شیریں گفتاریک خصلت آدمی تھا۔ ۱۹۱۸ء میں انور پاشا نے جنوبی و عربی محاذ جنگ کا دورہ کیا۔ اس دوران میں نے مدینہ منورہ میں حامدی دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک خصوصی گاڑی میں اپنے چچا اسٹیشن پر سولہری کا انتظام تھا لیکن انور نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم علاقوں کی حیثیت میں یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ پیدل مسجد النبی گیا اور روحہ اطہر کی زیارت کی۔

جس میں چار اولیاء کو دنیا کے چاروں گوشوں کا محاذ تصور کیا جاتا ہے۔

اوتار نیک، فرشتہ، نور، مقدس، ولی، خدا رسیدہ آدمی، ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق خدا کا کسی جہم میں داخل ہو کر مخلوق کی اصلاح کے لئے دنیا میں اوتار لینا ہندو دھرم میں ویدی دلیوتا وشنو کو خدا کے بزرگ و برتر بتایا گیا ہے۔ اس کے حلقہ اثر میں بہت سے دلیوتا شامل کر لئے گئے ہیں۔ مقامی دلیوتا ہیرو جی کر گوتم بدھ کو بھی وشنو کے حلقہ میں شامل کر لیا گیا اور یہ سب دلیوتا وشنو کے اوتار کہلائے گئے۔ ان اوتاروں کی تعداد دس بتائی جاتی ہے جن میں سے نو آچکے ہیں اور دسواں اوتار ابھی آئے گا۔ مشہور اوتار مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ **نرسنگھ** :- یہ وشنو کا چوتھا اوتار ہے۔ یہ ہر نیہ کشیت کا ایک حور راجہ تھا جو خدائی کا دعویدار تھا۔ لیکن اس کا لڑکا بلا دانہ تہائی دیندار تھا۔ جو خدا پر اعتقاد رکھتا تھا۔ اس کے باپ نے اسے مردانا چاہا اور اسے پہاڑی کی چوٹی سے پھینکا دیا لیکن کسی غیر مرئی قوت نے اسے روک لیا۔ بعد ازاں اسے رام دیا گیا۔ اس پر نہر کا اثر بھی نہ ہوا پھر آگ میں ڈال گیا۔ اور آگ بھی اسے جلا نہ سکی۔ تو اس نے اپنے لڑکے کو ہلا کر پوچھا کہ تو میری برتری کیوں تسلیم نہیں کرتا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ کائنات کے حکمران کو برتر جانتا ہوں۔ باپ یہ سن کر آگ بکوب کر کے اتر گیا۔ لڑکے نے کہا کہ اس نے تیرے لڑکے کو مار دیا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں نے تیرے لڑکے کو مار دیا ہے۔ اس نے تاج تو تیرے سے دوڑا۔ کر دیا۔ پھر کہا کیا اس کچھ میں بھی ہے؟ لڑکے نے پھر کہا ہاں۔ اس نے تیرے کچھ پر بھی مارا اور کہا کہ اپنے ماکہ سے کہہ دو کہ تجھے بھانے۔ اس وقت وشنو نے دیکھا کہ لڑکا اور اس ظالم قوم کے گناہات اتر کر اپنے سپے عاشق کو بچا دیا۔ سوئی کا تیرے ہی ہاتھ میں مناتے ہیں کہ نرسنگھ کو آگ نے نہیں جلا دیا۔

۲۔ **رام چندر** :- یہ ساتواں اوتار ہے۔ اس کا ذکر رامائن جیسی رسالہ اور میں کیا گیا ہے۔ یہ اچھو دھیا کے راجہ دھرم کا بڑا لڑکا تھا۔ لیکن اس کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے بھرت کو تاج و تخت کا مالک بنوا دیا اور رام چندر کو جلا وطن کر دیا۔ بعد میں کے دوران میں اس کی بیوی سیتا کو منکا کے راجہ نے اغوا کر لیا۔ بیوی کی مدد سے رام چندر نے منکا پر حملہ کیا اور سیتا کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ سیتا کی یاد میں دھرم کا تیرا منایا جاتا ہے۔ بعد رام کی برہمنی عورت کرتے ہیں اور اس وقت آغلی لفظ جوان کی زبان سے ادا ہوتا ہے رام ہے۔ رام کی پرستش و ستائش جیت سے کی جاتی ہے۔

۳۔ **کرشن** :- یہ وشنو کا آٹھواں اوتار ہے۔ یہاں وشنو کا تصور رتاتی کے اعلیٰ درجے پر چا پہنچا ہے۔ اگرچہ کرشن کی پوجا بہت پہلے زمانے سے کی جاتی ہے۔ لیکن وشنو کا اوتار قرار پانے کے بعد اس کی شہرت اور بھی بڑھ گئی۔ کرشن منکا میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں منکا کا راجہ بہت ظالم شخص تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا اس کی چچی دیو کے بھائی سے پیدا ہوگا اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ راجہ کے حکم سے دیو کے تمام بچے قتل کر دیئے گئے۔ دیو نے کرشن کو ایک چرواہے کی بیٹی سے بدل کر بچا دیا۔ کرشن نے چرواہوں میں پرورش پالی۔ ان کی جانوں کے تمام لوگ قائل ہو گئے تھے۔ چرواہوں کی لڑکیوں اور عورتوں کو کرشن سے عشق تھا اور ان ہی عورتوں میں سے رادھا بھی جو کرشن کی بیوی بنی۔ انیسویں صدی کے

منضبط کیا ہے۔

شاہ صاحب کا حافظہ بلا کا تھا۔ آپ کسی کتاب کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیتے اور جب کبھی برسوں بعد اس کتاب کے بارے میں کوئی بات چھوڑتی تو اس کے مضمون کو حوالوں کے ساتھ اس انداز سے بیان فرماتے کہ سننے والے ششدر رہ جاتے۔

آپ نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میں کسی کتاب کا مطالعہ سرسری نظر سے کر لوں اور اس کے مباحث کو محفوظ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تب بھی پندرہ سال تک اس کے مضامین مجھے محفوظ رہ جاتے ہیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے شاہ صاحب کے بارے میں کہا ہے "میرے نزدیک حقانیت اسلام کی دلیلوں میں ایک دلیل انور شاہ کاشمیری کا امت مسلمہ میں وجود ہے۔"

مولانا عبدالقادر رائے پوری نے فرمایا "واقعی حضرت شاہ صاحب" آیتہ من اللہ تھے۔ اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے الفاظ میں میرے جیسا کہ علم ان کے حالات کی بیان کرتا ہے۔ البتہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ سید کا قاصد جابر تھا یہ سمجھ رہے تھے۔ علامہ شبیر احمد ثانی نے آپ کی وفات پر کہا تھا "مجھ سے اگر مصروف نام کا کوئی آدمی پوچھتا کہ کیا تم نے حافظ ابن حجر عسقلانی، شیخ تعلق الدین ابن دقیق العید اور سلطان العلی شیخ عز الدین بن عبد السلام کو دیکھا ہے؟ تو میں استعاذہ کر کے کہہ سکتا تھا کہ ہاں دیکھا ہے۔ کیونکہ صرف زمانے کا تقدم و تاخر ہے ورنہ علامہ انور شاہ جتنی چھٹی یا ساتویں صدی ہجری میں ہوتے تو اسی طرح آپ کے مناقب میں جتنی اوراق تاریخ کا گڑن قدر سرمایہ ہوتے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر شیخ تعلق الدین اور سلطان العلی کا آج انتقال ہوا ہے۔"

علامہ اقبال مرحوم نے لاہور کے ایک تعزیتی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا "اسلام کی ادھر کی پانچ سو سالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے آپ میں خدا ترسی حد درجہ کی تھی۔ اکثر ملنے والے بہت سی سنتوں کو شاہ صاحب کے عمل سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے چہرہ سے اس وقت خاص طور پر خشیت الہی کا اظہار ہوتا تھا جب آپ اپنے وعظ میں خوف و خشیت والی آیات یا اشعار پڑھتے اس لمحے آپ کی آنکھیں خوف خداوندی سے تر ہو جاتی تھیں۔ آپ بڑے پردہ دار اور متین تھے اس کے ساتھ دجا بہت۔ دلکشی اور جاذبیت بھی آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔"

انہار جنت جنت کے معنی باغ کے ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں جنت کی تعریف کی گئی ہے وہاں اس کے ساتھ نہر کا ذکر بھی آیا ہے۔ باغ کی زینت اور لطف کو دوبالا کرنے کے لئے پانی کے ذریعے کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ان نہروں میں سب سے زیادہ مشہور مسیل ہے۔ روایت ہے کہ ان نہروں میں بعض میں پانی رواں ہے جو ہمیشہ خوشنما لہر رہے گا اور کبھی بدلوا نہ ہوگا اور بعض میں دودھ اور بعض میں شراب طہور بہتی ہوگی جو بہت خوشنما لہر ہوگی اسی طرح شہد کی نہریں بھی ہوں گی۔ قرآن میں ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک حدیث میں آنحضرت نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو تو فرمادو کہ سوال کیا کرو۔ کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور درمیانی حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہروں کے سونے پھوٹتے ہیں۔ (صحیحین)

اوتار کوٹے اور ستون۔ صوفیاء کی ایک اصطلاح۔ ولایت کا ایک خاص درجہ

اوحدا الدین کرمانی وفات ۶۲۵ھ / ۱۲۳۴ء بہت بڑے صوفی اور عالم دین

شیخ رکن الدین سنجاسی کے مرید تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی سے بھی بغداد میں قیام کے دوران میں حرقۂ خلافت حاصل کیا۔ محی الدین ابن عربی کے پاس بیٹھنے والوں میں سے تھے۔ نہایت سادگی پسند تھے۔ کئی ایک مرید بھی تھے۔ بعض کرامات کا جو ان سے صادر ہوئی شیخ فرید الدین شکر گنج نے اپنی کتاب "راحت القلوب" میں ان کا ذکر کیا ہے۔ شیخ فرید نے بھی آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر فیض حاصل کیا۔ آپ اشعار بھی کہتے تھے۔ بغداد میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

منفید کا عظیم آخری تاجدار جس نے ۱۰۶۹ھ/۱۶۵۸ء سے ۱۱۱۸ھ/۱۷۰۶ء تک حکومت کی۔ وہ شاہجہان کا تیسرا بیٹا اور ملکہ متا ز محل کے بطن سے تھا۔ گجرات میں دودھ کے مقام پر پیدا ہوا۔ عربی، فارسی، قرآن اور حدیث کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ مادری زبان اردو تھی۔ تاہم اس نے ہندی اور ترکی میں بھی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ ۱۰۵۰ھ/۱۶۳۹ء میں شاہ جہان نے اسے گجرات کا حاکم مقرر کیا۔ لیکن اپنے بڑے بھائی داراشکوہ کی بغاوت کے موقع پر ۱۰۵۴ھ/۱۶۴۲ء میں اس نے دکن کی حکومت چھوڑ دی۔ اگلے برس اسے گجرات کا حاکم مقرر کیا گیا۔ ۱۰۵۷ھ/۱۶۴۶ء میں شاہجہان نے اسے بلخ اور بدخشاں کے انتظام و انصرام کے لئے بھیج دیا۔ یہاں اس نے ازبک قبائل کی بہت سی بغاوتوں کو فرو کیا۔ ۱۰۵۹ھ/۱۶۴۹ء میں وہ قندھار کی طرف بڑھا تا کہ اسے ایرانیوں کے محاصرے سے نجات دلائے۔ لیکن بدقسمتی

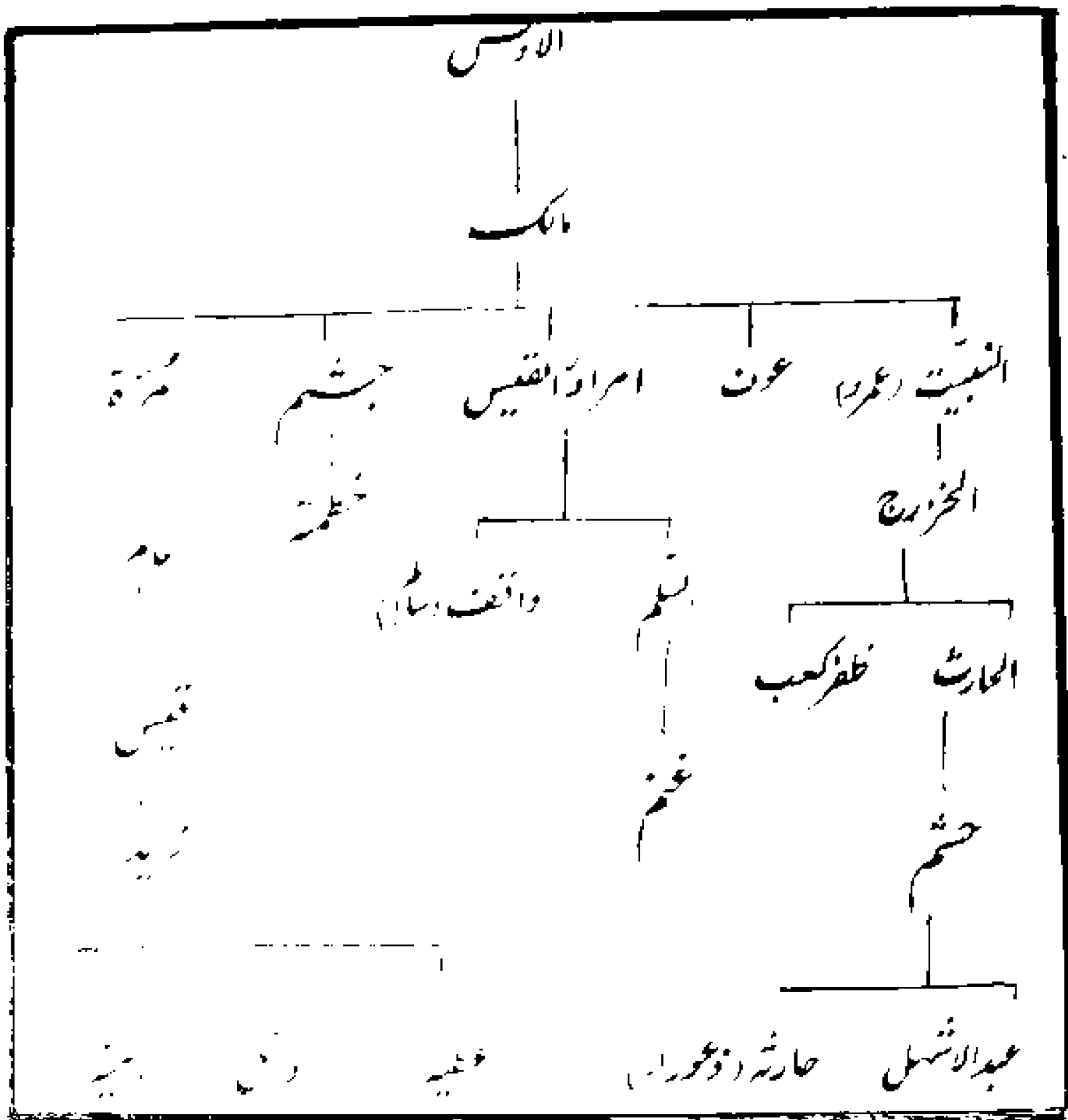
اورنگ زیب عالمگیر (۱۱۱۸ھ/۳ مارچ ۱۷۰۷ء - ۱۰۶۹ھ/۳ نومبر ۱۶۵۸ء) - ۲۸ مئی ۱۶۵۸ء

کی تعریف سب کرتے ہیں۔ اس نے بہت سے سلسلہ دینی خیرات کے لئے وقفے تہذیب میں اس کی بنائی ہوئی مسجد اب بھی موجود ہے۔

اوس، بنو اوس کے معنی عطیہ کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اوس اہل اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے اسلام سے قبل اپنی ماں قبیلہ کے نام پر بنو قبیلہ اور ہجرت نبوی کے بعد انصار کہلائے۔

ابن سعد کے مطابق ان کا نسب نامہ یہ ہے۔ اوس بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر بن عمار بن امری القیس بن ثعلبہ بن مالان بن الازد بن العوث بن بنیہ نامک بن ذیچکمان بن مبار بن لیشجب بن یعرب بن قحطان۔

ہجرت سے قبل حذیفہ بن سہاک بنو اوس کا سردار تھا۔ جنگ احزاب میں حضور ﷺ اس لڑائی میں اوس کے قبیلے نے غزوہ کے قبیلہ کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد اوس دونوں قبیلوں میں صلح نہیں ہو سکی تھی لیکن مدینہ منورہ میں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پہلے حذرج اور پھر اوس سے ٹھٹھ و تنقید کی اور اس نے دونوں قبیلوں سے صلح قبول کر لیا۔

اوس کی تعداد حذرج سے کم تھی لیکن وہ درود قوی ہو گئے۔ جنگ احزاب میں بھی سوئس انصار میں سے ۱۰۹۱ اوسی تھے۔

بنی اوس کا مسکن مدینہ سے باہر کھنڈیا صے پر تھا۔ اسلام نے انہیں کے مائے سر ہے۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے سے نفرت تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ پس اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ (۱۱۳: ۱۰) (انیز دیکھئے: انصار)

اوقات نماز عبادت کرنے کے اوقات معراج کی رات آنحضرت کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ ۱۔ فجر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک

(وفات ۸۸۲ھ/۱۴۷۸ء) حسن بیگ بن علی بیگ بن اوزون حسن قرہ عثمان، ترکوں کے ایک شاہی خاندان سے کا امیر۔ ایک بڑی ریاست کا بادشاہ اپنے بلند مقام کی وجہ سے اوزون کہلاتا تھا۔ اس کی والدہ سارہ ایک مدبر خاتون تھی۔ ابتداً دیار بکران کا خاندانی مسکن تھا۔ والد کی وفات کے بعد اس کا بڑا بھائی جہانگیر تخت نشین ہوا۔ جس نے قرہ قویونلو کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ حسن بیگ نے جہانگیر کے مخالفوں کو شکست دی اور کردستان کے بیگوں کی کثیر تعداد کو مغلوب کر لیا۔ چونکہ حسن بیگ بھی جہانگیر سے ناراض تھا۔ اس فتح کے بعد اس نے ۸۵۸ھ/۱۴۵۴ء میں قلعہ دیار بکر میں جہانگیر کو محصور کر دیا۔ لیکن والدہ کے کہنے پر واپس دیار بکر لوٹ گیا۔ جلد ہی حسن نے اوزون بھائی اور توجان پر حملہ کر کے اپنے بھائی کے عامل عیساہ کو دلوں سے نکال دیا اور اس کے بعد قرہ جوطاغ پر حملہ کیا۔ ۸۶۱ھ/۱۴۵۷ء میں جہانگیر کے حلیفوں کو شکست کھانا پڑی اور جہانگیر نے اپنا بیٹا یرغمال کے طور پر دیا۔ دوسرے بھائی نے بھی حسن بیگ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ہی دریائے دجلہ کے کنارے قلعہ حصن کیفا ایوبی خاندان کے کرد ملکوں سے چھین کر اپنے لڑکے جلیل کو دے دیا اور اس کے بعد سرعت اور شہیم پر بھی قابض ہو گیا۔ اوزون حسن کو ست جلد کامیابیاں حاصل ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہ ۸۷۱ھ/۱۴۶۶ء میں اس کا حریف جہان شاہ قرہ قویونلو جو اس وقت پورے ایران کا حاکم تھا۔ دریا بکر پر حملہ آور ہوا۔ یکم ربیع الثانی ۸۷۲ھ/۱۴۶۷ء کو جہان شاہ مویش اور چانچ چور پہنچ چکا تھا یہاں اوزون حسن کے بیٹے خلیل نے اس کی ہراول فوج کو شکست دی۔ سخت سردی کی وجہ سے جہان شاہ نے اپنی فوج کے اکثر سپاہیوں کو ان کے گھر واپس کر دیا۔ لیکن اوزون حسن نے ۱۲ ربیع الثانی ۸۷۲ھ/۱۱ نومبر ۱۴۶۷ء کو اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ جہان شاہ مارا گیا اور اوزون حسن نے میدان صاف پا کر وہ علاقے فتح کرنا شروع کر دیے جن کا اب کوئی نامک نہ تھا وہ موصل ہوتا ہوا بغداد پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر آؤد بائجان میں جہان شاہ کے بیٹے حسن علی نے ایک کثیر فوج جمع کی اور اس کے ساتھ ہی ابو سعید تیموری سے بھی مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ وہ بھی حسن علی کی مدد کو گیا۔ ۸۷۳ھ/۱۴۶۹ء کو ابو سعید گرفتار ہوا اور اس کے حریف شہزادے یادگار محمد بن سلطان محمد نے قتل کر دیا۔ اس کی وفات کے بعد عزا سان میں تیموری امراء کی حیثیت مقامی ہو کر رہ گئی تھی۔ اوزون حسن کے امراء نے بغیر ایران پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح جہان پر اور موصل پر بھی امیر خلیل بیگ نے قبضہ کر لیا۔

اب اوزون خان انیشا میں ایک بڑی طاقت بن گیا تھا جو عثمانیوں کی مشدیدی کی راہ میں حائل تھی۔ تفلہ سے واپسی پر تبریز کے مقام پر ہار ہوا اور یہیں چون برس کی عمر میں وفات پائی۔

اوزون حسن کی تین بیویاں تھیں۔ بڑی ملکہ کا نام سلجوق شاہ بیگم تھا۔ اس نے کاروبار حکومت میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔

دوسری بیوی کا نام دسپنا تھا۔ جس سے اوزون حسن نے چونتیس سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ یہ عیسائی تھی۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا یعقوب اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تیسری بیوی کروام ولد تھی۔

اوزون حسن کے لڑکوں کے نام محمد۔ سلطان خلیل۔ یعقوب یوسف۔ زین العابدین ہیں۔

اوزون حسن بڑا عادل اور انصاف پرورد بادشاہ تھا۔ اس کے انصاف و تقویٰ

جہاں تک ان کے بارے میں شعور راسخ رہا اور البتہ مسلمانوں کے لیے یہ اوقات
نہیں تھے۔

اور اس کی موت اس کا نام رکھا جائے اور سر نہ دیا جائے۔ (ترمذی)

کی آگ سے بچاؤ۔ (۱۹۶۶ء)

ایک جنگ جو صفر ۱۲ھ / اپریل ۶۳۳ء میں مسلمانوں نے ایرانیوں اور لہجہ، جنگ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بصرے سے پچاس

ایکٹوپیڈیا

نواحی علاقوں میں کیں۔ اس نے یہ حالات سیاحت نامہ کی دس جلدوں میں درج کئے۔

جلد اول میں استنبول کے خاص شہر اور اس کے گرد و نواح کا جلد دوم میں برسہ، ازمد، باطوم، طرابزون، انجلیز، افریٹش، ارمن روم، آذربائیجان، جارجیا وغیرہ کا۔

تیسری جلد میں دمشق، شام، فلسطین، اردو میہ، سیواس، کردستان، آرمینیا، رومیلیا، بلغاریہ، دوبرجا کا۔

چوتھی جلد میں دان، تبریز، بغداد، بصرہ وغیرہ کا۔

پانچویں جلد میں دان، بصرہ، اوکڑکوف، ہنگری، روس، اناطولیہ، برک، درانیال، اورنہ، راولیا، نول، مولویا، ٹرانسلوینیا، بوسینا، ولانیہ، سونیٹا وغیرہ کا۔

چھٹی جلد میں ٹرانسلوینیا، البانیا، ہنگری، اجار، بلجرا، ہونے گودینا، رگوسا، ماسٹی، نیگرو، کنیزسا، کروشیا کا۔

ساتویں جلد میں ہنگری، بودا، ارلاد، تمسوار، بنت، روم، مقسوارا، ٹرانسلوینیا، ولاچیا، مالاویا، کریما، قازق، جنوبی روس، قفقاز، داغستان اور اترق کا۔

آٹھویں جلد میں اترق، کانا، باغیچہ سرائے، کریما، استانبول، افریٹش، مقدونیا، یونان، ایجنسز، ڈوڈی کنسز، پیلوپونیس، البانیا، ویلونا، البصان اوکریڈا، اورنہ کا۔

نویں جلد میں سفر ج بسوئے مکہ، جنوب مغربی اناطولیہ، سمرا، ایلیسیس مدینہ، مکہ اور سویز کا۔ اور۔

دسویں جلد میں مصر تاریخی مقامات کی سیر کے ساتھ قاہرہ، بالائی سندھ سوڈان، ایجیپٹ کا ذکر کیا ہے۔

ادریا چلبی نے مصر میں تقریباً آٹھ نو سال تک قیام کیا اور اپنے سفر نامے کی دسویں جلد بھی یہیں مکمل کی۔ اپنی زندگی کے آخری دن استانبول میں یہ کئے اور اپنی کتاب کی ترتیب میں مشغول رہا۔

اس کے سیاحت نامہ میں اگرچہ تقریباً بائیس بہت زیادہ ہیں اور کئی تفصیلات میں اس کا تخیل کارفرما ہے۔ مبالغہ آمیزی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ تاہم ان تمام کمزوریوں کے باوجود یہ تصنیف تاریخ ثقافت، عوامی روایات اور جغرافیہ سے متعلق معلومات کا ایک بھرپور خزانہ ہے۔

صاحبانِ حکم۔ با اختیار لوگ۔ اولی الامر کے مفہوم میں وہ سب اولی الامر لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں۔ ان میں ذہنی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، ملکی انتظام کرنے والے حکام، عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا قاضی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار شامل ہیں۔ یہ سب اطاعت کے مستحق ہیں۔ ان سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں غلط فہمی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور ان کی جو تم میں سے ولی ام ہوں۔ پھر اگر تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف چھوڑ دو۔ (۵۹/۴)

مخفا۔ روم اور ایران کی زبردست سلطنتیں عرب کی دیرینہ دشمن تھیں۔ انھوں نے انھوں کی وفات کے بعد جب عرب کے اطراف میں فتنہ ارتداد اور فتنہ منکربین زکوٰۃ کے باعث بدامنی اور افراتفری کا بازار گرم ہوا تو ان دونوں حکومتوں نے بھی اس مرتد سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ ہرقل قیصر روم نے شام میں اور اردشیر حکمران ایران نے عراق میں فوجیں جمع کرنی شروع کر دیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے انتہائی تدبیر سے کام لے کر پہلے ہی مثنیٰ بن عاصہ شیبانی کی سرکردگی میں ایک دستہ فوج عراق کی طرف روانہ کر رکھا تھا۔ اب مثنیٰ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے عراق پر حملہ آور ہونے کی باقاعدہ اجازت مانگی اور کہہ دیا کہ بنو ہاشم کی امداد کے لئے روانہ کریں۔ چنانچہ خالد بن ولید مدعیان نبوت اور مدین کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ابھی واپس نہ لوٹے تھے کہ راستے ہی میں فرمانِ خلیفہ کے مطابق فوجوں کا رخ عراق کی طرف پھیر دیا اور ابلہ میں مثنیٰ سے اکڑ کر لے گئے۔

جنگ ذات السلاسل اور جنگ قارن میں ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی اور ایران کی فوجوں کا بہت بڑا حصہ مارا گیا۔ اس تباہی خیز شکست کی خبر جب دربارِ ایرانی پہنچی تو اردشیر غم و غصہ سے بھر گیا اور فوراً ایک نامور جنگ جو اندر زگر کے زیر قیادت ایک لشکرِ بزرگ روانہ کیا۔ جب اولیاء چلبی تو ایک اور بہادر بہمن جازویہ کی سرکردگی میں دوسرا زبردست لشکر بھیجا۔ حضرت خالد بھی اطلاع پا کر مقابلے کے لئے یہاں آ گئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور ان کی آن میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ایرانیوں کے اورمان خفا ہو گئے اور وہ میدانِ جنگ سے بھاگ نکلے۔ ان کا سردار اندر زگر میدانِ جنگ میں پائیس کی شدت سے مر گیا۔ اس جنگ میں بہت سے عیسائی عربوں نے بھی شامل ہو کر ایرانیوں کی مدد کی تھی۔ ان کی بھی کثیر تعداد کام آئی۔

اولیاء چلبی کی جمع، درست رفیق، اصلاً حاکمِ مدینہ اور اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست جنہیں قربِ خداوندی حاصل ہے قرآن مجید کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے۔ سنو! جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لئے کسی خون اور رنج کا موقعہ نہیں ہے۔ (۶۲/۱۰) (نیز دیکھیے دلی ۳)

اولیاء چلبی ۱۰۲۰ھ/۲۵ مارچ ۶۱۱ء - ۱۰۹۵ھ/۱۶ مارچ ۱۰۹۵ء استنبول میں پیدا ہوا۔ اس کے آباؤ اجداد کو تاتاریہ سے ۸۵۵ھ/۱۴۵۳ء میں فتح قسطنطنیہ کے بعد استنبول آئے تھے۔ استنبول کے قریب قاضی کوئی میں چلبی کا ایک انگور کا باغ تھا۔ جس کی وجہ سے اس کی مالی حالت اچھی تھی۔ اسی چیز نے اسے سیاحت کا شوق پورا کرنے کے قابل بنا دیا تھا۔ ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد سات سال تک شیخ الاسلام حامد آفندی کے مدرسے کا طالب علم رہا گیارہ سال مدرسۃ القرآن میں قرأت کی مشق کرتا رہا اور قرآن مجید کو نہایت خوش الحانی سے پڑھنے میں شہرت حاصل کی۔ اسی وجہ سے سلطان مراد رابع کے شاہی دربار میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ ۸۴۰ھ/۱۶۳۸ء میں دربار میں ایک سپاہی کی حیثیت سے تقرری ہوئی۔

تقریباً چالیس برس سے بھی زیادہ عرصہ تک ۱۰۴۰ھ/۱۶۳۰ء سے جب کہ اس نے استنبول میں سیاحت کرنی شروع کر دی تھی وہ اپنی ان طویل سیاحتوں کے حالات لکھتا رہا۔ جو اس نے کبھی سخی حالت میں اور کبھی سرکاری طور پر اور پھر امراء دولت عثمانیہ کی ہم رکابی میں سلطنت عثمانیہ اور اس کے

اس آیت میں اول الامر کے لئے مسلمان ہونا اور خدا اور رسول کا مطیع ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان شرائط کو مختلف احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً آنحضرتؐ نے فرمایا۔

”مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اول الامر کی بات سنے اور مانے خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند تا دقتیکہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے کچھ نہ سنا جائے اور نہ مانا جائے۔“

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ نے صحابہ سے منہج دوسری باتوں کے اس بات کا بھی عہد کیا کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نزاع نہ کریں گے البتہ کہ ہم انکے کاموں میں کھلا کھلا کفر دیکھیں جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لئے دلیل موجود ہو۔“

گویا اول الامر کا حکم اس صورت میں مانا جاسکتا ہے جب کہ وہ قرآن اور حدیث کے تابع ہو۔ اگر ایسا نہیں تو اس کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ (نیز دیکھئے: احادیث)

مثلاً جملہ اہل قرآن مجید میں کفار کی توجہ جہاں مختلف چیزوں کی اونٹ تخلیق کی طرف دلائی گئی ہے وہاں اونٹ کی خلقت کے بارے میں بھی لایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بنے اور اس کو ٹھیک ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق بنایا گیا جن خصوصیات سے ان کو فوری عیب کے صورت میں رہنے والے انسانوں کو فوری موت محضی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی اونٹوں کو بنایا دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے۔ (۱۰۰: ۱۷)

یہ وہی اونٹ کی قرآنی جہالت ہے۔ اسے ذبح کرنے کے فعل کو سحر کہتے ہیں۔ اس کو سحر کرنا ان لوگوں کے دینیان میں گمراہی پرستے کاٹتے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں نے سحر کرنا جانتے جو ان ترغیبات پرستے۔

ادبام جاہلیہ میں جہالت کے غلط عقائد، جو لوگوں کے عقائد کسی دلیل پر اور جاہلیہ میں نہیں ہوتے۔ نیز ایسے عقائد جو سراسر انسانی ذہن کی تخلیق ہوں اور انہیں کسی قسم کی وحی سے کوئی سند حاصل نہ ہو اسلام ایسے عقائد کو رد کرتا ہے۔ ان عقائد کی بنا پر انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

یہ ادبام جاہلیہ ہر قوم اور ہر زمانہ میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں عربوں کے ادبام جاہلیہ کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں شگون لینا، جھاڑ بھونک سناہ پرستی، است پرستی، انسان پرستی، جادو سحر اور قتل اولاد وغیرہ شامل ہیں۔

ادبام پرستی کا آغاز زمانہ قبل از تاریخ ہی سے ہوتا ہے۔ اس دور کا انسان عام واقعات کو ان دیکھے اسباب کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ قدیم آسٹریلیا کے لوگوں کے ادبام عجیب و غریب تھے۔ مثلاً قاتل کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ موتی کی قبر کے پاس زمین کو صاف کر دیا جاتا تھا۔ ان پر جب کسی جانور کے پنجوں کے نشانات ملتے تو اس کے جلنے کی سمت میں قاتل کے مسکن کا پتا ملتا تھا۔ اور موتی کا کوئی عریض اس سمت چل پڑتا۔ یہاں تک کہ راستے میں کوئی آبادی آجاتی، جہاں کے لوگوں کو وہ کھانے پر مدعو کرتا اور جسے بھی کھانے کے دوران میں کھانسی آجاتی، وہی قاتل سمجھ لیا جاتا۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہ لوگ جادو گروں کو مادی قوتوں کے مالک سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ لوگ مرنے کے بعد سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ تناسخ ارواح کے قائل تھے۔

جزائر مغربہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ نہری شے خدا ہے۔ یہ سرداروں، پڑوسیوں اور جادو گروں کو مخصوص قوتوں کے حامل سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خداؤں نے انسان سے ہمکلام ہونے کے لئے سب سے پہلے پندروں کو بھیجا تھا۔ انسانی قبائل کے نزدیک ان کے آباؤ اجداد کی روحیں سانپوں میں رہتی ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کسی شخص کو گر مچھ کاٹ لے یا اس پر چھینٹیں ڈال دے تو وہ معتب اور مردود ہے۔ قدم امریکا کے قبائل کا بھی یہی حال تھا۔

داؤمی سندھ کے قدیم باشندے دختوں میں روح کے وجود پر عقیدہ رکھتے تھے۔ قدیم آریا جادو، منسٹروں، جھاڑ بھونک اور ٹوٹنے ٹوٹوں پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ بھی اور لوگوں یا تناسخ ارواح کے قائل تھے۔ ہندوؤں کے ہاں بہت سے ادبام نے رواج پایا۔ مثلاً اگر کالی بی راستہ کاٹ جائے تو سفر میں تکلیف پہنچے گی اور اگر بھتے کے روز نماں کام کیا تو رست ہوگی وغیرہ۔

ایران کے زرتشتی، مانوی اور مرکزی مذاہب کے پرکاروں کے ہاں عجیب ادبام بے ہمتے تھے۔ مثلاً گوشت خوری روحانی ترقی کی راہ میں حائل ہے۔

قدیم عربوں کے ادبام جاہلیہ کے متعلق معلومات کا سب سے بڑا ماخذ قرآن مجید اور اس کی تفسیر ہیں۔ اہل عرب میں یہ عقیدہ رائج تھا کہ چاند کی بعض تابلیں اچھے اور بعض برے شگون کی حامل ہیں۔ مثلاً ان کے ہاں تیرہ تاریخ کو محسوس سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور رسم ان کے ہاں یہ رائج تھی کہ جب حج کے لئے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ گھر کے کچھ سے دیوار بچھا کر یا ایک کھڑکی سی بنا کر داخل ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے ادبام پر مزب لکائی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے۔

”لوگ تم سے چاند کی کھنٹی برصی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہو: یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو: یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں چھپے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے۔ لہذا تم اپنے گھروں میں دروازہ ہی سے آیا کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔“ (۱۸۹: ۲)

یہودیوں اور قدیم عربوں کے ہاں یہ رسوم رائج تھیں کہ ایام ماہواری میں عورت کو بالکل پید سمجھا جاتا تھا۔ نہ اس کا پکایا ہوا کھایا جاتا تھا اور نہ اس کے ہاتھ سے پانی پیا جاتا تھا۔ گویا ان دنوں میں عورت اپنے گھر میں اچھوت قرار دی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں ٹوٹے ٹوٹے اور شگون لینے کا اعتقاد عام تھا۔ کسی مصیبت یا تابا کا کے نزول پر پتھر کی لنگریاں پڑھ کر پھونکی جاتیں۔ ان کے عقائد کی رو سے اس طرح بلائیں مل جاتی ہیں۔ جانوروں کے بولنے اور اڑنے کو نیک اور منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی جانور کسی کام پر جلتے ہوئے کسی شخص کا راستہ بائیں سے دائیں کاٹ جاتا تو اسے نیک شگون خیال کرتے اور اسے ”ساج“ کہتے اور اگر دائیں سے بائیں طرف راستہ کاٹ جاتا تو ان کے نزدیک یہ بد شگون تھی۔ اسے ”جارج“ کہا جاتا۔ مرنے والے کی قبر کے ساتھ اونٹ باندھ دیا جاتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا ایسے اونٹ کو ”بلیہ“ کہا جاتا۔ خشک سالی کو دور کرنے کے لئے پہاڑوں میں ایک گائے کو لے جایا جاتا تھا اور اس کی دم کے ساتھ سوکھی گھاس باندھ کر اسے آگ دگا دیتے تھے اور پھر گائے کو پہاڑوں میں ڈنک دیتے۔

”خون کا بد بخون“۔ یہ قدیم عربوں کا خاص شعار تھا۔ ان کے عقیدہ کی رو سے اگر خون کے بدل میں خون نہ لیا جائے تو مقتول کے سر سے ایک چھوٹا سا کپڑا

بڑے بال ہوتے ہیں جنہوں کو اتنی قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں اور جوشیل چاہیں اختیار کر لیں، ان کا مسکن دیرلے، پہاڑ، درخت، کنوئیں اور وادیاں بتلائے جاتے تھے۔ عربوں نے ان جنوں کی بہت سی قسمیں کر رکھی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک "غول" تھی۔ غول کے لفظی معنی حملہ کرنے یا برباد کرنے کے ہیں یہ غول مذکر اور مؤنث دونوں جنوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مؤنث جن سعادۂ کھلاتے تھے۔ قدیم عربوں کا ایک اور وہم سب سے زیادہ قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کی کمی اور ادا کی زیادتی کے باعث یہ لوگ قتل اور لاد کو جائز سمجھتے تھے۔ خصوصاً بیٹیاں پیدا ہوتیں تو انہیں اس باطن نظریے کے تحت زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ وہ بیابانی جاہلیں گی اور ان کے ہاں داماد کا رشتہ جڑے گا۔

یہودیوں کے ہاں بھی عربوں کی طرح بہت سے ادہام رائج تھے۔ مثلاً یہ پانچ سو سال پر قربانی پیش کرنا۔ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو متبرک اور مقدس سمجھا وہ یہود وہ کفارہ بخروں کی صورت میں پیش کیا کرتے تھے ان بخروں کو جنگل کی طرف دھکیل دیا جاتا۔ یہ لوگ بیل، گائے اور سانپ کی پرستش کرتے تھے۔ اسرائیلی معابد میں ہر وقت ایک جتنی رہتی تھی۔ اس آگ میں قربانی کے جانور پورے کے پورے ڈال دیے جاتے تھے بعد شکنج کی تلافی کے طور پر قربانی دی جاتی تھی۔ ہفتہ کا روزہ سبت، کھانا نہ کھانا۔ یہ روز مقدس ہوتا تھا اور اس روز یہودی کوئی بھی کام نہ کرتے۔ ان کے یہاں سات گنتی بہت مقدس سمجھی جاتی تھی۔ سرتاواں مہینہ اہم ہوتا تھا اسی طرح سرتاویں سال زمینیں بد کاشت چھوڑ دی جاتی تھیں۔ سرتاویں سال جو بیل منائی جاتی اس روز زمینیں اصل مالکوں کو لوٹا دی جاتیں۔ نال نکالنے کے لئے یہودی بدست پھینکتے تھے۔ نیز جادو ٹوٹنے کا بھی ان کے ہاں عام رواج تھا۔

اگرچہ مذہب اسلام نے ہر طرح کے ادہام کو باطل قرار دیا ہے اور ان کی بیخ کن کرنا چاہی۔ لیکن اکثر مسلمان آج بھی ان ادہام کو سینے سے لگائے بیٹھتے ہیں۔ مثلاً انہیں اور نیم خانہ طبقے کا تو ذکر کیا، خانہ مسلمانوں کے ہاں بھی ادہام پرستی کی بہت سی شکلیاں مل جاتی ہیں۔ ادہام جاہلیہ کو اس طرح فروغ دینے میں صنف نازک کا بہت ہتھکنڈا ہے اور اسی چیز نے مسلمانوں میں تعویذ گندے، دم درود اور جھوٹے پھولک کو رواج دیا ہے۔

اولیس اول ۶۴۲ھ/۱۲۴۳ء - ۶۵۵ھ/۱۲۵۷ء خاندان جلدکریا ایلکان کا دوسرا بادشاہ۔ باپ کانام حسن بزرگ اور والدہ کادش و خاتون بنت دمشق خواجہ چوپان تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ۵۵۵ھ میں بغداد کا تخت نشین ہوا۔

اس وقت تبریز پر قیچان کے خان جانی بیگ کا قبضہ تھا۔ ۵۵۵ھ/۶۴۲ء میں جب اولیس کو معلوم ہوا کہ جانی بیگ اپنی جوت کو اپنا نائب بنا کر چلا گیا تو اولیس نے اس پر حملہ کر دیا اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بعض غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے اسے دوبارہ بغداد کی طرف پناہ لینا پڑا۔ ۶۰۰ھ/۱۲۵۹ء میں شیراز کے محمد بن حسن نے اپنی جوت کے خلاف لشکر کشی کر کے اسے تبریز سے نکال دیا۔ لیکن جوتی اسے معلوم ہوا کہ اولیس اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ دہلی سے نکل کھڑا ہوا اور تبریز دوبارہ اولیس کے قبضہ میں آگئی۔

۶۰۵ھ/۱۲۹۳ء میں بغداد کے والی خواجہ کی بغاوت پر اولیس کو بغداد آنا پڑا۔ اور گیارہ مہینے تک بغداد میں قیام کر کے اس نے بغاوت کو فرو کیا۔ مغرب کی طرف بڑھا اور بیرام خواجہ کے بھائی سے موصل چھین لیا۔ اس کے بعد ماروین پر قبضہ کر لیا اور فرہ کلیسا کے راستے تبریز واپس آیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ والی شیراز

نکل کر آسمان میں "قصاص" چیتا رہتا ہے۔ اس کیڑے کو مارو۔ اور صدی کہتے تھے۔

جانوروں کا دودھ دوسرا ان کے نزدیک عزتوں کے لئے معیوب تھا۔ اگر کسب قبیلہ کی کوئی عورت دودھ دہتے ہوئے دیکھو یا تے تو وہ خاندان لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ گر جاتا۔ جس آدمی سے کوئی جرم سرزد ہوتا۔ اسے گرم ریت پر بٹھا دیتے مردہ جانوروں کا گوشت کھاتا جاتا، جو اونٹنی بھیڑ یا بکری، اس بچے جن لیتی۔ اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اس کے مرنے پر اس کا گوشت صرف مردوں کے حصے میں آتا۔ عورتوں کو ایسا گوشت کھانے کی ممانعت ہوتی تھی۔ کسی کام کی تکمیل پر اونٹوں کو کھلا چھوڑ دینے کی سنت ملنے لگتی تھی۔ اگر کسی بکری کے مادہ بچہ پیدا ہوتا تو مالک اسے رکھ لیتا اور نر پیدا ہونے کی صورت میں اسے بتوں کی نذر کر دیا جاتا۔

قدیم عربوں کے ہاں قسم لینے کا طریقہ یہ تھا کہ آگ جلا کر نمک اور گندھک پیس کر ڈالتے۔ یہ آگ ہولہ کھلاتی۔ اس پر قسم کھانا جاتی۔ نازانہ لے کے لئے خانہ کعبہ میں سات تیر رکھے ہوئے تھے۔ ہر تیر پر ایک علامت بنی ہوئی تھی۔ یہ علامات بعض امور کی انجام دہی کے لئے اور بعض کاموں سے منع کرنے سے متعلق تھیں ان تیروں سے فال نکالنے کو "لام" کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بتوں کو جملہ قدرتوں کا مالک سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔

عربوں کا عقیدہ تھا کہ روح ایک ہوا سا جانور ہے، جو انسان کی پیدائش کے وقت جسم میں گھس جاتا ہے اور پرورش پاتا رہتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو یہ جانور بڑے کے گرجھٹا ہے۔ یہاں تک کہ ایک اونٹ کے برابر ہو جاتا ہے۔

مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے اور طرح طرح کے توہم پرستانہ عقائد ان کے ساتھ وابستہ کر دیتے تھے ایسے ہی چار جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں آیا ہے:-

"سبحرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حام میں سے کوئی شے بھی خدا نے نہیں ٹھہرائی۔ لیکن جن لوگوں نے گنہگار راہ اختیار کی، وہ اللہ پر جھوٹ کہہ کر افترا کرتے ہیں اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں، جو سمجھ بوجھ سے محروم ہیں۔" (۱۳:۵)

مولانا مودودی "تفہیم القرآن" میں لکھتے ہیں کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے، جو پانچ دفعہ بچے جن چکی برادر آخری بار اس کے ہاں نہ بچہ پیدا ہوا ہو۔ اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بحیرہ کوئی اس پر سوار ہوتا تھا نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اور اتارا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چلے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیئے۔ سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے نذر کر دیا گیا ہو۔ نیز جس اونٹنی نے دس مرتبہ بچے دیئے ہوں اور ہر بار مادہ جن جنی ہو۔ اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وصیلہ اس بکری کے کہتے تھے، جو کبھی کا پہلا نہ بچہ ہوتا تھا، اسے خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اسی کا نام وصیلہ تھا۔ اگر کسی اونٹ کا پترا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بڑھے اونٹ کو حام کہہ کر چھوڑ دیا جاتا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزاد کر دیا جاتی۔ اسے بھی حام کہا جاتا تھا۔

غیر مری ادراج کو اہل عرب "جن" کہا کرتے تھے جنوں کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ حسب خواہش ہر شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ آج بھی اکثر مسلمانوں میں رائج ہے۔ عربوں کا جنوں کی بابت یہ خیال تھا کہ وہ جہم رکھتے ہیں۔ جن کے اوپر بڑے

دوسرے تہ ذرا باغ کے باشندوں کو اس کی غیر ماضی میں زبردستی شیر داں لے گیا ہے۔ چنانچہ اوہیں کے سپہ سالار ہیرم بک نے کاؤس کو شیر داں کے قلعے میں محصور کر لیا۔ جسے اوہیں نے تین ماہ بعد دوبارہ اپنے ایک باجگزار کی حیثیت سے سبھاں کر دیا۔ اوہیں نے تپ دق کی بیماری میں وفات پائی وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو بالکل ایرانی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اوہیں ابکہ جذباتی آدمی تھا۔ بہت حسین و جمیل تھا۔ جب وہ باہر نکلتا تو بغداد کے لوگ اسے دیکھنے کے لئے جوق در جوق دوڑتے تھے۔ رحم دل عادل اور جری تھا۔ علم و ادب کا شائق تھا۔ وہ بلند مرتبہ خطاط و انشا پرداز اور شاعر تھا۔

تبریز میں ایک بڑی شاندار عمارت "دولت خانہ" کے نام سے بنوائی۔ اس کے پانچ بیٹے حسن، جلال الدین حسین، شیخ علی، غیاث الدین احمد نامہ اور بایزید اور ایک بیٹی مندوختی۔

اویس قرنی رضی اللہ عنہ بن عامر تابعین کے سرور امین کے رہنے والے
 تھے۔ مکتورہ کی حیات میں موجود تھے اور عابدانہ لہام
 فیہ کر رہا تھا۔ روایات کے مطابق اپنی خفیت والدہ کی خدمت میں حاضر رہنے
 پر اکتفا فرماتے تھے۔ ان کے حالات زندگی تاریخ میں
 بہت سے ہیں۔ روایات سے مطابق اویس قرنی ۶۳۸ء میں یمن اور
 مدینہ منورہ میں درمیانہ طور پر درمیانہ عمر کی روق سے ملاقات کی۔ پھر پھر
 ان کے درمیان ملاقات کی راہ کی پسرانہ کے تصنیف عمر سے راہ کی راہ
 ملاقات ملاقات میں ان کے پسرانہ کے تصنیف عمر سے راہ کی راہ
 رہنے میں یہ کہ یہ ہو کر ملاقات کی راہ

میں نے اس کے مطابق جنگ کے بغیر میں اس کی حالت میں اس کے ساتھ رہا۔
 اس کے ساتھ رہا جس کے ساتھ رہا جس کے ساتھ رہا۔
 اس کے ساتھ رہا جس کے ساتھ رہا جس کے ساتھ رہا۔

[illegible]

وہاں سے تجربے اور چکر چکر محض اسی شکل میں دریا کے نیل کی
اسلامی ماحول میں موجود ہیں۔ اسی قسم کی تعمیرات کے لئے مصر کے علاوہ
مصر میں ایک ہی طرح کی تعمیرات کے لئے مصر کے علاوہ
مصر میں ایک ہی طرح کی تعمیرات کے لئے مصر کے علاوہ

اہرام مصریات سے ایسی تعمیرات کا سلسلہ ہے، جن کی مدت تین ہزار
کے پٹے حکمران خاندان سے لے کر ۲۰۰۰ برس بعد تک کے بتیہوسی دور تک ہے
تقریباً ۲۳۰۰ ق م سے پٹے کی چار صدیاں اہرام کی تعمیر میں اہم مقام پر ہیں۔ عام
طور پر مقبرے اینٹوں یا چوکر پتھروں سے بنائے جاتے تھے۔ تیسرے خاندان
کے بادشاہ جوزر کے عہد میں محوطہ نامی ماہر تعمیرات نے پہلی بار ان میں
چوکر پتھروں کا استعمال کیا۔ اس نے جوزر کے لئے جو اہرام تعمیر کیا، اس کی بلندی
ماخذ نمیز در میاد پر بلالی اور چوڑائی علی الترتیب ایک سو بیس اور ایک سو آٹھ میٹر
ہیں۔ چونکہ خاندان کے پٹے فرعون سفرو کا مقبرہ ۹۸ میٹر بلند اور ۱۸۸ میٹر
بلندی پر ہے۔

غزوہ کے مقام پر موجود تین اہرام، قاہرہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں

یہ چوتھے خاندان کے تین فرعونوں خوف، خفری اور منکور کے مقبرے ہیں۔ فرعون خوفہ مقبرہ سب سے پرانا اور سب سے بڑا ہے۔ بنیاد پر مربع شکل میں ہے جس نے تیرہ ایکڑ کے رقبے کو گھیر رکھا ہے۔ اس کا رضیع ۲۷ میٹر ہے اور اصل طہنی ۱۴۶ میٹر ہے جواب ۱۲۰ میٹر رہ گئی ہے۔ ہر سمت کا زاویہ ۵۱ درجے ہے۔ اس کی تعمیر زرد رنگ کے چوڑے پتھر سے ہوئی ہے۔ اس کے اندر ہال میں جہاں فرعون کی لاش رکھی تھی تقریباً ۲۳ لاکھ گریفٹ کی سنگی اینٹیں چنی گئی ہیں۔ اندر داخل ہونے کے لئے شمال کی جانب زمین سے اٹھارہ میٹر بلند دروازہ ہے۔ جو ایک زمین دوز سرنگ میں کھاتا ہے۔ اندازہ لگایا ہے کہ اس کی تعمیر پر ایک لاکھ مزدور کوئی بیس برس تک منسرف رہے تھے۔

دوسرے مصری اہرام میں سے البوسر کے مقام پر پانچویں مصری فرمانان کے

تین اہرام ہیں۔ ان میں سب سے بڑا انفریکسیر کا ہے جو ۷ میٹر بلند ۱۰۶ میٹر لمبا چوڑا ہے۔ متقاریہ کے مقام پر پانچویں خاندان کے آخری بادشاہ، چھٹے خاندان کے چار بادشاہ اور تین ملکہ اور ساتویں خاندان کے فرعون رابی کے مقبرے ہیں۔ معزلی تھیبس کے علاقے میں موجود فرعون قینتو حوط کا اہرام اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس میں مذکور ایوان ہے اور نہ کوئی سردرازہ ہے۔ اسی طرح شط کے مقام پر سیسوترس اول کا اہرام بھی قابل ذکر ہے کہ اس کی بیرونی دیواروں کے اندر ریت اور دوسرا طبقہ بھر دیا گیا تھا۔ تاکہ محنت کی بچت ہو۔

بارہویں فرعون خاندان کے اہرام دہشتور، الہرن اور ہزارا میں موجود ہیں جو مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کردہ ہیں۔ انی دوس کے مقام پر اٹھارہویں خاندان

جاتا ہے اور اہل ہوا گوشت اور دوسری لذتوں کا شکر دہی وغیرہ حاضرین میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔

۱۔ اور رسم سرسردن ہے جس طرح ہر درویش کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک روحانی معلم (مرشد) ہوا سی طرح ہر اہل حق کا سر ایک پیر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس رسم کو ادا کرتے وقت پانچ افراد جو فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سچے کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسم ادا کرنے والا سر کے صدقہ میں ایک مسقطی بوز توڑ دیتا ہے پھر اسے غور کے طور پر چاندی کی ایک تختی کیسا تھ جسے ہویہ کہتے ہیں۔ اس پر شیعی کلر شہادت لکھا ہوتا ہے پس لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس بچے کو پانچ شیخ کے درمیان خولی رہنے جیسا تعلق تمام ہو جاتا ہے۔

۲۔ غنائی نمان کو حاصل کرنے کے لئے ایک مرد اور عورت کے درمیان قربت داری قائم کر دی جاتی ہے اور انہیں بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اس رسم کو شرط اقرار کہا جاتا ہے۔

ان کے نزدیک روزے صرف تین ہیں جنکو بڑی پابندی سے رکھا جاتا ہے۔

۳۔ دن تو مہینہ میں آتے ہیں۔ یہ لوگ مغربی ایران میں لرستان، کردستان اور آذربائیجان میں پائے جاتے ہیں۔ دینیہ میں جن کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ایران میں تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ ان میں لوگ اور سیلیانیہ کے کرد اور ترکمان قبائل میں بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ مہتمل میں بھی ان کی کچھ تعداد ہے۔

۴۔ وہ لوگ جن کا ذکر بابا یا جو ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کے معنی یاد میں لانے اہل ذکر حفاظت کرنے۔ ہندو نصیحت اور شتا و تعریف کے ہیں۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ فکری۔ لسانی۔

اہل ذکر کی ترکیب قرآن میں دو جگہ پر آئی ہے۔

سورۃ النحل میں کہا گیا ہے اے محمد تم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی تم سے بھیجے ہیں آدمی تم بھیجے میں ان کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے میں ذکر سے پوچھ لو۔ اگر تم حور نہیں جانتے۔ (۲۳: ۱۶)

سورۃ النبیاء میں ہے۔ اور اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں سے کہی کہ سولی بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ (۷۱: ۲۰)

قرآن مجید میں ذکر کا لفظ کسی جگہوں پر قرآن کے لئے آیا ہے۔ یقیناً ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (۱۵: ۱۹)

گویا اہل ذکر کے معنی قرآن مجید کے ماننے والوں کے بھی ہیں۔ امام جعفر کا قول ہے کہ۔ اہل ذکر ہم ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ، عبداللہ بن سلام اور سلمانؓ نے اہل ذکر سے مراد یہودی اور نصاریٰ لئے ہیں۔ امام بخاری سے نزدیک اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ جو ایمان لائے ہیں۔ الازہری اور الزجاج نے اہل ذکر سے مراد وہ لوگ لئے ہیں جنہیں امتوں اور ادیان کا علم ہے۔ خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔

مولانا مزدوریؒ نے اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہی یا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد وہ تمام علماء ہیں جنہیں قرآن مجید اور ادیان سابقہ کی کتابوں کا علم ہے۔

اہل ذمہ غیر مسلم، ذمی جو اسلامی ریاست میں رہیں اور جو یہ ادا کریں۔ جزیہ دیتے ہوئے ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا اسلام کی ریاست کا فرض ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست میں اہل ذمہ مندرجہ ذیل حقوق رکھتے ہیں۔

۱۔ ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کرے گا تو اس کا قصاص اس طرح لیا جائے گا جس طرح مسلمانوں کے قتل کرنے کی صورت میں لیا جاتا ہے۔

۲۔ تعزیرات میں ذمی اور مسلمان کا درجہ برابر ہے۔ جرم کی جو سزا مسلمان کو دی جائے گی وہی ذمی کو بھی دی جائے گی۔

۳۔ دیوانی قانون میں بھی ذمی اور مسلمان کے درمیان کامل مساوات ہے حضرت علیؓ کا ارشاد ہے ان کے مال جیسے مال کی طرح ہیں۔ یعنی ان کے مال کی حفاظت دینی ہی پہلی پابندی جیسے مسلمانوں کے مال کی ہوتی ہے

۴۔ ذمی کو زبان یا ہاتھ پاؤں سے تکلیف پہنچانا اس کو کالی دینا۔ مارنا پیٹنا یا اس کی غیبت کرنا اس طرح ناجائز ہے جس طرح مسلمان کے حق میں ناجائز ہے۔

۵۔ عقیدہ ذمہ مسلمانوں کی جانب ابدی لزوم رکھتا ہے یعنی وہ اسے باندھنے کے بعد پھر توڑ دینے کے محتار نہیں ہیں۔ لیکن دوسری جانب ذمیوں کو اختیار ہے کہ جب تک چاہیں اس پر قائم رہیں اور جب چاہیں توڑ دیں۔

۶۔ ذمی خواہ کیسے ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرے اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا حتیٰ کہ جو یہ بند کر دینا مسلمان کو قتل کرنا وغیرہ بھی ان کے حق میں ناقص ذمہ نہیں ہے۔

۷۔ ذمیوں کے شخصی معاملات۔ ان کی شریعت کے مطابق طے کئے جائیں گے۔ اسلامی قانون ان پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جن انہماں کی عزت ان کے مذہب میں بھی ثابت ہے۔ ان سے توہم حال میں انہیں روکا جائے گا۔

۸۔ خالص اسلامی آبادیوں میں ذمیوں کی جو عبادت گاہیں پہلے سے موجود ہیں ان سے توہم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں تو انہیں اسی جگہ دوبارہ بنانے کا حق ہے لیکن نئی عبادت گاہیں بنانے کا حق نہیں ہے

۹۔ وہ مقامات جو خالص اسلامی آبادی میں نہیں ہیں ان میں ذمیوں کو نئے معابد بنانے کی بھی عام اجازت ہے۔

۱۰۔ جزیہ وخراج کی وصولی میں ذمیوں پر تشدد کرنا منع ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کی تاکید کی گئی ہے اور ان پر ایسا بار ڈالنے سے منع کیا گیا ہے جسے وہ نہ اٹھا سکیں۔ جزیہ کی مقدار مقرر کرنے میں بھی ان پر تشدد کرنا منع ہے۔

۱۱۔ جو ذمی محتاج اور فقیر ہو جائیں انہیں نہ صرف یہ کہ جزیہ معاف کر دیا جائے گا بلکہ ان کے لئے اسلامی خزانہ سے وظائف بھی مقرر کئے جائیں گے۔

۱۲۔ اگر کوئی ذمی مرجائے اور اس کے حساب میں جزیہ کا بقایا واجب الادا ہو تو وہ اس کے ترکہ سے وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے ورثہ پر اس کا بار ڈالا جائے گا۔

۱۳۔ مسلمان تاجروں کی طرح ذمی تاجروں کے اموال تجارت پر بھی ٹیکس لیا جائے گا۔

۱۴۔ ذمیوں سے فوجی خدمت نہیں لی جاسکتی۔ دشمن سے ملک کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔

اہل راستے قیاس کرنے والے ذاتی رائے رکھنے والے۔ اہل حدیث

البغدادی نے اہل سنت والجماعت کی آٹھ اصناف بیان کی ہیں۔

۱۔ وہ اسباب علم جو توحید، نبوت، احکام، وعدہ و وعید، ثواب و عقاب، اجتہاد اور امامت و قیامت کے بارے میں صحیح اور کامل معلومات سے بہرہ ور ہیں اور خراسان وغیرہ اور تشبیہ و تعطیل کے معتقد متکلمین سے الگ راہ پر چلے ہیں۔
۲۔ فقہاء جو قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے استنباط احکام کا منصب نہیں لے ہوئے ہیں۔ ان میں امام کرام مالک، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، شافعی، اور اثنی عشری وغیرہ شامل ہیں۔

۳۔ علمائے حدیث۔

۴۔ علمائے ادب و نحو، مثلاً خلیل بن احمد، ابو عمرو بن العلاء، سیبویہ، افشاری، اجمعی، المازنی اور ابو عبید وغیرہ۔

۵۔ مندرجہ بالا عقائد کے مفسرین اور قرآنی وغیرہ۔

۶۔ مندرجہ بالا مسلک کے مویض و فیوض اور اولیاء کرام۔

۷۔ مجاہدین اور شمشیر بکف محققین دین۔

۸۔ عام پیر و کاران اہل سنت والجماعت۔

اس جماعت کے عقائد کو مختلف خلفاء اور سلاطین کی سرپرستی حاصل رہی ہے مسلمانوں کی تحقیق کے مطابق کہ خلفائے راشدین بھی اسی مسلک کے پیروکار تھے۔ اہل سنت کے دور میں اس مسلک کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ مسعودی اور شامی میں مسلمانوں کی ابوبی اور اس کے وزیر القاضی الفاضل نے اس مسلک کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ مغربی افریقہ اور اندلس میں بھی اس مسلک کو سرکاری حمایت حاصل ہوئی۔ تومرت جب اقتدار میں آیا تو اس نے بھی ابو حنیفہ کے عقائد کو تسلیم کیے۔ طرہ سلطان محمود غزنوی نے بھی اسے سرکاری مسلک کی حیثیت دی۔ یونان اور یونان کے ریب مالگیر کے عہد حکومت اور میسوپوٹامیا کے قوانین میں ملتا ہے کہ اس میں اکثریت حنفی اہل سنت کی ہے۔ لیکن یہاں کسی قسم کا سرکاری تسلک نہ تھا۔ پاکستان کے آئین میں جمہوریت کو سرکاری مسلک قرار دیا گیا ہے۔

اہل کتاب کتاب رائے۔ اصطلاح میں اہل کتاب سے مراد کسی دینی اور مذہبی کتاب کے ماننے والے لوگ۔ خصوصاً تورات اور انجیل کے ماننے والے۔

قرآن مجید اہل کتاب کو مشرکوں سے الگ گروہ قرار دیتا ہے۔ ان کو مشرک کہتا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں۔

اہل کتاب سے اولاً مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ چھ مجوسی، صابئی اور دیگر ہیں۔ ان میں سے اکثریت مسلمانوں کے لیے اہل کتاب اور مشرکین اور کفار ہیں۔ قرآن مجید اہل کتاب کو قرار دیتا ہے کہ جو کسی دینی کتاب کے بغیر یہ تسلیم نہ کریں کہ جو احکام و حدود شرعی کو نہیں مانتے مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں۔

اسلام اپنے پیروکاروں کو پہلے تمام انبیاء اور کتابوں پر ایمان لانے کو کہتا ہے۔ قرآن دیتا ہے۔ ”پر سب اللہ“ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ”اللہ“ تفسیر روح المعانی کے مطابق اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام انبیاء اور کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے اور قرآن آسنے کے بعد چلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ (۱۶۸: ۱۶۹ اور

اس اصطلاح کو اپنے مخالف فقہاء کے لئے استعمال کرتے

ہیں۔ رائے کا مطلب ”صحابہ رائے“ تھا۔ فقہاء مسائل فقہی میں فیصلے کرنے کے لئے قیاس اور رائے سے مدد لیتے تھے اور اس کا اطلاق انسانی دلیل کے طور پر ہوتا تھا۔ لیکن اہل حدیث اس بات کو ناجائز سمجھتے تھے کہ رسول اللہ سے مروی احادیث کو رائے کی بنا پر رد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو جو کسی خاص مسئلے میں اپنی ذاتی رائے کو دوسرے گروہ کے عقائد کے مقابلے میں استعمال کرتے تھے اصحاب رائے یا اہل رائے کہا جانے لگا۔ اگرچہ فقہاء میں کوئی دلتان بھی اپنے آپ کو اہل رائے کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ اہل حدیث کے نقطہ نظر کے مطابق امام ابو حنیفہ اور ان کے متقلدین اسی طرح امام مالک اور ان کے متقلدین خاص طور پر اہل رائے ہیں۔ اہل حدیث کے اس طعن کی وجہ سے یہ غلط خیال پیدا ہو گیا کہ اہل رائے حنفیوں ہی کا لقب ہے۔ حالانکہ خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ کسی حدیث کے مقابلے میں میری رائے پتھر پر دے مارو۔ جبکہ امام شافعی اور ابن قتیبہ وغیرہ کے نزدیک حنفی ہی اہل رائے ہیں۔

اہل سنت والجماعت سنت رسول اور آثار صحابہ پر عمل کرنے والے کے دو بنیادی فرقوں میں سے ایک۔ جن لوگوں نے اسلامی جمہوریت و خلافت سنت رسول اور آثار صحابہ پر عمل پیرا ہونے کا دعوے کیا اہل سنت کہلاتے اور جو لوگ سنت سے انکار کرتے تھے، خوارج اور معتزلہ کہلاتے۔ خوارج اور معتزلہ کا عروج دوسری صدی ہجری میں ہوا اور کچھ ہی عرصہ بعد یہ فرقے ختم ہو گئے۔ تاہم مسئلہ خلافت پر ایک اختلافی گروہ شیعان علی کا تھا، جو آگے چل کر اہل تشیع یا شیعہ کہلاتے۔ اہل سنت پر و کاروں کے معنی میں سنی بھی کہلاتے ہیں۔ جبکہ خوارج اور معتزلہ کی تعینات آگے چل کر عراق اور ہندوستان میں نمودار ہوئیں۔ انہیں منکرین حدیث یا اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ انکار سنت کا یہ دوبارہ آغاز تیرہویں صدی ہجری / تیسویں صدی عیسوی میں ہوا۔

ہندوستان میں اس کی ابتدا کرنے والے سید احمد خاں مولوی چراغ علی تھے۔ عام طور پر مستشرقین کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع ہیں۔ انہیں ماننے والے بالترتیب سنی اور شیعہ کہلاتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت بہت سے دیگر عقائد رکھنے والے لوگوں کو اپنے دائرہ میں شامل نہیں کرتے۔ البغدادی کے نزدیک اہل سنت وہ لوگ ہیں جو ان خصوصیات کے طریقے سنت، اور اصحاب کے مسلک پر ہیں۔ اس نے اہل رائے اور اہل حدیث ہر دو گروہوں کو شامل کیا ہے۔ ”امام ابن تیمیہ نے اہل سنت والجماعت کو ائمہ اربعہ سے بھی پہلے قرار دیا ہے اور وہ صحابہ کی جماعت کو اسی گروہ میں شامل کرتے ہیں۔ الزہبی کے بقول ابو الحسن اشعری کی تحریک اشعریہ ماننے والوں نے خود کو اہل سنت والجماعت قرار دیا۔ ان کے بعد سے یہ اصطلاح عام ہو گئی۔

البغدادی نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ”یہ وہ لوگ ہیں جو حدوث عالم، خالق کائنات کی وحدانیت، اس کے تشبیہ و تجسیم سے پاک ہونے اور انسانوں کے لئے کافی اور برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن شریعت کے احکام کا ماخذ و منبع اور کعبہ نبی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ انہیں کسی ایسی بدعت میں ملوث ہونا پسند نہیں، جو کفر کا باعث ہو۔“

اپنے ہر میر سے اسے توڑنے کے لئے کہا لیکن ہر ایک نے ایسے گوہر کیا توڑنے سے انکار کر دیا مگر جب اس نے ایاز سے اسے توڑنے کی فرمائش کی تو اس نے اسے فوراً توڑ دیا۔ اس سے ایاز کی حکم پرستی اور آقا پرستی ظاہر ہوتی ہے۔

ایام بمض دوشن دن، قمری مہینے کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ ان دنوں چاند کی خوب بدشئی ہوتی ہے۔ آنحضرتؐ ایام بمض کے روزے کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ خود گھر میں ہوں یا سفر میں۔ مشکوٰۃ کتاب الصوم ادب روزہ فضل فضل اثاث حدیث ۳۴

ایام تشریق ذی الحج کی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ وہ تین دن ان دنوں کو ایام تشریق اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اہل عرب منامی قربان کا گوشت کھایا کرتے تھے۔

ذی الحج کی نویں تاریخ سے لے کر تیرہویں تاریخ عطر تک فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق با آواز بلند پڑھی جاتی ہیں۔ وہ تکبیرات یہ ہیں۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ a

ایک امیر صلحد (وفات ۶۴۶ھ/۱۲۴۸ء) ابوالمصور ایک ایسی بڑی سلطنت شرف الدین کے تمام سیاسی اور انتظامی امور کا مالک ہو گیا۔ انصر کے چچا الملک الاشرف نے دمشق پر قبضہ کیا تو ایک کو اس عہدے سے ہٹا دیا اور اس کے بعد اس پر غدار کی شبہ کی بنا پر اسے سیاسی اقتدار سے بالکل محروم کر دیا گیا۔ ایک نے اپنے سلطان شرف الدین عیسے کی معیت میں صلیبی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔

تیسرے میں وفات کے بعد اس میت کو دمشق لا کر ایک مقبرے میں دفن کیا گیا یہ مقبرہ اسی کے لئے تعمیر ہوا تھا۔ ایک کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ اس نے تین حنفی درسگاہیں دمشق میں اور ایک بیت المقدس میں تعمیر کرائی۔ رنگین کا قلعہ الازرق اسی نے تعمیر کرایا۔

ایک میں ایک بہت بڑی سرائے (خان بنائی)۔ اس کے علاوہ اس نے صلیبیوں کے قلعہ الازرق میں ایک برج اور صلیبیوں کی مسجدیں محراب دار والان اور مینار۔ قلعہ الازرق میں ایک حصار زرد میں ایک خان۔ عین میں ایک مسجد اور سالک کی مسجد اس کی اہم تعمیرات ہیں۔

اب اس میں تمام ضروری اور تمام رہنے والی تعلیمات موجود ہیں۔ (۱۹۸۷ء) بخاری شریف میں ہے کہ آنحضرتؐ کا اہل کتاب کے بائے میں فرمان ہے کہ نہ تو ان کی باتوں کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔

اسلام اہل کتاب کے ساتھ نہ صرف کھانا پینا جائز قرار دیتا ہے بلکہ ان کی عورتوں سے نکاح کی بھی اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ آج تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ لیکن یہ دونوں حکم بعض پابندیوں کے ساتھ دیئے گئے ہیں۔ کھانا کھانے میں اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان کوئی چھوٹ چھات نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہو۔ شراب، سور وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت بھی اس شرط پر دی گئی ہے کہ وہ محضات (محفوظ عورتیں) ہوں لیکن مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے نہیں بیاہی جاسکتی۔ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ کہیں مرد اس کو دین بدلنے پر مجبور نہ کر دے۔

ایاز وفات ۱۱۰۵ء/۱۱۰۵ء ابو النعم ایاز، ہندوستان کے سلطان محمود غزنوی کا محبوب امیر اور سپہ سالار ابتدائی حالات تاریخ میں نہیں ملتے۔ موزع یہی مکتبی کے مطابق یہ سلطان محمود کے ان آٹھ غلاموں میں سے تھا جس کی تعمیر و تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا اور ان کی خدمت و آسائش کے لئے خدمت گزار مقرر کئے جاتے تھے۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کے وزیر نے محمود کے غلاموں میں موجود تھا۔ تخت پر بٹھانے والے امراء میں ایاز کا نام بھی شامل ہے۔ کچھ عرصہ بعد اب اکثر غلاموں کو عمل سرائے کے غلام اس سے بدل ہو گئے تو ایاز نے سلطان محمود کے دور میں بیٹے مسعود سے جاملنے کا فیصلہ کیا۔ ہر وقت سے ملنا تھا اور غزنوی ایران کا والی تھا۔ اس نے غم کے حاجب موزع میں دیکھ کر اپنے ساتھ لے آیا اور شاہی غلاموں کے ایک بڑے گروہ کو اپنی خدمت میں لے کر اور غم کے سپاہیوں کو شکست دے کر مسعود کے پاس نیش پور پہنچا۔ مسعود ایاز کے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور بکست، مکران، قزدار، ہماہیر میں صلیبیوں کو ایاز کو بھجوا دیا۔ ذی قعدہ ۴۷۷ھ/۱۰۸۶ء میں جب مسعود نے اپنے بیٹے محمد کو کونہ ہور کا نائب السلطنت مقرر کیا تو امیر ایاز کو اس کا نائب بن کر اس کے ساتھ لاہور بھیجا۔ تاریخ نویسوں کے بقول ایاز ہی اس دین کا اصل حکمران تھا۔ اس کو ولایت ہند کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ایاز تقریباً چھ سال دارالسلطنت لاہور میں منصب آج بھی پرکار رہا۔

ایاز کی قبر لاہور میں پرانی شہر پناہ کے باہر رنگ محل کے ساتھ سروک کے کنارے ایک بلند عمارت میں بنی ہوئی ہے۔ شمالی بازو میں ایک مسقف (چھتا ہوا) دوان ہے۔ اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔

ایاز اسلامی دنیا اور خصوصیت کے ساتھ وسطی و جنوبی ایشیا میں بہت مشہور ہے۔ خوب صورتی کی وجہ سے سلطان محمود کا محبوب غلام ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی وجہ سے اس کا نام ضرب المثل بن گیا ہے۔ چنانچہ زلف ایاز۔ ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز وغیرہ ضرب المثل اسی ایاز سے متعلق ہیں۔ اس کے بائے میں ادب میں بہت سی حکایات بھی ملتی ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ سلطان محمود کے پاس ایک بہت قیمتی اور بیش بہا مونی آیا اس نے

حکومت میں اس نے سلطنت دہلی کو بیرونی آفات سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ بڑا فیاض تھا۔ جب انعام دینے پر آتا تو ہزاروں اور لاکھوں کی نوبت پہنچ جاتی۔ اس لئے وہ ”لکھ بخش“ کے لقب سے مشہور تھا۔

ایک کی تعمیر کردہ وہ عمارتیں جو آٹھ سو سال کی طویل مدت کے بعد بھی کلی یا جزوی طور پر آج تک باقی ہیں۔ یادگار تہذیبی کارنامہ ہیں۔ ان عمارات میں مسجد قرة الاسلام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے مشرقی دروازے پر سال بنا ۸۰۶ھ (۱۱۹۱ء) درج ہے۔ مسجد کا رقبہ پچاس ہزار مربع فٹ تھا جس کو تعمیر کرنے میں گنا بڑا کر یا جواب ایک لاکھ چالیس ہزار چار سو مربع فٹ میں ہے۔ صدر دروازے پر بیس فٹ قطر کا گنبد ہے۔

ایک رفیع الشان مینار بھی تعمیر کرایا جو عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام قطب مینار ہے۔ اور بقول فرخوسن یہ مسلمانوں کی فستح ہند کا علم تھا۔ پتھوار کے اندر ایک محل قصر سفید کے نام سے تعمیر کرایا جو غالباً ایک کی بادشاہی کی یادگار میں تعمیر کی گئی۔

اس کے علاوہ ایک کی دوسری بڑی شاندار اور پر تکلف تعمیر اجمیر کی جامع مسجد ہے۔ یہ مسجد ۵۹۶ھ/۱۲۰۰ء میں تعمیر ہوئی۔ یہ بھی مسجد قرة الاسلام کی طرح نقش و نگار سے مزین ہے اور اس کی نظیر کہیں اور نہیں ہے۔

ایشار دوسرے کے نام سے کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینا۔ دوسرے کو نفع پہنچانا۔ اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوسرے کو دینا۔ یہ کمال سخاوت کا درجہ ہے۔ اسلام دوسروں کے لئے ایثار کی بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

”وہ مال جو بلا جنگ ہمتہ آیا ہے، وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ وہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل تنگی سے بچا لے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں (۹۵:۹) ایثار کی مثالیں مسلمانوں میں عام ملتی ہیں۔ بخاری شریف میں ابراہیم بن عبد اللہ سے ایک روایت ہے جو انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو آنحضرتؐ نے عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع میں بھائی چارہ کر دیا تھا۔ سعد بن ربیع نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں تم میرے مال کو نصف کر لو اور میری دیویاں میں تم انہیں دیکھو تمہیں ان میں سے جو اچھی لگے اس کا نام بتا دو میں اسے عطا کر دوں اور جب عدت گزر جائے تو تم اسے نکاح میں لے آنا۔ حضرت عبدالرحمن نے جواب دیا کہ خدا تمہارے مال اور اہل میں برکت دے۔ مجھے تو کوئی بازار بتا دو کہ میں وہاں جا کر تجارت کروں چنانچہ دو گوں نے انہیں بنی قریظہ کا بازار بتا دیا۔

صوفیاء کے نزدیک ایثار یہ ہے کہ صحبت و رفاقت میں انسان اپنے سبھی اور دوست کے حق کا خیال رکھے۔ حضرت وائیکج بخشؒ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایثار دوسروں کی مدد کرنا اور ساتھ ہی اس امر میں مشغول ہونا جس کا اللہ تمہارے لئے رسول اللہ کو حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ درگزر

نیشا پور نے اسے خرید کر اس کی تعلیم و تربیت کی۔ جب چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے راج آفریں سلطان معز الدین غوری کے پاس غزنین میں آیا تو وہ زمانہ اس کی جوانی کا زمانہ تھا۔ سلطان غوری نے اس کی قابلیت اور ریاضت دیکھ کر چھوٹے چھوٹے عہدے تفویض کئے۔

تراین کی دوسری لڑائی کے بعد معز الدین سلطان غوری نے ملک پاک دہند کا نظم و نسق اور اس کی توسیع کا کام بڑی مدد تک قطب الدین کے حوالے کر دیا۔ ۸۰۸ھ/۱۱۹۲ء میں ایک نے ہانسی میں ہندوؤں کی بغاوت فرود کی۔ ہانسی کی از سر نو قبضہ بندی کی گئی۔ درہائے جہاں عبور کر کے ایک نے بلند شہر اور میرٹھ پر قبضہ کر لیا اور جب اسے دہلی کے باجوڑ راجہ کی خبیث تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو دہلی پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا۔ ۵۸۹ھ/۱۱۹۳ء میں ایک نے دہلی کو اپنا مرکز بنالیا۔ جب پرغوی راج کے بھائی سری راج نے چوہان راجپوتوں کی ایک فوج جمع کر کے رنچبور پر حملہ کیا تو ایک فوج لے کر وہاں پہنچا اور چوہانوں سے رنچبور اور اجیر خالی کر لئے۔ ۵۹۰ھ/۱۱۹۴ء میں علی گڑھ فتح کیا۔ اور اس کے بعد اپنے آقا سلطان غوری کے ساتھ فوج اور ہمار کی مہموں میں شرکت کی بعد ازاں علی گڑھ اور اجیر کی بغاوتوں کو فرو کرنے میں لگا رہا اور اجیر کو پوری طرح سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۵۹۵ھ/۱۱۹۶ء میں ایک نے کوہ آلو کے پاس چاکو کیہ فوج کو شکست دی اور آگے بڑھ کر ان کی راج دھانی انیل دراکو تاراج کیا لیکن دہلی سے دور ہونے کی وجہ سے اس پر مستقل قبضہ نہ رہ سکا۔ ۵۹۵ھ/۱۱۹۶ء ہی میں بدایوں بنارکس اور فوج پر قبضہ ہو گیا۔ ۵۹۹ھ/۱۲۰۳ء میں اس نے چندیلوں کی راجدھانی کالنجری بھی فتح حاصل کر لی۔

معز بنیال کے غیر آباد علاقوں میں مختلف قومیں رہزنی کرتی رہتی تھیں ان میں کھوکھر خاص طور پر مشہور تھے اور کبھی کبھی ان کی سرکشی بہت اختیار کر جاتی تو سلطان کو خود ان کی تادیب کے لئے آنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ۶۰۱ھ/۱۲۰۵ء میں جب ان کی شورش بہت حد تک بڑھ گئی تو سلطان کو دوسری مہمات چھوڑ کر ایک بار پھر بنیال کا رخ کرنا پڑا۔ اس مہم میں ایک اور اس کی فوجوں نے بھی حصہ لیا۔ ان شورشوں کی سرکوبی کے بعد سلطان نے ایک کو الملک کا خطاب دیا۔

سلطان غوری کے ترک انصروں میں قطب الدین ایک۔ ناصر الدین قباچہ اور تاج الدین یلدوز نمایاں امتیاز کے مالک تھے۔ ایک کی حیثیت ہندوستان میں حاکم اعلیٰ کی تھی اور اسے دوسرے ترک امرا پر فوقیت حاصل تھی سلطان کی وفات کے بعد سلطان محمود غوری نے ایک کو خطاب اور چتر سلطان بھیج کر باضابطہ ہندوستان کا بااختیار بادشاہ تسلیم کر لیا۔ چنانچہ لاہور والوں کی دعوت پر وہ دہلی سے لاہور آیا۔ چنانچہ ۶۰۲ھ/۱۲۰۶ء میں وہ لاہور کو ہندوستان کے سب سے پہلے مسلمان بادشاہ کی حیثیت سے تخت نشینی کی رسم ادا ہوئی۔ اس سے پہلے ایک کی اور اس کے ساتھ خود مملکت ہند کی قانونی حیثیت واضح نہ تھی۔ ایک ابھی تک غلام تھا۔ چنانچہ سلطان محمود غوری کے شاہی فرمان کے بعد سلطان کا لقب عطا ہوا اور وہ قید غلامی سے بھی آزاد ہو گیا۔ قطب الدین ایک کو شمال مغربی سرحد پر خطرے کی وجہ سے اکثر لاہور میں رہنا پڑا اسی دوران میں ایک بار شہر سے باہر چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر سخت زخمی ہو گیا اور چار سال بعد وفات پا گیا۔ اس کا مقبرہ انارکلی بازار سے ملحقہ کلی میں ہے جو کہ قبر دار تھا اور اب مرقد، قبر محفوظ رہ گئی ہے۔ گذشتہ چند سالوں سے اس مقبرے کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔

ایک بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ ہندوستان کی بیشتر فتوحات اس کے ہاتھ سے یا اس کی سرپرستی میں ہوئیں۔ وہ بڑا ہوشیار اور مستعد فوجی رہنما تھا۔ اپنی چار سالہ

سے تنگ اگر ایسی شہر سے کسی نہ کسی طرح باہر نکل آیا۔ مبارز الدین کے دربار میں بھی اسے ویسا ہی اعزاز و احترام حاصل رہا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد جب ایسی شہنشاہ چلا گیا تو وہاں کے حکمران اند شیر نے اسے گرفتار کر کے اردوبیان کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس نے اسی قلعے میں وفات پائی۔

ایسی کی بہت سی تصانیف ہیں۔ لیکن مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
۱۔ تحقیق التفسیر فی تفسیر القرآن۔ ۲۔ الرسالة العنصرية فی علم الامام۔ ۳۔
الموقف فی علم الکلام۔ ۴۔ العقائد العنصرية۔ ۵۔ شرح مختصر ابن المحجب۔ ۶۔
اشراق التواضع۔ ۷۔ رسالة الاخلاق۔

ایسی بڑا سخی اور بہت نیک دل آدمی تھا۔ حکمرانوں اور وزیروں کے عطیات کی بدولت بہت دولت مند تھا۔ اس دولت کو وہ طلبہ کی اعانت پر، لوگوں سے حسن سلوک پر خرچ کرتا تھا۔ اسی بنا پر اس کا شہرہ اس کی زندگی ہی میں دور دور تک پہنچ گیا تھا۔

مغربی ایشیا کا ایک اسلامی ملک، جو ۱۹۳۵ء تک فارس کہلاتا تھا۔ ۲۵۔
ایران اکتوبر ۱۹۴۹ء کو حکومت تہران نے فیصلہ کیا کہ اس مملکت کا سرکاری نام ایران ہوگا۔ اس کے شمال میں روس اور بحیرہ کیپس، مشرق میں افغانستان اور پاکستان جنوب میں خلیج فارس اور مغرب عراق اور ترکی واقع ہیں۔ اس کا کل رقبہ ۶۳۶۲۹۳ مربع میل (۱۶۸۰۰۰ مربع کلومیٹر) اور آبادی ۱۹۷۲ء کی مردم شماری کی مدد سے ۳۰۱۵۱۰۰۰ ہے۔

ایران کے تین اطراف میں سوائے مشرقی سمت کے سات سے اٹھارہ فٹ تک بلند پہاڑ ہیں۔ وسطی علاقے میں کہیں کہیں صحرا ہیں۔ ملک بھر میں متعدد چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں۔ جہاں نہ راست ہوتی ہے۔ اکثر علاقوں میں درجہ حرارت گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ باقی علاقے سطح مرتفع کے ہیں۔ جن میں قدیم قافلوں کے راستے اب بھی باقی ہیں۔ آمدورفت کے اکثر راستے مشرقی تہقاز، ارمیہ کے مغربی دروں سے، شہر زور اور عمان کی گھاٹیوں سے اور بصرہ سے ہو کر گزرتے ہیں۔

موجودہ ایران کے بڑے بڑے شہر تہران (دارالحکومت)، آبادان، اہواز، اصفہان، مشهد، رشت، شیراز اور ہمدان ہیں۔ جہاں ایرانی عربی اور ترکی نسلیں کے لوگ رہتے ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر قدیم ایرانی نسلیں ہی آباد ہیں۔

ایران مذہباً شیعہ ملک ہے۔ تقریباً ۸۰ فیصد شیعہ فرقہ امامیہ سے اور پانچ فیصد اسماعیلیہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پانچ فیصد فرقہ شیخی اور نقطویہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض شہروں میں بالی اور بہائی بھی آباد ہیں۔ ماکو کے قریب کچھ یزیدی بھی رہتے ہیں۔ سنی مسلمان صرف کردوں، عربوں اور افغانوں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے شافعی مسلمان صرف کردوں اور عربوں میں اور حنفی مسلمان ترکمانوں اور افغانوں میں ملتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں سے مجوسی (زرتشتی)، اہم ہیں۔ جو کچھ کچھ تعداد میں یزد کرمان، تہران، شیراز اور کاشان میں ہیں۔

تاریخ ۱۔ ایران کی تاریخ کا آغاز نویں صدی قبل مسیح سے ہوتا ہے جب آریانسل میڈیا کے علاقوں میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ بادکلائے۔ ان کا آخری بادشاہ آستیاکس تھا۔ جس پر ہخامنشی خاندان کے کوروش اعظم نے فتح پائی۔ اور ۵۵۰ ق م سے پورے ایشیائے کوچک پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس کا جانشین کیوجیہ تھا، جس نے ۵۲۹ ق م سے ۵۲۱ ق م تک حکومت کی۔ اس کا جانشین زکریا سی تھا۔ ۴۸۵ ق م سے ۴۶۶ ق م تک حکمران رہا۔ دوسرے حکمران ارد شیر ۲۶۵ ق م سے ۲۲۵ ق م، دادیوس دوم ۴۲۴ ق م سے ۴۰۴ ق م، ارد شیر دوم ۴۰۴ ق م

اعتبار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض فرمائیے۔ یہ ایثار دوم کا ہوتا ہے ایک تو محبت میں، جیسا کہ اس کا اوپر ذکر آچکا ہے اور دوسرے محبت میں۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہؐ کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے، جب اسے مل جائے تو اسے ترک کر دے اور دوسرے شخص کو اپنے آپ پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔

ایثار خدا کی راہ پر کیا جاتا ہے، خواہ دوست کے لئے ہو، عام مخلوق کے لئے قوم کے لئے یا نبیل اللہؐ، ایثار جان، مال، اولاد، علم، نفس اور جذبات وغیرہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایثار کی سب سے بڑی مثال آنحضرتؐ کے رفیق فار حضرت ابوبکر صدیقؓ نے پیش کی تھی کہ انہوں نے صحبت یار کے لئے گھر بار اولاد، مال و دولت، عذیک سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر جب کبھی بھی داعی اسلام کو ضرورت محسوس ہوتی اپنے پاس موجود ہر شے لاکر آنحضرتؐ کے قدموں میں رکھ دی۔ ایسی ہی مثالیں حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، غنی اور حضرت علیؓ مرتضیٰ سے ملتی ہیں۔ اسلام کا یہ اولین دور صحابہ کرام کے ایثار و قربانی اور اتفاق فی سبیل اللہ کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ دیکھئے "انفاق"۔

جہاد و قربانی

شرعی اصطلاح جس کے معنی بیع یا نکاح کے وقت ایجاب و قبول اقرار کے ہیں۔ یعنی بیع یا نکاح کے فریقین اور

دارعہ و دولت یا اقرار نکاح کے جو الفاظ دہراتے ہیں۔ انہیں ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کے کہیں نے فلاں چیز اتنے داموں میں تمنا سے، یا تعجبی سے کہ میں تمہارے عوض سمجھے نکاح میں لینا چاہتا ہوں یا عورت کہے کہ میں تمہارے عوض تمنا سے نکاح میں لیتی ہوں۔ یہ ایجاب کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ فریقین میں سے کسی ایک کو کہتے ہیں۔ دوسری طرف سے جو رضا مندی ہوگی۔ اسے قبول کہلاتا ہے۔ ایجاب و قبول کے الفاظ کا ماضی کے صیغے میں ہونا ضروری ہے۔ مستقبل کے صیغے میں ایجاب و قبول نہ ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمنا سے آگے یہ چیز فروخت کروں گا یا تم سے نکاح کروں گا تو یہ ایجاب نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمہاری شے کو خریدوں گا یا تمنا سے نکاح کو قبول کروں گا تو یہ قبول نہ ہوگا۔

یہ دیکھئے "نکاح"۔

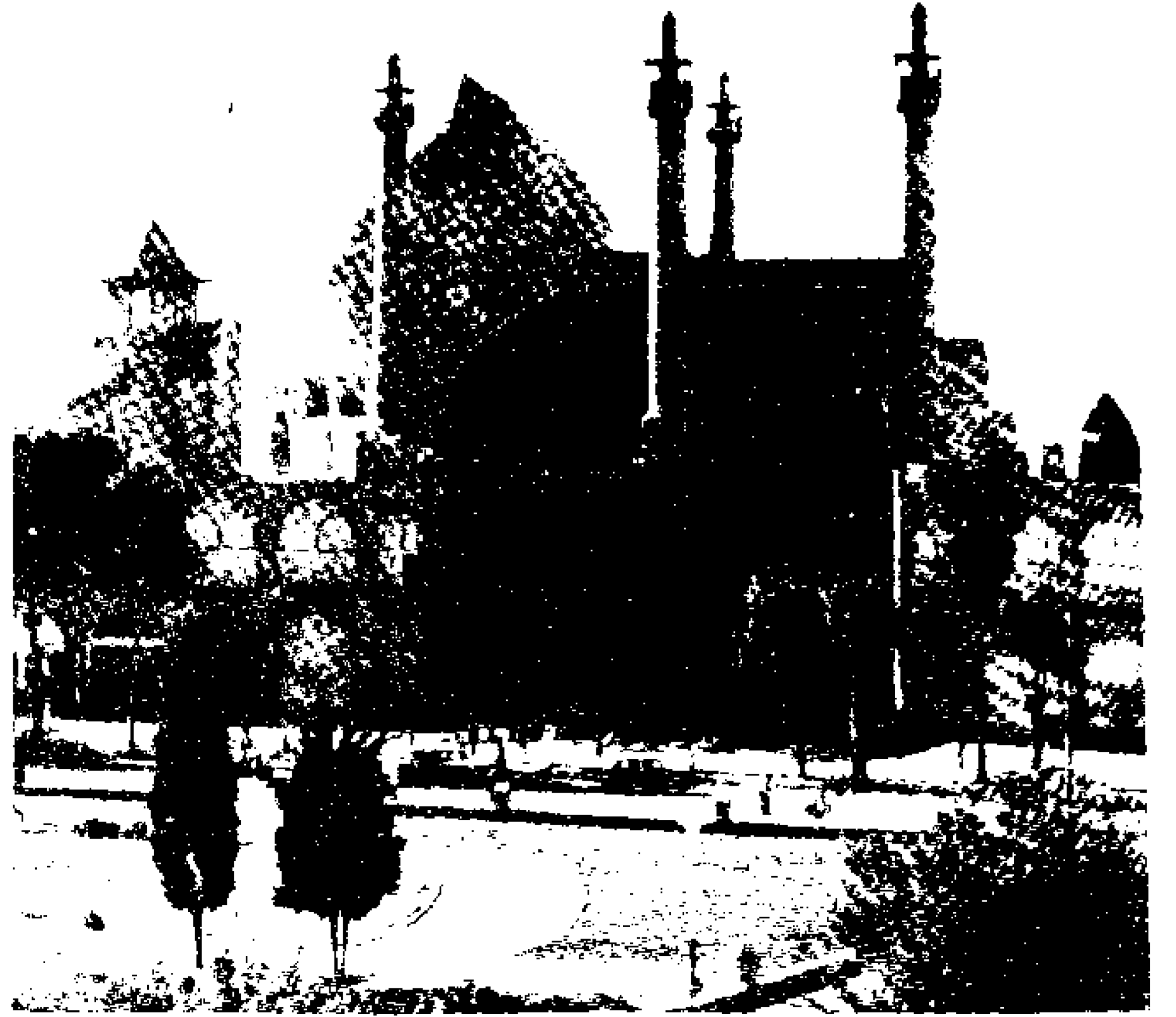
ایسی۔ عضد الدین ایسی بن احمد بن عبدالغفار بہت بڑا مہر علم الکلام، فارس کے قصبہ کی میں پیدا ہوا، شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیقؓ سے جاتا ہے۔ مشہور شاعر، تعلیم و تہذیب کے بعد میں تدریس و تفسیر کا شغل اختیار کیا مشرق کے اسلامی ممالک میں سے شافعی مسلک کا سب سے بڑا عالم گنا جاتا تھا۔ وہ سلطان البوسیدانی کا تادمی رہا ۳۶۶ھ میں غیاث الدین محمد کے قتل کے بعد سلطانینہ سے شیراز چلا گیا۔ اور یہاں بھی اپنا درس تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اپنی مشہور ترین کتاب "المواقف" یہیں تالیف کی اور شیراز کے فرمانروا ابواسحاق ایجوکی خدمت میں مدیر کے طور پر پیش کی۔ ۴۵۴ھ میں جب مبارز الدین محمد نے شیراز پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو شیراز کے بادشاہ نے ایسی کی کو اس کے دربار میں بطور سفیر بھیجا۔ تاکہ جنگ رک جائے۔ مبارز الدین نے اس کا حد درجہ احترام کیا اور پچاس ہزار دینار خرچ کے لئے اور دس ہزار دینار خدام کے لئے دیئے۔ اگرچہ صلح نہ ہو سکی اور مبارز الدین نے شیراز کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے

ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا طرز سلوک ان کے شایان شان ہی رہا تھا۔ معاہدات میں ادا کیے خراج کے عوض مذہبی آزادی اور ذاتی املاک کی حفاظت دی جاتی تھی۔ پوری آبادی نے شاذ ہی اسلام قبول کیا۔ زیادہ تر زرتشتی مذہب کا زور رہا۔ ایرانی شہروں میں صرف مسلمان فوجی دستے ہی مقیم ہوئے تھے، جو پہلے وہاں مسجد تعمیر کرتے اور پھر سکونت اختیار کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے عہد تک ایران کی سرکاری زبان پہلوی فارسی ہی تھی۔ اس کے دور سے یہاں کا نظم و نسق عربی زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ خلیفہ ہشام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یکساں حقوق دے کر یہاں کے مختلف عناصر کو باہم گھٹنے ملنے میں بڑی مدد دی۔

۱۲۹ھ/۷۴۷ء میں ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کر کے نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ جس کے فوراً بعد عباسی خلفاء کا دور شروع ہو گیا۔ ان کے عہد میں زرتشتی روایات اور نظریات نے زور پکڑا۔ دین اسلام میں ان عجیبی اثرات کی بدولت اسلامی فکر کا رخ ایک اور ہی سمت مڑ گیا۔ ابو مسلم کی بغاوت کے بعد سے اگرچہ اعلیٰ طبقے کے ایرانیوں نے دین اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران میں بہت سی فکری تحریکوں اور جھوٹی نبوت کے سلسلوں کا آغاز ہو گیا۔ چنانچہ سبذ نجوسی (۱۳۷ھ/۷۵۵ء) استادیس (۱۴۹ھ/۷۶۶ء) المقنع (۱۶۱ھ/۷۷۷ء) بابک خرمی (۲۰۱ھ/۸۱۶ء) وغیرہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ خلیفہ المارون نے ان تحریکوں کو فرو کرنے میں خود حصہ لیا۔ اس کے بعد المامون تو ۲۰۲ھ/۸۱۷ء تک خراسان میں رہا۔ المامون کا سپہ سالار طاہر بن الحسین ۲۰۵ھ/۸۲۰ء میں خراسان گوالی مقرر ہوا۔ طاہر کے جانشین طاہر بن یاکل طاہر کے نام سے خراسان سے رے تک کے علاقے پر ۲۰۵ھ/۸۲۰ء سے ۲۵۹ھ/۸۷۲ء تک نیم خود مختار حکمران بن کر رہے۔ ان کے بعد صفاریہ خاندان حکمران ہوا، جب اس کے حکمرانوں نے بغداد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تو عباسیوں نے انہیں ۲۹۵ھ/۹۰۸ء زبردست شکستیں دیں۔ اس کے فوراً بعد ایران میں کامل خود مختار حکومتیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ ان میں دلتیہ اور رودینی اہم ہیں۔ اس دور میں دہلی حکومت زیاریہ کی تھی۔ جنہوں نے ۳۱۶ھ/۹۲۸ء سے ۴۳۳ھ/۱۰۴۲ء تک رے، اصفہان اور اہواز میں حکومت کی۔ اور بالآخر یہ سمت سمع کرچہ بنی اور جرجان کے علاقوں تک رہ گئی۔ ان کے فوراً بعد خاندان آل بویہ نے عراقی حاصل کیا۔ اس خاندان نے ۳۲۰ھ/۹۳۲ء میں بغداد کو خراج دینا بند کر دیا۔ اس خاندان کے ایک رکن احمد بن بویہ نے ۳۳۴ھ/۹۴۵ء میں بغداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بھائیوں میں سے عضد الدولہ اور اس کا بیٹا بہاء الدولہ ۴۰۳ھ/۱۰۱۲ء تک عراق، فارس اور کرمان پر حکومت کرتے رہے۔ اس اثنا میں شمالی اور مغربی ایران پر ساجد، مسافر، شداویہ اور رودانیہ وغیرہ خاندانوں کی حکمرانی رہی۔

دسویں صدی عیسوی میں غزنو کے حکمرانوں ایلخانی اور ایلخانی سے ایرانی حکمرانوں کے لئے خطرات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ محمود غزنوی ۳۸۸ھ/۹۹۸ء تا ۴۲۱ھ/۱۰۳۰ء کو خراسان میں ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد رکھنے کا موقع مل گیا۔ بعد ازاں اس نے نصف سے زیادہ ایران پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ بغداد نے اسے عین الدولہ کا خطاب دیا۔ اس کے عہد میں ایران میں علمی و تہذیبی روایات اپنے عروج پر پہنچیں۔ ابن سینا، ابیرونی اور فردوسی جیسے

ق۔ م سے ۳۸۵ ق۔ م اردشیر سوم ۳۵۸ ق۔ م سے ۳۳۸ ق۔ م تک اور داریوش سوم ۳۳۶ ق۔ م تا ۳۳۰ ق۔ م تھے۔ ۳۳۰ ق۔ م میں سکندر عظیم یونانی نے داریوس سوم کو شکست دی اور چنانچہ سلطنت کا خاتمہ کیا۔ سکندر کے بعد ایران سلوکس کے حصے میں آیا اور ۱۸۵ ق۔ م تک وہاں سلوکی سلطنت قائم رہی۔

اصفہان کی شاہی مسجد

۲۴۹ ق۔ م خراسان میں اشکانی خاندان کے مورث اعلیٰ ارشک اول نے اشکانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کوئی پانچ صدیاں بعد اس سلسلے کے آخری بادشاہ اردوان کو سانیوں کے اردشیر بابک نے ۲۲۰ء میں شکست دی اور ساسانی عہد کی بنیاد رکھی اس کے جانشین شاپور اول نے ۲۵۸ء میں ایشیائے کوچک پر چڑھال کر کے انطاکیہ فتح کیا اور قیصر روم کو گرفتار کر لیا۔ اس خاندان کے دوسرے حکمران شاپور عظیم (۳۰۹ء تا ۳۷۹ء)، بہرام گور (۴۲۰ء تا ۴۳۸ء)، قباد (۴۷۹ء تا ۴۸۱ء) نو شیرداں عادل (۵۳۱ء تا ۵۷۹ء) خسرو پرویز (۵۹۰ء تا ۶۲۸ء) اور یزدگرد سوم (۶۲۸ء تا ۶۵۲ء) مشہور ہیں۔ خسرو پرویز کو انحضرت نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا اور یزدگرد سوم کو مسلمانوں نے حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں شکست دیکر فارس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔

۱۴۴ھ/۶۲۵ء میں قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں شہر مدائن کو بھی فتح کر لیا۔ ۶۳۴ھ/۶۴۱ء میں ہماوند کا شہر بھی فتح ہوا اور یزدگرد وہاں سے فرار ہو کر اصفہان، اصفہر، کرمان اور سجستان کی راہ سے مرو پہنچا۔ یہاں ۳۱ھ/۶۵۲ء میں وہ ایک شخص مرزبان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ۶۳۸ء میں ابو موسیٰ اشعری کی قیادت میں خوزستان فتح ہوا جس کے فوراً بعد شیراز، قم اور کاشان کے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے ۲۴ھ/۶۴۴ء کو عبداللہ بن ہذیل کے ذریعے اصفہان فتح ہوا۔ اگلے تین برس میں ابو موسیٰ اور عثمان بن ابی العاص نے مل کر ارجان، شاپور، شیراز اور اصفہر فتح کئے تاکہ اور مسلمان سپہ سالار عبداللہ بن عامر نے اصفہر کے بعد ۲۹ھ/۶۵۰ء میں خراسان پہنچے۔

حضرت علیؓ کے عہد میں ایرانیوں نے عربوں کی خانہ جنگی میں بھرپور حصہ لیا۔ مگر حضرت معاویہؓ کے دور میں مسلمان ایک بار پھر ایرانیوں کو دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دور میں مسلمان افغانستان تک پہنچ گئے۔

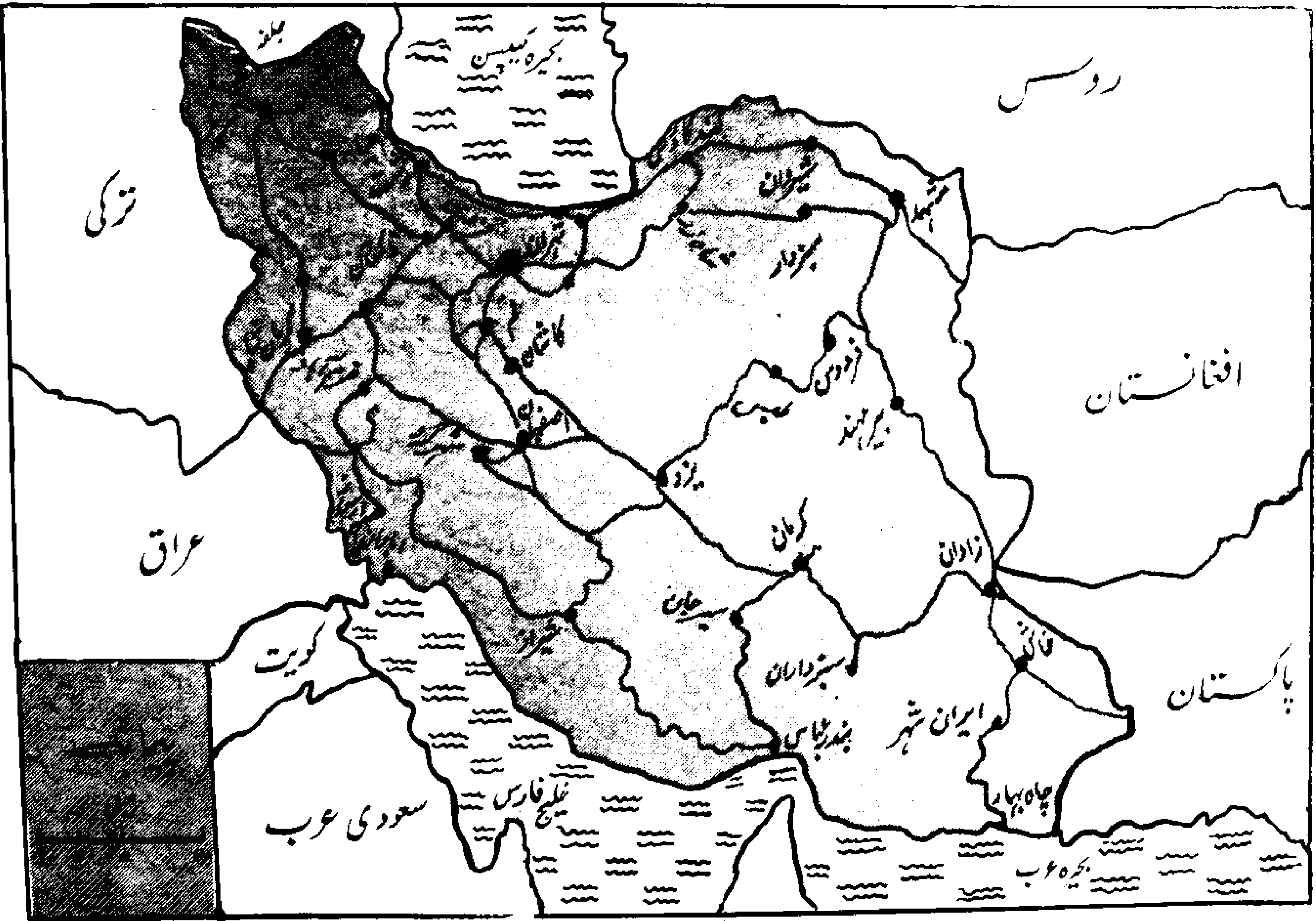
مشاہیر اسی کے دربار سے منسلک تھے۔

۱۲۹۰ھ میں ترکوں نے آگر ایران میں بسنا شروع کیا۔ ان کے سلجوقی سردار طغرل نے ۱۲۹۰ھ/۱۰۳۶ء میں ایران پر حملہ کیا اور سنہ ۱۲۹۰ھ کے اندر اندر اس نے بغداد سے اپنی حکومت تسلیم کرالی۔ طغرل کا خاندان ۱۱۵۰ھ تک سجز کے عہد تک آل سلجوقی یا سلجوقی کے نام سے ایران پر حکمران رہا۔ ان کے دور میں بھی امن و امان کی روایات برقرار رہیں۔ نظام الملک طوسی اور امام غزالی آل سلجوقی ہی کی سرپرستی میں کام کرتے رہے۔ اسی دور میں قلعہ الموت میں حسن بن صباح جیسے اسماعیلیوں نے قوت پکڑی جسے دہانے کی کوششیں ناکام رہیں۔ آل سلجوقی کے بعد ایران کے مختلف علاقوں پر خوارزم شاہ اور غوری خاندان حکمران چنگیز خان نے ۱۲۱۵ھ/۱۲۱۸ء کے بعد مارا اور انہیں پر قبضہ کیا۔ تاتاریوں کے حملوں کے بعد اسلامی، عربی اور فارسی تہذیب و تمدن کے بہت سے آثار مٹ گئے۔ ۱۲۵۶ھ/۱۲۵۹ء میں خلافت بغداد اور اسماعیلی فرقت کی قوت کا خاتمہ ہو گیا سارا ایران تاتاریوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اب ایران پر ایلخانی حکمران تھے جنہوں نے نئے نئے اسلامی علوم اور ادب کے فروغ میں دل چسپی لینا شروع کی۔

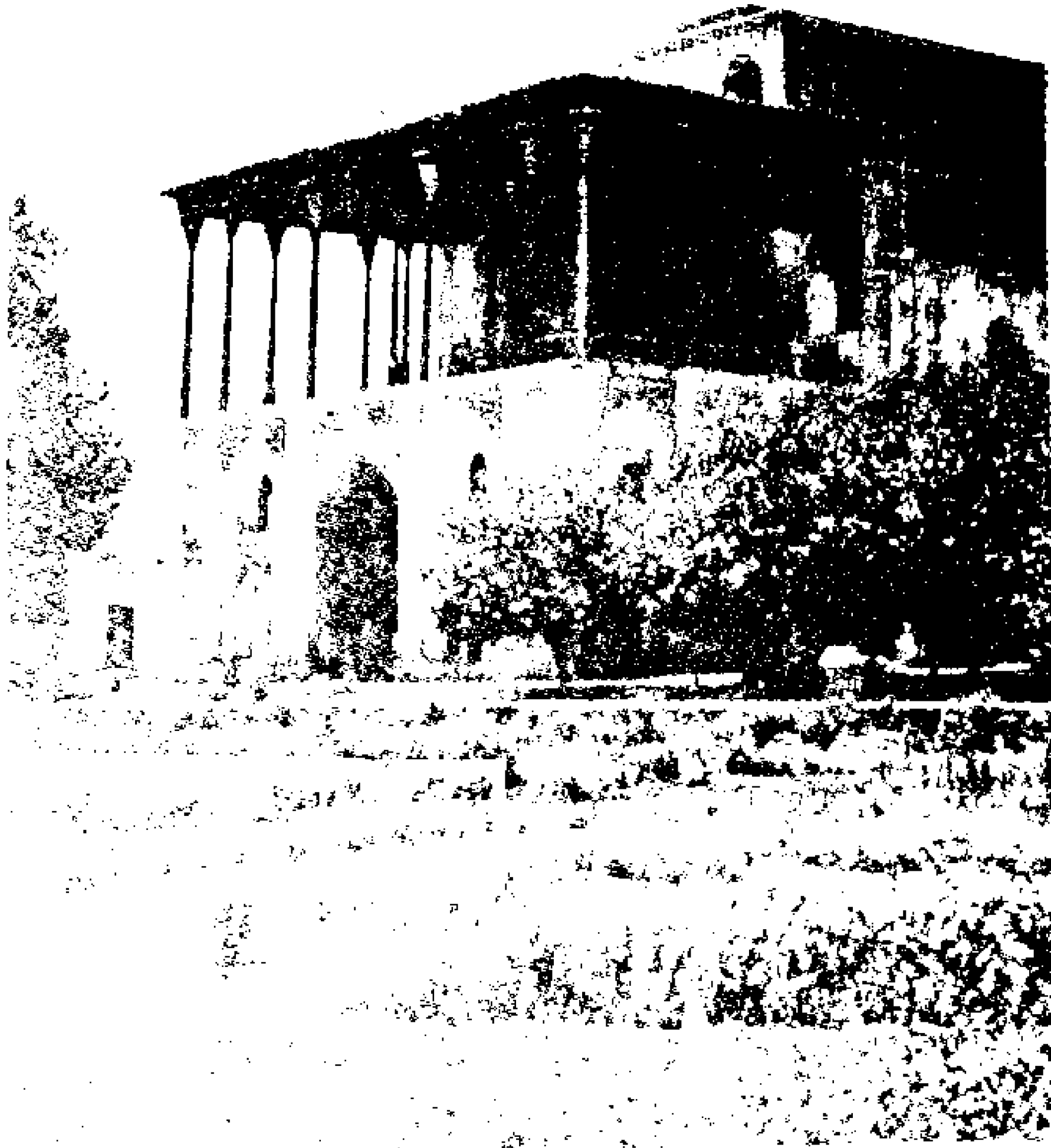
ایلخانیوں کے بعد ۱۲۵۸ھ/۱۳۱۳ء سے لے کر ۱۲۹۰ھ/۱۳۰۰ء تک فارس اور کرمان کے علاقوں پر ان کے لازم مملکتی خاندان کی حکومت رہی۔ اس خاندان کا قریبی تعلق ان کے تعلق سے تعلق رکھنے والے حکمران تیمور نے کیا۔ ۱۳۰۰ھ/۱۳۰۰ء سے ۱۳۰۹ھ/۱۳۰۹ء تک اس نے بکے بعد دیگر سے بلخ، خراسان، سیستان، ہزارستان، آذربائیجان، عراق، بلخ اور بلخاخر فارس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ایران میں مسیحیت کی حدت اپنے بیٹے شہنشاہ اور آذربائیجان کی حکومت اپنے

بیٹے میران شاہ کے سپرد کر دی۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹوں میں معمولی تخت کے لئے جنگ چھڑ گئی، جس سے مغرب سے آنے والے قرہ قویونلو خاندان نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس خاندان نے ۱۳۶۸ھ/۱۳۶۸ء سے ۱۳۶۹ھ/۱۳۶۹ء تک ایران کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ۱۳۶۹ھ/۱۳۶۹ء سے ۱۳۶۹ھ/۱۳۶۹ء تک ایران پر مشہور تیموری سلطان حسین بایقرا حکمران رہا۔ اس کا پایہ تخت ہرات تھا۔ اور وہ خراسان، سیستان اور جرجان پر حکومت کرتا رہا۔

قرہ قویونلو خاندان کے قرہ یوسف نے ۱۳۰۹ھ/۱۳۰۹ء میں تبریز فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی اور اس کے جانشینوں نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ ان میں سے ایک جہان شاہ تھا۔ جسے آق قویونلو خاندان کے سردار اوزون حسن نے ۱۳۶۹ھ/۱۳۶۹ء میں شکست دے کر ایران پر قبضہ حاصل کیا اور آخری تیموری بادشاہ ابوسعید کو بھی شکست دے کر پورے ایران پر قابض ہو گیا۔ اوزون حسن کے جانشینوں کا تصادم صفوی خاندان کے پیشواؤں سے ہوا اور ایران پر یہ خاندان قابض ہوتا چلا گیا۔ شاہ اسماعیل صفوی اول نے مستحکم حکومت قائم کی اور اہل تشیع کی حمایت اور اہل سنت کی زبردست مخالفت کی۔ صفوی خاندان نے ۱۵۰۱ھ/۱۵۰۱ء تک حکومت کی۔ اس خاندان نے اپنے حویل دور حکومت میں ایران کو مذہباً اور تہذیباً دیگر مسلمانوں سے الگ متحکم رکھا۔ عباس اول (۱۵۸۵ھ/۱۵۸۵ء تا ۱۶۲۹ھ/۱۶۲۹ء) کے زمانے میں شاہی فرج کو تشکیل کیا گیا اور شیعی مسلک کی زبردست حمایت کی گئی یہی وجہ ہے کہ صفوی دور کا فارسی ادب بقول براؤن بالکل بے مایہ ہو کر رہ گیا۔ اسی کے عہد میں ایران نے پہلی بار مغربی ممالک برطانیہ، نیدرلینڈ اور فرانس وغیرہ سے سفارتی تعلقات قائم کئے۔ عباس کے دیگر بہت سے کارناموں نے افغانوں کے

کی طرف مٹھوس قدم اٹھایا۔ سابقہ تمام معاہدات منسوخ کر دیے گئے۔ اپنی صنعت کو ترقی دی گئی۔ قومی بینک قائم کیا گیا اور آمدنی کے ذرائع قومیت کر گئے۔ مہرجانی ۱۹۲۴ء کو سد آباد کے معاہدے کی رو سے ایران، ترکی اور افغانستان کا اتحاد

اصفہان میں سابقہ صدر کا مکان

تسم ہو گیا۔

۱۶ دسمبر ۱۹۱۹ء کو رضا شاہ اپنے بیٹے محمد رضا کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گیا۔ اس وقت دوسری عالمی جنگ چھڑ چکی تھی اور روسیوں کی دستبرد سے روسیوں نے ایران میں داخل ہو چکی تھیں۔ ایران نے اپنی سالمیت و آزادی کے تحفظ کے لئے ضمانت پر اتحادیوں کو ملک کے تمام ذرائع مواصلات سے وفاق کر لیا۔ روسیوں نے دے دی۔ مارچ ۱۹۳۶ء میں برطانوی اور امریکی فوجیں تخت سے نوکریاں سنبھال کر رہے۔ بالآخر سلامتی کونسل کے فیصلے کی رو سے مئی ۱۹۴۰ء میں وہ بھی ملک سے رخصت ہو گئے۔

محمد رضا شاہ جولائی ۱۹۵۱ء میں ملک میں نیکو حکومت کے تحت تخت سے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم تھے۔ بہت جلد روس کے وکیلوں نے پیدائش شروع ہو گئے۔ مصدق نے مجلس کو توڑ دیا اور تخت کو ملک سے ہٹا دیا۔ مجبور کیا گیا لیکن اپریل ۱۹۵۵ء میں اس نے استعفیٰ دے دیا اور تاجستان کے حوزہ سنبھال لئے۔

شہنشاہ محمد رضا خاں پہلوی کی زیر قیادت ملک ترقی کی راہ پر کام میں رہا۔ ۱۹۶۲ء کے ایک فرمان کی رو سے ایران میں زبردست معاشرتی انقلاب لایا گیا۔ اسے "سیفر انقلاب" کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کا آغاز شہنشاہ نے اپنے اپنے کیا اور سب سے پہلے اپنی ذات کو کشمکش سے سرکاری اراضی کو ملکوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس کی بناء پر اصلاحات اراضی کا مسودہ پیش کیا گیا۔ معدومیت مقرر کر دی گئی۔ جنگلات کو قومی ملکیت قرار دیا گیا۔ سرکاری کارخانے کے حصوں کو

اندر ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا کر دیا، جو بالآخر مملکت افغانستان کی صورت میں نمودار ہوا۔

۱۱۳۵ھ/۱۷۲۲ء میں میر محمد کی افغان فوج نے اصفہان فتح کر لیا۔ جسے آٹھ برس بعد صفوی جانشین نادر قلی نے ختم کیا اور ۱۱۳۸ھ/۱۷۲۶ء میں نادر شاہ کے نام سے ایران کا بادشاہ بن گیا۔ مشہور افغان حکمران احمد شاہ درانی اسی کا جانشین اور سپہ سالار تھا۔ ۱۱۹۰ھ/۱۷۷۷ء میں نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا اور اصل طاقت شیراز کے کریم خاں زند کے ہاتھ آ گئی۔ اس نے ایران کو ایک متحد حکومت بنا دیا۔ اس کے بیٹے نادر ثانی تبارت ہوئے اور اسٹر آباد کے قاجار قبیلے کے آغا محمد خاں نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ۱۲۱۰ھ/۱۷۹۶ء میں وہ تخت نشین ہوا اور ۱۲۱۱ھ/۱۷۹۷ء میں مارا گیا۔ اس کا خاندان ۱۹۲۵ء تک ایران پر حکمران رہا۔

ایران پر ترکیہ اور روس کے حملے اکثر ہوتے رہے تھے۔ نادر شاہ نے انہیں کسی بار سپکا کیا تھا۔ آغا محمد خاں نے بھی انہیں کئی مرتبیں لگائیں۔ لیکن اس کے بعد انگلستان اور فرانس کی باہمی کشمکش نے ایران کو الجھا کر رکھ دیا۔ نپولین ہندوستان پر حملہ کرنے کے لئے ایران سے دوستی چاہتا تھا، جبکہ یہ انگریزوں کے مفاد و کیمنٹ تھا۔ ۱۸۱۳ء میں انگلستان نے ایران کے ساتھ عہد نامہ طے کر لیا۔ ادھر روس کے ساتھ ایران کی جنگ شروع ہو چکی تھی اور ۱۲۲۸ھ/۱۸۲۸ء میں صلح نامہ ترکمان چان کی رو سے ایران کو دریائے ارس کے شمال میں پورے علاقے سے ہٹا دیا گیا۔ ۱۸۵۶ء میں ایران نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ تو برطانیہ نے ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ۱۸۵۷ء میں ان کے مابین صلح ہوئی جس کی رو سے ایران کو ہرات چھوڑنا پڑا۔ رفتہ رفتہ روسی اثر اتنا بڑھ گیا کہ ایران کے بہت سے علاقے روس کے ہاتھ چلے گئے۔

ناصر الدین قاجار کے عہد حکومت (۱۸۴۸ء تا ۱۸۹۶ء) میں ایران کے حالات پرسکون رہے۔ مگر مظفر الدین کے عہد میں روس اور برطانیہ کی مداخلت معاہدہ ۱۹۰۷ء کی صورت اختیار کر گئی۔ جس کی رو سے ایران دو حصوں شمال اور جنوبی میں تقسیم ہو گیا۔

ایران میں شیعہ مسلک نے بہت سی راہیں نکالیں۔ یہاں بہت سے شیعہ فرقے نمودار ہوئے۔ ان میں شیخیہ اور بابائی اسم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام اور تشیعہ تائید کی تحریکوں نے بھی جنم لینا شروع کیا۔ مظفر الدین ہی کے عہد میں جمال الدین افغانی نے تحریک اتحاد اسلامی کی داغ بیل ڈالی۔ عوامی سیاست بھی سیدار ہونا شروع ہوئی۔ جس کے دباؤ کے تحت اکتوبر ۱۹۰۶ء میں بادشاہ کو دستوری حکومت کا افتتاح کرنا پڑا۔ انقلابی تحریکیں اپنے عروج کی طرف بڑھنے لگیں تو حکومت کو مجبوراً غیر ملکیوں کی مدد لینا پڑی۔ پہلی عالمی جنگ میں ایران غیر جانبدار رہا۔ ۱۹۱۵ء میں جب روسی طاقت کم پڑ گئی تو برطانوی افواج خلیج فارس میں اترا آئیں۔ جنگ کے ختم ہونے پر ایران مجلس اقوام کا رکن بن گیا۔

۱۹۱۹ء میں برطانیہ کے ساتھ ایران کا معاہدہ ہوا اور اس سال سے ایران میں برطانوی ریادت قائم ہو گئی۔ ادھر انقلابی قوتیں بھی تیز تر ہو گئیں اور بالآخر سید ضیاء الدین اور رضا خاں نے قوت کے بل پر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ رضا خاں وزیر جنگ بن گیا۔ ۱۹۲۳ء میں اسے وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ اکتوبر ۱۹۲۵ء میں مجلس ملی نے احمد شاہ قاجار کو معزول کر دیا اور ۱۳ دسمبر ۱۹۱۵ء کو رضا خاں نے پہلوی کا لقب اختیار کر کے شہنشاہ ایران ہونے کا اعلان کر دیا۔

رضا شاہ پہلوی کے عہد حکومت میں ایران نے خاطر خواہ ترقی کی اور جدیدیت

جہاں سے مصر لوہے کے چالیس دن محاصرہ کرنے کے بعد نکلنا پڑا۔ ۴۸۹ھ/۱۰۹۶ء میں وہ نئے فرمانروا سلطان محمد کا رفیق بن گیا۔ جس نے اسے ۴۹۳ھ/۱۱۰۰ء میں بغداد کا والی مقرر کر دیا۔ اور چار سال کے بعد اس عہدے سے معزول کر دیا گیا تو سلطان سے بگڑ بیٹھا۔ ۴۹۸ھ/۱۱۰۵ء اور ۵۰۱ھ/۱۱۰۶ء میں مار دین کا نہایت اہم قلعہ فتح کیا۔

۵۰۸ھ تا ۵۰۸ھ/۱۱۱۱ء میں ایغازی نے صلیبی جنگ میں شرکت سے نہ صرف انکار کر دیا۔ بلکہ انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔ اور تقریباً دس ہزار مسلمانوں کی فوج لے کر انگریزوں کی حمایت کے لئے آیا۔ اگرچہ جنگ نہ ہوئی۔ سلطان محمد کی وفات کے بعد اس کے بیٹے محمود کی جانشینی کے بعد ایل غازی نے سلجوقی حکومت سے تعلقات پیدا کر لئے۔ ۵۱۲ھ/۱۱۱۸ء میں حلب اس کے قبضے میں آ گیا۔ حلب پر حکمران ہونے کے بعد وہ فرنگیوں کا ہمسایہ بن گیا اور اب ان کے غلات جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ۵۱۳ھ/۱۱۱۹ء میں اس نے بیس ہزار فوج لے کر تل عفرین کی دلدلی میں فرنگیوں کی کم تعداد فوج کو زیر کر دیا۔ فرنگی فوج کی اکثریت یا قتل کر دی گئی یا کچھ کو قید کر لیا گیا انطاکیہ کا حاکم بھی مارا گیا۔ اس فتح کے بعد ایل غازی کی فوجی قابلیت کا دور دورہ چاہر جلا تھا۔ یہاں تک کہ سلطان محمود نے عیسائی گرجاؤں کے غلات اسلامی لشکر کی گمان اس کے سپرد کی۔ لیکن اس معرکہ میں اس نے شکست کھائی اور تغلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۵۱۶ھ/۱۱۲۲ء میں سلطان نے ان علاقوں کے علاوہ جو پہلے ایل غازی کے پاس تھے۔ میاں قریں بھی اسے دے دیا۔ اس کے کچھ دن بعد ساٹھ سال کی عمر میں رمضان ۵۱۶ھ/نومبر ۱۱۲۲ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔

ایل غازی نے پہلی شادی طغٹکین کی بیٹی ایل خاتون سے کی۔ دوسری شادی حلب کے سابق حاکم رضوان کی بیٹی فرخندہ خاتون سے کی جب کہ وہ حلب کا حاکم تھا۔ وہ بہت بہادر اور اولو عزیم آدمی تھا۔ وہ ان مسلمان امراء میں سے تھا جنہوں نے نور الدین زنکی اور صلاح الدین ایوبی سے پہلے شمال اور مشرق میں صلیبیوں کی یلغار کو روکا۔

۲۔ قطب الدین ایغازی ثانی ۱۔ ارتقی خاندان کا دوسرا ذرا بڑا۔ اپنے باپ نجم الدین ایغازی کے بعد مار دین۔ میاں قریں اور اس اعلیٰ کا حکمران۔ ۵۰۶ھ/۱۱۱۲ء میں جانشین بنا۔ اس نے اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لئے یہ علاقے ضلع کی طرف پیش قدمی کی۔ تاریخ میں اس کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ ۵۱۸ھ/۱۱۲۴ء میں اپنے ماموں سلطان ثانی اور موصل کے حاکم عوالدین مسعود اول کے اتحاد میں شامل ہو گیا کہ کسی طرح صلاح الدین کی پیش قدمی کو روکا جائے۔ لیکن ماموں کی وفات کے بعد صفر ۵۲۰ھ/مئی ۱۱۲۸ء میں اس کی فوجیں سلطان صلاح الدین کی فوج میں شامل ہو گئیں۔ جہادی الاخر ۵۲۰ھ/ستمبر ۱۱۲۸ء میں اس نے وفات پائی۔ اس نے کانسہ کے نئے جاری کئے اور اس پر خود کو ملک الامراء لکھوایا۔

خلجی عقبہ کے شمالی سرے پر واقع ایک بندرگاہ، جس پر آج کل سرائیل کا ناجائز ایسٹ قبضہ ہے۔ تورات میں اس کا نام ایلات ہے جو عربی میں ایلتا ہے۔ عیسویں جہاد اور ایلات ایک ہی مقام کا نام ہے۔ اس پر حضرت سلیمان کے عہد سے یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور چوتھی صدی قبل مسیح تک ان ہی کا قبضہ رہا۔ تقریباً تیسری صدی قبل مسیح میں جنوب مشرق کی جانب تھوڑے فاصلے پر اسے آباد کیا گیا۔ اسلامی فتوحات تک اسکی مقام پر واقع تھا۔ بطلمیوس کے زمانہ میں ایلیہ بلا و عرب اور حبشہ کے درمیان تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ رومیوں کے عہد میں یہ دسویں سرحد لشکر کی قلعہ نشین

دعہ ایغاز کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تو اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر اور نہ اس سے (اس درجہ) مزاح کر جس سے اسے تکلیف ہو" اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جسے پورا نہ کر سکے۔ (ترمذی)

قسم کھانا۔ اصطلاح میں مرد کا قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا۔ ایلا۔ اگر مرد یہ قسم کھا لینے کے بعد چار مہینے کے اندر اندر اپنی عورت کے پاس چلا جائے تو وہ حائض ہو جائے گا۔ یعنی قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر چار مہینے گزر جائیں اور عورت کے پاس نہ جائے تو مام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت مرد سے جدا ہو جائے گی۔ کیونکہ اس عہد کا گندرجانا ہی عورت کے حق میں طلاق بائنہ ہے۔ مگر دیگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چار مہینے گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور عورت مرد سے جدا نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک مرد کو یہاں تک قید رکھا جائے گا کہ وہ یا تو عورت کی طرف رجوع کرے اور قسم کا کفارہ دے دے یا طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دے۔ اس صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرے گا تو قاضی عورت کو طلاق دے دے گا۔

ایلا کے بارے میں قرآن مجید میں یوں آیا ہے۔
"جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں انہیں چار مہینے کی مہلت ہے۔ پھر اس مدت میں، اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر طلاق کی ٹھان لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔" (۲۲۶/۲) (نیز دیکھئے "طلاق")

ایل خانہ خاندان جو ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری/تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں ایران پر حکمران رہا۔ ۴۳۶ھ/۱۰۳۵ء میں ابو سعید کی وفات پر (کیونکہ اس کے اولاد و نرینہ نہ تھی) اس خاندان کی اصل شاخ ختم ہو گئی ایل خانیوں کی حکمرانی میں دریائے جیون سے بحر ہند تک اور دریائے سندھ سے دریائے فرات تک کا علاقہ اور اس کے علاوہ ایشیائے کوچک کا بہت سا حصہ اور کوہ قاف کے علاقے بھی شامل تھے۔ بعد میں بعض مشرقی علاقے چغتائیوں کے قبضے میں آ گئے۔ ایل خانیوں نے جنوبی ایران اور ایشیائے کوچک کے ان خاندانوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر کے ان کی جگہ اپنے عامل مقرر کر دیئے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں سلطان مصر سے شام کا علاقہ لینے کی کوشش بھی کی جو اگرچہ ناکام رہی ان تمام خامیوں کے باوجود جو اکثر فرمانرواؤں کی انتظامی معاملے میں تھیں یہ دور ایران میں بڑا ترقی کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ غازیان خان کے عہد میں جب فاتحین نے مکمل طور پر اسلام قبول کر لیا تو اس دور میں کئی نئے شہر آباد ہوئے۔ تبریز اور سلطانیہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ سلطانیہ میں الجائتو کے مقبرے جیسی عالیشان اور خوب صورت عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ اس دور میں ایران میں تاریخ نویسی نے وہ ترقی کی جو اس سے پیشتر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دور میں ہیئت۔ طب اور ریاضی کے علوم میں خاص طور پر ترقی ہوئی۔

ارتقی خاندان کے شمالی عراق عرب پر حکومت کرنے والے دو حکمران ایغازی ۱۔ نجم الدین ایغازی ارتقی خاندان کا پہلا فرمانروا باپ کا نام ارتقی تھا۔ ایران کی سلجوقی سلطنت حاصل کرنے کے لئے تشنگانہ کار رہا۔ تش کی شکست اور وفات کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف چلا گیا۔

دوسرا جزو یہ ہے خدا کے رسولوں پر ایمان لایا جائے کہ خدا اپنے احکامات، انہی بندوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہ تمام انبیاء سچے، راست باز اور معصوم تھے اور بذات خود نیکی کا فوٹہ تھے۔

تیسرا جزو یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ نیز یہ کہ فرشتے خدا اور رسولوں کے مابین قاصد اور سفیر ہیں اور نظام کائنات کو قانون الہی کے مطابق چلا رہے ہیں اور ہمارے اعمال کے نگران ہیں۔

چوتھا جزو یہ ہے کہ پیغمبروں نے خدا کے پیغام کو کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں ہمارے لئے چھوڑا ہے۔ ان کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ جو کچھ ان کتابوں میں موجود ہے، اسے برحق اور راہ ہدایت مانا جائے۔

پانچواں اور آخری جزو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی اور وہاں اعمال کی باز پرس کو برحق مانا جائے۔ یہ تسلیم کیا جائے کہ روز جزا ہی انسانیت کی نجات ہوگی۔

ایمان اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کا انسان سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ ایمان لائے کیونکہ اعمال کی اساس یہی ہے۔ اگر ہم عقلی طور پر ایمانیات کی توجیہ کریں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا نظریہ ہے کہ:

۱۔ کائنات کا نظام ایک ایسی ہستی چلا رہی ہے جو اپنے ارادے اور نقصان میں بالکل آزاد ہے۔ وہی خالق ازل ہے۔ وہی قادر مطلق ہے۔

۲۔ نظام کائنات کو چلانے کے لئے اس ہستی ازل نے بے شمار دوسری ہستیاں پیدا کر رکھی ہیں جو اس کائنات میں اس کے احکامات نازل کر رہی ہیں

۳۔ انسان میں قدرت نے دو قسم خیر اور شر کی رکھی ہوئی ہیں اور اسے دونوں کے اختیار کی قوت ہے۔ تاہم اسے سیدھی راہ دکھانے کے لئے اس خالق ازل نے چند بہترین انسانوں کو علم عطا کیا اور انہیں ہدایت کے لئے امر کیا

۴۔ قادر مطلق نے انسان کو جو ہدایات دیں وہ کسی نہ کسی صورت میں کتاب یا صحیفے کی شکل میں ہیں۔

۵۔ بالآخر اس کائنات کو ختم ہونا ہے اور ہر فرد کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ گویا یہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ موت کے بعد چلے گی۔

اب رہی ان تمام باتوں کو ملنے کی تو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ خواہ خدا کی حقیقت ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے

۶۔ ملائکہ کا وجود سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن نظام کائنات کو چلانے والی چند نازل قوتوں کے وجود کو ماننا پڑتا ہے۔ پیغمبروں اور الہامی کتابوں پر خواہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے لیکن ان کے وجود سے منکر نہیں ہو سکتا اور اس بار پر انہیں جھٹلایا بھی نہیں جاسکتا کہ آخر دنیا کے ہر حصے اور ہر قوم کے پیغمبر نے ایک سا پیغام ہی کیوں دیا ہے

۷۔ موت کے بعد کی زندگی اور مابینہ اعمال کا سوال تو اس کا جواب اتنی سی بات میں منظر ہے کہ موجودہ انسان زندگی ناکافی ہے کہ اس میں کسی قسم کا نظام اخلاق قائم ہو سکے اور کسی کے جرم کی پوری پوری سزا مل سکے۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی دوسرا جہان ہو اور یہ زندگی موت کے بعد آئے تاکہ اعمال کا پورا پورا صلہ مل سکے۔

اسلامی تہذیب و تمدن میں ایمانیات کا حصہ بنیادی ہے بقول مولانا مودودی ایمانیات کے تصور سے ایک عقلی نتیجے کے طور سے یہ قرار پایا ہے کہ انسان کی زندگی کا نصب العین اپنے خالق اور آقا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس نصب العین کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ

۱۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟

۲۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟

۳۔ ایمان کی ضروریات کیا ہیں؟

۴۔ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟

۵۔ ایمان کی فلاحی صورت کیا ہے؟

فرج کا مقام ۳۲۵ھ میں ایک اسقف کا صدر مقام بن گیا۔ ظہور اسلام سے کچھ پہلے یہ خٹان کے قبائلی لوگ کے علاقے میں شامل تھا۔ دور اسلامی میں اید کا ذکر سب سے پہلے ۹ھ/۶۳۰ء میں آیا جب آنحضرتؐ تبوک سے واپس آئے تھے تو اس شہر والوں نے اپنے اسقف یوحنا بن روبہ کی سرکردگی میں امن وامان کے ساتھ آنحضرتؐ کی اطاعت قبول کر لی تھی اور سالانہ ایک دینار فی مرد اور عورت جریدہ دینا منظور کیا تھا۔ جو کہ کل تین سو دینار بنتے تھے۔ مسلمانوں کے دور میں یہ جگہ مصر اور شام سے آنے والے حاجیوں کا مقام اتصال بن گیا جس کی وجہ سے یہاں تجارت کو بہت فروغ ہوا۔ یہ شہر ملک شام کے متعلقات میں شمار ہوتا تھا۔ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں یہ نہایت خوشحال اور بارونٹی شہر تھا۔ ۱۵ھ/۱۰۶۲ء میں عبداللہ بن ادریس اور بنو الجراح کے کچھ آدمیوں نے اید کو تاراج کیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ۹۵ھ/۷۳۴ء میں ۱۰۰۰۰ آدمی زلزلے سے بالکل تباہ ہو گیا۔

اید کو صدر دار تک صلیبی جنگوں میں کش مکش کا مرکز بھی بنا رہا۔ شاید اسی وجہ سے اس کا زیادہ حصہ کھنڈروں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ۵۱۰ھ/۱۱۱۶ء میں شاہ یروشلم بالڈن اول نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو لاطینی مملکت میں شامل کر لیا گیا۔

۵۶۹ھ/۱۱۷۱ء میں سلطان سلیمان الدین نے لاطینیوں کو اس سے نکال باہر کیا۔ مگر ۵۹۰ھ/۱۱۹۲ء میں چھٹے کے لئے دوبارہ اس پر مسیحیتوں کا قبضہ ہو گیا اور بار ۵۹۹ھ/۱۲۰۳ء میں یروشلموں کے قبضہ میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب و خستہ تھی۔ اس وقت اس شہر میں صرف سات سو کے قریب ایک تعداد باقی رہ گیا تھا۔

۶۰۰ھ/۱۲۰۳ء میں یروشلموں کے قبضہ میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب و خستہ تھی۔ اس وقت اس شہر میں صرف سات سو کے قریب ایک تعداد باقی رہ گیا تھا۔

۶۰۰ھ/۱۲۰۳ء میں یروشلموں کے قبضہ میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب و خستہ تھی۔ اس وقت اس شہر میں صرف سات سو کے قریب ایک تعداد باقی رہ گیا تھا۔

ماننا، ایمان کرنا، تسلیم کرنا، امام راغب کے نزدیک اس

ایمان کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا

اور عمل سے جاری کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں ایمان کفر کی ضد ہے اور اسلام کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ مگر قرآن مجید کی بعض آیات سے اسلام اور ایمان ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے

اندر پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ مختلف احادیث سے بھی ایمان کی پانچ ہی شاخوں پر روشنی پڑتی ہے۔ بعض دیگر روایات میں بہت سے نیک اعمال کو بھی ایمان میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ایمان کی ستر سے بھی زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں اول ترین درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے اور ادنیٰ ترین درجہ راستے سے تطہیت وہ چیزیں ہیں دینا ہے۔ نیز حیا اور غیرت بھی ایمانی صفات میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ (بخاری، مسلم)

۱۔ ایمان اور اسلام ایک ہی شے ہیں یا دو مترادف اصطلاحیں ہیں۔ اس کے لئے نیز دیکھئے۔ اسلام۔ تاہم یہاں ایک بات واضح کرنے کی ضرورت ہے

ایمان اسلام کا بنیادی جزو ہے اور ایمان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ گویا ایک شخص مسلمان تو ہے لیکن مومن بھی ہو سکتا ہے جب اس کا ایمان کامل ہو۔ امام غزالی کے نزدیک اعمال صالح ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔

بنیادی پانچ ایمانیات میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک حقیقی اور واحد ہے۔ وہی ہر ظاہر و باطن سے آگاہ اور مقصود عبادات ہے اس کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے اور نیز ہمیں محاسبہ اعمال اور ذات الہیہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔

۲۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟

۳۔ ایمان کی ضروریات کیا ہیں؟

۴۔ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟

۵۔ ایمان کی فلاحی صورت کیا ہے؟

۶۔ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟

۷۔ ایمان کی فلاحی صورت کیا ہے؟

اولاً، وہ خدا کی صحیح معرفت حاصل کرے۔

ثانیاً، وہ صرف خدا کو اپنا پروردگار ہی حاکم اور مطاع سمجھے اور اپنے اختیار کو احکام خداوندی کے تابع کر دے۔

ثالثاً، وہ ان طریقوں کو معلوم کرے جن سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے اور جب وہ طریقے معلوم ہو جائیں تو انہی کے مطابق زندگی بسر کرے۔

رابعاً، وہ خدا کی خوشنودی کے ثمرات اور اس کی ناخوشی کے نتائج سے وقف ہو، تاکہ بہت دنیا کے نامکمل نتائج سے دھوکا نہ کھائے۔

مزید دیکھئے "آخرت"، "آسمانی کتب"، "ارکان اسلام تو حید"، "تہذیب اسلامی"، "رسالت"، "عبادت"، "عقیدہ"، "عمل صالح"، "فرشتہ" اور دیگر متعلقہ عنوانات۔

لیکن بن خزمہ صہبائی، فتنہ مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں میں باہم جو جگہیں ہیں ان سے ایک تنگ رہے۔ خلفائے بنو امیہ سے ان کے گھرے اور دوستانہ تعلقات تھے۔ خاص کر مروان سے بہت گھرے مراسم تھے اور وہ مروان کے دربار میں بلا روک ٹوک ہر وقت آتے جاتے تھے۔ اسی راہ و رسم کی بنا پر لوگ انہیں خلیل الخلفاء کہتے تھے۔ شاعر تھے لیکن صرف رزمیہ اشعار کہتے تھے۔ آپ نے آنحضرتؐ سے چند احادیث روایت کی ہیں۔

اینال سیف الدین العبدی الملک الاشرف سلطان مصر دہشتم۔ سلطان برفوق کا غلام۔ ۶۸۵ھ/۱۲۵۳ء سے ۸۶۵ھ/۱۴۶۱ء تک حکمران رہا۔ سلطان برفوق نے اسے فوج کے ملوک دستے میں بھرتی کر لیا تھا۔ بعد ازاں سلطان کے بیٹے سلطان الناصر فرخ نے اسے آزاد کر کے جہاد کی فوج میں لگایا۔ ۸۱۵ھ/۱۴۱۲ء میں اس کو خالصی کا عہدہ عطا ہوا۔ سلطان المولود کی وفات پر دس ملوکوں کا امیر مقرر کیا گیا۔ ۸۲۵ھ/۱۴۲۲ء تا ۸۴۲ھ/۱۴۳۸ء سلطان برس بے کے عہد حکومت میں وہ اور بڑے عہدوں پر فائز ہوا۔ چنانچہ دو رئیس بلخا، رئیس نوبت، وغیرہ عہدوں پر فائز رہا۔ ۸۳۸ھ/۱۴۳۵ء میں غزہ کا والی مقرر کیا گیا۔ ۸۴۰ھ/۱۴۳۶ء میں صفحہ کا حاکم بنا۔ ۸۴۳ھ/۱۴۳۹ء میں تاحرہ واپس آیا اور سلطان چغتائی نے اسے ایک ہزاری امیر خیر کسی عہدے کے مقرر کیا۔ ۸۴۶ھ/۱۴۴۲ء میں وہ اورارکبیر بنا دیا گیا۔ ۸۴۸ھ/۱۴۴۴ء میں سلطان چغتائی کے بیٹے کی اینال کو ۳ سال کی عمر میں سلطان منتخب کیا گیا۔ اس کا دور حکومت بڑا خیر و برکت والا تھا۔ اس نے اپنے پیشروؤں کے ڈھائے ہوئے چاندی کے ناقص سکے واپس لے کر نئے اور بہتر سکے جاری کئے۔ ملک کے خارجی معاملات میں اس نے نمایاں کردار ادا کیا۔ انہی تعلقات کی وجہ سے جو قبرص اور مصر کے مابین تھے۔ اینال یورپ کی سیاست میں بھی حصہ لینے لگا۔

اینال بہت نرم طبیعت اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر عدل و نرمی کے ساتھ حکومت کی۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے احمد کو اپنا جانشین تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بڑا دور اندیش حاکم تھا۔ احمد سرکش ملکوں پر قابو نہ پاسکا اور اس طرح وہ چار ماہ سے زیادہ حکومت نہ کر سکا۔

الایوب اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی۔ جن کا صبر بہت مشہور ہے اور ضرب المثل الایوب بن چکا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے نسب سے تھے اور بقول ابن عباسؓ ان کی والدہ حضرت لوطؑ کی بیٹی تھیں۔ تورات کے اکثر محققین کے نزدیک حضرت ایوبؑ

عربی تھے۔

قرآن شریف میں حضرت ایوبؑ کا ذکر سورۃ النعام، الانبیاء اور ص میں آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے۔

اور یہی (ہو شندی اور حکم و علم کی نعمت) ہم نے ایوبؑ کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اسے دور کر دیا۔ اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیئے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیئے اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لئے کہ یہ ایک سبق ہر عبادت گزاروں کے لئے۔ (۸۳: ۱۲ تا ۸۴: ۱۸) ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے۔

اور ہمارے بندے ایوبؑ کا ذکر کرو۔ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ وہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں میں بر مارو یا یہ سے ٹھنڈا پانی پانے کے لئے اور پیئے کے لئے۔ ہم نے اسے اس کا اہل و عیال واپس دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لئے درس کے طور پر اور ہم نے اس سے کہا، تنکوں کا ایک گٹھا لے اور اس سے مارو اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا۔

بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے۔ (۸۴: ۳۸ تا ۴۰) عہد نامہ قدیم میں اس قرآنی شخصیت سے مائت رکھنے والی ایک شخصیت کا ذکر موجود ہے۔ بائبل میں ان کا نام جوہ (Job) ہے اور ان کی طرف ایک صحیفہ منسوب ہے۔ بائبل میں جو کتاب ایوب کے نام سے منسوب ہے وہ بعد کی تصانیف ہے۔

حضرت ایوبؑ کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اسی وجہ سے آپ بہت زیادہ خیرات اور صدقات کرتے تھے۔ آپ غریبوں، مصیبت زدوں کی مدد کرتے تھے بڑے مہمان نواز تھے۔ انجنوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے آپ کی زندگی میں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں آپ ان آزمائشوں میں صابر رہے اور کامران رہے۔

ایوبؑ کے بارے میں زیادہ تر معلومات بائبل سے ماخوذ ہیں۔ کتاب ایوب میں درج ہے کہ "موصیٰ کی سر زمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا۔ وہ چاہے اور بڑا تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔" کتاب تورات اور "تواریخ" میں ایک اور نام یوباب آتا ہے۔ محققین کے نزدیک یہ ایک ہی شخص ہے کہ یوباب ہیں۔ جب کہ تورات کے مطابق یوباب اور ایوب دو جدا شخصیات ہیں۔

یوباب بنی یعقظان سے ہیں اور ایوب بنی اودم (عیسوی) سے ہیں۔ اس موقع پر ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ اولاً محققین تورات میں سے کثرت حدت کے ہیں۔ حضرت ایوبؑ عرب تھے۔ عرب میں ظاہر ہوئے اور کتاب ایوب اس زمانہ میں عربی میں لکھی گئی تھی۔ حضرت موسیٰؑ نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں لکھا۔

سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ ایوبؑ بنی اودم میں سے ہیں اور ان کا زمانہ ۱۵۰۰ ق م کے درمیان ہے۔ ان کی تائید مشہور مورخ یعقوبی کے قول سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یوباب بنی ایوب صدیق بن زارح ہیں۔ بعض دیگر محققین کے نزدیک حضرت ایوبؑ کا زمانہ ۱۵۰۰ ق م سے ۱۰۰۰ ق م تک محدود میں ہے۔ امام بخاری نے "کتاب الانبیاء" میں حضرت ایوبؑ کا ذکر حضرت یوسفؑ کے بعد اور حضرت موسیٰؑ سے پہلے کیا ہے۔

قرآن مجید کے مندرجہ حوالہ جات سے یہ علم ہوتا ہے کہ حضرت ایوبؑ ایک پاک اور مقدس انسان تھے اور مصائب کے ذریعے ان کا امتحان لیا گیا تھا، جس میں وہ صابر

رہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایوبؑ تیرہ تک مصائب میں مبتلا رہے۔ اسرائیلیات کے مطابق شیطان حضرت ایوبؑ کی پرہیزگاری اور خدا ترسی سے بل جھن اٹھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ایوبؑ کو آزمائے کے لئے اجازت مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تین مراحل میں حضرت ایوبؑ کو آزمائے کی اجازت دی گئی۔ سب سے پہلے ان کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا لیکن آپؑ نے اس پر صبر کیا تو پھر آپؑ کی ساری اولاد ختم ہو گئی۔ حضرت ایوبؑ نے اس پر بھی صبر کیا تو پھر ان کے جسم کو بیکری سے آزمایا گیا۔ سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کئی ان کے قریب نہ آتا تھا۔ سوائے ایک بیری کے جو ان کی خدمت گزار تھی۔ یہاں تک کہ آپؑ کو اس جگہ پر پھینک دیا گیا جہاں گندگی پڑتی ہے۔ اس وقت بھی بیری نے آپؑ کا ساتھ نہ چھوڑا جب اس آزمائش میں بھی آپؑ کے پاؤں میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی تو شیطان نے آپؑ کو اس طرح بہکانے کی کوشش کی جس طرح حوا کے ذریعے آدم کو بہلایا تھا لیکن آپؑ شیطان کی اس چال کو سمجھ گئے اور قسم کھائی کہ اگر بیری نے شیطان کی بات پر کان دھرتا تو اسے پھینک دیتا۔ بالآخر جبریلؑ اس کے لئے کایہ پہنچا لائے کہ آپؑ ایک کرماتی چشمتے کے ذریعے اس مصیبت سے نجات پائیں گے۔ چنانچہ آپؑ نے اس چشمتے کا پانی پیا اور اس میں نہانے اور اس طرح سخت پیاب ہو گئے۔ آپؑ کا مال آپؑ کی جائیداد آپؑ کے بچے پہلے سے بھی دو چار ہو کر آپؑ کو واپس مل گئے آپؑ کے اس صبر و تحمل سے صبر ایوبؑ کی ترکیب علی سے۔ اور اسی مقام پر جہاں آپؑ نے زندگی گزار لی تھی، طبری کے بقول ۳۵ برس اور ۱۰ ماہ تک صبر ایوبؑ کی رو سے ۴۰ برس میں وفات پائی۔

حضرت ایوبؑ حضرت یونسؑ کے بعد نبوت پر سرفراز ہوئے تھے۔ ایک دن کے مطابق حضرت سلیمانؑ کے بعد آپؑ کا زمانہ آتا ہے۔ آپؑ نے حوران میں اپنی قوم بنی نضیع کی رہ علاقہ عرب میں تھا۔ درغالب یہ وہی علاقہ ہوگا جو قوم عاد کا مسکن تھا۔ دمشق کے نزدیک نوسے کے مقام پر آپؑ کا مقبرہ زیارت گاہ خالص و معتبر ہے۔ یہاں پر اب تک وہ چٹان موجود ہے جس پر آپؑ نے اپنی آزمائش کا تذکرہ کیا تھا اور وہ چٹان بھی ہے جس کے پانی سے غسل کر کے آپؑ تندرست ہو گئے تھے۔

روایتوں میں آیا ہے کہ جب لوگوں کے مختلف گروہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو حضرت ایوبؑ جھک کر سارے لوگوں کے سردار ہوں گے۔

وفات ۱۳۱ھ / ۷۴۸ء ابو بکر ایوب بن کیسان ابی غنیمہ ایوب بن ابی عقیلم علم و فضل میں ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ عترہ کے غلام تھے۔ ان کے ہم عصر تمام علماء اور فقہان کی علمی وجاہت کو تسلیم کرتے تھے خواجہ حسن بھری نے انہیں بصرہ کے اہل علم کا سردار کہا ہے۔ ان کا شمار بصرہ کے ممتاز ترین حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ ان کی روایات کی تعداد ۸۰۰ تک پہنچتی ہے۔ بصرہ ہی میں طاعون کی بیماری سے وفات پائی۔

ایوب خاں، محمد ۱۳ مئی ۱۹۰۷ء - ۲۰ اپریل ۱۹۷۴ء پاکستان کے سابق صدر اور فیڈرل مارشل ضلع ہزارہ (صوبہ سرحد) کے گورنر ریکمانہ کے ایک متوسط فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد میر داد خان بودکویہ کے راجہ تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں ہی میں پائی۔ ۱۹۲۲ء میں میٹرک کر کے علی گڑھ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لئے چلے گئے۔ جون ۱۹۲۶ء میں فوجی تعلیم رائل

طرزی کالج سینڈہرسٹ (انگلستان) سے حاصل کر کے ۱۹۳۲ء میں برطانوی ہندی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ ایک سال تک رائل فیلڈ میں خدمات انجام دیں۔ پھر پنجاب رجمنٹ میں کرنل کمانڈر کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر وہ برما کے محاذ پر بھیج دیئے گئے۔ وہاں اپنے دوستوں کے کمانڈر رہے۔ ۱۹۴۷ء میں کرنل کے عہدے پر ترقی ملی۔

قیام پاکستان کے بعد کرنل محمد ایوب خاں کو وزیرستان میں بریگیڈیئر مقرر کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۴۷ء میں انہیں مشرقی پاکستان میں میجر جنرل بنا کر بھیجا گیا۔ جہاں وہ پہلے پاکستانی جنرل آفیسر کمانڈنگ مقرر ہوئے۔ تقریباً ۱۹۵۰ء کے وسط میں آپ پاکستان میں ایڈ جنرل مقرر ہوئے۔ ۱۷ جنوری ۱۹۵۱ء میں آپ بری فوج کے پہلے پاکستانی کمانڈر انچیف مقرر ہوئے۔ اس حیثیت سے آپ نے ملکوں کے خیر سگالی دہرے پر گئے۔ ان میں ایران، عراق، عرب، اردن، ترکی، امریکا، اسکندریہ وغیرہ اہم ہیں۔ وہاں آپ نے پاکستان کے لئے سیاسی و فوجی دوستی کی راہیں ہموار کیں۔ اسی بنا پر آپ کو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے کا موقع مل گیا۔

۱۹۵۴ء کے اواخر میں محمد علی بوگرا نے گورنر جنرل کی دعوت پر نئی وزارت تشکیل کی۔ اس میں سکندر مرزا اور جنرل محمد ایوب خاں کو بھی شامل کیا گیا۔ اسی وزارت نے وحدت مغربی پاکستان کا منصوبہ تیار کیا۔ جب سکندر مرزا صدر پاکستان بنے تو انہوں نے ملکی سیاسی صورت حال کے پیش نظر، اکتوبر ۱۹۵۵ء کو ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ جنرل محمد ایوب خاں کا تقرر سپریم کمانڈر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کیا گیا۔ مارشل لا کے تحت تمام سیاسی جماعتیں خلافت قانون قرار دی گئیں۔ سیاست دانوں پر ایڈرو۔ کا قانون نافذ کیا گیا۔ تاکہ وہ دوبارہ سیاست میں داخل نہ ہوں۔ ملک کی سیاسی صورت حال کے پیش نظر اندیشہ تھا کہ اگر سابقہ نظام سیاست بحال کیا گیا تو وہی ابتری پھیل رہے گی۔ اور ملک کو چنداں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ یہ دیکھتے ہوئے ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو جنرل محمد ایوب خاں نے ملک کی باگ ڈور سنبھال لی۔ پر امن فوجی انقلاب برپا ہوا اور سکندر مرزا مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے۔ اب جنرل محمد ایوب خاں پاکستان کے صدر بھی تھے۔

صدر محمد ایوب خاں نے جس تیزی سے ملکی صورت حال کو سنبھالا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ خانہ جنگی سر پر مسلط تھی، سہرٹ لوٹ مار کا دور دورہ تھا۔ ملکی اقتصاد کا دلورائز نکل چکا تھا اور قومی مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ اس حالت میں صدر محمد ایوب خاں ملکی دانشوروں کو اجائے ملک و قوم کے کام پر لگا دیا۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۵۹ء کو فوج نے صدر جنرل محمد ایوب خاں کو اعلیٰ ترین عہدہ فیڈرل مارشل پیش کیا۔ اسی روز ملک میں بنیادی جمہوریت کا نظام قائم کیا گیا۔ جس کے تحت بالغ رائے دہی کے اصول پر دونوں صوبوں سے دس ہزار ارکان منتخب ہوئے۔ اگلے برس سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں آئین کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کی رپورٹ کی روشنی میں یکم مارچ ۱۹۶۲ء کو نئے آئین کا نفاذ کیا گیا۔ یہ آئین جمہوری، وفاقی، یک ایوانی اور صدارتی طرز حکومت کا تھا۔ اس میں پاکستان کے دونوں صوبوں (مغربی اور مشرقی) کو مساوی نمائندگی دی گئی۔

۸ جون ۱۹۶۲ء کو مارشل لا ختم کر کے نیا آئین نافذ کیا گیا اور صدر ایوب نے نئے آئین کے تحت صحت اٹھایا۔ سیاسی عہدہ صدارت پر فائز ہوتے ہی صدر ایوب نے ملکی اصلاحات نافذ کرنا شروع کیے۔ زرعی اصلاحات کے تحت ملک سے پہلی بار جاگیر داری کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ زمین کی حد ملکیت مقرر کی گئی۔ تقریباً سو ارب روپے لاکھ ایکڑ رقبہ ڈیڑھ لاکھ کالون میں تقسیم کیا گیا۔ پانی، بیج اور کھاد کی

کھائی میں پڑ گیا تھا۔ اس لئے عوام میں بڑی مایوسی اور بددلی پھیل گئی۔ جگہ جگہ پر مظاہرے ہوئے۔ ایمر مارشل اصغر خاں اور جسٹس محبوب مرشد عوام کی رہنمائی کے لئے میدان میں نکل آئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی جو اعلان تاشقند کے مخالف تھے عوامی رہنمائی کے لئے میدان میں آ گئے۔ حکومت نے مظاہرین کو دبانے کی کوشش کی، جس سے عوام کا یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ ان کے جمہوری حقوق سلب کر لئے گئے ہیں اور ملک میں لوکرش ہی کا دور دورہ ہے۔ ۱۹۶۷ء میں تمام مخالف سیاسی جماعتوں نے تحریک جمہوریت کا آغاز کیا۔

ادھر ۱۹۶۸ء کے اواخر میں صدر محمد ایوب خاں کی حکومت نے دس مارچ کو جشن منایا۔ ۱۰ جنوری ۱۹۶۹ء کو سب جماعتوں کے قائدوں نے آٹھ نکاتی مہم پر وگرام پیش کیا اور کہا کہ جب تک انہیں پورا نہیں کیا جاتا وہ الگ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ بیگم ذوری کو صدر ایوب نے گول میز کانفرنس منعقد کرنے کی پیشکش کی۔ ۲۲ فروری کو جمہوری مجلس عمل کی خواہش پر ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ ۲۴ فروری کو گول میز کانفرنس منعقد ہوئی، جن میں ایمر مارشل، اصغر خاں اور جسٹس محبوب مرشد شامل تھے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو، جمیر مین، پاکستان پیپلز پارٹی، اور عبدالمید جانا، (صدر نیشنل عوامی پارٹی) نے شرکت سے انکار کر دیا۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمن نے بھی اپنا چھ نکاتی پروگرام پیش کر دیا تھا۔ انہیں کچھ ہی عرصے پر اگر تلسازش کیس سے رہائی دلائی گئی تھی۔

عوامی رد عمل کے طور پر پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ تنظیم ترین جماعتیں بن چکی تھیں، ۱۷ مارچ کو بھاشانی نے گھیراؤ جلاؤ، کانفرنس لکایا۔ ملک بھر میں ہڑتالوں اور بلوں کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ ملک میں سہڑن انتہائی پھیل چکی تھی۔ چنانچہ ۲۷ مارچ ۱۹۶۹ء کو صدر ایوب نے پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں صدر ایوب مستعفی ہو گئے اور آغا جرنل محمد یحییٰ خاں صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے سامنے آئے، جن کے دور اقتدار میں بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی اور مشرقی پاکستان کا صوبہ پاکستان سے الگ ہوا۔

فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا اور تادم مرگ اپنے گھر پر ریٹائرڈ زندگی گزارتے رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عہد حکومت میں دل کا دورہ پڑنے پر فوت ہوئے۔ انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا۔

ایوب خاں ایک قابل اور مدبر شخصیت کے مالک تھے۔ علی گڑھ کے گورنر اور اعلیٰ فوجی تربیت یافتہ تھے۔ ٹینس کے اچھے کھلاڑی رہے۔ بہت سی کتابیں لکھیں اور لکھنا پسند کرتے۔ تدبر اور ذہانت میں بہت بلند درجہ رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو اپنی تقریریں خود ہی تیار کرتے۔ انگریزی اور اردو میں روانی کے ساتھ بڑے لہجے میں تقریریں کیا کرتے۔ ان کی ہر تقریر سچے اور اسلام علیہ سے مشروط اور از قند مناسب اور مضبوط ہوتی۔ سین، پریش اور بارعب تھے۔ ان کے مالک فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں دنیا بھر میں مقبول شخصیت تھے۔

صدر ایوب نے اپنی خود لوشنت سوانح عمری انگریزی میں لکھی، جو اردو میں "جس مذاق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی" کے نام سے ترجمہ ہوئی۔ اس کے مطالعے سے ہمیں ایک سچا مسلمان، دردمند پاکستانی، ماہر فوجی، مہربان، اور شفیق رہنما نظر آتا ہے۔ اگر ان سے چند سیاسی غلطیاں نہ ہوجاتیں تو بلاشبہ وہ عظیم رہنما کہلا سکتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جس غیر جانبدارانہ اصول پر کار بند کیا تھا۔ اس سے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہو گیا تھا۔ ان کے

تقسیم کا بہتر نظام قائم کیا گیا۔ مشینی کھیتی باڑی کو فروغ دیا گیا۔ ملک کے گاؤں گاؤں میں بجلی پہنچادی گئی۔ سندھ طاس کا پرانا جھکڑا ختم ہو چکا تھا۔ ستمبر ۱۹۶۰ء میں بھارت اور پاکستان کے مابین دریائی پانی کا معاہدہ ہو گیا۔ جس کی رو سے ۱۹۷۰ء میں بھارت نے تین مشرقی دیراوی، بیاس اور ستلج کا پانی بند کر دیا تھا۔ عالمی بینک سے پاکستان کو منہ دل نہری نظام قائم کرنے کے لئے قرضہ دیا گیا اور یوں دنیا کے سب سے بڑے بند (منگلا اور تربیلا) اور سب سے بہتر نہری نظام وجود میں آئے۔ یوں ملک کا اقتصادی نظام پہلی بار صحیح بنیادوں پر استوار ہوا۔ ماہرین معاشیات نے صدر ایوب کے دور

کو پاکستانی معیشت کا سنہری دور کہا ہے۔

جنوری ۱۹۶۵ء میں نئے آئین کے تحت دوبارہ انتخابات ہوئے۔ تقریباً سنی ہزار ووٹروں نے ووٹ ڈالے۔ صدر ایوب نے پاکستان مسلم لیگ کی تنظیم نو کی اور اس کے صدر کی حیثیت سے انتخابات میں شرکت ہوئے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ متحدہ حزب مخالف قائد عظیم کی ہمیشہ محترمہ فاطمہ جناح کو مشترکہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے سامنے لائی۔ اگرچہ صدر ایوب نے مجاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی لیکن مشرقی پاکستان اور خصوصاً ڈھاکہ میں محترمہ فاطمہ جناح مجاری اکثریت سے کامیاب رہیں۔

۱۹ ستمبر ۱۹۶۵ء کو بھارت نے پاکستان کی سرحد پر حملہ کر دیا۔ فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان کی کمان میں پاکستان افواج نے بھارت کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردگی کے بعد بھارت اقوام متحدہ کی طرف امن کے لئے بھاگا اور بالآخر ۲۳ ستمبر کو سلامتی کونسل کی ہدایت پر جنگ بندی ہوئی۔

دوڑن ملکوں کے مابین صلح کرانے کے لئے روس نے اپنی خدمات پیش کیں اور ۱۰ جنوری ۱۹۶۶ء کو تاشقند میں صدر پاکستان محمد ایوب خاں اور وزیر اعظم بھارت لال بہادر شاستری نے دستخط کر دیئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صدر ایوب کے ہمراہ تھے۔ اس معاہدے کی رو سے دونوں ملکوں کی فوجیں ۵ اگست ۱۹۶۵ء والی سرحدوں پر چلی گئیں۔ چونکہ اس اعلان سے مسئلہ کشمیر پھر سے

عہد حکومت کو دنیا بھر کے ماہرین معاشیات نے بلاشبہ بہترین دور کہا ہے ملک ہنگامی اور چور بازاری کا خاتمہ ہو چکا تھا اور تیرا انہی کے نتیجہ تھا کہ ۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں عام اشیائے خوردنی ہنگامی ہونے کی بجائے سستی ہوتی چلی گئیں۔ اس بات سے انکار مشکل ہے کہ ان کے دور میں ملک نے زرعی اور صنعتی لحاظ سے بے مثل ترقی کی۔

چند ماہرین سیاسیات اور دانشوروں نے صدر ایوب کے دور اور ان کے آئین کو غیر جمہوری قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں صدر ایوب ایک آمر مطلق تھے اور اسی حیثیت سے ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ ان کے دور میں عوام کو سیاسی آزادی حاصل نہیں تھی۔ اور نہ ہی ان کی رائے کے بالمقابل کسی دوسری رائے کی کوئی اہمیت تھی۔ انہوں نے ہر امر کو طے کرنے کے لئے ایک کمیشن بٹھایا تھا مثلاً تعلیمی، زرعی، آئینی، اسلامی مشاورتی کمیشن وغیرہ اور انہی کمیشنوں کی رپورٹ میں رد و بدل کے بعد اصلاحات نافذ کیں۔ ان کے دور کو کمیشنوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔

مسلمان علما و دانشمندان جو چھٹی صدی ہجری کا بارہویں صدی عیسوی میں ایوبیہ کے صدر شہنشاہ تھے اور میں پر حکمران رہا۔ اس حنفی خاندان کا بانی صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کا باب نجم الدین ایوب بن شاذی بن مردان تھی جو کریمینیا کا نام معزز ذوق تھا۔ دار الشوری حوان میں جاگیر دار تھا۔ یہی صلاح الدین پیدا ہوا۔ ۵۶۶ھ - ۱۱۷۱ء میں صلاح الدین نے فاطمیہ کو ختم کر کے ایوبی بنایا۔ وہ دارالحدیث بنی ہاشمی کا بانی تھا۔ اس کی وفات کے بعد صلاح الدین نے ایک اپنے امیر کا خطبہ پڑھوایا اسے خلیفہ بغداد کی طرف سے بھی تسلیم کی ضرورت کی ضرورت تھی۔ یہاں سے وہ ۵۸۰ھ / ۱۱۸۴ء میں شام آیا تاکہ صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اس نے یروشلم کے عیسائی حکمرانوں کو یروشلم سے ہٹا کر دیا۔ ۵۸۳ھ - ۱۱۸۷ء میں اس نے ایک بار بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔

اپنے دار حکومت کے ابتدائی حصے میں صلاح الدین نے بازنطینیوں، مغلوں اور صلیبیوں کے بحری بیڑوں کے خطے کا سامنا کیا۔ ان کے ساتھ جنگوں سے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ۶۲ شعبان ۵۸۸ھ / ۳ ستمبر ۱۱۹۲ء کو صلیبیوں نے یروشلم کے ساتھ معاہدہ ہوا جس کے بعد صلیبیوں کی کمرٹوٹ گئی۔

صلاح الدین کے بعد اس کا بھائی الملک العادل اور پھر بھتیجا الملک الکامل تخت نشین ہوئے۔ ان کا دور مجموعی طور پر امن و امان کا دور رہا ہے۔ لیکن الکامل کی وفات کے بعد خاندانی اسفا و فساد قائم نہ رہ سکا۔ ۶۰۴ھ / ۱۲۰۷ء میں العادل کے بیٹے الا و حد نے ارمینی علاقے کو ایوبی سلطنت میں شامل کر لیا۔ صلاح الدین ہی کے وقت سے سلجوقیوں اور ایوبیوں کے درمیان ٹکراؤ ہو رہے تھے۔ انہوں نے حلب کے ایوبیوں کی سرپرستی کی اور مصر کے ایوبیوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے دوسری طرف ایوبیوں کی توجہ صلیبیوں کی طرف مبذول تھی۔ صلاح الدین کے بعد ایوبیوں نے صلیب کن پالیسی اختیار کر لی تھی۔ ۶۰۱ھ / ۱۲۰۴ء میں العادل نے تمام ساحلی مقامات فرنگیوں کو لوٹا دیئے۔ حلب کے ایوبیوں نے مصر کے ایوبیوں سے بچنے کے لئے کبھی الجزیرہ، حمص اور حماہ کے ایوبیوں کا وسیلہ تلاش کیا اور کبھی روم کے سلجوقیوں کا فرانس اور اٹلی کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بحال ہو چکے تھے۔

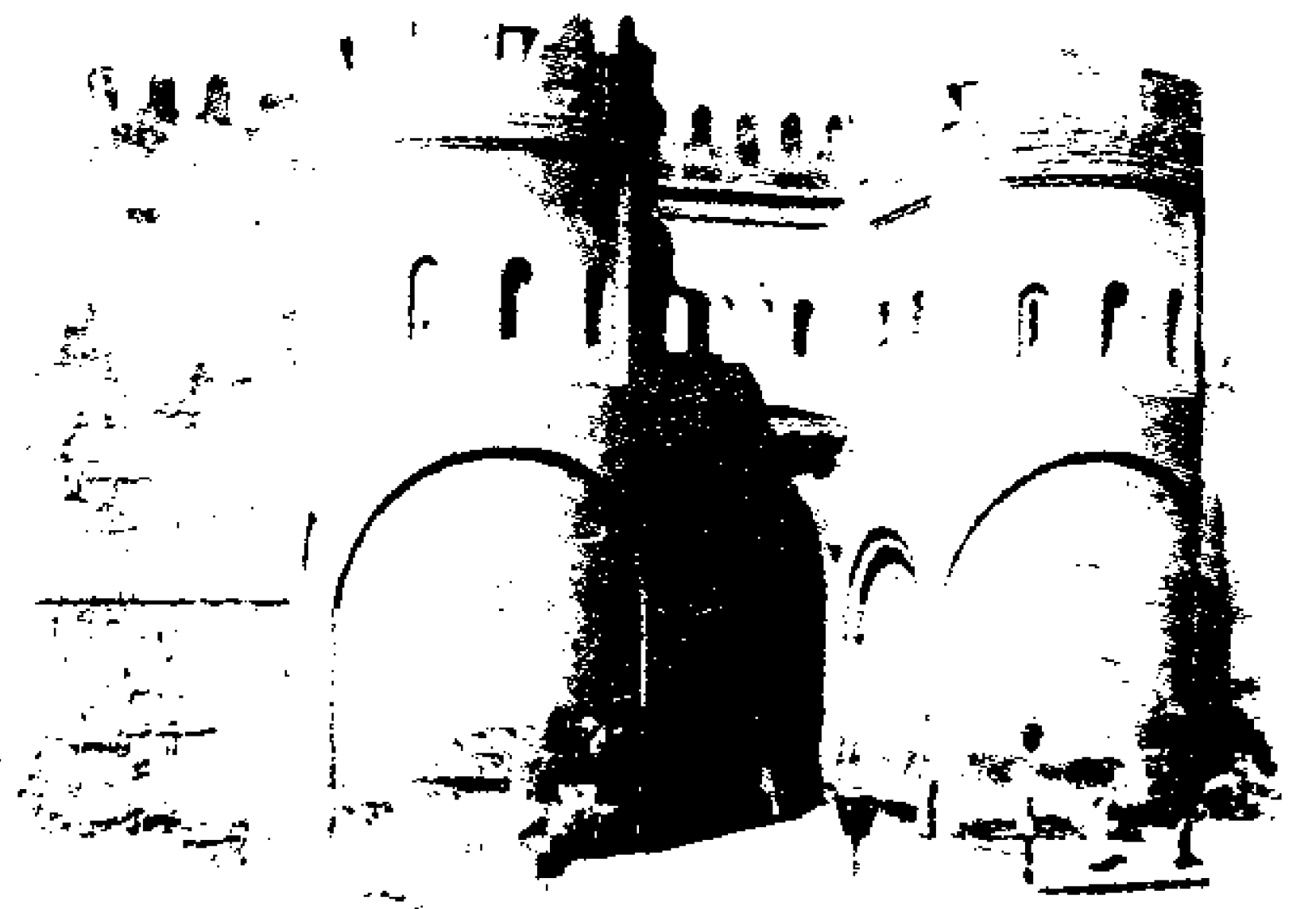
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایوبی سلطنتیں کبھی بھی شیعہ و شکر نہ ہو سکیں لیکن ان کے عہد میں اسلام نے کا حق، فروغ پایا۔ اعلیٰ پائے کے مدارس قائم ہوئے جس میں فقہ کے چاروں مذاہب کا درس ہوتا تھا۔ تصوف کے سلسلوں کا بھی احترام کیا گیا۔ مختلف خانقاہیں تعمیر کرائی گئیں۔ قاضیوں اور علماء کو کاروبار حکومت میں زیادہ سے زیادہ شریک کیا جاتا تھا۔ ان کے عہد کا ایسا ہی ایک خاندان اولاد شیخ کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ الظاہر غازی کے عہد میں مشہور صوفی شہناہ الدین سہروردی کے قتل کا واقعہ ظہور پذیر ہوا لیکن اس سے ایوبیوں کی مذہب پرستی پر کوئی سہوٹ نہیں آتا۔

الکامل کی وفات پر ایوبیوں کا حقیقی دور حکومت ختم ہو گیا۔ تاہم اس کے بعد العادل بھی ایک اچھا حکمران رہا۔ اس وقت کیفاکی حکومت اس کے بڑے بھائی الصالح کے پاس تھی۔ عملی طور پر الصالح ہی ایوبیوں کا آخری حکمران تھا۔ اس کا بیٹا توران شاہ اپنی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد، ۶۲ھ / ۱۲۴۹ء مملوک نام کے نئے دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اس حکومت کی داغ بیل ڈالنے والا حقیقت الصالح ہی تھا۔ رفتہ رفتہ تمام علاقوں پر ایوبیوں کی حکومت ختم ہوتی چلی گئی۔ تفصیل کے لئے شجرہ دیکھئے۔ صرف حماہ کی ریاست اپنے فرمانروا ابوالفدا کے باعث ۶۴ھ / ۱۲۴۲ء تک قائم رہی۔ اس خاندان کا خاتمہ آق قویونلو خاندان کے ہاتھوں ہو گیا۔

دروازہ، داخلے کا ذریعہ، ٹوٹا ہوا حصہ، مقررہ حصہ، سمت، طرف، امام
باب کا خاتمہ اسلامی تعمیرات میں باب کا لفظ قلعوں اور مساجد کے دروازوں
کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے۔ نیز اسلامی تاریخ میں ایک مذہب کے بانی کا نام
بھی ہے، جس کی بنا پر بالی مذہب نے جنم لیا۔ اس لقب نے علی محمد شیرازی کی
وجہ سے شہرت حاصل کی۔ (دیکھئے ”باب، علی محمد“، ”بابیت“)

دروازے کے معنوں میں باب دو طرح سے مستعمل ہے۔ مبرا مساجد اور
مقبروں کے لئے اور مبرا قلعوں کے لئے۔ ابتدائی مساجد میں داخلے کے لئے
کسی قسم کا دروازہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ تقریباً تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی
تک کسی مسجد کا دروازہ تعمیراتی فن کا شاہکار نہیں تھا۔ یہ دروازے عموماً سادہ
نوعیت کے ہوتے تھے۔ سب سے پہلا باب فاطمیوں کے عہد میں المدیہ مسجد میں
تعمیر کیا گیا۔ یہ ۳۰۸ھ / ۹۲۰ء میں تعمیر ہوئی۔ بعد میں اسی طرز کی تعمیرات مصر میں ہونا
شروع ہوئیں۔ ۵۸۹ھ / ۱۱۹۳ء میں حلب کے مدرسہ شاذلیت کا دروازہ ایک نئی
طرز پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد دروازے نئی نئی طرز پر بنائے جانے لگے۔ دمشق کی

قلعوں کے نیم مدور دروازے

جامع التوبہ کا دروازہ ۶۳۲ھ / ۱۲۳۴ء میں تعمیر ہوا۔ گہرے طاق نما دروازوں کے
اد پر ایک ایک نیم گنبد ہوتا تھا۔ یہ طرز تعمیر شام میں آئی تو گنبدوں کو سہارا دینے

کے لئے نئی نئی ترکیب استعمال کی گئیں۔

بلند قوسی طرز کے دروازے چودھویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئے
ایران میں اس قسم کے دروازے عام ہوتے۔ پندرہویں صدی کے اواخر میں
ابوالنصر ہارسا کے مقبرے کا دروازہ نہایت ہی قابل دید بنایا گیا۔ ہندوستان میں
اسی کا طرز تعمیر مروج ہوا۔ اس میں ایک اونچا محراب دار کھانچا ہوتا ہے۔ داخل
ہونے کا راستہ پیچھے کی طرف ہے۔ اس کے بازو دو منزلہ اور چٹائیں درجے
کے زاویے پر کاٹ دیئے گئے ہیں۔ ہر منزل میں ایک نوکلہ محراب کا طاق ہے
فتح پور سیکری اور دہلی کی جامع مساجد کے دروازے اسی طرح کے ہیں۔

قلعوں کے دروازے ابتداء میں سیدھے راستے ہوتے تھے۔ ان کی حفاظت
کے لئے دونوں طرف دو نیم مدور برج بنادیئے جاتے تھے۔ دوسری صدی ہجری
آٹھویں صدی عیسوی میں اخیضر کے مشہور قلعے میں دروازے کی ایک خاص
طرز کو اختیار کیا گیا۔ اس میں داخلے کی تین میڑ چوڑی محراب کو دو مدور برجوں کے
درمیان ۹۰ سٹی میڑ پیچھے ٹاکر بنایا گیا ہے۔ دونوں طرف میں سٹی میڑ چوڑی مانی
ان برجوں کے اندرونی گوشوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس محراب کے پیچھے ۶۹ میڑ
کے فاصلے پر ایک اور محرابی راستہ ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک عدم
گردش ہے۔ جس پر سرنگ فناٹ کی چھت ہے۔ سیدھے دروازے، جو مٹی
کھانچوں میں بنائے گئے۔ بعد کے قلعوں میں دروازے خم دار بنائے گئے۔ مغرب
میں انہی دروازوں نے فروغ پایا۔

(وفات ۴۰۱ھ / ۱۰۱۰ء یا ۴۴۴ھ / ۱۰۵۵ء) ایران کا صوفی شاعر

باباطاہر کے متعلق معلومات راحت الصدور میں ممت ہیں۔ سلجوقی
سلطان طغرل اور حکیم ابن سینا سے صحبت رہی۔ باباطاہر کو بعض نے سہرائی اور بعض
نے نری کہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ باباطاہر دونوں جگہ رہا ہو کیونکہ گیارہویں صدی عیسوی
میں سہرا اور روتان کے لوگوں میں بہت میل جول تھا۔ خرم آباد میں ایک محلہ باباطاہر
کے نام سے موسوم ہے۔ باباطاہر کا مقبرہ محلہ بن بازار میں شہر کی شمال مغربی جانب ایک
چھوٹی ٹسی پہاڑی پر ہے۔ مقبرے کی عمارت معمولی سی ہے اور اس میں کوئی خاص
بات نہیں اس کے پہلو میں اس کی حقیقت مند فاطمہ اور مرزا علی نقی کوثری کی قبریں ہیں

بابا طاهر کی زبان جس میں اس نے رباعیات کہی ہیں۔ فصیح فارسی زبان کے قریب تر ہے۔ اس کی رباعیات میں ایک خاص علامت پائی جاتی ہے۔ رباعی کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ بابا طاهر کے کلام کے نام سے بعد میں جو مجموعے شائع ہوئے ان میں بہت سا حصہ بابا کے نام سے شامل کر دیا گیا ہے جو حقیقت میں بابا کا کلام نہیں ہے۔

بابا طاهر اکثر اپنی شاعری میں اپنا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ادارہ درویش اور قلندر قرار دیتا ہے جس کے سر پر پتھر کی چھت سے کبھی سایہ نہ کیا ہوا اور جو پتھر کو تکیہ بنا کر سوتا ہوا درویش کو روحانی پریشانیوں سے سزا رکھا ہو۔ بابا طاهر کے کلام میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جذبات ترقی یافتہ ہیں اور عام صوفی نہ رسم و رواج کی بندشوں سے آزاد ہیں۔ اس کی تشبیہات بے ساختہ ہیں۔ زبان و بیان میں سادگی ہے۔

بابا طاهر ایک صوفی بھی تھا۔ وہ بایس فلسفیانہ رسائل کا مصنف تھا۔ کسفر و ڈاکہ پر میں بابا طاهر کے اقوال کی شرحیں موجود ہیں۔ مکمل رسالہ الکلمات القصار۔ ارمغان کے ایڈیشن میں چھپ چکا ہے۔ جس میں ۱۶۶۰ء کی مقلوے میں جو تیس ابواب میں تقسیم کئے گئے ہیں۔ اس رسالے نے صوفی کے حلقوں میں خاص مقبولیت حاصل کی۔ گوینہ کے مطابق ذوق اہل حق کے لوگ بالخصوص بابا طاهر کی صوفی ہونے کی حیثیت سے تعریف کرتے ہیں اور اس کی بہن بی بی فاطمہ کو بھی بہت قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں۔

باب الاسلام: من کا وازہ مسجد کے ایک دروازے کا نام ہے جو مشرقی جانب باب الاسلام سے۔ یہ درویشی میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ جہاں اس کی جگہ کونسا نمونہ رکھے گا اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے آنحضرت اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ یہ دروازہ باب بنی شیبہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بنو شیبہ، شیبہ بن عثمان بن عبدالمطلب سے آنحضرت نے خانہ کعبہ کی چابی عنایت فرمائی تھی۔ ۹۸۴ھ - ۱۵۷۹ء میں اس کی مرمت ہوئی۔

باب النساء: عورتوں کا دروازہ، یہ لفظ آنحضرت کی ازواجِ مطہرات کے گھروں کے دروازوں کے لئے بولا جاتا تھا۔ آنحضرت کے سوا کسی اور آدمی کو ان دروازوں سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ دروازے اس انداز سے بنائے گئے تھے کہ آنحضرت ان سے ہو کر آسانی کے ساتھ مسجد میں آجاتے تھے۔ ہر زوجہ مطہرہ کا گھر علیحدہ تھا۔

بابانی: ایک مذہبی اور مجلسی تحریک کا نام جس کا پیشوا بابا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ تحریک ترکی میں منول کے محلہ سے کچھ عرصہ پہلے برپا ہوئی اور اس نے ایشیائے کوچک میں ترکی کے مراکز میں جلیں چلا کر رکھی۔ اس تحریک کا ترکوں کی ثقافتی اور مذہبی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ یہ تحریک ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی تک بہت دور چلی گئی تھی۔ اور سلطنت کا انتظامی اور ثقافتی ڈھانچہ اس تحریک سے وجود میں آچکا تھا۔ جو ایرانی اثرات کا نتیجہ تھا۔ ۹۳۸ھ - ۱۲۴۰ء کے قریب سرحد شام کے علاقے کفر سود سے ترکمانوں کے علاقوں میں ایک بابا جو خود کو نبی کہتا تھا آیا اور اس نے ان علاقوں میں وعظ و تلقین شروع کر دی۔ دیہاتی اور سرحدی علاقوں کے ترکمان جو قدیم ترکی روایات کے زیادہ پابند تھے۔ اس تحریک کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اور اسی طرح سے ترکمان عہد اور حکومت کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ ان اختلافات کی وجہ سے سلجوقی حکومت بہت کمزور پڑ گئی۔ تو بابا (عوامی واعظ) نے علم بغاوت بلند کر دیا۔

اور کئی بڑے لشکروں کو یکے بعد دیگرے شکست دی۔ آخر کار کرانے کے سپاہیوں کی مدد سے بابا کو شکست دی گئی اور قید کر لیا گیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس تحریک کو دبا یا نہ جاسکا۔

(۶ محرم ۸۸۸ھ / ۱۴ فروری ۱۴۸۳ء - ۶ جمادی الاول ۹۳۷ھ / ۲۶ دسمبر ۱۵۳۱ء) بابا محمد علی الدین محمد ابن عمر شیخ مرزا ہندوستان کا پہلا مغل شہنشاہ والدہ کا نام تغلق لنگا خان تھا۔ باپ کی طرف سے اس کا نسب تیمور سے اور ماں کی طرف سے چنگیز خان سے جاتا ہے۔ فرغانہ میں پیدا ہوا۔ باپ کی وفات کے بعد رمضان ۸۹۹ھ / جون ۱۴۹۴ء میں فرغانہ کے تخت پر بیٹھا۔ ترکستان کے سیاسی حالات نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا اپنے رشتہ داروں کی سنگدلی اور ناخدا ترسی کی وجہ سے وہ چند جاں نثاروں کے ساتھ دشوار گزار پہاڑوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ۹۰۳ھ / ۱۴۹۷ء تک اس نے سمرقند کے حاکم اور اپنے چچا سلطان احمد اور تاشقند کے حاکم اور اپنے ماموں سلطان محمود سے اپنی ریاست واپس حاصل کر لی۔ ۹۰۵ھ / ۱۴۹۹ء میں اس نے فرغانہ کی ریاست کو اپنے اور اپنے بہن جہانگیر کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اسی سال اس کی شادی ہوئی۔ اگلے سال بابر نے سمرقند پر حملہ کر کے اسے شیان سے چھین لیا۔ لیکن ۹۰۹ھ / ۱۵۰۱ء میں شیبانی نے بابر کو سرحد کے مقام پر شکست دی۔ سمرقند پر حملہ کرنے سے پہلے بابر اندیکجان اپنے بھائی کو روکے آیا تھا۔ اس لئے اب اس کے لئے کوئی مقام نہیں رہ گیا تھا جہاں وہ واپس چلا جاتا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے وقت تک بابر خاز بدوشوں میں اپنی زندگی کے دن گزارتا پھرتا رہا۔ ۹۱۰ھ / ۱۵۰۴ء میں اس نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ جمادی الآخر

۹۲۸ھ / مئی ۱۵۲۲ء میں قندھار اس کے قبضہ میں آ گیا۔ اس وقت دہلی پر سکندر لودھی حکمران تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا۔ ابراہیم نے نا تجربہ کار اور تیز طبیعت ہونے کی وجہ سے پٹھان سرداروں کو اپنا مخالف کر لیا تھا۔ چنانچہ دولت خان لودھی اور ابراہیم کے چچا عالم خان نے بابر کو ابراہیم کے خلاف ہندوستان پر حملہ کرانے کی دعوت دی۔ اس دعوت پر بابر نے ہندوستان پر پانچ حملے کئے۔ مغربی پنجاب پر بابر کا قبضہ پہلے چار حملوں میں ہو گیا تھا۔ آخری حملہ اس نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں جو پانی پت کی تیسری لڑائی کے نام سے مشہور ہے شکست دے کر دہلی اور آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح ۹۳۲ھ / ۱۵۲۶ء میں وہ ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ ۹۳۳ھ / ۱۵۲۷ء میں بابر نے رانا سانگا والی میواڑ کو شکست دی۔ ۹۳۵ھ / ۱۵۲۸ء میں بابر نے لکھنؤ اور گنگا کے مقام اتصال پر مشرقی افغانوں کو شکست دے کر اپنا اقتدار بنگال تک بڑھایا۔ اس کے فوراً بعد بابر نے آگرہ میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہتے ہیں کہ ہمالیوں ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گیا اور کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی۔ تو ابوالفتح نے صدقہ دینے کے لئے کہا۔ بابر نے

کہا کہ ہمایوں کی جان کے بعد مجھے اپنی جان پیاری ہے اس لئے میں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لئے اپنی جان کا صدقہ دیتا ہوں شاید یہ صدقہ ہارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ چنانچہ بابر نے علیمدگی میں خدا سے دعا کی کہ یا اللہ اس نذر کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اس نے ہمایوں کی چار پائی کے گرد تین چکر لگائے۔ اس روز سے ہمایوں کی صحت بحال ہونے لگی اور بابر پر بیماری کے آثار نظر آنے لگے اور بالآخر وہ اس بیماری سے وفات پا گیا۔ اس کی لاش کو پہلے آگرے میں بطور امانت دفن کیا گیا اور پھر کئی سال بعد کابل میں دفن کیا گیا۔ جواب تک کابل میں ہے۔

باب بڑا باہمت اور تلوار کا دھنی تھا۔ اس زمانے کی یورشوں اور دشمنوں پر اس کی یغیروں میں اس کی کامیابیاں اس کی ان ہی صفات کی مرہون منت تھیں۔ اس میں گزرنے کے بعد سنبھلنے کی ہمت۔ انتظام و اہتمام کی صلاحیت۔ بہادری۔ ہشاش بشاش طبیعت نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیئے تھے۔ وہ ایک نہایت محتاط سپہ سالار تھا۔ ان تمام صفات کے ساتھ وہ ایک بہترین شاعر اور دانش پرور بھی تھا۔ "تزک بابر" اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ باغوں اور گلزاروں کا نہایت شوقین تھا۔ بابر کا اپنا وطن انڈی جان دامن کوہ میں ایک بہت ہی خوب صورت شہر تھا۔ جہاں چشموں کے بانی کی بستی ہوئی نہریں سرد و صوبہ کے بلند پایہ درخت اور گل و لالہ کے نکمت ہار تھے۔ فردوس بریں کا منظر پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بابر مناظر قدرت کا بہت ہی دلدادہ تھا۔ وہ قدرت کی ہر جمیل حسین شے سے محظوظ ہوتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا قدرت کے ان حسین و جمیل مناظر کی تلاش میں رہتا۔ جب ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو اس نے یہاں بھی ایسے ہی مناظر تلاش کرنا چاہے۔ ہندوستان میں مغموم تھے۔ چنانچہ جب اس نے آگرہ کو اپنا پایہ تخت بنایا تو یہاں اس نے اپنے ذوق کی تسکین کے لئے چار باغ تعمیر کرایا۔ جو آج کل باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ بابر ان باغوں میں بلند مقامات پر بیٹھ کر دریاؤں کے بہنے، انہروں کے چلنے اور باغوں کے حسن کا نظارہ کرتا۔ انہیں اپنے روزنامے "تزک بابر" میں لکھتا۔

باب کی تصانیف میں "تزک بابر" جس میں اس نے ترکی زبان میں اپنے بچپن سے لے کر آخری ایام کے حالات درج کئے ہیں۔ اس کی دوسری کتاب "عروض رسالہ سی" ہے جو علم العروض پر لکھا گیا ہے۔ تیسری تصنیف "مہین" ہے۔ یہ ایک مثنوی ہے اور اس میں حنفی فقہ کے بعض مسائل ہیں۔ بابر کی ایک اور تصنیف جو "رسالہ الدیہ" کے نام سے ہے، دراصل ان کے ایک خاندانی صوفی کی تصنیف ہے۔ بابر نے اس کا چغتائی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ بابر کی پانچویں تصنیف "اس کا دیوان" ہے جس کا اکثر حصہ ترکی زبان میں ہے اور جو نظم کی ہر صنف سخن پر مشتمل ہے اس میں چند نظمیں فارسی زبان میں بھی ہیں۔

باب علی محمد یکم محرم ۳۶ - ۱۲۳۵ھ / ۲۰ اکتوبر ۱۸۱۹ء علی محمد باب شیرازی باب علی محمد ابن محمد رضا ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ھ / ۹ جولائی ۱۸۵۰ء ایران کی بانی تحریک کا بانی، اس کی والدہ کا نام فاطمہ بیگم تھا، شیراز کے ایک شیعہ گھرانے میں جس کا پیشہ تجارت تھا پیدا ہوا۔ دو سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ماموں آغا سید علی کی کفالت میں آیا۔ چھ برس کی عمر میں مکتب میں بیٹھا اور پانچ سال تک تعلیم حاصل کی۔ بعد میں بزازمی کا پیشہ شروع کیا۔ بائیس سال تک اسی کاروبار میں لگا رہا۔ اس کے بعد وہ باطنی اشغال، ریاضتوں اور مراقبوں میں مشغول ہو گیا۔ کیونکہ بچپن ہی سے اس کا ذہن دلائل اور مراقبوں کی طرف تھا۔ وہ بسا اوقات اپنے بچپن میں گرمیوں کے موسم میں گھٹنوں نیچے سر دھوپ میں کھڑا ہو کر دلائل

پر ہتھارتا تھا۔ ۱۲۵۹ھ / ۱۸۴۳ء میں شیخ احسانی کے خلیفہ کاظم رشتی سے دو سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے غالی مریدین میں شامل ہو گیا۔ کاظم رشتی کے عقیدے کے مطابق امام غائب کے ظہور کا وقت آگیا تھا۔ کاظم رشتی نے اپنے مریدوں کو امام کی تلاش میں سارے ایران میں پھیلا دیا۔ اسی دوران میں اس کی موت کا وقت آگیا اور وہ کسی کو اپنا جانشین بنائے بغیر مر گیا۔ اس کے ایک اور مرید نے جو علی محمد کا ہم مکتب بھی تھا، علی محمد کو حقانیت کا باب "قرار دیا۔ اسی وجہ سے بابی ملا حسین کو "اول من آمن" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد علی محمد اپنے دوسرے پیروکاروں کو "مرقاہ اور ریاضت کی غرض سے کوفہ کی ایک مسجد میں چلا گیا۔ ۵ جمادی الاول ۱۲۶۰ھ / ۲۳ مئی ۱۸۴۴ء کو اس نے چوبیس سچیس سال کی عمر میں باب ہونے کا دعوے کر دیا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی تو اس نے انہیں "حی" کہنا شروع کیا۔ کیونکہ "حی" لفظ کے عدد بھی اٹھارہ ہیں اور خود کو ان میں شامل کرنے کے بعد اس مجموعے کو "واحد" اول کا نام دیا۔ اور جب اس کے تصدیق کرنے والے تین سو اکسٹھ ہو گئے تو ان کو کل "تشی" کے نام سے موسوم کیا۔ جب اس کے "بین" کی تعداد کچھ بڑھ گئی تو اس نے اس روایت کو پورا کرنے کے لئے کہ امام غائب مکہ مکرمہ سے اپنے دعوے کا آغاز کرے گا، اپنے ایک مرید کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کا قصد کیا اور اسلامی مہاکم میں خطوط لکھے کہ لوگ کوٹنے میں جمع ہو جائیں لیکن اس کا یہ مقصود کامیاب نہ ہوا اور کسی نے بھی اس کی دعوت پر لبیک نہ کہی۔ دربار کے بعد وہ جدہ پہنچا اور اپنے قیام حرم کے دوران میں ایک کتاب "جس میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا تھا، تصنیف کی۔ اس کی تمام حرکات پر حکومت کی نظر تھی۔ اور خاص طور پر اس کے پردگام کے مطابق ایک خاص وقت پر ایک شہر میں مہاکم اسلامیہ کے دور دراز کے لوگوں کو جمع کرنے والے پیغام سے سخت تشویش تھی لیکن اسی دوران میں اس کے پیروئے اذان میں ایک کلمے میں اقرار کرتا ہوں کہ علی نبی (علی محمد باب) سے پہلے آئینہ انفس خدا ہے۔" کا اضافہ کیا اس پر عوام کے جذبات بھرپور اٹھنے اور اس کے مریدوں کو گرفتار کر کے گورنر کے سامنے پیش کیا گیا۔ جس نے انہیں دے کر شہر سے نکال دیا۔ باب پر بعض پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ ۱۲۶۱ھ / ۲۱ ستمبر ۱۸۴۵ء کو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اس نے اپنے دعوے کی تردید کر دی اور شیراز کی مسجد وکیل میں بھی اپنے باب "نجات" کا اعلان کر دیا۔ اس کے ماموں کی ضمانت پر صرف اس کی نظر بندی کا حکم دے دیا گیا۔ بعد میں اسے اصفہان کے کچھ لوگ حنفی طور پر اصفہان سے گئے لیکن ۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۷ء میں اسے دوبارہ گرفتار کر کے آذربائیجان کے کوہستانی قلعے ماہ کو میں قید کر دیا گیا۔ ۱۲۶۶ھ / ۱۵ اکتوبر ۱۸۵۰ء کو اسی قلعے میں قید رہا اور یہیں اس نے "بیان" اور "دلائل السبعہ" کتابیں تصانیف کیں۔ اس قید کے دوران میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی جس کو بدشت کانفرنس کے نام سے موسوم کیا گیا جو بائیس روز جاری رہی۔ اس کانفرنس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو مختلف اقباب بھی عطا کئے۔ جب حکومت کو اس کانفرنس کا علم ہوا تو اس نے باب کو پیرنی جیل میں منتقل کر دیا۔ دوران سفر میں علی محمد نے اپنے دعوے سے توبہ کر لی۔ یہ قید پہلی قید سے زیادہ سخت تھی۔ تاہم اس کا مریدین سے خطوط کا تبادلہ سلسلہ پوشیدہ طور پر جاری رہا۔ بدشت کانفرنس کے بعد ایران کے مختلف علاقوں میں زبردست فسادات اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمد شاہ بادشاہ

ایران کی وفات کے بعد تو فسادات کا بازار گرم ہو گیا۔ باجیوں نے لوگوں کو یقین دلا یا کہ آئندہ برس دنیا میں باب کی حکومت ہوگی۔ اس دور میں انہوں نے عوام پر بہت ظلم و ستم ڈھائے۔ اگر کوئی گناہ ان کے مطالبات پر سے نہ کرتا تو اسے جلا کر رکھ کر دیتے تھے۔ شہنشاہ ایران کی وفات کے بعد باب نے مختلف علاقوں میں اپنے پرکاروں کی امداد کے لئے مریدین کو بھیجا۔ جب ان لوگوں کی سرگرمیاں کافی حد تک بڑھ گئیں اور اسے ایران میں فسادات کا بازار گرم ہو گیا تو حکومت نے بابی تحریک کے سرغنہ کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ باب علی محمد کو قید خانے سے تبریز بلایا گیا اور اسے دودوسرے ساتھیوں سمیت کوئل سے اڑا دینے کی سزا دی گئی۔ ان کا جلد تبریز کے بازاروں سے گزاریا گیا تو راستے میں لوگ انہیں گایاں دیتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان میں سے ایک نے توبہ کر لی۔ اور بالآخر باب اور اس کے مرید محمد علی کو ۲ شعبان ۱۲۶۶ھ / ۹ جولائی ۱۸۵۰ء میں تبریز جیلوں کے ایک چوراسے میں کوئلے مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کئی روز تک لوگ اس کے جسم کو بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے رہے۔ اور بعد میں شہر سے باہر پھینک دی گئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسے جانور کھا گئے اور باجیوں کے نزدیک اس کے مرید رات کی تاریکی میں اسے وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور پچاس سال بعد عبدالبہاء کے دور میں اس لاش کو ایران سے فلسطین لے گئے اور کوہ کرمل پر ایک جگہ دفن کر دی گئی۔ یہ خبر بھی وہاں موجود ہے اور اسے مقام اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ مرنے سے ایک رات پہلے باب نے اپنے مریدوں کو یقین کی تلقین کر دیا تھا کہ جب تم میرے ہاٹے میں لٹا کر دیا جائے تو یقین سے کاربنا، میرا کارکردہ بنا جلد مجھ پر لعنت بھیجنا کیونکہ میں تمہارے کام میں مددگار ہوں۔

قتل کے وقت باب کی عمر اسی سال سے کچھ زیادہ تھی۔ اس نے چھ سال تک ایران کی سیاسی فضا کو کندہ کئے رکھا۔ بائیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہوا جو بچپن ہی میں مر گیا۔ باب ہونے کے دعوے سے اپنے میں۔ اپنی تمام جائیدادیں میں اور خرمی کے نام کر دی تھیں۔

ایران کا بین اس وقت خاتمہ ہو گیا جب کہ ابھی وہ اپنے مذہب کی بنیاد ڈال رہا تھا۔ اور اس مہم کوئی کے سبب وہ اپنے ماننے والوں کو نہ تو آئندہ کے لئے رہنمائی دے سکا اور نہ کوئی جسمی دستور ان کے سامنے پیش کر سکا۔ چونکہ ابتداء کو میں ان افکار سے متاثر ہوئی تھی اس دور سے یہ ناکام ہی رہا۔ اس کے دستور کے تحت وہ اپنے پیروں کی محبت تھی۔ اس کی موت کے فوراً بعد اس کے ماننے والے دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ اکثریت والی جماعت نے بھائی مذہب کو مستحق بنایا۔ اس طرح بابی مذہب کی تاریخ میں بدعت اور بدعت میں تقسیم ہو گئی۔ نبوت کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مامورین اللہ اور باب ہے۔ باب نے مرنے سے پہلے مرزا یحییٰ کو جسے اس نے صبح ازل کا لقب دیا تھا، اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ ازل مرزا یحییٰ کو اپنا خلیفہ ماننے میں اور بھائی بہاء اللہ کو ماننے میں۔

خرمى تحریک کا سرغنہ ۱۸۳۰ء تا ۱۸۴۲ء میں خلیفہ المامون اور المعتمد کے دور حکومت میں ایک نیم مذہبی و سیاسی تحریک برپا ہوئی جس کا مقصد ایران کا۔ یہ تحریک تقریباً ۲۵ سال تک عالم اسلام کے لئے شدید سرگرم رہی۔ ایران تحریکوں میں سے ایک تھی جو مریدوں نے ایران میں جاری کر رکھی تھیں اور جو بدعت بغاوت کا مرکز تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس تحریک کی سرگرمیاں خلیفہ

تھیں۔ سعودی کی روایت کے مطابق بابک کا اسلامی نام حسن تھا۔ الدینوری کے نزدیک اس کے باپ کا نام مطہر بن فاطمہ بنت ابی مسلم تھا۔ نیز الطبری کے قول کے مطابق بابک مطر نامی ایک صنعتگر (کرائے کا سپاہی) کا ناجائز بچہ تھا۔ بابک کے مذہب اور نسب کے بارے میں مختلف فیہ روایات ہیں۔ ان روایات کی مدد سے جن پر عقائد کیا جاسکتا ہے۔ بابک کی پیدائش آذربائیجان میں ہوئی اور وہ دس سال تک اپنی ماں کے ساتھ ہی رہا۔ اس کے بعد ۱۸ سال کی عمر تک مولیشی وغیرہ چراتارہا اور بعد میں مدباہہ اپنی ماں کے پاس آگیا۔

ایک دن جادیدان بن سہرک جو عظمی قائد تھا بابک کی صلاحیتوں کو محاسب کر اس کی ماں کے پاس سے اپنے ساتھ لے گیا۔ جادیدان کی بیوی کو بابک سے عشق ہو گیا تھا اور جب جادیدان اور ابو عمران میں جنگ ہوئی اور جس میں جادیدان بھی تیر گئے۔ اسے وفات پا گیا تو جادیدان کی بیوی نے فوراً ایک افسانہ گھڑا کہ اس کے خاوند نے مرتے وقت اس سے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری روح بابک کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ لہذا تم پر اس کی اطاعت کرنا لازمی ہو جائے گی۔ اس طرح بابک غریب کا قائد بن گیا۔ ۲۰۱ھ / ۱۸۱۶ء میں اس نے بغاوت کر دی اور آذربائیجان کی مسلم آبادی پر حملہ کر دیا اور ان کی املاک کو خوب لوٹا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی تہ تیغ کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد اس کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو مراۃ میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ جب بابک کی بغاوت نے بہت شدت اختیار کر لی تو المامون نے یحییٰ بن معاذ کو آرمینیا کا والی مقرر کر کے بغاوت کا قلع قمع کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یحییٰ کو کوئلے کا پیالی نہ ہوئی۔ ۲۰۵ھ / ۸۲۰ء میں عیسے ابن محمد آذربائیجان کا حاکم بنایا گیا۔ لیکن اسے بھی کاسیانی حاصل نہ ہو سکی۔ المامون کے بعد المعتمد نے یحییٰ بن ابراہیم کی قیادت میں غریبوں کا مقابلہ کرنے کیلئے افواج بھیجیں ان فوجوں نے غریبوں کو شکست دی۔ ۲۱۰ھ / ۸۲۵ء میں المعتمد نے افیش کو بابک کا مقابلہ کرنے پر مامور کیا۔ چنانچہ افیش کے ہڈیوں میں داخل ہونے کے بعد جو خوریزمر کے ہوئے ان میں غریبوں کی بڑی تعداد تہ تیغ ہو گئی اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ بابک نے راہ فرار اختیار کر لی اور اس کی کئی بیویاں اور بچے اسیران جنگ میں شامل ہوئے جب بابک فرار ہونے کے بعد اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ پہاڑوں میں مارا مارا پھر رہا تھا تو ایک کسان نے اسے پہچان کر والی ایران کو اطلاع کر دی۔

بابک کو شکار کے بہانے افیش کے حوالے کر دیا گیا۔ چنانچہ افیش محرم ۲۱۳ھ / دسمبر ۸۲۷ء میں بابک کو اپنے ساتھ لے کر سامرا میں بڑی شان کے ساتھ داخل ہوا اور اس وقت کے دستور کے مطابق عالم اسلام کے اس دشمن کو ہاتھ پیر بٹھا کر اور پیادہ سوار فوج کی قطاروں میں سے گزار کر خلیفہ کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر دیا گیا اور اس کا سر خراسان بھیجا گیا اور مختلف شہروں میں تشہیر کی گئی۔ اس کا دھڑ سامرا کے ایک محلے میں لٹکا دیا گیا۔ بابک کی موت کے بعد غریبوں میں سے اکثر مسلمان ہو گئے اور بعض نے قرامطہ اور اسماعیلیہ فرقوں کے مذہب کو اپنایا۔

بابک کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مضبوط ارادے والا شخص تھا۔ قتل کرتے وقت جب اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس نے وہ خون اپنے چہرے پر لگایا تاکہ مرنے وقت انسان کے چہرے پر جو زردی چھا جاتی ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہ دے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ موت سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔

بابک نے بڑی دولت اکٹھی کی تھی۔ اس کی بے شمار بیویاں تھیں جن کے ساتھ وہ شراب و لعب کی مجلسیں منعقد کرتا تھا۔

بخت نصر کے محل میں مرا۔

بابل میں عرصہ دراز تک بت پرستی رائج رہی۔ وہاں کا سب سے بڑا دیوتا مردوک تھا۔ شمس اور غنار بھی بلاشبہ بڑے دیوی دیوتاؤں میں سے تھے۔ دیوتاؤں کی کثرت کی وجہ سے اس شہر کا نام باب ایل یا باب ایل (دیوتاؤں کا دروازہ) پڑا تھا، جو بعد ازاں بابل کہلایا۔ بابل ہی میں تاریخ انسانی کا تحریری آغاز ہوا۔ دنیا کا قدیم ترین رسم الخط میخی یا ٹکونی کہلاتا ہے۔

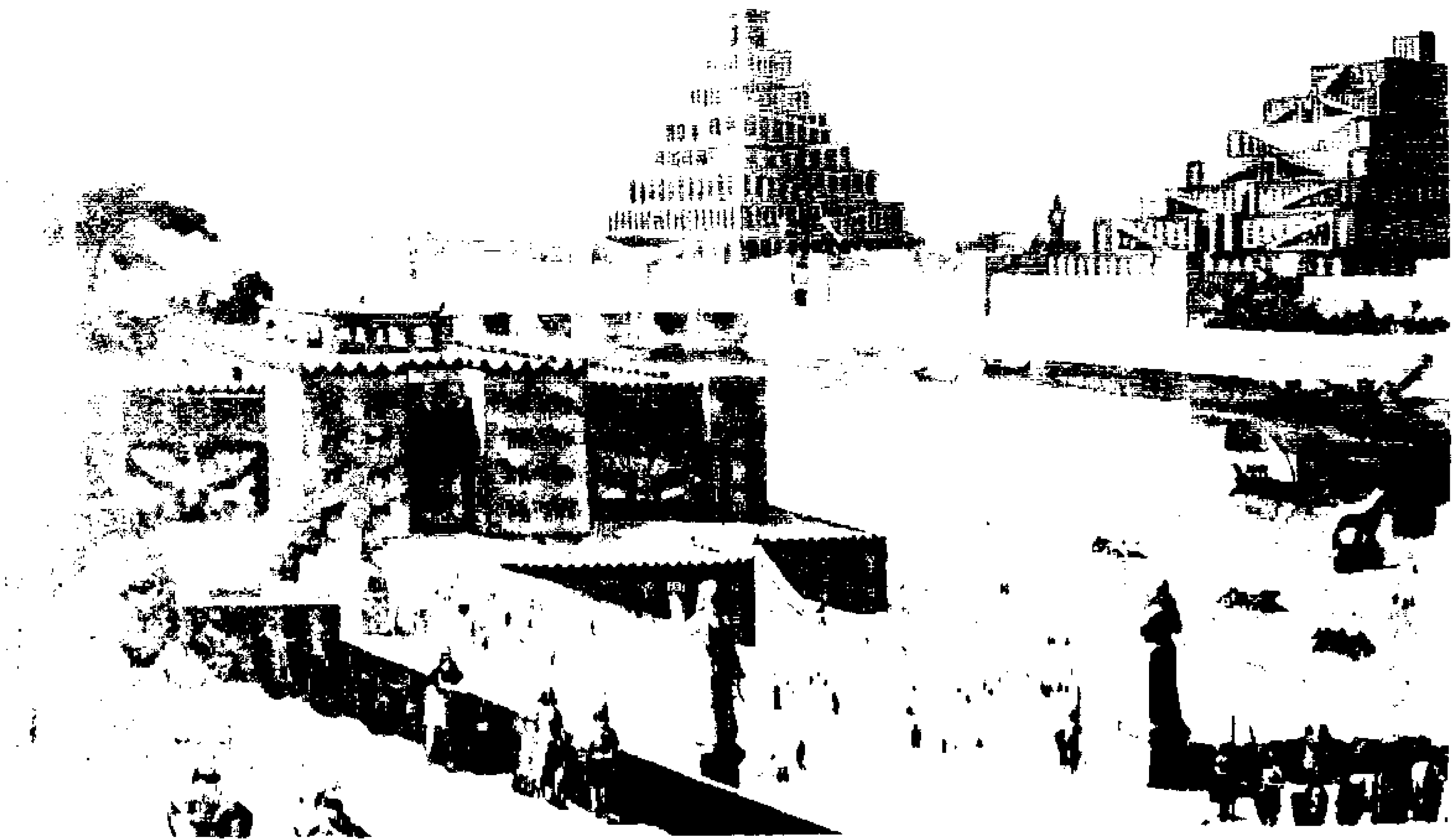
بابل اپنے صوبہ بابلون کا مرکزی شہر تھا۔ اس صوبے میں جو آگے چل کر خود مختار سلطنت بنا، مشہور شہر اردور (ابو شہرائین) اور عریا مل (مقابر) لارسا (طل سکارہ) ادب (لسیہ) برسیپا (مزدو)، بابل (بلہ) کوتویا تھا، اشون اور ویر تھے۔

ایران میں بابیوں کی ایک مذہبی و سیاسی تحریک کا زمانہ انیسویں بلاتیت صدی کا پہلا ربع ہے۔ اس کا سرغنہ علی محمد باب تھا۔ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا تھا۔ اور جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے اور اس پر وحی آتی ہے۔ اس کے بعد مرزا یحییٰ املق نے صبح ازل اس کا خلیفہ بنا دیا۔ بڑا نرم مزاج تھا اور حکومت سے بھی الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگرچہ اس تحریک نے ابتداء ہی میں حکومت سے ٹکڑے لی تھی۔ لیکن شاہ ایران پران کے قاتل حلی کے بعد اس ٹکڑے نے شدت اختیار کر لی۔ بابیوں نے سازش کر کے شاہ کو قتل کر دیا اور یہ براہ راست اس قتل میں ملوث تھے۔ اس حلی کے بعد بابیوں کو مصائب اور مشکلات سے بہت زیادہ دوچار ہونا پڑا۔ اور جب حکومت نے ان کی گرفتاریاں شروع کیں تو بہت سے دوسرے ممالک میں چلے گئے اور کثرت نے بھیس بدل لیا۔ حسین علی نوری جو بہاء اللہ کے لقب سے ملقب تھا۔ گرفتار کر کے نهران ہجرا دیا گیا۔ صبح ازل بھاگ کر بغداد چلا گیا۔ بعد میں

بابک اور اس کے پیروکاروں کے مذہب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ تناسخ ارواح کا تھا اور اللہ کی کے قول کے مطابق اس کے پیرو بابک کو پیغمبر مانتے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے نزدیک دنیا میں ہر وقت ایک نبی موجود رہے گا۔ نیز نبوت کا منصب موروثی ہے۔ یا عمل تناسخ کے ذریعے منتقل ہوتا رہتا ہے۔

بابلیہ یا بابلون موجودہ نام تلہ (میسوپوٹیمیا عراق) کا قدیم ترین شہر، جو لسانی بابل تاریخ میں مشہور بادشاہ مزداد اور پیغمبر حضرت ابراہیم کے دود کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ شہر دریائے فرات کی ایک شاخ پر جنوبی عراق میں واقع ہے۔ بابلی حکمران حمورابی کے عہد سے یہ شہر دنیا بھر میں اہم حیثیت اختیار کر گیا۔ اس نے اٹھارہویں صدی قبل مسیح میں اسے اپنا پایہ تخت بنایا تھا۔ بعد میں آشوریوں اور کلدانیوں کے حملوں کے دوران یہ شہر کئی بار تاخت و تاراج ہوا۔ آٹھویں صدی قبل مسیح کا مشہور مورخ بادشاہ سارگان دوم اسے جلا ہوا شہر لکھتا ہے۔ اس نے یہ شہر دوبارہ تعمیر کرایا جسے سینا چہرب ۶۸۹ ق۔ م میں پھر زبیری بوس کر دیا۔ نیا شہر بادشاہ اسار ہدون نے تعمیر کرایا۔ ۶۴۸ ق۔ م میں آشوریہ کے بادشاہ آشور بنی پال نے اس کا محاصرہ کر کے اسے قبضہ میں لے لیا۔

آشوری سلطنت کے خاتمہ کے بعد بابل پر آذاد اور خود مختار حکمرانی نے عرصہ تک حکومت کی۔ ساتویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں نبو پلاسر اور پھر اس کے بیٹے نبوکدنصر (بخت نصر) کے دور میں بابل کو بے حد شہرت حاصل ہوئی۔ اسی دور میں بابل میں پہلی بار یہودی قیدی لائے گئے جنہیں فارس کے بادشاہ داریوس اول نے رپالی ولای۔ داریوس اول اور ارتخششا کے عہد میں بابل کو دوبارہ لوٹا اور جلا گیا۔ بعد ازاں یونانیوں نے اسے تاخت و تاراج کیا۔ سکندر اعظم اسی شہر میں

سے اب تک جاری ہے۔ بابیت کا دوسرا نام اہل بیان بھی ہے جو بابیوں کا لقب ہے۔

باتو، خانوادہ ایک خاندان جس نے روس کے مغربی علاقوں پر ۶۳۳ ہجری قمری میں مورت علیٰ باترخاں جنگیز خان کے بڑے لڑکے جوچی کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس نے ۱۲۳۶ء سے ۱۲۴۱ء تک وسیع تر علاقہ فتح کیا۔ ان فتوحات سے جو مغربی منگول سلطنت قائم ہوئی اس کا مرکز باتو نے پہلے اپنے آباد کردہ شہر سرائے قدیم اور پھر سرائی جدید کو قرار دیا۔ ان شہروں میں منگول اور روسیوں کی مخلوط آبادیاں تھیں روسی اس نئی سلطنت کو اردو سے مطلقاً کہتے تھے۔ باتو نے ۱۲۵۵ء میں وفات پائی۔ باتو کے بعد اس کا بھائی برکہ تخت پر بیٹھا، وہ پہلا منگول فرمانروا تھا جس نے اسلام کو قبول کیا اور سلطنت مسلک کے تحت تاتاریوں کو دائرہ اسلام میں

بہاء اللہ بھی ۱۸۵۲ء میں وہاں چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ بہت سے بابی بھی عراق چلے گئے۔ اس طرح سے بابیت کا مرکز ایران کی بجائے ترکی کے مقبوضات بن گئے۔ اس کے دس سال بعد بابیوں نے ایرانی حکومت کو پھر پریشان کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایران حکومت کی درخواست پر بہاء اللہ اور صبح ازل کو ترکی حکومت نے اور نہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ یہ دونوں ۱۸۶۸ء سے ۱۸۹۸ء تک جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے اسی دوران میں دونوں میں ایک بات پر اختلاف ہو گیا۔ کیونکہ بہاء اللہ نے صبح ازل کو اور نہ روانہ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جسے اس نے ماننے سے انکار کر دیا اس طرح یہ جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور بہاء اللہ کے پیروکار بہائی کہلا گئے اور صبح ازل کے پیچھے چلنے والوں کو ازل کہا جانے لگا۔ بہائی اکثریت میں تھے دونوں نے ایک دوسرے کو زبردستی کی بھی کوشش کی۔ یہ کوشش تو اگرچہ کامیاب نہ ہو سکی لیکن صبح ازل کے بہت سے مریدوں کو بہائیوں نے زبردستی کر مراد والا۔ ترکی حکومت نے ان کے اس باہمی فتنہ و فساد کو دیکھ کر بہاء اللہ کے ساتھیوں کو مقرر کر دیا اور ازل کو صلیبیہ کی طرف بھیج دیا۔ ۲۹ اپریل ۱۹۱۲ء کو صبح ازل کی وفات پائی۔ اس نے آقا محمد لدی کے روئے کو اپنا جانشین بنایا۔ بابیوں کی تعلیمات کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ملتی۔ علی محمد شیرازی کے روئے باب کے پانچ سال بعد ہی پرہیز میں اتحاد ہو گیا تھا اور ازل نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ باب بہاء اللہ کے تصور کے تحت ۱۲۹۰ء میں ختم کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک باب کی فاری کتاب بیان۔ قرآن کی طاعت اللہ کا کام ہے۔ نیز باب کا مرتبہ پہلے تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ قرآن مجید کا آخری شریعت ہونے سے انکار کرتے ہیں اور دکن کو نامعلوم قرار دیتے ہیں۔ حج بیت اللہ کا مقام بھی ان کے نزدیک مکہ معظمہ نہیں اور نہ ہی یہ لوگ بیت اللہ کی ذات منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے نزدیک گذشتہ شریعت مفسوخ ہو چکی ہے۔ نماز روزہ اور دوسری عبادات اور نبی پر درود و سلام بھی بیکار ہے۔ ان کے نزدیک ہر سزا رسال بعد شریعت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کے تصور کی شریعت اب ختم ہو چکی ہے اب بابیت پر عمل کرنا لازم ہے اور یہ بھی ایک سزا رسال بعد بدل جائے گی۔

ان کے نزدیک آدم سے باب کے عہد تک دنیا کی عمر ۱۲۴۱ سال ہے ان کے نزدیک قرآن نے توحید کا مضمون تو بیان کر دیا لیکن اس کی مکمل تشریح جس نماز سے باب نے کی ہے قرآن میں موجود نہیں ہے۔

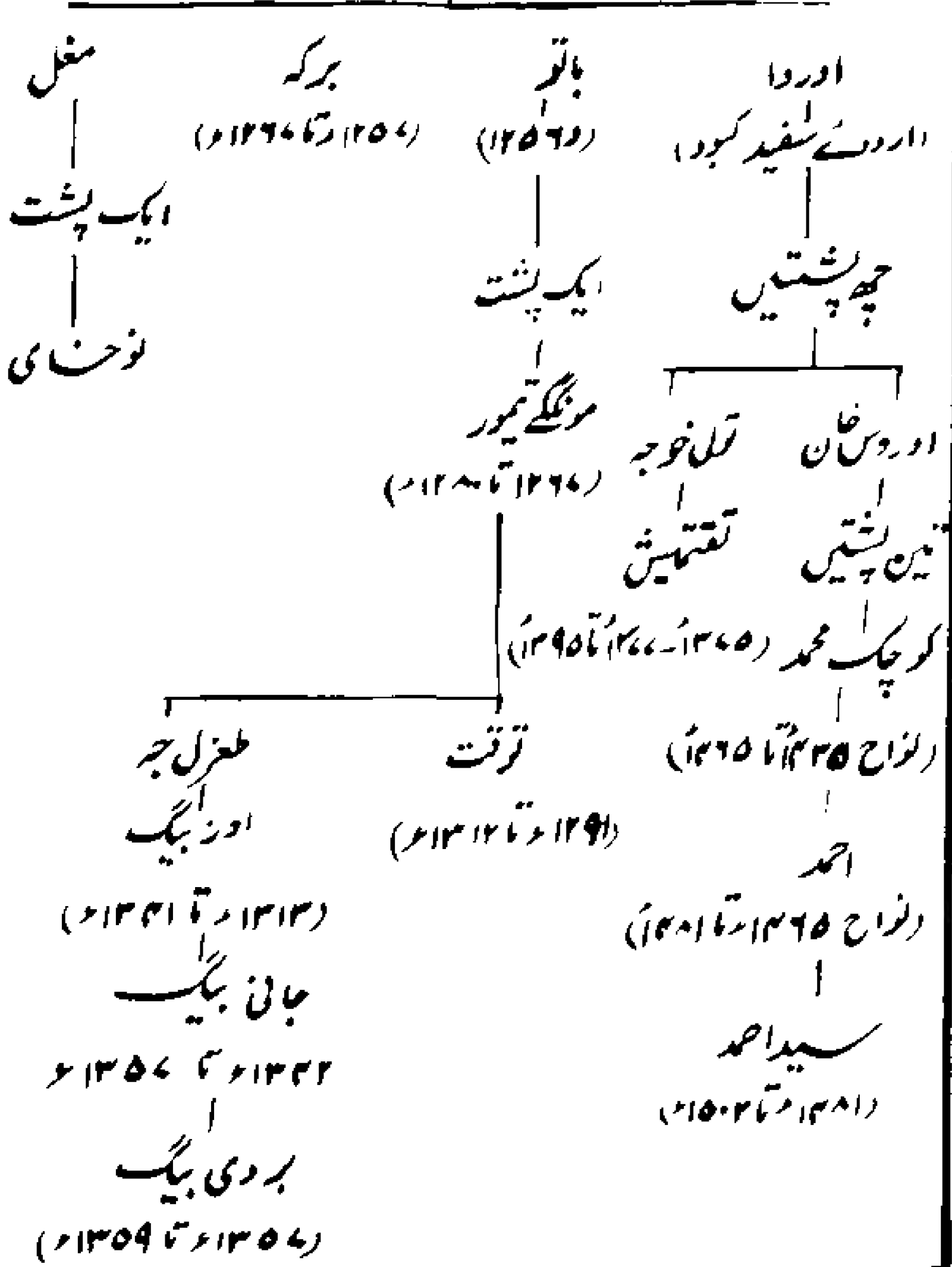
بابیوں کے عقیدے میں ہستی مطلق کے تین عالم ہیں۔ ایک جو ہر فردانی کا عالم ہے جو کبھی ناقابل فہم اور اوراک سے ماوراء ہے۔ دوسرا کائنات اور انسانیت والا عالم تیسرا عالم مثال کا ہے یعنی وہ آئینہ شفاف جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ ان کے ہاں انیس کا عدد بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سال کو بارہ کی بجائے انیس حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور ہر مہینے کے انیس دن مقرر کئے۔

ان کے ہاں جرائم کی سزائیں انتہائی معمولی ہیں سب سے بڑی سزا قتل کی ہے اسی میں مقتول کے ورثہ کو گیارہ ہزار مثقال سونا ادا کرنا اور متواتر انیس برس تک مقابرت سے پرہیز کرنا ہے۔ اس سزائے کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے ایک دور وہ ہے جو اس مذہب کے شروع ہونے سے اس تشدد پر ختم ہوا ہے جس کا سلسلہ ناصر الدین قاجار پر بابیوں کے قاتلانہ حملے سے شروع ہوا اور دوسرا دور وہ ہے جسے صلح پندانہ دور کہا جاسکتا ہے اور یہ پہلے دور کے اختتام

جنگیز خان (م ۱۲۴۱ء)

جوچی

(م ۱۲۴۱ء)

داخل کرنا شروع کیا۔ برکہ نے مصر کے مملوک حکمرانوں سے ایران کے منگول ایمنیوں کے خلاف باہمی اتحاد کا ایک معاہدہ کیا۔ یہ منگول ابھی تک بد مذہب پر قائم تھے۔ اور ۱۲۵۸ء میں انہوں نے خلافت بغداد کے خلاف جنگ کر کے برکہ کی دشمنی مول لے لی تھی۔

۱۲۶۱ء میں برکہ نے رومی شہنشاہ سے بھی ایک معاہدہ کیا۔ ان تمام دوستانہ معاہدوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ اسلامی اثرات خصوصاً ترکی ثقافتی اثرات اردو سے مطلقاً ایک پہنچ گئے۔

برکر کے تمام جانشین ثنی مذہب کے پیروکار تھے۔ ۱۲۹۹ء میں اس کا جانشین نوحانی ایک لڑائی میں مارا گیا تو آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے شروع میں سیاسی صورت حال بدل گئی۔ ایل خانی اب مسلمان ہو چکے تھے چنانچہ ۱۳۲۳ء میں اردوئے مطلقہ اور ایل خانیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس صلح نامے کی وجہ سے مصر اور اردوئے مطلقہ کے درمیان تجارت میں بے حد کمی واقع ہو گئی۔ ۱۳۳۵ء میں جب ایلخانی سلطنت کو زوال آ گیا تو اردوئے مطلقہ کو ازبیک کی سرپرستی میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا اور ازبیک مسلمان تھا اور اس نے والنگا کے علاقے میں اسلام کی بنیاد کو مستحکم کرنے کی انتہائی کامیاب کوششیں کیں۔ اس کے بعد والنگا کے تاتاریوں کی اکثریت سنی مسلمان کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ مغربی ملکوں کی طرف سے مسیحیت کو پھیلانے کی کوششیں بالکل بے سود رہیں۔ اردوہ اردوئے مطلقہ کو متاثر نہ کر سکیں۔

ازبیک کے بعد جانی بیگ خان اور پوتے بروی بیگ خان نے ازبیکان کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس دور کے بعد اردوئے مطلقہ کے متعدد دین حکومت کی باہمی آویزشوں نے اس سلطنت کو بے حد کمزور کر دیا اور بالاخر ۱۳۸۰ء میں پہلی بار ایک روسی فوج نے قاتاری فوجوں کو شکست فاش دی۔

۱۳۷۵ء میں اردوئے مطلقہ کے حکمران تقتمیش نے ساری سلطنت کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اسے ۱۳۹۱ء میں تیمور نے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی تیمور نے شہر سرائی بھی برباد کر ڈالا۔ اب سالار ایدگور اردوئے مطلقہ کا حکمران بناؤ ۱۳۹۹ء تک اس کی حفاظت کرتا رہا۔ لیکن اس کے بعد اس سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا اور بالاخر ۱۵۰۲ء میں اردوئے مطلقہ کو جواب اردوئے عظیم کے نام سے مشہور ہوئی۔ آخری بار فیصلہ کن شکست ملی اور خاندانوں کا خاتمہ ہو گیا۔

دشمنوں کا ایک نام۔ ان میں سے ایک افریقہ میں اور دوسرا سپین **باجہ** میں ہے۔ افریقہ کے شہر تونس میں مغرب کی سمت تقریباً ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی آبادی ۵۰ ہزار ہے یہ قدیم ترین شہر ہے پورے اعلیٰ دور میں اسے خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسے اناج کا گھر کہا جاتا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ میں اس شہر کو افریقہ اور اندلس کے دوسرے شہروں سے ممتاز کرنے کے لئے باجہ القم (غلی والا باجہ) کہا جاتا ہے۔ البکری کے الفاظ میں یہ شہر القروان سے تین دن کی مسافت پر واقع ہے عین الشمس کا چشمہ شہر کو سیراب کرتا ہے۔ شہر کی فصیل کو ایک اور بیدنی دیوار تعمیر کر کے مستحکم کر دیا گیا ہے اور اس بیدنی دیوار کے اندر شہر کے نئے محلات گئے ہیں۔ قلعہ جو القصبہ کہلاتا ہے ایک قدیم عمارت ہے جسے پتھر کی مضبوط سلوں سے مضبوطی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ بڑی مسجد ایک ٹھوس عمارت ہے جس کے قبلے کی طرف شہر کی فصیل ہے۔ ایک باز نطینی قلعہ جو قیصر کے عہد میں کانڈ پالوس نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے علاوہ اس شہر میں پانچ حمام متعدد مسافر سرائیں اور تین کھلے میدان ہیں جہاں غلامی لگتی ہے۔ شہر شاندار باغات سے پر ہے۔ اور ان باغات کو ندیاں سیراب کرتی ہیں ۶۹ھ/۶۹۵ء میں جب حسان بن النعمان نے قرطاجہ کا محاصرہ کیا تو بازنطی سپاہ کے ایک حصے نے اسی شہر میں آکر پناہ لی اور جب حسان نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا تو باجہ عرب لشکر کا ایک اہم فوجی مرکز بن گیا۔ البروی کے قول کے مطابق اس شہر میں آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی معبد بن عباس

نے وفات پائی۔ یہاں ان کا مزار بھی ہے

بنا اغلب کے دور حکومت میں باجہ تونس کے سارے شمالی مغربی ضلع کا اہم صدر مقام بن گیا۔ فاطمیوں کے عہد میں ۳۲۵ھ/۹۴۷ء میں البرزید صاحب الحاد کے بربری لشکر نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہ شہر اپنی زری پیداوار کی بدولت جلد ہی دوبارہ خوشحال ہو گیا۔ ترکی عہد دسویں اور گیارہویں صدی ہجری سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں اس شہر میں ایک مسجد تعمیر کی گئی اور اس کے علاوہ بعض یادگار عمارتیں تعمیر کی گئیں جن میں ایک قلعہ قابل ذکر ہے جس کا نام بارود رکھا گیا۔

اس شہر نے متعدد عالموں فقیہوں شاعروں اور مقامی موزوں کو پیدا کیا۔ اس شہر کے علاوہ تونس کے دوسرے شہروں کا نام بھی باجہ تھا۔ اور ان کو ایک دوسرے سے تمیز کرنے کے لئے ایک "باجہ الزیت ذیل والا باجہ" اور دوسرے کو "باجہ القصبہ" کہتے کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اول الذکر شہر ضلع رصعہ میں تونس کے محل پرزیتون کے جنگل کے درمیان مہدیہ سے الجان جانے والی سڑک پر الجان سے تیرہ کلومیٹر مشرق کی طرف واقع تھا۔ جس علاقے میں یہ شہر واقع تھا اسے اب بھی وادی باجہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ شہر بونو صلا کے حمایت میں خوش حال تھا۔ اس کے بعد اس پر زوال آنا شروع ہوا اور جو شخص کے دور میں باجہ برباد اور نابینا ہو گیا۔ موحز الذکر باجہ القصبہ کے نام سے ایک چھوٹی سی بستی تھی جو اب ناپید ہو چکی ہے۔ یہ بستی موجودہ شہر منوبہ کے قریب تونس کے شمال مغرب میں واقع تھی۔ اس بستی کی شہرت اس وجہ سے تھی کہ یہ بستی ایک جلیل القدر فنی البرسیہ ضلع بن یحییٰ التیمی الباجی کی جائے پیدائش ہے۔

اسلامی سپین (انڈلس) کا ایک شہر اور ضلع بھی باجہ کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل جنوبی پرتگال میں بجا کہلاتا ہے۔ اس شہر کو موسیٰ بن نصیر نے ۹۳۰ھ/۱۱۱۰ء میں فتح کیا۔ ۱۴۶۱ھ/۱۴۶۲ء میں مصری فوج کے سالار الغلام بن المغیث نے بنو ہمدانہ کو دی۔ ۲۳۰ھ/۸۴۲ء میں شمالی یورپ کی ایک قوم والنگنگ نے بھی باجہ پر حملہ کیا تھا۔ بعد میں مقامی سرخسار کے ایک خاندان طیفوریہ نے اپنی حاکمانہ قیادت میں اس شہر کو کچھ مدت تک اپنی آزادی برقرار رکھی۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک باجہ موحز کے غلبہ کے زیرِ نگین رہا۔ ۲۳۲ھ/۸۴۷ء میں یہ شہر اشبیلیہ کے بنو ہمدانہ کی غلبہ میں چلا گیا۔ اس شہر کو بعض اوقات باجہ الزیت بھی کہا جاتا رہا۔ موجودہ زمانہ میں اسے پرتگال کے صوبہ المستیجور کا صدر مقام ہے اور موجودہ دارالحکومت لزبن سے جنوب مغرب کی جانب پچانوے میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

بادشاہ نبی وہ نبی جو اپنے وقت میں حکمرانی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

۱۔ معلم نبی مثلاً حضرت موسیٰؑ اور ۲۔ بادشاہ نبی مثلاً حضرت سلیمانؑ۔ معلم نبی کا جانشین کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ نبوت کا کام انجام دیتا ہے۔ معلم نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اس لئے اگر اس کا کوئی جانشین ہوتا تو اس پر بھی وحی نازل ہوتی چاہیے۔ پہلا نبی اس وقت اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے جب وہ فرائض نبوت پر انجام دے چکا ہے اور اس کے بعد فوراً اس کے جانشین نبی کی ضرورت قضا نہیں ہوتی لیکن بادشاہ نبی کے انتقال پر فرائض نبوت کی سچا آوری کے لئے نورانی اس کا کوئی جانشین نہیں ہوتا۔ البتہ امور سلطنت میں اس کا جانشین ہونا ضروری ہے۔ آنحضرتؐ بادشاہ نبی تھے۔ کیونکہ وہ نبی اور ختمِ رسل موعود کے علاوہ اپنے زمانہ اور ہر زمانہ میں مجبور قوانین بھی لے کر آئے تھے لہذا آپؐ کے بعد امور سلطنت

جے پور سے منگوایا تھا۔ اور اسے بڑے شوق سے بخوایا تھا اور اس میں نماز بھی ادا کی تھی۔ اس مسجد کی امامت و خطابت کے لئے حنفی عقیدہ کے نامور عالم نامور رہے ہیں۔

سکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے مسجد کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ۱۸۵۶ء میں جب انگریزوں نے اس کا قبضہ مسلمانوں کو دیا تو یہ کافی مرمت طلب تھی۔ فرسٹ نماز پڑھنے کے قابل نہ تھا۔ ۱۸۶۳ء میں لاہور کے مسلمانوں نے مسجد کی صفائی اور روشنی کی طرف توجہ دی۔ ۱۸۶۹ء میں خان بہادر برکت علی خان کی تحریک سے انجمن اسلامیہ قائم ہوئی جس نے مسجد کی انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر چندے کی اپیل کی۔ چنانچہ ۱۸۷۹ء میں ہزاروں روپے کے خرچ سے فقط دروازہ درست ہو سکا۔ اگلے سال حکومت نے پانچ ہزار روپیہ دینا منظور فرمایا اور شرط لگائی کہ اس کا دوچند چندہ لوگوں سے لیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہندو عیسائی اور سکھوں نے بھی چندے دیئے۔

۱۹۳۹ء میں مسجد کی خستہ حالی کے پیش نظر پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سر سکندر جیات خاں نے سرکاری طور پر اس کی مرمت کا کام شروع کرایا۔ جو اکیس سال تک مسلسل ہوتا رہا اور ۱۹۶۱ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ انہوں نے اس مسجد کی مرمت کے اخراجات پورے کرنے کے لئے مسلمان زمینداروں پر خاص ٹیکس لگایا۔ پہلے یہ کام محکمہ آثار قدیمہ کو سونپا گیا۔ لیکن بعد میں مرکزی محکمہ تعمیرات عامہ کو منتقل کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد یہ کام صوبائی محکمہ تعمیرات نے انجام دیا۔

اس طرح مسجد کی مرمت اور تزئین و آرائش لاؤڈ سپیکر اور روشنی کے جدید آلات غسل خانوں اور وضو خانوں کی تعمیر معمولی کنوؤں کی بجائے ٹیوب ویل سے پانی کی بہم رسانی اور دیگر تبدیلیوں پر پچاس لاکھ روپے خرچ ہوئے یہ رقم مسجد کی تعمیر کی اصل لاگت سے دس گنا زیادہ ہے۔ مگر اس سے ایک بار پھر مسجد کو نئی زندگی نصیب ہو گئی ہے اور اب عمارت اپنی عمر سے زیادہ جوان دکھائی دیتی ہے۔

اس مسجد کی دیکھ بھال کا ذمہ پہلے انجمن اسلامیہ پنجاب سرانجام دیتی تھی اب صوبائی محکمہ اوقاف اس کا انتظام کرتا ہے اور مسجد کی محکمہ امداد بھی اسی کے تحت میں ہے۔

(۳۷۴ھ/۹۸۴ء - ۳۰ ذی القعدہ ۴۰۶ھ/۱۰۱۶ء بمقام دارالسلام) نصیر الدولہ، بادشاہ بن المصنوع بن بلقین بن زبیری اذلیہ قاضی سرائیری حکمران ۱۶۔ ربیع الاول ۳۸۶ھ/۸ اپریل ۹۹۶ء کو تخت نشین ہوا۔ بادشاہ بن زبیری اذلیہ کا انتظام اپنے ایک نائب کو سونپ دیا اور خود نائت قبائل کے خلاف نبرد آزمائی شروع کی چنانچہ تیارت سے بڑھتا ہوا وہ طرابلس تک جا پہنچا۔

۳۸۹ھ/۹۹۹ء میں اسے مغزادہ کے امیر زبیری ابن عطیہ کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار اس نے اپنے دشمن کو شکست دی۔ ۳۹۰ھ/۹۹۹ء سے ۴۰۶ھ/۱۰۱۵ء تک طرابلس کے علاقے میں فاطمیوں کی مداخلت کے خلاف نبرد آزما رہا۔ ۴۰۶ھ/۱۰۱۵ء میں اس نے المغرب میں القلعہ کے بالی حماد کی بغاوت کا خاتمہ کیا اور شعلت کے میدان میں اسے فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اگرچہ وہ چھ ماہ محاصرہ کرنے کے باوجود قلعہ فتح نہ کر سکا اور اسی مہم میں وفات پا گیا۔

عربی اور ترکی زبان میں باربروسہ کے معنی سرخ دروہی والے طاج یا سر۔ باربروسہ بن مسلمانوں میں دو مشہور بھائی امیر البحر اور باربروسہ کے نام سے مشہور ہیں۔

چھت ہے۔ ۱۸۴۰ء کے زلزلہ میں ناکارہ ہو گئی تھیں۔ اس وجہ سے گرا دی گئی تھیں اور میناروں کی بلندی ۴۴ فٹ رہ گئی تھی۔ اب تازہ ترین مرمت کے بعد اصلی حالت پر آگئے ہیں اور ان پر روشنی کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ یہ مینار لاہور کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ۱۸۴۱ء میں جب شیر سنگھ نے قلعہ لاہور کے محاصرہ کے لئے اپنے آدمی متعین کئے تو انہوں نے انہی میناروں سے آتش بازی کر کے مہارانی چندی کو رک کی دگرہ فرج کو شکست دی۔ شیر سنگھ اور دھیان سنگھ کے قتل کے بعد جب سردار ہیر سنگھ سندھ لاٹالہ نے لاہور کا محاصرہ کیا تو اس نے بھی ان ہی میناروں پر زنبورہ توپیں نصب کیں اور قلعہ داروں کو شکست دے کر وزارت حاصل کی۔

سکھوں کے آخری دور میں مسجد کے صحن سے اعطیل کا کام لیا جاتا تھا اور مسلمانوں پر اس کے دروازے بند تھے۔ انگریزوں کے آنے تک مسجد کی حالت انتہائی خراب خستہ ہو چکی تھی۔ ۱۸۵۶ء میں سر جان لارنس چیف کمشنر پنجاب کی سفارش پر حکومت ہند نے مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی اور اس میں ایک مرتبہ پھر سے اللہ کا نام گونجنے لگا۔

مسجد کے شمال جنوب میں چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں ان حجرہوں میں وہ طالب علم رہا کرتے تھے جو دور دراز علاقوں سے علم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔ مسجد کے نام پر جو جاگیریں وقف تھیں ان کی آمدنی ان طلبہ کی خورد و نوش پر خرچ ہوتی تھی۔

مسجد کے شرقی دروازے پر ایک منزل میں آنحضرت حضرت علی رضی حضرت فاطمہؓ اور غوث اعظمؓ کی چند یادگاریں تبرک رکھی ہیں۔ جو شیشوں میں محفوظ ہیں۔ ان تبرکات کی مجموعی تعداد ۲۳ ہے۔ ایک آنحضرت کا سبز عمامہ سج ٹوپی ہے۔ ایک سبز جیہ، سفید جامہ، نعلین، نقش قدم مبارک، سفید علم جس پر قرآنی آیات منقوش ہیں۔ حضرت علیؓ کے قرآن مجید کا سپارہ ازل جو کوئی خط میں لکھا گیا ہے۔ عمامہ سج کلاہ اور ایک تصویر اور حضرت سیدۃ النساء کا رومال جائے نماز امام حسینؓ کا صندوق عمامہ، کلاہ، علم اور خون آلودہ رومال۔ جناب غوث اعظمؓ کا عمامہ، لحاف اور جائے نماز کر بلائے معلیٰ کی سرخ مٹی اور خواجہ ادیس قرنی کا شکستہ دانت اور دیگر بہت سے تبرکات شامل ہیں۔

مروغین نے اس مسجد کی تاریخ بنا کے متعلق عجیب عجیب قصے بیان کئے ہیں ایک مورخ نے لکھا ہے کہ جس جگہ مسجد واقع ہے یہاں داراشکوہ کا وہ کتب خانہ تھا جس میں زیادہ تر تصانیف اور سنسکرت کی کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ جب داراشکوہ قتل ہو گیا تو اورنگ زیب نے ان کتابوں کو اکبر آباد منگا کر مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا اور کتب خانہ کی عمارت جو کہ ایک شوالہ کی طرز پر بنی ہوئی تھی ڈھا کر یہ مسجد تعمیر کرائی جسٹس محمد لطیف تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں کہ داراشکوہ نے اپنے روحانی پیشوا حضرت میاں میر کے مزار کی عمارت کے لئے یہ پتھر جمع کیا تھا۔ جب اورنگ زیب تخت پر بیٹھا تو اس نے یہ پتھر مسجد کی عمارت پر صرف کر دیا اور ایک سادہ سی عمارت میاں میر کے مزار پر بنا دی لیکن دوسرے نقادوں نے ان کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ کیونکہ آپ کے مزار کی عمارت شاہجہان دور کی عمارت سے ملتی جلتی بنی ہوئی ہے۔ نیز آپ نے اس مسجد بننے سے چالیس سال پہلے وفات پائی تھی۔ اس طرح کی کئی ایک اور روایات ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عالمگیر نے خاص اس مسجد کے لئے تمام پتھر اجیر اور

۱۔ امیر البحر عروج باربروسہ

والد کا نام یعقوب تھا۔ جس کے چار بیٹے تھے۔ تین بیٹوں نے بحری فوج میں ملازمت اختیار کی جن میں سے عروج اور خضر جو بعد میں خیر الدین باربروسہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں سیدہ ترقی کی اور امیر البحر (بکائی عہدوں پر پہنچے۔ عروج نے جنوبی یورپ کی عیسائی حکومتوں کے جنگی بیڑوں کو عبرتناک شکست دی اور ان کی بحری طاقت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔

عیسائی دنیا کا سب سے بڑا مذہبی رہنما پوپ کہلاتا تھا۔ اس کا اپنا بہت مضبوط بیڑا تھا۔ یہ بیڑا اتنا مضبوط تھا کہ اب تک کسی مسلمان سلطنت نے اس سے ٹکر لینے کی جرأت نہ کی تھی۔ ایک بار جب اچانک امیر البحر عروج کو پوپ کا بیڑہ بحیرہ روم میں نظر آ گیا تو ان سے رہا نہ گیا اور اسی وقت حملہ کر کے سارے جہاز گرفتار کرنے اور یورپ کے سارے ملاحوں اور سپاہیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ جس سے یورپ میں ایک پھل مچ گئی۔ امیر البحر عروج نے ان سارے ملاحوں کو جو ساری عیسائی دنیا کے قابل زین ملاح تھے۔ تونس کی حبس کی ملازمت پیش کی جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس طرح تونس کی جبری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد عروج نے اپنے مختصر بیڑے کی مدد سے بحری ڈاکوؤں کی کئی ٹوئیں کو شکست دی۔ عروج نے تونس کی بندرگاہ کو جو دنیا کی بہترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے اپنا مستقر بنایا۔ عروج کے یہاں پہنچنے کے بعد تونس کا ساحل محفوظ ہو گیا۔ آخر سلطان تونس نے۔ عثمانی سلطان سے اجازت لے کر عروج کو تونس کا امیر البحر بنا دیا۔ اس عہدے پر فائز ہوتے ہی عروج نے تونس کے جبری بیڑے کی تنظیم نو کی۔ جہاز سازی کے کارخانے کھولے۔ بحری علوم کی دہائیوں کا نام برائیں۔ بندرگاہوں کی توسیع اور مرمت کرائی۔ اور عیسائی حملہ آوروں کے خلاف دفاعی جنگ کا فیصلہ لیا۔ انہوں نے اس جنگ کی تیاری خاموشی سے کرنے کی بجائے علی الاعلان کی یہ ٹوئیں۔ نے چاہتا تھا کہ اسپین کی عیسائی حکومت کا پورا جنگی بیڑا ایک جگہ اکٹھا ہو جائے۔ چنانچہ ان کے قریب دو ٹوئیں پرانی میں نو فٹاک تاجی جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور اسپین کی عثمانی طاقت کی کوٹ مٹی ہوئی۔ اس فتح سے ساری دنیا میں عروج کا نام بہت مشہور ہو گیا۔ اور سلطان تونس نے خوش ہو کر جریر نامی ایک جزیرہ انہیں بخش دیا تاکہ وہ مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کر سکیں۔ عروج نے اپنے جہازوں کو جو۔ میں رکھا جبکہ حق الوید کی بندرگاہ میں تونس کے آٹھ سو جنگی جہاز ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہا کرتے تھے۔

اسپین کے ساحل پر جو حبس نامی ایک چھوٹی سی عیسائی ریاست تھی جس پر اسپین کی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں کے حاکم نے عروج سے مدد کی درخواست کی۔ عروج نے سلطان تونس سے اجازت لے کر حملے کی تیاریاں شروع کیں۔ اسپین کی بحری طاقت تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسلئے بحری لڑائی کی نوبت نہ آئی اور اسلامی لشکر بوجہ کے ساحل پر اتر گیا۔ عیسائیوں نے سپاہیوں کے بعد ایک قلعہ میں پناہ لے لی۔ مسلمانوں کی فوجیں دس روز تک مسلسل گولہ باری کرتی رہیں۔ لیکن قلعہ کی خفیہ بہت زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ اس دوران میں امیر البحر عروج شدید طور پر زخمی ہو گیا اور اسے علاج کے لئے افریقہ بھیج دیا گیا۔ اسلامی فوج ناکامی کے ساتھ تونس سے واپس چلی آئی۔ عروج کی بیماری کے دوران میں ہی کا بھائی خیر الدین باربروسہ اس پر کھڑے بیڑے کا انچارج بنا۔ اس نے جزیرہ جبرہ پہنچ کر بحری بیڑہ درست کیا۔ اس عرصہ میں عروج صحت یاب ہو کر آگیا اور دوبارہ اسپین کے ساحل کا رخ کیا۔

اس مرتبہ مسلمان قلعہ سر کرنے کی تیاریاں کر کے آئے تھے اور چند روز کی لڑائی کے بعد فتح کے آثار نظر آنے لگے لیکن اس وقت اسپین کی تازہ بحری فوج ہینچنے سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ اور مسلمان لشکر کو پسپا ہونا پڑا۔ عروج نے حکم دے کر اپنے زائد جہازوں کو آگ لگوا دی تاکہ دشمن کے قبضہ میں نہ جائیں۔

۱۲۸۱ء میں امیر البحر عروج نے الجزائر کے دارالحکومت الجزیرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اسی عہد میں مسلمانوں کی فوج میں ایک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی جسے فرو کرنے میں کئی دن لگ گئے اور قلعے کے عیسائی حاکم نے اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر حاکم اسپین سے مدد منگوالی۔ جو سات ہزار

فوجوں پر مشتمل تھی لیکن عروج نے اپنی حکمت عملی سے عیسائی بیڑے کو چار گھنٹے کے اندر تباہ و برباد کر کے عیسائیوں کو عبرتناک شکست دی۔

اس فتح کے بعد عروج کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑی فوج بھی تیار کی جس کی مدد سے سلطان سلیم کو شکست دے کر الجزائر پر قبضہ کر لیا اور اسپین وادوں کے قبضے سے وہ تمام قلعے بھی لے لئے جن پر انہوں نے سلطان سلیم کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر قبضہ کر لیا تھا۔ الجزائر پر قبضہ سے اسپین کے تجارتی بیڑوں کا کام بند ہو کر رہ گیا۔ وہاں کے تاجر اپنی حکومت پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ عروج کا زور توڑنے کے لئے کارروائی کرے مگر ان میں بہت سی باقی نہ تھی۔ بالآخر جب چارلس پنجم نے اسپین کی حکومت سنبھالی تو اس نے چپکے چپکے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور اچانک جبکہ عروج بندر سوسپا ہی کے کردار حکومت سے دور شکار کے لئے گیا ہوا تھا، پندرہ ہزار بحری اور دس ہزار بری فوج لے ساتھ الجزائر پر حملہ کر دیا۔ عروج اپنی مختصر سی جمعیت کے باوجود مقابلے کے لئے تیار ہو گیا۔

یورپین موزخوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پندرہ سو آدمیوں میں سے ایک نے بھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ سب کے سب شہید ہو گئے اور انہیں میں امیر البحر عروج باربروسہ بھی شامل تھا۔ شہادت کے وقت اس کی عمر چالیس برس تھی۔

دنیا نے اسلام کے سب سے بڑے اور عظیم ترین امیر البحر۔ وہ امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسہ عروج کے چھوٹے بھائی اور شہ گرو تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے بھائی سے زیادہ شہرت پائی۔ لفظ باربروسہ حالانکہ دونوں کے نام کا جز تھا۔ مگر تاریخ میں جہاں عروج باربروسہ لکھا ہو، وہاں امیر البحر خیر الدین پاشا ہی مراد ہوتے ہیں۔ ابتدا میں وہ ذاتی جہاز لے کر بحیرہ روم میں عیسائی تجارتی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے بعد میں جب ان کی طاقت بڑھ گئی تو انہوں نے افریقہ کے ساحلوں پر حملے شروع کئے اور الجزیرہ شہر اور آس پاس کے علاقے پر قبضہ کر لیا لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی حکومت نہیں چلا سکیں گے، انہوں نے یہ علاقے ترکی کے عثمانی سلطان سلیم کے حوالے کر دیے۔ سلطان سلیم مشہور عثمانی سلطان محمد فاتح کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا سیامان اعظم قانونی تخت پر بیٹھا تو اس نے خیر الدین پاشا کو پورے عثمانی بیسے کا امیر البحر مقرر کیا۔

عثمانی ملازمت کے دوران انہیں سب سے پہلے شہنشاہ چارلس کے بیڑے پر حملے کا حکم دیا گیا۔ خیر الدین پاشا باربروسہ نے عیسائیوں کے اس زبردست بیڑے کو تباہ کر کے کورن پڑاس اور دوسرے ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹلی کے ساحلوں پر کئی حملے کئے اور بہت سا علاقہ فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیا۔ چارلس کے مشہور امیر البحر اندریا ڈوریا کو انہوں نے متعدد بار شرمناک شکستیں دیں۔

اس عہد میں تونس کی الگ حکومت تھی لیکن شمالی افریقہ میں ملا ہوا اس سے الجزائر سلطنت ترکی کا علاقہ تھا۔ امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسہ نے سیامان اعظم کی ہدایت پر تونس پر حملہ کیا اور سلطان حسن کی بحری اور بری طاقت کو شکست دے کر اسے الجزائر میں شامل کر دیا۔ تونس کے حکمران سلطان حسن اور عیسائی شہنشاہ چارلس کے درمیان مشترکہ دفاع کا معاہدہ موجود تھا۔ اس کے تحت سلطان حسن نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ عیسائی شہنشاہ چارلس پانچو جہازوں کا زبردست جنگی بیڑا اور تیس ہزار فوج لے کر تونس پر حملہ آور ہوا۔ عیسائی فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی چنانچہ خیر الدین پاشا کو شکست کھا کر تونس سے نکلنا پڑا۔ چارلس نے تونس میں تیس ہزار مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ اور ہزاروں خاندان جان بچانے کے لئے عیسائی بن گئے۔

اس شکست کے بعد سیامان اعظم نے مصلحتاً فرانس سے بحری معاہدہ کر لیا جس کے مطابق دونوں حکومتوں نے بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن بعد فرانس اور شہنشاہ چارلس کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی جس میں یورپ کی تقریباً تمام طاقتیں فرانس خیر الدین پاشا کو ایک مضبوط بیڑا دے کر فرانس کی مدد کے لئے روانہ کیا۔ وہ اپنی پچھلی شکست کا انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے۔ اس لئے ان کا اور ان کی بحری فوج کا جوئی عروج

(۲۷ رجب ۱۲۵۵ھ / ۹ اکتوبر ۱۸۳۹ء - ۱۳۲۲ھ / ۱۹ مئی ۱۹۰۵ء) محمود سامی بارودی مصری سیاست دان، مصر کے ایک جھوٹے سے گاؤں "ایتامی بارودی" میں پیدا ہوا۔ سات سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۲۶۷ھ / ۱۸۵۱ء میں قاہرہ کے فوجی ٹریننگ اسکول میں داخل ہو گیا۔ ۱۲۷۱ھ / ۱۸۵۵ء میں باش جابریش (کوارٹر ماسٹر سارجنٹ) کا درجہ حاصل کر کے سکول سے فراغت لی۔ اسی زمانے میں اس نے ذوق شعر گوئی کی طرف خاص توجہ دی اور اس کو مصر کی ادبی نشاۃ ثانیہ میں ایک رہنما کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس نے اپنی معاہدات بڑھانے کے لئے ترکی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی گزارا جبکہ وہ مصری امور خارجہ کے سیکرٹری کی حیثیت سے وہاں امر تھا۔ ۱۲۷۹ھ / ۱۸۶۳ء میں البارودی خدیوہ سر کی خاص شاہی فوج میں شامل کر دیا گیا۔ محرم ۱۲۸۰ھ / جولائی ۱۸۶۳ء میں پاپن کمانڈر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور وہ خدیوہ اسماعیل کے محافظ و سنے کا کمانڈر ہو گیا۔ ۱۲۸۱ھ / ۱۸۶۴ء میں جب وہ مصری فوجی وفد کے ساتھ جو فرانس اور لندن گیا تھا واپس آیا تو اس کو محافظ دہشت گرد کی قیادت میں (لیفٹیننٹ جنرل) کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کو محافظ دہشت گرد کی چوہنچی رجمنٹ کا امیر لای، کرنل، کا عہدہ مل گیا۔

البارودی افریقہ کی جنگ میں ۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۵ء میں شریک ہوا جہاں اس کی خدمات کے عوض اسے ترکی نشان و سام عثمانی درجہ چہارم عطا کیا گیا۔ کچھ مدت بعد خدیوہ اسماعیل نے اسے اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنایا۔ ۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۷ء میں جنگ روس کے بعد اس کے کارہائے نمایاں کے عوض بریگیڈیئر جنرل بنا دیا گیا۔ ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۱ء میں ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۲ء میں وہ عام فوجی افسروں کی تعلیم میں مشغول رہا اور اس دوران میں وہ کئی اوقات کے عہدے پر فائز رہا۔ اس دوران میں اس نے بہت سے وفاداروں کے کام کئے۔ مثلاً مساجد اور مکانات کی تعمیر کرائی، خدیوہ کی کتاب خانہ کی ترمیم و توسیع کی۔ ۱۸۸۱ء میں لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا اور نشان نبیدی عطا کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ مصری وزیر جنگ بھی مقرر کر دیا گیا۔

جب مصر پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تو تحریک آزادی کے قیام پر ایک سوشلسٹ گروہ نے اس کو بھی دوسرے رہنماؤں مثلاً عوالی پاشا اور شیخ محمد عبدہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس دوران میں وہ سترہ سال تک ۱۸۸۲ء سے ۱۹۰۰ء تک جوہر، سیونین، رمل، اس دور میں مصر میں اس نے انگریزی کا مطالعہ کیا، علمی شاعری کی شہرت آج بھی اس کے لئے ہے۔ وہ بیشتر حسیہ میں مکمل کی۔ ادیب وہ ۱۹۰۸ء / ۱۹۰۹ء میں پیدا ہوا۔ بعد مصر واپس آیا تو اس کے پاس منتخب اشعار کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ آخری سو سالوں کی مینالی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی تصانیف میں مختارات البارودی، ایکادیمیا، اولاد البارودی کی وفات کے بعد چار جلدوں میں چھپی۔ پہلی دو جلدیں ۱۹۰۹ء میں اور آخری دو جلدیں ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئیں۔ اس کا دیوان تین جلدوں پر مشتمل ہے جو اس کی وفات کے بعد شائع ہوئے۔

سید ابوالعزیز کی اولاد، جو سادات بارہ سید بھی کہلاتی ہے، بارہ سید لوگ عراق کے شہر واسطہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا سلسلہ زید شہید کے واسطے کے ستر سو بی پشت میں جا کر حضرت علیؑ سے ملتا ہے۔ ستر سو سالوں کی ہجری تیرہویں صدی عیسوی میں اپنے بارہ بیٹوں کے ہمراہ ہندوستان آئے اور پٹنہ کے قریب چار گاؤں میں آباد ہو گئے۔ ان کے چار بیٹے خاندان انصاری چار گاؤں (بھنن پور، حقیت پور، کوندلی، حسین جگ) نیرما پھری) کے نام سے

بہت بڑھا ہوا تھا۔ کارونامی ایک جزیرے میں چارلس کا بہت بڑا بحری اڈہ تھا خیر الدین پاشا نے کارون کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی روز میں اسے فتح کر کے اس پر سلطان ترکی کا پرچم لہرایا۔ جنگ میں وینس کی حکومت بھی چارلس کی طرف سے شریک تھی۔ لہذا خیر الدین پاشا نے بحیرہ ایجیئن کے تمام جزیروں کو یکے بعد دیگرے فتح کر لیا۔ یہ سارے جزیرے وینس کے ماتحت تھے۔ کچھ عرصے بعد فرانس اور چارلس کے درمیان وینس کے مقام پر عارضی صلح ہو گئی مگر ترکی نے جو علاقے فتح کر لئے تھے ان پر اسی کا قبضہ رہا۔ اس جنگ میں ترکی کو بہت سے مفروضہ علاقے، اہم بندرگاہ، اور اچھے جزیرے ہاتھ آئے جن کی وجہ سے سمندرون پر سلطنت عثمانیہ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ۱۵۲۸ء / ۱۵۲۸ء میں پوپ فرڈیننڈ نے جو ہنگری کا شہنشاہ بھی تھا۔ جمہوریہ وینس اور شہنشاہ چارلس سے مل کر ترکوں کے خلاف "اتحاد مقدس" قائم کیا۔ پوپ نے ایک فوج کے ذریعہ اس جنگ کو مذہبی لڑائی یعنی صلیبی جنگ قرار دیا۔ چنانچہ یورپ کی دوسری عیسائی حکومتوں اور عام لوگوں نے بھی اتحادیوں کی مدد کی۔ اس طرح جو بحری بیڑہ فراہم کیا گیا وہ عثمانی بیڑے سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس کی کمان عیسائی دنیا کا سب سے بڑا امیر البحر اندریا دوریا کر رہا تھا۔

عثمانی بیڑے کے انچارج امیر البحر خیر الدین پاشا بارہ سید تھے۔ جزیرہ پرولیا کے قریب یہ مشہور تاریخی جنگ ہوئی جس میں اتحادی بیڑے کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ان کے کئی بحری مقبوضات ترکی کے زیر نگین آ گئے۔ اپہن کے شہنشاہ چارلس کو اس شکست کا انتقام لینے کی فکر پڑ گئی۔ پھر اطرازی کی طرف سے نہ صرف اسپین بلکہ اپنے اطالوی ساحلی مقبوضات کے لئے بھی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے ۱۵۲۹ء میں اس نے ایک بڑا بحری بیڑہ الجزائر پر حملے کے لئے روانہ کیا۔ لیکن خیر الدین پاشا نے اسے بری طرح شکست دے کر ہٹا دیا۔ اس سے اگلے سال فرانس نے وینس کا معاہدہ ختم کر کے چارلس کے خلاف اعلان جنگ دوبارہ کر دیا۔ اس جنگ میں جی ترکی نے معاہدے کے مطابق فرانس کا ساتھ دیا اور خیر الدین پاشا نے شہر وینس فتح کر لیا۔ ترک بیڑے کی ان خدمات کے اعتراف کے طور پر شہنشاہ فرانس نے از خود اپنی طولوں کی بندرگاہ ترکی کے حوالے کر دی۔

۱۵۲۹ء / ۱۵۲۹ء تک خیر الدین پاشا نے بحیرہ روم میں متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا اور سب میں کامیابی حاصل کی۔ یورپ والے انہیں ناقابل شکست سمجھنے لگے اور پھر تو یہ عالم ہو گیا کہ عیسائی علاج اور سپاہی بحری فوج میں بھرتی کے وقت سے پہلے یہ شرط رکھنے لگے کہ انہیں بارہ سید سے ملنے کو نہیں کہا جائے گا۔

۱۵۳۲ء کے آخر میں امیر البحر خیر الدین پاشا بارہ سید کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ترکی کو سب سے بڑی بحری طاقت بنا دیا تھا۔ بحیرہ روم، بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں ان کے نام کے ڈنگے جیتے تھے اور جبل الطارق سے لے کر ہندوستان کے مغربی ساحل تک ان کا نام انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں وہ عیسائی تجارتی جہاز لوٹنے کا کام کیا کرتے تھے اس طرح انہوں نے بیٹھار دولت اکٹھی کی تھی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کی ملازمت کے دوران میں بھی انہوں نے تنخواہ کے علاوہ انعام و اکرام میں بڑی دولت حاصل لی۔ شہنشاہ فرانس نے بھی بہت کچھ دیا۔ یہ ساری دولت انہوں نے اپنے ساتھیوں میں بانٹ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سپاہی اور غلام لوگ ان پر جان چڑھتے تھے۔ اور جہاں ان کا پسینہ گرنا وہاں خون جمانے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ مرتے وقت ان کی عمر نوے سال تھی۔ اس عمر میں بھی وہ سید چاق و چوبند تھے اور سخت سے سخت ملی محنت سے نہیں گھبراتے تھے۔

انتقال کے بعد سلطان نے ان کا مزار سمندر کے کنارے اس طرح سے بنوایا کہ اس کی بہرہ بر وقت مزار کی دیوار چومتی رہیں۔ درۂ وانیال میں شاخ زریں کے سرے پر مکتبہ شافعی میں الحاکم مزار آج بھی موجود ہے اور ترکی کا بحری بیڑہ جب بھی درۂ وانیال سے گزرتا ہے تو دنیا کے اس عظیم امیر البحر کو سلامی پیش کرتا ہے۔

موسم جوئے۔

بارہھ کے لفظ کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف ترجیحات کی ہیں بعض کے نزدیک یہ "باہر" سے مشتق ہے اور اس کی وجہ وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ ان سادات نے دہلی کے مینا بازار کی عیاشی والی طرز زندگی سے بیزار ہو کر شہر سے باہر کی رہائش کو زیادہ پسند کیا اور بعض کے نزدیک یہ کہ یہ شیعہ تھے اور بارہ اماموں کو مانتے تھے طبقات الہرنی اور ترک جہانگیری کے مطابق یہ ضلع مظفرنگر کے ان بارہ گاؤں سے مناسبت رکھتا ہے۔ جن میں یہ لوگ آباد تھے۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں یہ سادات پر بڑی مہم میں پیش پیش رہے۔ اور لگ زب عالمگیر کے دور حکومت تک یہ لوگ فوج میں مختلف عہدوں پر رہے ہیں تاریخی شہرت رکھنے والے سید برادران اسی خاندان سے متعلق تھے۔ امٹار جو بیس صدی کے ابتدائی ربع میں انہیں "بادشاہ گرد" کا لقب مل رہا ہوتا ہے کے بیٹے شہزادہ عظیم الشان کے دور میں انہیں بہت عروج حاصل ہوا۔ ۱۸۵۷ء میں جابوکی لڑائی میں انہیں جواہری نے جوہر دکھانے کے صلے میں آباد درجنے کی حکومتیں عطا ہوئیں۔ ۱۸۵۷ء اور ۱۸۵۸ء میں جب انہوں نے فرخ سیر کو تخت پر بٹھا، تو اس نے بھی انہیں بڑے بڑے اعزازات سے نوازا۔ فرخ سیر نے سات سال حکومت کے بعد جب لوگوں سے آنکھیں پھیرنا چاہیں تو انہوں نے اسے نکالتے۔ آٹا پھیکا کر کے قتل کر دیا۔ ۱۸۵۹ء میں بادشاہ کروں نے۔ شاہ نواز شاہ بنایا۔ کچھ ہی عرصہ بعد دربار میں ان کے خلاف سازشیں اٹھانے لگیں اور ان میں بادشاہ برابر کا شہر کا بے شکا۔ سادات نے جب اپنا اقتدار خطرے میں دیکھا تو انہوں نے نظام الملک کو جو توراتی سرداروں کا قاتل تھا، ختم کرنے کی وسوسہ کی۔ لیکن ان کی فوج کرے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھی کہ حسین علی کو قتل کر دیا گیا۔ ۱۸۵۷ء میں جب بریتوں نے جواٹھ کو تباہ و برباد کیا تو ان دونوں ساداتوں کی دونوں قتل کر دیا گیا۔ سادات کے اقتدار کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ اور عوامی تسلط کے دور میں ان کی کشتی سینے مابلے گاؤں میں دایس آگئی۔

[illegible]

اس دن یومِ عید میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ اس روز رسول کی پیدائش مبارکہ بھی ہوئی تھی۔ مسلمان اب اس دن کو ایک خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ عید جگہ آنحضورؐ کی سیرت پر جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ جلوس نکلتے ہیں۔ صالحین اور یتیموں میں کھانے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ بازاروں، دکانوں اور راستوں کو آب و آستہ دیا جاتا ہے اور بہترین طریقے سے سجایا جاتا ہے پاکستان میں در عام تعطیل ہوتی ہے۔ آپؐ کی وفات کے دن کی طرح آپؐ کی پیدائش کا دن بھی منانے کا عادت ہے۔ بعض کے نزدیک آپؐ کا یومِ پیدائش ۹ ربیع الاول ہے۔

حق اور باطل کا ہمیشہ سے اس دنیا میں وجود رہا ہے۔ جب حق نہیں رہتا ہے تو پھر باطل ہی کا راج ہوتا ہے۔ لیکن باطل کی یہ

خاصیت ہے کہ جب بھی حق سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر باطل میدان سے
بری طرح ہجرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرز اشارہ کیا گیا ہے۔
اعلانِ کردہ کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔
جو شخص حق کے ہوتے ہوئے باطل کی پرستش کرتا ہے اس کو باطل پرست کہتے ہیں۔
قرآن حکیم میں اہل حق کو باطل کے مقابلے پر ڈٹ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر
اللہ تعالیٰ کو باطل پرستوں کی سرکوبی ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کام کے لئے اہل حق کا
محتاج نہیں تھا۔ یہ کام تو اس کا ایک زلزلہ یا ایک طوفان چشمِ زون میں کر سکتا تھا۔ مگر
اس کے پیشِ نظر تو یہ ہے کہ جو حق پرست ہوں باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور ان کے
مقابلہ میں مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو سونے کی طرح آگ کی جھٹی سے گزار کر زہر
خالص کر لیں۔

اہم دادی کا نام جو شمال مشرقی عرب میں ہے یہ دادی شمال مشرق کی جانب ۵۰۰
 باطن کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کا زیادہ حصہ بہت ہوئے پانی و قدرتی نالہ تھا جو دادی میں
 کے ذخیرے سے آتا تھا۔ یہ دادی غیر معمولی طور پر یکساں ہے۔ یہ کناروں سے دس یا
 تیرہ کلومیٹر اور تر سے دو یا تین کلومیٹر چوڑی ہے۔ الباطن بھرے صحرا جانے والی
 ایک تاریکی شہراہ کے طور پر کام دیتی رہی ہے۔ چند آثار قدیمہ باقی رہ گئے ہیں اور ان میں
 نمایاں ترین آثار جو ہمیں گندے کنوئیں ہیں جو حضرت الباطن نامی گاؤں کے پاس ہیں۔ حضرت الباطن
 میں کل در سو گھر اور ایک دارالامات قلعہ ہے۔ اور یہ امارت مشرقی صوبے الدمام کے زیر
 انتظام ہے۔ ۱۹۳۲ء سے البقیع کے مقام پر جو نئے دوائے معابد کے تحت وہ مقام جہاں
 الباطن اور اس کی مصادن مذہبی العوجا، آبس میں ملتی ہیں۔ سعودی عرب، کویت، عراق کی مدد
 کیلئے کی جگہ ہے۔

بالطنتہ مشرقی آب کا ایک زیریں سطح کا ضلع۔ یہ ضلع ضلع عمان کے سمندر ساحل اور البحرک پیادوں کے درمیان واقع ہے۔ شمال کی طرف خطہ ملاحہ کی راس اور جنوب میں حیل ال عمر کے گاؤں اس کی حدود کا کام دیتے ہیں۔ اس ضلع کا عرض دس سے بیس میل ہے۔ ساحل کے قریب زمین ریتلی ہے اور اس میں کم گہرائی کے بھرت کنوئیں ہیں۔ اس ضلع کے طول و عرض کو متعدد سی پانی نہیاں قطع کرتی ہیں جو ساحل کی طرف بہتی چلی گئی ہیں۔ بالاطنتہ کے مفہوم میں پست سطح کے خطے کے معنی پرشیدہ ہیں۔ یہ کھجوروں کی کاشت اور ماہی گیری کے لئے ایک مخصوص خطہ ہے۔ اس کا اندرونی علاقہ چند نیم خانہ بدوش لوگوں اور ان کے مریشیوں کی کفالت کرتا ہے۔ سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ کھجور کے درختوں کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے۔ اور جو بعض جگہ اندرونی علاقے میں سات میل دور تک اندر پھیل گیا ہے۔ یہ ضلع گہیوں، کپس، جو، نیشکر، لوسرن، چارہ، آم، کیلے، انجیر، خرگوشے اور زیتون کی کاشت کے لئے مشہور ہے۔ آب پاشی کا کام کنوؤں سے لیاجاتا، جو کثیر تعداد میں موجود ہیں۔

پالٹو جالوزیوں میں سمیرا، بکریاں، گدھے اور اونٹ ہیں جو یہاں کے اونٹ کو
ممالی نسل کے اونٹوں کی تینوں مشہور نسلوں سے زیادہ ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹی کشتیوں
سے ماسی گیری کا کام لیا جاتا ہے۔ اور بڑی کشتیاں تجارت کے لئے استعمال ہوتی ہیں جو
خلیج فارس۔ جنوبی بحرہند اور پاکستان تک جاتی ہیں۔

الوزید المانصاری اور عروبن العاص نے سب سے پہلے ۶۲۹ھ میں الباطنہ کو اسلام سے مشرک کیا۔ ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی میں ایرانیوں نے اس علاقے کو درمیتہ اپنے حلوں کی آماجگاہ بنا دیا اور عرصہ تک اس علاقے پر قبضہ چلائے رکھا

بالآخر ۹۲۸ھ/۱۵۲۲ء میں پرتگالیوں کی وجہ سے انہیں یہاں سے نکلنا پڑا۔ نادر شاہ کے دور میں ایرانیوں نے ایک مرتبہ پھر باطنیہ پر قبضہ کرنا چاہا جس کا جواب مسعود کے احمد بن سعید کی مدافعت کی وجہ سے ناکام رہا۔

الباطنیہ کی مستقل آبادی ۱۹۰۸ء کے اندازے کے مطابق ایک لاکھ پانچ ہزار کے قریب تھی۔ آبادی کی اکثریت مذہبی اعتبار سے اباضی ہے۔ بلوچوں اور حبشیوں کا میلان سنی مذہب کی طرف ہے۔

اسماعیلیہ فرقے کی ایک شاخ۔ یہ لوگ قرآن مجید اور احادیث ظاہری الفاظ باطنیہ کے۔ باطنی معنوں پر زور دیتے ہیں۔ یعنی لفظی معنوں کو توڑ دیتے اور باطنی معنوں پر زور دیتے ہیں مثلاً ابو منصور اسماعیلی کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ وہ اہل سنت سے مراد امام اور اہل حق سے مراد امام کے پیروں اور اہل باطنیوں کے چار بنیادی تصورات ہیں۔

۱۔ باطن ۲۔ تادیل ۳۔ خاص و عام ۴۔ تقیہ ان کے خیال کے مطابق ہر مقدس متن کے کچھ باطنی معنی بھی ہوتے ہیں جو ظاہری معنوں سے مختلف ہوتے ہیں۔

ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر نبی جس کو کتاب دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک وحی ہر ناجی لازمی ہے اور اس وحی کا کام یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے اس کلام کی تادیل قابل لوگوں کے ایک خاص گروہ جو اسے وحی ماننا ہر کے سامنے کرے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک حضرت علیؑ آنحضرتؐ کے وحی ہیں اور انہیں آنحضرتؐ کے مقابل تادیل علیؑ ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ السانوی کو دو طبقات میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک خواص جو باطن کو جاننے والے دوسرے عوام۔

ان کے نزدیک باطن محض اس لئے باطن نہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ اس لئے بھی باطن ہے کہ وہ مجید ہے اور اس کا علم وحی کی ظاہری پیروی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ باطنیوں میں یہ عقیدہ خاص طور پر بار بار ابھرتا رہا کہ جو لوگ امام کے صحیح منصب اور باطن کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں ان کے لئے شریعت اور اس کے ظواہر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ (نیز دیکھئے: اسماعیلیہ)

حضری علماء اور مشائخ کا خاندان

باعملوی یہ خاندان حضرت ابو دؤ کے حرم کا خادم ہے۔ اس خاندان کے ارکان میں زیادہ مشہور عبداللہ بن محمد عبدالرحمن باعبدالواحد الحضری ہیں۔ جن نے ۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں وفات پائی ۲۔ محمد بن عمر بن محمد ابن عبدالرحمن جس نے ۱۲۲۱ھ/۱۸۰۶ء میں وفات پائی، ہیں۔ ان دونوں کے مزار شہام میں ہیں۔

جنوبی عرب کے سادات اور صوفیاء کا ایک بڑا اور بارسوخ خاندان۔ اس خاندان باعملوی کی نسبت ایک مشہور پرندے علوی سے ہے۔ اس خاندان کی اکثریت حضرت موت میں شہر ترم کے قرب و جوار میں سکونت پذیر ہے۔ عیدروس۔ بافقیہ۔ الجفری۔ الحبشی۔ الحداد السقاہ الشلی وغیرہ اس کی شاخیں ہیں۔ اس خاندان کی سب سے بڑی شاخ کے ممتاز ترین افراد مند جبریل بن ۱۔ علوی بن عبداللہ (یا عبید اللہ) ابن احمد بن یحییٰ المہاجر بن علی العریضی بن جعفر الصادق بن محمد الباقری بن زین العابدین بن الحسین بن علی ابن ابی طالب۔ یہ اس خاندان کا مورث اعلیٰ ہے۔

۲۔ علی ابن علوی بن محمد بن علوی۔ یہ اس خاندان کا پہلا فرد تھا جس نے ترم میں ۵۲۱ھ/۱۱۲۷ء میں سکونت اختیار کی۔

۳۔ محمد بن علی۔ اس نے مشہور بندر گاہ رباط میں سکونت اختیار کی۔

۴۔ محمد بن علی بن محمد۔ ۵۷۷ھ/۱۱۷۸ء تا ۶۵۳ھ/۱۲۵۵ء یہ جنوبی عرب کے سلاطین تصرف کا مرجع و مرکز اور خاص علوی طریقہ کا بانی تھا۔

۵۔ علوی بن محمد ۶۶۹ھ/۱۲۷۰ء یہ اور اس کا بیٹا عبداللہ باعلوی ۶۳۸ھ/۱۲۴۰ء تا ۷۳۱ھ/۱۳۳۰ء دونوں بہت مشہور صوفی ہوئے ہیں۔

۶۔ محمد بن علی بن علوی ۷۰۵ھ/۱۳۰۵ء تا ۷۶۵ھ/۱۳۶۵ء ترم میں پیدا ہوا اور وہیں وفات پائی۔ اس نے حضرت ابو دؤ کے مقبرے کے پاس ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اسی وجہ سے لوگ اسے مولائے دویلہ (پرانے شہر کا ولی) کہتے تھے۔ اس کے بیٹے عبدالرحمن السقاہ سے سقاہ اور عیدروس شش نہیں چلیں۔

۷۔ عمر بن عبدالرحمن بن محمد بن علی بن محمد بن احمد بن محمد ۸۲۳ھ/۱۴۲۰ء تا ۸۹۹ھ/۱۴۹۸ء اس نے اہل گاہوں میں سکونت اختیار کی۔ اس نے کتاب فتح اللہ الرحیم فی مناقب عبداللہ بن ابوبکر بن عبدالرحمن لکھی۔

۸۔ احمد بن عبداللہ بن علوی بن حسن بن احمد بن محمد بن حسین بن علی بن محمد ام ۹۲۰ھ/۱۵۱۴ء اس نے ایک تاریخی کتاب "تاریخ ششیں" لکھی۔

۹۔ عمر بن محمد بن احمد بن ابوبکر باشیشیان ابن محمد اسد اللہ بن حسن بن علی بن محمد ام ۱۲۷۹ء تا ۱۳۴۹ھ/۱۵۴۲ء یہ تریاق القلوب الواف بذکر حیات السادة الاشراف کا مصنف ہے۔ اس میں ۳۵۵ علوی سیدوں کے حالات درج ہیں۔

۱۰۔ محمد بن علی بن علوی بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ بن علوی ۱۳۹۰ء تا ۱۴۹۵ء اس نے ۹۹۰ھ/۱۵۸۲ء میں "النفحات" وغیر البہار النورانی فی مناقب السادة بنی علوی۔ کتابوں کا مصنف ہے۔

۱۱۔ سلیم بن احمد بن شیعان بن علی بن ابوبکر بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن علی بن محمد ۱۴۹۵ء تا ۱۵۸۷ء اس کی تصنیفات میں سے مشہور ترین "بلغة المیر و بلغة المستفید" الجواہر الخمس کے حصہ ۴۔ ۵ کی شرح۔ السفر المسطور للدرایستہ فی دوائر المشور للولایت مصباح المشرع للاطلاع بفتح الجفر الجامع وغیر البیان عن عمر الزمان۔ البرہان المعروف فی مواہب الواف ہیں۔

۱۲۔ عقیق بن محمد بن عثمان بن عبداللہ بن علی ابن عمر بن سلیم بن محمد بن عثمان بن علی بن احمد بن محمد ۱۵۹۳ء تا ۱۶۶۲ھ/۱۶۵۲ء۔ اس کی تصانیف حسب ذیل ہیں:

۱۳۔ محمد بن زین بن سمیع علوی بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن محمد بن علی ۱۶۶۲ء تا ۱۷۳۵ھ/۱۷۲۳ء اس نے جو کتب تصنیف درج ذیل ہیں۔ غایت القصد والاداء۔ ترقی العین۔ بہجة الفار۔ لب اللباب۔ منظومات کا ایک دیوان۔

۱۴۔ اس خاندان کے قریبی زمانہ کے چند افراد کے نام یہ ہیں۔ ۱۵۔ عبداللہ بن حسین بن طاہر بن محمد الجاوری ام ۱۲۰۲ء تا ۱۲۵۵ء۔ اس نے ستر تصانیف سے مجتہد اللہ علی تحقیق جوہر قاتہ صعود التصدیق کی شرح ہے تصنیف کی۔

۱۶۔ عبدالرحمن بن محمد بن محمد ۱۲۵۰ء/۱۸۴۵ء یہ حضرت کے مثنوی اور بلغیہ امیرت بن نے تحقیق قاتلے بعض الاقوال المتأخرین۔ غایت توفیق الاوہان قاتلے ابن زیاد کے حلف ہیں۔ ۱۷۔ فضل بن علوی محمد بن سہل مولد الدویلہ ام ۱۲۹۳ء تا ۱۳۹۶ء اس کی تصنیف "رد و نسب" یہ ہیں۔ سہل الاذکار والاخبار۔ عقد الغرایہ من نصوص العمدار الامجاد۔

۱۸۔ ابوبکر بن عبدالرحمن بن محمد المعروف برابن شہاب ۱۲۶۲ء تا ۱۳۲۳ھ/۱۹۲۳ء اس کی تصانیف ۹ کتابوں کے عنوانات کے ساتھ ہندوستان میں طبع ہوئیں۔

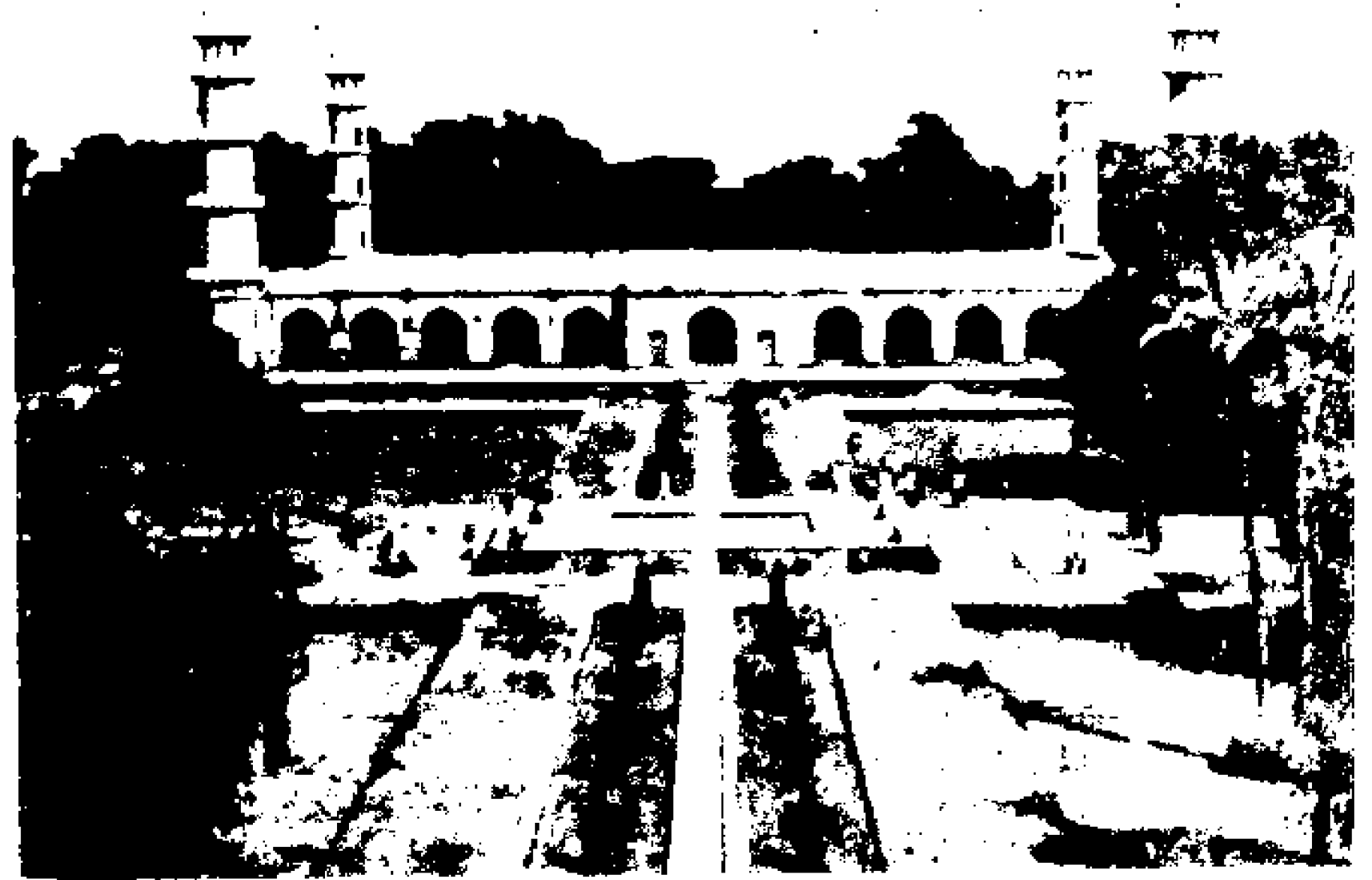
۱۹۔ محمد بن مقل بن علی بن یحییٰ ۱۲۷۹ء تا ۱۳۹۲ء/۱۹۸۲ء۔ یہ العطب فیہل کا مصنف تھا۔

باغ جن جن زار، گل زار، مرغزار، پھلزاری، گلستان، بوستان، روضہ، جنت فردوس، حدیقہ، زمین کا وہ قطعہ جس کو جانی ذوق کے مطابق انسانی ہمتوں سے درخت یا پھول یا آرائشی پودے و سبزہ آگاہ راستہ اور مزین کیا گیا ہو باغات کو تہذیب انسانی میں ابتداء سے ہی ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کی بدائش کے ساتھ ہی باغ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ قدیم ترین باغوں کے وجود کا ثبوت ہمیں مصر میں اور ایران کی تاریخ کے مطالعے سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:-

”مجرم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراحت جو چاہو کھاؤ۔“ (۳۵:۲)

کرہ ارض پر باغات کا درجہ مختلف صور و اشکال میں پایا جاتا ہے۔ ان مختلف صور و اشکال کے لئے لغت کی کتب میں کسی ایک الفاظ مختص کئے گئے ہیں۔ یہ الفاظ عربی، فارسی اور رومی زبانوں سے متعلق ہیں۔

اور خداوند نے عدن میں پررب کی طرف ایک باغ لکایا اور آدم کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور عدن سے ایک ندی باغ کے سیراب کرنے کو نکل۔

۱۵۵۰ء میں مقبرہ جہانگیر کا باغ

کتاب بدائش (۱:۱۰۰ بعد)

درخت نمبر میں کسی بار مختلف جگہوں پر جنت اور باغات کا ذکر آیا ہے۔ وہ مقامات درج ذیل ہیں:-

(۱۸:۲۳) (۶۲:۱۹) (۳۱:۱۸) (۳۵:۱۳) (۷۲:۹) (۱۲:۹۵) (۶۵:۵)

(۱۹:۱۵) (۱۵:۱۹) (۲۴:۲۹) (۱۶:۳۴) (۳۳:۳۵) (۵۵:۳۶) (۳۸:۱۵)

(۵۱:۵۰) (۵۱:۵۰) (۱۵:۱۵) (۱۶:۱۶) (۱۶:۱۶) (۱۹:۱۹) (۶۰:۳۳) (۷۲:۹) (۱۲:۹۵) (۶۵:۵)

(۶۹:۵۶) (۱۲:۹۵) (۱۲:۹۵) (۱۲:۹۵) (۱۲:۹۵) (۱۲:۹۵) (۱۲:۹۵) (۱۲:۹۵)

مندرجہ بالا آیات میں باغات کے بارے میں جہاں بتائی گئی ہیں۔ مسلمانوں نے

اس سے متاثر ہو کر باغات لگانے کے بارے میں خصوصی توجہ دی۔

اگرچہ اسلام سے قبل بھی بعض عرب حکومتوں کے زمانے میں محلات کے

ساتھ باغات لگائے جاتے تھے۔ لیکن جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے ان کی

طرت توجہ دی وہ ان ہی کے حصہ کی بات ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ شام جابیوں کا دار الحکومت

تھا اسلامی فن تعمیر اور محقق باغوں کا مرکز تھا۔ اموی خلفاء نے شہروں سے باہر جا بجا

محل اور شکار گاہیں تعمیر کرائی تھیں۔ اور ان میں سے اکثر کے ساتھ باغ لگائے تھے

ان باغوں کو دیواروں سے محصور کیا گیا تھا۔ چنانچہ قصر الحیر جس کو ۷۲۹ء میں ہشام نے تعمیر کرایا تھا اسی طرز کا ایک باغ قصر عمرہ کے ساتھ تھا اس کو ولید اول نے ۱۵-۱۲ء میں تعمیر کرایا تھا۔ ایک اور قصر المشتی جو موسم سرما بسر کرنے کے لئے بنایا گیا تھا ولید ثانی نے بنایا تھا جو شکار وغیرہ کا بڑا شوقین تھا۔ نیز خربتہ المنیہ نامی ایک اور باغ بھی ولید ثانی ہی نے تیار کرایا تھا۔ جب امویوں کا دور حکومت ختم ہو گیا اور ایک اموی شہزادہ عبدالرحمن الداخل جس نے پہلے تو ایک باغ میں پناہ لی اور پھر اندلس پہنچ کر اموی سلطنت قائم کی تو اس نے اپنی حکومت کا نظام دمشق کے نمونہ پر ہی کیا۔ چنانچہ اندلس میں باغات لگانے کا کام جو اسلامی عہد میں ہوا اس کا اعزاز ان خود مختار مورخوں نے کیا ہے۔ باغبانی میں اندلسی مسلمانوں نے جو پیش قدمی ترقی اور کامیابیاں حاصل کیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں علم نباتات کا وسیع علم تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان خلفاء نے یکے بعد دیگرے باغبانی کا پیشہ اختیار کرنے والوں کے لئے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے فن باغبانی میں بے انتہا شہرت حاصل کی اور اندلس میں باغات کی بہت زیادہ جہات ہو گئی چنانچہ دریائے ایبرو اس وجہ سے پھیلنے لگا کہ اس ندی میں پھل کے بکثرت باغات تھے۔ سرسبز، لطیف، اشجیہ، المریہ وغیرہ کے گرد اگر دو میلوں تک باغات پھیلے ہوئے تھے۔ اور ان کی فصیوں کے بروج پر چڑھ کر دیکھنے والوں کو مدافق تک باغ ہی باغ نظر آتے تھے۔ اندلس کے بڑے بڑے شہروں کے قریب پہنچ کر میلوں تک پھلدار باغات اور پھلداریں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔

اموی خلفاء کی طرح عباسی خلفاء کو بھی باغات سے ایک خاص انس تھا۔ جب دریائے دجلہ پر بغداد تعمیر ہوا تو اس شہر میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی باغات لگائے گئے۔ عضد الدولہ کے پائیں باغ کی جو کہ بغداد میں تھا بڑی شہرت تھی۔ اس عہد کے مشہور باغوں میں بنان خاں، بستان حفص، بستان طاهر مشہور ہیں۔ جب منصور نے الرضا تعمیر کرایا تو اس میں باغات کا خاص خیال رکھا گیا اور وہ اسی شہر کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ باغبانی کا یہ شوق بغداد سے غزنی پہنچا اور وہاں بھی اسی شوق نے اسلامی اثرات کے تحت نشوونما پانا شروع کیا۔ چنانچہ غزنی بھی کچھ عہد بعد عظیم الشان محلات اور باغات کا شہر بن گیا۔ اگرچہ مصر میں باغبانی کا رواج بہت پہلے سے تھا لیکن جب مسلمان ۱۸ھ ۶۳۹ء میں وہاں پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے باغات کی طرف توجہ دی۔ فاطمی خلفاء کو بھی باغات لگانے کا شوق تھا۔

مغرب کے علاقوں افریقہ میں جس دور میں عباسیوں کی طرف سے غلبی امیر حکومت کرتے تھے تو انہوں نے بربروں کے سارے علاقے میں بغداد کے طور طریقے رائج کر دیئے تھے۔ چونکہ عباسی خلفاء کے زمانہ میں باغات نے بہت ترقی کی تھی لہذا افریقہ میں بھی یہ شوق اسی شد و مد سے آیا۔ اسی دور میں مراکش میں مرینی بادشاہوں نے دیواروں سے گھرے ہوئے بہت سے سبز زار اور باغات تیار کئے۔ ایران میں باغبانی کا فن زمانہ اسلام سے بہت پہلے رواج پا چکا تھا۔ اور اس کا ثبوت عہد وسطیٰ کی ایرانی مصوری کے نمونوں میں پایا جاتا ہے لیکن دور عباسی میں جس طرح ایرانی زندگی عباسیوں کی طرز سے بود و باش سے متاثر ہوئی۔ اسی طرح ایرانیوں کے فن باغبانی پر بھی عباسیوں کا اثر ہے۔ ایران میں ہر امیر و غیب اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے گھروں کے ساتھ باغ بناتے تھے۔ جب تیموریوں کا دور ختم ہوا تو صفویوں نے بھی باغات کی روایات کو برقرار رکھا اور انہوں نے عباسی باغات کو گھاسے۔ جب اصفہان کو شاہ عباس نے اپنا دار الحکومت تجویز کیا تو وہاں اور مزید باغات کا اضافہ ہوا۔ شیراز میں بھی بہت سے باغ لگوائے۔

حالات نے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور اس کی عمر کا بیشتر حصہ دشت لوزوی اور جلاوطنی میں بسر ہوا۔ اس لئے وہ فطرت پسندی کے جوہر کا مظاہرہ کہیں نہ کر سکا۔ البتہ مرزا کامران کے دو باغوں سے جو اس نے لگوائے ثابت ہوتا ہے کہ کامران کو بھی اپنے باپ کی طرح مناظر قدرت سے دلی لگاؤ تھا۔ کامران نے لاہور آتے ہی دریائے راوی کے کنارے ایک باغ تعمیر کرایا۔ یہ باغ اگرے کے باغ زرشا کے نقشہ کے مطابق تھا۔

سہاویں کے بعد کبریاں تخت نشین ہوا۔ جو درحقیقت سلطنت تیموریہ کا بانی ہے اس نے حقیقی معنوں میں وہ تہذیب یہاں پر رائج کی جس پر آج برصغیر پاک و ہند ناز کر رہا ہے۔ اس نے لاہور اور کشمیر میں کئی باغ لگوائے۔ جن کے اب نقشہ نام باقی رہ گئے ہیں۔ جہانگیر بابر کی طرح فنون لطیفہ کا دلدادہ اور باغوں کا شیراز تھا وہ جہاں کوئی حسین و جمیل منظر دیکھتا اس کا قلم ایک ماہر مصور کے موٹو کی طرح اس کی تصویر کھینچ کر رکھ دیتا۔ چنانچہ اس نے بھی فنی باغ کی طرف خاص توجہ دی اور کشمیر کا شالامار باغ اور دیریں ناگ۔ کابل کا باغ شہر آراء۔ لاہور کا باغ دل افروز اسی نے تعمیر کرائے تھے۔

شاہجہان جہانگیر کا بیٹا تھا وہ عمارات کا دلدادہ تھا مگر مناظر قدرت سے اتنا ہی لگاؤ تھا جتنا جہانگیر کو۔ اس نے لاہور میں شالامار باغ اور سرہ میں روضہ تاج محل، گنج لافانی، ابلے کا باغ، پنجور، برہان پور میں زمین باغ وغیرہ یادگار چھوڑیں۔ کشمیر اور دہلی میں بھی اس نے کئی باغ لگوائے۔

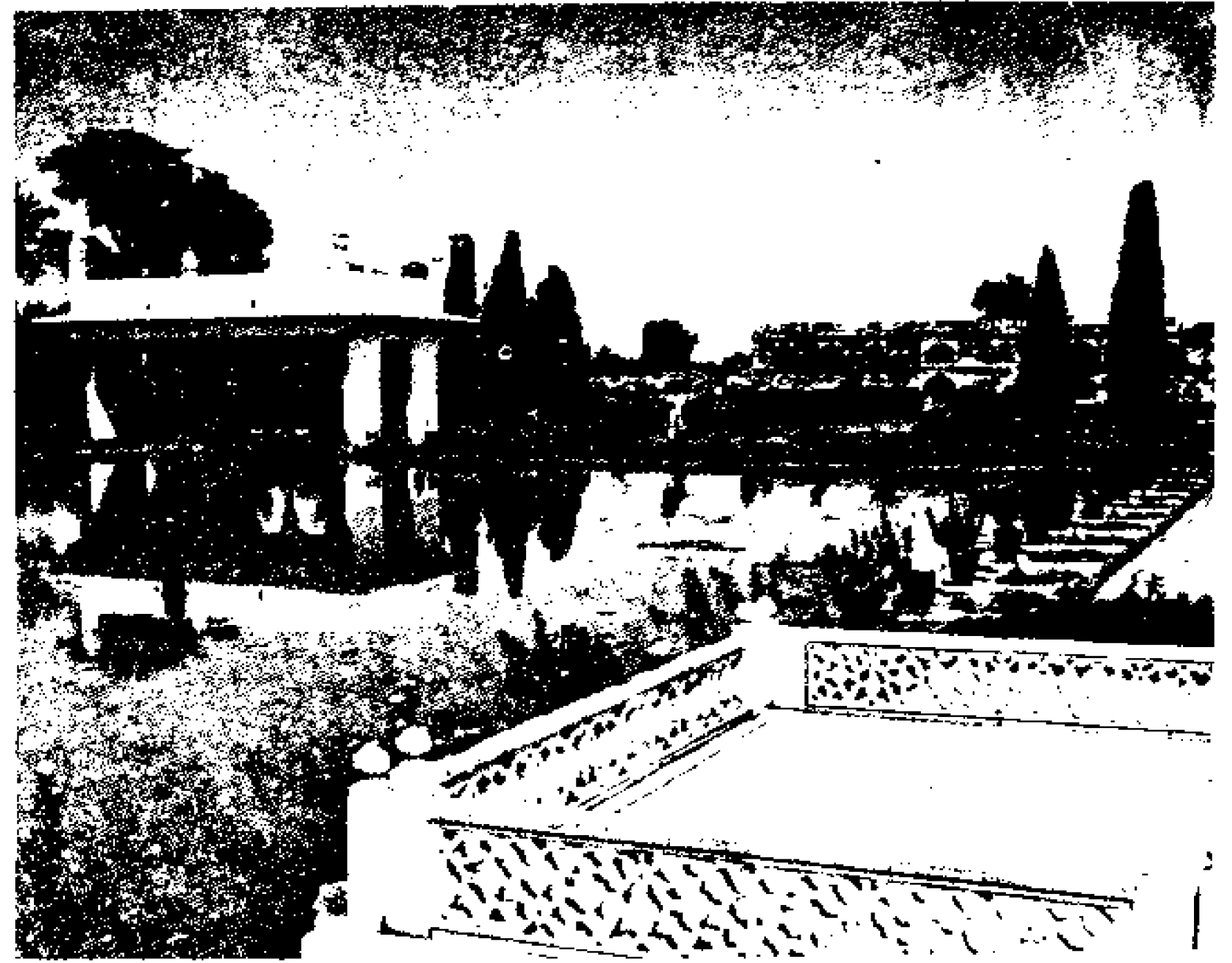
شاہجہان حقیقی معنوں میں باغوں کا زبردست معمار ہے اس کے لئے اس نے باغ اگرچہ آج اپنی اصلی عظمت اور حزب صورتی کھو چکے ہیں لیکن پھر بھی یہاں عام سے طرز تحسین وصول کر رہے ہیں۔ اورنگ زیب کے زمانہ میں اس میں نو سو چن چن داغ حاصل ہوئے مگر اورنگ زیب نے بھی باغات کا شوق اور مہارت سے لطف اندوز ہونے کا ملکہ درش میں پایا تھا۔ احمد آباد میں اس نے ایک رابعہ درانی کے روضے کی صورت میں چھوڑی ہے۔

کشمیر کو قدرتی مناظر کی وجہ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اورنگ زیب کی بہترین آب و ہوا۔ پانی کی ذوالی اور چاروں طرف پہاڑوں کی دلکش منظر کشی کی تعمیر کے لئے قدرتی طور پر مواقع پیدا کرتی ہیں۔ ان سے ملنے والے مناظر نامہ اٹھا کر کشمیر کو ذروں پر روضہ زمین بنایا۔ کبر جہانگیر کا منظر کشی کے عہد میں باغوں کا ایک عظیم شان سادہ و سادہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کی تقسیم اور ان کے کٹے عمارت کی زبانی ان کے لئے مشہور باغوں میں ان باغوں میں دل حبیب، چشما شاہی، نشاط باغ اور شالامار باغ جیسے نامدار باغ

پاک و ہند میں باغات کی اسلام سے قبل کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ جب مسلمان فاتحین نے اس برصغیر میں قدم جمائے تو انہوں نے اپنے رہنے سہنے کے لئے محلات اور حفاظتی قلعے وغیرہ تعمیر کئے اور ان کی زیبائش کے لئے چھوٹے چھوٹے قطعات کی صورت میں پھولدار پودے لگائے۔ یہی چیز بعد میں باغات کے ارتقاء کا سبب بنی۔

فنی باغیانی نے مغلوں کے عہد حکومت میں بہت زیادہ ترقی کی اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اپنی جدت پسند طبیعتوں سے اس خطہ کو گلزار ارم بنا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے جابجا نہریں کھدوائیں، جنگل کٹا کر زمین صاف کرانی اور اس کو زراعت کے قابل بنایا۔

بابر مناظر قدرت کا بہت ہی دلدادہ تھا۔ فرغانہ اس کا وطن تھا جس کو قدرت نے عجیب و غریب مناظر سے مالا مال کر رکھا تھا۔ بقول بابر یہ شہر حقیقت میں باغوں کا شہر تھا وہاں قدم قدم پر باغ اور چہرچہ پر باغیچے لگے ہوئے تھے۔ ان چیزوں نے بابر کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ جہاں بھی جاتا ان چیزوں کو تلاش کرتا۔ جب وہ ہندوستان میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو اس نے یہاں بھی اس قسم کے مناظر تلاش کئے۔ بابر سے پہلے یہاں کے باغات کچھ اچھی قسم کے نہ تھے۔ ان میں نہ تو کوئی بارہ دری ہوتی تھی جس میں آرام کیا جائے اور نہ آہستہ آہستہ بہنے والے چشمے ہوتے تھے اور بقول سی۔ سٹوارٹ یہ کہنا بے لگہو کہ باغ کا جدید تصور یہاں مغلوں ہی کے ساتھ آیا جنگ پانی پت میں اپنی شاندار فتح کی یادگار کے لئے بابر نے کوئی مینار یا عمارت تعمیر نہ کرانی بلکہ ایک باغ لگوا دیا۔ جسے کابل باغ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ

شالامار باغ لاہور

دوسری فتوحات کی یادگاریں بھی اس نے باغوں کی شکل ہی میں چھوڑیں۔ جب اس نے آگرہ کو اپنا پایہ تخت بنایا تو یہاں بھی اپنے مذاق کی تسکین کے لئے چہار باغ تعمیر کرایا۔ جسے آج کل رام باغ کہتے ہیں۔ یہ باغ جہاں کے لئے واقع ہے اور تجزیروں کے ذوق چمن سازی کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس باغ میں اس نے شہ نشینی حمام، حوض، پانی کے ٹھرنے اور نہریں بنوائیں۔ بابر نے باغ صفت بہشت اور زہرہ باغ تعمیر کرائے۔ ان کے کچے کچے نشانات آج بھی آگرہ میں موجود ہیں۔ بابر کی تقلید اس کے امیروں نے بھی کی اور کئی باغ باغیچے لگوائے۔ بابر نے اپنے بیٹوں میں سے نصیر الدین جہاں کو تو اپنا جانشین بنایا اور دوسرے بیٹوں مرزا کامران اور مرزا عسکری کو الگ الگ صوبوں کا والی مقرر کیا۔ سہاویں کو ہندوستان کے سیاسی

کرتے پھریں تو امیر کا فرض ہے کہ وہ انہیں عقیدے کے فدا اور ان کے باطل نظریے سے آگاہ کرے تاکہ حق اور موافقت اہل حق کی طرف لوٹ آئیں اور اگر ان میں سے کوئی شخص زیادہ فتنہ میں حصہ لیتا ہو تو اسے میر تنبیہ یا سزا دے سکتا ہے۔ مگر قتل اور مرد کا حکم نہ دے گا۔

آزادی جماعت امیرت باہر ہر حقوق واجبہ کی اونیٹی سے دل جلے محصولات
علیٰ وصولی اور احکام جاری کرنے لگے اور خواہ اس جماعت نے کسی کو اپنا امیر چاہو یا نہ چاہا
ہر ان سے سلامۂ جنات کی بنا ہے گی۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”اگر اہل ایمان کے دُور و باہر لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ اگر ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی سو تو جس کی زیادتی سے قطعاً اس سے لڑو تاکہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تب ان کے درمیان عدلی و انصاف کے ساتھ صلح کرادو۔ نئے نئے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“ (۹: ۴۹)

فان بغت اعدا شاملی الاغنی اس آیت کی دوتو جہیں ہیں ایک تو یہ کہ جنگ میں رماؤں کر کے باغی ہو جائے یا پھر صلح سے روگردانی کر کے باغی ہو جائے اور ثقتا تو لفظ یعنی سے اور سے کو طور کے ساتھ لڑنا کہ وہ بغاوت و منافقت سے باز رہ جائیں اور اللہ کے حکم کی حریت چھوڑنے کے معنی ایک ترمیم کی حریت، لوٹ آئے کے معنی یہ کہ اللہ نے اسے نکو رہا ہے اور یہ سعید بن جبیر کی رائے سے اور قادیان کے لئے لفظ باغی اپنے درود میں کے حقوق میں قرآن و حدیث کی حریت رجوع کریں اور ان کا تے کے معنی میں بغاوت سمجھو نہیں۔ نیز عدل کے ساتھ صلح کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کسی شخص کو بغاوت خود کرنے کے لئے مقرر کیا جائے تو اسے جیسے کہ جنگ سے پہلے باغیوں کو ڈرائے، دعوہ لکھے اور عذر ت کرنے کا موقع ملے۔ اگرچہ بھی ہر زمانہ میں قرآن مخالف ہو کر لڑے اب تک حملہ آور نہ ہوا اور نہ ہی شب خون مارے باغیوں سے جنگ اور مشرکوں کی مدد سے جنگ میں آخر میں مختلف ہیں۔

۱۰۔ باغیوں کو یہ کہانی سے روکنا مقصود ہوتا ہے۔ قتل و لٹا کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ درمیان میں وہ تمام جن مقصود و بالذات قرار دینا جائز ہے۔

اور اگر باغی سامنا کریں گے تو قتل کئے جاہیں گے ورنہ نہیں اور یہ قدوس اور
مقدس کورہ جہنم کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ باغیوں کے زنجیری قتل نہیں کئے جائیں گے اور مشرک و مرتدوں کے زخمی قتل نہ کیا جائے۔

۴۔ باغیوں کے قیدی نہ لے جائیں گے۔ قتل نہیں کئے جا سکتے۔ جبکہ مشرکوں اور مرتدوں کے قیدی قتل کئے جا سکتے ہیں۔

۵۔ باغیوں کا نہ تو مال ٹوٹا جاسکتا ہے اور نہ اور وکروٹڈی غلام بنایا جاسکتا ہے
۶۔ باغیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں مشرک حلیف یا فوجیوں سے مدد نہیں لی
جاسکتی جب کہ دوسروں کے مقابلے میں ان سے مدد لی جاسکتی ہے۔

۷۔ باغیوں سے ایک معینہ مدت تک یاروپہ لے کر صلح نہیں کی جاسکتی اور اگر صلح کر لی کسی تو اس کا ایفاء ضروری نہیں ہے اگر ان سے لڑنے کی قدرت نہیں تو حصول قدرت کا انتظار کرنا ہے۔ لیکن دوسروں کے ساتھ معاہدے کا احترام لازمی ہے۔

۴۔ باغیوں پر متحقیق وغیرہ نصب نہ کی جائے اور شان کے مکانات کو جلدیا جائے
لیکن اگر اہل حق محصور ہو جائیں اور اندیشہ ہو کہ باغی تباہ کر دیں گے قرآن کے قتل کا ارادہ
کرنا اور ان پر متحقیق نصب کرنا جائز ہے۔ باغیوں کے ہتھیار اور سرائیوں سے نفع نہ
اٹھایا جائے۔ بلکہ جنگ کے دوران میں بھی ان کی چیزوں کو ان کے خلاف استعمال میں نہ

لایا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک لڑائی جب تک باقی ہے اس وقت تک باغی ان چیزوں سے منقطع ہو سکتے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد ان کا ماں انہیں لوٹا دیا جائے گا۔

مقتول باغیوں کو غسل بھی دیا جائے اور ان کی نماز بھی پڑھی جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سزا نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک اہل حق باغی مقتول کا وارث ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حق پر ہے لیکن باغی قطعاً اہل حق کا وارث نہیں ہو سکتا۔ —

بات مانی ۲۳۸۱ء / ۶۵۰ھ - ۲۰۲ھ / ۱۰۱۳ء محمد بن حبيب بن جعفر ایک بڑے عالم دین اور علم الکلام کے امام و بصرو میں پیدا ہوئے لیکن بغداد میں حکومت اختیار کی۔ ابو بکر بن مالک القطیعی۔ ابو محمد بن ساسی اور ابو احمد الجعفی بن علی النیشابوری سے حدیث کی سماعت کی۔ ابو عبد اللہ بن مبارک الطائی سے علم الفکر کی شہرت ہوئی۔ جامع النصار میں انھوں نے بہت بڑا حلقہ درس قائم کیا۔ مسک کے لحاظ سے متنبی تھے۔ بعض مذکورہ نوایسوں نے شافعی اور بعض نے مالکی کہا ہے۔

باقلمانی کو شاعر میں بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ انہوں نے امام الاشعری کے مباحث کو مرتب کیا اور شذوذات عقیدہ دسٹع کئے اور دلائل عقیدہ کو عقائد ایمانیہ کے لئے قواعد و بارطعہ پایا۔ اس حریف استدلال کو کمال کی بلندی تک پہنچایا۔ اسی طریق استدلال کی وجہ سے نظری اور دینی علوم کو بڑا عروج حاصل ہوا۔

باتا ابانی نے معتزلہ کے رد میں حدیث کی بہت خدمت کی ہے۔ نیز علامہ اظہار پر
آتابیہ مکتبی میں۔ انہیں استنباط مسائل میں بڑی مہارت تھی۔ حاضر جواب اور زود لفظی
ان کی خاص صفات تھیں۔ عند الدورہ کے دربار میں معتزلہ سے ان کے مناظروں کی
وصاک بھیجی ہوئی تھی۔

ان کی تصانیف میں ۱۔ اعجاز القرآن - ۲۔ التنبیہ فی الرد علی المجددۃ المعطلۃ و
رافضۃ الخوارج والمعتزلیۃ - ۳۔ کتاب الانصاف فی اسباب الخلاف - ۴۔ کتاب البیان
عن الفرق بین المعجزات والکرامات - ۵۔ کتاب الاصول الکبیر فی الفتنہ - ۶۔

باقیات محمدیہ تبرکات ہیں۔ عربی زبان میں اثر شریف کا لفظ نشان کے معنوں میں مستعمل ہے چنانچہ اثر شریف کے معنی آنحضرت کے نشانات و تبرکات مثلاً: موئے مبارک، دندان مبارک، آپ کے ہاتھ کی لکھی تہ تحریریں، بعض خردوں جو آپ کے استعمال میں رہے، آپ کا عمامہ، چادر اور خاص طور پر قدم مبارک کے نشانات، وغیرہ کے ہیں۔ یہ عام زیارت گاہوں اور بعض مساجد میں ایسی بہت سی باقیات آنحضرت سے منسوب ہیں۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے دلی لگاؤ اور خاص اہمیت ہے۔ ایسی باقی ماندہ نشانیوں کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے ہاں "ذخیرہ" بھی کہا جاتا ہے۔ باقیات محمدیہ تمام دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں نہ کہیں ضرور محفوظ ملتے ہیں۔ پاکستان میں بادشاہی مسجد لاہور میں موجود سبز عمامہ مع ٹوپی ایک سبز جُنبہ، سفید پاجامہ، نعلین مبارک آنحضرت سے منسوب ہیں۔ اسی طرح ایک موئے مبارک اور بعض دیگر تبرکات جامع مسجد دہلی میں ہیں۔ سری نگر کشمیر میں بھی آپ کا موئے مبارک درگاہ حضرت "بل" میں محفوظ ہے۔ ایک چادر مبارک (بردہ شریف) جو آپ نے حضرت کعبہ کو عنایت فرمائی تھی اور ایک تلوار استقبول کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔

پہلے بغداد میں رہتا تھا پھر صحنہاں چلا گیا۔ بعد میں بغداد ہی میں سکونت اختیار کی ابو زیاد۔ الاصحعی اور ابو عبدہ کا شاگرد تھا۔ بغداد میں وفات پائی۔ اس نے درختوں پرودوں، پرندوں، اونٹوں، گھوڑوں، اناجوں وغیرہ پر مختلف کتابیں لکھیں۔ اس نے سب سے پہلے ڈیڑوں پر کتاب لکھی تھی۔ اس کی اکثر تصانیف ضائع ہو گئیں۔ مشہور تصانیف میں "مغرب الاقبال"، "اعلام" اور "غلط العوام" ہیں۔

کتاب: "عیسائیں اور یہودیوں کی مقدس اور مذہبی کتاب۔ یہ دو تیل بائبل بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے، جن میں زبور، تورات اور انجیل بھی شامل ہیں۔ کتاب دو بڑے حصوں عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ عتیق میں حضرت عیسیٰ سے قبل کے تذکرے، تاریکیں، عیسائی اور مذہبی کتابیں جو تعداد میں ۲۴ ہیں شامل ہیں اور عہد نامہ جدید میں چار انجیل، رسولوں کے اکیس خطوط، مرسوس کے اعمال اور یوحنا عارف کا مکاشفہ دیے گئے ہیں۔

یہ تمام کتابیں صدیوں میں تیار ہوئیں اور بائبل میں شامل ہوئی رہیں۔ یہ زیادہ تر تین زبانوں عبرانی، آرامی یا یونانی میں لکھی گئیں۔ ان کے مصنفین اپنے زمانے کے

مشرطہ ہے۔ مایکوار کے نزدیک یہ عمر طارہ سال چوبیسویں اور شامیوں کے نزدیک پندرہ سال ہے۔

اسلام میں پورے قانونی حقوق کے لئے فرد کا بالغ ہونا شرط ہے۔ صوفی کے نزدیک آدمی اس وقت تک بالغ نہیں ہوتا جب تک اس میں چار خصائص کامل نہ ہوں یعنی اقوال، افعال، معاملات اور اخلاق قیودہ اس کے بعد ہی انسان کمال پرنا کو پہنچتا ہے۔ شرعہ بالغ پر مذہبی فرائض کی انجام دہی لازم ہوتی ہے اور وہ حدود و قصاص میں میں مشمول ہے۔ لیکن معاملات اور ملکیت کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں محض بالغ بالغ ہونا کافی نہیں بلکہ اس کے لئے رشد یعنی صلاحیت اور فعل و عمل میں ذمہ داری کا احساس بھی ضروری ہے۔ حقیقتوں کے علاوہ دوسرے مذاہب فقہ نے عاقل بالغ کو اس کے مال پر قابض بنا دینے کی عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بڑھاپے والی عمر میں اس کا مال اسے مل جانا چاہیئے۔ مایکوار کے نزدیک عورت کے لئے طہر اور عاقل کی شرط کے علاوہ کسی کے عقد میں آیا دلی کا لے باضابطہ اجازت۔

ایک اور بڑی کتاب ہے۔

دینی میں بالغ کا لغوی معنیوں میں استعمال ہوا ہے ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶

عصر تک اسم اعظم کا ورد بھی کیا۔ اکتالیس سال کی عمر میں انہیں تبلیغ کا حکم ملا۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان جانے کا قصد کیا لیکن قندھار ہی سے واپس جنوبی وزیرستان آگئے۔ جہاں وہ سکونت پذیر تھے۔ انہوں نے ایک زمین روزجرہ تیار کر کے اپنی بیوی اور چند دوسرے مریدین کے ساتھ چوکشی شروع کی۔ پانچ سال کی چوکشی کے بعد بایزید نے دوسرے لوگوں کو معرفت کی دعوت دینا شروع کی۔ اسس دعوتی تحریک کو شروع کرتے ہی بایزید کو منافقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مخالفت میں ان کے والد بھائی اور والد کے شاگردوں نے خاص طور پر حسد کیا۔ وہ بایزید کو ناقص علم کے ساتھ کلام الہی کی تفسیر کا حق نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح اس کے دعوے مہدویت اور امام ربانی پر بھی معترض تھے۔ نیز دوسرے مسلمانوں کو کافرا یا منافق کہنے پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ بایزید ان اعتراضات کا جواب بھی دیتے رہے اور ان کے مریدوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ بایزید انہیں اپنے خلفاء بنا کر تبلیغ کے لئے مختلف مقامات پر بھیجتے۔ جہاں کسی مقام پر ان کا مقامی پیروں سے جھگڑا بھی ہو جاتا۔

بایزید نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ تاہم ان کی قبائلی بگوش تک رسائی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اورنگ زیبوں تیراٹو اور آفریدیوں کو بھی اپنا ہمراہ بنایا۔ اسی طرح پشاور سے گزرتے ہوئے وہیں کے بشمار قبائل کے لوگ اس کے حامی اور مرید ہو گئے۔ بالآخر ان کے خلاف قباہل کے دربار میں شکایات پہنچی تو بایزید نے اپنے جواہروں سے لوگوں کی تسلی کی اور اس طرح انہیں پشاور جانے کی اجازت مل گئی۔ اسی طرح ان کے ایک داعی نے گندھار کے علاقے میں تبلیغ کا کام شروع کیا اور وہاں چند سال تبلیغ کرنے کے بعد حیدرآباد سندھ کے نزدیک سیدپور کے مقام پر اپنا تبلیغی مرکز قائم کیا۔ بایزید نے جی دھرت پھیلا نے کے لئے امراء اور علماء کے پاس اپنے داعی بھیجے ان میں سے ایک داعی شہنشاہ اکبر کے دربار میں بھی بھیجا گیا۔ چنانچہ اس زمانے میں بعض دوراندیش لوگوں نے ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ لگا کر یہ تصور قائم کر لیا کہ اب بایزید جو خیریزی کے پروردگار ہے۔ نیز ان کے بعض مریدوں نے ایک قافلے کو جو ہندوستان سے کابل جا رہا تھا طیش میں آکر کہ یہ لوگ بایزید کا مذہب اختیار نہیں کرتے تو قتل کیا۔ قافلے کے حکام نے پرچلوں اور ان مریدوں کے گاؤں کے باشندوں کو مطلع کر کے ان کے کچن کو پتھر مار دیا۔ بایزید نے اس واقعے کے بارے میں جب احتجاج کیا تو حکام پشاور کو براہِ رجوع گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ لیکن وہ سچ کر یوسف زلی کے علاقے میں ایک پہاڑی پر چلے گئے اور جب اس علاقے کا بھی محاصرہ کر دیا گیا تو وہ کامیابی سے مقابلہ کرتے ہوئے پتھر کے علاقے میں جا پہنچے۔ ان جنگوں کے شروع ہونے کے دس سال بعد بایزید نے وفات پائی۔ انہیں پہلے ہشت نگر، وزیرستان میں دفن کیا گیا۔ بعد ازاں بڑے بیٹے نے فلس وہاں سے لٹوالی اور جھٹ پور میں جو کافی گرم قدم زمین سے کچھ فاصلے پر تھا، دفن کی گئی۔ بایزید نے کسی تصانیف چھوڑی ہیں جن میں انہوں نے اپنے وقت کے رسوم عقائد کو بڑی تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان میں "خیر البیان" مقصود و مضمون میں صراط التوحید اور حال نامہ بہت مشہور ہیں۔

بایزید کی اولاد میں سات لڑکے اور ایک لڑکی ہے۔ ان کے نام شیخ عمر، کمال الدین، خیر الدین، نور الدین، جلال الدین، اللہ داؤد، دولت خان اور کمال بی بی ہے۔ بایزید کے بعد ان کا بیٹا شیخ عمر خلیفہ ہوا۔

بایزید کے نزدیک اللہ کی حقانیت کا ماننا فرض عین ہے۔ اس معرفت کے بغیر عبادت، خیرات اور عمل صالح، خدا کی نظروں میں غیر مقبول ہیں اور یہ معرفت یہ کامل

بھی مسلم ہے اور اس کا مطالعہ باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کی بہت سی تقلیدیں، محاورے اور روزمرے معرزی زبانوں میں عام ہیں۔ اگرچہ بائبل کو ایک ادب پائے کی حیثیت کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔

بائبل کا ترجمہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ یہ زیادہ تر کچیل دو صدیوں میں ہوا ہے۔ یونانی زبان میں عہد نامہ عتیق کا سب سے پہلا ترجمہ تیسری صدی قبل مسیح میں ہوا تھا۔ لیکن بائبل کا مکمل ترجمہ سب سے پہلے ۴۰۴ء میں لاطینی زبان میں ہوا۔ جسے پوپ کلیمنٹ ہشتم کے نام پر ۱۵۹۲ء میں کلیمنٹ ولگیٹ کا نام دے کر شائع کیا گیا۔ انگریزی زبان میں اس کے تراجم سولہویں صدی ہی میں شروع ہوئے۔ عہد نامہ جدید کا مکمل انگریزی ترجمہ ۱۵۲۹ء میں شائع ہوا تھا۔ پوری بائبل کا ترجمہ ۱۵۳۵ء میں شائع ہوا اور مستند ترین ترجمہ ۱۶۱۱ء میں شائع ہوا۔ جرمن زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ۱۶۲۹ء میں شائع ہوا تھا۔ فرانسیسی میں مکمل ترجمہ ۱۵۳۰ء میں، اطالوی زبان میں ۱۶۴۱ء میں اور ہسپانوی زبان میں ۱۶۹۲ء میں پہلا مکمل ترجمہ شائع ہوا۔

مشرقی زبانوں میں اٹھارہویں صدی تک بائبل کے تراجم صرف شامی، آرمینی، قبطی، فارسی اور عربی میں ہوئے تھے۔ مشرق بعید اور ہندوستان میں پہنچنے والی مشنریوں نے یہاں کی زبانوں میں تراجم کا آغاز کیا۔ ۱۷۱۵ء میں گرنڈلر نے قائل میں عہد نامہ جدید اور شلزن نے ۱۷۵۸ء میں ہندوستانی (دکنی اردو) میں یوحنا کی اہل کا ترجمہ کیا تھا اس کے بعد دنیا بھر کی زبانوں میں بائبل کے ترجمے ہونے لگے۔ جن کے لئے بائبل سوسائٹیاں مصروف عمل تھیں۔ ۱۹۹۰ء تک دنیا بھر کی ۲۱۹ زبانوں میں بائبل کے مکمل ترجمے شائع ہو چکے تھے۔

(نیز دیکھئے "بائبل"، "تورات"، "زبور"، "عہد نامہ جدید"، "عہد نامہ عتیق")

بایزید انصاری (۹۳۲ھ/۱۵۲۵ء - ۹۸۱ھ/۱۵۷۲ء) پیر و شاہ یا پیر تاریک پاکستان کے صوبہ سرحد کے ایک عجیب و غریب صوفی، اغانوں کی تحریک رشتائے کے بانی، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام ایکہ تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ نسلا پٹھان اور قبیلہ ارڈر سے تھے۔ سلسلہ نسب حضرت ابوالیوب انصاری سے جاتا ہے۔ ابھی سات سال کے تھے کہ عبداللہ نے بایزید کی ماں کو طلاق دے دی۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم گھر لو کام کاج میں مصروفیت کی وجہ سے ناقص ہی رہ گئی۔ تاہم جب کبھی موقع ملتا تو تحفہ بہت مطالعہ کر لیتے تھے۔ ان کی زیادہ تر توجہ عربی زبان پر تھی اور دوسرے مذہبی فرائض کی معلومات حاصل کرنے کی طرف رہی۔ چنانچہ سولہ برس کی عمر میں خواجہ اسماعیل سے ملاقات ہوئی۔ بایزید خواجہ اسماعیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے والد انہیں قاصی بنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایک روز بایزید نے اپنے والد سے کہا کہ میں دین کے معاملے میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا اسکے بعد انہوں نے خواجہ اسماعیل کے مریدین کی طرح سوکھی رولی لکھنا اور کم سونا شروع کر دیا۔

بعض تذکرہ نگاروں نے بایزید کا جوگیوں کی صحبت میں رہنے کا بھی ذکر کیا ہے ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ خود بھی پیر کامل ہیں۔ چنانچہ انہیں خواب نظر آنے لگے۔ ایک خواب میں انہوں نے حضرت سے ملاقات کی اور ان سے آب حیات لے کر پیا۔ اس واقعے کی یاد ان کے مرید روزہ رکھ کر مناتے ہیں۔ اسی دوران میں انہیں غیب سے آوازیں سنائی دینے لگیں اور اس طرح انہوں نے روحانی ترقی کے مختلف مدارج طے کئے۔ اب بایزید ذکر خفی میں منہمک ہو گئے اور ایک

۱۶۱۱ء تک آفریدی، اردک زئی اور سوری قبائل کے ساتھ مل کر کبر کے ساتھ جنگ کی اعدا کی وفات کے بعد اس کے لڑکے عبدالقادر نے سلطنت کا دعویٰ کیا، وہ بھی مار گیا۔ اس کی لڑکی کی شادی شاہجہان نے اپنے وزیر سعد اللہ خاں سے کر دی۔ اس کے ساتھ ہی تحریک روڈ شنائیہ کا خاتمہ ہو گیا۔

بازید انصاری کی شخصیت ہمیشہ متنازع فیہ رہی ہے۔ ان کے حامی انہیں پیر شاہ اور ان کے مخالفین انہیں پیر تاریک کا خطاب دیتے ہیں۔ ان کے مریدوں کے نزدیک یہ دل کامل اور مخالفوں کے نزدیک کا فر مطلق تھے۔ اس دور کی ایک کتاب حالی نے سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں بازید کے مخالفین ان پر یہ اعتراضات کرتے تھے:-

- ۱۔ بازید نے علم حاصل نہیں کیا۔ پیر نہیں رکھتا اور غیر شرعی کلمات کہتا ہے۔
- ۲۔ وہ خود کو ہادی اور رہنما کہتا ہے۔
- ۳۔ وہ الہام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔
- ۴۔ اس کے نزدیک دیگر مخلوق منافق ہے۔
- ۵۔ وہ اپنے والدین اور عزیزوں کی عزت نہیں کرتا۔

ان باتوں کا جواب بھی بازید نے تسلی بخش دیا تھا۔ اور منافردوں میں کبھی بھی شکست تسلیم نہ کی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک بلند پایہ مقرر اور خطیب بھی تھے۔ نیز وہ ایک صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز بھی تھے۔ ان کے طرز نگارش کی خوبیوں نے نہ صرف ان کے معتقدین کو بلکہ ان کے مخالفین کو بھی متاثر کیا تھا۔

۱۵۵۵ء/۱۲۵۴ھ - ۱۲ شعبان ۸۰۵ھ/۲۸ مارچ ۱۴۰۳ء بازید یلدرم بازید اول دلدرد اول ترک میں اک عثمان کا ایک جلیل القدر سلطان ۸۰۳ھ/۱۳۸۱ء میں ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ۸۰۸ھ/۱۳۸۶ء میں قرہ مانیس کے خلاف جنگ میں شجاعت اور بہادری دکھانے پر اسے یلدرم کا لقب ملا۔ اسی شہرت کی بناء پر اماسیہ کا راجہ مقرر کیا گیا۔ جمادی الاخرہ ۹۱۰ھ/رجب ۱۳۸۹ء میں مراد اول قوصہ کے میدان میں سخت زخمی ہونے پر اسے جانشین مقرر کیا گیا۔ اسی اثنا میں اناطولیہ کے باج گزار امراء نے بغاوت کر دی۔ چنانچہ اس نے فوراً دار الحکومت بردھ کا رخ کیا۔ سرحد والوں نے صلح کر لی اور سردار لازار دجمر مراد اول کے ساتھ جنگ کرتا ہوا میدان کارزار میں مارا گیا تھا، کی بیٹی اولیڈ کو بازید کے عقد میں دے دیا نیز ایک املاوی فرج بھی بھیجنے کا وعدہ کیا۔

۹۱۲ھ/۱۳۸۹ء میں بازید غلاڈلیا کو فتح کرنے اور ترکی ریاستوں کا اناطولیہ سے الحاق کرنے میں مصروف رہا۔ اسی عرصہ میں اس نے قونیا کا محاصرہ کر لیا۔ ایشیائے کوچک کی اکثر ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ اب بازید نے باقیماندہ علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہا۔ سب سے پہلے ایدین پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ پھر امنشا اور صاردخاں کا رخ کیا۔ اور انہیں بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد اس نے ورتہ دانیال کو عبور کیا اور اردن پہنچا گیا۔ سات ماہ کے محاصرے کے بعد دالی قسطنطنیہ کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دلاچیا کا رخ کیا اور اسے بھی اپنا باج گزار بنایا۔ ۹۱۵ھ/۱۳۹۲ء میں بازید نے اپنے بڑے لڑکے کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ سلطنت عثمانیہ کے تحت مراد اول کے وقت سے چلا آتا تھا بازید نے شمالی حصہ پر بھی اپنا قبضہ جما چاہا۔ شاہ سلیمان نے مقابلہ کیا لیکن تین ہفتے کے محاصرے کے بعد بازید ترنوو پر قابض ہو گیا۔ اب پورے علاقے پر عثمانیوں کا تسلط ہو گیا تھا۔ ۹۱۶ھ/۱۳۹۴ء میں بازید نے سیراس سمسون اور اماسیہ کی طرف اپنی فوجیں روانہ کیں اور ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف قسطنطنیہ باقی تھی جہاں دوسری مفتوحہ ریاستوں کے امراء جا کر پناہ یا کرتے تھے بازید نے اس پر بھی حملہ کیا

کے توسط ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک پیر کامل وہ ہے جو صاحب شریعت، طہقیت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت اور سکونت ہو۔ ہر انسان پر اس پیر کامل کی تلاش اور اعانت فرض ہے۔ اس کی اعانت اللہ اور رسول کی اعانت ہے۔ یہ پیر کامل خود بازید ہے جسے یہ بات خوابوں اور الہاموں میں بتائی گئی ہے۔ نئے ساکوں کے لئے تو حجرہ نشینی، سال بھر میں ایک بار چکر کشی، ذکر خفی، مراقبے اور اس طرح کی دوسری ریاضتوں پر زور دیا گیا ہے۔

بازید نے اپنی تعلیمات کا خلاصہ "صراط التوحید" میں لکھا ہے۔ آغاز میں انہوں نے سرداروں اور امیروں کو زمین نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی نصیحت عقل کی فضیلت اور خالق کائنات کی قدرت پر غور و فکر کرنے اور معرفت کے حصول میں کوشاں ہونے کے بارے میں ہے۔ دوسری نصیحت میں علم باطن کے حصول ضرورت شیخ شریعت کے اور املاوی اور تقویٰ و خوف درجہ سے بہرہ ور ہونے پر زور دیا گیا ہے تیسری نصیحت میں سداۃ مستقیم پر گامزن ہونے کے لئے تزکیہ نفس کو ضروری قرار دیا ہے۔

بازید نے ہر صوبہ کے لئے حسب ذیل مراتب طے کرنے کی ضروری قرار دی ہے۔

- ۱۔ شریعت اور شریعت کے اور املاوی کی پوری پوری تقلید اور قرآنی احکام کی پوری۔
- ۲۔ طہقیت اور شریعت کے ساتھ ساتھ دوسری عبادتوں کی طرف بھی توجہ دینا کیونکہ شریعت اور طہقیت ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔
- ۳۔ حقیقت اور ایک لمحے کیسے بھی ذکر خفی، وحدت قلب اور یا خدا سے خالی نہ رہنا۔
- ۴۔ معرفت اور جس کی بنیاد وقت عقل و فکر اور مشاہدے پر قائم ہے۔
- ۵۔ قربت اور جو ملکہ مراتب طے کرنے اور نفس پر قابو پالینے کا نام ہے۔
- ۶۔ وصلت اور انسان اپنی سبقت کو نبھا کر اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کرے۔
- ۷۔ وحدت اور توحید میں خود کو گم کر کے ذات حق کو دل میں بسا لینا۔
- ۸۔ سبوت اور محو و تحقیق کی آخری منزل۔

بازید کے مریدوں نے اس کی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل دی۔ اسے انہوں نے تحریک روڈ شنائیہ کا نام دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقصد انفرادی کی ایک داخلی اور خود مختار حکومت قائم کرنا تھا۔ لیکن خود بازید کی تحریروں سے علم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد سچاؤں میں تزکیہ نفس، حسن اخلاق، بندگی سیرت و کردار، تفکر و تعمق اور حصول علم کے جذبات ابھارنا تھا۔ ابتدا میں اس تحریک کا مرکز کانی گرم وزیرستان، اسی تھا۔ یہاں ان کے مریدوں میں ملا ازرائی، ملا عمر، ملا علی محمد، ملا پانچو، ملا دولت اکوڑی اور ملا دولت مہندزئی خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ تحریک کا دوسرا مرکز جو جبرائیل صلیح و ان تھا یہیں سے بازید نے مختلف لوگوں کو دعوت نامے بھجوائے جن میں اخوند درویش کے مرشد سید علی غواص بھی شامل ہیں۔ ان دونوں مشاہیر کے درمیان مناظرے بھی ہوئے۔ بازید کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد عمر نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ کتاب "تذکرہ الابراہیم و اشعار" کا بیان ہے کہ یوسف زئی قبیلے نے اس تحریک کی مخالفت کی۔ ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ جس میں بازید کی بیوی اور بچے قتل کیے گئے۔ بیوی کو ایک میراث کے سپرد کر دیا گیا اور بازید کی نعش کا تابوت نور کرکچہ بڑیاں جلا دی گئیں اور کرکچہ کو دریا کے سپرد کر دیا گیا۔ بازید کا چوتھا لڑکا جلال الدین جلالت تھا، جو ۹۰۰ھ/۱۵۵۸ء میں اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اکبر سے رعایتیں حاصل کیں اور بعد ازاں اسی کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد تحریک روڈ شنائیہ کا علم بازید کے پوتے یعنی شیخ عمر کے بیٹے شیخ اعداد نے سنبھالا۔ اس نے ۱۰۱۰ھ

فیضو ابن عیسے ابن سرور شان، تیسری صدی ہجری کے مشہور صوفی بزرگ، بسطام میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا سرور شان نے عمری مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا بازیدؒ کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ لیکن آنا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے تصوف کی تعلیمات ابو علی السندی سے حاصل کیں۔ ابو علی السندی عربی نہیں جانتے تھے۔ بازیدؒ نے انہیں قرآن کی چند آیات سکھائیں۔ جس کے بدلے میں انہوں نے بازیدؒ کو تصوف کے رموز سے آگاہ کیا۔ اور وہ تصوف کے انتہائی درجے تک پہنچے۔ احادیث نبویؐ کے متعلق ان کی روایات نہایت اعلیٰ تھیں۔ انہوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ تاہم ان کے پانچ صد کے قریب اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ یہ اقوال ان لوگوں نے نقل کئے ہیں جو بازیدؒ سے ملے تھے یا ان کے حلقہ ارادت میں تھے۔

بازیدؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بارہ سال جنگوں میں اپنے نفس کے حق میں لڑ رہا ہوں۔ اور نفس کو ریاضت کی جھڑپ میں ڈال کر مجاہدہ کی آگ سے نرم کر کے مہبت کے ستھوڑے سے کوٹا رہا۔ اور پانچ سال تک اپنے نفس کو آئینہ بنانے میں صرف کئے اور طرح طرح کی عبادات و ریاضات سے اس آئینے کو خوب چمکانا رہا۔ پھر ایک سال اسے اغیار کی نظر سے دیکھا۔ پھر بھی اسے غور و اجاعت کے بھر دے اور عمل کی خود پسندی میں مبتلا پایا۔ تو پانچ سال اور کوشش کی پھر جب ایک تودہ نما چنانچہ چار کبیر نماز جنازہ پڑھی اور نثار ہوا۔ ان کی قبر بسطام میں سہم کے مینا ریان مرجع خلافت ہے۔ ۱۳/ ۱۳۱۳ء میں ایلخانی سلطان الہا تومند خاندہ نے ان کے سر پر ایک قبہ تعمیر کرایا تھا۔

بازیدؒ ایک باطنی صوفی تھے۔ وہ مسافر شری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ وہ نوع انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے ان کی جگہ خود تکلیف اٹھانے کے لئے تیار تھے۔ حضرت جلیل بغدادیؒ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بازیدؒ کی ذات بارہ سو سو سال کی عمر تک جیسے جبرائیلؑ کی فرشتوں میں۔ نیز تمام مسلمانان راہ توحید کی انتہا پر کی ابتداء ہے۔

شیخ احمد حضرت خسرو دیہ کہتے ہیں کہ میں نے اندھانے کو خوب میں رہا ہے۔ تاکہ سب لوگ مجھ سے کچھ طلب کرتے ہیں لیکن بازیدؒ مجھ سے مجھ سے کچھ طلب کرتے ہیں۔

بازید ثانی (۸۵۴ھ - ۹۱۰ھ) رجب الاول ۹۱۰ھ - ۲۶ رجب الثانی ۹۱۰ھ میں سلطنت عثمانیہ کا فرمانروا، محمد ثانی کا بیٹا اور جانشین تھا۔ باپ کی موت میں اس کا حکم رہا۔ چھوٹا بھائی چم کرمانیہ کا حاکم تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے تخت نشینی کے لئے رکش کمشن شروع ہو گئی۔ اپنی چری اور کاری فوج کے ساتھ بازید کو تخت پر بٹھایا۔ چم نے عمر بغاوت بلند کی۔ باغیہ شکست کھائی اور ملک کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے مصری فوج کی مدد کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔ لیکن یہ بار بھی منہ کی کھانا پڑی۔ اس بار اس نے ردو اس کا راج اختیار کیا۔ مہمیں ردو اس نے ایک بھاری رقم دینا لیس ہزار دو کات سالانہ کے عوض چم کو اپنے من نظرب کر دیا اور بازید سے یہ رقم حاصل کرتے رہے۔ نیزہ مال کی امیری کے بعد اس شہنشاہ کو مار ڈالا گیا۔

بازید ثانی کا عہد حکومت فتوحات اور توسیع سلطنت کے لحاظ سے اہمیت نہیں رکھتا۔ ۸۸۸ھ - ۸۸۹ء میں باغدار ریاست برزیکو دیا کو بازید نے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔

ہنگری سے کئی سال تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بار بار

اور ناٹولیہ کی اس آخری ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۹۰۹ھ - ۱۳۹۹ء میں آپس نے ہنگری پر حملہ کیا اور راستے میں ٹیبل کبکوک تشریف لے کر اشدود اور مہدیہ کے قلعوں پر بھی قبضہ جمایا۔ بازید کی ان فتوحات نے ہنگری اور فارس کو ایک اتحادی معاہدہ طے کرنے اور یورپ میں ترکوں کے خلاف ایک مذہبی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا چنانچہ ۹۹۹ھ - ۱۳۹۹ء میں جب بازید قسطنطنیہ فتح کرنے کی مہم میں مشغول تھا۔ تو صلیبیوں نے کورپس کا محاصرہ کر لیا۔ بازید فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں عبرتناک شکست دی اس کے بعد بازید ناٹولیہ کی طرف لوٹا اور آق چای کے میدان میں قرہ مان اوغلو کو ۸۰۰ھ - ۱۳۹۹ء میں شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس علاقے کو قونیہ میں منہم کر دیا گیا۔

اس جنگ کے بعد بازید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائے کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف تیمور کی حکومت پہلے ہی ان علاقوں میں قائم ہو چکی تھی اب دونوں سلطنتوں کے ہم سرحد ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان تصادم ہونا ناگزیر تھا تیمور کے بعد بازید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ بازید نے اپنی طاقت کے نشے میں تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا۔ اور سرحدی جنگوں کے علاوہ ایک دوسرے کے باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دینے سے دونوں ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ آخر کار ثبوت جنگ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ ۸۰۴ھ - ۱۴۰۴ء میں تیمور نے آرمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد میں داخل ہو کر سیواس کا محاصرہ کر لیا اور تھوڑے ہی عرصہ بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس شہر پر قبضے کے بعد بازید اور تیمور کے درمیان خط و کتابت دوبارہ شروع ہوئی۔ جس کے نتیجے میں دونوں فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ۸۰۴ھ - ۱۴۰۴ء میں انکوره (انقرہ) کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ تیمور نے فوجی نقطہ نظر سے میدان کے بہترین حصے پر پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیمور کی عصبیت ابھارنے کی چال نے بازید کی فوج کا ایک حصہ اس سے توڑ کر اپنے ساتھ لایا۔ جنگ شروع ہوتی تو تیمور کی فوجی قابلیت اور اس کی فوج کی کثرت کے سامنے بازید کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں بالآخر بازید نے راہ فرار اختیار کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اور گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے تین بیٹے میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بیٹا گرفتار ہو گیا اور ایک کا گھیرتا نہ چل سکا۔

بازید کو قید کر کے تیمور کے سامنے لایا گیا۔ تیمور نے اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ اور بہت سی نصیحتیں کیں۔ بازید نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تیمور نے بازید کے رہنے کے لئے ایک خیمہ اپنے نزدیک نصب کرایا۔ نیز اس کی بیوی بیٹی اور بیٹے کو بھی اس کے پاس بٹھوایا۔ بازید کو اس کی سابق عظمت و سطوت کی یاد دہانی ایک لمحہ بھی چین نہ لینے دیا۔ اور وہ اسی غم میں مبتلا ہو کر کچھ ماہ بعد وفات پا گیا۔ تیمور نے اس کے بیٹے کو آزاد کر کے بازید کی نعش شامل نہ احترام کے ساتھ برصغیر کو روانہ کیا۔ جہاں اسے سابق ناہداران عثمانی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔

بازید ایک نہایت ہی قوی اور بہادر تاجدار تھا۔ موت نے صرف بازید کا خاتمہ ہی نہیں کیا بلکہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت سلطنت عثمانیہ کی موت تھی کیونکہ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا استحکام ہمیشہ خطرے میں رہا اور یہ سلطنت مائل بہ زوال رہی۔

بازید بسطامی رجب (۱۲۸ھ - ۴۶ھ - ۲۹۱ھ - ۸۶ھ یا ۲۹۴ھ - ۸۶۸ھ) البوزید

ہو گیا۔ سرحدی صوبہ ہونے کی وجہ سے تھلستان کے سلطان عبدالواو نے بھی اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہا۔ اور اس مقصد کے لئے اس پر کئی حملے بھی کئے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ان تمام حملوں کے باوجود اس شہر کی حیثیت ایک دولت مند تجارتی شہر ہی کی رہی۔

۹۱۴ء/۱۵۱۰ء میں پٹنہ دکناری نے بجایہ پر حملہ کیا۔ اب یہ ایک پہاڑی شہر بن گیا۔ اہل سیانیہ اس پر ۴۵ سال تک قابض رہے۔ لیکن اس ماسے ۱۵۷۷ء میں انہیں چیس سے خلیفہ نصیب نہ ہوا۔ اور بالآخر انہیں یہ سارا علاقہ واپس کرنا پڑا۔ اگرچہ یہ تار علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ بعد میں سجایہ الحجہ اتری ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ ۱۶۳۳ء میں جب فرانسیسی فوج اس شہر میں داخل ہوئی تو شہر ایک معمولی سی بستی کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس کی آبادی دو ہزار تھی۔ موجودہ شہر سجایہ میں ماضی کے بہت کوشاںات باقی رہ گئے ہیں۔ جن سے اس شہر کی عظمت کا پتا چلتا ہے۔ قلعہ بربل نے قلعہ انکوب کی جگہ سے بنی ہے۔ اور قلعہ اللو کی جگہ اب برجیہ کے فوجی جڑے بن گئے ہیں۔ ماضی میں شہر اس سے کہیں زیادہ دین تھا۔ جتنا اب ہے۔

بحکم اوقات ۲۱ رجب ۲۲۹ھ/۲۱ اپریل ۱۸۴۹ء ایک ترک امیر جو صدوزیہا یہ ماکان کا خادم تھا۔ بعد میں طبرستان اور خیال کے حاکم اور بیگ کا دور ہو گیا۔ درمیان میں کے قتل کے بعد ترک غلاموں کا سردار بن گیا۔ ۱۸۶۶ء میں جب خلیفہ اراغی نے ابن الرائق کو امیر الامرا بنایا تو بحکم اس کا دست راست بن گیا۔ ۱۸۶۹ء میں جب خلیفہ اور بحکم بغداد واپس آئے تو اسے مشرقی صوبوں کا وکیل مقرر کیا۔ بحکم نے البرمیری کی فوجوں کو مدد مرتبہ دست دی اور ماسے خوارستان پر قابض ہو گیا۔ البرمیری نے بھنگ کر بندے میں پناہ لی۔ اس نفع کے بعد بنی رقی نے بھنگ کو واپس بلایا۔ البرمیری نے فارس میں خوارستان کو دوبارہ واپس لینے کی کوشش کی۔ وہ ابن الرائق نے البرمیری سے معاہدہ کر لیا کہ اگر دارالخلافہ اس کے ہاتھ گیا تو وہ ساری ولایت البرمیری کو مل جائے گی۔ دوسری طرف ابن الرائق کے سابق وزیر بن محمد نے اس سے بدلہ لینے کی خاطر بحکم سے خلاف وکالت شروع کر دی۔ درمیان میں بحکم نے خلیفہ اراغی سے سفارش کر کے بھنگ کو ابن الرائق کا جانشین بنوایا۔ بعد میں بھنگ نے مقلہ کو ابن الرائق کے حوالے کر دیا۔ ۱۸۶۹ء میں فوجوں کی تجویز سے بحکم نے بھنگ نے بغداد کی طرف پیش قدمی کی۔ چنانچہ جب بھنگ بغداد میں داخل ہو گیا تو ابن الرائق نے اپنی جان بچانے کے لئے اسے امیر الامرا بنوایا۔ ۱۸۷۰ء میں بحکم کو موصل کے گورنر حسن بن عبداللہ سے مالی واجبات دانا کرنے پر قہر پڑا۔ دوسری طرف ابن الرائق ایک فوج لے کر بغداد میں داخل ہو گیا جو اس شہر پر حملہ کر کے اضرات اور محکم وغیرہ کی حکومت اسے عطا کی جائے۔ بغداد چھڑنے پر ابن الرائق اس طرح ۱۸۶۹ء میں خلیفہ اور بھنگ کو دوبارہ دارالخلافہ بغداد میں آگئے۔ امیر الامرا کی حکومت مل گئی اور البرمیری نے اپنی ایک لڑکی جس بھنگ سے بیاہ دی۔ لیکن بھنگ درمیان میں مختور سے ہی ۱۸۷۰ء میں پیدا ہو گئے۔ ۱۸۷۰ء میں بھنگ نے برقیہ کو وزارت کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ۱۸۷۰ء میں جب اراغی فوت ہوا تو بھنگ کو اس میں خلیفہ الملتقی نے اسے امیر الامرا کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ۱۸۷۰ء میں بھنگ کو اس سے اپنے نائبین کی مدد کے لئے جانا پڑا۔ راستے میں بھنگ کو البرمیری کی دستبرد ہو گئی جسے چنانچہ بھنگ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپسی پر بھنگ کو ایک کڑے دیکھ کر بھنگ نے بحکم کو بلایا جانتا تھا۔ وہ علما کا ادب کرتا تھا۔ اسے قہر اور دولت میں بحکم کی آرزو تھی۔ چنانچہ ان کے حصول کے لئے وہ اھک ذریعہ رنوت سانی اور رنوت کرن

جاتے تھے۔ جس کے لئے پتھر، مٹی، دھات اور کڑی وغیرہ استعمال کی جاتی تھی۔ فیونا شہر میں ۸۵۵ قبل مسیح کا بندر بت تراشی کا نمایاں دور تھا۔ تقریباً ہر گھر میں بت بچے تھے۔ جنگی واقعات کو مجسموں کی شکل دینا اسی دور سے شروع ہوا۔

قدیم یونان میں بت تراشی کا فن اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مقدونیہ اور کریت کی ریاستوں میں انیسویں صدی قبل مسیح ہی میں خوب صورت مجسمہ سازی ہوتی تھی۔ مجسمہ سازی میں یونانی ماہرین اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں مشہور تھا کہ یونان علوہ کا باغ ہے اور مجسمہ سازی اس باغ کا خوبصورت ترین پھول ہے۔ انہوں نے سنگ مرمر اور ہاتھی دانت کے خوبصورت بت تراشے۔

یونان سے یہ فن ایران پہنچا اور یہاں فرہاد جیسے مشہور مجسمہ ساز پیدا ہوئے۔ یہی ہے یہ فن ہندوستان آیا۔ سکندر اعظم کے حملوں کے بعد شمالی ہندوستان میں گنہارا آرٹ نے جنم لیا۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے اس فن کو ترقی دی۔ کرشن، رام وغیرہ کے مجسموں کے ساتھ ساتھ مہاتما بدھ کے مجسمے بھی تراشے گئے۔ ہندوستان سے یہ فن بدھ مت کے پیروکاروں کے ہمراہ چین اور جاپان میں گیا۔ اگرچہ قدیم چین اور شانگ اور جاپان میں بھی بت تراشی کے عہدہ مرنے نہیں ملتے لیکن چین دور جو دوسری صدی قبل مسیح سے شروع ہوا چینی مجسمہ سازی کے عروج کا دور تھا۔ اسی دور میں جاپانی مجسمہ سازی کا آغاز ہوا۔ جو آج تک پورے جوش و خروش سے جاری ہے۔

یورپ میں یونانیوں کے بعد رومیوں کا دور آیا اور چھ صدیوں تک اسلامی فنون بت تراشی کی وجہ سے بت تراشی کا فن غنقا رہا۔ یورپ کے تاریک دور میں کہیں کہیں رومی آرٹ کی بازگشت سانی دے جاتی تھی۔ پندرہویں صدی عیسوی میں فرانس میں اسی فن کا بجا ہوا اور پھر اس نے باقاعدہ رنگ تراشی کے فن کی حیثیت اختیار کر لی۔

قدیم عربوں کے ہاں بت تراشی بطور فن کبھی رائج نہیں رہی۔ وہ بت پرست تھے لیکن بت تراشی نہیں تھے۔ ان کے ہاں بت دوسرے ملکوں سے آتے تھے۔ سچے خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے۔ سوساٹھ بت زیادہ تر بابل آشور اور مصر کے علاقوں سے آئے

بحکم الجزائر کا ایک مشہور شہر اور بندر گاہ۔ جسے جزائر کی کچلی ڈھلانوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ البرمیری نے اس شہر کے ہاتھوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک بہت پرانا شہر اور خوشگوار سرائی مقام ہے۔ جہاں اہل اندلس آباد ہیں۔ گیارہویں صدی عیسوی میں جو حاکم نے سجایہ پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالخلافہ بنایا۔ چنانچہ انصاری نے اپنے نام پر اس کا نام انصاریہ رکھا۔ اس کی توسیع کی اور ایک محل بنوایا۔ ۱۱۹۰ء/۱۱۹۰ء میں شہر کو اپنا مستقل مکان بنایا۔ اس نے یہاں ایک جامع مسجد بنوائی۔ باغات لگوائے ایمون اور قصر انکوب کے نام سے دو محل تعمیر کرائے۔ پانی کا بہر طریق پر انتظام کیا گیا۔ سجایہ کی بندرگاہ کی وجہ سے اس شہر کے سوداگروں کے مالک سے تجارتی اور ثقافتی روابط قائم تھے۔ اسی وجہ سے اس شہر نے ایک ایسے مرکز کی حیثیت حاصل کر لی جو علم و ہنر اور تہذیب و تمدن میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اور اس کی تہذیب کی شعاعیں یورپ کی عیسائی دنیا بالخصوص صقلیہ اور جاپان میں پھیلیں۔

۵۴۱ھ/۱۱۵۲ء میں اس شہر پر عبدالرحمان کا قبضہ ہو گیا۔ اور اس طرحت اب یہ مرکز کا صدر مقام بن گیا۔ لیکن نئے فرمانرواؤں کو کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اسی دوران میں بنو غانیہ نے سجایہ پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ اور انہوں نے دولت مرابطون کو کھال کرنے کے لئے اپنی فوج کو بلانے کا مارا۔ ان کی نظر میں یہ شہر ایک جنگی مستقر تھا۔ بعد میں الموحدون نے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ ان کے بعد سجایہ تونس کی سلطنت کا ایک حصہ

Marfat.com

Marfat.com

کے قریب اس شہر میں بارہ ہزار کے قریب مکانات تھے۔ لیکن پندرہ سال بعد ان کی تعداد چھ ہزار رہ گئی۔ اولیا چلی نے اس کے بارہ ہزار مکانات اور ایک ہزار دکانوں کا ذکر کیا ہے۔ سترہویں صدی کے آخر میں بخارا سٹ کی کل آبادی پچاس ہزار تھی اور انیسویں صدی کے اوائل میں اس کی آبادی پچاس ہزار اور ایک لاکھ کے درمیان کم و بیش ہوئی تھی۔

تین سو سال تک یہ شہر ترکی سلطنت میں شامل رہا اور اسی وجہ سے بخارا سٹ نے ایک ایشیائی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں یہ شہر یونانی زبان کی تعلیم کے لئے ایک اہم مرکز بن گیا۔ جب اس پر اسٹریلیا اور روس کا قبضہ ہو تو یہاں مغربی اثرات پھیلنے لگے۔ انقلاب فرانس کے بعد یہ شہر رومانیہ کے سیاسی اتحاد کے لئے جدوجہد کا مرکز بن گیا۔ اور اسی جدوجہد کی بدولت مولداویا اور ولشیا کا دفنی اتحاد میں آیا۔ ۱۸۶۱ء میں یہ شہر رومانیہ کی نئی سلطنت کا دارالحکومت بن گیا۔ ۱۸۶۶ء میں

حاجیہ بخارا سٹ کا ایک منظر

شہادہ پارس کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس شہر پر وسیع پیمانے پر قبضہ ہوا اور اسے قلیل عرصے میں یورپ کے صدر مقامات میں شمار کیا جانے لگا۔ اس شہر کی تفصیل جو گیارہ سال میں تعمیر ہوئی یورپ کی مشہور ترین تفصیلی کتاب تھی۔ یہ تفصیل ۱۸۸۵ء سے ۱۸۹۶ء کے عرصہ میں تیار ہوئی لیکن ۱۹۱۸ء میں اس کی تاب نہ لاسکی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں بخارا سٹ پر جرمن فوجیوں نے قبضہ کیا۔ یہ شہر تعلیم، تجارت اور صنعت کا اہم مرکز ہے۔ ایک یونیورسٹی اور ایک فنی کتب خانہ ہے جو مشرقی علوم کی کتابوں کے لئے بہت مشہور ہے۔ پڑھنے والوں کی کڑی اور زرعی پیداوار بالخصوص گندم اور کھیتی کی ایک بڑی منڈی ہے شراب کشید

عربوں کی فتح کے وقت پورا شہر صرف شہرستان پر مشتمل تھا۔ ۵۱۵ھ/۱۱۲۱ء میں ارسلان خان نے شہرستان میں ایک نئی جامع مسجد تعمیر کرائی تھی۔ قلعے کے محل کے علاوہ ریگستان میں بھی ایک محل موجود تھا جو عربوں کے زمانے سے پہلے کا تھا۔ البرنصر نے بھی ایک محل اس جگہ بنوایا۔ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں یہ شہر بہت گنجان آباد تھا۔ سامانیوں کے زوال کے بعد بخارا کی قدیم سیاسی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی۔ لیکن اس انحطاط کے زمانہ میں بھی بخارا اسلامی علم و دانش کا مرکز رہا۔ چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی میں علاء کے ایک خاندان نے آل برہن کے نام سے ایک دینی حکومت قائم کی۔ قطوان کی جنگ ۵۳۶ھ/۱۱۴۱ء کے بعد بخارا پر فراتحی فرمانروا سربراہ خاندان کے ذریعے حکومت کرتے رہے۔

۶۰۲ھ/۱۲۰۶ء میں ایک عوامی بغاوت کی وجہ سے انہیں اس شہر سے نکلنا پڑا۔ اور یہ شہر محمد بن تگش خوارزم شاہ کے زیر حکومت آگیا۔ ۶۱۹ھ/۱۲۲۰ء میں چنگیز خان نے بخارا قبضہ کر لیا۔ اس کے حملے سے شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن بعد ہی بخارا نے پھر سے اپنی پرانی شان و شوکت حاصل کر لی۔

۶۶۱ھ/۱۲۶۳ء میں ایران کے مغول ایٹھان کا تانے بخارا پر قبضہ کیا تو یہ شہر پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ بعد میں دوبارہ تعمیر ہوا۔ ۷۱۶ھ/۱۳۱۶ء میں بخارا ایک بار پھر ایران کے مغولوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا۔

۹۰۵ھ/۱۵۰۰ء کے اختتام پر بخارا پر ازبکوں کا قبضہ ہو گیا اور روس کے انقلاب تک اس پر انہیں کا قبضہ رہا۔ ان کی بدولت بخارا دوبارہ سیاسی و فکری زندگی کا مرکز بن گیا ۱۰۵۵ھ/۱۶۴۵ء تا ۱۰۹۱ھ/۱۶۸۰ء کا زمانہ اس شہر کے لئے ایک عظیم الشان زمانہ تصور کیا جاتا ہے۔

۱۱۵۳ھ/۱۷۴۰ء میں بخارا پر نادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۸۹۰ء تا ۱۸۸۵ء میں روسی مارالانہر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما چکے تھے اور امیر بخارا نے بھی کئی بار شکست کھانے کے بعد روسیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ یہاں کا آخری مسلمان فرمانروا میر عالم تھا جو ۱۹۱۰ء میں اپنے والد عبدالاحد کا جانشین بنا تھا۔ جب انقلاب روس برپا ہوا تو اس نے افغانستان میں پناہ لی۔ انقلاب کے بعد بخارا ازبکستان کا ایک صوبہ بن چکا ہے جس کا صدر مقام تاشقند ہے۔

بخارا میں مساجد اور مسلمانوں کے مدرسوں کو قائلنا بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں کی آبادی میں عرب - افغان اور یہودی طے جلتے ہیں۔

بخارا سٹ جمہوریہ اشتراکیہ رومانیہ کا دارالحکومت، یہ دریا سے دنیوب سے پچاس کلومیٹر شمال میں ایک ندی پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ ۹۰ مربع میل اور آبادی ۱۹۷۲ء کی مردم شماری کی رو سے سولہ لاکھ ہے۔ پندرہویں صدی عیسوی میں یہ شہر ولشیا کا پایہ تخت بن گیا۔ ۸۹۶ھ/۱۴۹۲ء میں رادو نے جو سلطنت محمد ثانی کی وسعت سے تخت پر بیٹھا تھا۔ اپنے آپ کو اس شہر میں ترکی کی قلعہ نشین فوج کی حفاظت میں حزب مستحکم کر لیا تھا۔ دو سو سال تک یہ شہر رومانوی حکمرانوں کے باب عالی کے ساتھ وابستہ رہا۔ سولہویں صدی کے خاتمے پر بخارا سٹ پر سان پاشا کا تسلط ہو گیا۔ ترکوں کے خلاف بغاوتوں، مختلف وہاؤں اور آتش زدگیوں کی وجہ سے اس شہر کی تاریخ بڑی پر آشوب ہے۔ ۱۸۷۷ء میں جب معاہدہ برلن پر دستخط ہوئے تو اس شہر پر سے ترکی کی سیادت بالکل ختم ہو گئی۔

اس شہر کے ابتدائی حالات کے بارے میں معلومات بالکل مفقود ہیں۔ مختلف ماخذوں سے یونانی، ارمن اور مقامی تاجروں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ ۱۰۵۰ھ/۱۶۴۰ء

الشریع، اسامی الصحابہ، بر الوالدین، التفسیر البکیر، الجامع البکیر، خلق افعال العباد، کتاب العلل، فتاویٰ الصحابہ والتابعین، کتاب المسند البکیر، کتاب الروحان، کتاب المبسوط، کتاب اللہ، سنن الفقہاء شیخہ، کتاب الفوائد ہی۔ (نیز دیکھیے "بخاری شریف")

بخاری شریف کا ایک مجموعہ جو امام محمد بن اسماعیل البخاری کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کا نام "الجامع المسند الصحیح المختصر من اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ" ہے۔ اسے جامع یا الجامع اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر قسم کے مسائل کی احادیث مثلاً عقائد، احکام، آداب تفسیر تاریخ، سیر، شمائل، فتن، علامات قیامت، مناقب و مشابہ درج ہیں۔ امام بخاری نے جب اپنے سے پہلے محدثین کے احادیث کے مجموعوں کو پڑھا تو انھوں نے محسوس کیا کہ عام آدمی کے لئے ان سے استفادہ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کتابوں میں ہر قسم کی ضعیف، شاذ، منکر بلکہ با اوقات موضوع روایات بھی درج ہو گئی تھیں چنانچہ امام بخاری اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک مجموعہ ایسا بنانا چاہیے جو صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہو۔ ان کے اس عزم کو ان کے استاد اسحاق بن راہویہ نے اور بھی مضبوط کر دیا۔ انہی دلوں امام بخاری نے ایک خواب بھی دیکھا کہ وہ آنحضرت کو کھینچا جھل رہے ہیں۔ علمائے اس کی تعبیر یہ کی کہ امام بخاری آنحضرت کی طرف غلط طور پر منسوب روایات کو دور فرمائیں گے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک روز امام بخاری اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ دلوں ذکر ہوا کہ کیا ہی اچھا ہوا اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ توفیق دے کہ وہ سنن میں ایک ایسا مختصر تیار کرے جس میں فقط اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث درج ہوں تاکہ عمل کرنے والا بلا خوف و تردد اور مجتہدین کی طرف مراجعت کے بغیر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ امام بخاری کے دل میں استاد کی یہ بات جاگزیں ہوئی اور سو سال کی محنت شاقہ کے بعد چھ لاکھ احادیث کے اس فیخرے میں سے جو ان کے پاس موجود تھا، یہ کتاب تالیف کی اور اس میں صحیح ترین احادیث پر اکتفا کیا۔

امام بخاری خود فرماتے ہیں: میں نے اس کتاب کو کعبہ میں بیٹھ کر مرتب کیا۔ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتا اور استغفار کرتا۔ جب یقینی ہو جاتا تو میں اسے "الجامع الصحیح" میں درج کر لیتا۔ پھر جب حدیثوں کو ان کے مضبوط کے مطابق ترتیب دیئے کا ارادہ کیا تو مدینہ منورہ میں قبر بارک اور منبر رسول کے درمیانی مقام میں اس اہم کام کو سرانجام دیا۔

امام بخاری نے "جامع" کے مکمل ہونے پر اسے اپنے شیخ علی بن مدینی احمد بن حنبل، ابن معین وغیرہم کی خدمت میں پیش کیا تو سب نے اس کی تحسین کی۔ اور اس کی صحت کی شہادت دی۔ البتہ صرف چار احادیث پر اختلاف کیا۔ وہ بھی تحقیق کے بعد امام بخاری کی شرائط پر صحیح ہیں۔ متاخرین نے اس کتاب کی جملہ روایات پر صحت کا حکم لگایا ہے۔

امام بخاری کی حسن نیت اور انتھک کوشش کا نتیجہ تھا کہ یہ جامع اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کی زندگی ہی میں اسے نوے ہزار آدمیوں نے امام بخاری سے بلا واسطہ سنا۔

محدثین اور علمائے امت نے اس کتاب کو قرآن مجید کے بعد شریعت اسلامیہ میں صحیح ترین کا لقب دیا ہے۔ صحاح ستہ میں بخاری شریف کا پہلا نمبر

کرنے، پٹرول صاف کرنے، چھڑا رکھنے، تیل نکالنے اور مختلف مشینیں تیار کرنے کے میسوں کا رخانے ہیں۔ شہر سے چار میل دور ایک ہوائی اڈا ہے۔ یہاں ہر سال سات روز کے لئے ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔

جدید بخاریسٹ میں بلندو بالا عمارتوں نے قدیم طرز تعمیر کی جگہ لے لی ہے۔ قدیم شاہی محل اگرچہ اب بھی موجود ہے، منگرا ب دلوں رومانیہ کا عجائب گھر قائم کر دیا گیا ہے۔

بخاری، امام محمد (۱۳ شوال ۱۹۴ھ / ۲۰ جولائی ۸۱۰ء - یکم شوال ۲۵۶ھ / ۳۱ اگست ۸۷۰ء) ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ہزیم ایک بہت بڑے عالم اور امام حدیث بخاری ہیں پیدا ہوئے۔ والد حدیث کے ثقہ راویوں میں سے تھے۔ امام بخاری ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا والدہ کی زیر نگرانی پرورش پائی جو بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ بچپن میں آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی تھی۔ لیکن والدہ کی گریہ زاری اور دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے بینائی کو دوبارہ بحال کر دیا۔ بچپن ہی میں انھیں علم سے بہت زیادہ رغبت تھی۔ قدرت کی طرف سے حافظہ بھی کمال کا عطا ہوا تھا۔ ابتدائی تعلیم بخارا کے جلیل القدر سادہ محمد بن سلام بکندی، محمد بن یوسف بکندی، عبد اللہ بن محمد مسندی اور براہیم بن الاشعث سے حاصل کی۔ امام بخاری نے بلا کا حافظہ پانچواں گیارہ برس کی عمر میں کہ مدہ داخل جیسے متبحر عالم اور محدث کو ایک سند پر ٹوک دیا اور تصحیح کر دی۔ سولہ سال کی عمر میں عبد اللہ بن المبارک اور وکیع ابن الجراح کی نقیوں کو حفظ کیا۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں سولہ روز بند اویں رہے اور اس فتنہ عرصے میں پندرہ ہزار سے زائد احادیث حفظ کر لیں۔

امام بخاری نے علم کے سلسلے میں شام، مصر اور جریہ کا دور تیرہ اور پندرہ سال کا پر مرتبہ سہ کیا۔ چھ سال مدت میں سکونت اختیار کی۔ کوئے اور بغداد میں تو کثرت سے سنا جاتا رہا۔ انھوں نے ایک ہزار سے زائد شیوخ سے حدیث لکھی۔ انھیں چھ لاکھ احادیث یاد تھیں۔

امام بخاری نے دس ترکین کے ایک شہر فرنگہ میں باسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی انکے علم و فضل کا اعتراف صرف متاخرین ہی کو نہیں بلکہ ان کے دور کے اساتذہ اور شیوخ نے بھی انھیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان کی ذہانت اور حافظے کا اعتراف عموم و فنون حدیث کے ماہرین نے بھی کیا ہے۔

امام بخاری نے مجتہد کے بلند مقام پر فائز تھے اور بقول ابن حجر عسقلانی وہ فقہ حدیث میں دنیا کے امام ہیں۔ انہیں علل حدیث میں بڑی مہارت تھی۔ دوسرے سے احادیث لینے میں حدود و احتیاط برتتے تھے۔ ان کے پاسے میں روایت ہے، انہیں معلوم ہوا کہ ایک دور دراز مقام پر ایک شخص آنحضرت کی احادیث بیان کرتا ہے۔ چنانچہ کسی کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص خالی تو بڑا ماتھ میں لئے ہوئے اپنے بھاگے ہوئے جانور کو بلارہا ہے امام بخاری اس سے طے بغیر دل میں یہ سوچ کر واپس چلے آئے کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔

امام بخاری کی تصانیف میں صحیح بخاری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تصانیف تاریخ البکیر، تاریخ الصغیر، کتاب الصغیر، الصغیر، الادب المفرد، جزر فح البیدین، جزر قرآن، تاریخ الادب، کتاب

کی بہت تعریف کی ہے۔ وہ ایک بلند قامت، نہایت ذہین اور بارعب شخصیت کا مالک تھا۔

بخت نصر نبوکدنور کے پسر، قدیم سلطنت بابل کے تیسرے خاندان کا نبوکدنور دوسرا بادشاہ۔ باپ کا نام نبوکلاسر بخت پلاسر تھا قدیم مصری خط میں اس کا نام "نبوکدوری اُسُر" مندرج ہے۔

بخت نصر کے باپ نے جدید بابل سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ ۶۲۵ قبل مسیح سے آشوریوں کی طرف سے بابل کا گورنر تھا۔ اسی سال اس نے آشوریوں کی امانت کا جواب لکھے سے آثار پھینکنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ۶۰۶ ق۔ م میں اپنے بیٹے بخت نصر کے ساتھ مل کر مشترکہ حکومت شروع کر دی۔ ۶۰۵ ق۔ م میں نبوکلاسر کی وفات کے بعد بخت نصر بلاشرکت غیرے بابل کا حاکم بن گیا۔

بخت نصر کلدانی نسل سے تھا۔ اس کے باپ سے اس کی بیوی کا تعلق ہے کہ وہ حضرت سلیمانؑ اور ملکہ سبا کی نسل سے تھا۔ اس کی شادی باو کی ایک شہزادی اموریہ سے ہوئی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے طاقت اور استحکام کے لئے

کوششیں شروع کر دیں۔ بہت جلد وہ ارد گرد کی سلطنتوں کو ماتحت قرار دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اسرائیل اور یہودہ کی سلطنتوں پر بھی زبردستی لگے۔ ۵۹۸ ق۔ م میں اس نے یروشلم سمیت پوری سلطنت یہودہ پر قبضہ کر لیا۔ یہودہ کا بادشاہ صدقیہ اس کا قیدی بن کر رہا۔ ۵۸۷ ق۔ م میں بخت نصر نے ایک اور حملہ کیا اور یہودیہ کے تمام شہروں کی اینٹ سے اینٹ تباہ کر دی۔

یروشلم اور یہودیہ کی اس طرح سے چونکہ خاک کیا کہ ان کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو وہ گرفتار کر کے اپنے ملک لے گیا۔ ایک روایت کے مطابق اٹھارہ ہزار قیدی بخت نصر کی قیدیوں سے

بخت نصر نے ۵۶۱ ق۔ م میں وفات پائی۔ بائبل میں اس کا نام "نبوخذ نصر" ایک سو مرتبہ آیا ہے۔ اس سے ایک تقویم کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ بائبل میں کتب تواریخ میں بخت نصر کی فتح یروشلم کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے۔

"یہو یقیم پچیس برس کا تھا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے گیارہ برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداوند نے اس کے

خدا کی نظر میں برا تھا۔ اس پر شاہ بابل نبوکدنور نے چڑھائی کی اور اسے بڑے سے جانے کے لئے اس کے بڑیاں ڈالیں اور نبوکدنور نے اس کے کچھ ظروف بھی بابل کو لے گیا اور انہیں بابل میں اپنے مندر میں رکھا۔

یہو یقیم آٹھ برس کا تھا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے پچیس برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداوند نے اس کے

برا تھا اور اسے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکدنور بادشاہ بنے۔ اس کے گھر کے نفیس برتنوں کے ساتھ بابل کو بلوایا اور اس کے بھائی صدقیہ کو یہوداہ اور یروشلم کا بادشاہ بنایا۔

صدقیہ اکیس برس کا تھا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا۔ اور اس نے یہوداہ نبی کے حکم سے جس نے خداوند کے منکر بائیں اس سے کہیں، عاجزی نہ کی۔ اور اس نے نبوکدنور بادشاہ سے بھی جس نے اسے خدا کی قسم کھدائی تھی، بغاوت کی۔ وہ گردن کش ہو گیا۔ اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا تھا کہ خداوند اسرائیل کے

خدا کی طرف رجوع نہ لایا۔

ہے اس کے بارے میں دارقطنی کا قول ہے "اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الصبیح البخاری"۔

وقت شدت خوف دشمن، سختی، مرض، قحط سالی اور دیگر بلاؤں میں اس کتاب کا پڑھنا تریاق کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ امت اسلامیہ میں ختم قرآن کی طرح ختم بخاری شریف کا بھی رواج ہے۔

بخاری شریف کی ایک خاص خصوصیت اس کے عنوانات کے ابواب کی ایک صحیح انداز سے ترتیب ہے، جس سے امام بخاری کی وسعت علمی اور مہارت فقہ کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ ہر باب کا آغاز قرآنی آیات سے کرتے ہیں اور ان سے فقہی احکام کو مستنبط کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کی کل تعداد پندرہ ہزار تفسیلات اور مقابلات کو شامل کر کے ۹۰۸۲ ہے صحیح بخاری میں موصول احادیث بلا تکرار ۲۶۰۲ ہیں عجیب بات ہے کہ ابواب کی تعداد اس سے زیادہ یعنی ۳۴۵۰ ہے۔

اس کتاب کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ اس کی ان شرح تفسیلات اور حواشی سے ہو سکتا ہے۔ جو ہر دور کے علماء اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے اپنی

مساعی جمید کو بروئے کار لاتے ہوئے لکھے ہیں اور تیسری صدی ہجری سے لے کر آج تک اس کتاب پر علماء کی توجہ مرکوز رہی ہے۔ بخاری شریف کی شرح و حواشی کی تعداد دوسو سے زائد ہے علمائے حدیث نے حافظ ابن حجر عسقلانی کی شرح

"فتح الباری" کو بہترین شرح قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کے مختلف زبانوں میں ترجمے کئے گئے ہیں۔ اردو زبان میں بخاری شریف کے ترجمے اور شرح میں مولوی وحید الزمان کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کتاب کے افادہ پہلو کے پیش نظر علماء نے اس کے کئی مفتاح مرتب کئے ہیں۔ اس کتاب کے موجودہ

دور میں کئی مختصر نسخے بھی شائع کئے گئے ہیں۔

بخت خان (۱۶۹۴ء - ۱۲۷۶ھ / ۱۸۵۹ء) محمد بخش ابن عبداللہ

ہندوستان کی جنگ آزادی، ۱۸۵۷ء میں آزاد فوجوں کا سپہ سالار اعظم، تخت بلند کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے عنایت کیا۔ سلطان پور (ادوہ) میں پیدا ہوا۔ ۱۲۳۳ھ / ۱۸۱۶ء میں "آٹھویں پیدل توپ خانہ" فوج میں بطور صوبیدار

شامل ہوا۔ ۱۸۳۸ء / ۱۸۴۲ء جنگ افغانستان کے دوران میں نہایت شاندار کارنامے سر انجام دیے اور ان شاندار خدمات کے صلے میں بہت سے تمغوں اور امتیازات سے نوازا گیا۔ بخت خان نے ۳۱ مئی، ۱۸۵۷ء میں بریلی کو برطانوی تسلط

سے آزاد کر کے خان بہادر خان کو "نواب ناظم" بنایا تو اسے ریگیڈیر کا عہدہ ملا۔ نیز ۲ جولائی، ۱۸۵۷ء میں بہادر شاہ ظفر نے اسے شاہی فوجوں کا کمانڈر انچیف بنا کر فرزند کے خطاب سے نوازا۔ ۹ جولائی، ۱۸۵۷ء میں دس ہزار فوج کے ساتھ انگریزوں کو شکست فاش دی۔ اسی کے ایام پر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوے شائع کیا گیا۔ بعض حوزہ علمین افراد اور شہزادوں کی وجہ سے جو بخت خان کے مخالف تھے و

انگریزوں سے خفیہ طور پر گٹھ جوڑ کرنے پر شاہی فوجوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اور آخر کار ۱۹ ستمبر، ۱۸۵۷ء میں بخت خان دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلا گیا۔ اس کے بعد بخت خان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ملتی۔ ایک روایت اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ادوہ کے قصبہ نواب گنج میں ۱۸۵۹ء میں مارا گیا۔

بخت خان تقریباً چالیس سال تک فوجی ملازم رہا۔ یورپی مورخین نے اس

کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے۔ مجرموں سے قرآن کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے بھٹکے ہوئے نکلے جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے "کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قانون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔" مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے "افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور ایک عمل کرے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔"

آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دفن دیا پھر کوئی اس کے جاویل کا گردہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خدا پر مدد آپ کر سکا۔ (روم: ۲۱، ۲۲) بخل کی شدت ایمان کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتی ہے اور اسی بخل کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے۔

"جب انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل سے کام لیا اور عین کرتے ہوئے پھر گئے۔ سو اللہ نے انہیں بدلہ دیا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔" (۹: ۶۶، ۶۷)

سورۃ محمد میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو قوم بخل سے کام لیتی ہے اس کی بساط زندگی میٹھ دی جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور قوم لے لیتی ہے۔ (احزاب: ۲۶) احادیث میں بھی بخل کی مذمت کی گئی ہے۔

آنحضرت کا ارشاد ہے کہ سچے مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ بخل اور غفلت۔ (ترمذی) ایک دوسری حدیث میں بخل کو سب سے بڑی بیماری کہا گیا ہے۔ (بخاری) ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخل جنت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ (ترمذی) آنحضرت سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ! مجھے بخل ہونے سے بچا۔ (بخاری)

وہ ظاہر ہونا، وجود میں آنا۔ اصطلاح میں کسی امر کے سامنے میں نہی یا دوسری رائے کے بغیر اپنی رائے کو دینا۔ الجور ہی کے بقول پہلی رائے کو دینا کرنا۔ رائے یا اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ پہلی رائے یا رائے سے نکلنے والا رائے یا اس کا رد یا رد ہونا۔ عربوں میں ایسا شخص جس کے دماغ میں کسی اور چیز سے توجہ نہیں رہتی، محتاط اور دور اندیش سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کو فوجی ہوتے کہلاتا ہے۔ اس مسئلہ کا تقدیر کے مسئلے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ درجہ تقدیر مطلق کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔

"پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان کی رائے ظاہر ہوئی۔" (۱۰: ۱۰۱) اہل تشیع کے نزدیک اس سے مراد افعال باری تعالیٰ میں جتنے امور پذیر ہونا ہے جو کسی مصلحت سے پہلے پوشیدہ تھے اور صاحبِ صفاتی مشائخ کے بقول "بدا" کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ اللہ کی رحمتِ مہربان سے معنی میں کسی چیز کا سادہ زبانا اور جب اللہ کی جانب سے جو وہی طور پر ہونے کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ اس صورت میں بدا کا مقصد نام زمان کے حق کو ظاہر کرنا یا علم کو کھتہ کرنا ہے۔

۱۔ کسی شخص کو اب معاملہ پیش آجائے جس کا علم پہلے سے امام زمان کو بھی نہ تھا۔ ۲۔ کسی شخص کے لئے کوئی ایسا عجیب و غریب امر نمود پذیر ہو جو اس سے پہلے اکثر لوگوں کے دہم و گمان میں بھی نہ تھا۔

۳۔ کسی شخص کے لئے ایسی شے کا نمود پذیر ہونا جو پہلے اس سے پوشیدہ تھی۔ شیعی عقائد میں اسے بڑی اہمیت ہے۔ امام ابو عبد اللہ سے روایت ہے کہ اس

میں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لئے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۳۶: ۲۷) حذرِ بالا آیت میں بخل کو کفر نعمت کہا گیا ہے۔

اسلام جو تعلیمات اس بائے میں اپنے پیروکاروں کو دیتا ہے ان کی روشنی میں انسان اپنی محنت کی کمائی میں سے اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہے اسے رفقاء عامہ کے لئے لٹکھلا رکھے۔

"پوچھتے ہیں ہم راہِ خدا میں کیا خرچ کریں کہو! جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو۔" (۲۱: ۱۲) لیکن بخل اس تعلیم کی ضد ہے۔

انسان اپنے بخل ہی کی وجہ سے دوسروں کی ضروریات اور تکالیف کا کوئی احساس نہیں کرتا۔ اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دولت کسی طرح بھی صرف نہ ہو اور اگر ہو تو صرف اسی کی اپنی ذات پر۔ اس طرح بخیلوں کی وجہ سے دولت ایک خوشحال معاشے میں محدود معادن بننے کی بجائے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تمہارے لئے ایسے لوگوں کے بائے میں فرمایا ہے۔

• در وناک سزا کی خوشخبری دورانِ کرب و جوسو لئے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور میٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ ثواب اپنی سیمٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔" (۹: ۳۴) اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا "جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔

اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیالی میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے لئے اچھی ہے نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بُری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کج فہمی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔" (۱۸۰: ۳)

بخل سے رذالت، خیانت، بے مروتی، بے رحمی، بدسلوکی، خود غرضی، تنگ نظری، کم ہمتی، حرص اور طمع وغیرہ قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بخل اور بخل کی بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ "جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس ہے گا ہرگز نہیں۔ وہ شخص تو چٹکا چور کرنے والی جگہ بھینک دیا جائے گا اور تم کیا جانو کہ کیسے چٹکا چور کر دینے والی جگہ، اللہ کی آگ خوب بھر دلائی ہوئی جو دونوں تک پہنچے گی۔ وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔" (اس حالت میں کہ وہ) اپنے اپنے ستونوں میں لٹکے ہوئے ہوں گے) (۱۰: ۱۰۱)

نیز جو شخص قیامت کو دھتکارے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔" (۲: ۱۱۰، ۱۱۱)

نیز اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اور خیر جلتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر کہلاتے ہیں۔ (۵۶: ۲۳، ۲۴) بخل کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں قارون کی دی گئی ہے جو بخل کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھیں۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا "پھول مت! اللہ بھولے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔" اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا "یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک

کے تھیں۔ ۱۰۔ منتخب التواریخ وغیرہ۔

کا بنایا ہوا قلعہ بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی مساجد بھی ہیں، جن میں سے اکثر دیران ہو چکی ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں یکم ذی قعدہ کو بدر کے مقام پر میلہ لگتا تھا۔ جس میں شرکت کے لئے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی تھا، مگر زیادہ تر لوگ میلے کی وجہ سے آتے تھے۔ اس وقت یہاں بنو حمزہ آباد تھے۔ ان کی ایک شاخ بنو غفار تھے۔ آج بھی یہاں ہر جمعہ کو مسلمانوں کا میلہ لگتا ہے۔

بدایہ، غزوہ بدایہ اور کفار قریش کے مابین پہلی جنگ، جو ۲ھ/۶۲۳ء کو ہوئی تو مسلمان کفار سے لڑنے پر مجبور ہو گئے۔

یثرب، مدینہ میں مسلمانوں کے روز افزوں استحکام سے اہل مکہ کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی وجوہات یہ تھیں۔

۱۔ وہ کعبہ کی پاسبانی کے مدعی تھے۔ بت پرستی ان کا دین تھا اور اس کی حفاقت وہ اپنا فرض منسبی سمجھتے تھے۔ وہ عرب کی روحانی پیشوائی سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔

۲۔ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے انہیں ہر سال حج کے دنوں میں بے شمار منافع حاصل ہوتا تھا۔ اسلام کی مخالفت نہ کر کے وہ یہ منافع کھونا نہیں چاہتے تھے۔

۳۔ مسلمانوں کی ہجرت ان کے لئے ذات ایکڑ شکست تھی۔ کیونکہ مشرکین نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا تھا۔

۴۔ انہیں ڈر تھا کہ مسلمانوں کی قوت بڑھنے سے مکہ پر حملہ یقینی ہے۔

۵۔ اہل اسلام پر مکہ، اس کے اطراف اور جنوبی علاقوں میں تجارت بند تھی۔ اس کے باوجود مسلمان تاجروں نے اطراف عرب میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اس سے اہل قریش کو اپنی تجارت ڈوبتی نظر آتی۔

۶۔ کرز بن نمیر نے مدینہ کی چراگاہ پر غارت کی۔ آنحضرتؐ نے خود ہدایت کا تعاقب کیا۔ لیکن وہ اچھڑ گیا۔

۷۔ عبداللہ بن جحش کو حضورؐ نے ایک دستہ دے کر گشت کے لئے بھیجا۔ اس دستے نے قریش کے ایک تجارتی قافلہ ہمدان کے عبداللہ بن الحضری کو ہلاک کر دیا۔ اس نے جزیرہ پر اس فعل کو ناپسند فرمایا۔

۸۔ قریش نے عبداللہ بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور دوسروں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہوسنیان ایک سجنار قافلہ کر شام گیا۔ واپسی پر اسے مسلمانوں کی طرف سے قافلہ لوٹ لینے کا اندیشہ ہوا۔ اس نے یہ اطلاع مکہ بھجوائی تو قافلہ کو روک دیا۔ ہزاروں جوان عقبہ بن ربیعہ کی کان میں مدینہ کی طرف بھیجے۔

جب آنحضرتؐ کو دشمن کے منصوبوں اور مکہ سے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپؐ نے صحابہ کبار سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عمرؓ نے تقاضا کیا۔ بعد میں انصار کی طرف سے سعد بن عبادہؓ نے کہا کہ اللہ کی قسم آپؐ سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو کوہ پر ہیں۔ "ساتھیوں سے مشورہ کے بعد آنحضرتؐ تین سو سے کچھ زادگان شادروں کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ ابھی قریش کا لشکر بدر سے کافی دور تھا کہ ابوسنیان راستہ بدل کر آگے نکل گیا اور قریشی لشکر کو یہ پیام بھیجا کہ میں خنجر سے اٹھل آیا ہوں۔ اس پر لشکر میں اختلاف ہو گیا۔ بعض واپس جانا چاہتے تھے اور بعض مثلاً

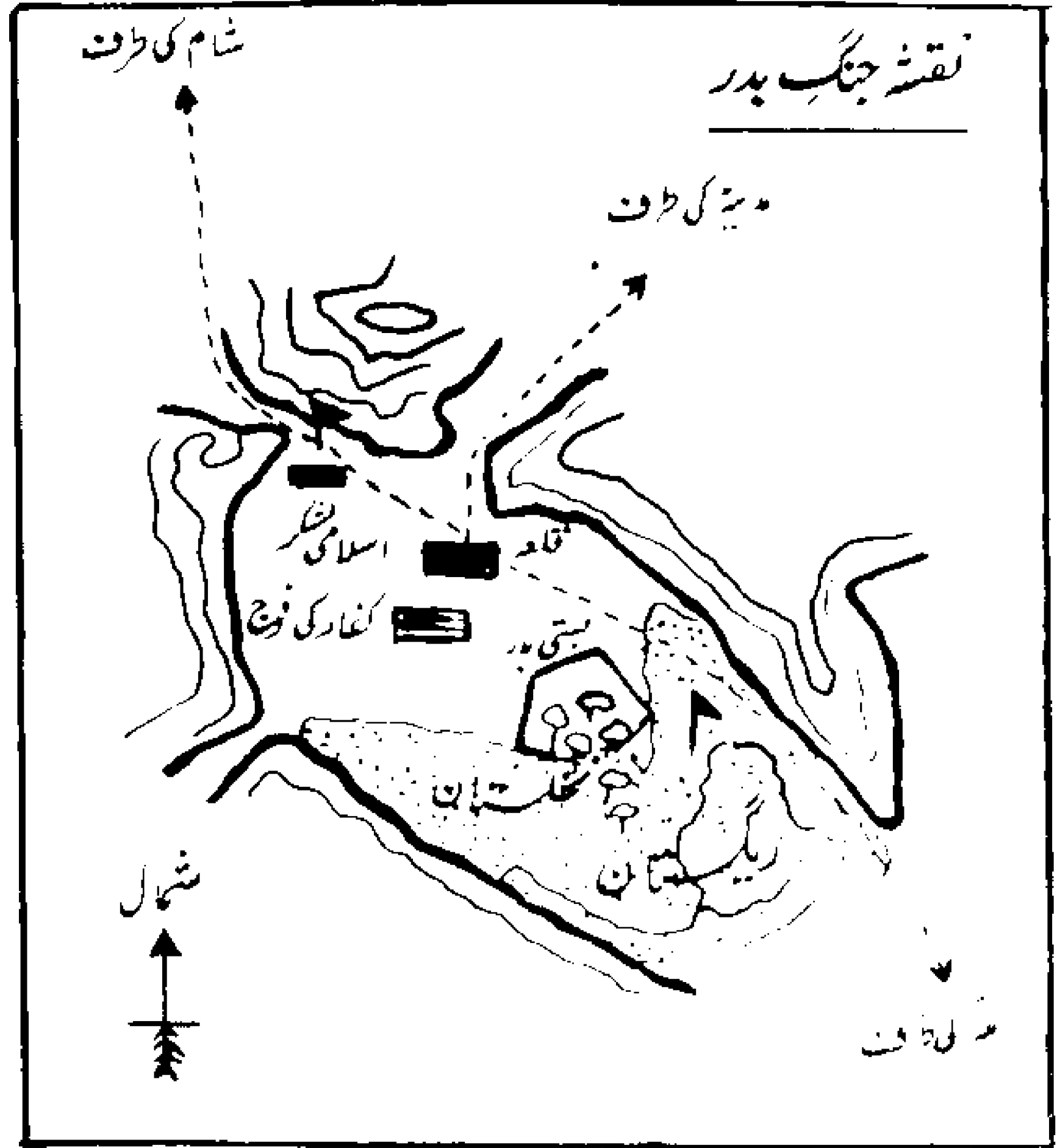
روسی ترکستان کا ایک شہر اور علاقہ، جو آمودریا کے بالائی علاقے بدخشاں میں بائیں کنارے پر واقع ہے۔ بدخشاں ایک قسم کے لعل کا نام ہوتا ہے جو اسی علاقے میں ملتا ہے۔ اسی بنا پر اس کا نام بدخشاں پڑا۔ مارکوپل لکھتا ہے کہ بدخشاں اس علاقے کا نام ہے اور لعل کا نام علاقے کی نسبت سے ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں اس علاقے پر منگولوں نے قبضہ کیا۔ طبری کی مطابق ۱۱۸ھ/۳۶ء میں اس علاقے میں اسلامی فتوحات ہوئیں۔ پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں مشہور شاہنشاہ خسرو وہاں آیا اور اسماعیلی عقائد کی تبلیغ کی۔ اگلی چار صدیوں تک یہ علاقہ مقامی شاہی خاندان کے زیر اثر رہا۔ تیموری سلطنت کے ساتھ اس کا الحاق تیمور کے پوتے ابوسعید کے عہد میں ہوا۔ سولہویں صدی عیسوی میں ازبکوں نے اس علاقے پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ۹۲۶ھ/۱۵۲۰ء میں بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو بدخشاں کے تحت پر بھیجا، جسے ۹۳۵ھ/۱۵۲۹ء میں واپس بلایا اور سابق والی مرزا خان کے جیسے مسلمان کو بدخشاں کا حاکم تسلیم کر دیا۔ ۹۸۳ھ/۱۵۷۵ء میں اس کے پوتے شاہ رخ نے اسے نکال باہر کیا۔ ۹۹۲ھ/۱۵۸۴ء میں بدخشاں کو ازبکوں نے عبداللہ خاں کی سرکردگی میں فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہاں ازبکوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ان کے شہزادے میر کے لقب سے یاد کئے جاتے رہے۔ ۱۸۷۳ء میں حکومت افغان نے ازبک میر محمود شاہ کو معزول کر کے کابل بھیج دیا تو اس علاقے کو افغانستان میں شامل کر لیا گیا تاہم علاقہ اس پر روس کا عمل دخل رہا۔

۱۸۹۱ء کی ایک فوجی جھڑپ کے بعد روس نے مشرقی پامیر کا تمام علاقہ قبضے میں کر لیا۔ ۱۸۹۵ء کو برطانیہ اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی رو سے بدخشاں شہر کو چھوڑ کر باقی علاقہ روس کے سپرد کر دیا گیا۔ دسمبر ۱۹۲۲ء میں روس میں "خود مختار علاقہ گورنو بدخشاں" قائم کیا گیا اور اسے ۵ دسمبر ۱۹۲۹ء میں سوویت جمہوریہ اشتراکیت ناکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ بدخشاں کا علاقہ اپنے لعل، زمرد، نیلم، فیروزہ، سونے اور تانبے کی دولت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس معدنی دولت سے روس بے حد فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے صنعتی کارخانے بھی قائم ہیں۔ گورنو بدخشاں کا مرکزی مقام خاوروغ ہے۔ اس علاقے کی معیشت زیادہ تر قدیم طرز پر استوار ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں باغات اور ریشم کی افزائش کے سلسلے بھی شروع کئے گئے ہیں۔

بدایہ سعودی عرب کا ایک مقام، جہاں کفار اور اسلام کے مابین پہلی جنگ ہوئی۔ اس علاقے کا نام ایک چشے کی وجہ سے پڑا۔ جو مدینہ منورہ سے کوئی اسی میل مسکن کی جانب واقع ہے۔ بدر اور مدینہ کے درمیان نخلستان میں جو میٹھے پانی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے زمانہ قدیم میں قافلے اوپر سے ہو کر گزرتے تھے۔ بدر کا پانچ میل لبا اور چار میل جوڑا میدان چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ سڑھے پانچ میل لبا اور تقریباً اتنا ہی چوڑا ہے۔ یہاں ریتیلی چٹانیں اور گھٹائیاں ہیں۔ پہاڑوں کے دوسری طرف دس میل کے فاصلے پر بحر احمر ہے۔

جس مقام پر آنحضرتؐ کا خیمہ نصب ہوا تھا، اب وہاں ایک جامع مسجد ہے۔ قریش کو کے ٹیڑا کے مقام پر اب نخلستان واقع ہے۔ نزہ کی دور کے والی حجاز ہر زبیر عبداللہ

ابو جہل دیگرہ جنگ کرنے پر جھنڈتھے، لیکن ہونہر ہر حضورؐ کے نبی خدایا خاندان نے ابو جہل کی بات نہ مانتے ہوئے پچاس آدمیوں سمیت طبعی حد کی اختیار کر لی۔
۱۴ رمضان ۲ھ / ۱۴ مارچ ۶۲۳ء میں دونوں لشکر میدان بدر میں داخل ہوئے اسلامی لشکر شمال کی طرف اور قریشی لشکر جنوب کی طرف اُترا۔ آنحضرتؐ نے بڑی دشمنی سے پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا۔

میکم بن عامر و مہربن بیوہ چاہتے تھے کہ جنگ ٹل جائے حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس واپسی کی تجویز دے کر گیا تو اس نے عقب بن ربیعہ کو بڑول کا طعنہ دیا۔ اس پر عقب بن ربیعہ نے شیعہ اور بیٹے ولید کو لے کر مبارزت کے لئے نکلا۔ مقابلہ پرتین انصاری اسے تو طعنہ سے پرتتے ہوئے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہمارا مقابلہ قومی مقبوضات سے ہے۔ آپ نے حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہؓ کو آپ کی مقابل کے تینوں لشکر ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبیدہؓ زخمی ہوئے اور شہادت پائی۔ اس کے بعد لشکر قریب تر ہو گئے۔ ایک طرف شیعہ انی ہجوم ہتھیاروں میں غرق تھے۔ دوسری طرف ان کے فرمانبردار بندے اور توحید کے پروانے تھے۔ آیت نے ان کی زبان میں رقت سے بربز و مائے لے لے اللہ اپنا وعدہ پورا کر، کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیرا نام نہ دیا جائے۔ بے خودی میں چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ اعدات ابوبکرؓ نے اسے اٹھا کر آپؐ کے کندھوں پر دو بارہ رکھا۔ اور عرض کی۔ آپؐ بہت زاری کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاضر و مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں جن میں فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا تھا۔

یہ لڑائی دنیا کی عجیب ترین لڑائی تھی۔ بھائی بھائی کے خلاف اور باپ بیٹے کے سامنے تلوار سونٹے ہوئے تھا۔ مقابلہ بڑے زور و شور سے ہو رہا تھا۔ آنحضرتؐ نے معنی بھر لکڑیاں قریش کی طرف پھینکیں اور مجاہدین کو بھرپور چلا کرنے کا حکم دیا دشمن حواس کھو بیٹھے۔ فرشتے مدد کے لئے میدان میں آئے۔ اور مشرکین کے سردار کھیت ہوئے گئے۔ ابو جہل کو دو انصاری لڑکوں نے قتل کیا۔ حضرت زبیرؓ کے سامنے ایک ابن ہوش آیا جس کی صرف آنکھیں نکڑا تھیں۔ آپؐ نے نیزہ اس

کی آنکھوں میں مارا اور اس کے سینہ پر پاؤں رکھ کر اسے نکالا۔ نیزہ مڑ گیا تھا۔ حضورؐ نے یہ نیزہ یادگار کے طور پر کافی عرصہ تک محفوظ رکھا۔
مشرکین بھاگ نکلے اور سترہ مردے چھوڑ گئے۔ ستر مشرکین گرفت ہوئے۔ مال غنیمت میں بہت سے اونٹ اور تقریباً تیس گھوڑے ہاتھ لگے۔

آپؐ نے مشرکین کے سب مردے ایک گڑھے میں دفن کئے۔ فتح کی خوشخبری دو قاصدوں کے ذریعے مدینہ بھیجی۔ لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ مگر جب قیدی پہنچے تو وہ بے حد حیران ہوئے۔

اسیران جنگ مدینہ پہنچے تو حضورؐ نے صحابہ کرامؓ سے ان کے ہاٹے میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہ قتل کے حق میں تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہاں تک کہا کہ ہر مسلمان اپنے قرابت دار کی گردن خود مارے۔ بعض صحابہ کرامؓ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی جو آپؐ نے منظور فرمائی۔ فدیہ کی رقم اسیروں کے مقدور کے مطابق ملے ہوئی زیادہ سے زیادہ شرح چار ہزار تک پہنچی۔ صرف عقب بن معید اور نضر بن حارثہ کو قتل کر دیا گیا۔ آپؐ نے دیگر قیدیوں کو صحابہؓ میں تقسیم کر کے ان کی کھانسی سکھانے کا حکم دیا۔

قیدیوں میں سے سہیل بن عمرو بے مثل مقرر تھا۔ وہ آنحضرتؐ کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے آپؐ سے اس کے دانت اکھاڑنے کی اجازت چاہی تو آپؐ نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار فرمایا کہ اگر میں اس کا بدن بگاڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرا بدن بگاڑے گا۔ شاید کسی مجلس میں یہ ایسی گفتگو کرے جو تمہیں بری نہ لگے۔ آنحضرتؐ کی یہ پیشگوئی آپؐ کی وفات کے بعد پوری ہوئی۔ فقہ ارتداد کے خلاف موثر اور پرچوش خطبے سہیلؓ نے دیئے۔

جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں مفت رہا کیا گیا جو پڑھے لکھے تھے ان کے ہاٹے میں دس دس بچوں کو پر لٹھنا لٹھنا سکھا کر آزاد ہو جانے کا فیصلہ ہوا۔

(وفات ۲۰ رجب ۸۴ھ / ۲۲ دسمبر ۱۴۴۲ء) بدر الدین بدر عالم ابن بدر الدین بدر

بدرؒ فخر الدین ثانی سلسلہ جنید کے ایک صوفی میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ جہاں ان کے پردادا شیخ فخر الدین زاہد نے ایک بہت بڑی خانقاہ قائم کی ہوئی تھی۔ ان کے دادا شیخ شہاب الدین حق کو کو محمد بن تغلق نے قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے روحانی تعلیم اپنے والد اور سلسلہ سہروردیہ کے ایک بزرگ سید جلال الدین بخاری سے حاصل کی۔

شیخ مشرف الدین یحییٰ نے انہیں بہار آئے کی دعوت دی۔ مگر جب بہار پہنچے تو شیخ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پہل شادی بہار کے ایک ہندو گھرانے میں کی۔ دوسری شادی سوپور کے حکمران خاندان میں ہوئی۔ مشرقی بنگال میں انہوں نے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد کو مشرف بہ اسلام کیا۔ اور سنار گاؤں (ڈھاکہ) میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے میں بھی مدد دی۔ کچھ عرصہ چٹاگانگ میں بھی قیام رہا۔ سمندروں اور دریاؤں پر حکمرانی۔

ان کے خاندان کی خاص روحانی صفت مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال، ملائیشیہ، میں کشتی ڈالنے سے پہلے ایک نعرہ 'اللہ - نبی - پانچ پر - بدر - بدر' لگاتے ہیں۔ ان کے ہاٹے میں مشہور ہے کہ وہ سنار گاؤں (ڈھاکہ) کے پانچ پر کے ساتھ مل کر پانی پر کھڑے کرتے ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ فخر الدین زاہد نے ایک جماعت کو درپائے جہاں میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ ان کے ہاٹے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چٹان پر تیرتے ہوئے چٹاگانگ پہنچے تھے۔ بہار اور بنگال کے باشندوں کو ان سے بڑی عقیدت ہے۔ انہوں نے بہار میں وفات پائی اور ان کا مقبرہ چھوٹی درگاہ کے نام سے مشہور ہے

بدر الدین بن قاضی (۱۲۱۶ھ) ایشیائے کوچک کا ایک مشہور فقیہ اور صوفی نیز اشتراکی رہنما۔ والد کا نام قاضی غازی اسرائیل تھا۔ سواد میں پیدا ہوا۔ زمانہ شباب اور میں گذارا۔ فقہ اسلامی کی تعلیم اپنے والد اور دیگر علماء یوسف اور شامی وغیرہ سے حاصل کی۔ تکمیل علم کا شوق بروم میں پھیلنے لگا۔ وہاں منطق اور علم ہدایت پڑھا۔ اس کے بعد بیت المقدس میں ابن العسقلانی سے فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ اور مبارک شاہ المنطقی۔ حاجی پاشا طیب۔ علی بن محمد السید الشریف الجرجانی جیسے علماء اور فضلاء کے سامنے زانے گذرتے گئے۔ ۷۸۵ھ/۱۳۸۳ء میں حج کا قصد کیا اور حج سے واپس آنے کے بعد ملک سعدان برقوق کے بے فرج کا تالیق مقرر ہوا۔ مملوک سلطان کے دربار میں اس کی ملاقات صوفی شیخ حسین اخلاطی سے ہوئی۔ ان سے تصوف کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ اور شیخ کی وفات کے بعد ان کا جانشین ہوا۔ لیکن اپنے پیروں سے اختلافات کی وجہ سے قاہرہ چھوڑ کر ایشیائے کوچک کی جانب تبلیغ کے لئے روانہ ہو گیا۔ اس نے ابن العربی کے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی۔ نیز اس نے مشترک ملکیت کے نظریے کی بھی تبلیغ کی۔ جس کی وجہ سے ایشیائے کوچک کے بہت سے مفلوک لوگ اس کے مرید ہو گئے۔ ۸۱۰ء میں مدعی سلطنت موسیٰ نے اسے قاضی عسکر بنادیا۔ سلطان محمد اول نے فسح حاصل کی تو اس نے اسے انتہائی ذلت آمیز رویے کے ساتھ جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ ازمیت میں وہ ایک بار پھر تصنیف و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ اسی زمانہ میں اس کا تعارف اشتراکیت کی ایک خفیہ تحریک سے ہوا۔ اور جس کی بدولت ۸۱۶ھ میں ایک بہت بڑی بغاوت رونما ہوئی۔ اس تحریک کا نظریاتی اعتبار سے بدر الدین کو سربراہ کہا جاتا ہے۔ بغاوت سختی سے دبا دی گئی۔ اور شاہی فرج بدر الدین کو گرفتار کر کے گھسیٹتی ہوئی سرس لے گئی۔ چنانچہ مقدونیہ میں اس پر مقدمہ چلا اور رعناوی کے الزام میں برسر عام پھانسی دے دی گئی۔

بدر الدین نے پچاس کے قریب جامع کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں سے اکثر فقہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ تصوف پر اس کی اہم ترین کتابیں "اروات" اور "نور القلوب" ہیں۔ اس کے تین بیٹے احمد۔ اسماعیل اور مصطفیٰ تھے۔ اس کے پوتے خلیل بن اسماعیل نے اس کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے۔

بدعت نئی بات یا نئی رسم نکالنا۔ یعنی ایسی بات نکالنا جس کا کتاب و سنت تو کجا آثار صحابہ تک میں پانا نہ چلتا ہو۔

بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، بدعت ضلالت و ہدایت ہے اور اجتہاد دین کی ضرورت ہے۔ دین میں نئی بات نکالنا کوئی معمولی برائی نہیں ہے۔ اس پر شدید وعید اس لئے آئی ہے کہ بدعت سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اللہ اور رسولؐ سے کچھ ایسی باتیں بیان کرنے سے رہ گئیں جن کے کرنے سے آخرت میں بڑا ثواب ہوگا۔ اور آخرت میں ترقی ہوگی۔ آنحضرتؐ کو بدعت سے نہ صرف نفرت تھی بلکہ ایذا اور تکلیف بھی ہوتی تھی۔ بدعت ایک مہلک اور متعدی مرض ہے۔ اس کے مریضوں سے دور رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن آنحضرتؐ اپنی امت کے بدعتیوں کو دیکھ کر فرمائیں گے۔ "جنہوں نے میرے بعد دین میں کوئی تبدیلی کی اور بدعت پھیلانی وہ مجھ سے دور رہیں۔"

بدعت کے بارے میں آنحضرتؐ نے فرمایا: جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ (بخاری و مسلم)

ایک دوسری حدیث میں فرمایا: بہترین باتوں کی کتاب قرآن ہے اور بہترین

راستہ محمدؐ کا راستہ ہے اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے نکالے جائیں۔ اور دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ (مسلم)

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب بدعت سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا عمل ختم کر دے گا اور اس کے قلب سے ایمان کی نورانیت سلب کرے گا۔ لے مخاطب توجہ کسی کو اس راستہ پر چلتا دیکھے تو خود دوسرا راستہ اختیار کرے۔

حضرت عمر فاروقؓ کے ایک قول کی بنا پر بدعت کی دو قسمیں انبیاء میں بیان کی گئی ہیں۔ ۱۔ بدعت حسنہ۔ ۲۔ بدعت سیئہ۔ جو نئی بات اچھی ہو اور قرآن و سنت اجماع یا اثر کے خلاف ہو وہ بدعت حسنہ ہے اور جو ان مانعوں کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ تراویح کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروقؓ نے اس بدعت کے حسنہ ہونے کا ایک نکتہ اور اصول بتا دیا ہے۔ تراویح آنحضرتؐ کے زمانہ میں کن پڑھ لی جاتی تھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتی جاتی تھیں۔ مگر آنحضرتؐ نے جماعت تراویح کے طریق پر ہمیشہ عمل نہیں فرمایا۔ یہ پورا سلسلہ سنوں تک جماعت کے ساتھ اس طریقہ مسنونہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال میں قائم نہیں رہتی اس میں اضافہ ہوتا جلتے جلتے ہیں کچھ امتوں نے شرک و بدعات اور احادیث پر ذریعہ دین کو مسخ کر دیا تھا۔ بدعت کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے منظر انداز کر دیا جائے

بدعتیں مشرقی ناموں کا ایک مرکزی شہر جو دنیا سے ہمیں کے کئی تہجیبی سے ۵۰۰ کلومیٹر جنوب مغرب کی سمت واقع ہے۔ گنجان۔ جنوبی عمارتوں سے بنا ہوا یہ شہر سپاروں کی ڈھلانوں اور ویا کے ٹاپوں پر واقع ہے۔ سخت قسم کی آب و ہوا رکھتا ہے۔ تاریخ میں یہیں سب سے پہلے سکونت کے آثار کا علم ہوتا ہے اس شہر کا نام سکندر کے سپہ سالار میس کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اس نے اسے حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں فتح کیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد یہ "جنت" میں شامل کر لیا گیا تو حضرت امیر معاویہؓ نے اسے دوبارہ فتح کیا مگر ان کے بعد ہاتھ سے نکل گیا۔ اور عبد عبادیہ میں ہاتھ آیا۔ حماد بن ارموہ کے دور میں اسے دور حکومت میں ایک سرحدی شہر بن گیا۔ مروان کے عہد میں فتنہ کو قبیضہ بن گیا۔ ہو گئے۔ ۱۰۸۴ء میں جب فخر الدولہ محمد بن بہر دیار جر کا حکم بنا تو اس نے اسے اس کی حکومت کا خاتمہ کر کے ان کے علاقے کو ترکوں میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ بدعتیں دہلیچ کے حصہ میں آیا۔ اور اس کی اولاد اس پر ۱۱۹۲ء تک حکمران رہی۔ اس کے بعد اس شہر پر غلاط کے امیر نے قبضہ کر لیا۔ ۱۲۰۰ء میں ان دونوں شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ انھوں نے اس علاقے میں ترکوں کی ایک بڑی تعداد کو آباد کیا۔ ۱۲۲۹ء میں جب غلاط جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا خوشحال ہو گیا۔ یہ شہر علم و فضل کا ایک خاص مرکز بن گیا۔ اسی صدی تک اس علاقے پر مختلف ادوار میں تیموریوں، قراقویونلو، قزوینلو، صفویوں اور عثمانیوں کا قبضہ رہا۔

۱۸۴۰ء تا ۱۸۶۰ء کی جنگ میں یہ ایک صوبے کا صدر مقام بنادیا گیا۔ اس وقت اس کی آبادی ایک لاکھ آٹھ ہزار تھی۔ جس میں ستر ہزار مسلمان تھیں ستر ہزار شاہی بیعتی عیسائی اور ایک ہزار یزیدی تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں اس پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی میں بے حد کمی ہو گئی۔

۱۹۵۰ء میں اس شہر کی آبادی گیارہ ہزار ایک سو باون تھی۔ جب ترکی میں جمہوریت

Marfat.com

راہ بھی پیدا ہوا۔

بچپن ہی سے گوتم کے مشاہدات انسانی زندگی کے باسے میں بہت گہرے تھے۔ انہوں نے ایک مرلین، ایک بوڑھے اور ایک میت کو دیکھ کر محسوس کیا کہ انسانیت مصائب اور آلام سے گھری ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟۔ شاہی محل کی پر تعیش زندگی، بے شمار دولت، حکومت، بیوی کی الفت اور بچے کی محبت بھی انھیں اس امر سے باز نہ رکھ سکی اور انہیں برس ہی

تھائی لینڈ میں مہاتما بدھ کے پاؤں کے

نشان کی خانقاہ

کی عمر میں وہ ان تمام مسرتوں کو ٹھکرا کر حقیقی مسرت کی تلاش میں جنگل کی طرف چلے گئے۔ ان کی اس کوشش کو نردان حاصل کرنے کی کوشش کہا گیا ہے۔ انھوں نے دو مذہبی راہبوں سے تعلیم حاصل کی لیکن حقیقت کا پتا نہ چل سکا۔

گوتم کی رہبانیت کی یہ زندگی چھ برس کو محیط ہے۔ بالآخر ایک پھل کے درخت تلے بیٹھے گیان دھیان کرتے ہوئے اچانک ان پر "آکشت" ہوا اور انھوں نے زندگی کے ان مسائل کا "حل" دریافت کر لیا۔ اس روز سے انھیں بدھ (روشنی پانے والا) کہ جانے لگا۔ اور اس درخت کو جس کے تلے انھوں نے نردان حاصل کیا تھا۔ بدھی درکش کہا گیا۔

زندگی کے بقیہ برس گوتم نے تبلیغ میں گنا۔ ان کے بہت سے پیرو ان کے ساتھ اس تبلیغ میں شامل ہوئے۔ انھیں جھکستو کہا جانے لگا۔ آخری عمر میں ایک راجہ دیوادات نے گوتم کی مقبولیت ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ گوتم بدھ کے نزدیک یہ دنیا تین طرح کے مصائب سے گھری ہوئی ہے۔ ۱۔ رنج و الم، جن سے انسان آئے دن دوچار ہوتا رہتا ہے۔ جن میں بیماری بڑھاپا اور موت بہت اہم ہیں۔

۲۔ عارضی زندگی، یعنی دنیا فانی ہے اور کسی چیز کو قرار حاصل نہیں۔

۳۔ غیر حقیقی۔ دنیا کی تمام چیزیں غیر حقیقی ہیں۔ کیونکہ اگر یہ حقیقی ہوتیں تو

فانی نہیں ہو سکتیں۔

ان مصائب کی روشنی میں گوتم نے زندگی کی چار اعلیٰ صداقتیں "آریہ ستیہ" بتلائی ہیں۔

۱۔ زندگی دکھ ہے۔

۲۔ دکھ کا سبب خواہشات ہیں۔

۳۔ خواہشات سے خود کو بچایا جائے۔

۴۔ سخت ریاضت اور بے جا تعیش کا درمیان راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

گوتم کے نزدیک انسان کے مصائب نہ صرف زندگی میں برقرار رہتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی سکھ نہیں ملتا اور وہ دوسرے وجود میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ان سے بھی بڑھ کر مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گویا یہ بدھی اور ان کا نظریہ ہے اس کے نزدیک انسان پانچ عناصر سے مل جاتا ہے۔ ۱۔ مادی جسم۔ ۲۔ احساسات۔ ۳۔ شعور۔ ۴۔ رجحانات۔ ۵۔ افکار و تصورات۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ عناصر بکھر جاتے ہیں۔ صرف اس کے اعمال رہ جاتے ہیں جو نئے عناصر کو پیدا کرتے ہیں جن سے نئی شخصیت وجود میں آتی ہے۔

فہم و فراست کے لئے گوتم مطالعہ کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی اصولوں کی پابندی بھی لازمی قرار دی گئی ہے اس کے نزدیک زندگی کے ذریعے اس زنجیر کو کاٹ دینا چاہیے۔ جس نے اس وجود کو باندھ رکھا ہے۔

خواہشات سے بچنے کے لئے سویریانی راستہ اختیار کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آٹھ باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔

۱۔ صحیح علم و عقیدہ۔ خیالات ہر قسم کے مغالطے سے پاک ہوں۔

۲۔ صحیح ارادہ۔ زندگی کا صحیح مقصد سامنے ہو۔

۳۔ صحیح کلام۔ گفتگو واضح اور نرم ہو۔

۴۔ صحیح عمل۔ امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرنا چاہئے۔

۵۔ صحیح سلوک۔ کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے۔

۶۔ صحیح جدوجہد۔ خود پر قابو پایا جائے۔

۷۔ صحیح یادداشت۔ تمام تجربات کو بروقت ذہن نشین کیا جائے۔

۸۔ صحیح غور و فکر۔ زندگی کی گہرائیوں کے متعلق غور و فکر۔

ان آٹھوں کو حاصل کرنے کے لئے چار مرحلے بنائے گئے ہیں۔

۱۔ داخلہ کا مرحلہ۔ جب انسان یہ عہد کر لیتا ہے کہ وہ اس طریقے کو اپنانے کا خواہ کامیابی کے لئے اسے ایک یا زیادہ جنم حاصل کرنا پڑیں۔

۲۔ ایک بار پھر آئے کا مرحلہ۔ جب انسان آخری جنم سے پہلے ایک جنم میں ہے۔ اس وقت انسان کے فاسد خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان بہت کچھ ترقی کر لیتا ہے۔

۳۔ تیسرا مرحلہ آخری جنم کا ہے۔ اس میں باقی ماندہ توہمات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کوئی جنم نہیں۔

۴۔ چوتھا مرحلہ حقائق کی آنکھیں اور موت کا درمیان وقفہ ہے۔ موت کیساتھ ہی انسان نردان حاصل کر لیتا ہے۔

گوتم کا کہنا ہے کہ خلوص اور محبت کی زندگی بسر کر کے ہر کس دنیا کس اعلیٰ ترین نجات یعنی مکتی حاصل کر لیتا ہے۔ نیز دیکھئے "بدھ ستوا"۔ بدھ مت

بدھ مت ایک مذہب، جس کا بانی گوتم بدھ تھا۔ یہ دراصل ہندوستان کے

اس کی غیر مرئی صورت علم کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ علم یا بدھی بھی تین صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ کایا کہلاتی ہے، یعنی دنیا کی عارضی غم کے پیچھے کرنی والی اور غریبی شے موجود ہے۔ لیکن دھرم کا یا جب خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کرنی شروع کر دیتا ہے، جو زمان کا یا کہلاتا ہے۔ تیسری صورت سمجھ کر کایا کی ہے۔ یعنی یہ رحمت کی قوت ہے جو گوتم کے پیروں میں کام کرتی رہتی ہے۔ ان تینوں کو استری کا یا کہا جاتا ہے۔ خدا گراموں نے بدھ ستوا کا نام دیا ہے ان کے عقیدے کی رو سے بدھ مت گوتم کے علاوہ اور بھی صورتوں میں آتا رہا ہے۔ چنانچہ جاپان کے مہایان فرقے میں اس وجہ سے کثرت پرستی نے راہ پالی ہے۔ تاہم اس کا ازالہ اخلاقی اصولوں کی صورت میں کر دیا گیا ہے مہایان نے زمان کے حصول کے بعد کی زندگی کا واضح تصور پیش کیا ہے۔ گوتم نے زمان ہی کو اصل مقصد قرار دیا تھا۔ بیکرو مہایان نے اخوت اور برادری کا تصور بھی پیش کیا ہے۔

مہایان نے صرف اخلاقی اور سماجی اصولوں ہی کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ دماغ اور تعلیم یافتہ طبقے کے لئے بھی تسکین کا سامان ہے۔ گوتم نے فلسفیانہ خیالات کی توضیح و تشریح کے لئے بے شمار موضوعات پر بحث کے دروازے کھول دیئے جس کی وجہ سے مہایان فلسفہ نہایت دقیق ہو گیا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ دنیا ویسی نہیں جیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک طبقے کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ دنیا کا وجود صرف ہمارے ذہن میں ہے، خارج میں نہیں۔ چنانچہ گوتم نے وجود کی جو تین بنیادی حالتیں بیان کی تھیں۔ (۱) مصیبت زدگی۔ (۲) عارضی پن۔ (۳) غیر حقیقی پن۔ ان کی بناء پر تین ہی سعادت ۱۔ خالی پن۔ ۲۔ بے صفتی۔ ۳۔ بلا خواہش وجود۔

یہ مذہب شمالی علاقوں نپال، تبت، چین، میانمار، کوریا، منگولیا، جاپان میں بے حد مقبول ہوا۔ تین مہایان زندہ بدھوں پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے پرست کو لا ما کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ گوتم کی طرح لا ما میں حلول کر گئی ہے یا گوتم بدھ ان لاموں کے مہیس میں بار بار جنم لیتے ہیں۔ مذہب میں ہندو دیوتاؤں کی پرستش بھی شامل ہو گئی ہے۔ چین میں مہایان نے توڑ اور کفیوشس کے ساتھ اشتراک کر لیا۔ یہاں کثرت پرستی کا آغاز ہوا۔ چینی مذہب عام طور پر پچھلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں بالعموم سکھیں کی خاتقاہوں میں داخل دیا جاتا ہے۔ جہاں انہیں بدھ مت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ لوگ بدھ مت کی صورت میں خیرات مانگنے نکلتے ہیں۔ ان کا لباس پہلے رنگ کا ہوتا ہے اور پچھلے میں کچی بارمنڈا جاتا ہے۔ جاپان میں مہایان سے ایک اور فرقہ زین بدھی سے جنم لیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ مقدس کتابوں کے ذریعے حق تک رسائی ممکن نہیں اور حق صدائیت ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ اس کے جاننے کے لئے یوگ اور سادہ زندگی کی ضرورت ہے۔ وہ ہدایت کا ذریعہ وجدان کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی اور رنج دونوں صورتوں میں عزت اور وقار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہنایان اس کے برعکس قدامت پسند فرقہ ہے۔ یہ جنوبی علاقوں کا ہے۔ اس میں پھیلا۔ اس نے کسی حد تک گوتم کی تعلیمات کو برقرار رکھا ہے۔ یہاں مذہب کی تین کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ جن کی تعلیم گوتم نے دی تھی۔ کسی حد تک مقدس عقائد مثلاً کثرت پرستی وغیرہ بھی اس میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ زمان کے متعلق مہایان فرقے والوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد روح کو مکمل سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مذہب کی بنیادیں خصوصیت ساوگی ہے۔ سوائے چند بڑے بڑے شے وہ شے کو بدھ کیمنڈی رنگوں اور ہنگام کے۔ ان کی خاتقاہیں سادہ ہر تعلیم کی حامل ہیں۔ البتہ ان کے بنیاد کے ملن نفاست اور رانٹش نے جذبہ پالی ہے۔ ان کی مذہبی کتابیں پالی زبان میں ہیں۔ (نیز دیکھئے بدھ ستوا، بدھ مت، گوتم)

میں بدھ مت کی امتیازی حیثیت ختم ہو چکی تھی اور ہندوستان میں ہر طرف بدھ مت ہی چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ رفتہ رفتہ برہمنوں نے اسے پیچ دین سے اکھاڑنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ۸۰۰ء سے ۲۰۰ء تک ایک برہمن کاریلی جھٹ نے ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا۔ بدھوں پر زبردست مظالم روا رکھے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گیارہویں صدی عیسوی تک ہندوستان سے بدھ مت سرے ہی سے غائب ہو گیا۔ صرف اڑیسہ بہار اور کشمیر کے علاقوں میں کہیں کہیں اس کے پیروکار موجود تھے۔ بارہویں صدی عیسوی میں اسلام کے آنے کے بعد یہ مذہب سر زمین ہندوستان سے مٹا ہو گیا۔ تاہم دیگر ممالک مثلاً تبت، چین، جاپان اور مشرقی بعید کے اکثر ممالک میں اس مذہب کو اپنایا گیا تبت میں یہ مذہب ساتویں صدی عیسوی میں پہنچا چین میں یہ بہت پہلے سے موجود تھا۔ مگر یہاں اس مذہب کی اشاعت بڑی سست رفتاری سے ہوئی۔ اس کی وجہ یہاں تاؤ مت اور کفیوشس مت کا ارتقا تھا۔ ایک وقت آیا کہ عوام نے تینوں مذاہب کو بیک وقت قبول کر لیا۔

چینی بدھ مت کثرت پرستی اور ابابہرستی کا شکار رہا۔ گوتم ان کا سب سے بڑا دیوتا ہے۔ دیگر دیوتا ان کے باور اجداد ہیں۔ اگرچہ یہاں قدیم بدھ مت کے اجبار کے لئے بڑی کوششیں کی گئیں مگر اس تحریک سے سوائے ایک نئے فرقہ وادی کیاں کے جنم لینے کے اور کچھ بھی وجود میں نہ آیا۔ یہ فرقہ سولہویں صدی میں بہت طاقتور بن گیا یہ لوگ گوتم پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ مگر اس کی پرستش نہیں کرتے۔ گوتم کی مورتی رکھنے کے شدید مخالف ہیں۔ پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ ان کے نزدیک صرف دھیان یا مراقبہ ہے ان کے یہاں بچاری کا وجود نہیں۔ اس میں کسی حد تک تاؤ مت کے اثرات موجود ہیں۔

چین سے بدھ مت کوریا پہنچا اور ساتویں صدی کے اوائل میں یہ جاپان میں پروان چڑھا۔ شنتو مذہب والوں کے دیوتاؤں کو انہوں نے بدھ ستوا کا درجہ دیا۔ مذہبی معاملات میں جاپان عرصہ تک چین کا دست نگر رہا۔ لیکن بعد ازاں خود کفیل ہو گیا۔ ۱۸۶۸ء تک بدھ مت سرکاری مذہب کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن بعد ازاں شنتو مذہب نے یہ خصوصیت اس سے چھین لی۔

ہندوستان میں بدھ مت اب صرف بنگال کے علاقے یا نیپال وغیرہ میں موجود ہے البتہ لٹکان میں اس مذہب کی جڑیں بے حد مضبوط ہیں۔ وہاں نفیس خاتقاہیں تعمیر ہیں۔ بے شمار سومات نے بھی راہ پالی ہے۔ مورت کی پرستش کا آغاز ہو گیا ہے۔ گوتم کی مورت خاتقاہوں کا اہم جزو ہے۔ ان خاتقاہوں کو دیرا کہتے ہیں۔ ہر دیرا میں میل کا ایک درخت ضرور ہوتا ہے۔ یہاں عبادت کا طریقہ یہودیوں کی طرح کلبے۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور رابب مقدس کتابیں پڑھ کر حاضرین کو سناتے ہیں۔

فرقے ۱۔ بدھ مت کو بڑے فرقے مہایان اور ہنایان ہیں۔ کٹھک کے دور میں ہنایان کی کونسل سے جو مذہب وجود میں آیا اسے مہایان یعنی بڑی گاڑی کا نام ملا جبکہ اس کے مخالفوں یعنی قدیم بدھ مت والوں کو ہنایان یعنی چھوٹی گاڑی کا نام دیا جاتا ہے مہایان ایک ایسا مذہب ہے جس میں عوام کی تکالیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس ام کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ بدھ مت میں انسانی جذبات کو متاثر کرنے والے امور شامل کئے جائیں۔ کیونکہ بدھ مت کے بنیادی اصول ایک نفسی کو تو مطمئن کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے دل وادہ لوگوں کی تعداد ہر زمانے میں کم رہی ہے بدھ مت میں اس تبدیلی کا اثر ہوا کہ ہندوستان کے دور دراز کے باشندے بھی اس اصلاح یافتہ مذہب میں شامل ہو گئے۔ مہایان نے بدھ مت میں خدا کے تصور کو داخل کیا۔ جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بدھ کی صورت میں نمودار ہوا تھا

بدریغ الدین شاہ مدار (۱۵۷۵ء - ۱۶۳۵ء - ۱۰ جمادی الاولیٰ ۸۴۴ھ
۱۰ اکتوبر ۱۶۳۳ء) شاہ مدار بدریغ الدین قطب المذاہب
بن سید علی، ہندوستان کے ایک مشہور ولی، حلقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے نسب
میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت البرہن ریحہ کی اولاد میں سے تھے اور
بعض انہیں یہودی النسل بتاتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک وہ امام محمد باقر کی
نسب سے تھے۔ ان کی تعلیم بڑے اچھے طریقے سے کی گئی۔ ان کے متعدد درشد
تھے جن میں سے شام کے صوفی طیفور الدین بھی تھے۔

شاہ مدار نے ایک دنیا کی سیر و سیاحت کی۔ کئی بار حج کئے۔ ہندوستان میں مستقل سکونت اختیار کرنے سے پہلے بغداد، نجف اور کاظمین کی زیارت کی۔ انہوں نے کانپور سے چالیس میل دور مکن پور نامی گاؤں میں سکونت اختیار کی اور یہیں وفات پائی۔

شاہ مدار بہت ہی خوب صورت تھے اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے جو پور کا سلطان ابراہیم شاہ ان کی بڑی عورت و احترام کرتا تھا۔ اس نے ان کی قبر نہایت شاندار مزار تعمیر کرایا۔ عوس کے موقع پر عقیدت مند پیدل چل کر آتے ہیں اور لمبے لمبے بانسوں پر رنگ برنگے کپڑے اور رد مال وغیرہ باندھ کر لاتے ہیں انہیں شاہ مدار کی جھیریاں کہا جاتا ہے۔

بدلی بن ورت (وفات ۱۰/ ۶۳۱ء) صحابی قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار تھے۔ جو مکہ معظمہ کے نزدیک سکونت رکھتا تھا۔ وہ ابتداً ہی سے مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اور کفار ان قریش کے منصوبوں سے مسلمانوں کو طمع کرتے رہتے تھے۔ جب آنحضورؐ عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لائے تو قریش نے اندیش کے اجتماع میں اعلان کیا کہ آپؐ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لئے انھوں نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس موقع پر بدلی اپنے چند رفقاء کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے اور قریش کے منصوبوں سے آپؐ کو آگاہ کیا۔ آنحضورؐ نے ان کے ذریعے قریش کو پیغام بھجوایا کہ مسلمان جنگ کے لئے نہیں آئے محض عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ انھوں نے آنحضورؐ کا یہ پیغام قریش کو پہنچا دیا اور اس کے بعد کچھ سفروں کے تباوے ہوئے اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔

فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت میں بدیل نے سلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے وقت بدیل کی عمر ستانوے سال کی تھی۔ لیکن بال سیاہ تھے۔ آنحضرتؐ نے انہیں دعا دی کہ خدا تمہارے جمال اور بالوں کی سیاہی میں ترقی دے۔

بدیلؑ ایک اچھے سیاستدان اور مدبر تھے۔ شروع ہی سے آنحضرتؐ کے حلیف رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپؐ نے بدیلؑ کے گھر کو بھی امان کا مقام قرار دیا۔ فتح مکہ کے بعد بدیلؑ نے غزوہ خنین میں شرکت کی اور اس موقع پر مالِ غنیمت اور مشرک قیدیوں کی نگرانی انھی کے سپرد ہوئی۔ حجة الوداع کے موقع پر وہ آنحضرتؐ کے ہمراہ تھے۔ اور آپؐ کے ارشاد کے مطابق منیٰ میں روزہ نہ رکھنے کا اعلان کرنے پھر رہے تھے۔

حضرت بدیلؒ کو آنحضرتؐ نے ایک خط بھی تحریر فرمایا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔

انہوں نے آنحضرتؐ کے وصال سے قبل وفات پائی۔ اولاد میں عبد اللہؑ

برائی۔ بدخواہی۔ شر۔ متضاد اچائی نیکی خیر اسلام نے بدی یا شر کا کوئی
بدی مستقل وجہ نہیں مانا ہے بلکہ بدی جو محض ان قوی کے غلط استعمال کا
نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ اس لئے بدی اور نیکی کا خالق ایک ہی
ہے۔ کیونکہ جو چیزیں اچھے استعمال کے لئے پیدا کی گئی ہیں انہی کے برے استعمال
کا نام بدی ہے۔

زرتشت کے مذہب میں بدی اور نیکی کے دو الگ الگ خالق تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے بدی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر انسان غالب نہ آ سکے۔ بلکہ انسان کی ساری جدوجہد کی اصل غرض یہی ہے اور یہی اس کا نصب العین بھی ہونا چاہیے کہ وہ بدی پر غالب آئے اور ایسے لوگوں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے بدی پر غالب حاصل کیا۔

نیکی سے روکنے والے شیاطین بری کو ایب حب صغرت کر کے بتاتے ہیں کہ بدکار سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں اور حب انسان بری میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اسے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اس طرح نور فطرت بالکل دب جاتا ہے۔

فکر کن بیخیز اترتا دھوتا ہے وہ ان کے دلوں پر اس نے رنگ لگا دیا ہے
جو وہ نام کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جس کے اپنے عمل جس طرح دل پر رنگ
لگاتے ہیں۔ مہر بھی کراتے ہیں۔ رنگ کا گنا پہلا درجہ ہے اور مہر لگ جانا
کونسی اور نہ کہ کتنی سے فرمایا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس
سے پہنچ جاتا ہے۔ عجب اگر وہ توبہ کرے تو اس کا قلاب صاف ہو جاتا ہے اور
نور و درخشاں ہوتا ہے۔ جیسے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ (دوسری)

توبہ روشنی خواہ تھا نے اس کے اندر رکھی یعنی توبہ کے سبب بالکل
صاف جاتی ہے۔ اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ بدی میں خواہ ان کو کتنا ہی لطف
اور ظاہریوں نے فطرت سمجھو اسے سلامت کرتی رہتی ہے اور خواہ یہ فطرت صحیحہ
ان کے اندر سے نکلتی ہی کہ وہ رکھیں نہ چھوڑیں۔

ہر ایک کے ساتھ جب انسان کے سامنے آئیں گے تو اس وقت وہ شخص گویا
 انسان کی اس آیت کا مصداق ہو گا : یقیناً تو اس سے غفلت میں نکلنا تو ہم نے تیرا
 پروردگار سے سنا دیا پس تیری نگاہ آج تیرے ہے۔ (۲۶: ۵۰) اس آیت میں اس
 بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ تاسخ بد تو یہاں بھی دیکھے جاسکتے ہیں مگر انسان کی
 آنکھوں پر ایک پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مدتِ دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے
 نہیں دیکھتا۔

ہماری کئی سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کچھ نیکیوں کیساتھ ملتی رہتی ہے اس وقت تک کہلے طور پر ہماری کئی سزا سزا نہیں جوتی۔ لیکن جب ایک قوم کی کثرت بدکاریوں میں بیکار ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج کھلے رنگ میں ظاہر ہو جاتے ہیں اس فور کی تباہی لازمی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بات سہی قوموں کا ذکر موجود ہے جنہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن مجید نے ہماری کامتقا بد کرنے کے لئے اور اسے دور کرنے کے لئے

بہترین طریق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ (۱۹۶۱ء) اور یہ بہترین طریق بعض اوقات بالمقابل نیکی کا اختیار کرنا ہے اور بعض اوقات صرف بدی سے درگزر کرنا۔ اس طرح بعض اوقات اس پر مامت کرنا اور بعض اوقات اس کی سزا دینا ہے۔ (نیز دیکھیے - نشر "گستاخ")

نافع اور ایک تیسرا بیٹا تھا جو حضرت عثمان کے محاصرین میں شامل تھا۔ ان تین احادیث روایت کی جاتی ہیں۔

بڈشاہ (دور حکومت ۸۲۲ھ/۱۴۲۰ء - ۸۴۲ھ/۱۴۴۰ء) زین العابدین شاہ بخ
مرزا بڈشاہ یعنی بڑا بادشاہ کشمیر میں شاہ میری سلاطین کا آٹھواں
حکمران، والد کا نام سلطان سکندر تھا۔ نوجوانی میں مولانا کبیر شاہی خان سے تفسیر اور غیث
پڑھی۔ ۱۳۹۹ء میں جب تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ اپنے والد کی طرف سے
تیمور کی خدمت میں تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ہی سمرقند چلا گیا۔
وہاں سات سال بسر کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ ۹۱۸ھ/۱۴۱۶ء میں اپنے بڑے بھائی
علی شاہ کا وزیر عظیم بنا۔ ۸۲۱ھ/۱۴۱۹ء میں اس نے علی شاہ سے حکومت چھین لی علی شاہ
نے اپنے خسر (جوں کے راجہ) سے مل کر کشمیر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن
اوڑی کے مقام پر بڈشاہ نے اسے شکست فاش دی اور باقاعدہ طور پر تخت نشین ہو گیا
بڈشاہ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد خان کو اپنا وزیر عظیم مقرر کیا۔ اور اس کی وفات
کے بعد اپنے بیٹے حیدر خان کو وزیر عظیم بنایا۔ اس کی سلطنت پشاور سے سرحد تک
پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے وہلی کو فتح کرنے کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ۱۴۶۰ء اور
۱۴۶۰ء کے درمیانی عرصہ میں اس نے کاشغر، لداخ، سکرو اور گلو کے علاقے فتح کئے
وہ پنجاب کو فتح کرنے کے دوران میں امرتسر بھی کھڑا۔ باون سال حکومت کرنے کے
بعد اس نے وفات پائی۔ اس کا مزار قبرستان سلاطین سری نگر میں ہے

ابوالفضل لکھتا ہے کہ دریائے سندھ کے کنارے تک کا علاقہ بڈشاہ کے زیر
اثر تھا۔ اس کی فوج ایک لاکھ پیدل اور تیس ہزار سوار افرو پر مشتمل تھی۔ وہ پہلا مسلمان
بادشاہ تھا جس نے ایک ضابطہ قانون بنایا اور خاص خاص قوانین پٹیل کی پتلیوں پر
کندہ کر کے مختلف شہروں اور دیہات میں لگوا دیئے۔ اسے عمارتیں، باغات اور
پل بنانے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ اس نے جامع مسجد بارہ مولا، جامع مسجد سری نگر
مسجد کاوہ یار، جامع مسجد نوشہرہ، خانقاہ چوہدر شریف، خانقاہ بوخرو دار سری نگر
خانقاہ شیخ العالم خانقاہ سید مدنی، باغ زینگر، باغ نوشہرہ، باغ زینلور، باغ زینہ
کوٹ وغیرہ اور پلوں میں زینہ کدل، پل نادر، بڈشاہی بگت پل وغیرہ تعمیر کرائے۔
دیری ناگ پر اس نے ایک عالیشان عمارت تعمیر کرائی جو زینہ لنگا کے نام سے
مشہور ہے۔ نوشہرہ میں بارہ منزلہ دربار عام بنوایا جسے زینہ دب کہتے ہیں۔
اس کے بیرونی محاکم سے دوستانہ تعلقات تھے۔ جن میں خراسان، ترکستان
آذربائیجان، گیلان، سیستان، ترکی، مصر، دکن، مالوہ، خاندیش، گجرات اور
سندھ شامل ہیں۔

بڈشاہ علم دوست بادشاہ تھا۔ فارسی، پنجی، سنسکرت اور ہندی زبانوں پر عبور
رکھتا تھا۔ فارسی کا اچھا شاعر تھا۔ اس کا ایک بڑا ذاتی کتب خانہ تھا۔ اس نے دارالحکومت
میں ایک بہت بڑا دارالعلوم قائم کیا، جس میں دوسرے محاکم کے طلباء تعلیم پاتے تھے
اگرچہ بڈشاہ ایک نرم دل بادشاہ تھا لیکن قانون کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے
اور بھائی سے بھی رعایت نہ کرتا تھا۔ اس نے علموں کو داغے کا رواج ختم کر دیا
غیر مسلموں سے بھی اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اس نے وہ تمام قوانین جو ہندوؤں
کے خلاف تھے منسوخ کر دیئے۔ ہندوؤں سے جزیہ لینا بھی بند کر دیا۔ اس نے ہندو
پنڈتوں کے دفاع مقرر کئے۔ ہندوؤں کی دلجوئی کی خاطر کاشی بھی بند کرادی۔
کئی پربت مندروں کی مرمت کرائی۔ ہندوؤں سے محمدیہ کو اپنے مذہبی قوانین کی خلاف
ورزی نہیں کریں گے۔ ان کے لئے ہندو عدالتیں قائم کیں۔ ہندوؤں کی کتابوں کو

سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کرایا۔ اسی وجہ سے اسے ہندی میں بڈشاہ ہندوؤں
کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔

روایت ہے کہ اس نے کئی مرتبہ زینہ لنگا میں حملہ کشتی کی اور لوگوں کو کشت وکرامات
دکھائے۔ اکثر لوگ اسے دلی سمجھتے تھے۔ اس کی نگاہ کبھی کسی نامحرم عورت پر نہ پڑی۔
حقی اور وہ شاہی خزانے سے کچھ نہ لیتا تھا۔ عوام کے حالات کا پتا لگانے کے لئے
راتوں کو بھیس بدل کر شہر میں گھومتا تھا۔

بڈشاہ کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے اولاد نہ رہی تھی۔ دوسری بیوی سے
چار بیٹے تھے۔ اس کے بعد حاجی خان سلطان حیدر شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔

(۱۳) قبل ہجری ۶۹۱۰ء - ذی قعدہ ۶۹۲ھ - مارچ ۶۹۲ء
براء بن عازب کنیت ابو عازب، جو حارثہ سے تعلق تھا۔ مدینہ میں پیدا
قبول کیا۔ غزوہ بدر اور احد میں کم عمری کی وجہ سے شامل نہ ہوئے لیکن ان کے بعد تقریباً
پندرہ غزوات میں اور دیگر اسلامی جنگوں میں جی شرکت کی۔ اسے اور قرہ بنی کو انجیل نے
اسلامی مقبوضات میں شامل کیا مسلمانوں کے مابین ہونے والی جنگوں میں انھوں نے
حضرت علیؓ کی طرف سے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہر دان میں شرکت کی
آخر عمر میں کوفہ میں کوشہ نشینی کی زندگی بسر کی۔ اس دوران میں ان کی بیویاں
جانی رہی۔ کوفہ میں وفات پائی۔ ان کی اولاد میں چار بیٹے تھے جو کوفہ کے محدثین میں
شمار ہوتے ہیں۔

وفات ۲۰ھ - ۶۹۴ء صحابی رسولؐ، حضرت انسؓ بن
براء بن مالک کے بھائی تھے۔ ہجرت سے پیشتر اسلام قبول کیا۔
غزوہ بدر کے سوا ہر غزوے میں شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان
کے موقع پر آنحضرتؐ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جنگ ید مدینہ میں، حمیر کذاب کے
ساتھ ہوئی تھی، انھوں نے کمال جرات کا مظاہرہ کیا۔ خانہ سے باہر ان
انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اس باغ میں چھپنا۔ درجس میں یہ
محصور ہو کر رہ رہا ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انھوں
کی صفوں میں جا گئے۔ سخت جد کیا۔ اور بہادری سے لڑتے ہوئے باغ کو
کھول دیا اس طرح مسلمان باغ میں داخل ہو گئے۔ اس روز ان کے جسم پر
سے زائد زخم اور حضرت خالد بن ولیدؓ ایک ماہ تک ان کے زخموں کی مرمت
کرتے رہے۔ اور بالآخر شفا پائی۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نبیؐ فاروقیؓ کے حکم کے مطابق شکر سے کر
بصرہ کے محاذ پر گئے تو براہؓ بھی اس لشکر میں شامل ہوا۔ اسی میں
حلیق میں بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ۲۰ھ میں تیسرا فارسی کے محاذ
کے دوران میں انہوں نے اسلامی لشکر کے میمنہ وادیں بازو کی قیادت کی
جب مسلمانوں نے سرنگ کے ذریعے شہر میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا
حضرت براہؓ حضرت میمنہ کو ساتھ لے ہوئے شہر کے وسط میں جا گئے
موجودہ کونو دشمنوں نے لڑتے ہی ایک چترہ مار کر شہید کر دیا لیکن انھوں نے ڈٹ
کر مقابلہ کیا اور تقریباً ۸۰ کا فوج کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد شہید ہوئے۔
حضرت براہؓ آنحضرتؐ کے صحابہ خاص میں سے تھے۔ ہر وقت کی صحبت
کے باعث سیکڑوں احادیث سننے کا موقع ملا تھا۔ مختلف کتب حدیث میں ان سے
احادیث روایت ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ان کی بہادری کے سبب انہیں اس

بعد میں اسے بھی ارقہ میں قیدی کی حیثیت میں اس کے دوسرے بیٹوں کے پاس جہاں وہ قید تھے بھیج دیا گیا۔ اور اسی قید میں ۱۹۰۵ء میں یحییٰ نے ستر سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ۱۹۳۰ء میں الفضل نے پچیس سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اور الفضل اور اس کے بھائیوں کو تید کر دیا گیا۔ ان کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں۔

براکہ نے یہاں تک عروج حاصل کیا کہ وہ سلطنت کے سارے نظم و نسق پر چھا گئے۔ اہل علم اور ارباب کمال کے لئے خزانے کا منہ کھول دیا۔ اور رعایا ان پر جان چھڑکنے لگی۔ جب ہارون کی حیثیت صرف ایک کٹھن پٹی کی ہو گئی تو براکہ نے پرہیز لکائے وہ اس حد تک خود سر ہو گئے کہ خلیفہ کے احکام کو بھی بالائے طاق رکھنے لگے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہارون کو ضرورت کے لئے خزانہ سے معمولی رقم بھی مان مشکل ہو گئی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ براکہ کو عباسیوں کے حریف اہل بیت کے ساتھ عقیدت تھی۔ اور وہ ان سے ایسا سلوک کرنے لگے جو عباسی سیاست کے لئے نقصان دہ تھی۔

براکہ نے حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے ہی خاندان کو مامور کر دیا تھا۔ اس وجہ سے رعایا انہی کو بادشاہ سمجھنے لگی تھی۔ اس وجہ سے ہارون کے دل میں سخت بدگمانی پیدا ہوئی۔ ان وجوہات کی بناء پر براکہ زوال پذیر ہو گئے۔

(۲۶ فروری ۱۸۶۲ء - ۵ جون ۱۹۲۶ء) ایڈورڈ کریول
برائون، امی جی برائون، نصف اول کا مسافر شوق۔ ۱۸۸۳ء میں طب کی اعلیٰ سند حاصل کی۔ اسلامی ادبیات سے شغف ہونے کی بناء پر فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کی تحصیل کی۔ ۱۸۸۴ء میں وہ السنہ شرقیہ میں اعلیٰ سند حاصل کرنے کے بعد بارہتھولمیوز کے ہسپتال میں طب کی علیٰ تعمیر کے لئے چلا گیا۔ یہاں سے کیمبرج یونیورسٹی نے اسے عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے جلدیا۔ تو انہوں نے طب کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دیا۔ ۱۸۸۷ء میں وہ ایران آیا اور کابل ایک برس تک یہاں رہ کر مشہور کتاب "تاریخ ادبیات ایران" لکھی اس سال کی سرگزشت بھی "ایک سال ایرانیوں کے ساتھ" کے نام سے لکھی۔ دوسری کتابوں میں "انقلاب ایران" ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۰ء تک کے "ایران کی سرگزشت ہے۔" ایران جدید میں پریس اور شاعری "میں آزادی پسند شعراء کا کلام ہے۔" بانی مذہب کی کتاب "مقالہ سیاح" کا تعلق اور ترجمہ اس نے ۱۸۹۱ء میں شائع کرایا۔ اسی طرح میرزا حسین جہان کی کتاب "تاریخ جدید" کا ترجمہ ۱۸۹۳ء میں اور میرزا جانی کاشانی کی کتاب "نقد الکاف" کا متن ۱۹۱۰ء میں شائع کرایا۔ ان کے علاوہ تذکرۃ الشعراء "تاریخ طبرستان" (۱۹۰۵ء) "تذکرہ باب الاباب" (۱۹۰۳ء) کے متن شائع کئے۔ ۱۹۱۹ء میں نظامی عروسی سرقدی کے "چہارمعارف" کا ترجمہ شائع کرایا اور فارسی کے بعض نامور شعراء کے منتخب کلام کا ترجمہ "بیاض فارس" کے نام سے ۱۹۲۶ء میں شائع کیا۔

ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں دس مائیس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۹۰۴ء میں اپنے دوست ای جی گب کی یاد میں گب میموریل ٹرسٹ "قائم کیا۔ ٹرسٹ کے زیرِ انتظام متعدد ضخیم کتابیں اور تراجم شائع کئے۔ اس کی علمی خدمات کے اعتراف کے طور پر ای جی گب کے مستشرقین نے اپنے محققانہ مضمین کا مجموعہ "عجب نامہ" مرتب کر کے، ۲۶ فروری ۱۹۲۲ء کو برائون کے نام معنون کیا۔

وزیر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ خلیفہ کی نظروں میں اس کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی بیٹی کو خلیفہ کی بیوی بنے اور خلیفہ کی بیٹی کو اس کی بیوی بنے دودھ پلایا۔ خالد کو فارس کا گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ جہاں وہ دو سال تک مقیم رہا۔ اس کے بعد اسے طبرستان کا والی مقرر کیا گیا اور تقریباً سات سال تک اس عہدے پر فائز رہا۔ اس کے نام کے سکتے بھی ملتے ہیں جو تقریباً ۱۵۰/۶۹۷ء اور ۱۵۴/۷۱۱ء کے ہیں اس نے قلعہ استوناوند پر جو د مائند کے قریب ہے، قبضہ کر لیا۔ اور وہاں ایک شہر منصورہ بسایا۔ خالد کو موصل کے صوبے کا والی بھی بنایا گیا۔ سمالو کے محاصرے میں بھی اس نے اور اس کے بیٹے یحییٰ نے بڑا نام پیدا کیا۔ ۱۶۵/۷۸۲ء میں پچیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔

۱۷۰/۷۸۷ء میں یحییٰ نے بھی حسن قابلیت سے دربار میں بہت رسوخ حاصل کر لی تھی مہدی نے اسے اپنے بیٹے ہارون کا تالیق بنایا۔ جب ہارون الرشید تخت نشین ہوا تو اس نے وزارت کے لئے یحییٰ بن خالد کا انتخاب کیا۔ وہ شروع ہی سے اپنے والد کا نائب رہا۔ ۱۵۸/۷۷۵ء میں آذربائیجان کا والی مقرر ہوا۔ مہدی کے آغاز خلافت تک اپنے والد ہی کے ساتھ علاقہ فارس میں رہا۔ ۱۶۱/۷۷۸ء میں ہارون کے زمانہ شہزادگی میں اس کا تالیق مقرر کیا گیا۔ الہادی کا خیال تھا کہ یحییٰ ہارون کا طردار ہے اور اسے تخت سے دستبردار نہ ہونے پر کساتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے یحییٰ کو قید کر کے موت کے گھاٹ اتار دیئے کا حکم دیا۔ جس رات اسے سزائے موت ملنے والی تھی اسی رات الہادی اپنے محل میں مردہ پایا گیا۔ ہارون نے تخت نشین ہوتے ہی امور سلطنت کا انتظام اس کے سپرد کر دیا اور وزیر کا لقب دیا۔ اس نے اپنے دو بیٹوں کو بھی اپنے انتظامی اور سرکاری فرائض میں شامل کر لیا۔ یحییٰ اس عہدے پر ۱۷۰/۷۸۷ء سے ۱۸۷/۸۰۳ء تک فائز رہا۔ اس دوران میں حقیقت وہ حکومت کے تمام اداروں کا سربراہ رہا۔ اس کا تعلق ہارون سے اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ذاتی مہر بھی اس کے حوالے کر دی تھی۔ یحییٰ کے چار بیٹے تھے فضل، جعفر، موسیٰ اور محمد۔ مؤخر الذکر دو بیٹوں کا کوئی کارنامہ قابل ذکر نہیں ہے۔ تاہم فضل اور جعفر خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔

رسی فضل برسی: ہارون کا رضائی بھائی تھا۔ ہارون نے اسے متعدد عہدوں پر فائز کیا۔ ۱۷۹/۷۹۲ء میں اس نے کچھ عرصہ قبل اسے ایران کے مغربی صوبوں کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ بعد میں خراسان کا والی بنایا گیا۔ اس نے کابل کے علاقے میں امن و امان قائم کیا اور ایک مقامی لشکر بھرتی کیا جس کا ایک حصہ بغداد بھیجا۔

۱۸۱/۷۹۷ء میں جب اس کا باپ حج کے لئے گیا تو اس کی عدم موجودگی میں سلطنت کا انتظام اسی کے سپرد ہوا۔ ہارون نے اسے امین کا معلم بھی مقرر کیا فضل کی شہرت جس رفتار سے بام عروج کو پہنچی اسی رفتار سے وہ خلیفہ کے التفات سے محروم ہو گیا۔ ہارون اس سے اتنا ناراض ہوا کہ تمام عہدے اس سے چھین لئے۔ دم جعفر برکی: غیر معمولی قابلیت اور کمالات کے باعث اپنے تمام بھائیوں سے بڑھتا تھا۔ ہارون کو اس سے بے حد محبت تھی۔ ۱۷۹/۷۹۲ء میں وہ مغربی صوبوں کا والی بنا۔ خراسان کا عارضی طور پر گورنر مقرر کیا گیا۔ خلیفہ کے ذاتی محافظ دستے کا سردار بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹاک اور سال کے محکمے بھی اسی کے سپرد ہوئے۔ اسے المامون کا تالیق بھی مقرر کیا گیا۔ وہ خلیفہ کا منظور نظر بھی تھا۔ ۱۸۶/۸۰۲ء میں جب خلیفہ حج کر کے واپس آیا تو اس نے براکہ کے اثر و رسوخ کو ختم کر دیا۔ چنانچہ یکم صفر ۱۸۷/۲۸۰ء بروز ۸۰۳ء کی رات کو جعفر کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کافی عرصہ تک بغداد میں منظر عام پر لٹکتی رہی۔ یحییٰ کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔

دوم براہوئیوں کا پہلا شہید بنا۔ انگریزوں نے قلات پر قبضہ کرنا چاہا، مگر عوام کی مخالفت ہمیشہ ان کی ممانعت کرتی رہی۔ تاہم میر محمود خاں دوم کے دور تک انگریزی اقتدار اس علاقے پر چھا گیا۔ ۱۹۱۷ء میں سر شمس شاہ میر محمود خاں دوم وزیر عظم بنا۔ اس کے خلاف سردار محمد خاں گرگٹھی، سردار محمد خاں زرک زلی، سرب دارلوزالدین مینگل اور سردار سلطان محمد نے بغاوت کر دی۔ دسمبر ۱۹۱۷ء میں انگریزوں نے لوزالدین مینگل کو گرفتار کر لیا تو یہ تحریک بغاوت ختم ہو گئی اور پھر تھوڑے ہی عرصہ بعد اس تیزی سے ابھری کہ انگریزوں نے مجبور ہو کر سردار لوزالدین کو رہ کر دیا۔ ۱۹۳۳ء سے میر احمد یار خان ریاست کے خان ہوئے اور انھوں نے تحریک پاکستان میں جہلور چھوڑ دیا۔ ۱۹۴۷ء سے اس علاقے پر توجہ دی گئی۔ کراچی سے کوئٹہ تک خضدار کے راستے ایک سڑک، مستونگ اور خضدار میں ڈگری کالج بنائے گئے۔ ۱۹۵۸ء کے بعد میں بھی اس علاقے کی ترقی پر زور دیا گیا لیکن ۱۹۷۳ء کی گنتی تحریک کے بعد سے یہاں ہر ممکن سہولتیں بہم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ریاست قلات کا علاقہ مکران سے کوئٹہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کوہ کرختار ہے۔ جس کا قریبی علاقہ سراسر پہاڑی ہے۔ اسے سرادان اور بونہی میدانی علاقے کو جھلوان کہتے ہیں۔ بیشتر آبادی خانہ بدوش ہے۔ بقیہ لوگ وادیوں اور کاریزوں کے قریب آباد ہیں۔ اقلیت انتہائی امیر اور اکثریت انتہائی غریب ہے۔ بارش بے حد ہوتی ہے۔ اسی لئے دور دور تک بے آب و گیاہ میدان، ٹیلے اور صحرا پھیلے ہوئے ہیں۔

براہوئی زبان وادب ۱۔ براہوئی زبان وادری زبانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ نہ تو جدید زبانوں کی طرح پیچیدہ گرامر کی مالک ہے اور نہ چینی جاپانی زبانوں کی طرح یک لفظی ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو باہم اس طرح سے جوڑ دیتی ہے کہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، البتہ ایک معنی منور پیدا کر دیتے ہیں۔ اس زبان کا زیادہ تر دار و مدار انھیں مرکبات پر ہے۔ زبان پر فارسی کا بے حد اثر ہے۔ اس کی لغت میں زیادہ سے زیادہ دس بارہ ہزار الفاظ ہیں اور عام زندگی میں دس ہزار الفاظ ہی مستعمل ہیں۔ یہ زبان تقریباً بیس لاکھ براہوئی بولتے ہیں۔

براہوئی کا کلاسیکی ادب زیادہ تر غیر تحریری ہے۔ ریلورینڈ میر نے ۱۹۰۷ء میں اس ادب کی طرف توجہ کی اور سترہ کہانیاں، ایک ناول اور آٹھ نظمیں جمع کیں۔ ۱۹۱۵ء میں لاہور سے تحفۃ العجائب، چھپی، جو براہوئی ادب کی قدیم ترین کتاب ہے اسے براہوئی کے ایک بہت بڑے عالم مولانا بخوان نے مرتب کیا۔ اس میں حمد، نعت اور شقیب کے بعد ہشت، دوزخ، فوائد علم دین، غار ایمان، فقر، سائل اور اوعیہ درج ہیں۔ اشاعت اسلام کے لئے اس زبان کا استعمال سب سے پہلے ظالمک داد نے کیا تھا۔ اس کی تصنیف کا اتنا اثر ہوا کہ نصیر خاں غوری نے ۱۷۷۹ء میں متعدد شرعی اصلاحات نافذ کیں۔ ایسویں صدی کے اواخر میں ورخان سے ایک تحریک اٹھی، جس نے اشاعت اسلام کے لئے بہت کام کیا۔ ایسویں صدی میں یہاں عیسائی مبلغین آئے، ان کے رو کے طور پر محمد فاضل ریسانی جیسے شیخ پیدا ہوئے، جنھوں نے پہلے تو انگریزوں اور ان کے حواریوں کو تاخت و تاراج کیا، پھر سندھ میں سہاویں کے دینی مدرسے اور عبدالغفور سہاوی نے درس پاک درخان پہنچے اور درس و تدریس کے علاوہ روحانی فیض کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ان کے مریدوں میں سے محمد عبداللہ، ملا بخوان، عبدالحی وغیرہ نے تصانیف کے انبار لگا دیے

پاکستان میں قلات ڈویژن کے باشندے، جو براہوئی براہوئی زبان بولتے ہیں۔ یہ تیس سے کچھ زیادہ قبائل پر مشتمل ہیں یہ خود کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ گوجر قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ براہوئی کے لفظی معنی پہاڑی آدمی کے بھی ہیں، اس لئے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ نام محض علاقائی نسبت سے ان قبائل کو دیا گیا ہے۔ اکثر مورخین نے اعلیٰ کردہ، ایرانی گوجر، ترک معزول اور بلوچ بتایا ہے۔ گریسن کے نزدیک جوکران کی زبان وادری ہے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ یہی کے مستقل باشندے یعنی وادری ہی ہوں۔ ان قبائل میں ریسانی، شاہوانی، رند، مری، گکٹی، نوشیروانی، مینگل، بزنجو، گکسی، دیناری اور زہری مشہور ہیں۔ براہوئیوں کی معاشرتی تنظیم طبقہ وار ہے۔ یعنی سب سے پہلے خاندان (برہمن) کی تشکیل ہوتی ہے، جس کا سربراہ آمر مطلق ہوتا ہے۔ جب بہت سے خاندان مل کر رہیں تو وہ براہوئی اتحاد کی تشکیل کرتے ہیں براہوئی کا قائم ہونا ہے۔ بہت سی براہوئیوں کے اجتماع کو ٹھکر کہا جاتا ہے اور اس کے قائم کو سردار کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک قبیلہ ٹھکروں، ٹٹلوں اور پروی کی طبقاتی تنظیم کے طور پر تشکیل پاتا ہے۔ اپنے اسی اہل معاشرتی نظام کی وجہ سے براہوئی معاشرہ شکست و ریخت سے بچا رہا ہے۔ براہوئیوں کا معاشرتی نظام نو اصولوں پر مبنی ہے۔ (۱) انتقام لینا (۲) پناہ گزین کی حفاظت کرنا، (۳) امانت داری، (۴) مہمان نوازی (۵) عورت یا بچے کو مارنے سے اجتناب، (۶) جرم کو اس قبیلے کی عورت کی سفارش پر معاف کر دینا، (۷) کسی زرک کے مار پر کسی کو نہ مارنا، (۸) کوئی عورت قرآن مجید سے پڑھ کر مال لے کر نہ آئے، (۹) سیاہ کار مرد عورت کو قتل کر دینا، (۱۰) قتل عام میں عورت کی توثیق ایک خاص مقام تک کی جاتی ہے۔ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔

اسلام سے قبل براہوئیوں کا مذہب منہر پرستی تھا، جن میں آتش پرستی قابل ذکر ہے۔ یہ لوگ انتہائی مذہب پرست تھے۔ جنی وجہ سے کہ جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو وہ آن مجید کی بے حد عزت و توقیر کرتے گئے۔

جس دور میں ٹٹلوں کی میناریں اپنے عروج پر تھیں، براہوئی قبائل نے خود کو متحد کر کے ایک امیر کے ماتحت کر دیا۔ پہلا امیر میر وقبران تھا۔ جس نے نہ صرف قبائلی تنظیم اور دستور برقرار رکھا اور اسے مستحکم بنایا بلکہ جاٹوں کے ساتھ لڑکران کے دست سے علاقے بھی چھین لئے۔ اس وقت سے لے کر ۱۶۲۹ء تک کی براہوئی تاریخ بہت الجھی ہوئی ہے۔ اس عرصے میں کم و بیش چار امیر مشہور ہیں۔ میرو، عمر، بجارا و حسن۔ یہی لوگ ریاست قلات کو تشکیل کرنے والے تھے۔

۱۶۶۹ء سے میر احمد خاں اول کی زیر قیادت ریاست قلات کا دوسرا مستحکم دور شروع ہوا۔ میر نصیر خان اول (۱۷۴۹ء - ۱۷۹۹ء) کے دور میں یہ ریاست اپنے عروج پر تھی۔ اس نے خانی نظام کو فروغ دیا۔ جس میں میر کے ماتحت محض چند خان ہوتے تھے۔ جو کسی قبیلوں کے حکمران ہوا کرتے تھے۔ یہ میر بلوچوں میں آنا مقبول ہوا کہ آج تک اسے ولی اور بزرگ سمجھا جاتا ہے۔

۱۸۱۷ء سے بلوچستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، شروع ہوا تو محراب خان

آج کل بربر قبائل لیبیا، تیونس، الجزائر، صحرا، مراکش اور موریتانیہ میں آباد ہیں۔ لیبیا میں یہ کل آبادی کا چوبیس فیصد ہیں اور ان کی زبان عربی ہے۔ تیونس کے بربر قبائل ابھی تک اپنی بولی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ الجزائر کے بربر بھی اپنی قدیم زبان بولتے ہیں۔ اور یہ کل آبادی کا تیس فیصد ہیں۔ مراکش میں کل آبادی کا دس سے پندرہ فیصد کے علاوہ باقی تمام بربر ہیں، جن میں سے نصف ابھی تک قدیم زبان اور تہذیب کے ساتھ زندہ ہیں۔ صحرا، موریتانیہ اور دیگر افریقی علاقوں کے بربر ابھی تک قدیم وحشی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں۔

وفات ۳۲۹ھ/۹۴۱ء ابو محمد الحسن بن علی بن خلف برہاری
برہاری بغداد کے ایک مشہور عالم دین۔ حنبلی فقہاء حدیث کے عالم حنبلی فقہ کی تعلیم امام احمد بن حنبل کے شاگرد رشید ابو بکر احمد و ذی سے حاصل کی۔ معتزلہ اور شیعہ کے خلاف ہم چار نے پر غلیظہ انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا مگر وہ ردپوش ہو گئے۔ اسی عالم میں وفات پائی اور اپنی بہن کے گھر دفن ہوئے۔

برہاری عقل کے استعمال کے مخالف نہیں تھے بلکہ اسے ایک نعمت سمجھتے تھے۔ وہ ظاہر کے مقابلے میں باطن کو قطعی طور پر مسترد نہیں کرتے بشرطیکہ اس باطن کی بنیاد قرآن و سنت پر قائم ہو۔ خلافت کے بارے میں وہ قریش کے حق کے زبردست حامی تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حکمران طبقے کی اطاعت پر بھی زور دیتے تھے۔ سوائے اس صورت میں جس میں ان کے انفرادی یا فرمائی کا پہلو نکلتا ہو۔ وہ تلوار کے ذریعے امن قائم کرنے کے مخالف تھے ان کے نزدیک قانون اور امن عامہ کی بحالی کے لئے دعوت امن و صلح اور اہل معرفت سے کام لینا چاہیے۔ وہ اپنے اصول و عقائد میں بڑے سخت تھے انہوں نے معتزلہ اور شیعہ کے خلاف شخصی طور پر زبردست مہم چلائی۔

ان کے حامیوں کی شورش نے الراضی کے ابتدائی دور خلافت میں شدت اختیار کر لی اور حنبلیوں کی قانونی دفعات کو نافذ کرنے کی غرض سے تجارتی کاروبار میں مداخلت کی۔ شراب فروشوں اور گانے والوں پر حملے کیے۔ موسیقی کو توڑ پھوڑا۔ اس ہنگامے کے بعد خلیفہ کے سرکاری عہدے داروں نے برہاری کے حامیوں کو لوگوں سے ملنے، تعلیم دینے اور علماء کو کچھ کسی سے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا جو حنبلی عقیدہ رکھتا ہو۔ جب ان کے جوش و خروش ان باندیوں سے بھی کم نہ ہوا تو خلیفہ نے ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت حنبلیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا خلیفہ کے اس فرمان سے حنبلی مظاہرے تجر عہد کے لئے رک گئے مگر ۳۴۲ھ/۹۵۴ء میں اس کے حامیوں نے بحکم میں اپنی شورش تیز کر دی، جو نہر کی موت کے بعد ختم ہوئی۔

برہاری کی تصانیف میں کتاب السنہ، خاصی مشہور ہے جو ایک عقیدہ کی غامضہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا مؤلف قاضی ابوالحسن کی تصانیف کے بارے میں دو رائے ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنی دوسری کتاب "العقیدہ" میں بدعات کو مذموم قرار دیا ہے۔ دلائل اور بڑے پر زور انداز میں اس دین غلیظ کی طرف لوٹنے کی تلقین کی ہے جس پر پہلے تین خلفاء کے عہد میں عمل ہوتا رہا۔

نظروں جن میں کھانے پینے کی اشیاء رکھی جاتیں۔ اسلام میں انہیں صاف برکن سٹھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نیز بتایا گیا کہ ایسے برتن جو محض آرائش اور تہذیب کے کام آتیں اور جن سے بے جا امارت ظاہر ہو ممنوع ہیں۔ حضرت ام سلمہ

عبداللہ نے قرآن مجید کا براہ سولی ترجمہ ۱۳۲ھ/۱۹۱۵ء میں شائع کرایا۔ ان کے صاحبزادے بھی کثیر تعداد کتابوں کے مصنف تھے۔ اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی مشنریز کو روڑوں روپوں کے اسراف اور سرکاری سرپرستی کے باوجود ایک بھی براہ سولی کو عیسائی نہ بنا سکے۔ (نیز دیکھئے "بلوچ")

ایک قوم اور علاقہ جو مصری سرحد سے لے کر بحر اوقیانوس کے ساحل تک پھیلا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایک عربی قبیلہ کو بربر کہا جاتا تھا جو دریائے نیل کے دونوں کناروں پر آباد تھا۔ اس علاقے کو گرناب بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے حاکم سار کے فوج سلطان کے باج گزار ہے۔ بربروں کا یہ علاقہ ایک اہم تجارتی مرکز رہا تاہم انیسویں صدی کے اوائل تک اس علاقے میں بہت کم آمد و رفت ہوتی رہی۔ ۱۸۵۰ء کو ترکی اور مصری فوجوں نے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اپریل ۱۸۸۴ء سے قندہ سولہائی کے زیر انتظام اس علاقے کا نظریہ نسق ایک فوجی حاکم کے سپرد تھا۔ یہاں کا آخری ممدوی حاکم محمد الزکی عثمان تھا۔ ستمبر ۱۸۹۶ء میں ان کے علاقے پر انگریزی اور مصری فوجوں کا قبضہ ہو گیا۔

بربری مصری سرحد سے لے کر دریائے نائجر کے وسط تک آباد ہیں۔ تین مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ انھیں بربری بولیاں کہتے ہیں۔ یہ قوم زمانہ قدیم ہی سے یہاں آباد ہے۔ عام طور پر قدیم افریقی قبائل کو بھی بربری کہا جاتا رہا ہے۔ چونکہ یہ ہمیشہ منتشر رہے۔ اس لئے کسی ایک علاقے کی قوم کو بربری نہیں کہا گیا۔ عرب عام میں افریقہ کے کالے وحشیوں کو بربری کا نام دیا گیا۔ مگر جب بربری علاقوں میں گوسے رنگ کی نسلوں کا بھی سراغ ملا تو یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ بربری کوئی واحد نسل ہیں چنانچہ اب شمالی افریقہ کے بسنے والے قدیم خانہ بدوش باشندوں کو بھی بربری کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔

۲۰ویں صدی افریقہ پر رومی سلطنت کا قبضہ ہوا جو پانچویں صدی عیسوی تک رہا۔ اس دوران میں بربروں پر رومی تمدن کی چھاپ لگ گئی۔ تاہم باوجود ان اثرات کے سماجی طور پر یہ نیم وحشی اور اکھڑ مزاج کے حامل رہے۔ چنانچہ ظلم و تشدد کو بربریت کا نام دیا جانے لگا۔ آج بھی مستقل ہے۔

ساتویں صدی عیسوی کے اواخر تک پورا بربری علاقہ آغوش اسلام میں آ گیا انھوں نے جوق و جوق اسلام قبول کیا اور پھر بڑی تیزی سے اس کی تبلیغ کی۔ ان کے دو حکمران خاندانوں المرابطون اور الموحدون نے تھوڑے تھوڑے عرصہ کے لئے شمالی افریقہ پر اپنی حکومت قائم کی۔ ان لوگوں نے نویں صدی عیسوی میں جا کر کہیں اسلام قبول کیا تھا۔ انھیں عبداللہ بن یاسین المرابطی نے اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا تھا۔ بہت جلد ان حکمرانوں کی فتوحات دیگر علاقوں پر بھی محیط ہو گئیں۔ البرکون عمر نے شہر مراکش کی بنیاد رکھی اور ۴۹۹ھ/۱۱۰۶ء کے فوراً بعد یوسف بن تاشفین نے عیسائیوں کو عبرتناک شکستیں دے کر پورے اسلامی اندلس پر قبضہ کیا، یہ حکمران المرابطون کہلائے۔ ان کے خلاف رد عمل کے طور پر دیگر بربر عبدالمومن کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے ۵۴۱ھ/۱۱۴۹ء میں المرابطون کو مغلوب کر کے الموحدون کے نام سے سلطنت قائم کر لی۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد بربروں میں چھوٹ پر لگی۔ اور صرف ایک صدی میں یہ خاندان بھی مٹ گیا۔ نیز مراکش، تونس اور بجایہ وغیرہ میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ پندرہویں اور سولہویں صدی کے آئے آتے بربر ایک بار پھر اپنے نیم صحرائی اور نیم وحشی تمدن کی طرف لوٹ گئے۔ اور ان کے پاس اسلام کے چند ابتدائی تصورات کے سوا اور کچھ نہ رہا۔

اس کی تصانیف کی کوئی فہرست نہیں ملتی اور نہ ہی اس کی کوئی کتاب ہی اب تک چھپ سکی۔ اس کی ایک کتاب تاریخ کبیر کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک کتاب المنقذ ہے جو مخطوط کی شکل میں ہے۔ ایک معجم جو اس نے اپنے اساتذہ کے حالات پر لکھی ہے، دمشق میں محفوظ ہے۔ حدیث کے موطوع پر اس کی تصانیف باقی پر میں محفوظ ہیں۔

عالم، درمیان وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، مانع ہو، رکاوٹ ہو، مگر ترشح ہو، حدیث میں: قرۃ کا لفظ مجازاً عالم برزخ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ عالم ہے، جس میں روح موت کی آخری ہچکی سے لے یوم حشر میں دوبارہ جی اٹھتے تک رہے گی۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانوں کے اور دنیا کے درمیان ایک روک ہے جو انہیں واپس نہیں جانے دے گی اور قیامت تک یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی اس حد فاصل میں ٹھہرے رہیں گے۔

بقول مولانا مودودی: مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ خالص عدم اور نیستی کا زمانہ نہیں جیسا کہ بعض کم علم لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ اس زمانے میں جسم کے بغیر روح زندہ رہتی ہے، کلام کرتی ہے اور کلام سنتی ہے، جذبات و احساسات کھتی ہے، خوشی اور غم محسوس کرتی ہے اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دل چسپیاں باقی رہتی ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عالم عدم محض کا عالم ہے جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا۔ اور کسی قسم کا عذاب ثواب نہ ہوگا۔ لیکن قرآن اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ جب آدمی مکر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو ہر نیک و بد کو موت کی عتاب سے لے کر قیامت تک نیک اور بد انجام دکھایا جاتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون اور آل فرعون کے ہلے میں ارشاد ہے کہ ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے یعنی صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کی گھنٹی بجائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ (۲۳: ۲۵-۲۶)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: تم میں سے جو شخص بھی مرنے والا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی، اس سے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔

قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آجائے گی تو کون شروع کرے گا کہ لے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیکھے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب (مرنے والوں) کے پیچھے ایک برزخ دوسری زندگی کے دن تک حائل ہے (۲۳: ۹۹-۱۰۰)

تصوف میں برزخ کا اطلاق مرشد کی صورت پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی صورت خدا تعالیٰ اور مرید کے درمیان واسطہ ہوتی ہے مرید خدا کی عبادت کرنے کے وقت اپنے مرشد کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر کر لیتے ہیں اور اس کی برکت سے انہیں بارگاہ ایزدی میں قرب حاصل ہو جاتا ہے۔

برزخ کا اطلاق اس خط پر بھی ہوتا ہے جو بہشت اور دوزخ کے درمیان حد فاصل ہوگا۔

سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آتش دوزخ کو گھونٹ گھونٹ کر کے آتا رہے۔ دوسری حدیث میں چاندی اور سونے کے برتن میں کھانے پینے کی ممانعت ہے۔ آنحضرتؐ نے کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کون سے لقمے میں برکت ہے۔

ایک بار آپؐ کے سامنے بھیکے ہوئے ٹکڑوں کا برتن لایا گیا فرمایا: لوگو! پیلے نے اور گردے کا دیکھو کہ برکت برتن کے پیچ میں سے اترتی ہے۔ (ترمذی) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو تو اپنے پانی کے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور ڈھانکنے کے وقت خدا کا نام یاد کرو۔ اور اگر ڈھانکنے کے لئے کوئی چیز نہ پاد تو ٹکڑی وغیرہ ہی عرضاً رکھ دیا کرو۔ (بخاری) آنحضرتؐ نے جب شراب کی حرمت کا حکم دیا تو جن برتنوں میں عرب شراب ڈالتے تھے، ان کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔

برودہ شریف: اون کی پڑ سے کی دساری دار چادر جو آنحضرتؐ اور اہل کھارتے تھے اس قسم کی ایک چادر خصوصی شہرت کی حامل ہے جو آپؐ نے کعب بن زحیفہ کو ان کے ایک قصیدے پر بطور انعام عطا فرمائی۔ بعد میں اسے آپؐ نے معاویہؓ کے یہاں دے دیا۔ کعبؓ کے بیٹے سے خرید کر محفوظ کر لی تھی خلفائے عباسیہ نے بعد میں عباس کے خلفاء کے حوالہ میں بھی محفوظ رہی اور اب بغداد کے محلہ کوئے اسے بجا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل چادر آپؐ کی چادر میں محفوظ ہے۔

بوصیری کے قصیدہ: ہام بھی برودہ ہے اور اسے قصیدہ برودہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آنحضرتؐ نے خواب میں اپنی چادر مبارک بوصیری کے شانوں پر ڈالی تھی۔ بوصیری نے صلوات کیا۔ اس چادر کے درختے سے معجزانہ طور پر صحابیاب ہو گیا چنانچہ اس نے یہ قصیدہ کہا: عربی کی کسی اور نظر کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہے کہ اہل بھی اسے روایات کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی نوے سے زائد اشعار مختلف زبانوں میں لکھیں جا چکی ہیں۔

اس قصیدے کا پورا نام: الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ ہے جسکے برودہ کے نام سے مشہور ہے۔

برزالی، علم الدین: حادری الآخر ۵۹۶۵ھ ۱۱ اپریل ۱۲۹۰ء - مرنوی الحج ۳۹ھ ۱۲ جون ۱۳۳۹ء علم الدین القامح بن محمد بن یوسف ایک شامی مورخ اور عالم حدیث برقیہ بنو برزال سے تھا۔ شام میں پیدا ہوا۔ علماء کے گھر سے اس کا تعلق تھا۔ لہذا اس نے اپنے والد اور دوسرے مشہور علماء سے دین سے گھر پر ہی تعلیم حاصل کی۔ علم دین کی تعلیم کے لئے اس نے شام کے دوسرے شہروں اور مصر کا سفر کیا۔ عمر بھر اس کے طلب علم کے شوق میں کمی نہ آئی۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دمشق کی جامعہ میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے گزارا۔ کعبہ کی زیارت سے شرف جو اعلیٰ صلیص کے مقام پر وفات پائی۔ اس کے تمام بچے اس کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بہت سے شاگرد اور رفقاء تھے جن میں الذہبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

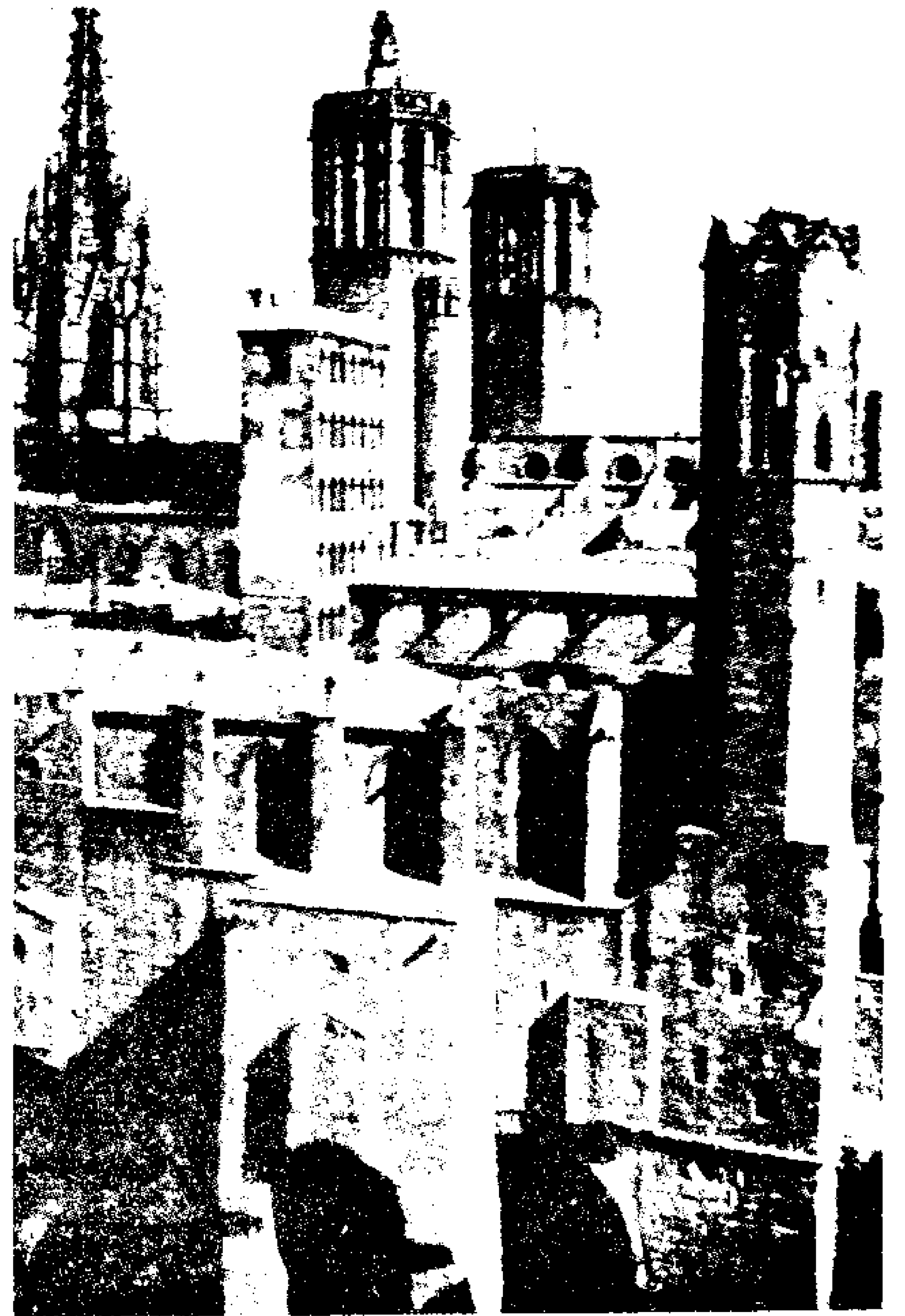
برزالی غیر معمولی طور پر دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ بہت خوب صورت، ہلکے مزاج اور اپنے علم اور کتابوں کے بارے میں بے حد فیاض تھا۔ بہترین خطاط تھا۔

قرآن مجید میں چند جگہوں پر بھی برزخ کا لفظ آیا ہے۔ مثلاً "اور وہی ہے جس نے دریاؤں کو لایا، ایک کا پانی میٹھا مڑے دار اور ایک کا کھاری کر دیا اور دونوں میں ایک روک اور آڑ بنا دی"۔ (۵۳: ۲۵)

"اسی نے اس طرح کے کھاری اور میٹھے دو سمندر بنا نکالے کہ آپس میں ملنے نہیں (اور پھر بھی) دونوں میں ایک پرودہ (رہتا) ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے"۔ (۲۰: ۵۵)

مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اشارہ شط العرب کے میٹھے پانی کی طرف ہے جو کھاری سمندر میں ملے بغیر دھڑکتا رہتا چلا گیا ہے۔ یہاں رکاوٹ سے مراد قانونِ فطرت ہے جو خدا کا قائم کردہ ہے۔

اسلامی اندس (سپین) کا ایک شہر جاب برسلونا کہلاتا ہے۔ رومی دور برشلونہ میں یہ شمال مشرقی ہسپانیہ کا دارالحکومت تھا۔ اور لسی اور البکری نے اس کا ذکر کیا ہے ان کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ برشلونہ ان کے زمانہ میں ایک بڑا شہر تھا۔ جس کے گرد ایک مضبوط فصیل تھی اور اس کی بندرگاہ چٹانوں سے پرستی۔ شاہ افرنجو اپنے اسی دارالحکومت میں رہتا تھا۔

برشلونہ کی قدیم عمارتیں آج بھی قائم ہیں

اس شہر کو ۹۰۰ء تا ۱۰۰۰ء میں عبدالعزیز بن مرسل بن نصیر کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے فتح کیا۔ عربی میں اس شہر کو برشلونہ کہتے ہیں ۱۸۵ء میں شاریمان کے بیٹے لونی نے اسے فتح کیا اور اس کے بعد فرانسیسی سلطنت کے ہسپانوی سرحدی علاقے کا دارالحکومت بن گیا۔

۲۲۲ھ/۸۵۹ء میں برشلونہ پر عربوں کا قبضہ ہوا لیکن یہ قبضہ عارضی تھا۔ ۳۷۵ء میں آخری بار المنصور اعظم نے اسے فتح کیا۔ لیکن ۴۰۴ھ/۹۸۷ء میں یہ ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بالآخر بارہویں صدی میں اسے نئے سرے سے ملکیت ارغون میں شامل کیا گیا۔

آج کل برسلونا شمال مشرقی سپین کا ایک اہم شہر اور صوبہ ہے۔ جسے ۱۸۳۳ء سے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ یہ ایک اہم بندرگاہ، تجارتی مرکز اور عیسائی کثیف کا شہر ہے۔ شہر کی آبادی ۱۹۷۱ء میں بیس لاکھ کے قریب تھی۔ شہر کا قدیم حصہ ایک چھوٹی عیسی پہاڑی پر واقع ہے۔ جہاں رومی اور اسلامی طرز تعمیر کے بیشتر نمونے آج بھی نظر آتے ہیں۔ جدید شہر میں پارک، عجائب گھر اور یونیورسٹی واقع ہے۔ یہاں کی زیادہ تر برآمدات ریشم، اون اور رومی کی اشیاء، کھاد اور کاغذ ہیں۔

ایک عیسائی راسب اور نیم تاریخی شخصیت۔ اس کا زمانہ سینٹ انطونی برصیصا کا عہد قرار دیا جاتا ہے ابن بطوطہ نے طرابلس اور اسکندریہ کے درمیان ایک قصر برصیصا العابدہ دیکھا تھا۔ ارامی زبان میں برصیصا کے معنی اعلیٰ ترین منصب کا ہیں۔ مسلمان مصنفین کے ہاں برصیصا سے مراد وہ راسب ہے جس نے ایک طویل عرصے تک زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کئے رکھی اور پھر شیطان کی بار بار کی ترغیب کے تحت زیر ہو گیا اور اس طرح خدا کے وجود سے منکر ہو گیا۔ اس حالت کے بعد شیطان اسے ایک چھوڑ کر عیدہ ہو گیا۔

اس روایت کا تعلق قرآن مجید کی اس آیت سے بتایا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ (یہ ایسے ہیں) جیسے شیطان کی وہ حالت جب وہ انسان سے کہے داکفر کر رہا ہے جب وہ کفر کرے تو کہے میں انگ ہوں تجھ سے، میں دیکھوں اللہ سے جو رہا ہے سارے جہان کا (۱۷: ۵۴) لیکن یہ توجیہ عجیب سی لگاتی ہے۔

اس آیت کی تفسیر کا تعلق خواہ نسل انسانی سے ہو یا کسی ایک خاص گروہ یا آدمی سے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ البتہ علامہ جہری اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں انسان ایک خاص شخص کے معنی میں لیا گیا ہے جو باوجود کفر سے عیسائی یا عابد یا کولی عیسائی یا دوسری ہے۔ اس شخص کی کہانی یہ ہے کہ ایک عیسائی لڑکا تھا اور وہ یہ ہے کہ تین بھائی ایک بیمار عورت کو ایک متقی اور نیک انسان کے ہوتے ہوئے ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ ان کے بعد وہ متقی یا راسب نبیوں کے ہوتے ہیں میں اگر گناہ کا تگب ہو جاتا ہے بعد میں اپنے اس بوم کو چھپانے کے لئے اس عورت کو قتل کر دیتا ہے اور ایک پوشیدہ مقام پر اس کی لاش کو دفن کر دیتا ہے۔ جب اس عورت کے بھائی سفر سے واپس آتے ہیں تو سزاوارتہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ ان کی بہن طبعی موت مکی ہے یہی تو ان کے دل کا خواب میں آکر راسب کا جرم فاسق کر دیتا ہے جب راسب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جرم فاسق ہو گیا ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے۔ اسی وقت انیسویں صدی کے پاس آکر کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے اور خدا کا انکار کر دے تو میں تجھے کچھ لوں گا اور جب راسب یہ بھی کر گزرتا ہے تو شیطان اس کا مذاق اڑاتا ہے۔

الطبری کے بعد کے راویوں کے ہاتھ برصیصا کا نام رکھا اور انھوں نے اس کہانی کے مرکزی کردار پر برصیصا کا نام چھپا کر دیا۔

برغش دور حکومت ۱۸ اکتوبر ۱۸۷۰ء تا ۲۷ مارچ ۱۸۸۸ء برغش بن

کی اتریں پشت سے تھا۔ شریفیہ کے آخری سلسلے کا بانی۔ جوانی میں ۸۰۱ھ
۱۴۰۰ء سے ۸۲۱ھ/۱۴۱۸ء تک اپنے والد کے ساتھ حکومت میں شریک
رہا۔ والد ضعیف العمری کے سبب تخت سے دستبردار ہو گیا تو اپنے بھائیوں کی
ممانعت کے باوجود ۸۲۱ھ/۱۴۱۸ء سے ۸۴۸ھ/۱۴۳۵ء تک حکمران رہا۔
۸۴۵ھ/۱۴۳۲ء میں خاندان کے لوگوں نے اسے تخت سے سبکدوش کر دیا۔
لیکن اپنی عمر کے آخری حصہ میں وہ دوبارہ ۸۵۱ھ/۱۴۴۷ء سے ۸۵۹ھ/۱۴۵۵ء
تک حکومت پر قابض رہا۔ بہت اول کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا اس
کا دور حکومت ۸۵۹ھ/۱۴۵۵ء تا ۹۰۳ھ/۱۴۹۷ء ہے۔

برکات ثانی :- یہ برکات اول کا پوتا تھا۔ اپنے والد کے عہد حکومت
میں شریک سلطنت رہا۔ ۹۰۳ھ/۱۴۹۷ء سے ۹۰۸ھ/۱۵۰۲ء تک اپنے
بھائیوں سے برسرِ سیکار رہا۔ ۹۰۸ھ/۱۵۰۲ء میں اسے مصر میں نظر بند کر دیا گیا
بالآخر ۹۱۰ھ/۱۵۰۴ء میں اسے بحال کر دیا گیا اور اس طرح ۹۱۰ھ/۱۵۰۴ء
سے ۹۳۱ھ/۱۵۲۵ء تک یہ شریفیہ مکر رہا۔

برکات ثالث :- ابن محمد براہیم جو درود (قبیلہ) برکات کے مورث تھا
کا پوتا تھا۔ ۹۳۱ھ/۱۵۲۵ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت کے دوران
زمانہ میں محمد ابن سلیمان نے کئی ایک بڑی اہم اصلاحات کیں۔ جن کا مقصد
تخت کی تہذیب و ادب کے مقصد کے متعلقہ میں غریبوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے
یہ ۹۳۱ھ/۱۵۲۵ء تا ۹۸۲ھ/۱۵۷۵ء اپنی وفات کے وقت تک برسرِ اقتدار رہا۔ اس کی وفات
کے بعد اس کا بیٹا سعید تخت نشین ہوا۔

برکات رابع :- ابن یحییٰ، برکات ثالث کا پوتا۔ اس نے والد سے
بھی کم مدت تک حکومت کی۔ اپنے باپ کی حکومت سے دستبرداری کے بعد
مستقل نشین ہوا۔ لیکن تہذیب زید نے اسے شکست دی اور دولوں باپ بیٹا
بھاگ کر مصر چلے گئے۔

نور افزائش، برصورتی، اسلامی روایات میں اس سے رفعت و عظمت
برکت خیز اور بھلائی کا مفہوم بھی لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ
کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف ۵۵ ویں آیت میں
ارشاد ہے :- بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا پروردگار اس کا مطلب یہ
ہے کہ اس کی خبریوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں۔ بے حد و حساب خیرات اس
سے پھیل رہی ہے اور وہ بہت بلند و برتر ہستی ہے۔ کہیں جا کر اس کی بلندی
ختم نہیں ہوتی۔ اس کی یہ بھلائی و رفعت ہمیشہ ہے۔ عارضی نہیں ہے کہ کبھی
اس کو زوال آئے۔

عام میل جول میں لفظ مبارک استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ
تعالیٰ تمہارے کام کو مال میں برکت دے۔

برکھارٹ (۲۴ نومبر ۱۶۷۸ء - ۱۷ اکتوبر ۱۷۴۱ء) ایک نامور مستشرق اور سیاح
سوئٹزرلینڈ کے مشہور شہر لوزن کے قریبی گاؤں کرنگارٹن میں پیدا
ہوا۔ میٹزنگ اور جرمنی میں عربی اور علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ تین
سال تک لندن اور کیبرج میں مزید تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۰۹ء میں حلب (شام) پہنچا۔
یہاں اپنے قیام کے دوران میں اس نے ترکی زبان سیکھی۔ اور قرآن مجید کے مطابق
اور فقہ اسلامی میں خاص دسترس پیدا کی۔ یہاں اس نے دو سال تک قیام کیا اس

سعید بن سلطان زنجبار کا سلطان۔ اس نے پہلے ۱۸۵۶ء میں
اپنے والد کے انتقال پر اور پھر ۱۸۵۹ء میں حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی
انگریزوں کی مداخلت کی وجہ سے ناکام رہا اور دو سال تک جبری میں رہا۔
بالآخر ۱۸۶۰ء میں اپنے بھائی کی وفات پر تخت پر بیٹھا۔ ۱۸۶۳ء میں برغش غازی
کی تمام منڈیاں بند کرنے اور دوسرے ممالک بلکہ اپنی حدود مملکت میں بھی غلاموں
کی برآمد بالکل ممنوع کر دینے پر مجبور ہو گیا۔ چونکہ برطانوی حکومت نے اس کی
تخت نشینی کی حمایت کی تھی اس لئے ایک برطانوی ایجنٹ کرک برغش کا اعتماد
حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ زنجبار کی ایک بااثر شخصیت بن گیا۔
۱۸۸۶ء میں وہ برطانوی ایجنٹ واپس گیا۔

اذلیقہ کے عقبی علاقے میں برغش کا اقتدار نہ ہونے کے برابر تھا۔ ۱۸۷۷ء
میں ساحل اور کٹوریانی آنرا کے درمیان علاقے کی ترقی کے سلسلے میں مراعات
کے سوال پر جب روڈیو میکنسن سے بات چیت ناکام ہو گئی تو برغش کے ہاتھ سے
اندرون ملک میں اپنا اقتدار قائم کرنے کا بہترین موقع بھی نکل گیا۔

اور برطانیہ نے اس کی یہ تجویز بھی کہ بادشاہت ہمیشہ اسی کے خاندان میں رہے
کی تہذیب و تہذیب کے ایجنٹ نے ان سرداروں سے اجنبی کے
علاقے پر وہ راجہ جی جانے والی بھلائی شاہراہ کے ساتھ ساتھ واقع تھے۔ بارہ
سال سے لے کر کے انہیں نے زیرِ حفاظت سے لیا۔ جبکہ برغش ان کی سیادت کا
دعوے کرتا تھا۔ لیکن جب برغش نے اس پر احتجاج کیا تو اس نے جواب میں جرمنی
کے کسٹمز کے ساتھ ساتھ برغش کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد
برغش نے جرمنی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بے ماتاوں کا ایک کمیٹی بھیجا جس نے
برغش کے انتظامات کی مدد و مشق میں برغش کو برطانیہ کے دباؤ کے تحت فیصلہ ماننا
پڑا۔ اس نے خود صدر جہان کے ایک سفر سے واپسی پر اس کا انتقال ہو گیا۔

برغش ایک اہل سنت و جماعت اور بااثر شخص تھا۔ اس نے اپنے ملک کے
مردم کو صحیح باوجود ان کی ہستی کے سے اس نے سستے نئے درآمد کرنے کا
تکلیف دہ اور مہنگے پانی کا بھی بندوبست کیا۔ لیکن برطانیہ کی باغیوں کے سامنے
اس کی کچھ بے بسی تھی۔

ایک ترک درویش جسے بااثر بابا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں
برقی بابا کے نام سے ایک سلجوقی شہزادہ تھا۔ ایک یونانی پادری نے اسے
جسائی بنایا تھا۔ بعد ازاں دوبارہ مسلمان ہوا اور برقی کا خطاب پایا۔ عربی
مذہب سے اس کے پاس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ ایک اعلیٰ سرکاری
مقام سے دربار اور اس کا چچا ایک مشہور کاتب تھا۔

برقی بابا نے ایٹالیوں کے عہد میں کافی شہرت حاصل کی۔ اس کے مدعوں
کو برقی کہا جاتا ہے۔ وہ ترکی سے ایران گیا اور وہاں اس نے غازیان اور الجایتو
پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ ۷۰۶ھ/۱۳۰۶ء میں اپنے مدعوں کی ایک جماعت
کے ساتھ دمشق پہنچا۔ اس کے بعد یروشلم گیا اور بعد میں ایران واپس آ گیا۔
۷۰۷ھ/۱۳۰۷ء میں اس نے الجایتو کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ اسے تبلیغ
کے لئے گیلان بھیج دے۔ وہاں چند مخالفوں نے اسے قتل کر دیا۔

برکات چار شریفین مکرمہ جو برکات کے نام سے پکارتے جاتے ہیں۔
۱۔ برکات اول :- ابن حسن بن عثمان۔ اس کا تعلق قتادہ بن ادیس

محمّدی۔ اور سلطان محسن آئینی حکمران تھا۔ ۱۹۶۳ء میں برٹنی کو لائیش میں شامل کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن ایسا نہ ہو سکا اور اب تک یہ برطانوی دولت مشترکہ کے ماتحت ایک خود مختار سلطنت ہے۔

برٹنی کا موجودہ آئین ۲۹ ستمبر ۱۹۵۹ء سے سلطان کی طرف سے نافذ شدہ ہے۔ ۶ فروری ۱۹۶۵ء کو اس میں ترمیم ہوئی، جس کے تحت مقننہ کے انتخابات ہوئے۔ یہ اکیس ارکان پر مشتمل ہے، جن میں سے دس منتخب اور پانچ نامزد ہوتے ہیں کاہنہ کا سربراہ سلطان ہوتا ہے۔ ۳ اکتوبر ۱۹۶۶ء کو ۲۸ ویں سلطان کو معزول کر کے اس کے بیٹے حسن البوکیہ معز الدین کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ یکم اگست ۱۹۶۸ء کو اس کی تاجپوشی کی رسوم ادا ہوئیں۔

اقتصادی اور دیگر معلومات :- برٹنی کی آب و ہوا منطقہ حارہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ دارالحکومت اور مضامات میں رہتا ہے۔ اندرونی علاقے میں زیادہ تر جنگلات ہیں۔ جن کی وجہ سے عمارتی ٹکڑی کثرت سے دستیاب ہے۔ چاول اور ربڑ اہم پیداوار ہے۔ معیشت کا زیادہ تر دار و مدار سی کے تیل پر ہے۔ جو اس کی برآمدات کا ترازو فی صد ہے۔ زیادہ تر تجارت برطانیہ کیساتھ ہو جاتی ہے۔

قطعی دلیل، حجت۔ بقول امام راغب: برطان وہ دلیل ہے جو مقام دلیل برکمان میں سب سے زیادہ قوی اور پختہ ہو۔ نیز یہ دلیل ہمیشہ صدق و یقین اور قطعیت کی مقتضی ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں بھی برطان۔ قطعی حجت اور روشن دلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً

”ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو یہ ان کی تمنا نہیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو“ (۱۱: ۲۱)

”کیا اسے (اللہ کو) چھوڑ کر انھوں نے دوسرے خدا بنائے، اے محمد! ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل“ (۲۳: ۲۱)

اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اور کون قائم و دائم اور زاین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔“ (۶۴: ۲۶)

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی نجات نہیں پاسکتے۔“ (۱۱۷: ۲۳)

”اور ہم ہر امت میں سے ایک نواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل“ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور تم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹے جہانوں نے گھڑ کر رکھے تھے۔“ (۷۵: ۲۸)

”یہ دونوں تین ہی تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔“ (۳۲: ۲۸)

”وہ (زلیخا) اس کی طرف بڑھی اور یوسفؑ بھی اس کی طرف بڑھتا۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔“ (۲۴: ۱۲)

اسی طرح اللہ کے رسولوں، ان کے معجزوں، دین اسلام اور قرآن کریم کو بھی نواز اور برہان سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آگئی ہے اور

جب فیروز خان تعلق تخت نشین ہوا تو برنی کو دربار سے برطن کر دیا گیا اور کچھ مدت کے لئے اسے ایک قلعے میں قید رکھا گیا۔ برنی نے اپنی عمر کا باقی حصہ بڑی کس میسری اور غربت میں گزارا وہ اس دور میں تصنیف و تالیف میں مشغول رہا۔ ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳

ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔“ (۱۴۱۴ھ)

حدیث میں صدقے کو بھی برہان کہا گیا ہے کیونکہ دل اور مال کا بڑا گہرا رشتہ ہے اور جو شخص آسانی سے راہ خدا میں اپنا مال دیتا ہے تو یہ اس کے پاکیزہ دل اور سچی ہونے کی دلیل ہے۔

برہان کے اصطلاحی معنی منطقی استدلال اور قیاس کے ہیں۔ فلاسفر اور متکلمین نے برہان کو منطقی استدلال اور قیاس کے معنی میں بکثرت استعمال کیا ہے

(۱۲۵۶ھ/۵۶۳۸-۱۲۵۶ھ/۵۶۳۸) **برہان الدین، غریب** ہندوستان کے ایک بزرگ، صوفی، جوہر قطب المدارس اور بایزید ثانی کے القابات سے بھی یاد کئے جاتے ہیں۔ الوارثیہ میں آپ کا شجرہ نسب اس طرح سے درج ہے۔ برہان الدین غریب بن شیخ محمد بن محمود بن ناصر بن ہنسوی بن سلطان مظفر بن سلطان ابراہیم بن شیخ ابوبکر بن شیخ عبداللہ بن شیخ عبدالرشید بن شیخ عبدالصمد بن شیخ عبدالسلام بن امام عظیم ابوحنیفہ۔

آپ کا خاندان روحانی لحاظ سے بہت اونچے مقام پر فائز تھا۔ جوہانسی میں آباد تھا۔ حضرت برہان الدین کی پیدائش ہنسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے پائی۔ وقت کے جید علماء سے فقہ معانی، تفسیر اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا شمار اس زمانے کے جید علماء میں ہوتا ہے۔ ساری عمر شادی نہیں کی۔

طریقت میں محبوب الہی سے فیض پانے کے لئے مہلی کا سفر کیا۔ جن کے مریدوں میں امیر خسرو، امیر حسن سجری، مولانا ابراہیم طشت دار، سید خاموش، خواجہ مہر اور سید حسین وغیرہ تھے۔ انھوں نے شیخ برہان الدین کو باورچی خانے کا نگران مقرر کیا۔ جب شیخ برہان الدین نے سلوک و منزلت کی تمام منزلیں طے کر لیں تو حضرت محبوب الہی نے آپ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ بایزید کا خطاب آپ کو انھوں نے ہی دیا تھا۔ شیخ صاحب کو بھی اپنے مرشد سے حد درجہ محبت تھی۔ اور آپ ان سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ جب آپ کے بھائی منسوب الدین کا انتقال ہوا تو مرشد نے آپ کو دکن جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے عرض کی کہ نعلین مبارک سے جدا ہوجاؤں گا مرشد نے فرمایا نعلین ساتھ لے جاؤ پھر عرض کی مجلس سے الگ ہوجاؤں گا۔ مرشد نے حکم دیا کہ جتنے لوگ مجلس میں حاضر ہیں انہیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس وقت سات سو کے قریب افراد مجلس میں موجود تھے۔ چنانچہ آپ ان سب کو ساتھ لے کر دولت آباد روانہ ہو گئے اور اٹھائیس انتیس سال وہاں پر قیام کرنے کے بعد وفات پائی۔ آخر عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تین سال تک بیمار رہے لیکن عبادت و ریاضت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ آپ کا مزار دروضہ غلہ آباد میں ہے بعض کے نزدیک آپ نے ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳

تحصیل علم کی خاطر آپ نے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا اور اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے فیضان حاصل کیا۔ سفر قدیم وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے آپ نے اپنی زندگی ہی میں شہرت کی اعلیٰ منزل طے کر لی تھیں۔ امام مجتہد حافظ، محدث، جامع العلوم، ضابطہ الفنون، محقق اور فاضل وغیرہ کے الفاظ آپ کے لئے استعمال کئے جاتے تھے۔

علامہ عبدالحی کھوسو نے آپ کو حنفی علما کے صاحبِ ترجیح علما میں شامل کیا ہے۔ یعنی وہ علما جو حسنِ روایت کی بنا پر بعض روایات کو بعض پر ترجیح دے سکتے ہیں۔

آپ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

- ۱۔ کتاب مجموع النوازل ۲۔ کتاب التجنیس والمزید ۳۔ کتاب فی الفہم السن ۴۔
- کتاب المفتی ۵۔ مناسک الحج ۵۔ ہدایہ المبتدی ۶۔ کنایۃ المفتی ۷۔ الہدایہ

لیکن جو شہرت اور عظمت ہدایہ کو نصیب ہوئی وہ دوسری کتب کو نصیب نہ ہو سکی۔ یہ کتاب حنفی مسلک کے مطابق تحریر کی گئی ہے دوسرے ائمہ کے مسائل کا تذکرہ بھی دیا گیا ہے ساتھ ساتھ ان کے دلائل بھی ہیں لیکن مصنف نے دوسرے ائمہ کے دلائل کے خلاف وہابی جواب دے کر اپنے مسلک کی تائید کی ہے۔

بداية المبتدئ کی شرح اور کفایۃ المفتی کی تھمخیص ہے۔ آپ نے اس کتاب کی ابتدا ۱۰۵۰ھ میں کی اور پوسے تیرہ برسوں میں اس کی تکمیل ہوئی اس سے میں آپ مسلسل روزے رکھتے رہے اور گھر والوں کو بھی اس کا علم تک نہ ہوا۔ یہ کہ انگریزی ترجمہ وارن بیٹنگز کے زمانے میں ہوا اور ۱۹۱۱ء میں لندن میں شائع ہوا۔ انگریزی ترجمہ دینی مدارس میں نہایت پسند کیا جا رہا ہے اور ۱۸۰۰ء میں کلکتہ میں شائع ہوا۔ اس کی کتاب ورائس عثمان کا انگریزی ترجمہ مدینہ علم کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ جو خطہ پر قلم نہ لیا گیا، ابتدا بعد ہی کے نام سے تصنیف کیا۔ یہ سارا مختصر ہے بعد میں اس رسالے کی ایک مفصل شرح کفایۃ المفتی کے نام سے بھی ہو گئی۔ بعد ازاں یہ پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مصر کے کتب خانے میں قلمی نسخے کی شکل میں موجود ہے۔

بریدہ بن حصیب (وفات ۶۰ھ / ۶۸۰ء یا ۶۲۳ھ / ۶۸۳ء) ابو عبد اللہ
بریدہ بن حصیب صحابی رسولؐ، قبیلہ اسلم بن افضل
کے۔ دار بختی۔ جب آنحضورؐ ہجرت کے لئے مدینہ تشریف لارہے تو راستہ
میں بستی العیمم میں ٹھہرے۔ اسی وقت حضرت بریدہؓ اسی خاندان کے ساتھ
جو ان کے ہمراہ تھے ایمان لائے۔ بعض روایات کے مطابق غزوہ بدر کے بعد اسلام
قبول لیا۔ غزوہ احد کے بعد بریدہؓ مدینے میں آئے۔ اور تمام عزوات میں شامل
ہے۔ ۹ھ / ۶۳۰ء میں بنو اسلم در بنو غفار سے صدقات وصول کرنے پر مامور
کیا گیا اور اس کے بعد انہیں غزوہ تبوک میں بنو غفار اور بنو اسلم کو شرکت کی دعوت
دینے کے لئے بھیجا گیا۔

آنکھوں کی وفات کے بعد برید دینے ہی میں مقیم رہے۔ بعد میں جب بصرہ آباد ہوا تو وہاں ایک مکان بنا کر رہنے لگے۔ اس کے بعد فوج کے ساتھ خراسان چلے گئے اور مرو میں سکونت اختیار کر لی وہیں وفات پائی۔

حضرت بریدہؓ بڑے صاف گوشت مزاج اور خدا ترس تھے۔ آپ سے تقریباً ایک سو پچاس احادیث مروی ہیں۔

برمی، امام عبدالطیف (وفات ۹۶۴ھ/۱۵۵۶ء) راولپنڈی (پاکستان) کے ایک صوفی بزرگ والد کا نام شاہ محمود تھا۔ موضع جواں کر سال ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھے۔ والد نے بھینیس چرانے کا کام سپرد کیا۔ اس کام کے ساتھ ساتھ ریاضت عبادت میں مشغول رہے۔ آپ کے والد نے بعض محافضوں کی وجہ سے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر باغ کلاں علاقہ گڑگڑہ ضلع راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی اور آپ کو تعلیم کے حصول کے لئے کیمبل پور کے موضع غور غشتی میں بھیج دیا۔ آپ نے حضرت حیات الہ قادری کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جو حضرت غوث الاعظم کے پوتے تھے۔ علوم غامبی کی تحصیل کے بعد آپ ادائیگی فریضہ حج کے لئے حرمین الشریفین تشریف لے گئے۔ واپسی پر اس جگہ پر جہاں آج کل اسلام آباد ہے مقیم ہو کر رشد و ہدایت کا آغاز کیا۔ آپ کے فیض سے لاکھوں افراد بہرہ مند ہوئے۔ ان ہی کی کوششوں سے یہاں دو قبیلوں ڈھونڈ اور رستی میں سلام پھیلایا۔ ان کا گاؤں "چڑ پور" اب "نور پور" کہلاتا ہے۔ صاحب حدیقۃ الاولیاء آپ کے بارے میں لکھتا ہے۔

شاہ لطیف بری قادری بزرگان پنجاب سے تھے۔ حضرت کے ہزاروں خوارق و کرامات مشہور ہیں۔ آپ بڑے عابد و زاہد، گوشہ نشین، مست و مجذوب تھے۔ ہزاروں مرید مدارج تکمیل کو پہنچے۔ آپ نے نعمت باطنی حضرت حیات المیرزا زندہ پیر سے پائی۔ جو غوث الاعظم کے پوتوں سے ہیں۔

آپ کے خلفاء میں شاہ بھول قادری ہیں جن سے سلسلہ بھول شاہی چلا۔ ان کے علاوہ شاہ حسین بھی آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔

رقم صحابہ رسولؐ۔ حضرت عائشہؓ کی آزاد کردہ لڑکی۔ حضرت بریرہؓ کا بکریہ۔ آقا ایک غیر مسلم تھا۔ جسے انھوں نے اس شرط پر راضی کر لیا تھا کہ اگر وہ نور یا پانچ سالہ تپسویں یک مشت ادا کر دیں تو آزاد ہو جائیں گی۔ اپنے آقا سے یہ شرط منوالینے کے بعد وہ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مدد کی درخواست کی۔ حضرت عائشہؓ نے انہیں پوری رقم ادا کر کے خرید لیا اور آزاد کر دیا لیکن انھوں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ ان کا نکاح ایک حبشی غلام مغیث سے ہوا تھا۔ اور انھوں نے انھیں مغیث کے ساتھ رہنے کی سفارش بھی کی۔ لیکن جب انھوں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تو انھیں حکم دیا گیا کہ ایک مطلقہ عورت کی طرح عدت پوری کریں اور مغیث ان کی جدائی میں مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرا کرتے تھے۔

حضرت بریدہؓ سے چند احادیث مروی ہیں اور وہ حضرت عائشہؓ ابن عباسؓ اور عروہ ابن زبیرؓ سے روایت کرتی ہیں۔ ان کا انتقال نیز عید ازل کے عہد میں ہوا۔

بریلوی تحریک
برغیم پاکستان و تجارت میں اہلسنت کے ایک گروہ کی تحریک
جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی سے منسوب ہے اور جس کا
آغاز بریلی شہر سے ہوا۔ اس گروہ کو حزب الاحناف بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت
بریلوی کے یہ پروردگار اگرچہ الگ فرقے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن بعض مسائل میں دوسرے
مساک سے اختلاف کی بنا پر ان کا الگ تشخص قائم ہو گیا ہے۔ یہ اسلاف میں شیخ
عبدالحق محدث دہلوی کے خیالات سے متفق ہیں اور محمد بن عبد الوہاب نجدی، شاہ عبدالعزیز
اور شاہ اسماعیل شہید کے بعض افکار کے خلاف ہیں۔ مسک کے لحاظ سے یہ حنفی ہیں
اور بنیادی طور پر دہلوی اور دیوبندی مسک کے رد عمل کے طور پر ایک تحریک کی صورت

میں رونما ہوئے ہیں۔

بریلوی تحریک کا آغاز "جامعہ منظر الاسلام" بریلی سے ہوا۔ جس کی بنیاد اعلیٰ حضرت نے ڈالی تھی۔ بریلی کے بعد اہل تحریک کا دوسرا بڑا مرکز مراد آباد تھا۔ جہاں ۱۳۲۸ء میں شیخ محمد نعیم الدین مراد آبادی نے "دارالعلوم نعیمیہ" کے نام سے ایک دینی درس گاہ قائم کی۔

میچ معز میں بریلوی تحریک کا آغاز ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء سے ہوتا ہے۔ جب گاندھی جی نے تحریک ترک موالات کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد کی داغ بیل ڈالی۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے اختلاف کیا اور مسلمانوں کو اس اتحاد کے مضمرات سے آگاہ کیا۔ ان کے معتقدین نے "جماعت رضا" مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اور اس کے بعد آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے دوسری تنظیم قائم کی گئی۔ جس کا دوسرا نام "جمہوریت اسلامیہ مرکزیہ" رکھا گیا۔

۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء میں قرارداد پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی بریلوی تحریک اپنے زوروں پر آگئی۔ چنانچہ ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۶ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا چار روزہ اجلاس (۲۰ تا ۳۰ اپریل) بنارس میں منعقد ہوا۔ اس میں متفقہ طور پر مطالبہ پاکستان کی حمایت کی گئی۔

سیاسی محاذ سے قطع نظر بریلوی تحریک کا تشخص بطور مسلک بھی کیا جاتا ہے۔ آزاد خیال، فطرت پسند اور سائنٹیفک طرز فکر بریلوی حضرات کے نزدیک مردود ہے۔ خصوصاً وہ مذہب العلماء، دیوبند اور علی گڑھ جیسی تحریکوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہابی، سجدی اور دیوبندی ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ انہیں اہل سنت سے نہیں گروہتے اور اکثر اوقات ان عقائد کے حامل افراد پر فتویٰ کفر بھی صادر کیا گیا ہے۔ بریلوی پاکستان و بھارت میں ان کی سینکڑوں درس گاہیں ہیں۔ جن میں سے اکثر اعلیٰ حضرت کے عقائد کے ناموں سے منسوب ہیں۔ لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ جامعہ نعیمیہ اور دارالعلوم انجمن حزب الاحناف، کراچی میں دارالعلوم امجدیہ اور جامعہ تبلیغیہ ملتان میں مدرسہ انوار العلوم، لاہور میں مدرسہ منظر الاسلام اور جامعہ رضویہ مراد آباد (بھارت) میں جامعہ نعیمیہ اور بریلی میں مدرسہ منظر الاسلام قابل ذکر ہیں۔ بریلوی عقائد سے دیگر مسلمان اختلاف رکھتے ہیں خصوصاً دیوبندی عقائد کی رو سے یہ بدعتیں ہیں اور قابل مذمت ہیں۔ جبکہ بریلوی حضرات کے نزدیک یہ ایمان کا جزو اور عین اسلام ہیں۔ عقائد میں بریلوی تقلید کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک عقائد صرف وہی ہو سکتے ہیں، جو قدیم مجتہدین نے وضع کئے تھے۔ غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔ مجتہد امام کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک عقائد کے لحاظ سے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مساک ایک ہیں۔ ان میں فرق صرف فروعی مسائل میں اختلاف سے ہے۔

بریلوی عقائد میں توحید سے مراد سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کے محبوب پیغمبر آخر الزمان آنحضرت صلی علیہ وسلم کی عزت و عظمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالذات ہے اس کے بتائے بغیر کسی ایک حرف کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا علم اس کی صفت ہے اور واجب ہے۔ وہ ہر ترکیب زمان و مکان اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز کا ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ اس کا علم واجب اور قدیم ہے۔

انبیائے کرام رب کا آئینہ ہیں آواز اور زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام رب کا سوتا ہے۔ عام نبی اور نبی مراد بشر تھے۔ جن فرشتہ، عورت وغیرہ نبی نہیں ہوتے۔ نیز نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے اور عالی نسب ہوتا ہے اور نہایت عمدہ اخلاق کا مالک ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے۔ اس سے کوئی ٹٹناہ سرزد نہیں ہوتا۔ نبوت عطا کی گئی ہے کوئی شخص اپنی عبادات اور اعمال سے نبوت کا درجہ نہیں پاسکتا۔

آنحضرتؐ آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ انھیں ان لوگوں میں سے تھے۔ مگر منظر خدا تھے۔ اس لئے آپ کو بشر کہنا یا مہمانی یا برابری کے لقب سے پکارنا حرام ہے۔ آپ بشر ظاہری تھے۔ اور یہ بشریت دوسرے سے مختلف تھی۔ آپ کے جسم مبارک کا سایہ تک نہ تھا۔ اور آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کو پانچ غیبیوں کی جزئیات کا علم دیا گیا تھا۔ آپ کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے۔ آپ کو حقیقت روح اور متشابہات قرآن کا بھی علم عطا ہوا تھا۔ نیز آپ کو لوح محفوظ پر لکھے ہوئے تمام واقعات کا بھی علم تھا۔ آپ تمام مخلوق الہی میں میں بڑے عالم ہیں۔ آپ کے کسی وصف پاک کو اپنے آپ میں نہ تشبیہ دینا یا ان کے برابر بنانا صریح توہین ہے اور یہ کفر ہے۔ آنحضرتؐ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ روز قیامت آپ شفاعت کریں گے۔ نیز اس دنیا میں بھی آپ مسلمانوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ آپ سے مدد مانگنا اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جائز ہے۔

ادیائے کرام نور خدا سے دیکھتے ہیں۔ انہیں بالواسطہ انبیائے کرام سے کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔ وہ درجے میں نبوت سے کم ہوتے ہیں۔ لیکن ان سے بھی معجزات اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ ان کی کرامات موت کے بعد بھی بدستور رہتی ہیں وہ بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور ان سے بھی مدد مانگی جاتی ہے۔ اگرچہ حقیقی مدد خدا سے مانگی جاتی ہے لیکن ادیا داسی کے مظہر ہیں اور مدد مانگتے ہوئے انہیں وسیع بنایا جاتا ہے۔

صوفیاء اور ادیاء امت کے ستون ہوتے ہیں۔ چالیس ابدال ہر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں، جو آفتوں کو مالتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے خلق کی جات روزی اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔

بدعت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کی تعریف جائز، مستحب اور واجب ہیں۔ اسی طرح بدعت سیئہ کی دو قسم ہیں۔ مکررہ اور مثلاً فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور عمدہ عمدہ کھانوں میں دست کرنا جائز ہے۔ مسافر خانوں اور مدرسوں کا بنانا مستحب ہے۔ علم نحو کا سیکھنا اور حسن لفظ کو واجب ہے اور مسجدوں کو فخریہ زینت دینا مکروہ اور جہر یہ مذہب خفی کرنا حرام۔ بریلویوں کے نزدیک جائز امور میں بلند آواز سے درود شریف پڑھنا، گھر اور دیار اللہ کے مزاروں پر چاڑھ دینا، نیاز دینا، ان سے مدد مانگنا، حضورؐ کی بدلی اور مالی عبادات دوسرے مسلمانوں کو بخشنا، ناکھ، تھچر، چمیسوں، جوتوں، میت کے لئے دعا کرنا، خواہ وہ نماز گزارہ سے پہلے ہو یا بعد، میت کے ہاتھ میں گھر طیبہ یا درود شریف پڑھنا، میت کے ہاتھ بزرگان دین سے ملنا، فلاں کعبہ، شجرہ یا عہد نامہ رکھنا، تدفین کے بعد دان دینا، کھڑونا، دھونا، مشائخ کے مزار بنانا، قبروں پر پھول چڑھانا، دیہان چلانا، دیہان سے گھر جانا، جالور پانا، عبداللہ یا عبدالرسول وغیرہ نام رکھنا، اچھے چمے کھانوں پر چھو دینا، گیارہویں شریف وغیرہ کا ختم دلانا شامل ہیں۔

مستحب امور میں غسل میا و منعقد کرنا، ولادت پاک کی خاشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، شیرینی تقسیم کرنا، غرضیکہ خوشی کا اظہار کرنا، اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنا، ان کے تبرکات، لباس اور بال وغیرہ کو بوسہ دینا، اور ان کی تعظیم کرنا، مؤذن کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کئے پر سننے والوں کا درود انگوٹھے چوم کر انگوٹھوں سے لگانا شامل ہیں۔

یہ عقائد صرف بریلوی تحریک ہی کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوئے بلکہ عامۃ الناس میں پیلے ہی سے موجود تھے۔ بریلوی مکتب فکر نے اسے جلد بخشی اور تقویت عطا کی۔

۱۱۱۷ء میں پتر کے حملے کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔

حسن بن صباح نے اپنی وفات کے وقت ۵۵۸ھ/۱۱۶۴ء میں بزرگ امید کو اپنے فرزند کا داعی اور اپنا نائبین مقرر کیا۔ اس کے بعد حکومت میں اسماعیلی ریاست نے نئے حصوں کے باوجود اپنی خود مختاری قائم رکھی۔ اس نے کئی جدید جنگی قلعے تعمیر کرائے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد داعی بنا۔ اور پھر اس کی اولاد الموت کا ایک سربراہ اور وہ خاندان بن گئی تھی۔

برنظینی یا بوزنشی، مشرقی روم رائل کی ایک سلطنت اور اس سے برنظینی متعلقہ چیزوں کا نام جو قرون وسطیٰ کی سب سے بڑی یورپی سلطنت تھی اس سلطنت کی بنیادیں قدیم ہیلی سلطنت میں گڑی ہیں۔ اس سلطنت نے اسلامی ترک لیگاردوں کا بڑی حد تک مقابلہ کیا اور تاریخ میں تہذیب پر انٹ اور گمرے نقوش چھوڑے۔ گیارہویں صدی میں اس کا تمدن شان و شوکت کے عروج پر تھا۔ صلیبی جنگوں کے بعد لاطینیوں اور نارمنڈ کے حملوں کے بعد یہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی اور بالآخر سولہویں صدی کے بعد زوال پذیر ہو گئی۔

عام طور پر قسطنطین اعظم اول (۳۲۴ء تا ۳۳۷ء) کو اس سلطنت کا پہلا حکمران سمجھا جاتا ہے اور قسطنطین یازدہم (۱۲۴۹ء تا ۱۲۵۳ء) کو اس کا آخری حکمران گردانا جاتا ہے ان کے حکمران اریکڈیمس نے ۳۹۵ء میں یونانی شہر بزنطیم کو اپنا دار الحکومت بنایا اور یوں ایک طرح سے اسی کے بعد سے بزنطینی سلطنت کا آغاز ہوا۔ ابتدائی دور میں اہل روم اور فارس کے درمیان زبردست جنگیں ہوتی رہیں۔ جن کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ طوع اسلام کے وقت فارس اور روم ہی دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جو آپس میں لڑ کر اس قدر کمزور اور پست حوصلہ ہو گئیں کہ بہت جلد مسیحی بھروسہ مندوں نے انہیں شکست فاش دینا شروع کر دی۔ ساتویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے سحرہ روم میں کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دیں اور بزنطینی صوبوں مثلاً شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد مسلمانوں نے ایشیائے کوچک (ترکی) پر چڑھائی کر دی۔ قسطنطین پنجم (۶۴۵ء تا ۶۴۸ء) نے کسی قدر سخت مدافعت کا مظاہرہ کیا۔ اور مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں پس ہونا پڑا۔ تاہم مسلمانوں نے استنبول (قسطنطین) پر قبضہ کر لیا۔ اور دوسری طرف بلغاریوں نے بزنطینی سلطنت پر دھاوے بونا شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد اس کے حصے بکڑ ہونا شروع ہو گئے اور یہ سلطنت لاطینی شہنشاہوں کی عہداری میں چلی گئی۔

۹۸۷ء تا ۱۲۸۸ء میں اسلامی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ ارطغرل کا بیٹا عثمان خان اول تخت نشین ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوک کا دور دورہ تھا۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا لیکن اس نے اپنی زیادہ تر توجہ بزنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی۔ اور اس کے چند ایک اسباب تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بزنطینی سرحد سے متصل واقع تھی۔ اور بزنطینی سلطنت کی کمزوری اور زبردست غیاہوں ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ بزنطینیوں سے برسرِ پیکار ہونے کی عیسوی وجہ یہ تھی کہ عثمان کے لئے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ کیونکہ سلجوقی امراء جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں طاقت میں اس سے بڑھے ہوئے تھے۔ چنانچہ عثمان نے تخت نشین ہوتے ہی حملے شروع کر دیے۔ ابتداء میں اس کی ٹاپیاں ملافانہ تھیں بزنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔

ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے دو مشہور شہر۔ ایک رستے بریلی اور دوسرا بریلی بانس بریلی کہلاتا ہے۔ رستے بریلی سے سید احمد شہید نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور بانس بریلی میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے اپنے مدرسہ جامعہ منظر الاسلام کی بنا ڈالی، جہاں سے بریلوی تحریک کا آغاز ہوا۔ رستے بریلی کے لئے دیکھئے عنوان "رستے بریلی"۔

بانس بریلی شہر دہلی سے ایک سو تیس میل جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہ روہیل کھنڈ ڈویژن اور ضلع بریلی کا صدر مقام ہے۔ ۱۹۷۱ء میں یہاں کی آبادی سا تین لاکھ تھی جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔

بانس بریلی کی بنیاد ۹۴۴ء تا ۱۵۲۷ء میں رکھی گئی۔ اس کے نزدیک ہی بانس کا ایک قدیم جنگل ہے، جو اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ منغل بادشاہ اکبر نے یہاں ایک قلعہ بنوایا تھا۔ بعد میں اس قلعے کے گرد لوگ بسا شروع ہو گئے اور یہ ایک قصبے کی شکل اختیار کر گیا۔ شاہجہان کے دور میں اسے روہیل کھنڈ کا دار الحکومت بنا دیا گیا۔ اورنگ زیب کے بعد ہندوؤں نے یہاں سے مغلوں کے صوبے دار کو نکال کر حکومت خود سنبھال لی مگر بہت جلد ان میں پھوٹ پڑ گئی اور حکومت کی باگ ڈور ایک برہمن سردار مل محمد خاں کے ہاتھ آ گئی۔ ۱۱۹۲ء تا ۱۷۹۹ء میں حافظ رحمت خاں اس کا نائبین بنا۔ ۱۷۹۹ء تا ۱۸۷۴ء میں سعادت یار خاں وزیر اودھ کے ماتحت اس شہر کا صوبہ دار مقرر کیا گیا۔ ۱۲۱۹ء تا ۱۹۰۱ء میں یہ شہر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ۱۸۳۷ء تا ۱۹۳۷ء اور ۱۲۵۷ء تا ۱۹۴۲ء میں یہاں زبردست ہندو مسلم فسادات ہوئے اور ۱۹۵۸ء تک یہ شہر انگریزوں کی عہداری سے باہر رہا۔ ۱۹۴۷ء میں یہاں کی اکثریت مسلمان آبادی پاکستان ہجرت کر گئی۔

بریلی کی قابل ذکر عمارات میں جامع مسجد تعمیر شدہ ۱۶۶۷ء، مقبرہ رحمت خاں ۱۷۷۵ء، کپہنی باغ اور سرکاری باغ اہم ہیں۔

بریلی سرحدوں اور ریل کے ذریعے ارد گرد کے تمام شہروں سے ملا ہوا ہے۔ یہاں سے لکھنؤ جانے والی ریلوے لائن کا جکشن ہے۔ یہاں کی اہم صنعت شوگر سازی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مائیس، کپڑے اور کپڑوں سے بننے والی مصنوعات خصوصاً ٹیٹ اور دریاں بنانے کی فیکٹریاں بھی کام کر رہی ہیں۔

ضلع بریلی جاہلیہ کے دامن میں واقع ہے جو جنوب کی طرف بتدریج آدھلوان ہوتا جاتا ہے۔ ضلع کی کل آبادی ۱۹۷۱ء میں بیس لاکھ کے قریب تھی ۱۵۹۱ء میں میل پر آباد ہے۔ یہاں کی زمین زرخیز ہے اور گنگا سے نکلنے والی نہروں سے سیراب ہوتی ہے۔ اہم فصلیں گندم، چاول اور گناہیں۔

روہیل کھنڈ ڈویژن بجنور، بدایوں، مراد آباد، ملی بھت، رام پور، شامبہ پور اور بریلی کے ضلعوں پر مشتمل ہے۔ اس کی کل آبادی ۱۹۷۱ء میں ایک کروڑ کے لگ بھگ تھی۔

بزرگ امید بک (وفات ۵۳۲ھ/۱۱۳۸ء، قلعہ الموت کا اسماعیلی حاکم جو ۴۹۵ھ/۱۱۰۱ء سے ۵۱۸ھ/۱۱۲۴ء تک یہاں

کا حاکم رہا۔ اس نے یہ قلعہ تین اور سرداروں کی معیت میں حسن بن صباح کے لئے فتح کیا کیونکہ اس پر جن لوگوں کا قبضہ تھا انہوں نے اسماعیلیوں کے ساتھ معاہدہ توڑ کر سلجوقی امیر نیشکین شیر کو وہاں بلائے کا منصوبہ بنایا تھا۔ قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد بزرگ امید نے وہاں کے مقامی مزدوروں کو بیگار میں پھونکا کر اس قلعے کو از سر نو تعمیر کرایا اور پانی وغیرہ کا بندوبست کر کے ایک عمدہ باغ بھی لگوا دیا۔ اس نے اسی قلعے میں ۵۵۰

میں ایک نہایت ہی اہم شہر تھا۔ یہ محاصرہ تقریباً دس سال تک رہا اور بالآخر محصورین ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس طرح ایک اہم برنطینی شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔

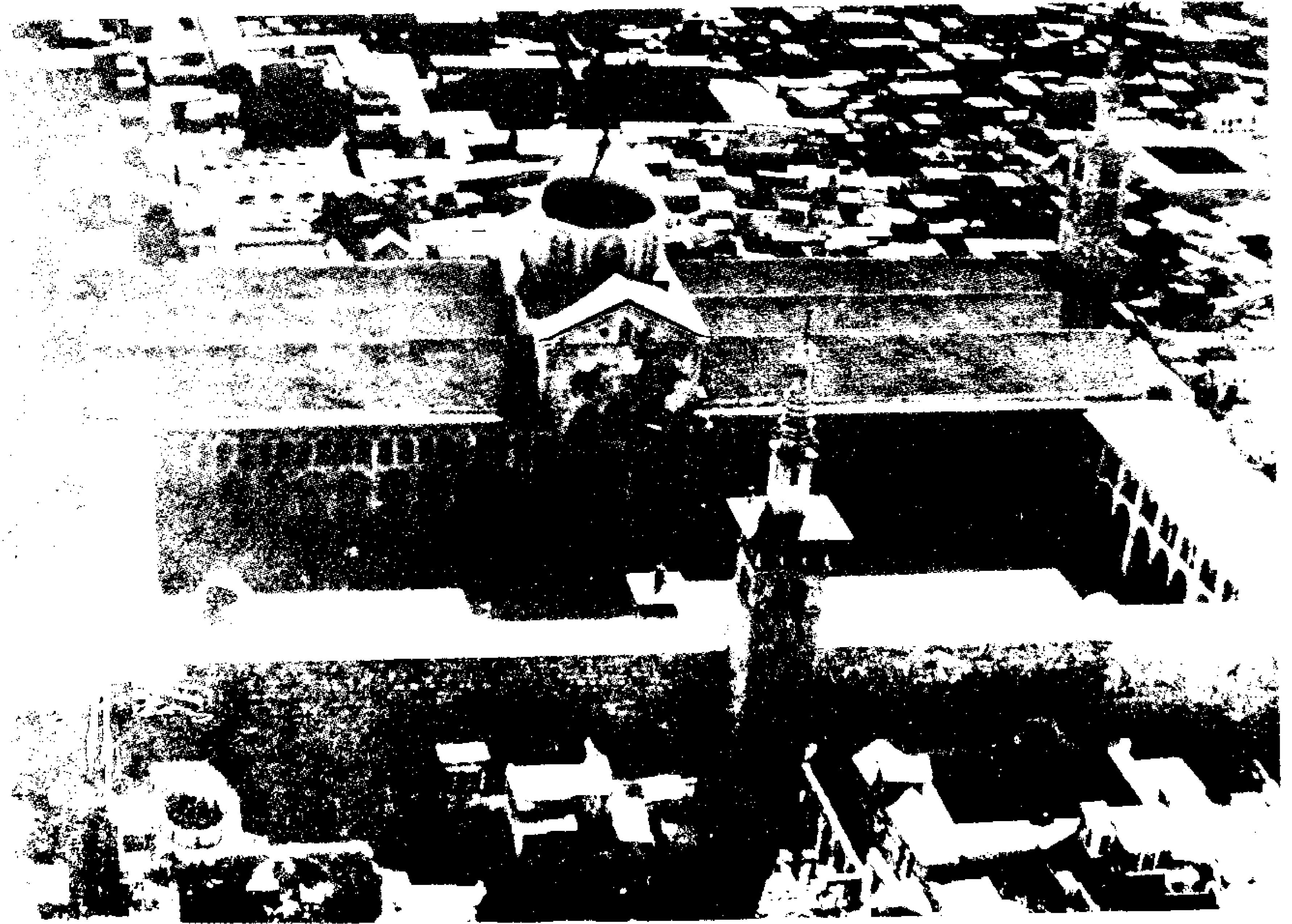
اس کے بیٹے آرخان نے تخت نشین ہوتے ہی نکومیدیا پر قبضہ کر لیا۔ اب برنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ باقی رہ گیا تھا جو اپنی عظمت و اہمیت کے لحاظ سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا۔ آرخان نے اسے بھی ۴۳۰ھ/۱۰۳۰ء میں فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اگرچہ آرخان نے اس شہر کے باشندوں کو عام اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر دوسرے شہر میں چلے جائیں لیکن بروصہ کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت مسلمان ہو گئے اور اپنے وطن ہی میں مقیم رہے۔ ۴۵۳ء میں مراد دوم نے قسطنطنیہ (استنبول) کو فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی برنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔

برنطینی سلطنت نے تہذیب و تمدن پر جو نفوس چھوڑے، وہ افسوس ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ عنوان "روم" کے تحت ملے گا۔ تاہم آٹا مزدور درج کیا جاسکتا ہے کہ برنطینی آرٹ اور طرز تعمیر نے اسلامی تمدن کو بے حد متاثر کیا اور ان کی تعمیرات پر بھی برنطینی فن تعمیر کا اثر چھایا۔ جن میں محراب اور گنبد کی صورتیں شامل ہیں۔ یہ اثرات پندرہویں صدی عیسوی تک اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ خصوصاً آرمینیا، بلقان، روس اور ترکی میں اب بھی اس تہذیب کے اثرات ملتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاسکے کہ اسلامی آرٹ اور فن تعمیر زیادہ تر برنطینی آرٹ اور فن تعمیر کا مزجون منت ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ نیز دیکھئے "تعمیرات" (دوم)۔

سلطان قرنیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں کے مقابلہ کے لئے لگے بڑا سا پڑا اور پہلے ہی سال قزاجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے برنطینیوں کو آئندہ کے لئے متنبہ کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے قزاجہ حصار اور اس کے قریب وچار کا ۱۱۴۹ھ/۱۲۰۰ء میں جب سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو عثمان ایک آزاد اور نڈر ممتاز فرمانروا بن گیا۔ اس طرح سلجوقی امراء اور عثمان کے درمیان جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ان تمام مسردنیات کے باوجود عثمان کی نظر برنطینی سلطنت کے زرخیز مقبوضات پر مرکوز رہی۔

دوسرے ترک سرداروں نے برنطینی قلعہ داروں سے استمداد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ ۹۹ھ/۱۲۹۹ء میں چھپڑا وہ ابتداً عثمان کی طرف سے بالکل مایا خانہ تھا۔ اس نے ان سب حملہ آوروں کو شکست دی اور برنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کئے۔ اور بالآخر غرینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت کا پایہ تخت بنایا۔ ۶۰۱ھ/۱۲۰۱ء میں عثمان کو نکومیدیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا جس میں عثمان کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اور اس طرح برنطینی قلعے پے در پے مسخر ہوتے چلے گئے۔ بروصہ، نائسیا اور نکومیدیا کے گرد عثمان کی فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لئے برنطینیوں نے تاریخی کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ لیکن عثمان کے لڑکے آرخان نے انہیں شکست دی اور برنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔

۶۱۰ھ/۱۲۱۰ء میں عثمان نے بروصہ کا محاصرہ کیا جو برنطینیوں کا ایشیائی کوچک

آٹھویں صدی عیسوی کی اسلامی تعمیرات میں برنطینی آرٹ کی ایک جہت۔

میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام پولوس بن عبداللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم ایک مسیحی مدرسے میں حاصل کی۔ ۱۸۴۰ء میں بیروت کے امریکی مشن ہائی سکول میں داخل ہوا۔ یہیں پر پرنسٹن مدرسہ اختیار کیا۔ ۱۸۶۰ء میں عبدالمعین بن عبدالمعین کے مدرسہ ہوا۔ دو سال قیام کرنے کے بعد بیروت چلا گیا اور وہاں پراس نے انجیل کا عبرانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ ۱۸۸۳ء میں بیروت میں اس جہان سے چل بسا۔

اس کی تصانیف میں "کشف الحجاب" (رفی علم الحساب) جو اس نے عہدہ میں اپنے دو سالہ قیام کے دوران میں لکھی۔ ۲۔ انجیل کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ۔ ۳۔ "محیط المحيط" عربی زبان کی فیروز آبادی کی القاموس میں اضافے کر کے دو جلدوں میں تیار کیا۔ ۴۔ "قطر المحيط" میں "محیط المحيط" کا اختصار کیا گیا جو ۱۸۶۹ء میں شائع ہوا۔ ۵۔ "الجزء والجینہ" یہ دو مجلے تھے جو بعد میں ماہنامہ "المنان" میں مدغم ہو گئے۔ ۶۔ "قاموس الاعلام" اس میں بستانی نے مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے۔

۷۔ "دائرة المعارف" یہ بستانی کا ایک عظیم کام تھا جو عربی ادب میں اس کے پیش روؤں کے تجربوں پر مبنی تھا۔ یعنی تمام اقسام عہدہ کا ایک ضخیم مجموعہ معلومات۔ اس کی چھ جلدیں مکمل طور پر طبع ہو چکی تھیں اور ساتویں جلد کی طباعت شروع ہو چکی تھی کہ بستانی چل بسا۔ اس کے بعد یہ دائرہ گیارہ جلدوں تک شائع ہو سکا جس میں اس کے بیٹوں اور دوسرے لوگوں کی کادشوں کا بڑا دخل ہے۔ آخری جلد "المنان" عثمانیہ حکم پہنچی تھی جو ۱۹۰۰ء میں طبع ہوئی تھی۔

۲۔ سلیمان البستانی ۱۸۵۹ء تا ۱۹۲۵ء لبنان کے گاؤں بشتین میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا مطران سے حاصل کی۔ بعد میں پطرس البستانی کے قائم کئے ہوئے مدرسہ الوطنیہ میں بڑے بڑے اساتذہ سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۸۱ء میں ماہنامہ "الجزء" کے ادارہ تحریر میں شامل ہوا۔ "دائرة المعارف" میں بھی مضامین لکھے بعد میں قاسم زہیر نے اسے بصرے ہا کر ایک نئے ادبی مجلے کی ادارت اس کے سپرد کی۔ انہیں یہ کام ایک سال تک جاری رہ سکا۔ اس کے بعد اس نے مختلف عرب ممالک کی سیاحت کی اور ۱۸۸۵ء میں بیروت آ گیا یہاں پراس نے "دائرة المعارف" کا ادارہ سنبھالا۔ ۱۸۸۶ء میں مصر چلا گیا اور وہاں اس کی عربی مختصر لکسی کی ایجاد کا بہت خیر مقدم کیا گیا۔ اس نے ایران و ہندوستان کی بھی سیاحت کی اور ان دونوں ملکوں کے ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس نے بغداد اور قسطنطنیہ کا سفر بھی کیا۔ ۱۹۰۴ء میں اپنی مشہور کتاب "ایادہ صومیر دس" جو "ایلیڈ" کا منظوم عربی ترجمہ ہے قاہرہ سے شائع کرائی اور اس طرح عرب کے شعراء کے ذہنوں کو یونانی شاعری سے آشنا کیا۔ ادب عربی ۱۹۰۸ء میں وہ بیروت کے فائندے کی حیثیت سے نوجوان ترکوں کی مجلس ملی میں شامل ہوا۔ ۱۹۱۰ء میں سینٹ کارکن منتخب کیا گیا اور اس بلند پایہ جماعت کا دوسرا صدر چنا گیا۔ بعد میں اپنے اس منصب سے استعفیٰ دے کر سویٹزرلینڈ چلا گیا۔ یکم اپریل ۱۹۲۵ء میں اس نے وفات پائی۔

۳۔ ولیل البستانی (۱۸۸۸ء تا ۱۹۵۴ء) لبنان کے ایک گاؤں رجبہ میں پیدا ہوا اس نے مشرقی ادب کا مطالعہ کیا اور مشرق و مغرب کے دور دراز ممالک کی سیاحت کی۔ اور اس طرح اپنے علم کو وسعت دی۔ ہندوستان اور فلسطین میں بھی کافی عرصہ قیام کیا۔ اسرائیلی فضا نہ تحریک کے خلاف مختلف مضامین لکھے۔ رباعیات عمر خیام اور داستان مہاجرات کے ایک بڑے حصہ کا عربی میں ترجمہ کیا۔

بعض افراد نے اس ادب دوست خاندان کی اعلیٰ روایات کو اب بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ جن میں پطرس البستانی، جو بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں ادب کا پروفیسر ہے اور ابوالمعین بن عبدالمعین کے ایک بڑے حصہ کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح سعید البستانی

وفات ۸ رذوالحجہ ۱۳۵۱ھ / ۱۵ جنوری ۱۹۶۰ء ایک ترک خاندان جو بغدادی بویہ کے آخری دور کا اعلیٰ درجی قائد تھا۔ اس کا پہلا آقا فارس کے ایک مقام بسا کا بیٹے والا تھا۔ اسی لئے البوہارث کا لقب بھی بسا سیری پڑا۔ بہادر الدولہ نے اسے خرمیدیا اور چہرہ ترقی کرتے کرتے بلند ترین منصب تک پہنچا۔ سب سے پہلے اس کا نام دجلال الدین اور موصل کے عقیدوں کے مابین ۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۵ء ۲۵ تا ۳۵ھ ۱۲۳۵ء میں ہونے والی جنگوں کے دوران آتا ہے۔ جن میں بسا سیری نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ بغداد میں اس کا ایک حاکم و دشمن خلیفہ کا وزیر رئیس الروسا بن المسلم تھا جس نے طغرل بیگ سے پیشگی رابطہ قائم کر لیا تھا۔ جب ترک سرداروں اور خلیفہ کے درمیان اختلافات ہوتے تو بسا سیری نے ابن المسلم پر طغرل کے حامی غزوں کو طلب کرنے کا الزام لگایا۔ اس نے فاطمی خلیفہ سے تباہہ جانے کی اجازت مانگی تو خلیفہ نے فاطمی امداد کے لئے بسا سیری کی درخواست منظور کر لی۔ اور لکھا کہ بغداد کو میرے نام پر مسخر کیا جائے۔ المستنصر نے بسا سیری کو رجبہ کا گورنر مقرر کر دیا اور پانچ لاکھ دینار، اتنی ہی مالیت کے پڑے، پانچ لاکھ روپے دس ہزار کنیاں اور ایک ہزار تلواریں نیزے اور نیزے بھیجے۔ ۱۸۸۵ء میں بسا سیری نے سنجار کے علاقے پر حملہ کیا اور ایک خوریزم لڑائی کے بعد فتح پائی۔ اس طرح موصل میں بھی فاطمی خلیفہ المستنصر کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ بعد میں طغرل نے جوابی طور پر بارہ بارہ موصل پر اس کا قبضہ ہو گیا اور بسا سیری رجبہ کو لے آیا۔ "دائرة المعارف" اپنے بھائی طغرل کی سلطنت پر قبضہ جہاں چاہتا تھا اس نے بسا سیری کو خط لکھ کر بھائی کی سلطنت لینے کے لئے اس سے روابط برقرار رکھنے تاکہ فاطمیوں کی مدد حاصل ہو سکے۔ بسا سیری نے چار ماہ محاصرہ کرنے کے بعد موصل فتح کر لیا۔ اور دوبارہ رجبہ واپس لوٹ آیا۔ طغرل نے دوبارہ موصل کو اپنے قبضے میں لے لیا۔

۱۳۵۱ھ / ۱۵ جنوری ۱۸۶۹ء میں بسا سیری شہر بغداد کے مغربی حصہ میں چار سو سواروں کے ساتھ داخل ہوا۔ اس نے جمعہ کے روز مسجد منصور میں فاطمیوں کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اور مسجد رضا میں بھی خلیفہ مستنصر کی خلافت کا اعلان کر لیا۔ اگرچہ فاطمی خلیفہ نے قسطنطنیہ کی قلعہ بندی کر رکھی تھی۔ لیکن بسا سیری کو نہ صرف ربح کے شیعوں کی حمایت حاصل تھی بلکہ بہت سے سنی بھی مال غنیمت کے لالچ میں آکر اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ یکم ذی الحج ۱۲۵۵ھ / ۱۵ جنوری ۱۸۶۹ء کو بسا سیری نے قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اپنا قبضہ جمایا۔ اس کے بعد بسا سیری نے واسطہ اور زہرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ مستنصر چاہتا تھا کہ بسا سیری عباسی خلیفہ القائم کو اس کے حوالے کرے لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو اسے بسا سیری پر بہت غصہ آیا۔ بسا سیری کی قاہرہ سے ہر قسم کی امداد بند کر دی۔ ادھر طغرل سے بھی بسا سیری کا معاملہ طے نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کیساتھ ۱۳۵۱ھ / ۱۵ جنوری ۱۸۶۹ء میں بغداد سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ طغرل نے اس کا پیچھا کیا۔ دونوں کے مابین جنگ اور وہ انفرات کے مقام پر مارا گیا۔

بستانی کا ایک خاندان جس نے ادبی لحاظ سے بڑی شہرت حاصل کی۔ اس خاندان کا تعلق مارونی فرقے سے تھا۔ اس خاندان کے چند مشہور علماء یہ ہیں۔

۱۔ پطرس البستانی ۱۲۳۴ھ / ۱۸۱۹ء میں بیروت کے ایک گاؤں الدبیر

ہے جو پریس یونیورسٹی میں عربی کا استاد ہے۔

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایک عرب سپہ سالار اور صحابی رسولؐ، قریش کی شاخ بنو عامر تھے۔ ہجرت سے دس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔

تشیعی روایات میں انھیں صحابہ کرام میں شامل نہیں کیا جاتا۔
شام کی طرف جو امادی فرج حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں گئی تھی اس میں حضرت بَسْمِ شام تھے۔ اور وہاں پر انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے فتح افریقیہ میں بھی حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں ان کی بہادری کے سبب دعادی تھی اور انعام سے بھی نوازا تھا۔ مسلمانوں کی باہمی جنگ میں انہوں نے امیر معاویہؓ کا ساتھ دیا۔ جنگ صفین میں بھی وہ شامی لشکر میں شامل تھے جب عمرو بن العاص نے مصر کو امیر معاویہؓ کے لئے دوبارہ فتح کیا تو بَسْمِ نے ان کی اعانت کی۔

یمن میں انہوں نے عبید اللہ اور ابن عباس کے ردو عمر بیٹوں کو ہلاک کیا جب حضرت حسنؓ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی تو اس وقت ایک جمعیت امیر معاویہؓ کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ بَسْمِ اس بہادر فرج کے سپہ سالار تھے۔ اس صلے میں انہیں بصرہ کا عامل بنایا گیا۔ وہ عراق میں ایک قبیلہ عرصہ رہے۔ اس کے بعد بَسْمِ نے بزنطینی سلطنت کے خلاف کئی بحری حملات کی قیادت کی۔ ۵۰ھ/۶۰۹ء میں امیر معاویہؓ نے انہیں اپنا نائب مقرر کیا اس دوران میں یہ کبھی سپہ سالار اور کبھی امیر البحر کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ امیر معاویہؓ کی وفات تک ان کے دربار میں رہے۔ ولید کے عہد حکومت میں انہوں نے افریقی فرج کششی میں دوبارہ حصہ لیا۔ بعض کے نزدیک انہوں نے عبد الملک کے دور میں مدینہ میں ایک طویل عمر بسر کی۔ ان کی اولاد میں بڑے نامور محدث گذرے ہیں جن سے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کی ہے۔

بَسْمِ کی شخصیت بڑی نمایاں تھی۔ وہ قدیم طرز کے بدوی سرداروں کا نمونہ تھے۔ سخت گیر کے طور پر مشہور تھے۔ انہیں جب حضرت علیؓ کے حامیوں کے مقابلے میں اندرون عرب بھیجا گیا تو وہ بڑی بے جگری سے لڑے اور حجاز میں حنیفہ عثمان بنی کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بنو امیہ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔

پھیلاؤ، بڑھنا، تصون کی ایک اصطلاح، جو قبض کی متضاد ہے اور بسط اس کا اطلاق اس روحانی کیفیت پر ہوتا ہے جسے حال کہا جاتا ہے۔ اور جو مقام امید میں طاری ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

”تم میں کون ہے جو اللہ کو قرص حسنہ دے تاکہ اندازے کی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ گھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پٹ کر جانا ہے۔“ (۱۲۵:۱)

صوفیاء کے نزدیک حال کا شخصی اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک احساسِ مردت ہے جو صوفی کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ صوفیاء کی نظریں بسط کا درجہ قبض سے کم تر ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کو خدا کا وصل حاصل نہ ہو جائے اور انسان اس کی ذات میں گم نہ ہو جائے اس وقت تک یا اس کے ”سو اکوئی“ اور احساسِ مناسب ہی نہیں۔ جنید بغدادیؒ نے بسط کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ”خوف خدا مجھ میں قبض پیدا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے امید بڑھ

میں بسط پیدا کرتی ہے جب وہ خوف کے ذریعے مجھ میں قبض پیدا کرتا ہے تو میں اپنی خودی سے باہر ہو جاتا ہوں لیکن وہ رجاء (امید) کے ذریعے مجھ میں بسط پیدا کرتا ہے تو میں اپنی خودی میں واپس آ جاتا ہوں۔“

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں ”قبض سے مراد ہے حالت حجاب میں دل کا سکڑ جانا اور بسط سے مراد ہے حالت کشف میں اس کا پھیل جانا۔ ابن الفارض نے اس صوفی نکتے کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے جس کا مطلب ہے ”بسط“ کے حال میں جو رحم ہے، میں اس میں سراپا خواہش بن جاتا ہوں اس کی وجہ سے تمام دنیا کی خواہشات وسیع ہو جاتی ہیں۔ قبض کی حالت میں جو دھشت ہوتی ہے اس میں مجسم ہیبت بن جاتا ہوں اور جس کسی پر میری نظر پڑتی ہے اس کی گردن میرے سامنے اتر آتا محکب ہاتی ہے۔“

خدا کے نام سے لاکھوں ایک آیت کے ابتدائی الفاظ۔ یوں آیت **بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کے معنی ہیں شروع اس کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید میں ”سورۃ التوبہ“ کے ہر سورۃ کا آغاز اس کلمے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متنِ قرآن میں یہ آیت ایک مقام پر مکمل کلمے کی شکل میں حضرت سلیمانؑ اور ملک سبا کے منہ میں آئی ہے۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے (۲۰:۲۱)۔

دوسری جگہ اختصار سے آئی ہے۔ حضرت نوحؑ نے لوگوں سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کا چلنا اور ٹکرائنا ہونا اللہ کے نام سے ہے۔ فقہ اسلامی میں کلمہ ”بِسْمِ اللّٰہِ“ کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ آیا وہ ان سورۃ کی ایک آیت یا جز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں مختلف راوی ہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے۔

قرآن حضرت سورۃ التوبہ کے سوا ہر سورۃ کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰہِ“ کے ضروری قرار دیتے ہیں۔ البتہ جب مسلسل تلاوت قرآن درجی مواضع کے بعد دوسری سورت شروع ہو تو اس سورت میں ”بِسْمِ اللّٰہِ“ پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک بغیر ”بِسْمِ اللّٰہِ“ کے دوسرے ”وصل جاز“ ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز۔

جہری نمازوں میں بلند آواز سے ”بِسْمِ اللّٰہِ“ پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ حنفیوں کے نزدیک ”بِسْمِ اللّٰہِ“ اپنی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ مسک میں بھی علماء میں اختلاف ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰہِ“ وقرآن ہے یا نہیں اس مسئلے میں علماء کے تین مسلک ہیں۔ جن میں سے ایک مسلک معتدل ہے اور دوسرا پسند نہیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ پڑھنا حصولِ برکت کی غرض سے، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے، کپڑے پہننے سے پہلے غرض ہر کام کے شروع میں شعاریں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کام کو ”بِسْمِ اللّٰہِ“ سے شروع کیا جائے وہ اچھا اور بے برکت ہو جاتا ہے۔ نیز زیچہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

بشارت خوشخبری، مژدہ، بقول مولانا سید ودی، مایوسی، مہریت

اور پھر وہی کے مقابلے میں پُر امید بنانا حوصلہ بڑھانا اور ایسی کو دور کرنا بشارت دینے کے لفظ میں یہ سب معنی شامل ہیں۔۔۔

قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے مثلاً۔

”اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔“ (۸۶:۱۰)

اسی طرح دیگر مقامات پر ارشاد ہے۔

اور اے نبی بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔
جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو انکے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جو مصیبت بھی
ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، غماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں
دیا اس پر شکر کرتے ہیں۔ (۲۲: ۳۴-۳۵)

اور اے نبی بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو۔ ۲۲:۳۷

اس دن جب قوم میں مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نوران کسے آئے
آئے اور ان کے حلقے بانبندہ مڑ رہا ہو گا ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت
تجلی ہوئی ہے۔ عقیقہ ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ
رہیں گے۔ (قرآن مجید، النور: ۲۴)

کے بغیر نہ رہ سکتے۔ افسوس کے اظہار شاد ہے :-

مطلبی رہا۔ وہ گئے رجب لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے میں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ خود ان سے یہ یوں یوں کہے بیٹھے ایمان کے نبی ایمان کے اہل نعمانان رہا۔ یہ ایمان کے دل میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک دل عطا کر کے ان کو امت بخشا ہے وہ ان کو ایسی باتوں میں داخل کرے گا جن سے کہے کہ جس جہنم کی بات وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے رضی ہو۔ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ وہ ان کی جو امت کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو۔ اللہ ان کو ان سے دل ہی نکال دیا گئے وہ اس میں رہ رہ رہے۔

میں فتن میں مبتلا رہا۔ وہ کئی مہینوں میں کسی عہدہ پر نہ رہا۔ مشد
میں شہادت دیں۔ اس کے بعد وہ اپنے اس اہل بیت کو اسحاق کو شہادت دیں۔
میں بھی شہادت دیں۔ ان کے بعد وہ شہادت دیں۔ ان کے بعد وہ شہادت دیں۔

بیشتر طرح کی چیز سے، بالکل نئی سے ہو، لیکن مولانا مودودی انسان کی
 تخلیق کے بعد، حفظ انسان کی کے لئے انسان کو لے لگا اس کا ذکر میں نے
 کیا ہے اور یہ بھی آج کے عربوں پر سے غاری ہو۔ یعنی جس کی جلد دوسرے حیوانات
 لپٹتوں، صوف یا بالوں اور یہوں سے ڈھکی ہو۔

زبان میں یہ فقرے اس بار استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً

جب یہ سے رب نے فرشتوں سے کہا میں مسیٰ سے ایک بشر بنا نے والا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور مفسر پر ارشاد مولا ہے :-

کسی ایسے مہرستہ میں نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے اس کی بات
بالوحی کے طور پر سوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام بر بھیجتا
ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم
ہے۔ (مزمع)

اور ہمیں منکرینِ نبوت کی اس دلیل کے سلسلے میں جس میں وہ کہتے تھے کہ بشر بنی نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ آیا ہے۔

بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر اور خدائے رحمن نے
ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم جھوٹ بولتے ہو۔ (۱۵: ۳۶) (نیز دیکھیے انسان)

بشر بن برآءؓ میں سماں رسولؐ۔ قیدِ فرج کی ایک شاخِ بنو سلمہ سے تھے۔ دینہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے والد کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔

اور بیعت عقبہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بدر - احد - خندق اور خیبر کے غزوات میں بھی شریک رہے۔ خیبر میں جب ایک یہودیہ نے آنحضرت کو زہر ملا مجبوراً گوشت کھانا چاہا تو آنحضرت نے تو چکھ کر زہر معلوم کر کے گوشت تھوڑ دیا لیکن بشر نے کھایا اور اسی کے اثر سے وفات پا گئے۔ بعض کے نزدیک گوشت کھانے کے فوراً بعد انتقال کیا اور بعض کے نزدیک ایک سال بیمار بننے کے بعد وفات پائی۔ بشر بڑے پر جوش اور بہادر مسلمان تھے۔ تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے۔ آنحضرت انہیں قید بنو سدر کے سید کے نام سے یاد دلاتے تھے۔

بشیر بن غیاث (م ۲۰۶ھ) ابو عبد الرحمن بشیر بن غیاث بن ابی ریرہ
ابو عبد الرحمن، مدنی، فریقہ کا امام۔ مشہور عالم فقہ کی تعلیم دیا۔

یہاں پر اس کا جواب ہے کہ یہ حدیث صحیحہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک جعلی حدیث ہے۔

بشر نے ایمان کی تعریفیوں کی ہے۔ "وین اسلام کا قلب و زبان سے تپ کرنا ایمان ہے۔ اور جو بشر تصدیق نہیں وہ ایمان بھی نہیں۔" اس کے نزدیک خدا کی نافرمانی کے۔ افعال گناہ کبیرہ میں۔۔

مشیت الہی کی بھی اس نے دو بڑی قسمیں بتائی ہیں۔ تقدیر کے بارے میں اس کا مسلک دو انتہا پسند عقیدوں جبریہ اور تقدیریہ کے بین میں ہے اور یہی مسلک اہل سنت والجماعت کا بھی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اسے معتزلہ سے الگ دیکھتے ہیں۔

بشر کے واسے میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ اس کے عقائد کی دہر سے اس پر جو تشدد کیا گیا اور تقریباً وہ بیس سال تک دیویش رہا۔ ایک روایت میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ امام شافعیؒ اپنے قیام بغداد کے دوران میں بشر اور ان کی والدہ کے ہاں مقیم رہے۔ بعض روایات کے تحت شری نے زندگی کے آخری ایام راسخ العقیدہ سنی کی حیثیت میں بسر کی۔ اگرچہ جنہیں مسلمانوں نے رئیس الملاحدہ دکافروں کا امام ہی خیال کرتے ہیں۔

بشر بن معتمر گیا۔ بصرے میں اس نے بشر بن سعید اور ابو عثمان الزعفرانی

معتزلہ مذہب کے اصول دیکھیے۔ معمر بن عباد السکلی بھی اس کے اساتذہ میں سے تھا۔ جب بصرے سے واپس بغداد آیا تو اس نے بہت سے لوگوں کو معتزلی مذہب پر پروکار بنا دیا۔ جس پر ہارون الرشید نے اسے قید میں ڈال دیا۔ اس نے اپنے زمانہ سیری میں مذہب معتزلہ کے تین بنیادی اصولوں "عدل"، "توحید"، "وعید" پر اس ہزار کے قریب اشعار نظم کئے۔ یہ اشعار زندان سے نکل کر زبان زد عام ہو گئے

م شروع میں یہاں کے لوگ سرکنڈوں کے جھونپڑے بنا کر رہتے تھے۔ بعد میں عجمی اینٹوں سے اس کی تعمیر ہوئی۔ زیادہ بن ابیہ کے عہد میں یہ ایک پختہ اینٹوں والے قصبے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ۱۵۵ھ/۱۷۱ء تک یہ قصبہ کافی ترقی کر گیا اس وقت یہاں ایک جامع مسجد، دارالامارۃ، شہرناہ اور گرداگرد ایک خندق تھی عراقی بصرہ شروع ہی سے فاتح عربوں کے لئے فوجی بھرتی کا ایک مرکز رہا ہے۔ چنانچہ اہل بصرہ نے جنگ نہاد میں ۱۱۲ھ/۶۲۲ء میں ہولی حصہ لیا اس کے علاوہ اصغر، فارس، خراسان اور سجستان کی تسخیر میں بھی شریک رہے۔ اس قصبے میں ۲۶ھ/۶۵۶ء میں جنگ جمل لڑی گئی۔ ۳۴ھ/۶۵۴ء میں جنگ صفین کے موقع پر اہل بصرہ حضرت علیؓ کی حمایت میں لڑے۔ یہیں سے خارجیوں نے جہنم لیا۔ ۴۱ھ/۶۶۲ء میں حضرت امیر معاویہؓ نے اس شہر پر نئے سرے سے اپنی حکومت کو بحال کیا اور ۴۵ھ/۶۶۵ء میں زیادہ کو وہاں کا امیر مقرر کیا۔ زیادہ کی وفات کے بعد ۶۴ھ/۶۸۳ء میں بصرہ میں شدید فسادات برپا ہوئے اور مختلف شورشیں برپا رہیں۔ بنو امیہ ان شورشوں کو دبانے میں مصروف رہے۔ جب عباسیوں کا دور آیا تو بصرہ بھی ان کے زیر نگین ہو گیا۔

اس دور میں بصرہ کی حیثیت میں کافی کمی آئی اس کی وہ نیم خود مختار حیثیت ختم ہو گئی جو اسے شروع سے حاصل تھی۔ اس دوران میں بصرہ میں وقتاً فوقتاً سماجی قسم کی بغاوتیں ہوتی رہیں۔ ان بغاوتوں کی وجہ سے اس علاقے میں دہشت اور خوف دہراس کا دور جاری رہا۔ ان بغاوتوں میں سب سے بڑی بغاوت قرظہ کی تھی جس نے ۳۱ھ/۹۲۳ء میں بصرہ کو تھس تھس کر کے رکھ دیا۔ بصرہ جب بنو مزیم کے زیر اقتدار آیا تو اس نے اپنی خوشحال دوبارہ حاصل کر لی۔ ان کے گرد و لاج کے بدویوں نے یہاں کے سیاسی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے برباد کیا۔ بقول ابن حوقل متعدد عمارات منہدم کر دی گئیں۔ ایک مسجد جو مسجد علیؓ کے نام سے مشہور ہے، نیز حضرت طلحہؓ، زبیرؓ، ابن سیرینؓ اور حسن بصریؓ کے مزارات کے سوا قدیم بصرہ کے کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ قرون وسطیٰ میں بصرہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا۔ اسلحہ سازی کے کارخانوں نے بصرہ کو ایک صنعتی مرکز بنا دیا تھا۔ ایک اعتبار سے یہ ایک زرعی مرکز بھی تھا کیونکہ یہاں بہت سی اقسام کی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی بصرہ دینی اور علمی سرگزیوں کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ یہیں سے عربی صرف و نحو نے جنم لیا۔ اور اس شہر نے بڑے بڑے صرفی دہخوی پیدا کئے۔ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں بصرہ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بعض بڑی عمارات باقی تھیں لیکن بصرہ شہر اپنی پرانی جگہ سے موجودہ مقام پر منتقل ہونا شروع ہوا جو پہلے مقام سے بارہ میل دور تھا۔ ۹۱۴ھ/۱۵۰۸ء میں یہ علاقہ تمام عراق کے ساتھ ایک قبیلہ عرصہ کے لئے شاہ اسماعیل کی ایرانی حکومت کے ماتھے میں چلا گیا۔ بصرہ اپنی ہی حالت میں بڑی نہر کے ساتھ دو میل اوپر کی جانب واقع تھا۔ اور اس میں بحری بندر گاہ تھی۔ ۹۴۱ھ/۱۵۳۴ء میں عراق پر عثمانی فوج کا بصرہ پر کوئی خاص اثر نہ پڑا۔

بارہوی، تیرہویں صدی ہجری/اٹھارویں، انیسویں صدی عیسوی میں بصرہ جنوبی عراق کا صدر مقام اور ملک کی واحد بندر گاہ رہا۔ کھجور کی تجارت کا مرکز اور عرب، خوزستان اور خلیج فارس کے شہزادوں کے لئے دروازے کا کام دیتا رہا ۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء میں بصرہ کو "دلایت" قرار دیا گیا اور اس کے ممتاز خاندانوں اور شخصیتوں میں بڑھی ہوئی عرب قومیت کا غور ہوا۔ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء میں عراق

کو ۱۸۲۲ء میں شکست دے کر بھگا دیا۔ اور مقامی دستوں کو مضبوط کر کے انہیں شام فلسطین میں سب سے زیادہ طاقتور فوج بنا دیا۔ دوسری طرف یہاں بطریقوں اور اسقفوں کو کثیر امدادی رقمیں دے کر فرانسیسی قونصل کی حمایت حاصل کرنا گیا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنا دین بھی تبدیل کر لیا اور عیسائی ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ مقامی ترکوں کی سازشوں کا خاتمہ کر کے لبنان کی تاریخی خود مختاری محفوظ کرے۔ چنانچہ جس وقت نپولین نے فلسطین میں پیش قدمی کی تو اس نے ہریشاری اور جلالہ کی سے کام لیتے ہوئے واضح طور پر نہ تو اس کی حمایت کی اور نہ مخالفت اور جوہی فرانسیسی فوجیں مصر کی طرف بٹیں اس نے وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ کے مستقر العرش جاکر ایک شاہی فرمان حاصل کر لیا۔ جس کی رو سے لبنان براہ راست باب عالی کے ماتحت آگیا۔ اگرچہ وزیر اعظم کی وفات کے بعد اس فرمان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی اور بشیر کو دوسرے ذرائع اختیار کرنا پڑے۔ ۱۲۴۴ھ/۱۸۳۱ء میں باب عالی کے سفراء نے جمہور میں پاشا حاکم مصر کے خلاف بشیر سے مدد حاصل کرنا چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور لبنانی فوجوں نے لاہیس میں عثمان پاشا سے لڑیں اور دمشق پر وہم و گمان لڑنے والے لشکر میں بھی شامل ہوئیں۔ نیز شمالی جانب حلب تک مصری لشکر کے سلسلہ رسد و عقب کی حفاظت کی۔ اس کے صلے میں محمد علی پاشا نے لبنان کے تمام حقوق تسلیم کر لئے اور وعدہ کیا کہ وہ داخلی مسائل میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے محمد علی پاشا کو جب فوج کے لئے مزید آدمیوں اور ہتھیاروں کی حاجات کے لئے مزید روپے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس نے لبنان پر اپنی ہیکس نکالنے کا سلسلہ دیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لبنان و حوران کے تمام جوان بھگت ہو گئے اور بی جا ہتھیاروں کا خزانہ بنا۔ ۱۲۵۲ھ/۱۸۳۸ء میں شامی لبنان کے اندر بصرہ کو ایک بار تھپ تھپ دیر باد ہونا پڑا۔

۱۲۵۸ھ/۱۸۴۴ء میں اتحادی بحریہ کے دستے لبنانی سمندروں میں پہنچ گئے۔ درحک ترک فوج خلیج جوزہ کے کنارے اترا آئی۔ لبنانی فوج نے جس نے امیر بشیر کے ماتحت جہازت کر دی تھی، ترکی اور سنی پیش دستوں کے ساتھ مل کر براہرسم پاشا کو شکست دے کر بشیر مات کو لبنان کا گورنر بنانے کا اعلان کر دیا۔ بشیر ثانی نے اپنے آپ کو برٹن نیکی کے حوالے کر دیا جسے جلاوطن کر کے مالٹا بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد بشیر کو ایسا کڑھک میں سکونت پذیر کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کا انتقال ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۱ء میں ہوا۔ ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۱ء میں لبنان کو آزادی مل گئی۔ تو لبنان کی جمہوری حکومت نے ۱۹۴۰ء میں اس کی شمولیت کریت الدین کے خاندانی گورستان میں دفن کر دی۔

اسلامی ممالک میں موجود تین شہروں کا نام۔ ان میں سے شام کا شہر عام طور پر بصرہ یا بصری کہلاتا ہے۔ دوسرا شہر عراق میں شط العرب کے کنارے بغداد سے شمال مشرق میں ۲۰۰ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ موجودہ دور میں اس کا محل وقوع کچھ اور ڈھلکا ہے۔ تیسرا شہر مراکش میں ہے، جس کا نام عراق کے شہر بصرہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔

عراق کے شہر بصرہ کے بارے میں خیال غالب یہ ہے کہ نئی اسلامی بستی دہشت آباد اور دہشت نامی ایرانی بستی تھی، کے آثار و کھنڈرات پر بنائی گئی۔ ۱۲۵۵ھ/۱۸۴۰ء میں انیسویں صدی کے صحابی عقبہ بن غزوان قدیم ایرانی چوکی کے انہی کھنڈرات پر خیر زن ہوئے تھے۔ ۱۲۵۸ھ/۱۸۴۴ء میں حضرت عمر فاروقؓ کے حکم سے اس مقام کو فوجی چھاؤنی کا درجہ دے دیا گیا۔ اور چھاؤنی قصبے کی شکل اختیار کر گئی شروع

مرمت کراتے رہے۔

یہودیوں کے دور حکومت میں فوجی نقطہ نظر سے اس شہر میں از سر نو تعمیرات ہوئیں۔ ان تعمیرات میں بصری کا قلعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ۶۵۹ھ/۱۲۶۱ء میں منگولوں کے حملوں کے دوران میں یہ شہر تباہ ہو گیا۔ اس شہر کی آبادی بہت کم ہو گئی اور یہ بالکل گناہم سا ہو کر رہ گیا۔ پندرہویں صدی میں اس شہر کو دوبارہ اہمیت حاصل ہوئی۔ جب عثمانی ترکوں کو اس شہر پر قبضہ حاصل ہو گیا تو بصری ایک چھوٹا سا صوبائی شہر بن گیا۔ دسویں صدی ہجری اور سولہویں صدی عیسوی میں اسے حوران کے دار الحکومت میں منتقل کر دیا گیا۔

آج کل بصری نفیس گیسوں کی کاشت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس شہر کو آثار قدیمہ کا شہر کہا جاتا ہے۔

بطل غازی سید ابو محمد عبداللہ، ایک افسانوی کردار، جس کا ذکر عربی اور ترکی زیری قرار دیا جاتا ہے۔ جو بنی ظہیر کے خلاف بڑی بے جگری سے لڑا مختلف قوموں نے اسے اپنے گناہم سیر کی حیثیت سے یاد کیا ہے۔ بطل کے معنی بہادر کے ہیں اور شاید ہر بہادر سپاہی کو لقب دیا جاتا رہا ہے۔ تاریخی طور پر سرتانا معلوم ہوتا ہے کہ وہ معادی بن ہشام کے ہراول دستے کے مالدار کی حیثیت سے ۱۰۹ھ/۱۲۰۲ء ہجیرہ کا فاتح ہوا۔ کچھ لوگ اسے انطاکیہ کا باشندہ قرار دیتے ہیں اور کچھ اسے شام کا رہنے والا بتاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بطل غازی ایک گناہم سپاہی ہے جس کے فوجی کارناموں کو عربی اور ترکی ادب میں لوک حیثیت حاصل ہے۔

بطروجی نورالدین البراسحاق، اندلس کا ایک عرب حیثیت دان، ابن طفیل کا شاگرد تھا۔ اس نے اپنے نظریہ ہیئت میں ارسطو کے فلسفے سے رجوع کیا ہے اگرچہ اس انداز فکر کی ابتداء ابن باجہ، ابن طفیل اور بابر بن افی کرکے تھے۔ اس نظریے میں قوت محرکہ کے اصول کو دوسری بار داخل کیا گیا ہے۔ نیز اس میں سے فلک البدیر اور دوا ترخارج از مرکز کے تصور اور اس نظریہ کو جس کی رو سے آسمانی دوار مختلف محوروں پر گھومتے ہیں اور اس عمل سے حرکت کو ایسی پیدا کرتے ہیں۔ ترک کر دیا گیا۔

یہ اصول بطروجی نے اپنی کتاب کتاب فی البہیت میں بیان کئے ہیں۔ اس کتاب کے ترجمے کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔

بطلمیوس یونانی مفکر، فلسفی اور سائنسدان، یونانی شہر ہرنی میں پیدا ہوا اور اسکندریہ میں درس دیتا رہا۔ ۱۴۷ء سے ۱۴۸ء کے درمیان فوت ہوا۔ اس کی کتاب المجسطی نے مسلمان سائنسدانوں پر خاصا اثر ڈالا ہے علم ہیئت کے ضمن میں سارٹن کے بقول اس کتاب کو سب سے پہلے سہل طبری نے عربی میں ترجمہ کیا اور حاشی لکھے۔ اس کے علاوہ علم نجوم، دھار تاروں، زائچوں، کرہ فلکی کے ۳۶ درجوں، جغرافیہ، موسیقی، مناظر اور قیمتی پتھروں پر اس کی تقریباً تمام کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا اور پھر انہی سے لاطینی اور دیگر زبانوں میں تراجم ہوئے۔

بطلمیوسی (۴۴۲ھ/۱۰۵۲ء - رجب ۵۲۱ھ/جولائی ۱۱۲۴ء) ابو محمد عبداللہ بن محمد بن السید، ایک مشہور اندلسی فلسفی اور نحوی بطلمیوس میں پیدا ہوا۔

پربطانیہ کے قبضہ کے دوران میں بصرہ نے بہت زیادہ ترقی کی اور وہ ایک جدید شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ بندر گاہ کو جدید ترین طرز پر تعمیر کیا گیا۔ شط العرب کے دہانے پر ایک گہری معدہ بار کھود لی گئی۔ شہر کے مضافات کو مختلف سرکوں اور عمارتوں سے آراستہ کیا گیا۔ اسے عراقی ریلوے کا آخری اسٹیشن قرار دیا گیا۔ اور ایک بہترین ہوائی مرکز بھی بنایا گیا۔

عراقی حکومت کے تحت ایک لاکھ ۵۰۰ کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ ۱۹۵۵ء میں اس کی آبادی دو لاکھ تھی۔ ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء میں تیل کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہوا۔ اس کے بعد لاکھوں میں کمی ذخائر دریافت ہوئے۔ جس سے بصرہ نے صنعتی میدان میں بہت جلد ترقی کی۔ ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء میں مقلیہ میں تیل کو صاف کرنے کا ایک کارخانہ قائم کیا گیا۔ اور اس طرح تیل کی بدولت بصرہ ایک مالدار شہر بن گیا۔ اس وقت بصرہ عراق کی خارجی تجارت کا اہم مرکز ہے۔ شہر کے ارد گرد بہت سے کارخانے موجود ہیں۔ ۱۹۶۰ء میں شہر کی کل آبادی ساڑھے چار لاکھ تھی۔ بصرہ لوار صوبہ کو بیت کے محل سے لے کر ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ ۴۴۴ مربع میل کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کا زیادہ تر قصبہ صحراؤں پر مشتمل ہے۔ تاہم مزدور علاقے میں کھجور چادل اور باجرے کی اچھی خاصی پیداوار ہوتی ہے۔

بصری جنوبی شام کا ایک شہر۔ آج کل اسے بصری الحمری قصبے سے ممتاز کرنے کے لئے بصری اسکی شام کہتے ہیں۔ یہ صوبہ حوران کے زرخیز میدان نقرہ میں اردن کی موجودہ سرحد سے انیس میل شمال کی جانب اس سرک پر ہے جو درعہ اور سلخ کو ملاتی ہے۔ یہ قدیم ترین شہر ہے سب سے پہلے اس شہر کا ذکر چھٹی صدی عیسوی میں ملتا ہے۔ اس کے ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک قدیم اور مستحکم شہر تھا اس کے گرد عرب بادشاہوں (بنیویں) نے دم دمے بنا دیئے تھے۔ نورات کی کتاب مکابیس میں اس شہر کو بصورہ کا نام دیا گیا ہے۔ ۱۰۵ء تا ۱۰۶ء میں جب کارنیلیس نے قدیم نبطی سلطنت کا رومن سلطنت کیساتھ الحاق کیا تو بصری کو رومن سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اور رواجی کی تحریک پر بصری کی از سر نو تنظیم کی گئی لیکن اس باسے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر رومیوں نے بنایا تھا۔ ملاس کے نزدیک اس شہر کی بنیاد گسٹس نے رکھی تھی۔ چوتھی صدی عیسوی میں بصری ایک مستحکم شہر بن گیا۔ اس شہر نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور بوسترا کے نام سے صوبہ عرب کی حکومت کا صدر مقام بن دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اہم تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ اس میں بڑی بڑی تجارتی منڈیاں تھیں جن کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ پرنطینی عہد میں بصری کی حیثیت ایک سرحدی منڈی کی تھی۔

صدر مقام ہونے کی وجہ سے بصری میں ملکی عمال اور عہدے داروں کی کثیر آبادی تھی۔ ساسی دور میں یہاں پر حضرت مریم، سرجوس اور بعض گناہم پادریوں کے کیسے بنا گئے۔ یہاں ایک بڑا گرجا بھی تعمیر ہوا۔ اس گرجے کی عمارت اور دیواریں اب تک باقی ہیں۔ روایت ہے کہ اس گرجے میں کجیادار سب کا مسکن تھا جس نے انھیں خود کے پیغمبر ہونے کی گواہی دی تھی۔ جب بصری پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور بنو امیہ کی سلطنت قائم ہو گئی تو اس شہر کی پہلی اہمیت جو اسے ایک صوبائی صدر مقام اور سرحدی چھاؤنی ہونے کی وجہ سے حاصل تھی ختم ہو گئی۔ سلجوقیوں کے دور حکومت میں اس شہر کی نئے سرے سے مرمت ہوئی کیونکہ قرامطہ نے اسے تاخت و تاراج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلاطین سلجوقی یہاں کی مساجد وغیرہ کی وقتاً فوقتاً درستی اور

میں رائج رہی ہے۔ خصوصاً یہ اہل کنعان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ بنی اسرائیل اکثر اوقات اس دیوتا کی پرستش کے شکار رہے۔ اسے پھرہ اور مہو کا نام دیا گیا ہے۔ شمالی شام کے علاقے واس شمر سے ملنے والی مٹی کی تختیوں سے علم ہوتا ہے کہ بعل دیوتا کو موت، وحیات، خوراک، زراعت اور پریشیوں کا دیوتا تھا۔ اسے چھ بارش برسانے اور فصلیں اگانے کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا عربی دیوتا ایل کہلاتا ہے۔

بعلبک لبنان کا ایک چھوٹا سا شہر جو بعل کی سطح مرتفع کے کنارے تقریباً تین سزارا میٹر سوجا س فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور باغوں کے ایک جنگلستان سے گھرا ہوا ہے۔ بعلبک، رملو، لائون اور سروک کے ذریعے بیروت

بعلبک کے کھنڈرات - بعل دیوتا کا مندر

اور دمشق سے ملا ہوا ہے۔ زراعت اور سیاحت یہاں کے خاص ذرائع آمدنی ہیں۔ اس کی آب و ہوا کی تروتازگی اور مرغزاروں کی تعریف پر اکثر شوب مصنفین نے قلم اٹھایا ہے۔ یہ ایک قدیم شہر ہے۔ جس کے کھنڈرات آج بھی اس شہر میں اکثر پائے جاتے ہیں اور انہی کھنڈرات کی وجہ سے یہ شہر مشہور بھی ہے۔

اس شہر کے نام کے بارے میں کئی باتیں منسوب ہیں بعض کے نزدیک یہ سامی دیوتا بعل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد اس مقام کو میسوپوٹامیا کا نام دیا گیا۔ یہ شہر چونکہ دمشق سے حص کو جانے والی شاہراہ پر مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے یہ تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ عیسائیوں اور عربوں کی فتح کے بعد یہ شہر قلعے کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ اور اس کی اہمیت زیادہ تر فوجی ہو گئی۔ ۱۶ھ/۹۴۷ء میں ابو عبیدہ نے جب دمشق فتح کیا تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد بعلبک پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جو بعد میں دمشق کے اموی مقبوضات

ابن رزین اس کا مخالف تھا۔ چنانچہ وہ اس کا معتوب ہونے کی وجہ سے فلسفہ میں اگر کیا نہ کریں ہو گیا تھا۔ یہاں اس کا ایک بڑا مشہور و معروف شاگرد تھا۔ جس کا نام ابن بشکوال تھا۔ بطلیمی تقریباً بیس کتابوں کا مصنف تھا۔ اس کی مشہور تصانیف میں ۱۔ ابن قتیبہ کی ادب الکاتب کی شرح ۲۔ کتاب الحدائق ۳۔ فہرستہ ۴۔ شرح موطا امام مالک ۵۔ المعری ۶۔ الانصاف ۷۔ اس نے فلسفہ میں وفات پائی۔

بعلبک مدینہ کے جنوب مشرقی حصہ میں بنو ذبیحہ کے علاقے میں واقع ایک مقام تھا۔ جہاں تقریباً ۶۱ء میں مدینے کے قیدی اس اور قبیلہ خزرج کے کنبوں میں جنگ ہوئی۔ اس میں ایک طرف تو قبیلہ اس جس کے طرف دار دوسری طرف قبیلہ ذبیحہ اور ایک بدوی قبیلہ مدینہ تھا۔ اور ان کا سردار حضرت بنی ساک تھا۔ دوسری طرف خزرج قبیلہ کی ایک بڑی تعداد اور بنو جبلیہ اور بنو شیبہ کے کچھ بدوی تھے۔ ان کا سردار عبد بن النعمان تھا۔ اس جنگ میں دونوں اطراف کے سردار ہلاک ہو گئے اور قطعی فیصلہ نہ ہوا۔ ایک ماریٹنی سلع پر اس جنگ کا نام ملتا ہے۔

بعلبک شہر کی بنیاد رکھنا، برپا کرنا، مسطر کرنا نبی یا رسول مبعوث کرنا۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

بعلبک شہر کے نام کا مطلب ہے جو اسے ایمان میں شامل ہے۔

شہر کو دو سڑکوں کے ذریعے چار برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ سڑکیں ایک ایک ناصبہ رکھنے والے دروازوں سے آئیں اور وسط شہر میں ایک دوسرے کو قطع کرتی تھیں شہر کے شمال مشرق میں باب خراسان اس کے مقابل جنوب مغرب میں باب البصرہ شمال مغرب میں باب الشام اور جنوب مشرق میں باب الکوفہ تھے۔ اس طرح اندرونی حلقے میں جانے کے لئے پہلے خندق کو پار کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد پانچ دروازوں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یعنی باہر کی دیوار کے دو دروازے دو بڑی فصیل کے بیچ دروازے اور ایک اندرونی دیوار کا دروازہ۔ باب الفصیل کے نام سے جو محل تیار ہوا تھا اس میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا اور یہاں تک کی تزئین تھی کہ ہر سڑک پر

انف سبیلوی شہر بغداد ۵۰۰ سال پہلے

بغداد نے ترقی کی منازل بہت جلد طے کر لی اور بہت جلد شہر کی چہل پہل اور شہر و آبادی میں بڑھتا چلا گیا۔ یہی سڑکیں شہر کے نام سے بنوایا۔ جو بغداد کے زیریں حصے میں کچھ بڑے گڑھ بن کر رہا۔ الامین نے قصر الحمد کے نام سے ایک محل تیار کیا۔ اس کے بعد کے گناہے ایک مسجد بنوائی۔ ایک اور تیار شدہ گناہے میں ایک امام جعفر میں تعمیر کرائی۔ اسی محلہ نے قصر الحمد کے قریب ایک محل تعمیر کیا۔ تعمیر کرایا۔ بغداد کو شہر کے دروازے اور داخلی گناہے۔ اس کے بعد مسر سز دیات، اونکے اونکے عایشہ دیات بن گئے دروازے اور دروازے درجے کے نقش و نگار سے آراستہ اور نفیس و پر زلف دیواروں سے مزین تھے۔ بہت مشہور ہیں۔

بغداد کو امین اور اماموں کے باہمی جنگ و قتال کے زمانوں میں بہت بڑا پہنچا۔ چودہ ماہ کے سخت محاصرے کے بعد دراصل شہر کی آبادی کا نصف بچ گیا۔ اگر ظاہر سے متاثر نہ کرنے والوں کے گھروں کو دہرا دکر سنے جا سکتا ہے کہ محلے کے محلے تباہ ہو گئے۔ بھول جہی دراصل بغداد کی ساری حالت بگڑ جاتی تھی۔ بعد میں اماموں کے عہد میں بغداد نے دوبارہ اپنی شان و شوکت بحال کر لی۔ بغداد کو ترکوں کے ہنگاموں سے بھی بہت نقصان پہنچا۔ ۸۹۵ء میں المعتز کی فوج نے سال بھر بغداد کا محاصرہ کئے رکھا۔

۲۷۸ھ/۸۹۱ء میں محمد نے جب اپنی سکونت منقول حور بغداد میں کر لی اس نے اس شہر کی حالت بھی توجہ دی۔ المعتز نے اس کے شمال مشرق میں ایک قصر تیار کیا اور ایک زمین دوزراستے کے ذریعے قصر امینی سے مل گیا۔ ۲۸۹ھ/۹۰۱ء میں الکاف نے قصر اناج تعمیر کیا۔ ایک مسجد جامع القصر بھی تعمیر کی

ہیں شامل ۸ جب عباسی خلفاء کا زمانہ آیا تو یہ ان کے اقتدار میں آگیا۔ ۳۹۱ھ/۹۷۲ء میں ہاشمی جلیغ المعتز نے یہاں اپنا ایک عامل مقرر کیا۔ ۳۹۳ھ/۹۷۴ء میں بزنطینی حکمران جان زکس کا اور ۴۱۵ھ/۱۰۲۵ء میں حلب کے بادشاہ صالح ابن مر اس کا اس شہر پر قبضہ رہا۔ اس کے بعد سلجوق سلطان قش نے ۴۶۸ھ/۱۰۷۵ء میں اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ ۵۰۳ھ/۱۱۱۰ء بعلبک۔ بوریوں کے قبضہ میں آگیا۔ ۵۳۰ھ/۱۱۳۶ء میں اس پر زنگی کا قبضہ ہو گیا۔ اور اس نے اسے صلاح الدین ایوبی کے والد الوب کے قبضے میں دے دیا۔ ۵۴۹ھ/۱۱۵۵ء میں نور الدین نے اسے دوبارہ فتح کیا۔

۵۷۱ھ/۱۱۷۴ء میں بعلبک پر صلاح الدین کا قبضہ ہو گیا اور اس شہر کو اپنے مختلف درباریوں اور خاندان کے بعد افراد کیے بعد دیگرے جاگیر کے طور پر دیا۔ ۶۵۰ھ/۱۲۶۰ء میں بعلبک مصریوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اگرچہ مصری مملوکوں سے قبل منگول بھی اس شہر کو فتح کر چکے تھے اور چند ماہ ان کا قبضہ بھی اس شہر پر رہا۔ ۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء میں یہ شہر عثمانی ترکوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ شہر لبنان ریاست کے ساتھ فرانسیسی حکومت کے زیر انتداب آگیا اور اب جمہوریہ لبنان کا ایک شہر ہے۔ ۱۹۵۶ء کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی گیارہ ہزار سات سو تھی۔

جس زمانے میں اس شہر میں سیولپسی نشیث کو فروغ دیا گیا تو اس سے کئی شاندار خانات وجود میں آئیں۔ آج بھی ان یادگاروں کا بڑا حصہ جن میں دو بہت بڑے اور لمبے چوڑے مندر، دو صحن رجن کے بڑے بڑے دروازے ہیں، اور حصہ شہر شامل ہیں، دیکھنے والوں کو در طہیرت میں ڈالتی ہیں۔ عربوں کے دور میں ان عمارتوں کو ایک مضبوط قلعے کی شکل دی گئی۔ قدیم آثار کو دیکھنے سے قرون وسطیٰ میں عربوں کی فوجی تعمیرات کے نہایت دلچسپ آثار نظر آتے ہیں۔ اس العین کی چھوٹی مسجد اور شہر کے اندر بڑی مسجد جو قلعے کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ اس شہر کی پلنی یادگاروں میں سے ہیں۔

بغداد عراق کا ایک مشہور شہر اور دارالحکومت۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ بغداد کے نام کے بارے میں مختلف خیالات پیش کئے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا نام ایک بت بلغ کے نام پر رکھا گیا ہے اور بعض کے نزدیک بغداد دراصل باغ واد ہے۔ یعنی وہ باغ جہاں نوشیروان مظلوموں کی دادرسی کرتا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ ایک آسامی لفظ ہے جس کے معنی ہجیراؤں کا بارہ کے ہیں۔ ابو جعفر المنصور نے ۸۵۸ھ/۸۶۲ء میں ساسانی گاؤں بغداد کی جگہ پر ایک شہر بسایا اور اس کا نام مدینۃ السلام رکھا المنصور نے اس شہر کی تعمیر پر ایک بیان کے مطابق ایک کروڑ اسی لاکھ دینار خرچ کئے تھے اور ایک بیان کے مطابق دس کروڑ درہم خرچ کئے تھے۔ شروع زمانے میں بغداد ایک بڑا قلعہ سا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک بڑی اور گہری خندق تھی۔ اس کے بعدانیٹوں کا ایک پشتہ اور پھر اس کی پہلی فصیل تھی۔ اس کے آگے کچی اینٹوں کی ایک فصیل تھی اور ہر دو دروازوں کے درمیان اینٹا میس بڑے برج تھے اور ہر دروازے پر ایک قلعہ بنا ہوا تھا جہاں سے سارا شہر نظر آتا تھا۔ اس فصیل کے بعد ایک چوڑا میدان تھا جس میں مکانات بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک تیسری سادہ سی دیوار تھی اور اس کے اندر یہ عمارات بنی ہوئی تھیں۔ قصر خلافت جامع مسجد، متعدد دیوان، خلیفہ کی اولاد کے مکانات اور دواغیے

۳۰۸ھ/۹۲۰ء میں کرخ کی آتشزدگی سے بغداد کو کافی نقصان پہنچا۔ ۳۰۹ھ/۹۲۱ء کی آتشزدگی کے آثار تو ایک عرصے تک نظر آتے رہے ہیں۔

آل بویہ کے دور حکومت میں بغداد کو زوال پذیر ہو گیا۔ عضد الدولہ کے زمانہ میں یہ شہر بد حال کا شکار تھا۔ عضد الدولہ نے حکم دیا کہ مکانات اور بازار نئے سرے سے تعمیر کئے جائیں۔ نیز اس نے جامع مسجدوں کی تعمیر بھی نئے سرے سے کرائی۔

ان تمام باتوں کے باوجود آل بویہ کے دور میں بغداد نے کوئی خاص ترقی نہ کی۔ عوام کی شورشوں اور مسلانوں کے فرقوں کے باہمی اختلافات نے بغداد کو بہت نقصان پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کو آتشزدگی، سیلاب اور جنگوں کی تباہ کاریوں سے بھی کافی نقصان پہنچا۔ حکومت اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ قلعہ مضبوط قائم رکھنا اس کے بس میں نہ تھا۔

۶۵۶ھ/۱۲۵۸ء میں بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا یہ حملہ بڑا سخت تھا۔ بغداد کے باشندے ایک ہفتے سے زیادہ تک بے دریغ قتل کئے جاتے رہے۔ مقتولوں کا اندازہ آٹھ لاکھ سے بیس لاکھ تک لگایا گیا ہے۔ الغرض پورے بغداد میں ایک تباہی مچا کر رکھ دی گئی۔ اور بغداد کی ثقافت کو سخت نقصان پہنچا۔ اس کی سیاسی اہمیت ختم ہو گئی اور یہاں کی معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔

اب بغداد سب سے ایک سو بے کا صدر مقام ہو کر رہ گیا۔ ۸۰۳ھ/۱۴۰۰ء میں تیمور نے بغداد پر دوسری بار طر کیا۔ یہ حملہ پہلے حملے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ باشندوں کا بے دریغ قتل عام کیا گیا اور بہت سی سرکاری عمارتیں اور محلے ویران کر دیئے گئے۔ یہ حملہ بغداد کی ثقافت پر ایک گہری ضرب تھی۔ ۸۱۳ھ/۱۴۱۰ء میں بغداد کو قویلوں نے لگائی۔ قسطنطنیہ میں چلا گیا۔ ترکمانوں کی عداوت میں اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ بہت سے باشندے شہر کو چھوڑ کر گئے۔ بار بار سیلاب آنے سے بڑی تباہی پھیلی۔ ۸۳۱ھ/۱۴۲۷ء میں الممیز نے بغداد کا نقشہ یوں بیان کیا ہے۔ "بغداد تباہ ہو گیا۔ اس میں کوئی مسجد نہیں رہی نہ مسجد بنائے نہ کوئی بازار ہے۔ اس کی آتشزدگی خشک ہو چکی ہے۔ اب اسے مٹا دینا مشکل ہی سے کہا جاسکتا ہے۔"

۹۱۲ھ/۱۵۰۶ء میں یہ شہر شاہ اسماعیل صفوی کے قبضے میں آ گیا تو ایرانیوں اور عثمانیوں میں اس کے قبضے کے لئے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ۹۷۸ھ/۱۵۷۰ء میں بغداد میں مراد پاشا نے نئے سرے سے کچھ مساجد اور عمارتیں تعمیر کرائیں۔

۱۰۲۸ھ/۱۶۱۹ء تا ۱۱۱۹ھ/۱۷۰۴ء میں بغداد پر محمد مختار پاشاؤں کی حکومت رہی۔ اس زمانہ میں شہر کی دیواروں اور مسجدوں کی مرمت کرائی گئی۔ ۱۱۷۸ھ/۱۷۶۵ء میں شروع میں حسن پاشا کا تقرر ہوا تو بغداد میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وہ نئی چاروں کاروں کوڑنے کے لئے مملوکوں کو لایا۔ اور اس طرح مملوکوں کے اقتدار کی بنیاد پڑی۔ حسن پاشا کے بعد اس کا بیٹا احمد پاشا تخت نشین ہوا تو اس نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیئے جس نے بغداد کی تدریجاً ترقی و ترقی بڑھا دی۔ ۱۱۷۸ھ/۱۷۶۵ء میں احمد پاشا کی وفات کے بعد اہل قسطنطنیہ نے دوبارہ بغداد پر اپنا قبضہ جمانا چاہا لیکن مملوکوں کی مزاحمت آنے لگی۔ ۱۱۹۲ھ/۱۷۷۹ء میں سلیمان پاشا پہلا مملوک تھا جو بغداد کا والی بنایا گیا۔ ۱۲۴۷ھ/۱۸۳۱ء سے عثمانی عہد کے خاتمے تک بغداد براہ راست حکومت قسطنطنیہ کی ماتحتی میں رہا۔ ۱۲۸۶ھ/۱۸۶۹ء میں محبت پاشا نے ایک جدید نظام ولایت جاری کیا اور ولایت کو سات سبقتوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس نے بغداد شہر کی فسیلیں گروا دیں۔ ۱۱۸۲ھ/۱۷۶۹ء تک بغداد تین ایالتوں موصل، بصرہ اور بغداد کا صدر مقام تھا۔ ۱۲۷۷ھ/۱۸۶۱ء میں موصل اور ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء میں بصرہ علیحدہ کر دیئے گئے اور بغداد تین متصرفوں کا صدر مقام رہ گیا۔ ۱۸۵۳ء میں اس کی آبادی تقریباً ساٹھ ہزار تھی

جب المقتدر کا دور حکومت آیا تو بغداد میں تناسلی عملات اور نئی نئی سمارات کا اضافہ ہوا۔ اس دور میں بغداد تجارت کا بھی ایک اعلیٰ مرکز بن گیا تھا۔ یہاں تجارتی منڈیاں تمام کی گئیں اور جنس تجارت کا ایک بازار بنایا گیا۔ منڈیوں کی نگرانی کے لئے مختص مقرر کئے جاتے تھے۔ یہاں کے سوتی اور ریشمی کپڑے خصوصاً رومال اور عمامے وغیرہ کی دوسرے ممالک میں بڑی مانگ تھی۔ اس دور میں بغداد آبادی کے لحاظ سے ایک بین الاقوامی شہر بن گیا تھا۔ یہاں مختلف نسلیں، رنگوں اور مذہبوں کے لوگ آباد تھے۔ اس کی آبادی کی تعداد کا انا اٹھارہ بڑا مشکل ہے۔ مساجد اور اماموں کی تعداد کے بارے میں بھی جاننے پائے جاتے ہیں۔

الموفق کے زمانہ میں تین لاکھ مساجد اور ساٹھ ہزار حماموں کا ذکر ملتا ہے۔ ۹۹۲ھ میں حماموں کی تعداد ڈیڑھ ہزار تھی اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک حمام سو گھروں کے کام آتا تھا۔ مسجد کے رقبے کی پیمائش کے پیش نظر جمعۃ الاولیاء کے دور جامع الفکر اور جامع الصفا میں نمازیوں کی تعداد کا اندازہ چونسٹھ ہزار کیا گیا ہے۔ ۱۰۵۱ھ/۱۶۳۷ء میں صلیبیوں نے بغداد کی آبادی کا اندازہ پندرہ لاکھ بیان کیا ہے۔

بغداد کے زمانہ میں عوام کی ثقافت کامیاب رہی ہے۔ یہاں کی مساجد علوم و فنون کے مرکز تھے۔ یہاں بہت سی کتب خانے تھے جس میں دوسری زبانوں کی کتب بھی موجود تھیں۔ یہاں کتب خانوں کا شمار بغداد کے سب سے زیادہ

تعمیل بعد د کے باہر رمیدہ خانوں ۵ مقبرہ

چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد وہیں انتقال کیا۔
وہ بے حد دولتمند تھے۔ اہل علم کی بڑی مدد کیا کرتے۔ فقہ حساب اور شریعت
کے موضوع پر ان کی تصانیف بہت مقبول تھیں۔ ان میں سے اکثر علماء کی کسی میں۔
تصانیف ہیں کتاب الملل والنحل، اصول الدین، الفرق بین الفرق، اختلاف
الامم، اختلاف ابن کرام، مشہور ہیں۔

مُقرَّب بن محمد، اباضی دسرخ اور سوانح نگار۔ بغطورہ القطرہ میں پیدا ہوا۔ یہ البوکی توفیق بن سبکی اجنادینی اور محمد عبداللہ بن محمد بن عبداللہ عجولی (جو فقر اباضی کی تاریخ دسرخ کے دو علماء تھے) کا شاگرد تھا۔ بغطوری نے ۵۹۹ھ میں ۱۲۰۲ء - ۱۲۰۳ء میں اباضی مشائیر کی سوانح پر مشتمل ایک اہم تصنیف قلوب کی یہ کتاب ان مشائیر کی سوانح حقی جو جلیل لغوسہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ کتاب کتاب سیر مشائیر لغوسہ اور زیادہ تر اسیر کے نام سے مشہور تھی۔ ان ۱۲۰۳ء میں بنی۔ شتانی نے اسے اپنی کتاب کتاب السیر کا زیادہ نامزد کیا تھا۔

بنغوی۔ رکن الدین
 (وفات ۱۱۶۱ھ) ابن نعلان کے عارف و
 نقب شافعی مذہب کے عالم، محدث اور مفتوحات کے قریب کتب خانہ بنغشور میں پیدا ہوئے۔ بغداد کی امیر قاضی الحسین بن محمد درویش سے علم کے
 نے محمد بن ابی جہاں سے حدیث کی محاسن کی حوالہ دیا۔
 وفات پائی۔

قرآن مجید میں اور فقہ پرانوں کی سے تائید اس حد میں ملے گی۔
 شہادت کو چار پانچ کا ہے۔ تین دو سماعت اس حد کے لئے کافی ہے۔
 مضامین کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دو کتابیں کی ہیں۔
 صحیح احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملے گی۔
 اور اور جامع ترمذی سے ملی ہیں۔ ان کو اس حد میں لکھ دیا۔
 کہ اس میں کوئی نہ ہو۔ ہاں بعضوں کو اس حد میں لکھ دیا۔
 نہ۔ لغوی کے خصوصاً اسباب کے لئے لکھ دیا۔
 شرع و فہم کے لئے یہ دو کتابیں لکھ دیا۔
 کہنے میں ان کی مدد کر سکے۔ جو اس حد میں لکھ دیا۔
 ہمارا مشکوٰۃ اصحابی۔ کہ اس حد میں لکھ دیا۔
 لغوی کی دوسری جہت اس حد میں لکھ دیا۔
 لغوی کے نام سے بھی لکھ دیا۔ کہ اس حد میں لکھ دیا۔

[illegible]

۱۲۹۴ھ/۱۸۷۷ء میں اس کی آبادی کا اندازہ ستر سے اسی ہزار تک ہے۔ ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء میں بغداد کی آبادی دو لاکھ کے قریب تھی۔ موجودہ بغداد بہت کچھ بدل چکا ہے اب وہ شمال کی طرف، اعظمیہ اور کاظمین سے مشرق میں ہند سے جنوب میں وید کے بڑے موڑ سے اور اندھڑا قطار المدنی اور قریبی مضافات منصور اور مامون کے شہروں سے جاملے ہے۔ ۱۹۴۷ء میں اس کی آبادی چار لاکھ چھیاسٹھ ہزار سات سو تیس تھی جو ۱۹۶۷ء میں بائیس لاکھ ستر ہزار ہو گئی۔ قدیم عمارتوں کی طرز کی بجائے شہر کے باہر نئے مکان مغربی طرز پر بنائے گئے ہیں۔ پرانی آبادیوں کی طرز رفتہ رفتہ بدلتی جا رہی ہے۔ چار پختہ پل تعمیر ہو گئے ہیں۔

یہ شہر ایک معاہدے کی وجہ سے بھی جو معاہدہ بغداد کے نام سے مشہور ہے
اہمیت رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ ترکی، عراق، ایران، پاکستان اور برطانیہ کے
درمیان ۲۴ فروری ۱۹۵۷ء میں طے پایا تھا۔ اس معاہدے کی رٹوں سے غیر ملکی حیات
کا مقابلہ کرنے اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت کے بغیر ایک
دوسرے کا باہمی تحفظ کرنے کی کوشش کی جانا قرار پائی ہے۔ ۱۹۵۹ء کے بعد
عراق کے الگ ہو جانے اور امریکا کی رکیت اختیار کر لینے سے بغداد کی بجائے انقرہ
کو اس معاہدے کا مرکز بنایا گیا ہے اور اس کا نام سینٹر رکھا گیا ہے۔

بغداد خاتون بغداد امیر حسن جلاڑی جو شیخ حسن بزرگ کے نام سے مشہور ہے اس کی شادی ۷۲۳ھ/ ۱۲۲۳ء میں ہوئی۔ یہ زمانہ ابوسعید بن الجاثوکی ہاوشاہت کا تھا۔ سلطان ابوسعید بغداد خاتون سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ اس نے کوشش کی کہ امیر حسن اسے طلاق دے دے لیکن امیر جوہان نے اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئے دی۔ چنانچہ ابوسعید نے غیاث الدین کرت سے ۷۲۷ھ/ ۱۳۲۷ء میں امیر جوہان کو قتل کرا دیا۔ اور اس کے بعد ابوسعید نے بغداد خاتون کو امیر حسن سے ملتی دلا کر خوب دھوم دھام سے شادی کی۔ بغداد خاتون نے بغداد ہی بڑے اثر و رسوخ کا مقام حاصل کر لیا اور اسے "خند وندگار" (خانداندار) کا لقب ملا۔ ابوسعید خود غارتہ بیکل بغداد خاتون کے قبضے میں آگیا۔ بعد ازاں دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے جس کی دو بڑی وجوہات تھیں ایک تو یہ کہ امیر حسن بغداد خاتون سے مل کر سلطان ابوسعید کو قتل کرانے کی سازش کر رہا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ ۷۳۴ھ/ ۱۳۲۳ء میں ابوسعید نے بغداد خاتون کی بھتیجی واث خاتون سے شادی کر لی تو واث و دیگر ابوسعید کی منظور نظر ہو گئی۔ اس بات نے بغداد خاتون کو بہت کبیدہ و خاطر کیا اور ابوسعید بھی اس سے ناخوش رہنے لگا۔ جب ۱۲ ربیع الآخر ۷۳۶ھ/ ۳۰ نومبر ۱۳۳۵ء کو ابوسعید کا انتقال انتقال ہو گیا تو بغداد خاتون پر یرشہ کیا گیا کہ اس نے ابوسعید کو زہر دے کر مارا ہے۔ بایں خان نے جو ابوسعید کا جانشین ہوا اسی شے کی بناء پر بغداد خاتون کو قتل کرا دیا۔

بغداد میں، عبدالقادر الشافعی البغدادی شافعی مسلک کے مشہور عالم دین والد انجمن تعلیم کے لئے پیشاپور سے کئے فارغ ہوئے کے بعد عبدالقادر نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ان کے شاگردوں میں خراسان کے علما و فاضلہا کی ایک کثیر تعداد تھی۔ عبدالقادر سترہ مضامین کی تعلیم دینے کی تابایت رکھتے تھے۔ جن میں سے فقہ، اصول، حساب، قانون، وراثت، خاص حروریات کے قابل ذکر مضامین میں جب پیشاپور میں ترکمانوں نے قلعہ و فساد کا بازار گرم کر دیا تو عبدالقادر وہاں سے سفر فرما

مقتات، روایات کی رو سے انھوں نے ۱۶/۶۲۹ء یا ۱۸/۶۳۱ء یا ۲۰/۶۳۳ء میں وفات پائی اور حلب یا دمشق یا اداریا میں دفن کئے گئے۔ حضرت بلال کو ان کی زندگی میں بڑی عزت حاصل ہوگئی تھی۔ صحابہ کرامؓ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ انہیں سیدنا بلالؓ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔

دور حکومت ۶۶۳ء - ۶۶۵ء/۱۲۶۶ء تا ۶۸۶ء

بلبن، نغیث الدین (۱۲۸۸ء) سلطنت دہلی کا فرمانروا، خانہ ان غلاموں کا ایک نامور بادشاہ ترکوں کے قبیلہ بری سے تعلق رکھتا تھا۔ بلبن کا باپ اپنے قبیلے میں اچھی حیثیت کا مالک تھا۔ ترکپن میں اسے منگول پڑکر آئے۔ اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک روایت کے مطابق بلبن منگولوں کے حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں خواجه جمال الدین بصری نے خریداجا سے دہلی لے آئے۔ یہاں شمس الدین التمش نے اسے خریدایا اور اس کی وفات و قابلیت کی بنا پر اپنے غلامان چہل گانہ میں شامل کر لیا۔ رضیہ سلطانہ نے بلبن کو امیر شکار بنایا۔ بہرام نے اسے ریواڑی اور ہانسی بطور جاگیر عطا کی۔

مسعود اور ناصر الدین محمود کی حکومت میں بلبن کو غیر معمولی ترقیت حاصل ہوئی۔ یہ دونوں بادشاہ اس کے داماد تھے۔ خود بلبن التمش کا داماد تھا۔ اس نے بلبن کا گھرانہ التمش کے گھرانے میں مدغم ہو گیا تھا۔ ناصر الدین محمود نے بلبن کو اپنا نائب بنایا۔ اس سے قبل بلبن منگولوں کے حملوں کو کامیابی سے روک چکا تھا۔ اور سرکش امراء کے خلاف اپنے حسن تدبیر اور سیاست کا کمر بٹھا چکا تھا۔ جو کہ وہ سپاہ و سفید کاماک بن گیا۔ سلطان کی وفات کے بعد دہلی کے گورنر

اسلام کے ابتدائی اہم ماہدوں میں ہوتا ہے۔ بلاذری نے چالیس جلدوں میں ایک مبسوط تاریخ لکھی جا رہی تھی لیکن یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔

بلاذری کی دوسری کتاب "انساب الاشراف" ایک بہت ضخیم کتاب ہے۔ یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ اس کی ترتیب انساب وار دی گئی ہے۔ اس کتاب کا آغاز آنحضرتؐ کے حالات زندگی سے ہوتا ہے اور اس میں آپؐ کے اہل بیت سے لے کر ولید بن عبدالملک کے دور تک کے تاریخی حالات کا تذکرہ ملتا ہے۔

بلاذری ایک جنگجو چارلس مارٹل کی زیر قیادت فرنگی فوجی اور ۱۱۴۲ء میں لڑی گئی۔

اس جنگ کے لیے بلاذریؒ کی اصطلاح پانچویں صدی ہجری لکھا رہی۔ صدی عیسوی کے بعد سے اندلسی مؤرخوں نے استعمال کرنا شروع کی۔ ابن حیان نے اس جنگ کو "دفعۃ ایلاط" کا نام دیا ہے۔

زمانہ وسطی کے عرب مؤرخوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمان اور ان کے امیر عبدالرحمان دہلی شہید ہو گئے۔

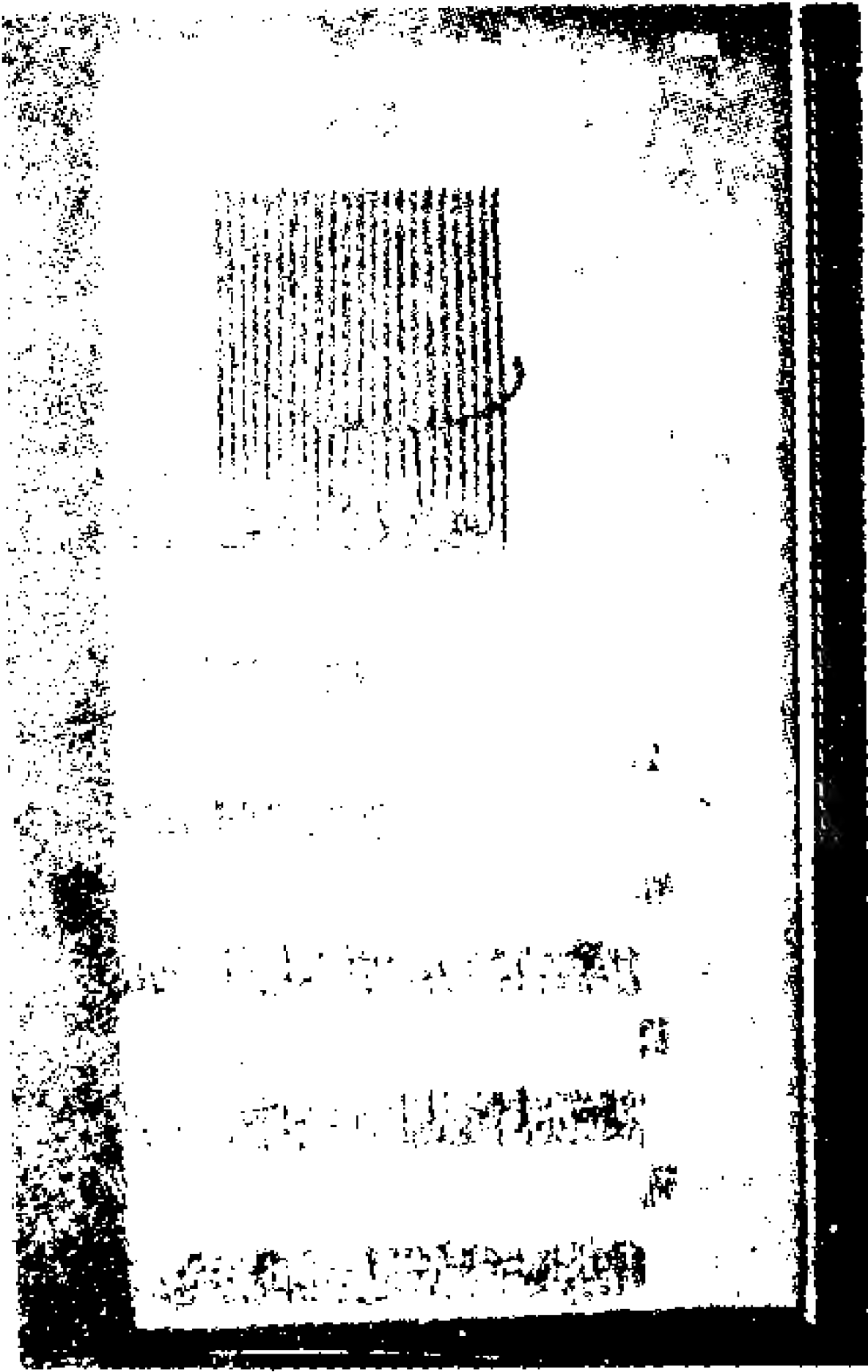
یورپی مؤرخوں اور جدید عرب مؤرخوں کے پیش نظر اس جنگ کا صحیح محل وقوع ایک خاص مسئلہ رہا ہے۔

مؤذن کے مطابق، پائشترز اور طورس کے درمیانی خطے کی چٹان میں سے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لڑائی پائشترز کی رومی شاہراہ پر شمر سے جنوب مشرق میں تقریباً بیس کلومیٹر پر لڑی گئی۔

بلال بن رباح بلال ابن حاتم بھی کہتے ہیں۔ اور عام مسلمانوں میں وہ بلال بنی کے نام سے مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سراقہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں امیر بن خلف کے غلام بتائے گئے ہیں۔ سابقین الاذنوں میں سے تھے۔ کافرا کا غلام ہونے کی وجہ سے انہوں نے سخت تکلیف اٹھائی اور خصوصاً امیر بن خلف نے تو انہیں بہت ایذا پہنچائی۔ حضرت بلالؓ ان تمام مصائب کو بڑے صبر کے ساتھ جھیلے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکرؓ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کے بعد سے بلالؓ آنحضرتؐ کی خدمت میں رہے۔

ہجرت کے بعد آنحضرتؐ نے ابورویحہؓ سے ان کا سلسلہ مواخات قائم کر دیا جب ہجرت کے پہلے سال غار کے لیے اذان کہنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہیں مؤذن مقرر کیا گیا۔ بلالؓ آنحضرتؐ کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیر بن خلف اور اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ وہ آنحضرتؐ کے مؤذن کے علاوہ آپؐ کے عصا بردار، خازن اور ذاتی خادم بھی تھے۔

فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر چڑھ کر پہلی دفعہ اذان کہنے والے بھی بلالؓ ہی تھے۔ وہ آنحضرتؐ کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں بھی مؤذن رہے لیکن حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں شام کی صہات میں جا ملے اور بقیہ زندگی وہیں بسر کی۔ بعض روایات کی رو سے آنحضرتؐ کے وصال کے بعد ہی سے مؤذن کا منصب چھوڑ دیا تھا اور صرف دو موقعوں پر اذان کہی تھی۔ یہ دونوں موقعے رقت العزیز حضرت بلالؓ کا قتل ہوا اور کسی قدر جبکا ہوا تھا۔ رنگ سیاہ چہرہ پکا اور بال گھنے تھے جن میں بہت سے بال سفید تھے۔ ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔

بلبن کی نظر میں بادشاہ کا مقام بہت اعلیٰ اور رفیع تھا۔ وہ کسی کو نہ کہ "بادشاہی" نام سے عزت و عظمت اور حرمت و شہمت کا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب بادشاہ کی ارفع حیثیت تسلیم نہ ہوگی لوگوں میں اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا نہ ہوگا۔ اس مقصد کے پیش نظر اس نے اپنے کردار اور اخلاق کو

قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ سبستان کا ایک مدرس تھا۔ فکری لحاظ سے فرقہ امامیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ نوجوانی میں اس نے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے عراق کا سفر کیا۔ اور آٹھ سال تک عراق میں مقیم رہا۔ اس نے الکندی کی شاگردی بھی اختیار کی اور قریبی ملکوں کی سیاحت بھی کی۔ اس نے عراق میں فلسفہ، نجوم، ہیئت، طب اور علوم طبیعیات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مذہبی علوم کو بھی پڑھنا شروع کر دیا اور دونوں میں مہارت پیدا کر لی۔ الشہرستانی نے بلعمی کا شمار مکہ نے سلام میں کیا ہے۔

بلعمی نے تقریباً ساٹھ کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ یاقت نے چھپیں کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی تصانیف میں "نظم القرآن"، "صور القایم"، "الاسلامیہ"، "مصلح الابدان والافس"، "اور صورۃ مامونہ" خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بلعم بن باعور ایک غیر اسرائیلی عالم یا پیغمبر جو بائبل کی رو سے ایک تباہی بخت تھا کہ وہ بنو اسرائیل کے حق میں بددعا کرے۔ لیکن خدا کے حکم سے اس کی زبان سے بار بار ان کے حق میں دعا آتی نکلی۔ (دکنی، ۲۲، ۲۳)

نیز انہی روایات کی رو سے بعد ازاں بلعم کے کہنے پر، یانیوں نے اپنی عورت کو بنو اسرائیل کے پاس بھیجا تاکہ وہ آمادہ گناہ ہو کر عتابِ الہی کے مورد ہوں۔ چنانچہ اسی پاداش میں دوسرے مدیانیوں کے ساتھ بلعم بھی نیخان بن سہارون کے ہاتھوں قتل ہوا۔

اسرائیلی روایات کے مطابق بلعم، ادوم کا بادشاہ بلعم بن بعور، اور اس کا پسر قوسیل اور یعقوب کا خسر ابن ایک ہی شخص تھا۔

قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی بلعم بن باعور کا نام نہیں آیا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں "اور اے محمدؐ، ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص ہے جو بیان کرتا ہے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے منع نہ ہوا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔" یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہے۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلعمی عطا کرتے۔ مگر وہ تو اس کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی حالت کی کتنی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کر دو تب بھی زبان نہ نکالے رہے۔ اور سے جھوٹا دو تپ بھی زبان نہ نکالے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو ٹھٹھکتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ (۱۷۹، ۱۸۵، ۱۸۶)

ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے طبری نے جو روایات بیان کی ہیں ان کی رو سے بلعم بنی اسرائیل یا مدینۃ البجاریں میں سے یا اہل مین یا کنعانیوں میں سے تھا۔ مولانا مودودی اس آیت کے ضمن میں تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں: "ان ساتھیوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہو گا جس کی طاعت یا نافرمانی کیا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسولؐ کی یہ انتہائی اخلاقی بندی ہے کہ وہ جب کبھی کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر اس کی بری مثال کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اسے رسوا کے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جاسکے۔ اس لئے قرآن میں بتایا گیا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے مفسرین نے عدد رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اشخاص پر اس مثال کو چسپاں کیا ہے۔ کوئی بلعم بن باعور کا نام لیتا ہے کوئی امیہ بن ابی الصلت کا اور کوئی صیغی بن

گیا اور بلخ کے رہنے والے۔ ہاشم آباد ہو گیا۔ بلخ کی حیثیت ایک چھوٹے سے قصبے کی رہ گئی تھی۔ جس میں نہ چند سو مکان تھے۔ ۱۱۶۲ھ/۱۷۹۹ء میں احمد شاہ ابدالی کے وزیر عظیم تاجہ دل خان نے بلخ و خراسان کے علاقوں یعنی افغانستان کے شمالی حصے کو سلطنت احمد شاہی میں شامل کر لیا اور وہاں افغانی حکام متعین کر دیے۔

۱۲۱۹ھ/۱۹۰۱ء سے موجودہ زمانے تک مزار شریف اور بلخ افغانستان کی ایک ولایت ہیں۔ مزار شریف میں ایک گورنر مقرر ہوتا ہے جو پوری ولایت پر حکمرانی کرتا ہے۔ اب بلخ مزار شریف کی ولایت میں ایک ضلع ہے جو مزار شریف سے بائیس کلومیٹر اور کابل سے ۶۴۳ کلومیٹر ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی گیارہ سو پچاس میٹر ہے۔

بلخ کی بنیاد ۱۳۱۲ھ/۱۹۳۳ء میں افغانستان کے وزیر داخلہ محمد خاں نے ڈالی۔ نئے شہر کو وزیر آباد کہا جاتا ہے۔ اس میں بازار، حکومتی مراکز اور تجارت خانے بنائے گئے ہیں۔ ضلع میں دولت آباد، گنبد، شور تپ، چٹال اور متعدد دوسرے مراکز شامل ہیں یہاں کے رہنے والے ازبک، تاجیک اور پختون ہیں۔ جواز کی، فارسی اور پشتو زبان بولتے ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں شہر کی آبادی تیرہ ہزار تھی۔ بلخ کی اہم پیداوار گیہوں، جو، جوار، باقلا، ماش، لوبیا، چنا اور کپاس وغیرہ ہیں۔

یہاں کا مشہور پھل حلزہ ہے جو بہت شیریں ہوتا ہے۔ قرہ قلی، قالین، شال، برک، ریشمی ابرہ یہاں کی مشہور مصنوعات ہیں جو دوسرے ممالک میں بھیجی جاتی ہیں پالتو جانوروں میں گھوڑے بہت مشہور ہیں۔ لوگوں کا پیشہ زراعت اور قرہ قلی بھیریں پانا قالین بافی اور گھوڑے پانا ہے۔

یہاں موسم گرما میں سخت گرمی اور موسم سرما میں سخت سردی پڑتی ہے۔ بلخ میں بہت سے قدیم بزرگان اسلام کے مزار موجود ہیں جن میں خواجہ ابوالفضل پارسا، خواجہ عکاشہ، امام محمد حنیفہ، امام ابوحنیفہ، شیخ الاسلام، امام ابو عبد اللہ اسماعیل، ابوالقاسم انصاری، امام صنماک فقیہ حنفی، شفیق بلخی اور بعض کے نزدیک حضرت علیؑ کا مزار بھی ہے لیکن لوگ اسے فرضی مزار کہتے ہیں۔

بلخی، ابوالفتاح اسم معتزلی عالم بلخ میں پیدا ہوا۔ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بغداد میں گزارا۔ بغداد میں اس نے ابوالحسن النخاط معتزلی سے علم حاصل کیا۔ اس نے فلسفہ میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس نے بلخ ہی میں وفات پائی بلخی اگرچہ معتزلی عقائد سے اتفاق کرتا تھا لیکن پھر بھی وہ معتزلہ کے اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے الگ ہیں۔ اس کا نظریہ تھا کہ عدم وجود، جس میں وجود کی صلاحیت ہے ایک خارج از وجود مسئلہ ہے یعنی ایک جوہر بسیط ہے۔ وہ ذرے کو محدود اور ذاتی صفات سے معرسمیہ تھا۔ جسم کی صفات چونکہ ذرات کے مجموعے سے حاصل ہوتی ہیں لہذا وہ واجب نہیں بلکہ حادث ہیں۔ اس نے احساس اور تاثیر میں فرق کیا ہے۔ اس کے نزدیک اختیاری فعل قطعیت اور تذبذب کا لازمی نتیجہ ہے اور یہ دونوں باتیں انسان ایسی ناقص ہستی کا خاصہ ہیں بخلات اس کے ذات باری میں یہ بالکل معدوم ہیں۔ امامت کے بارے میں اس کا نظریہ تھا کہ امامت قریش ہی کا حق ہے اور انہی کو ملنی چاہیے لیکن اگر اس مسئلے میں کسی سازش کا اندیشہ ہو تو غیر قریشی بھی امام بن سکتا ہے۔

بلخی، ابو زید ایک مشہور عالم اور جغرافیہ نویس۔ صوبہ خراسان میں بلخ کے (۲۲۶ھ/۸۵۰ء - ذیقعدہ ۳۲۲ھ/اکتوبر ۹۳۲ء) احمد بن سہل

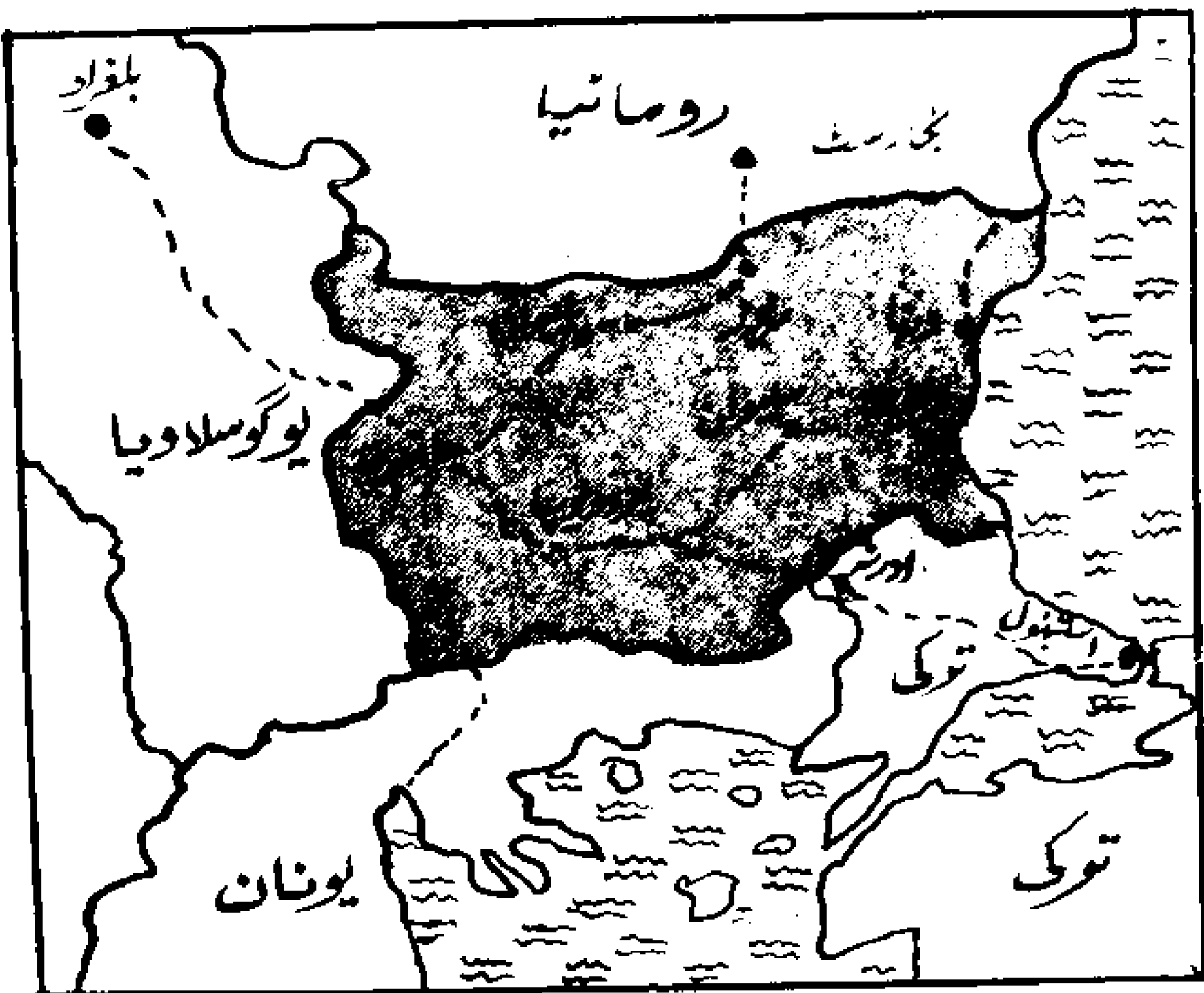
دسلی میں دریائے دانگا اور دریائے ڈینیوب۔ یہ کناسے، ریاستوں کی بنیاد ڈالی۔ اس قوم کا تذکرہ پہلی بار ۸۴۴ء میں ملتا ہے۔ جب انہوں نے کاخکان کے ساتھ لڑائی میں شہنشاہ ریزو کی مدد کی تھی۔ ۹۶۲ء میں انان کورس کی وفات کے بعد غالباً نئی بھرتی ہوئی۔ سلطنت خزر کے دباؤ کے تحت بلغاروں کے اتحاد کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کا ایک حصہ دوسری صدی عیسوی تک، دریائے کین کے کنارے اور میادلس میں اپنی قدیم آبادیوں ہی میں مقیم رہا۔ بلغاروں نے تاریخ میں کوئی اہم کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ بعد ازاں یہ لوگ اس علاقے میں آباد ہونے والی دوسری قزاقوں میں مدغم ہو گئے۔ اور اپنی الگ حیثیت ختم کر بیٹھے۔ بلغاریوں کا دوسرا گروہ ۹۶۹ء میں اسپرک کی زیر قیادت دو بروچہ پر حملہ آور ہو کر روس کے برٹلی صوبے میں ایک خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس قوم نے کلیسا سے یونان کی مسیحیت قبول کر کے ۸۸۵ء میں بلغان میں ایک مستحکم ریاست قائم کی۔ جو دریائے ڈینیوب سے بحیرہ ایڈریاٹک تک پھیلی ہوئی تھی ایک گروہ دریائے کاما اور دانگا کے حکم کے ذریعہ آباد ہو گیا۔ جہاں انہوں نے فن لینڈ کے باشندوں کو اپنا مطیع کر لیا اور ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی گروہ کو عربی ماخذ میں بلغار لکھا جاتا ہے۔

۳۱۰ء/۹۱۲ء میں خلیفہ معتز بالله نے شاہ بلغار کے پاس جو سفارت بھیجی اس میں ابن فضلان جیسا مورخ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد بلغار کے حالات کے بارے میں اور بھی بہت سے ماخذ ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں ابیرونی، ہیفتی ابن ندیم، ابن بطوطہ، ابن الاثیر، البراء الخد و غیرہ ہیں۔

بلغار کئی گروہوں میں منقسم تھے۔ مسلمان مصنفین نے ان کا ذکر مختلف ناموں کے تحت کیا ہے جو برصغور، اسکل، ابلکار، قبیلہ سوار، البرنجار وغیرہ ہیں۔

بلغاریا میں سلام پہلے پہل وسط ایشیا سے پہنچا۔ ۱۰۱۸ء سے ۱۱۸۶ء کے مابین برٹلی سلطنت میں ضم ہو جانے کے بعد بلغاریا کی حیثیت دو صوبوں کی رہ گئی۔ ایک صوبہ بلغاریا دوسرا پیرسیرمان۔ ۱۱۸۵ء تا ۱۲۴۹ء ڈینیوب کے نچلے علاقے میں کمانوں کے حملے اور ان کے دہاں آباد ہوجانے سے بلغاریا سلطنت کے قیام کا راستہ ہموار ہو گیا جو دوسری بلغاری سلطنت کہلائے گی۔

۱۲۹۲ء میں برٹلی شہنشاہ مائیکل ہشتم نے بلغاروں سے انکیلس اور مسجر جیپین کر دو بروچہ میں اناطولی ترکوں کو لایا جنہوں نے عہد الدین کیکاؤس ثانی کی معیت

الراہب کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاص شخص تو پر وہ میں ہے جو اس تخیل میں پیش نظر تھا۔ البتہ یہ تخیل ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو۔ وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے آیات الہی کا علم رکھتا تھا۔ یعنی حقیقت سے واقف تھا۔ اس علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویہ سے بچتا جسے وہ غلط جانتا تھا اور وہ طرز عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں کی طرف جھک پڑا۔ خواہشات نفس کے تعارضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے ان کے آگے سپر ڈال دی۔

انہیں کی رو سے بلعمر نے نہ صرف خود کو گراہی اختیار کی بلکہ اہل حق کو بتوں کی قربانیاں کرنے اور ناکاری کی بھی تعلیم دی۔ (دیکھیں ۱۵۱۲)

بعض کے نزدیک بلعمر علمائے بنی اسرائیل میں سے تھا اسے حضرت موسیٰ نے دعوت دین دینے کے لئے مدین کے بادشاہ کے پاس بھیجا جس نے اسے کئی گاؤں اور بہت سا انعام و اکرام دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے دین موسوی ترک کر دیا۔

وفات: ۳۲۵ھ/۱۴۴۱ء نومبر ۱۴ء۔ دو سالانی دوزخ جو اس نسبت سے بلعمری مشہور ہے۔

۱۔ الفضل محمد جمعی بن عبد اللہ البعلقی المیمی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ جمعی نسبت کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ بعض کے نزدیک یہ نسبت مکان سے ہے جو اس کے ذریعہ ایک مقام تھا۔ البراء الفضل جمعی سامانی امیر اسماعیل بن ابی اسحاق۔ ۳۰۰ھ/۹۱۲ء میں نسائی بن احمد کا وزیر مقرر ہوا۔ نصر کا وزیر جمعی سے پہلے البراء الفضل کا ذکر بہت دلتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا اکثر ذکر کیا گیا ہے۔ جمعی صوفی جمعی کے دو ہی مقامات تھے اور ہنجر میں ایک دروازہ بھی اس کے نام سے مشہور ہے۔ ۳۰۰ھ/۹۱۲ء ۱۴ نومبر ۹۴۴ء کو فوت ہوا۔ جمعی نہایت قابل اور فاضل انسان تھا۔ جن ماخذوں میں اس کا ذکر موجود ہے تمام کے تمام اس کی بیعت ۴۰۰ھ و وفات کرتے ہیں۔ مل کی حد سے زیادہ عزت کرتا تھا اور ان سے بڑی مردت کے ساتھ پیش آتا تھا۔

۲۔ ابو علی محمد بن محمد۔ البراء الفضل محمد جمعی کا بیٹا تھا۔ عبد الملک اول کے مغربی عہد میں صاحب تھا۔ الہنگلی کے اثر و رسوخ سے وزیر بن گیا۔ بعد میں منصوبہ قتل کا۔ جو عبد الملک اول کا جانشین تھا دو بار وزیر مقرر ہوا اور اسی کے حکم سے طبری کی مشہور تاریخ کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ فارسی شریک قدیم ترین تصانیف میں سے ہے۔ اس نے اس ترجمے میں سلسلہ اسناد کو مدن کر دیا ہے اور وہ ایک ہی واقعے کو کئی بار متبادل بیانات کے تحت نہیں لاتا جیسا کہ طبری نے اپنی تصنیف میں کیا ہے۔ یہ ایک ایسی نئی بات تھی کہ بعد کے آئے والے عرب مؤرخین نے اس طرز کو اختیار کیا ہے۔

بقول کر دیزی البراء محمد جمعی نے ۳۶۳ھ/۹۷۴ء میں وفات پائی۔ بعض کے نزدیک اس نے مندرجہ بالا تاریخ کے کافی عرصے بعد وفات پائی۔

بلعمر یا بلعمر شرقی یورپ کی ایک ریاست جو جزیرہ فلیقان کی شمال مغربی بلعمری ریاست تھی۔ تقریباً مستطیل شکل کے اس ملک کو شمال میں رومانہ سے دریائے ڈینیوب جدا کرتا ہے اور مشرق میں بحیرہ اسود سے ایشیا سے الگ کر دیتا ہے۔ جنوب اور مغرب میں ترکی، جرمنی اور یوگوسلاویہ کی کچھ کچھ سرحدیں اس سے ملتی ہیں بلغاریہ کی نسبت ایک ترکی النسل قوم بلغار سے ہے جس نے اوائل قرون

۱۳۹۲ھ/۱۴۹۵ء میں بائیرید نے ترنوو پر زور شمشیر قبضہ کیا۔ اور دوبروجہ اور سلسٹرہ کو بھی تسخیر کر لیا۔ لیکن شمشیر کو باجلزار کی حیثیت سے نگہبانی میں رہنے دیا۔ بعد میں شمشیر نے بجمسٹرہ کے سامنے دست طلب دراز کیا یہی بات بائیرید کے طائفہ وایا پر حملے کا باعث بنی اور بالآخر ۱۳۹۶ھ/۱۴۹۹ء میں جنگ نگہبانی نے بلغاریہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور نگہ برس تک بلغاریہ ترکوں کے قبضہ میں آ گیا۔

۱۴۰۲ھ/۱۴۰۵ء تک بلغاریہ پر عثمانیوں کا بہت گہرا رنگ چڑھا گیا مشرقی بلغاریہ میں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں گئی۔ ۱۴۵۹ھ/۱۴۵۵ء میں بلغاریہ میں صوفیہ سلسٹرہ، نگہبانی اور دین کے سباقوں میں منقسم تھا جو روم ایل کی ایالت یا صوبہ میں داخل تھے۔ گیارہویں صدی ہجری رستہ ہوس صدی عیسوی میں نگہبانی اور سلسٹرہ کے سباق اور دین کی نئی ایالت میں شامل کر دیئے گئے اور اس جدید صوبہ کا صدر مقام اور زور سلسٹرہ تھا۔

۱۴۱۸ھ/۱۵۱۱ء میں بلغاریا میں سلطنت عثمانیہ کا مخصوص نظم و نسق رائج کر دیا گیا اور عثمانی سے قبل کا عسکری گروہ پیشتر عثمانیوں کی عسکری تنظیم میں مدغم ہو گیا اور بلغاریہ عوام کو ذمی رعایا کی حیثیت دے دی گئی۔ ۱۴۵۰ء سے ۱۵۰۵ء تک بلغاریہ پر حملوں اور اندرونی بغاوتوں سے بالکل محفوظ رہا۔ بلغاریہ قسبہ یا مخصوص قسبہ صوفیہ اور سلسٹرہ جو روم ایل جاسے والی بڑی بڑی شاہراہوں پر واقع تھے۔ فوجی اور تجارتی مراکز ہونے کی وجہ سے بہت ترقی کر گئے۔ ان شہروں میں نے مسلمان بننے بسائے گئے۔ سولہویں صدی عیسوی کے آخر میں ٹیکس بڑھانے گئے تو بلغاریہ رعایا نے مقامی اہل کاروں اور سپاہیوں کے استحصال کی شکایات کرنا شروع کر دیں۔ ۱۵۰۳ھ/۱۵۰۹ء میں ترنوو کے مقام پر پہلی عوامی شورش برپا ہوئی۔ سان پاشا نے اس بغاوت کو فرو کیا۔ لیکن اس کے بعد سے بلغاریا کی رعایا پر بیرونی دشمنی سے جب وہ حملہ کرتا تو اس کے ساتھ مل جاتی تھی اور جب وہ حملہ آور واپس جاتے تو بلغاریہ رعایا کے بڑے بڑے گروہ اس کے ساتھ ہو لیتے جبکہ عثمانی حکومت انہیں ہر طرح سے مطمئن کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ مختلف زمانوں میں مختلف شہروں کی رعایا مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئی۔ ۱۴۴۵ھ/۱۵۲۹ء میں ستر استیخار بلغاریہ سرہا میں آباد ہونے کے لئے روس کی فوج کے ساتھ چل دیئے گئے۔ ۱۵۰۰ء میں دس ہزار بلغاریہ اپنا وطن چھوڑ کر کریمیا میں جا بسے۔

اٹھارہویں صدی کے آخری پچاس سالوں میں بلغاریا میں اعیانہ عامی طور پر مشہور ہو گئے تھے۔ یہ اعیانہ بلغاریا کی رعایا سے مالگذاری وصول کرنے کے لئے ٹھیکیدار اور سرکاری اراضی پر قابضوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ سترہویں صدی کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی فانی زمینیں بھی رکھنا شروع کر دیں۔

ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاسپان اولی عثمان نامی ایک فوجی نے بلغاریا کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اور ۱۷۹۶ء سے ۱۸۰۶ء تک بلغاریہ پر حکومت کرتا رہا۔ بالآخر سلطان محمود ثانی نے ان اعیانہ کا خاتمہ کر کے بلغاریہ میں مرکزی حکومت کا فنڈ نسق قائم کیا۔ ۱۸۲۹ء میں بلغاریا کی از سر نو تشکیل کی گئی اور اسے سلسٹرہ، دین اور نش کی ایالتوں (صوبوں) میں تقسیم کر دیا گیا۔ صوبائی مجالس شورے قائم کی گئیں اور بلغاریہ مائندوں کو بھی مائندگی دی گئی لیکن ان تمام اصلاحات سے بلغاریہ کی بے چینی ختم نہ ہو سکی اور بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ۱۸۶۶ء میں ۱۸۴۹ء میں دین کے علاقے میں ایک زبردست بغاوت برپا ہوئی۔

اکثر مبصرین نے ان بغاوتوں کی وجہ یہ بتائی ہے کہ بلغاریہ میں ایک عثمانی

میں بزنط میں پناہ لی تھی۔ اناطولی کے غازی ترکوں کا بلغاریہ سے واسطہ اس وقت پڑا جب آید بن اوغلو اور تاننا تھزن کا حلیف بنا۔ ۱۳۴۲ھ/۱۴۲۴ء میں امور نے تاننا تھزن کو پہلے بلغاریہ زار ایون الیگز نڈر کے غلات مدد دی۔ اہل عثمان کو جنہوں نے تاننا تھزن کے حلیف کی حیثیت سے امور کی جگہ لے لی۔ ۱۳۵۲ھ/۱۴۵۳ء میں بلغاریہ سے واسطہ پڑا بلغاریہ تاننا تھزن کے حلیف یاں جیم کی حمایت میں تھے۔ ایک عام راستے پر سے کہ ۱۳۶۲ھ/۱۴۶۵ء میں بزنطینیوں اور بلغاریوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا تعلق عثمانیوں اور بلغاریوں کے معاہدے سے تھا۔ ۱۳۶۶ھ/۱۴۶۵ء میں زار ایون الیگز نڈر نے اپنی سلطنت کو اپنے دو بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک بیٹے کو دین کا حکمران بنا دیا اور دوسرے کو ترنوو کی حکومت دے دی۔ اسی سال ہنگری نے دین پر قبضہ کر لیا اور ترنوو پر بھی دست درازی کی۔ چنانچہ شمشیر نے دین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے عثمانیوں سے فوجی امداد مانگی اس نے اپنی بہن بھی عثمانی سلطان مراد اول کے نکاح میں دے دی۔ چنانچہ عثمانی فوج ۱۳۷۲ھ/۱۴۷۰ء میں فتوحات حاصل کرتی ہوئی بلقان کے بڑے دروں تک جا پہنچی۔ ۱۳۸۵ھ/۱۴۸۰ء میں نیش پر بھی عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۳۸۹ھ/۱۴۸۶ء میں جب مراد اول نے سربیا پر چڑھائی کی اور اس نے دیکھا کہ اس کے باجلزار یعنی بلغاریا میں شمشیر اور دوبروجہ کے ایون اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس نے اپنے عقب کے تحفظ کے لئے علی پاشا کی لمان میں ایک فوج روانہ کی ۱۳۸۸ھ/۱۴۸۱ء میں علی پاشا نے یروڈینہ

جامع مسجد بنیایا شی - صوفیہ

دو چلی، مدیرہ اور شمشیر پر قبضہ کر لیا۔ اور بخشی بیگ کو ابن دوبروجہ کے مقبضے پر روانہ کیا جو دین میں مقیم تھا اور خود سلطان کے پاس یاں بولی میں چلا آیا۔ شمشیر بھی سلطان کی خدمت میں معافی مانگنے کے لئے حاضر ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنے وعدے کی مطابقت سلسٹرہ عثمانیوں کے حوالے نہ کیا۔ اس پر علی پاشا، شمشیر کے دارالحکومت ترنوو کے سامنے آن دھکا۔ کفار نے شہر کی گلیاں اسے پیش کر دیں۔

کیا۔ سابقہ آئین کی جگہ (ج ۱۸۷۹ء) سے نافذ تھا) نیا آئین نافذ کیا گیا جو ۱۸۷۹ء تک کارآمد رہا۔ جب ایک اور نیا آئین منظور کر لیا گیا۔

نئے آئین کی رو سے ملک ایران مقننہ عمل میں آئی۔ عالمہ کونسل میں چیرمین و اقل نائب چیرمین اور چار نائب چیرمین ایک سیکرٹری اور سترہ ارکان پر مشتمل ہے جنہیں قومی اسمبلی منتخب کرتی ہے۔ قومی اسمبلی چار سو ارکان پر مشتمل ہے جو پانچ برس تک کے لیے منتخب ہوتی ہے۔ آئینی طور پر سربراہ مملکت کوئی نہیں عالمہ کونسل ہی انتظام حکومت چلاتی ہے۔ تاہم ۱۹۷۱ء کے انتخابات کی رو سے دوشیز کوٹ کونسل کے چیرمین ہیں۔

اقتصادی دویہ معلومات: بلغاریا کا بحس علاقہ ۲۲۸۲۳ مربع میل ۱۱۰۹۰۰ مربع کلومیٹر ۱۹۷۴ء کی مردم شماری کی رو سے یہاں کی آبادی ۸۷۰۰۰۰۰ ہے جن میں ۸۰۰۰۰۰ بزرگ ۸۰۰۰۰۰ بزرگ ہیں۔ کل آبادی کا صرف سات فیصد مسلمان ہیں۔ تمام مسلمان ایک منشی اعظم اور علاقائی مفتیوں کی ایک مجلس کے ماتحت ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں بلغاریا میں کل ۱۱۸۰ مساجد تھیں، جہاں باقاعدہ جماعت ادا کی جاتی ہے ملک میں عقیدہ کی آزادی ہے، لیکن حکومت کے مذہبی فنڈز سے مرمت عیسائیوں کو امداد فراہم کی جاتی ہے۔

بلغاریا میں سات سے زائد سال تک کے بچوں کے لیے تعلیم لازم اور مفت ہے۔ ۱۹۷۴ء میں یہاں ۶۹۲ کنڈرگارٹن سکول (۳۷۵۸۲۲ طلبہ) ۹۳۲ ابتدائی سکول، ۲۰۳ پرائمری سکول، ۷۵ ثانوی سکول، ۱۰ مشیر در سکول، ۲۶۵ ٹیکنیکل کالج، ۲۵ عام کالج ۲۴ اعلیٰ تعلیمی ادارے اور تین یونیورسٹیاں ہیں۔ دوسری کی فوجی خدمت آٹھ برس بھر یا لازمی ہے۔

اقتصادیات کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ مزید برآں جنگلات، ماہی گیری، پٹرولیم اور معدنیات کی صنعتیں آمدنی کا اہم ذریعہ ہیں۔ زیادہ تر تجارت برطانیہ کے ساتھ ہے۔ ۱۹۷۳ء میں دونوں مملکتوں کے درمیان تجارتی معاہدہ ہوا، جس کے تحت معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں دس برس تک ایک دوسرے کی معاونت کی جائے گی۔

بلغراد کو گولڈا دیا سابقہ سردار کا دار الحکومت۔ دریائے ڈینیوب اور دریائے ساردا کے سنگم پر واقع ہے۔ ۱۹۷۱ء میں اس کی آبادی سات لاکھ ستر ہزار تھی۔ اس مقام پر کلنی سکورڈیسی نے ایک بستی آباد کی تھی اور سلطنت روم کے عہد تک اس شہر کا نام سکیڈونیم رہا۔ نویں صدی عیسوی میں بلغاریوں نے اپنے دور حکومت میں اس شہر کا نام سلافی زبان میں رکھا۔ ترکوں کے دور میں اسے بلغراد کہنے لگا۔ پہلی عالمی جنگ میں بلغراد وسطی یورپ سے مشرق قریب کو جانے والی شاہراہ پر ایک اہم قلعہ بند شہر تھا۔ ایک اہم جنگی مقام ہونے کی وجہ سے گزشتہ زمانے میں یہ اہم تاریخی واقعات کا مرکز رہا۔ قرون وسطیٰ میں اس شہر پر بزنطینی، بلغار، ہنگوی اور سرب کے مختلف فرمانروا حکومت کرتے رہے۔ ۱۲۴۰ء میں سربلیکے بادشاہ سیٹھان لازاریچ کی وفات کے بعد بلغراد ہنگویوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور تقریباً سو سال تک ترکوں کے حملوں سے ہنگری کی جنوبی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس شہر کو خاص اہمیت حاصل ہے

بلغراد پر مسلمانوں نے سب سے پہلا حملہ ۸۴۳ء/۱۴۳۹ء میں کیا اور چھ ماہ تک اس شہر کا محاصرہ کئے رکھا۔ دوسرا حملہ ۸۶۰ء/۱۴۵۶ء میں سلطان محمد ثانی نے ایک لشکر جبار، جنگی بیڑے اور ایک بھاری توپ خانے کے ساتھ کیا۔ بلغراد نے

آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی اور فلبہ، وودین، شمینی، روسچق، رازغراد، درنہ، پلونہ عثمان بازار، اسکی جمہ، مینی زغہ کے شہروں میں مسلمان اکثریت میں اور گبرو دو، نیش، صوفیہ، ترو لوو اور قرین ادا کی اکثریت میں تھے۔ جب جنگ کریمیا کے بعد عثمانی حکومت نے بلغاریا میں ستانوے ہزار چرکسی اور تقریباً ایک لاکھ تاتاری لاکر آباد کیے تو ان کے اور بلغاریوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ بلغاریائی انقلابیوں نے ۱۸۷۷ء سے خوب ہوا دی۔ چنانچہ اسی زمانے میں بلغاریائی انقلابیوں نے قومی آزادی کے لیے لڑائی کا بیڑہ ۱۸۷۷ء/۱۸۷۸ء کی جنگ کا سب سے بڑا میدان بلغاریا بنا۔ اس کے سبب سے مسلمان آبادی جنوب کی طرف منتقل ہو گئی۔ اسی دوران میں معاہدہ سان سٹیفانو کے تحت روس نے کوشش کی۔ دریائے ڈینیوب کے پار چھ ایکڑ تک ایک عظیم بلغاریا حکومت بنائی جائے۔ لیکن اس معاہدے

صدمہ کا مشہور کتاب - لیکچر ایسوسی

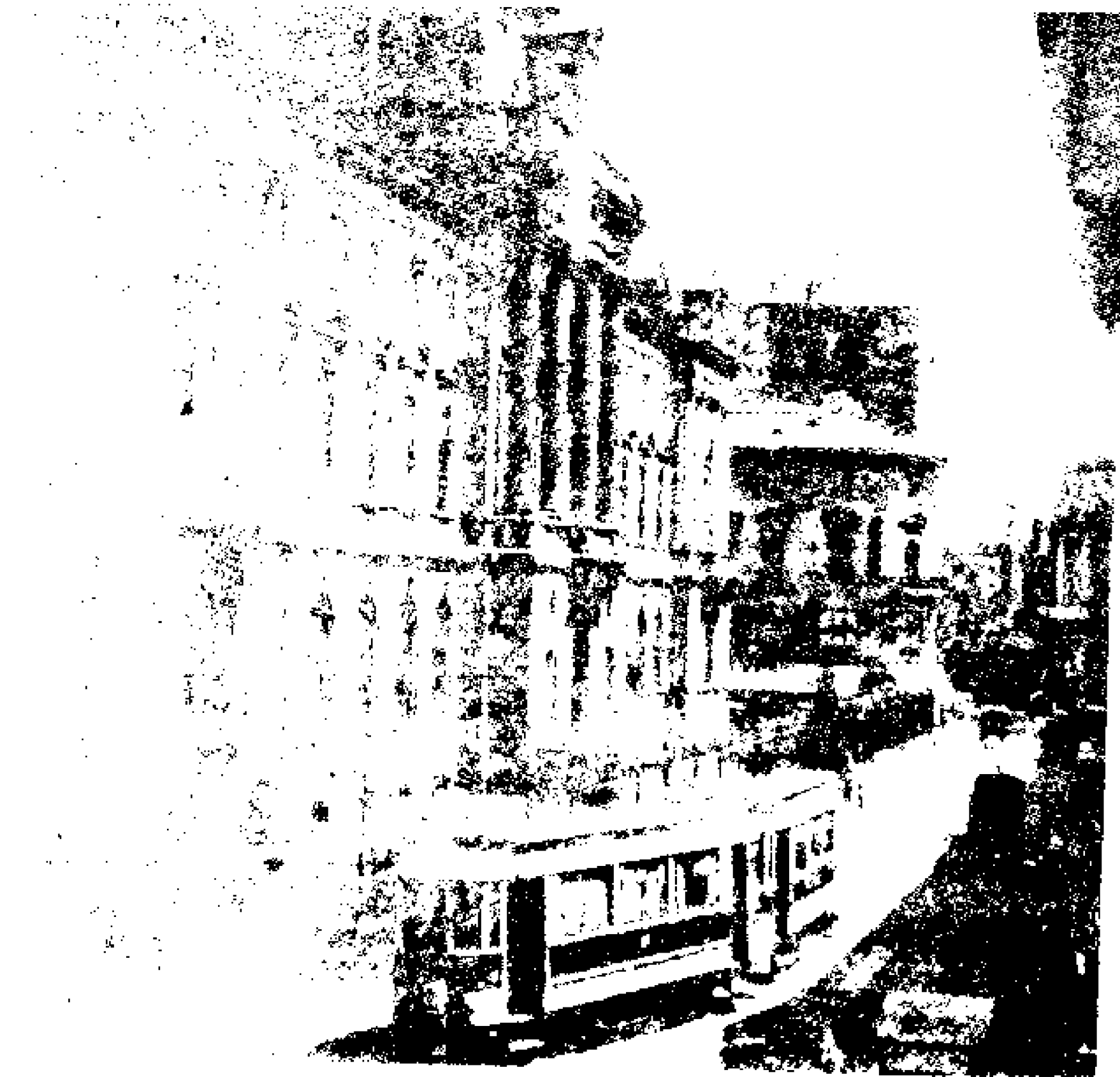
کی جگہ معاہدہ برلن نے لے لی۔ جس کے تحت بلغاریا کی ایک ریاست بلغاریا تان مارنی پر سلطان کی سیادت تسلیم کر لی گئی اور صوبہ مشرقی روم اہلی کو خود مختاری دے دی گئی۔ ۱۳۰۲ء/۱۸۸۵ء میں ایک انقلاب کے نتیجے میں یہ دونوں علاقے متحد ہو گئے۔ ۱۹۰۸ء کے انقلاب استنبول کے بعد فرڈیننڈ اور آسٹریا کے فرانسس جوزف اول کے مابین معاہدہ ہو گئی۔ ۵ اکتوبر ۱۹۰۸ء کو فرڈیننڈ نے بلغاریا کی آزادی کا اعلان کر دیا اور خود زار کے لقب سے تخت نشین ہو گیا۔

۱۹۱۲ء پرچ ۱۹۱۲ء کو بلغاریا اور سرب کے مابین ۲۹ مئی ۱۹۱۲ء کو بلغاریا اور یونان کے مابین چند خفیہ معاہدے ہوئے تاکہ ترکی کی سرحدوں کو باہم تقسیم کیا جا سکے۔ اکتوبر ۱۹۱۲ء میں ان اتحادیوں نے ترکی پر بغاوت کر دی اور ۳۰ مئی ۱۹۱۳ء کو ترکی اپنے تمام یورپی مقبوضات سے دستبردار ہو گیا۔

۱۹۱۸ء میں فرڈیننڈ کو تخت سے اتار دیا گیا اور زار بورس سوم ۱۹۱۸ء تک حکومت پر ہی رہا۔ اس کے بعد زار سامی دوم تخت نشین ہوا۔ جسے ۸ ستمبر ۱۹۴۶ء کو جمہوری استصواب رائے کے سامنے سرحد کا نا پڑا اور یوں بلغاریا ایک جمہوریہ قرار پائی۔ ۱۵ ستمبر ۱۹۴۶ء کو بلغاریا کی قومی اسمبلی نے ریاست کے جمہوریہ ہونے کا اعلان

عصر بعد سلطان سلیم ثالث انھیں بلغراد واپس آنے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ ۱۸۰۴ء میں سربوں نے بی جی چریوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور ۱۸۰۶ء میں باغیوں نے بلغراد پر قبضہ کر لیا۔ اور ۱۸۱۳ء تک بلغراد پر حکمران رہے۔ ۱۸۱۵ء میں سربوں نے ایک اور بغاوت کی تو ترکوں کو ان سے ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ رنزرفز بلغراد سر دیا کا شہر بننا چلا گیا۔ بالآخر ۱۸۱۶ء میں بلغراد سر دیا کے حوالے کر دیا گیا اور اس طرح وہ سر دیا کا دار السلطنت بن گیا۔ بلغراد میں ترکی عمارات میں سے دربار چند ایک یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد ہے، ایک قلعہ باقی رہ گئے ہیں۔ اس دور کی عمارات کے نشانات اب بھی موجود ہیں جن کے نام وہاں کے باشندوں سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ بلغراد میں آج کل جو مسلمان آباد ہیں وہ ۱۹۱۸ء کے بعد روس، ہرک، مقدونیہ اور یوگوسلاویہ کے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔

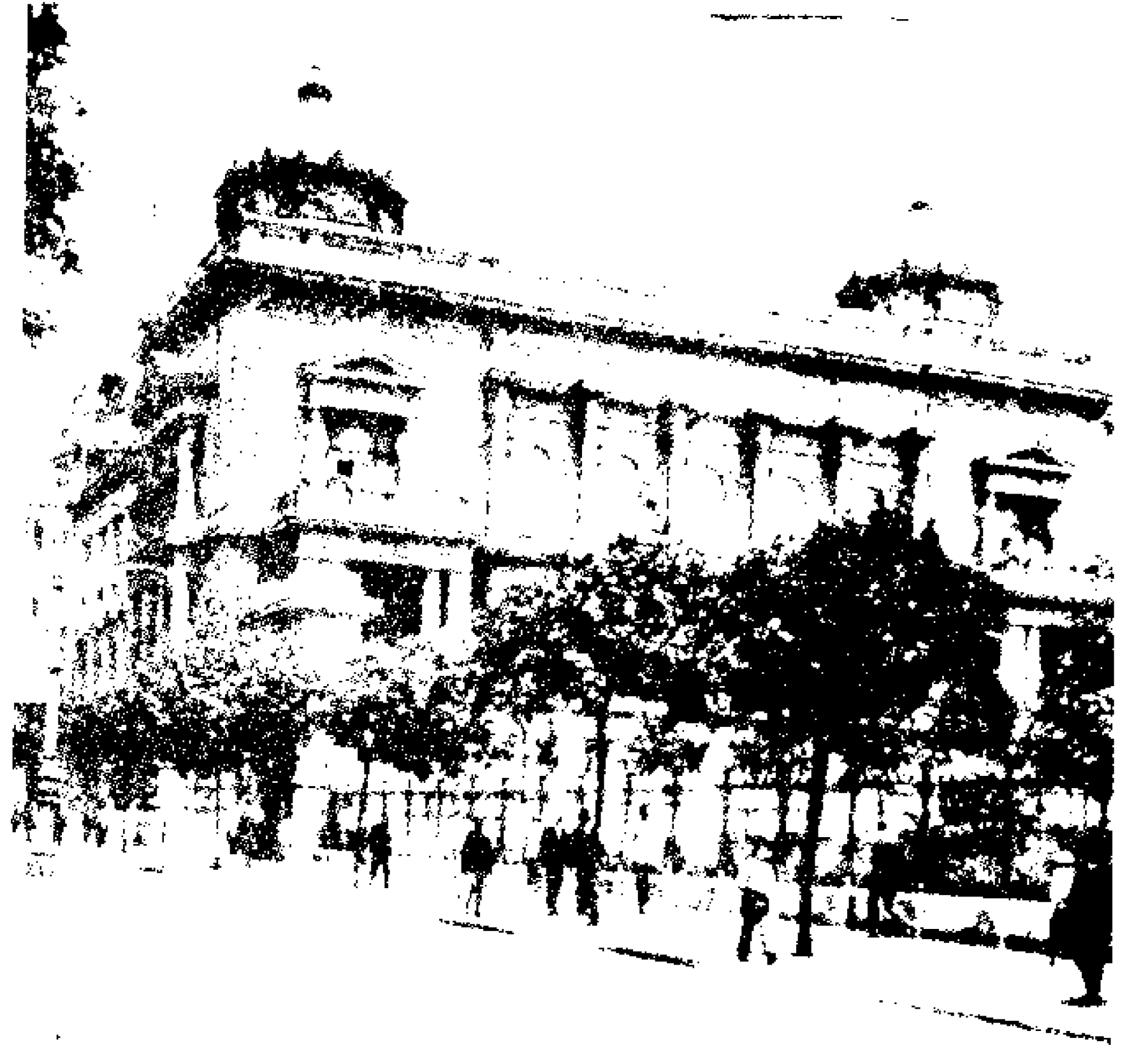
بلغتان کا ایک مجموعہ جو ابانیہ، بلغاریہ، یونان، یوگوسلاویہ، سربو، اور یورپ کے ترکی قبضہ نشانات پر مشتمل تھا، بلغان ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا وسطی درجہ کی سی ہے۔ یعنی سخت اور جھولی علاقے معتدل آب و ہوا کے حامل ہیں۔ ۱۸۰۰ء میں بلغار نامی ایک ترک قوم بحر اسود کے شمال سے آئی اور قریب کیوب کے زیریں علاقے میں آباد ہو گئی۔ نیز اس نے سلاویوں پر حکمرانی اور حکومت کا ذکر کر کے بلغان میں ایسی مملکت کی بنیاد رکھی جو برطانیسی سلطنت کی پہلی حریت بنی۔ بلغان میں سلام غابا ۱۶۶۲ء تا ۱۶۶۳ء میں ایک اناطولی بزرگ صدارتی صوبہ کے ذریعے پہنچا۔ چودھویں صدی عیسوی میں بلغان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا جن میں ہمیشہ کشمکش جاری رہتی تھی۔ چنانچہ بہت جلد عثمانی سلطان نے اسے اپنے زیرِ حکم کا حکم اعلیٰ بن گیا۔ ۱۶۰۳ء اور ۱۶۰۴ء میں بایزید اول نے اپنے ماتحت ممالک پر براہ راست قبضہ کرنے کے بعد ایک نئی حکمت عملی اختیار کی۔ اس کی وجہ سے عثمانی حکومت نے بلغان میں واحد سلطنت قائم کر دی۔ چنانچہ بایزید اول نے ۱۶۰۳ء اور ۱۶۰۴ء کے

ایتنہز ایوان (تی قوی اسمبلی)

درمیان بلغاریہ، مقدونیہ اور مقدونیا کو تسلیم کر لیا اور قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کرنے کی کوششیں

بڑی استقامت سے اس شدید حملے کا مقابلہ کیا اور ترکوں کو ایک بار پھر محاصرہ اٹھانا پڑا۔ نیز بلغراد نے مسیحی دنیا کی بڑی تفصیل کے طور پر شہرت حاصل کر لی۔ بالآخر ۱۵۲۱ء میں ترکی فوج ایک لمبے محاصرے کے بعد بلغراد میں داخل ہو گئی۔ سربو کے لوگوں کو قسطنطنیہ میں آباد کر دیا اور سربو جنگی جہازوں کے عملے کو ترکی جنگی جہاز بنایا دیا۔ سمندریہ کے سنجاق کا صدر مقام بلغراد بنا کر بالی بے کو یہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ بلغراد فتح کرنے کے بعد ترکوں نے اسے اور مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ اسے توپ خانے سے آراستہ کیا گیا۔ اور ایک جنگی بیرے سے بھی آلیس کر دیا گیا۔

بنیادسٹ (رومانیہ) کا قوی بینک

دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں بلغراد مشرقی وسطیٰ اختیار کیا مسلم آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا۔ اس کی وجوہات ایک تو انتظامی اور حفاظتی فوج کا وہاں قیام تھا۔ دوسرے ترکی کے کئی مقامات سے تاجر لوگوں کا وہاں آکر بس جانا تھا اور تیسرے مقامی آبادی کا سلام قبول کر لینا تھا۔ ۱۶۵۲ء تا ۱۶۵۳ء میں بلغراد ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ ۱۶۳۲ء میں ایک پاپائی سیاح کے مطابق بلغراد میں آٹھ ہزار گھر تھے جن میں ساٹھ ہزار افراد بستے تھے۔ ۱۶۶۰ء میں یہاں کے باشندوں کی تعداد ۹۸ ہزار سے تجاوز کر گئی تھی۔ یہاں فوج کے غذائی سامان کے بڑے بڑے ذخائر، توپوں کی مرمت کے کارخانے اور ایک بارود سازی کا کارخانہ تھا۔ اولیٰ چلبی کے بیان کے مطابق قلعے کے اندر کی مسجد جو سلطان سلیمان نے بنوائی تھی اور شہر کے نچلے حصے میں محمد پاشا کی بنوائی ہوئی مسجد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شہر میں آٹھ مدرسے اور نو حدیث کی درسگاہیں تھیں۔

۱۶۹۹ء تا ۱۶۸۸ء میں بلغراد آسٹریا کے قبضے میں چلا گیا لیکن دوسری سال بعد ترکوں نے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ ۱۱۲۹ء تا ۱۶۱۶ء میں ترکوں کو سبوائے کی یوجنی کے زیر قیادت شاہی فوجوں نے شکست دی اور ۱۱۳۰ء تا ۱۶۱۸ء میں جب بلغراد پر آسٹریا کا قبضہ ہو گیا تو یہ شہر شمالی سربو کا دار الحکومت بن گیا۔ صلح نامہ بلغراد کی رو سے ۱۱۵۲ء تا ۱۶۳۹ء میں جب دریائے سارا اور دریائے ڈینیوب سرحد قرار دیے گئے تو ایک بار پھر بلغراد ترکوں کے قبضہ میں تھا اور یہ بی جی چریوں کا ایک سرحدی حفاظتی مقام ہو کر رہ گیا۔

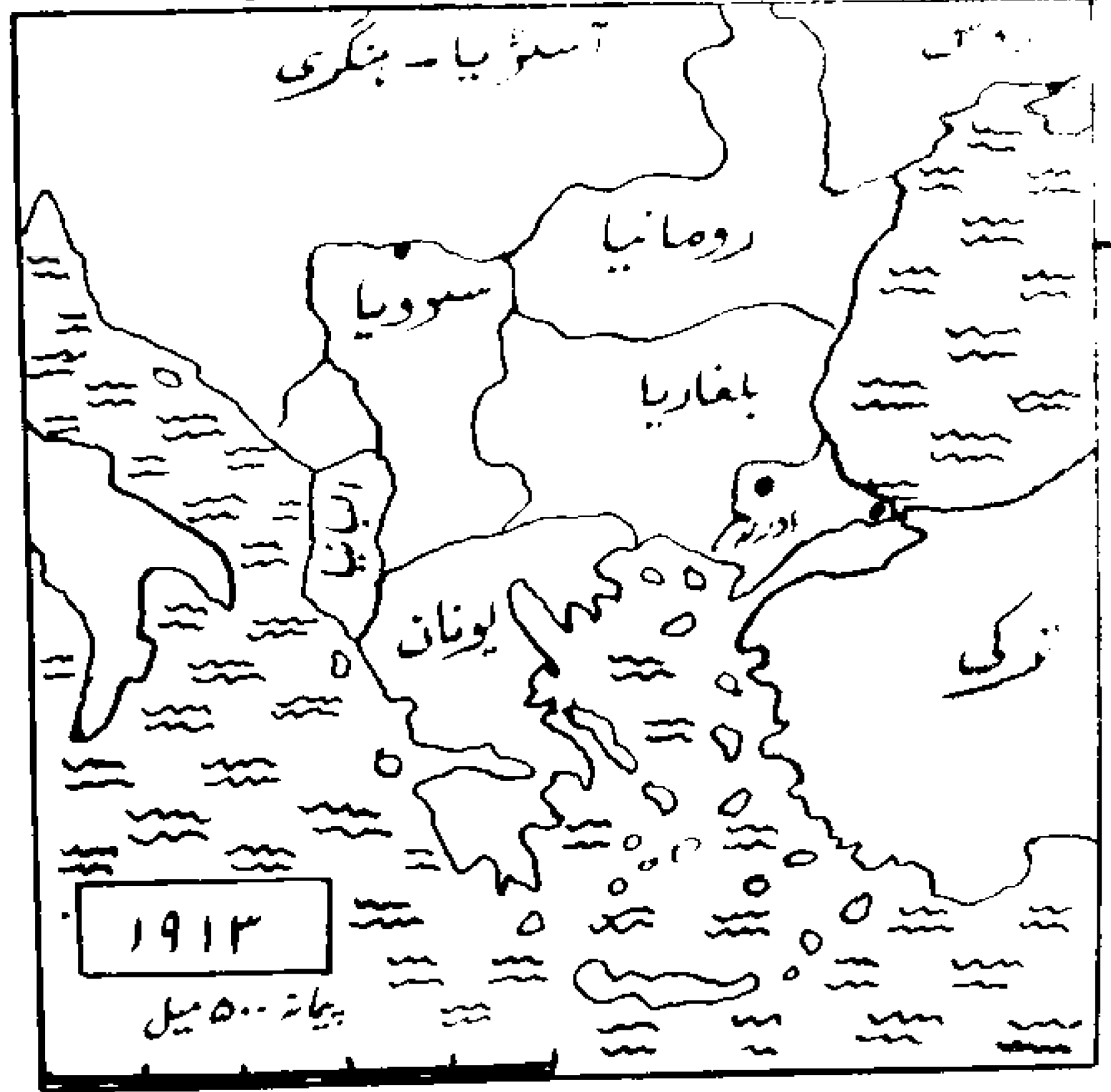
۱۶۹۱ء کے صلح نامہ کی رو سے بی جی چریوں کو بلغراد سے نکال دیا گیا لیکن کچھ ہی

کی سازشوں کا مرکز بن گیا جن کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بلقان پر۔ سے ترکوں کا تسلط ختم کیا جاسکے۔ اس مقصد کے لئے سب سے اہم واقعہ جنگ بلقان ۱۹۱۳ء کا ہے اور دوسرا اہم واقعہ پہلی جنگ عظیم کا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد سے ترکی کا اثر بلقان پر کم سے کم ہوتا چلا گیا اور یہ سارے علاقے جو ترکوں کی سلطنت میں شامل تھے خود مختار ہوتے چلے گئے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے اتحاد بلقان کی بنیاد پڑی یہ ایک سیاسی تنظیم تھی جس کی بنیاد ۱۹۱۳ء میں رکھی گئی اور ان میں چار بلقانی ممالک یوگوسلاویہ، رومانیہ، یونان اور ترکی شامل تھے۔ جس کا مقصد مشترکہ مفادات کی حفاظت اور باہمی دفاع تھا لیکن اتحاد بلقان کے ممالک کے ان بلند و بانگ دعوؤں کے باوجود جو اتحاد کے وقت کئے گئے تھے یہ ممالک کہیں بھی باہم مل کر مقابلہ نہ کر سکے۔ اور ایک ایک کر کے تمام ممالک جارحانہ حملوں کا شکار ہو گئے۔ اب ترکی

کی۔ سب سے بڑا نمونہ بایزید اول پر ۸۰۰ء اور ۱۲۰۶ء میں فتح حاصل کر لی ترکوں کے ہاتھ سے اناطول میں اکثر مقبوضہ علاقے نکل جانے کے بعد صرف بلقان ہی ایسا مقام باقی رہ گیا تھا جسے وہ اپنا ٹھکانہ بنا سکتے تھے چنانچہ آئندہ کے لئے اور نہ عثمانی ملاحین اصل دار الحکومت کی شکل اختیار کر گیا۔ نویں صدی ہجری پر بندرہوں صدی عیسوی کے نصف آخر میں جب لاطینی بلقان سے نکال دیئے گئے۔ گئے تو ان کی جگہ مغربی تاجروں نے جن میں مسلمان یونانی اور اہل انغوسہ شامل تھے لے لی۔ چنانچہ بلقان کی تجارت نے عثمانیوں کی سرپرستی میں بے پناہ ترقی حاصل کر لی۔ نیز عثمانیوں میں بلقان میں ایک بار چھ ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم ہو گئی۔ بلقان میں اسلام کی اشاعت عام طور پر کسی بہرہ سارے کاری و بار کے تحت نہ تھی بلکہ

بلقانی علاقہ ۱۸۷۸ء اور ۱۹۱۳ء میں (اور ترکی کی حدود)

اسلام کے آفات اصولوں نے اہل بلقان کا دل موہ لیا تھا۔ اس بات کو مستشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جب عثمانی ترکوں کا زمانہ زوال شروع ہوا تو بلقان یورپ کی بڑی طاقتوں

بلغراد کا شاہی محل

اور یونان کے سوا دیگر ریاستیں روس کے زیر اثر تھیں۔ ۹ اگست ۱۹۱۳ء کو بلغاریہ، یوگوسلاویہ، یونان، اور رومانیہ کے مابین باہمی اتحاد، سیاسی تعاون اور فوجی امداد کا ایک معاہدہ طے پایا جو بلقان

بلغاریہ کے دار الحکومت تیرانا کا ایک منظر

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

”یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر
نعمت بن جاتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لئے ہی
مفید ہے۔ ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں
آپ بزرگ ہے۔“

سلیمانؑ نے کہا ”انجان طریقے سے اس کا تخت اسکے سامنے رکھ دو دیکھیں
وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاسے۔“
ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی۔ ”یہ
گو یاد ہی ہے۔ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سراپا عت تجکا دیا تھا۔
اسے (ایمان لائے سے) جس چیز سے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت
تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔“

اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا جھن
ہے اور اترنے کے لئے اس نے اپنے پانچے اٹھائے سلیمانؑ نے کہا یہ شیشے
کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی ”لے میرے رب (آج تک) میں اپنے
نفس پر بڑا غلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمانؑ کے ساتھ اللہ رب العالمین
کی اطاعت قبول کر لی۔“ (۲۴:۱۲۰-۱۲۱)

ملکہ سا کا یہ قصہ بائبل کے عمدہ عتیق و جدید روایات میں دو مختلف نسخوں
میں آیا ہے۔ اور جب سبکی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمانؑ کی تربت
مسنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے اور وہ بہت بڑے سوالوں کے
ساتھ یروشلم میں آئی۔ جب وہ سلیمانؑ کے پاس پہنچی تو اس نے ان کے
باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمانؑ نے
ان سب کا جواب دیا۔ اور جب سبکی ملکہ نے سلیمانؑ کی ساری حکمت اور
اس عمل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے
ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر پائی اور ان کی پرشاکہ اور
ساقیوں اور اس سپر صحن کو جس سے وہ خداوند کے گھر جاتا تھا دیکھا تو اس کے
ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے
کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی تو بھی میں نے وہ باتیں
نہ کیں جب تک خدا کا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا اور مجھے تو اٹھ بھی نہیں
گیا تھا۔ کیونکہ تیری حکمت اور اقبال منی اس شہرت سے جو میں نے سنی ہے اس سے
ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازموں
برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ
جو کچھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا۔ اور اس کے
بادشاہ کو ایک بس قطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہرات
دیئے۔ اور جیسے مسالے سبکی ملکہ نے سلیمانؑ بادشاہ کو دیئے تھے کچھ بھی
ایسی ہیئت کے ساتھ نہ آئے۔ اور سلیمانؑ بادشاہ نے سبکی ملکہ کو سب
کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت
اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ (۱-سلطین - ۱۱۱-۱۳۰)

اس ملکہ کی تصویر جو ہمارے سامنے آئی ہے اس سے وہ ایک اعلیٰ اور بڑے
کی ذہین، مدبر اور دور اندیش حکمران خاتون کے ساتھ ساتھ تواضع اور خوش خلقی
کی صفات سے بھی متصف نظر آتی ہے۔

بعض روایات کی دُور سے حضرت سلیمانؑ نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی
اور اسے اس کے ملک پر بطور ایک حکمران برقرار رکھا۔ اس سے محبت کرتے تھے

پکٹ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ معاہدہ بیس سال کے لئے کیا گیا۔ لیکن عملی اعتبار
تساوی اور امداد کی صورت کبھی پیدا نہ ہو سکی۔

بلقیس ایک خوب صورت اور ذہین عورت کا نام، جو ملکہ سبا کے نام سے
بھی مشہور ہے اس کے باپ کا نام شرجیل بن مالک تھا جو
میں کا بادشاہ تھا۔ بعض نے اس کے باپ کا نام الہد لدین شرجیل بھی لکھا ہے
وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی لیکن حضرت سلیمانؑ نے اسے ایک
خط لکھ کر خدا کے واحد کی عبادت کی طرف مدعو کیا۔ بحث کے بعد یہ طے پا گیا
کا امتحان لیا جائے۔

بلقیس کا ذکر دنیا کی طرح نام لے بغیر قرآن مجید میں بڑے مختصر مگر جامع
انداز میں آیا ہے۔ ”کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس (ملکہ) نے اگر کہا میں نے
وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ (حضرت سلیمانؑ) کے علم میں نہیں ہیں۔ میں
سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے
جو اس قوم کی حکمران ہے اسے ہر طرح کا سر و سامان بخش گیا ہے اور اس کا تخت بڑا
عظیم الشان ہے (۲۳:۲۲-۲۴)“

”سلیمانؑ نے کہا ”ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے
والوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے پھر
انک سبٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔“

ملکہ بولی ”لے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے اور وہ
سلیمانؑ کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔
مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر
ہو جاؤ۔“ خط سن کر ملکہ نے کہا ”لے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے
مشورہ دو! میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔“ انہوں نے جواب
دیا ہم طاقتور اور رٹنے والے لوگ ہیں آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ
خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔“

ملکہ نے کہا ”بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب
اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں میں ان
لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے
کر پلٹتے ہیں۔“

جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمانؑ کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا ”کیا تم لوگ مال سے
میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت
زیادہ ہے جو نہیں دیا گیا ہے تمہارا ہدیہ تمہاری کو مبارک رہے۔ (اے سفیر) واپس
جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف۔ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ
نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کیساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر
رہ جائیں گے۔“

سلیمانؑ نے کہا ”لے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس
لاتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے
ایک قوی ریکل نے عرض کیا ”میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی
جگہ سے اٹھیں۔ میں ایسی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے
پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا۔ میں آپ کی ہلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے
دیتا ہوں۔ جو بھی سلیمانؑ نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکارا اٹھا

محل وقوع کے دلکش ہونے کے سبب یہ شہر محمد سلامی کے مشرقی ہسپانیہ کا دارالحکومت چلا آتا ہے۔

۱۳۸۸ ق۔م میں اردو میں نے ہسپانیہ شہر کی بنیاد رکھی۔ روم کے ایک حاکم اعلیٰ جو نیس برولس نے یہاں قدیم جنگ آزمائش کی آبادی قائم کی جو حکومت روما کے وفادار تھے۔ بعد میں یہاں کے باشندوں نے سرٹوریوس اور پامپی کی لڑائی میں سرٹوریوس کا ساتھ دیا۔ ۴۵ ق۔م میں پامپی نے ہسپانیہ کو جزوی طور پر تباہ کر دیا لیکن آگسٹس کے دور حکومت میں اس شہر نے اپنی خوشحالی دوبارہ حاصل کر لی۔ ۱۳۰ ق۔م میں ہسپانیہ پر عربی قوطیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۹۹۷ ق۔م میں طارق بن زیاد نے جب اس شہر پر قبضہ کیا تو یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محمد سلامی میں اس شہر کا شمار عرب ثقافت کے اعلیٰ ترین مراکز میں ہوتا رہا۔ اس زمانے میں ہسپانیہ ایک صوبہ صدر مقام تھا اور قرطبہ کے خلیفہ کا مقرر کیا ہوا والی دہان کا نظم و نسق چلاتا تھا۔ یاروی صدی عیسوی میں یہ شہر ایک خود مختار اسلامی ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔

ہسپانیہ کی ایک خود مختار اسلامی ریاست کی بنیاد ۱۰۱۰ء میں مبارک اور منفرد نے جو اس ضلع میں آبپاشی کے نگران تھے رکھی۔ مختصر سے ہی غارت بعد مبارک کا انتقال ہو گیا تو منظر کو ہسپانیہ سے نکال دیا گیا اور وہاں کے باشندوں نے ایک منتخب گورنران کے طور پر چن لیا۔ اس کا نام بلیب تھا۔ کچھ مدت کے بعد ہسپانیہ کی ریاست عبدالعزیز بن عبدالرحمان کے قبضے میں آگئی۔ اور وہ ۱۰۱۲ء میں ایک ہسپانیہ پر قبضہ کرنا رہا۔ اس دوران میں ہسپانیہ ایک خوشحال ریاست رہی۔ لیکن ہسپانیہ نے جب سے ایک خود مختار اسلامی ریاست کا درجہ حاصل کیا تھا عیسائیوں کی نظر اس سے باز نہ رہی۔ چنانچہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک تخت نشین ہوا تو فرڈیننڈ اول نے ہسپانیہ پر حملہ کر دیا۔ عبدالملک نے شہر کو صدمہ برداشت کرنا سیکھ کر اس نے ہسپانیہ کو عبدالملک کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا۔ اور ریاست ہسپانیہ کو سلطنت طلیطلہ میں شامل کر لیا۔ ۱۰۶۵ء میں جب عبدالملک نے المامون نے انتقال کیا تو اس کا بیٹا یحییٰ عبدالقادر تخت نشین ہوا جو ان میں شہرت سے ہسپانیہ نے اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کر لی۔ یحییٰ عبدالقادر نے شہر کو اپنی سلاطین سے مدد مانگی لیکن ۱۰۸۵ء میں ریاست طلیطلہ پر بھی حملہ ہوا۔ اس طرح ہسپانیہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بعد میں عبدالعزیز نے ہسپانیہ کو اسلامی حکومت کے تحت لانے کا کوشش کی لیکن راولک دیلاؤزی دور کے تحت اسے ہسپانیہ جو تاریخ میں الیڈ کے نام سے مشہور ہے ناکام رہا۔ الیڈ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی المابطون کے حملوں کا متحمل ہو کر رہی۔ اور آخر کار اس نے ہسپانیہ کو اندلس کے بادشاہ تاملک مسلمان جب اس پر قبضہ کر لیا تو اس شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اس حادثہ کے بعد ۱۱۰۲ء میں مسلمان دوبارہ ہسپانیہ میں داخل ہوئے المابطون کی طرف سے مختصر مدتی طور پر بارہویں صدی کے نصف تک حکومت کرتے رہے۔ بالآخر دیلاؤزی قبیلہ کے بادشاہ بعد ہسپانیہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور ۱۲۳۸ء میں ارغون کے حملوں سے اسے فتح کر لیا۔ ۱۴۹۲ء میں ہسپانیہ پر فرڈیننڈ دوم کا قبضہ ہو گیا۔ اور تب سے یہ سلطنت ہسپانیہ کا ایک اہم شہر رہا۔ ۱۹۷۱ء میں ہسپانیہ کی آبادی ۶۵۳۰۰ تھی۔

بلوچ پاکستان کے علاقہ بلوچستان میں رہنے والے ایک قوم۔ ذات، قبائل، جنہیں مختلف ادوار میں بلوچ، بلوٹ اور بلوٹ کے ناموں سے پکارا گیا۔ انہیں عام طور پر برابھول سے علیحدہ قابل قرار دیا جاتا ہے اور بنیادی طور پر نہیں لڑائی اور دیلمانی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

سے حقیقیہ اور طرابلس کے علاوہ فاطمی سلطنت کے پورے مغربی علاقے کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس نے المغرب میں بھی کئی مہمات سرانجام دیں ۳۶۳ھ تا ۳۶۵ھ/۹۷۴ء تا ۹۷۶ء اس نے کاتر سے جنگ کی اور طرابلس، سرت اور اجدابیر کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ۳۶۸ھ تا ۳۷۰ھ/۹۷۹ء تا ۹۸۱ء میں اپنی آخری مہم میں بلگین نے فاس سبیل اور بصرہ فتح کر لئے اور بغوا کو بھی شکست دی۔ واپسی پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا المنصور تخت نشین ہوا۔

بلند شہر ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کا ایک شہر اور ضلع جو مشرق کی سمت ہے۔ اگر اسے اور علی گڑھ سے میرٹھ جانے والی بڑی سڑک پر واقع ہے شہر کالندی کے کنارے جو شہر کے پاس بہتی ہوئی گذرتی ہے ایک اونچی جگہ پر آباد ہے اور اسی اونچائی کے سبب اسے بلند شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا قدیم نام اس کے فرضی بانی اسی برن کے نام پر برن تھا۔

۱۸۰۹ء میں سلطان محمود غزنوی نے اسے فتح کیا۔ یہاں کے ہندو برار نے سلطان کی اطاعت کر لی اور اپنے دس ہزار رعایا کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ بعد میں اس کی اولاد نے اسلام ترک کر دیا۔ ۱۱۹۳ء میں قطب الدین ایک نے اس شہر کو فتح کر کے اپنے داماد اور جانشین التمش کو دے دیا۔ سلطان محمد بن تغلق کے دور حکومت میں یہ شہر کسانوں کی بغاوت کا مرکز بن گیا۔ سلطان نے بغاوت زد کرتے ہوئے اس علاقے کے ارد گرد کا مقام علاقہ ویران کر دیا۔ مغلیہ دور حکومت میں اس شہر میں امن و امان رہا۔ اور اورنگ زیب کے دور حکومت میں یہاں کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی میں مرہٹے شہر کو تباہ و برباد کر کے خود اس پر قبضہ ہو گئے۔ ۱۲۱۸ء/۱۸۰۳ء میں یہ شہر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے دوران میں اس شہر کی حالت بڑی ابتر اور خفاک رہی۔ تاہم انگریزی محافظ فوج کو یہاں سے نکال دیا گیا اور حکومت کی باگ ڈور ملی دادخان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہاں کے عوام انگریزوں کے سخت دشمن ثابت ہوئے اور تقریباً پانچ ماہ کی مزاحمت کے بعد یہ شہر دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں آیا۔

بلند شہر میں بعض قدیم مساجد اور مقبرے ہیں۔ ان میں سے ایک درگاہ خواجہ لال برنی کی ہے جو ۵۹۰ھ/۱۱۹۳ء کی اسلامی فتح کی یادگار میں تعمیر ہوئی۔ ۱۹۷۱ء میں اس شہر کی آبادی پچاس ہزار تھی۔ اس میں ایک کالج ہے جو اگرہ یونیورسٹی سے ملحق ہے۔ اب یہ اندرونی اور بیرونی تجارت کا ایک رو بہ ترقی مرکز ہے ضلع بلند شہر دو آب و گھن کے میدانوں میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ ۱۸۸۷ مربع میل اور آبادی پچیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر رقبہ مزدور ہے جہاں گندم، جو، گنا، کئی اور کپاس پیدا ہوتی ہے۔ مغلیہ دور سے اب تک یہ علاقہ خوشحال رہا ہے۔

ہسپانیہ کا ایک شہر جو آبادی کے لحاظ سے سپین کا تیسرا بڑا شہر ہے بلنسیہ دریائے توریا وادی الابینس کے دونوں کناروں پر جزیرہ نما کے مشرقی حصے میں بحر روم کی بندرگاہ الغزاو سے تین میل دور واقع ہے۔ ایک ریلوے لائن کے ذریعے میڈرڈ سے ملا ہوا ہے۔ یہ شہر اسی (ہسپانیہ) نام کے ایک صوبے کا صدر مقام ہے۔ شہر کے چاروں طرف سرسبز و شاداب ہوٹیاڈی دلفینیا کا میدان پھیلا ہوا ہے۔ ہسپانیہ کو دریائے توریا سیراب کرتا ہے۔ اپنے

اور معاملہ سردار کا حکم صرف آخر ہوتا ہے۔ جس قبیلے کا سردار نہیں ہوتا اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بلوچوں میں خون کی پاکیزگی پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ عربوں کی طرح بلوچوں میں بھی نسب ناموں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بلوچ قبیلے میں طبقوں میں تقسیم ہیں۔ ۱۔ سردار قبائل۔ ۲۔ متوسط قبائل۔ ۳۔ زیر دست قبائل۔

ان کے ہاں عورت کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جنگ اور لڑائی کے وقت بھی عورتوں پر ظلم اور ان کی بے حرمتی کرنا کینگی اور بزدلی خیال کی جاتی ہے اگر دو قبیلے لڑ رہے ہوں تو عورت کے دخل دینے پر لڑائی بند ہو جاتی ہے۔ بلوچ عورتیں بلند کردار، بے حد دلیر اور جفاکش ہوتی ہیں۔ ان کا لباس شائستگی کا عمدہ نمونہ ہوتا ہے یہ کھلا اور ڈھیلا لباس پہنتی ہیں۔

بلوچ مرد بندوق، تلوار، خنجر، تیرکمان اور گھوڑوں کی سواری کے بڑے شیدائی ہوتے ہیں۔ تیرکمانوں کی جگہ اب پستول اور گھوڑے کی جگہ جیپ نے لے لی۔ ان کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے۔ گوشت کو خاص طریقے سے پکاتے ہیں۔ اسے اپنی زبان میں سچی کہتے ہیں۔ بلوچ خن کا بدلہ خون کے قائل ہیں۔ جو بلوچ قتل کا بدلہ نہ لے سکے اسے بزدل اور نامرد سمجھا جاتا ہے اگر بلوچ کسی کو پناہ دے دیں تو اس کی حفاظت کے لئے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ریز دیکھئے۔ براہوی۔

بلوچستان (بلوچی)

پاکستان کا ایک صوبہ۔ سطح مرتفع پر مشتمل یہ خطہ ۲۵ درجے سے ۲۱ بلوچستان درجے ۷۴ شمال اور ۶۱ درجے سے ۶۴ درجے طول بلد مشرق کے درمیان واقع ہے۔ اس خطے کے شمال میں کوہ سلیمان کے مختلف سلسلے ہیں جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ حد فاصل کا کام دیتے ہیں۔ مشرق میں کیرتھر اور پب کی پہاڑیاں اسے صوبہ سندھ سے جدا کرتی ہیں۔ مغرب میں ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ بلوچستان اور افغانستان کی سرحدات سوہیں میل لمبی ہے۔ بحیرہ عرب کے ساتھ بلوچستان کی سرحد چار سو ستر میل ہے اور بلوچستان اور ایران کی مشترکہ سرحد پانچ سوہیں میل ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یعنی یہ ایک لاکھ ستیس ہزار مربع میل پھیلا ہوا ہے جبکہ اس کی آبادی انتہائی کم یعنی ۹۶۲ آدمی صرف تھاں لاکھ تھی۔ بلوچستان کی آب و ہوا گرمیوں میں گرم خشک اور سردیوں میں سرد خشک ہے۔

بلوچستان کا علاقہ ایران اور پاکستان کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ ایرانی بلوچستان کا صدر مقام ایرانشہر ہے جو پہلے نہج کہلاتا تھا۔ پاکستان میں اس کا سب سے اہم مرکز قلات ہے۔ یہ ایک قدیم ترین علاقہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذکر کاناام کے تحت ملتا ہے اسلامی عہد سے پہلے کے اس علاقے کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ غالباً بلوچی مغربی بلوچستان (مکران) میں اس وقت داخل ہوئے جس زمانے میں کرمان پر سلجوقیوں نے حملہ کیا۔ زادشاہ افشاروہ پہلا شخص تھا جس نے گورنر اور قلات کے انتظامی ڈویژنوں کو بلوچستان کا نام دیا۔

۱۲۲۵ ق۔م میں جب سکندر عظیم ہندوستان فتح کر کے ایران لوٹا تو وہ بلوچستان کے راستے ہی سے واپس آیا۔ سکندر عظیم کے بعد بلوچستان سلطنت باختر کا ایک حصہ بن گیا۔ ۴۰۴ ق۔م میں بلوچستان ساسانی خاندان کے ایک حکمران بہرام گور کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ جس کا دور حکومت ۴۰۴ ق۔م تا ۴۲۴ ق۔م ہے۔ ۵۹۱ سے ۶۲۸ ق۔م تک بلوچستان ایران کے شہنشاہ خسرو پروردیش کی سلطنت میں شامل رہا۔ ۶۳۵ ق۔م میں بلوچستان پر سندھ کے برہمن راجہ جرج کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے بلوچستان کی حدود متعین کیں اور

سکونت کے لحاظ سے بلوچ داوی بلوچ کے جو شام میں صلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ رہنے والے ہیں اور نسبی لحاظ سے بلوچ مزدک القاب تھا جو باہلی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا۔ داوی بلوچ ایک اہل داوی تھی عرب دشنام کے کئی قبائل یہاں آباد تھے جو روم کی دراز دستیوں کی وجہ سے نقل مکانی کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے ایک سردار حبیب بن مسلمہ کی سربراہی میں ایک لشکر اس داوی میں بھیجا۔ چنانچہ یہ فوج داوی بلوچ کو ختم کرنے کے بعد وہیں پر آباد ہو گئی۔ بعد میں یہی لوگ بلوچ اور پھر بلوچ کہلا گئے۔

بعض محققین نے بلوچ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے بلوچ اور براہوی اور یہ دونوں سامی الاصل ہیں۔ بلوچوں کے نسب میں بھی اختلاف ہے۔ کسی نے انہیں ترکمان نسل سے کہا ہے کسی نے ایرانی نسل سے اور بعض کے نزدیک یہ عرب ہیں۔ کچھ لوگ انہیں راجپوت بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن دور حاضر کی تحقیقات کے لحاظ سے بلوچ آریا ہیں۔ خود بلوچی اپنے آپ کو امیر حمزہ کی اولاد میں سے بتاتے ہیں اور یہ کہ وہ صلب سے آئے ہیں۔ فردوسی نے اپنے شاہنامے میں بلوچوں کا ذکر کیا ہے اور کینسر دکی افواج کے سپاہیوں کی حیثیت سے کیا ہے اور بلوچوں کی انفرادی خصوصیات بھی بیان کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم ایرانی بلوچستان اور مکران میں قدیم زمانہ سے اپنی انفرادی خصوصیت سے شناخت چلی آ رہی ہے۔

دور اندھ خان ذوقی نے اپنی تحقیقات میں یہ بات ثابت کی ہے کہ بلوچ قوم سامی النسل ہے اور ان کا اصل وطن بحیرہ خزر در بحیرہ اسود کا دریائی اور ساحلی علاقہ ہے۔ یہاں سے بلوچ دشت بلوچ و کرمان میں منتقل ہوئے اور مختلف ادوار میں ان کے قبائل مکران کی حالت بہت کرتے رہے۔

بلوچوں میں مذکورہ بالا اشارہ موت جوتی اور لمبیدی وغیرہ قبائل خالص ملی نسل ہیں اب عربی اور عجمی قبائل کی قیہ کرنی بڑی مشکل ہے۔ دشت میں عشرت کے علاقے بلوچ کی روایں صدی کے نگ بھگ سیستان اور مکران کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ تیر سوئں صدی کے شروع میں جب چنگیز خان نے بلوچوں کو جی مشرقی مکران اور سندھ کی سرحد تک منتشر ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بلوچ مکران و مکران کے ساتھ ساتھ کوہ سلیمان کے پیدل پرتابض ہو گئے۔ پندرہویں صدی میں کچھ بلوچی قبائل پنجاب اور سندھ میں بھی مقیم ہو گئے۔ ان کی یہ ہجرت گورکھ پٹن سے باہر کے حملے تک کے درمیانی عرصے میں ہوئی۔ مکران سے آگے یہ قبائل قلات کے ان بے آب و گیاہ پہاڑی ٹیلوں پر قابض ہو گئے۔ جن پر آج کل بلوچوں کا مل دخل ہے۔ بعض براہوی قبیلوں نے قلات پر قبضہ کر کے بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف بھگا دیا۔ یہ واقعہ بلوچی قوم کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے اس حادثے کے بعد سے یہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور اب مغربی اور مشرقی بلوچوں کے درمیان قلات کے براہوی نظر آتے ہیں۔

جب شہنشاہ ہمایوں نے چونسہ کے مقام پر شیر شاہ سے شکست کھائی اور وہ دہشت لڑوئی کے عالم میں اور ہراؤ صرا پھر رہا تھا تو بلوچوں کے امیر نے اس کی مدد کی جس کا ذکر ہمایوں نامہ میں موجود ہے۔ جب ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کی فوج میں چالیس ہزار بلوچ تھے۔

بلوچ عربوں کی طرح قبائلی نظام کے قائل ہیں۔ یہ شہری اور قصبہ جاتی بھی ہیں۔ اور خانہ بدوش بھی۔ ان کے اپنے قبیلے سے محبت اور شیفتگی بے مثل ہے۔ بلوچ قبیلے کے لئے قمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے جس کا حاکم ماننا ہر فرد کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں خواہ جنگ ہو یا صلح یا کوئی

بلوچستان کا نام دیا گیا۔ ان کی آمد سے پہلے مکران پر منگولوں کی حکومت تھی بلوچوں نے انہیں شکست دی۔ اگرچہ ان سے پہلے بھی یہاں بلوچ آباد تھے۔

بلوچستان پر امیر حلال خان کی اولاد تقریباً ساڑھے تین سو سال حکمران رہی۔ پندرہویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلے رند اور لاشاری وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے مگر امیر چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے زیر نگیں آگیا۔ امیر چاکر خان رند نے خضدار، درہ مولا، کندھاوا، کچھی کے میدان، درہ بولان، دھادڑا اور سی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بلوچستان براہویوں کے قبضے میں آگیا۔ کیونکہ امیر چاکر خان کے بعد بلوچستان افغان قبیلے کا شکار رہا اور اس افغان قبیلے کے دوران میں ایک براہوی سردار میر احمد شانی نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ براہوی شاخ سے یکے بعد دیگرے پانچ سردار حکمران ہوئے۔ ۱۶۳۰ء میں سندھ کے حکمران میں نور محمد نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا لیکن ۱۶۳۲ء میں نادر شاہ نے بلوچستان عبداللہ خان کے وارثوں کو لوٹا دیا۔

۱۸۴۰ء میں انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت ہوئی کیونکہ انگریز بلوچستان کے معاملات میں دخل دینے لگ گئے تھے جو بلوچوں کو پسند نہ تھے۔ اس بغاوت میں انگریز فوجیوں کو قتل کیا گیا اور سب سے سالار کو گرفتار کر لیا۔ اس اثنا میں انگریزوں نے اپنی فوجی قوت آزمائی کر کے بغاوت کو کچل دیا اور بلوچوں کو شکست دی۔ دسمبر ۱۸۴۰ء میں انگریزوں اور نصیر خان ثانی کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔ اور انگریزوں نے نصیر خان کو قتل کا خان تسلیم کر لیا۔ اس دور میں بلوچستان کا سارا انتظام حکومت کے انگریز ایجنٹوں کے ہاتھ میں آگیا اور خان برائے نام حکمران رہ گئے۔

جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو بلوچستان تین مختلف میونسپلٹیوں میں تقسیم ہوا۔ برطانوی بلوچستان جو براہ راست حکومت برطانیہ کے ماتحت تھا۔ ۲۔ ایجنسی مقبوضہ جو بالواسطہ حکومت برطانیہ کے ماتحت تھا اور ان مقبوضات میں انگریز رجمنٹ متعین تھے ۳۔ انتظامی حصے جن میں قلات، خاران، کران اور لس بیدی کی ریاستیں شامل تھیں اور ان پر خان اور نواب حکومت کرتے تھے۔

۱۹۴۷ء میں یہاں سے ۸۰ ہزار سندھ اور سکھ ترک وطن کر کے بھارت چلے گئے۔ اور ان کی جگہ ۳۰ ہزار مہاجرین بلوچستان میں آئے۔ ۳۰ مارچ ۱۹۴۷ء کو بلوچستان کی پہلی صوبائی حیثیت ختم کر کے اسے وحدت معزلی پاکستان میں ضم کر دیا گیا اور یہ صوبہ ۱۹۴۷ء میں صوبہ معزلی پاکستان کے ماتحت رہا۔ اپریل ۱۹۴۷ء میں وحدت معزلی پاکستان کو ختم کر دیا گیا تو بلوچستان کو اس کی علیحدہ صوبائی حیثیت واپس ملی۔ کوئٹہ کو اس صوبہ کا دار الحکومت ٹھہرایا گیا۔

دسمبر ۱۹۴۷ء میں مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد سے پاکستان میں چار صوبوں کا نعرہ لگایا جانے لگا۔ جس میں بلوچستان کو بھی ایک قومیت ٹھہرایا گیا۔ نیشنل عوامی پارٹی اور اس کے رہنما عبدالولی خان اس نعرہ کو اچھالنے میں مستعد تھے۔ صوبائی سطح پر کو حزب عوامی گئی اور اگرچہ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت قائم تھی۔ مہسور دہان وفاقی راج قائم کرنا پڑا جس پر مکتی اور مری قبائل بغاوت پر اتر آئے۔ ان کے ساتھ دیگر کئی قبائل بھی شامل ہو گئے۔ حکومت نے فوج کے ذریعے اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی۔ جس کے نتیجے میں سینکڑوں باغی ہلاک ہو گئے۔

بڑے غور و فکر کے بعد وفاقی حکومت نے اندازہ لگایا کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی سے کہیں زیادہ معیشتی ہے۔ چنانچہ بلوچستان کی معیشتی ترقی کے لیے اقدامات تیز کر دیئے گئے۔ جس سے وہاں کے سرداری اور شیٹنگ نظام پر جوٹ پڑی۔ چنانچہ قبائلی سردار ایک بار پھر بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ اپریل ۱۹۶۹ء میں وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار بھٹو نے بذات خود تفصیلی دورہ کیا اور وہاں سرداری نظام کا پورے طور پر خاتمہ کر دیا۔

بلوچستان کا دفاع مضبوط کرنے کے لئے قلعے بھی تعمیر کرائے۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت ۶۳۲/۷۲۳ء میں جب عربوں نے کرمان کا علاقہ فتح کیا تو کرمان کے قریبی پہاڑوں میں بلوچ نامی لوگ پائے جاتے تھے۔ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں حکیم بن جبہ کو سندھ اور بلوچستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ان علاقوں کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے اس علاقے کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی جس سے اس علاقے کے بارے میں کئی معلومات باہم پہنچتی ہیں۔

۲۹/۷۵۹ء میں حضرت علیؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حارث بن مرہ العبدی کو بلوچستان میں بھیجا اور انہوں نے یہاں کچھ علاقے فتح کئے۔ حضرت حارث، قلات میں لڑتے ہوئے اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت شہید ہوئے۔ بالآخر حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں ۶۴۴/۷۶۶ء میں مکران مسلمانوں کے قبضے میں آگیا اور عربوں نے اسے اپنا فوجی مستقر بنایا اور مکران کے قرب و جوار کے علاقوں

(ایک بلوچی) اس کا اونٹ، حمل اور سنگلاخ زمین

کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جو مکران کی جنگ کے لئے آئے تھے قلات کے کچھ علاقے فتح کر لئے۔ لیکن جب وہ دمشق سے مکران واپس لوٹے تو یہاں کے حالات بدل چکے تھے۔ یہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت سنان بن سلمہؓ سالار ہو کر آئے۔ اور انہوں نے دوبارہ مکران کو فتح کر کے شہر کو نئے سرے سے آباد کیا۔ بعد میں حضرت ابوالاشعثؓ کو مکران کا حاکم مقرر کیا گیا۔ انہوں نے قلات کے فتح کیا اور بولان کے درے تک سارا علاقہ اپنے قبضہ میں کر لیا۔ ۸۹/۷۸۰ء میں جب راجہ داہر کا مقابلہ کرنے کے لئے محمد بن قاسمؓ ہندوستان آیا تو اس زمانے میں بلوچستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور راستے محفوظ تھے۔ مساجد آباد تھیں اور پہاڑی علاقوں میں کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ بلوچ گیارہویں صدی عیسوی کے آخری دس برسوں میں اپنے سردار حلال خان کی سرکردگی میں مکران میں داخل ہوئے۔ اس وجہ سے مکران کو

نظام جو گجہ :- بلوچستان کا ایک اہم نظام جو کہ ہے جو نصیر خاں اول کے عہد سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں قبائلی سرداروں کی انتظام حکومت چلاتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل جو کہ کوئٹہ کی دبار کھاتا تھا۔ اس میں بلوچی اور برہانوی قبائل مساوی طور پر شریک ہوتے ہیں۔ ۱۹۷۹ء سے اس سرداری نظام کو ختم کرنے کی کوششیں نیز زکوردی گئی ہیں۔ تاہم قبائلی سردار ابھی تک اس امر کی مزاحمت کر رہے ہیں اقتصاد کے امور دیکھو معلومات :- بلوچستان میں درہ بولان اور درہ مولا دو مشہور درے ہیں۔ انہی سے جہاں اور یہاں داخل ہوتے رہتے۔ کوئٹہ بلوچستان کا صوبائی مرکز ہے، جو وادی شال کے وسط میں واقع ہے اس کے شمال میں پشین واقع ہے۔ جنوب مشرق میں بس بیلہ اور مغرب میں چاغی۔ ناران، چنگور اور دوسری وادیاں ہیں۔ پہاڑوں میں کوہ سلیمان، کوہ سیابان، کوہ مالک سیاہ، کوہ کیرمٹھ، کوہ پب، کوہ چاغی، اور اس کوہ ہیں۔ مشہور شہروں میں کوئٹہ کے علاوہ چمن قلعت، مہنی، لورالائی، پشین، خضدار، مستونگ، چمن اور زیارت ہیں۔

بلوچستان دو ڈویژنوں کوئٹہ اور قلات پر مشتمل ہے، جو مزید سات اضلاع پر مشتمل ہیں۔ آبادی اکثریت بلوچوں کی ہے جو ستر فیصد کے قریب ہیں۔ بلوچستان زیادہ تر صحراؤں اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ زرخیز علاقوں میں سبب، کچھ، خروانی، ناسٹیا، انکور وغیرہ کثرت پیدا ہوتے ہیں۔ معیشت :- واردات زیادہ تر کوئلہ اور لکڑی کیس پر ہے۔ کوئلہ مہنی اور کوئٹہ کے قریب سے نکلتا ہے اور قدرتی گیس سونی کے مقام سے نکلتی ہے، جو پورے پاکستان کو مینا کی ہے۔ جدید تحقیقات کی رو سے بلوچستان میں پٹرول کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ جنہیں نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ نیز دیکھئے :- بلوچوں کی بلوچوں کی بلوچوں کی

بلوچی زبان :- بلوچستان کے بلوچ قبائل کی زبان :- یہ فارسی سے بھی قدیم تر بلوچی زبان ہے۔ اگرچہ بعض کے نزدیک بلوچی فارسی کی مسج شدہ صورت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے دوران کتبیاں ہوئے ہیں ان کا رسم الخط درہا زبان سے ملتا ہے۔ انہی کتبیاں میں بلوچی زبان کے الفاظ بھی ملتے ہیں گویا یہ ایک علیحدہ زبان ہے جو عربی لہجہ سے قدیم پہلوی زبان کے بہت قریب ہے انسان میں بلوچی زبان کے مختلف لہجے ہیں لیکن ان میں دو بڑے گروہ ہیں۔ ایک "شرقی بلوچوں کی زبان" اور دوسری مغربی بلوچوں (کرمان، کی زبان)۔ ان میں تھوڑا سا اصولی اختلاف بھی ہے۔ مثلاً مشرقی زبان میں "ورع" لکھنا کہا جاتا ہے تو مغربی زبان میں "ورگ" کہا جاتا ہے۔ جب بلوچستان پر انگریزوں کی عمل داری قائم ہوئی تو انہوں نے بلوچی پر بھی کچھ تحقیقی کام کیا۔ بلوچی کے قواعد ضبط تحریر میں لانے کے لئے ۱۹۰۷ء میں لائیک ورمفٹ ڈیویژن نے بلوچی زبان کے قدیم ادب پر مشتمل کتاب بلوچوں کی عوامی شاعری کے عنوان سے شائع کی۔ اس کتاب کو بلوچی کے کلاسک میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔

۱۹۰۷ء میں ایک انگریزی بلوچی لغات شائع کی گئی۔ بلوچی ادب پر اردو زبان میں سب سے پہلی "بلوچی ادب" کے عنوان سے ۱۹۶۱ء میں سلیم خاں گمی نے لکھی۔ ۱۹۶۹ء میں معاشاد کی کتاب "بلوچی نامہ" شائع ہوئی۔ جب ۱۹۷۵ء میں انگریز پورے بلوچستان پر قابض ہو گئے تو اس دور میں بلوچی شعرا کا میلان تصورات اور اخلاقیات کی طرف ہو گیا۔ اس وجہ سے اس دور کی شاعری زیادہ

مذہبی ہے۔ اور اس دور کی شاعری میں نعتوں، معجزوں اور مدحوں کا بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ ملا ابراہیم اٹھارویں صدی کا سب سے بڑا نعت گو شاعر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم شعبانی نے مذہبی رہنماؤں کی توصیف میں نظمیں لکھیں اور شکر خاں جسکانی نے خدائے راشدین سے متعلق نظمیں اور حمد و نعت وغیرہ لکھیں۔ انگریزی دور میں رحم علی مری، ملا عمر مری، پنجو بگلانی، غلام محمد بالا پانی اور چنگیز دار نے قومی اور مذہبی نظمیں لکھیں۔

نثری ادب میں آزادی سے پہلے درخانی علماء نے بلوچی میں مذہبی کتابیں شائع کیں۔ اس دور میں بائبل کے ایک حصے کا بلوچی ترجمہ بھی کیا گیا اور بیسویں صدی کے اوائل میں حضور بخش جتوئی نے بلوچی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے بلوچی ادب انہم دشر کے میدانوں میں قابل ذکر ترقی کر رہا ہے

بلوغ المرام :- احادیث کا ایک انتخاب، جو فقہی ابواب کے طرز پر ایک شاندار انتخاب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، البداوی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان وغیرہ سے انتخاب کیا ہے۔ یہ کتاب متوسط ضخامت کی ہے لیکن ترتیب و انتخاب کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر نے اسلامی تمدن، اقتصادیات، معاشیات کے اصولوں کے پیش نظر ان احادیث کو ترتیب دیا ہے۔ "بلوغ المرام" کو "باب الطہارت" سے شروع کیا گیا ہے، جو اسلامی تمدن کی کلید اور سب سے پہلی کڑی ہے۔ اس کتاب کی انفرادی حیثیت کے پیش نظر علماء نے اس کی بہت سی شرحیں لکھی ہیں جن میں سے بعض شرحیں عربی زبان میں ہیں اور بعض فارسی زبان میں۔

بلوغ المرام :- کی کتاب صدیق حسین خان نے دو شرحیں عربی اور فارسی میں کی ہیں۔ ان کی فارسی شرح کا نام "مسک الختام" ہے۔ جو درس نظامی کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ بلوغ المرام کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہر چھاپہ

بلھے شاہ :- سید محمد عبداللہ شاہ عرف بلھے شاہ، بھلی شاہ، بلھے شاہ، پنجابی زبان کے مشہور صوفی شاعر اور بزرگ، والد کا نام مہنی شاہ محمد درویش تھا۔ آبائی وطن بہاولپور کا مشہور گاؤں آج گیلانیاں تھا یہاں پیدا ہوئے بلھے شاہ کے سن پیدائش اور وفات کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے بعض کے نزدیک ۱۰۹۶ھ/۱۶۵۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۱۰۷ھ/۱۶۷۰ء میں وفات پائی بقول آسپورن ۱۰۹۱ھ/۱۶۸۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۱۱۶ھ/۱۷۰۳ء میں وفات پائی۔ "عزیزۃ الاصفیاء" میں ان کی تاریخ وفات ۱۱۷۱ھ/۱۷۵۷ء ہے۔ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع نے ان کے ایک رسالے کا ذکر کیا ہے جو قلمی نسخے کی شکل میں ہے اور اس پر بلھے شاہ قادری کی مہر کے ساتھ ۱۱۸۱ھ کی مہر لگی ہوئی ہے اس صورت میں انکی وفات ۱۱۸۱ھ میں ہائی جاسکتی۔ بلھے شاہ کا سلسلہ نسب چودہ واسطوں سے حضرت شیخ عبداللہ جیلانی سے ملتا ہے۔ ان کے والد نامہ عدالات سے مجبور ہو کر باندوگاؤں میں آباد ہو گئے اور گاؤں کی ایک مسجد کی امامت اور درس کی ذمہ داری قبول کر لی اور بلھے شاہ کو تعلیم کے لئے قصور میں خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری کے پاس بھیج دیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بلھے شاہ مسجد کوٹ قصور کے طلباء میں سے تھے۔ خواجہ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دو عجیب شاگرد ملے ہیں ایک بلھے شاہ جس نے علم حاصل کر کے ساری پکڑ لی اور دوسرا سید وارث شاہ جس نے عالم ہو کر سیریا بھجا کے

گروے چائن وچ انجیہ
ہاچھوں رہبر جزہ سار
علوں بس کریں اور یار
کو انت ترے درکار
پڑھ پڑھ نفل نفل گزاریں
چپیاں بانگاں چانگاں ماریں
منبر عرصہ کے دن پکاریں
قینوں کو تے غصہ حار

بلھے شاہ الدین شاہ

ممتاز عالم دین، مصنف اور خطیب۔ آپ حیدر آباد کے
سے ایم اے اور این ایل بی کیا۔ بقول نواب سید علی شاہ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب
کو صاحب نظر اور صاحب زبان بنایا ہے۔ ان کی لکھی و لکھی ہوئی کتابت سے
بلغت یکساں ہے۔ ان کا سلوب دلنشین ہے۔ انھوں نے تقریر و سخن میں سے اپنے
نئی اور نئی باتیں اور نوجوان نسل کو ملوکی و محنت سے لگا کر دیکھا ہے۔ ان کے
دماغ کو روشن کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی لکھی ہوئی کتابت سے لگا کر دیکھا ہے۔
مذہب حق و باطل، قرآن اور حدیث، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی کتابت سے لگا کر دیکھا ہے۔

ہماک کو افزائش میں واقع ہے۔ ہماک کو دنیا کے تاج پر واقع ہے۔ ہماک کو
نہایت سے خوبصورت ہے اور جہاں دنیا سے نہایت سے خوبصورت ہے۔ ہماک کو
لاپ ہوتا ہے۔ یہ شہر جو کہ ساحل اور ملک کے جنوبی حصے اور سواحل و سیاحت سے لگا کر دیکھا ہے۔
والی شاہزادوں پر واقع ہے۔ اس وجہ سے ہماک ایک بہت بڑی شہر ہے۔ ہماک کو
جہازوں کا ایک بڑا اڈا ہے۔

آج کل اس شہر کو افزائش میں ایک بہت بڑی شہر ہے۔ اس کی آبادی میں
اضافہ ہوا ہے۔ جو ۱۹۹۹ء میں آٹھ سو تھی اور ۱۹۹۹ء میں ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔
ہماک ایک شہر کاری میں ہے۔ ہماک کو دنیا کے تاج پر واقع ہے۔ ہماک کو
اس شہر کا نام ہماک رکھا۔ ہماک کی آبادی اس وقت بڑھ رہی ہے۔ ہماک کو
چھپرے، بھر در اور قنات کے لوگوں نے آکر سکونت اختیار کی۔ یہی لوگ اس شہر کو
بھی لے کر آئے۔ یہ شہر چار حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اور یہاں پر توریہ، سار،
ہم۔ دروہا، موجودہ شہر کی بنیاد بھی یہی چار حصے ہیں۔

اس شہر کی حیثیت دریا نے ناچر پر ایک سرحدی مستحکم قلعے کی تھی۔ ہماک کو
کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اور ۱۹۹۹ء میں انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اس وقت سے
سودان میں فرانسیسیوں کی جنگی کارروائیوں کا مرکز بن گیا۔ اور اس کی آبادی میں
اور سیکیورٹیوں کا برا برا انداز ہوتا رہا۔ اس طرح ہماک ایک عظیم فوجی، طبی اور تعلیمی مرکز
کی حیثیت اختیار کر گیا۔

ہماک ایک اسلامی شہر ہے لیکن اس کے اسلام پر فریقہ گارنگ غائب ہے۔ اس کے
میں اکثر اسلام پرستی کے قدیم عقائد بھی پائے جاتے ہیں۔ ہماک کو بھی اسلامی تبلیغ کا مرکز
نہیں رہا۔ اس شہر میں قادریہ اور تہجدیہ سلسلے ایک مدت سے قائم ہیں۔ اہل تہجدیہ
کی اکثریت ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک جماعت قائم ہوئی ہے جس کا مقصد مقامی مسلمانوں
کو خود اعتماد سے اور مختلف جماعتوں سے پاک کرنا ہے۔ اس تحریک کو دیکھتے ہوئے
یہ یقین ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں اس شہر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوگی
بائشہ میں ایک ایسے مقامات تھے اور اسی وجہ سے وہاں کوئی نامور عالم دین نہیں
ہے۔ ۲۰۰۳ء میں فرانسیسیوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو سخت دے کر

گیت لکھنے اور گانے شروع کر دیے۔
بلھے شاہ بچپن ہی سے قصوں کی طرف مائل تھے۔ اور رنگ زیب عالم گیر کے
انتقال کے بعد پورے ہندوستان میں نقد و فساد برپا ہونے لگا اور مغلوں کی سلطنت
پر زوال آ گیا۔ یہ اثرات پنجاب میں دوسرے تمام علاقوں سے زیادہ محسوس ہونے
لگے۔ شاہ کی حساس طبیعت میں ان حالات نے اور بھی زیادہ اضطراب پیدا کر دیا
اور وہ مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی تلاش مرشد میں بلھے شاہ لاہور پہنچے
اور شاہ غایت قادری لاہور میں آئے اور کئی مسجد اندرون جہان گیسٹ میں مقیم تھے۔
بیعت کی اور اپنے مرشد کی وفات کے بعد بلھے شاہ قصور آ گئے۔ اور آخر عمر تک
قصوری میں رہے۔ ان کا مزار یہیں ہے جو آج بھی مرجع خلافت ہے۔ ان کا عرس
ہر سال ۱۰ رجب شعبان کو ہوتا ہے۔

بابا بلھے شاہ نے اپنا تمام زندگی زہد و تقشف میں گذاری۔ ساری عمر شادی نہ کی۔
صاحب غزنیۃ الاصفیاء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شاہ عنایت کے
عظیم خلفاء میں سے تھے۔ بابا و زبید تھے۔ صاحب جذب و سکینہ و عشق و محبت
و جد و سماع تھے اور توحید میں بلند مرتبہ کلام میں کرسٹ تھے۔ ان کے پنجابی اشعار
معارف و توحید سے پر ہیں۔ خاص و عام کی زبان پر ہیں۔ ان کی قاریوں کو قوال
نہایت کی مجلسوں میں گاتے ہیں۔ ان کے خوارق اور کرامتیں زبان زد خالق ہیں۔
”دارہ معارف اسلامیہ“ میں بلھے شاہ کی صوفیانہ زندگی کو تین اودار میں تقسیم
کیا گیا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو وہ مرشد کی تلاش میں سرگرداں تھے اور قصوں کے
مختلف مکاتب فکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسرا دور فانی المرشد ہونے
کا ہے جب وہ مرشد کو وسیلہ نجات سمجھتے اور اس کی صورت میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں
اس دور میں انہوں نے ہندو فلسفے سے آگاہی حاصل کی۔ تیسرا دور وہ ہے جب ان
کا جذبہ بے پناہ اور عشق بیکراں ہو جاتا ہے۔ اور وہ رسمی مذہب اور سطحی عقائد کی دیواریں
توڑتے نظر آتے ہیں۔ اس دور میں ان کی شاعری نقطہ عروج پر پہنچ گئی ہے
جب بلھے شاہ نے شاعری شروع کی اور مرشد کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے
پسند کیا۔ بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ محرجب انھوں نے ان کے اشعار سے قرآن کی
ناراضگی دور ہو گئی۔ اور وہ بلھے شاہ کی عالی دماغی کی داد دینے بغیر نہ رہ سکے۔ پیر مرشد
نے شاگرد کی کافیاں میں علم و معرفت اور حکمت کی باتیں دیکھیں تو انہیں شاعری کرنے
کی اجازت دے دی۔ مرشد کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلھے شاہ نے سینکڑوں
کافیاں کہہ ڈالیں۔ یہ کافیاں پنجاب کے مختلف علاقوں میں بڑی مشہور و مقبول ہیں
ان کافیاں میں بلھے شاہ نے تصوف اور معرفت کے دریا بہا دیے ہیں۔ انہی کافیاں کے
طفیل بلھے شاہ کو فانی شہرت نصیب ہوئی۔

بلھے شاہ ایک مقبول عام صوفی شاعر تھے۔ ان کے سارے کلام میں صوفیانہ
شاعری کی آزاد خیالی اور توکل و غنا کا رنگ ہے۔ توحید باری تعالیٰ اور عشق حقیقی
ان کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے۔ اور اس موضوع کو انہوں نے متنوع انداز سے
پیش کیا ہے۔ ان کا کلام کئی بار شائع ہو چکا ہے۔ ان کے کلام کے مطبوعہ نسخے ان
ناموں سے چھپے ہیں۔

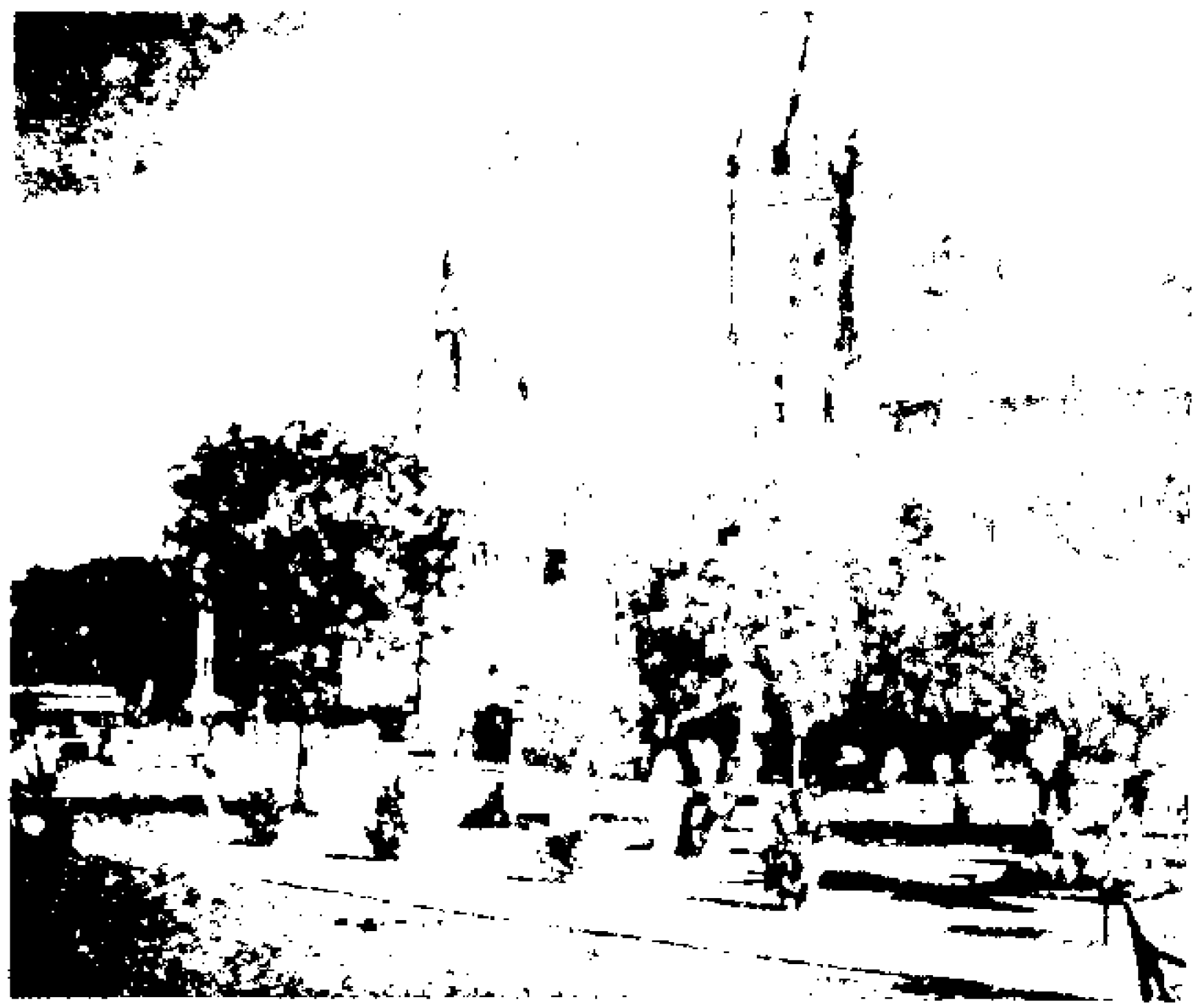
”قانون عشق“ حصہ اول، دوم۔ کافی ہائے حضرت بلھے شاہ قصوری۔ ”کافیاں
میں بلھے شاہ“۔ ”کافیاں بلھے شاہ لاہور“۔ کلیات بلھے شاہ۔

نور کلام کے طور پر دو کافیاں درج ذیل ہیں۔ ان میں علامے سوک حرف
اشارہ ہے۔

پڑھ پڑھ علم لگاویں ڈھیر
قرآن کتاباں چہ چو فر

بنارس کے تاسیس ۱۹۰۰ء میں اسے فرانسیسی سوداگر کی آبادی کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ بنارس کی علاقے ریلوے سٹیشن کے گرد واقع ہیں۔ آبادی اور دریا کے درمیانی علاقے میں باغات کثرت سے ہیں۔ شہر کی اکثر عمارتوں میں کوہ کاسٹ پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی منڈی ہاکوٹی ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز کمارس اور ایک بڑی جامع مسجد بھی ہے۔

بنارس کے تاسیس ۱۹۰۰ء میں اسے فرانسیسی سوداگر کی آبادی کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ بنارس کی علاقے ریلوے سٹیشن کے گرد واقع ہیں۔ آبادی اور دریا کے درمیانی علاقے میں باغات کثرت سے ہیں۔ شہر کی اکثر عمارتوں میں کوہ کاسٹ پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی منڈی ہاکوٹی ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز کمارس اور ایک بڑی جامع مسجد بھی ہے۔

بنارس کے تاسیس ۱۹۰۰ء میں اسے فرانسیسی سوداگر کی آبادی کا صدر مقام قرار دیا گیا۔

بنارس کے تاسیس ۱۹۰۰ء میں اسے فرانسیسی سوداگر کی آبادی کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ بنارس کی علاقے ریلوے سٹیشن کے گرد واقع ہیں۔ آبادی اور دریا کے درمیانی علاقے میں باغات کثرت سے ہیں۔ شہر کی اکثر عمارتوں میں کوہ کاسٹ پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی منڈی ہاکوٹی ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز کمارس اور ایک بڑی جامع مسجد بھی ہے۔

اس درمیانی عرصہ میں بنی نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی۔ انگریزی عہد میں اسے باب ہندوستان سمجھا جاتا تھا اور یہ یورپ اور ہندوستان کے درمیان تجارت کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی۔ انیسویں صدی کے وسط میں یہاں ریلوے سٹیشن قائم کیا گیا۔ ۱۸۵۳ء میں مہی کوٹخانہ اور ۱۸۶۹ء میں بڑوہ اور وسطی ہندوستان سے ملانیکا۔ دو برس بعد وکٹوریہ ٹرمینس قائم ہوا۔ امریکی خانہ جنگی کے دور (۱۹۱۱ء سے ۱۹۶۵ء تک) میں مہی کوٹولی کی تجارت میں اجارہ داری حاصل ہوئی اور یہ شہر ہندوستان بھر کے تاجروں سے بڑا مرکز بن گیا۔ ۱۸۸۴ء میں ایک پارسی رہنما کو اس کی ناما بھائی نے یہاں ریلوے سٹیشن کا پہلا کارخانہ قائم کیا۔ اگلے پانچ برسوں میں یہاں سچاس کارخانے قائم ہو چکے تھے۔ اسی دور میں جو شہر بنی ناما نے یہاں کوسے کے ذخائر دریافت کئے اور ان کی حرکت غیر سے فلاؤسے کارخانوں کا مالک بن گیا۔ ۱۹۱۵ء میں اس کے بیٹے سروراب جی ناما نے یہاں بنی جی کا کارخانہ دیکھا جس سے ان کے بڑے بڑے کارخانے حرکت میں آئے تھے۔ انیسویں صدی کے اواخر تک مہی میں بڑی بڑی عمارت وجود میں آچکی تھیں۔ بیسویں صدی کے وسط تک مہی میں تقریباً ۱۰۰۰ کارخانے قائم ہو چکے تھے۔ جس کی بنا پر ۱۹۶۵ء تک یہاں کی آبادی سچاس لاکھ سے متجاوز کر گئی۔

بنی کی آبادی میں مذہبی تناسب ہندو ۹۰٪، مسلمان ۲۵٪، جین ۱٪، پارسی ۳٪، عیسوی ۱٪، سکھ ۵٪ اور باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہندوستان کی تجارت خارجہ کا ایک تہائی کاروبار مہی میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر برآمدات تیل اور اس کی مصنوعات، پلاسٹک، میکانیکل، موٹر وسیلے اور تعمیراتی سازد سامان پر مشتمل ہیں۔ مہی میں ہمارا شہر اور گجرات کے اکثر علاقے شامل تھے۔ برطانوی راج کے آخری ایام میں ایک خود مختار صوبہ تھا۔ جسے ۱۹۶۰ء کے بعد دو صوبوں گجرات اور مہاراشٹر میں تقسیم کر دیا گیا اب مہی شہر صوبہ مہاراشٹر کا دارالحکومت ہے۔

بنارس (تبریش و تجارت) کا ایک شہر اور ڈوئین۔ قدیم ترین ہندو شہر جو راجا کاسی کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ دریا کے کنارے گنگا کے بائیں کنارے ٹھکانے سے ۱۹ میل شمال مغرب میں اور دہلی سے ۵۰۸ میل جنوب مشرق میں واقع ہے، ۱۹۶۱ء میں اس کی آبادی چھ لاکھ تیس ہزار تھی۔

یہ شہر کوئی چار ہزار سال پرانی تاریخ کا حامل ہے۔ ۲۰۰۰ ق۔م میں آریا یہاں آئے اور یہ ان کا مذہبی اور سیاسی مرکز بنا۔ بدھ مت کے ظہور سے پہلے یہ شہر ملل، ریش، پرے، عطیات اور مہی دانت کے کام کی وجہ سے مشہور تھا۔ چند گپت (۲۹۶ ق۔م) کے عہد میں یہ شہر گندھاریا ست کے ماتحت آیا اور اشوک (۲۳۲ ق۔م) کے عہد میں بدھ مت کا مرکز بن گیا۔ پہلی صدی عیسوی میں کابل کے حکمران کشک نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اگلے ایک ہزار برس تک یہ بدھ مت اور ہندو تہذیب کا اہم مرکز رہا۔

۱۰۳۳ء میں بنارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۱۹۳ء میں اسے محمد غوری نے دوبارہ فتح کیا۔ ابراہیم کے عہد میں یہاں دوبارہ ہندو تہذیب کا احیاء ہوا۔ لیکن مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی یہ شہر اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ اس دور میں یہاں مشہور فلسفی اور شاعر راتند، جھگت کیر اور نسیمی داس وغیرہ نے جنم لیا۔ اسی دور میں مسلمان جولاہوں نے یہاں نفیس ترین مٹل بننے کے فن کو عروج بخشا۔

مغلیہ دور کے زوال کے ساتھ ہی بنارس میں ہندو راج کا آغاز ہو گیا۔ منس رام پہلا حکمران تھا۔ جس نے نیم خود مختار حکومت قائم کی۔ ۱۶۲۵ء تک اسے مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بیٹے بلونت سنگھ نے بنارس کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت

دے ڈالی۔ اس عہد سے مرثیوں، بدھوں، نیپالیوں اور ہندوؤں نے بنارس میں اپنی تعمیرات کا آغاز بڑے زور و شور کے ساتھ کر دیا۔ ۱۹۱۱ء میں بنارس کی علیحدہ حیثیت تسلیم کر لی گئی۔ اور پھر فرانسیسی گھوڑوں کو پسے اختیارات حاصل ہو گئے۔ مگر اکتوبر ۱۹۴۷ء میں بنارس کی حیثیت ختم کر کے اسے صوبہ اتر پردیش میں شامل کر دیا گیا۔

بنارس ڈویژن، بنارس، مرزا پور، چون پور و غازی پور اور بلیہ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ ضلع بنارس میں ۶۳۱ گاؤں اور بارہ شہر شامل ہیں۔

بنالہ فاس کا ایک خاندان، جس میں بڑے نامور علما پیدا ہوئے۔ ابتدا میں یہ خاندان یہودی تھا۔ اس خاندان کے نامور مسلمان علما مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن عبد السلام :- (وفات ۱۱۶۲ھ - ۱۱۵۰ھ) یہ معرب اور مشرق ہر دو میں مروجہ مالکی مذہب اور اس کی روایات کا عالم تھا۔ اس کا حصہ قلمدانہ ہے حدیث صحیح تھا۔

اس کی تصانیف میں زیادہ تر مشہور ہیں :- الفہرستہ، اس زمانے کے فقہی اور قانونی مطالعے کا ایک اہم ماخذ ہے۔ ۲۔ الشارح کی کتاب "الحزب الکبیر" کی شرح۔ ۳۔ کلاعی کی کتاب "کتاب الکفایہ" کی شرح۔

۲۔ ابو عبد اللہ محمد بن حسن بن مسعود :- (وفات ۱۱۹۴ھ - ۱۱۸۰ھ) مالکی فقیہ، خطیب اور امام۔ اس کی تصانیف میں :- الفہرستہ، ۲۔ زکائی کی مختصر خلیل بن اسحاق پر تعلیقات، ۳۔ سنوسی کی شرح "مختصر المصنف" پر تالیف "موسم کی شرح"۔ ۴۔ کتاب الفہرستہ "اہم ہیں۔

۳۔ مصطفیٰ بن محمد بن عبد الحالیق :- (وفات ۱۲۱۳ھ - ۱۲۰۵ھ) اس نے فقہ زانی کی مختصر پر "التجزیہ" کے نام سے تعلیقات لکھیں جو کئی بار شائع ہوئی۔

۴۔ محمد بن محمد بن محمد العولبی بن عبد السلام :- (وفات ۱۲۴۵ھ - ۱۲۲۹ھ) ابو محمد بن عبد السلام کا پرپوتا تھا۔ مکے میں مالکی مضفی رہا۔ اس کی تصانیف میں شرح صحیح البخاری ہے۔

۵۔ محمد :- (وفات ۱۲۸۲ھ - ۱۲۶۵ھ) فرعون کے نام سے مشہور تھا۔ کتاب الروافی کا مصنف ہے۔ یہ کتاب کئی بار شائع ہو چکی ہے۔

بن بیلہ احمد بن بیلہ الجزائری کے سابق صدر، دوسری جنگ عظیم میں الجزائری کی چھٹی رجمنٹ میں شریک ہوئے اور شاندار خدمات سر انجام دیں جس سے خوش ہو کر جنرل ڈیگال نے بن بیلہ کو ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا لیکن جب انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی درخواست دی تو ان کے فرانسیسی جرنیل نے ان کی درخواست پر لکھا "بن بیلہ زمین ہے مگر خطرناک جی ہے لہذا درخواست مسترد کی جاتی ہے۔"

بن بیلہ دوسرے فرانسیسیوں کی قید میں تھے۔ پہلی مرتبہ جیل سے بھاگ کر مصر چلے گئے یہیں پران کی ملاقات بومدین سے ہوئی اور انہوں نے بومدین کو سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔

دوسری مرتبہ مراکش چلتے ہوئے انہیں جہاز سے اتار کر گرفتار کیا گیا۔ جہاں سے ۱۸ مارچ ۱۹۶۲ء کو رہائی ملی۔

اگرچہ الجزائری میں جو انقلاب آیا اس کے لئے باقاعدہ اور منظم چھاپہ مار جنگ کا آغاز یکم نومبر ۱۹۵۴ء کو ہوا لیکن جہاد آزادی دراصل ۱۴ جون ۱۹۵۰ء کو شروع ہو چکا تھا جب فرانس نے الجزائری میں تسلط کے ارادے سے قدم رکھا تھا

چھاپہ مار جنگ کی قیادت محاذ آزادی کے رہنما کر رہے تھے جن میں بن بیلہ، بیلہ بن خدہ، کرنل تیاتی، محمد خضر، آیت احمد وغیرہ شامل تھے۔ چار سال بعد بالآخر کامیابی نے مجاہدین کے قدم چمے اور فرانس کا صدر ڈیگال الجزائری کو ۳ جولائی ۱۹۶۲ء کو آزادی دینے پر مجبور ہو گیا۔ آزادی کے بعد الجزائری میں پہلی عبوری حکومت قائم کی گئی۔ اس کے وزیر عظیم یوسف بن خدہ تھے۔ اگست ۱۹۶۲ء میں بن بیلہ نے فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور اپنے تمام ساتھیوں کو جن میں یوسف بن خدہ، کرنل تیاتی، محمد خضر اور آیت احمد وغیرہ شامل تھے اپنے سے راستے سے صاف کر دیا۔ بن بیلہ کے خلاف بغاوت بھی ہوئی لیکن باغی کامیاب نہیں ہوئے اور بومدین نے جو فوج کے کمانڈر انچیف تھے بن بیلہ کے اقتدار کی حمایت کی۔ اور باغی عناصر کو ختم کر کے رکھ دیا۔

۸ ستمبر ۱۹۶۳ء کو نیا آئین منظور ہوا اور وزیر عظیم بن بیلہ کو پانچ سال کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔ مگر ۱۹ جون ۱۹۶۵ء کی رات کو ساراٹھے عین سب کے درمیان وزیر دفاع اور کمانڈر انچیف بومدین نے بن بیلہ کو تختہ تختہ کر دیا اور بغیر کسی خون غرابے کے حکومت پر قابض ہو گیا۔

نئے صدر بومدین نے بن بیلہ کو گرفتار کر کے فوجی تحریکی میں دسے دیا۔ اور کہا کہ بن بیلہ کا وہی حشر ہو گا جو ایک آمر کا ہونا چاہیے۔ بن بیلہ کے خلاف فوجی تحریک چلیا گیا اور غرقہ دی گئی۔ ۹۸۰ میں نے صدر بیلہ نے ان کو دوبارہ مرہوم کیا۔

بن بیلہ نے اپنے مختصر دور حکومت میں ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کی پوری پوری کوشش کی تھی انہوں نے تمام کارخانوں کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا تھا۔

بندر پہلوی بحیرہ خزر پر ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ، جزائری کے نام سے نامی

بعد سے بندر پہلوی کا نام دیا۔ یہ بندرگاہ بحیرہ خزر میں اور آذربائیجان کی جہاں سے سب سے درمیان ایک خلیج کے مغرب میں زمین کے آگے نکلے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے جزیرے پر واقع ہے۔ خلیج کے مشرق میں غازیان نامی ایک پہاڑی بستی ہے۔ بندرگاہ کے وسط میں ایک چوٹی پر سے ہوتی ہوئی تازیان تک جاتی ہے۔ اور وہاں سے رشت جو ساحل پہلے کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے نکلتی ہے۔ ۱۹۶۴ء میں اس کی آبادی ۱۵۰۰۰ تھی۔ اکثر باشندے شیعی ہیں۔ موجودہ صدی کے دوسرے ربع میں خلیج کو ایک بندرگاہ بندرگاہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس بندرگاہ سے زیادہ تر تجارت روس کی بندرگاہ کی جاتی ہے۔ روس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ بندرگاہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز رہی ہے۔ بحیرہ خزر پر دوسری بندرگاہ بندرگاہ کمانی ہے جو غیر ملکی

بندر عباس ایران کے ساحل پر جزیرہ ہرمز سے ۱۵ کیلومیٹر شمال مغرب میں واقع بندرگاہ، اس کا شہر چنیل۔ یہی زمین پر آباد ہے جو کتبہ میں

فرانس کے عین ول نے پراپت ہے۔ اور یزد، کرمان، لار، شیراز اور خرمین کی طرف جانے والے تجارتی راستوں کا نقطہ اختتام ہونے کی وجہ سے اس بندرگاہ کی تجارتی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس بندرگاہ پر ہندوستان کے پایاب ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے جہازوں کو گودامی سے کچھ ناخوش رہے لیکن انداز ہونا پڑا تھا اور ان کی کشتیاں کے ذریعے آثار اور امداد جاتا رہا ہے۔ اب اسے کھود کر گہرا کر دیا گیا ہے۔

یہ شہر ماسکیوں کے چھوٹے سے گاؤں شہر کے محل وقوع پر یا اس کے نزدیک

کر لیا۔ ۱۱۶۹ء میں اس کا بیٹا مکشمن سین تخت پر بیٹھا، جس نے عمر کے آخری حصے میں بڑی پریش نیاں اٹھائیں اور مسلمانوں سے شکست اٹھانے کے بعد ۱۲۰۹ء میں ٹھاکے کے قریب فوت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بنگال پر سے سین خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

۱۱۹۹ء میں قطب الدین ایبک کے ایک ترک سپہ سالار نے جنوبی بھار میں مسلم سلطنت کو وسعت دینے کے لئے بنگالہ کی طرف کوچ کیا اور ۱۲۰۱ء میں سین اجا کے دار الحکومت ندیا میں داخل ہو گیا اور بغیر جنگ کے ندیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے فوراً ہی بعد وریندرا اور گور پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور یہ چھوٹی ریاست بعد میں گور کی ایک بڑی خود مختار حکومت بن گئی۔ ۱۲۰۵ء میں اختیار الدین محمد سپہ سالار قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد علی بن مردان بنگال کا والی مقرر کیا گیا۔ ۱۲۱۰ء میں قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد علی بن مردان نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اس طرح بنگال کا پہلا مسلمان بادشاہ بنا۔ ۱۲۱۱ء میں علی بن مردان کے قتل کے بعد حسام الدین خلجی سلطان غیاث الدین کے لقب سے بنگال کا بادشاہ بنا۔ اس کے زمانے میں بنگال نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اس نے حدود سلطنت کو وسیع کیا۔ ۱۲۱۹ء میں جہازوں کا ایک بیڑہ بنایا گیا۔ ۱۲۲۵ء میں جب سلطان التمش نے بہار و بنگال پر حملہ کیا تو اس نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی لیکن سن کی واپسی پر غیاث الدین نے بہار کے صوبیدار کو مار بجھا دیا۔ چنانچہ التمش کے لڑکے ناصر الدین نے مکھنوی پر چڑھائی کر کے غیاث الدین کو مار دیا اور اس طرح بنگال کی آزاد بادشاہت کو ختم کر دیا۔

۱۲۲۶ء سے ۱۲۸۶ء تک بنگال سلطنت دہلی کا ایک حصہ رہا اور متعدد صوبیدار بنگال کا انتظام کرتے رہے۔

بلبن کے عہد میں بنگال کے صوبہ دار طغرل نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا لیکن بلبن اسے شکست دے کر اندر اپنے بڑے لڑکے اعجاز خاں کو بنگال کا حاکم بنا کر واپس آیا اور اس وقت سے بنگال کی صوبہ داری موروثی ہو گئی۔ یہ صوبیدار دہلی کی سیادت تسلیم کر کرتے تھے لیکن اپنے صوبے کے معاملات میں خود مختار ہوتے تھے۔

محمد تغلق کے آخری ایام میں حکومت میں دایان بنگال نے سیادت دہلی کا جوابی گردن سے اتار ڈالا اور محمد تغلق دان کی خود مختاری اور آزادی ماننا پڑی۔ آزاد مسلمان بادشاہوں کے دور حکومت میں بنگال نے بڑی ترقی کی۔ بہت سی تعمیرات ہوئیں۔ مملکت بنگال کو وسعت دی گئی۔ مغربی آسام، کوچ بہار اور جاج نگر کے اقطاع اور شمالی و جنوبی بہار کا پٹنہ تک کا علاقہ ان کے زیر اقتدار رہا۔ ۱۳۵۳ء تک مشرقی بنگال خود مختار رہا اور ۱۳۵۳ء میں مغربی بنگال کی اب اس شاہی سلطنت کا ایک جز بن گیا۔ لیکن ۱۳۵۳ء ہی میں فیروز تغلق نے بنگال پر حملہ کر کے مکھنوی کے مغرب کا سارا علاقہ دہلی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تاہم ایسا شاہ نے اپنی سلطنت کا مرکز بنانا اور وریندرا راجشاہی اور دیانچ پور تک بڑھایا۔ ایسا شاہ کے بعد اس کا بیٹا سکندر شاہ حکمران ہوا اور تیس سال حکومت کی۔ ۱۳۸۸ء میں سکندر شاہ اپنے بیٹے غیاث الدین کے ہاتھوں ایک جنگ میں مارا گیا۔ چنانچہ ۱۳۸۹ء میں غیاث الدین تخت نشین ہوا۔ بنگال پر ۱۴۸۹ء تک سوائے چند برسوں کے ایسا شاہی سلطنت قائم رہی۔ یہ سلاطین بنگال تھے لیکن ہر دلعزیز تھے۔

ایسا شاہی سلاطین نے جشیوں کی بے انتہا سرپرستی کی جس کا نتیجہ

ملک اور مشرق میں المروج سے ملا ہوا ہے۔ ملک کے اندر سے اور اُدھر جانے والی تمام سرنگیں یہاں اکٹریں ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک نئی بندرگاہ بنائی گئی ہے جسے پشتوں کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا ہے یورپ کے شہروں کی طرح اس قصبے کے لئے بلدیاتی سہولتیں دی گئی ہیں۔ پرانا قصبہ ۷۰۰ میٹر لمبے اور ۲۰۰ میٹر چوڑے ایک چوکور قطعہ زمین کے اندر آباد ہوا تھا۔ ایک جامع مسجد جو سوہوہو صدی عیسوی میں تعمیر کرائی گئی تھی پھر نئے سرے سے بنائی گئی ہے نیا مضافاتی قصبہ پرانے قصبے کے جنوب میں بسایا گیا ہے۔

۱۹۳۸ء میں بن غازی کی آبادی ۶۸۸۰۰ تھی اور اس میں اطالیوں کی تعداد ۲۲۰۰۰ تھی۔ اس کی بندرگاہ بڑی مصروف بندرگاہ تھی۔ ۱۹۴۲ء کے آخر کی بھاری سے اور اطالیوں کے نکل جانے سے بن غازی کو بہت نقصان پہنچا۔ اطالیوں کے اخراج کے بعد بن غازی سرنگ کا بڑا شہر اور وفات متحدہ لیبیا کے سلطان کا دار الحکومت اور قیام گاہ ہو گیا۔ اس کی اہمیت جو بندرگاہ کی حیثیت سے تھی ختم ہو گئی ہے اس کے برعکس اس کی اہمیت زیادہ تر فوجی نقطہ نظر سے ہے۔ ۱۹۵۴ء میں بن غازی کی آبادی ۶۳ ہزار تھی۔ جن میں یہودیوں اور یورپیوں کی ایک تھوڑی سی تعداد کے سوا سب مسلمان تھے۔ ۱۹۶۰ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ۷۰۰۰۰ تھی۔ شہر میں پانی کی سپلائی اور بجلی کی قلت ہے۔ جس پر حکومت خاص توجہ دے رہی ہے۔

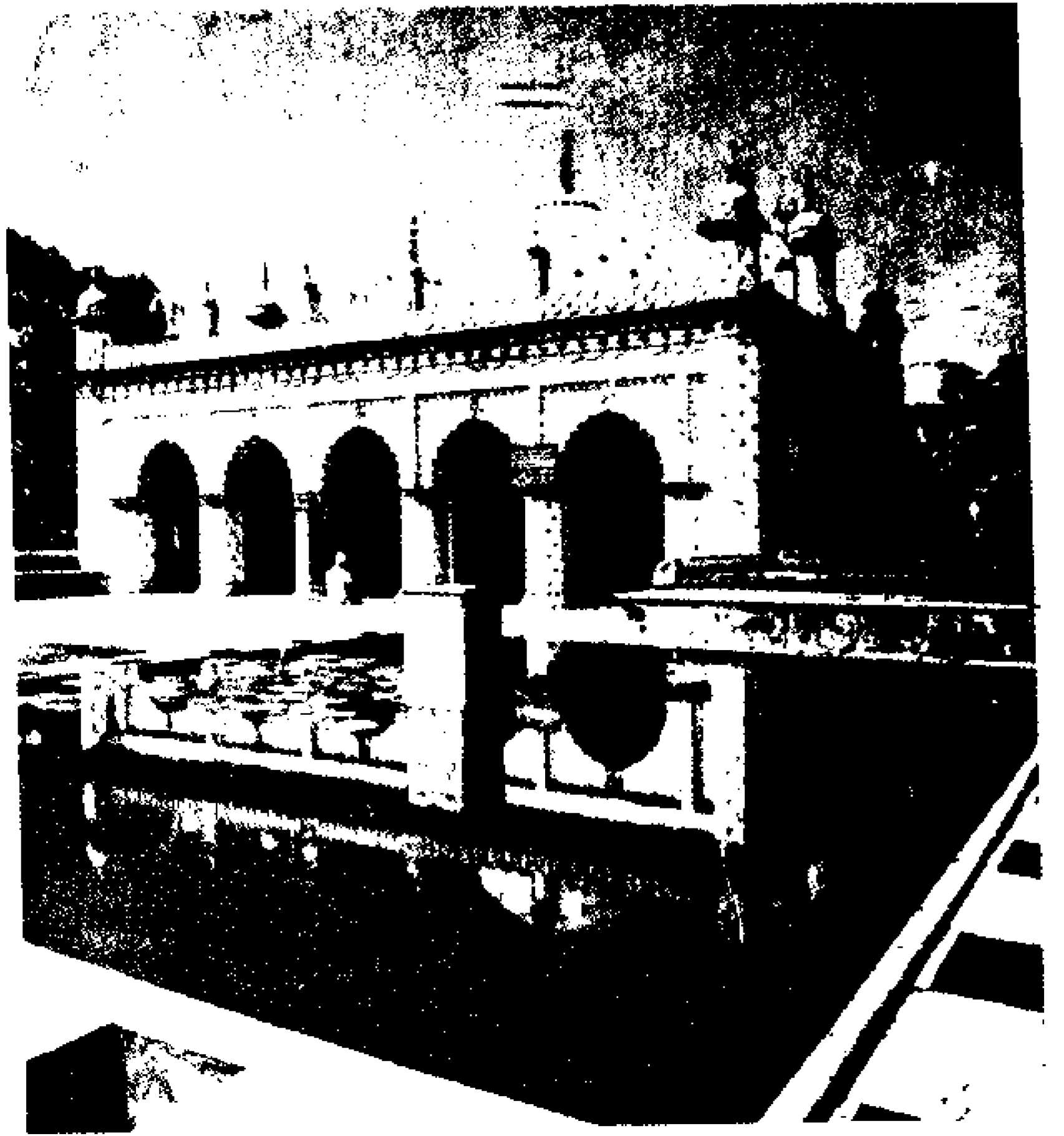
بنگال بنگال، قدیم ہندوستان کا ایک صوبہ، جو ۱۹۴۷ء کے بعد دو حصوں مشرقی بنگال پاکستان اور مغربی بنگال (بھارت میں) تقسیم ہو گیا۔ دسمبر ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کی حیثیت اختیار کر لی۔ بنگال فقط بنگال سے نکلا ہے، جو اس علاقے میں آباد ایک غیر ایرانی قوم کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ پال اور سین راجاؤں کے عہد میں دریائے گنگا کے ڈیلٹا کو بنگالہ کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہی جنوبی علاقہ بنگال کہلاتا تھا۔ البتہ مغلیہ دور میں موجودہ تمام علاقہ بنگالہ کہلاتا تھا۔ یہ سیلابوں، طوفانوں اور بارشوں کی سرزمین ہے۔ جہاں چاول، پٹ سن اور ایسی دوسری استوائی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔

آریاؤں کے دور میں بنگال ۱۲۰۰ ق۔ م سے ۴۰۰ ق۔ م کی تاریخ اندھیرے میں ہے۔ صرف سکندر اعظم کے حملے کے بعد ایرانی ماخذوں سے کچھ پتا چلتا ہے کہ یہاں سکندر نے حکمران تھے، جو سکندر اعظم کے مقابلے کے لئے متحد ہوئے۔ اس دور میں بنگال کو دنگا کہا جاتا تھا۔ گپت خاندان کے تین راجا گوپ چندر، دھرم دت اور سماچر دیو ۵۲۵ء سے ۵۶۵ء تک یہاں حکمران رہے۔ ۶۰۶ء میں ایک ہجگزار راجا ہما سامنت نے شمالی اور مغربی بنگال پر مشتمل ریاست گودا کی بنیاد رکھی۔ اس کی موت کے بعد بدھ راجا ہرش وردھن نے اپنا کھو ہوا علاقہ واپس لے لیا اور ۶۰۶ء کے بعد کشمیر کا راجا لالقیہ یہاں پر قابض ہو گیا۔

۶۴۲ء میں ایک بدھ خاندان پال نے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ اس خاندان کے ہانی گوپال کے بیٹے دھرم پال کے زمانہ ۷۶۰ء تا ۸۱۰ء میں یہ سلطنت ہمالیہ، ماوہ اور برہمپور کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے دیو پال کے عہد میں یہ ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ جس کا ذکر المسعودی نے بھی کیا ہے۔

گیارہویں صدی کے اواخر میں بھیمنت سین نے پال خاندان کی حکومت کا خاتمہ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور رادھامین ایک خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس کے بیٹے دجے سین ۱۰۹۵ء تا ۱۱۵۸ء نے پورے بنگال کو اپنی ریاست میں شامل

کر مشرقی پاکستان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء تک مشرقی پاکستان مستقلہ پاکستان کا ایک صوبہ رہا۔ جسے باقی صوبوں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کی نسبت زیادہ حقوق حاصل رہے۔ (نیز دیکھیے "مشرقی پاکستان")

ستارہ مسجد، ڈھاکہ

بنگلہ دیش ۱۵ دسمبر ۱۹۷۱ء کو پاکستانی فوجوں نے بھارت اور بنگلہ دیش تحریک کی مستند فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو مشرقی پاکستان ایک خود مختار ریاست بنگلہ دیش کے وجود میں ڈھل گیا۔ شیخ مجیب الرحمن اس کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ اسے اشاعت اسلام، بنگال ہندومت اور بدھ مت کے زیاں تھا۔ نویں صدی عیسوی سے لے کر بارہویں صدی عیسوی تک بدھ مذہب کے پیروں خاندان اور ہندومت کے پرستار سین راجاؤں کی حکومتیں رہیں۔ ۱۷۷۷ء سے بنگال کی سب سے قدیم اور بڑی بندرگاہ چاٹگام کے راستے دنیا کے ہر گوشہ عرب، عجم، مصر، عراق، ترکی اور چین سے سیاحوں، مورخوں، مجاہدوں اور تاجروں کے علاوہ صوفیوں اور درویشوں کی آمد شروع ہوئی۔

بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کی متعدد وجوہات ہیں۔ ۱۔ بیرونی ممالک سے مسلمانوں کی آمد۔ ۲۔ مسلمانوں کی نسل میں ترقی۔ ۳۔ مقامی باشندوں کا قبول اسلام۔ محمد بن بختیار خلجی کے حملے ۱۱۹۹ء سے قبل بھی چاٹگام کے نواح میں عرب تاجروں کی آبادی کا سراغ ملتا ہے۔ پہاڑ پور اور مینامستی سے ملنے والے سکوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان درویشوں کے وقت سے آباد تھے۔ محمد بن بختیار خلجی کے زمانے میں بیرونی مسلمانوں کی آبادی پندرہ بیس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ اس کی فتح بنگال سے بہت پہلے جن صوفیائے کرام اور بزرگان دین کی فائز بابرکات کے علوم و فیوض اور کشف و کرامات سے بنگال کا چرچہ متاثر ہوا ان میں احمد بن محمد معروف بہ شیخ المدارس (م ۷۲۴ھ) اور اسماعیل بن سیدنا پوری (م ۷۳۹ھ) شعبان ۷۳۹ھ کا تذکرہ ملتا ہے۔

اشاعت اسلام میں سلاطین، علماء اور صوفیاء کا بڑا حصہ ہے۔ سلاطین نے حکومت تمام کر کے علماء کی سرپرستی اور صوفیاء کی اعانت کی۔ مدارس جاری کئے، مسجدیں تعمیر کرائیں خانقاہیں بنوائیں اور ایک خاص مسلم معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ احمد بن بختیار خلجی کے بعد

یہاں کا نقشہ حضرت سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی کے ایک مکتوب (۱۴۰۵ھ) بنام سلطان ابراہیم شاہ میں نظر آتا ہے۔ جس میں وہ لکھتے ہیں۔

"سرزمین بنگال کتنی اچھی سرزمین ہے۔ جہاں مختلف مقامات سے بے شمار شیخ اور فقرا آتے۔ جنہوں نے اسے اپنا وطن بنایا ہے۔ مثال کے طور پر وزیر گاؤں۔ کو لیجے جہاں شیخ اشرف شہاب الدین سہروردی کے مرقم ترم پیراؤں کا سورج ہے۔ جس کے بعد سہروردیہ کے کئی اور بزرگ مرقم ترم ہیں۔ یہی حال دیوبند میں سلسلہ علیہ کے بزرگوں کا ہے۔ نام کوئی نہ کہ مقام پر بھی شیخ اشرف اور شیخ احمد دہلوی کے بعض بہترین رفقاء کے مزاروں کا پتہ چلتا ہے۔ سلسلہ قادریہ کے بارہ بزرگوں میں سے ایک حضرت شرف الدین طولبیہ کا مزار سارگاؤں میں ہے۔ حضرت شرف الدین بہاری آپ کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ ان کے بعد حضرت پیر عبد الدین بدر عالم رامہری اور سید دوسرے اولیائے کرام گذرے ہیں۔ مختصر یہ کہ بنگال کے شہروں کا تو قریب کی کوئی تعداد کوئی قریب ایسا نہ تھا جہاں بزرگان دین نہ پہنچے ہوں اور ہاؤنڈسوں سے۔

جن بزرگ اور عینوں نے بنگال میں اسلام کی اشاعت میں صدیوں کا فائدہ دیا، انہوں نے کرنا ضروری ہے ان میں حضرت سید سمنانی، سائے منہاس کی یہ زیارت کرتے ہوئے بنگال پہنچے ان ایام میں شیخ علاء الدین چشتی کا چہرہ فیض سارے بنگال میں رچا ساری تھا۔ حضرت سمنانی آپ کی خدمت میں بارہ سال تک رہے آپ سے حیات کی اور منصب خلافت پر فائز ہوئے آپ سمنان (عراق) کے رہنے والے تھے۔

"شیخ بابا آدم شہید"۔ ان بزرگان دین میں سے ہیں جو ابتدائی دور میں دینی مسلمانوں کی فتح بنگال سے صدیوں پہلے سرزمین عرب کے بنگال میں وارد ہوئے۔ اور دین حق کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنی زندگی گزار دی۔ اس وقت رام پور پر سہی خانہ ان کے راجہ مل سین کی حکومت تھی۔ بابا آدم مکہ معظمہ میں یا دہلی میں مسکرت تھے۔ راجہ کے تختہ سے تنگ آکر ایک مسلمان نے آپ کی خدمت میں فریاد اور مدعا کا طالب کیا۔ آپ نے پانچ سو روپیہ کے ساتھ رام پور تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ آپ کی آمد نے جہاں کو بہت تقویت پہنچی اور وہ گائے کی قربانی بھی کرتے تھے۔ گائے کے گوشت کو شہید کر دیا۔

"شاہ سلطانہ رومی"۔ گیارہویں صدی عیسوی کے وسط میں صلیب کے لشکر کے ایک گاؤں من پور میں سکونت پذیر تھے۔ بڑے صاحب کشف و فیض تھے۔ ان کی کرامات کے بہت سے قصے شہور ہیں۔ یہیں لشکر کے راجہ کچھ سے آپ نے گفتگو پر ملام قبول کیا۔

"شاہ سلطانہ بلوچ"۔ بلوچ کے ذوالقادر صغیر کے من عند تھے۔ وہ ان کے بعد شہادت نصیب ہوئے لیکن آپ نے تاج و تخت کے مقابلے پر فقیری اختیار کر لی اور درویش سفر ہوئے۔ دمشق کے زمانہ قیام میں حضرت شیخ توفیق سے بیعت کی اور شیخ کی صحبت سے مستفیض ہو کر بحری راستے سے بنگال پہنچے۔ پہلے مذہب پھر سی روم گریہ کی طرف توجہ دیا۔ کاراجہ کالی دیوی کی پوجا کرتا تھا راجہ نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بہت وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کا وزیر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سلطان کو مرہ کے ایک گاؤں مہستان پہنچے وہاں کے راجہ اور اس کی بہن شیدا دیوی نے انہیں حق پرستی کے سبب قتل کر دیا جابا۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور نہ صرف راجہ اور اس کی بہن کو قتل کیا بلکہ ان کے راجہ پاٹ کا منس خاتمہ کر دیا۔ آپ نے یہیں سکونت اختیار کر لی اور مسیحیہ اور خانقاہیں تعمیر کرائیں۔

شیخ جلال الدین تبریز کی معصومہ روح ہے۔ سرزمین بنگال کے ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جو علوم باطنی اور ظاہری دونوں میں دسترس رکھتے تھے ولادت

جاری رہیں گے۔۔

شیخ علاء المحنّے والدینؒ ۱۔ تلاش حق میں سرزمین پنجاب سے
وادی بنگال میں وارد ہوئے۔ شیخ سراج الدین کے خاص مرید تھے اور ان کا شمار
بنگال کے اولیاء کبار میں ہے۔ ضرورت مندوں کی حاجت روائی، طلبہ کی تعلیم کا
انتظام، مسافروں کے رہن سہن اور غریب و مساکین کی امداد کے لئے آپ کی زندگی
وقف تھی۔

سید العارفین سے مراد۔ آپ اشاعت اسلام کے سلسلے میں شمالی ہندوستان کی
 علوانے سے بنگال تشریف لائے۔ اور باقر گنج میں مقیم ہو کر اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔
 ان کے علاوہ شاہ قمیص۔ شاہ عبدالرحیم۔ شاہ نعمت اللہ۔ بت شکن۔ شاہ نوری۔
 شاہ محمد دام اللہ۔ شاہ علی بغدادی۔ شاہ اسماعیل غازی۔ بدیع الدین شاہ مدار۔
 ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے بنگال میں اسلام کی اشاعت کی۔

بلاشبہ مسلم فاتحین نے اپنی فتوحات سے اسلام کی اشاعت کے لئے ایک نفاذ پیدا کی لیکن جن لوگوں نے یہاں کے عوام کے قلوب کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا اور ان کی بدولت اس خطہ میں اسلام کی بہار آئی وہ اصل میں بنگال کے یہی صوفیائے کرام تھے۔ جن کی اخلاقی قوت کا وہ عوام بادشاہوں سے زیادہ مانتے تھے اور جن کی تبلیغ کے مخصوص کا اندازہ اس دور کی تاریخ ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی حیات طیبہ سے عملی طور پر اسلام کو پیش کیا جس کا نتیجہ تھا کہ اسلام بنگال کے چرچے چرچے میں پھیل گیا اور آج صدیاں گزر جانے پر بھی جب کہ بنگال کے عوام اپنے ملوک و مسلمانین کو بھول چکے ہیں۔ عوام کے قلوب پر جن لوگوں کی عظمت کے نقوش قائم ہیں وہ یہی صوفیائے کرام ہیں۔

علاوہ اُنہی نہ صرف سلاطین کو وقتاً فوقتاً اسلامی اصولوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کی تلقین کی بلکہ اشاعتِ علم و دین کیلئے متعدد مدرسے قائم کئے۔ لوگوں کو فارسی اور اورنگزیہ میں دینی و دنیوی تعلیم دی برہمنوں کے ساتھ مذہبی مناظرے کئے اور اکثر ایسا ہوا کہ علما سے شکست کھانے کے بعد ان برہمنوں نے قابلِ خاندان اور عقیدت مندوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ ہندوؤں نے اپنے دھرم کو بچانے کے لئے اسلام کا سخت مقابلہ کیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات اور خوبیوں کو اپنے مذہب سے بہتر سمجھتے تھے۔ راجا کنس کے بیٹے جہ دے نے اسلام قبول کر لیا اور عبداللہ الدین کے نام سے بنگال پر حکومت کرتا رہا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب ان بااثر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ مسلمان فرمانرواؤں کی رواداری اور رعیت پر درمی علماء و صوفیاء کی دین داری اور پاکیزہ اخلاق و اطوار کے علاوہ اشاعتِ اسلام کا حلقہ وسیع ہونے کا سب سے بڑا سبب خود اسلام کی تعلیمات اور اسلامی معاشرے کی یہ خوبی تھی کہ اس میں شامل ہو کر سب برابری ہو جاتی تھی۔ جبکہ ہندوؤں میں ذات پات کی تمیز کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ قبولِ اسلام سے انہیں معاشرتی مساوات اور ترقی کے دروازے کھلتے نظر آئے تو وہ جوق درجوق دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ مشرقی بنگال کے تانترک ہندو اس سلسلے میں خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ اسی طرح بدھ مت کے پروردگار سین راجاؤں کے عہد سے ظہورِ دسم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے تھے۔ انہیں بھی اپنی نجات کی صورت اسلام قبول کرنے میں نظر آئی اور اس طرح بنگال میں اسلام کی اشاعت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔

اسلام کا اثر بنگال تمدن پر بھی پڑا کیونکہ بیرون ملک سے جو مسلمان بنگال میں آ کر آباد ہوئے انہوں نے یہیں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے نو مسلموں

تبریزی ہوں۔ تاریخ دلاوت معلوم نہیں شروع میں آپ صاحب ثروت ہی نہیں تاجدار مملکت بھی تھے لیکن تجربات الہی کے آگے دنیاوی بادشاہت بیچ نظر آئی۔ تاج و تخت اپنے دُشمن کے سپرد کر کے منزلِ سلوک کی لڑائی کا مہم جوئے۔ حضرت شہاب الدین کے مرید خاص تھے۔ سات سال تک شیخ کی صحبت میں رہے۔ دہلی کا بادشاہ سلطان الغتمش بھی آپ کے حلقہٴ ارادت میں شامل تھا۔ اور آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ نے حقیقت و معرفت کی جستجو میں دہلی، پٹنہ، بدایوں، اودھ، بہار اور بنگال کے سیر کیا۔ فرامانی اور ہنگامہ بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب ہوئے بنگال کا ایک گاؤں پنڈو بندوؤں کا مقام تھا۔ وہاں کسی سداغلو داخل کرنے کی حرمت تھی۔ مگر آپ کی آمد سے نہ صرف پنڈو اور اس کے قریب، وجہ اپنی شمع ہدایت روشن ہوئی۔ بلکہ بنگال کے اکثر ضلعوں میں بھی بت پرستی کا قلع قمع ہو گیا۔ بت خانوں کی جگہ مسجدوں اور خانقاہوں نے لے لی۔ آپ ہی کے فیض بنگال میں سلسلہ سہروردیہ جاری ہوا۔ ہندو کا وہ جو آپ کی آمد سے قبل بت پرستوں کا گڑھ تھی۔ آپ کی سکونت کے بعد خدا پرستوں کی جمعہ گاہ بن گئی۔ شاہ جلال سے دیکھئے :- حضرت شاہ علی ہندوئی سے تقریباً سو سال پہلے بنگال تشریف لائے تھے اصل، امن و کجرات تھا۔

محضرتے پیارا اور حضرت سیدنا مولانا زکیہ دوار کے خلیفہ خاص تھے۔
مردوں کا علاقہ بہت وسیع تھا۔ آپ مولوی جمیل دھاکا میں ایک گنبد کے نیچے مدفون ہیں
آپ ہی کی وجہ سے سدا زکھ میر کا حال سارے مشکل میں چلایا۔

مسلمانانے باوجود یہ طاعت کی۔ نویں صدی عیسوی کے آخر میں ایران سے
 لکھنؤ اور اساتیت کے لئے کیا گیا۔ اس کے فاصلہ پر شمالی جانب ایک چھوٹی سی
 جہاں علی علیہ السلام کی ریاست و مملکت کے بعد اکمیت حاصل کی اور مخلوق خدا کی اصلاح
 میں مشغول ہو گئے۔

سید عالمؑ نے ہدی سے اہل کمال کے اوپر میں متاثریت رکھتے ہیں اصل
 اور حقیقی مراد یہ ہے کہ ہم جو میں پائے تمام انشائیہ لانے مقول قیام فرمانے
 کے بعد ہر پائے کے اور میں و مات پائی۔

آپ کی روحانی رسالت سے ملنے والے مخلصانہ مادی کارنامے بھی قابل ذکر ہیں۔ روایت ہے کہ ویٹان پور کے راجہ مہیش نے مصلیٰ نوں پر عظیم دستم کی انتہا کر دی تو آپ نے کور کے حاکم مہاشن جین سادہ کی مدد سے اس راجہ پر چڑھا سنا کی اور اسے شکست دے کر اس کے علاقے کو مسخریاست میں شامل کر لیا۔ آپ کا فیضان اراکان، اکباب، اور ملایہ کے مسلمانوں تک پہنچا ہوا ہے۔ چانکام، کومیل اور راکلی کے علاقوں کو آپ سے بے انتہا عقیدت ہے۔ آپ علاج عارضہ سفر جوتے ہیں تو یہ مہر کا نام ان کے درویشان مرقا ہے۔

خدا و شہداء و اولیاء شہید :- قصہ میں کے رہنے والے آپ کا
 سلسلہ نسب حضرت معاذ بن جبل سے جاتا ہے اپنے والد کے کہنے پر تبلیغ اسلام
 کے شوق میں بنگالہ اظرف روانہ ہوئے۔ بہار کے راجہ نے جب آپ کی آمد کی خبر
 سنی تو بہت چرخ پا ہوا اس نے پہلے آپ کو قید سے مریدوں سمیت نکل جانے کا حکم
 دیا لیکن آپ نے دین اسلام کا تبلیغی کام اور تیزی سے شروع کر دیا اس پر اس نے
 آپ کو اور آپ کے مریدوں کو شہید کر دیا۔ آپ کا مزار شہد اولیاء میں ہے۔

شیخ سراج الدین المعروف شیخ احی سراج :- درویش
کامل اور اکرامت تھے۔ علوم باطنی اور علوم ظاہری دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ انوار
اصفیاء میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قاضی ہندوستان میں آج تک دو بزرگوں شیخ
نصیر الدین اودھنی اور شیخ احی سراج کے سلسلے جاری ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک

سید بنی کمالی

بنوری، محمد یوسف، مولانا دہلی ۹ ربیع الثانی ۱۳۲۹ھ / ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا دہلی ۹ ربیع الثانی ۱۳۲۹ھ / ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا دہلی ۹ ربیع الثانی ۱۳۲۹ھ / ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا دہلی ۹ ربیع الثانی ۱۳۲۹ھ / ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے۔

آپ کے اساتذہ میں حافظ عبداللہ بن خیر اللہ پشوری، مولانا عبدالقدیر قاضی القضاۃ جلال آباد کابل، شیخ محمد صالح قیلنوی افغانی اور مولانا الزمخشیری صاحب کاشمیری وغیرہم ہیں۔ مولانا الزمخشیری سے آپ نے دوسرے حدیث کیا اور سند حاصل کیا۔ ۱۹۳۰ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔

تعلیم مکمل کرنے کے بعد الزمخشیری کاشمیری کی معیت میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (سوات) میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وہیں شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔

۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۷ء میں ڈابھیل کی مجلس علمی کی طرف سے حجاز، مصر، یونان، ترکی کا سفر کیا۔ دوران سفر میں آپ نے وہاں کی بڑی بڑی اور علمی شخصیتوں سے ملاقاتیں کیں اور ان سے پورا پورا استفادہ کیا۔

جنوری ۱۹۵۱ء میں دارالعلوم اسلامیہ ندوۃ الدیوبار سندھ کے ارباب عل جند کے شدید اصرار پر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کو چھوڑ کر دارالعلوم میں شیخ التفسیر اور

شیخ الحدیث مقرر ہوئے اور تین سال تک یہ خدمت سرانجام دینے کے بعد کراچی تشریف لے گئے۔ وہاں سے حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا۔ حج سے واپسی پر نیوٹاون کراچی نمبر ۵ میں ایک علمی ادارہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔

علامہ بنوری عربی زبان کے صاحب طرز ادیب تھے۔ شاعرانہ ذوق رکھتے تھے اور بہترین نعتیں لکھی ہیں جو ایک علمی رسالے الاسلام میں چھپ چکی ہیں۔

آپ اردو، فارسی، پشتو اور عربی چاروں زبانوں کے ادیب اور شاعر تھے۔ بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے آپ دمشق کی مجلس علمی کے ممبر تھے۔

تصوف میں آپ مولانا سبزواری علی نقوی کے مجاز صحبت ہیں۔ ۱۹۴۶ء میں جب آپ کو کمرہ کے تودہاں حاجی امداد اللہ صاحب کے حبیبت بن گئے

مولانا محمد شفیع الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت سے باز رہے۔ ۱۹۷۷ء کو انتقال ہوا۔

تصانیف میں آپ کی مشہور ترین کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ عوارف المنن مقدمہ معارف السنن (عربی)

۲۔ معارف السنن شرح جامع ترمذی (عربی) (چھ جلدیں)

۳۔ بغیۃ الاریب فی احکام القبلۃ والمجاہد (عربی)

۴۔ لغۃ العبرانی حیۃ الشیخ النورانی (مولانا الزمخشیری کاشمیری کی سوانح)

۵۔ تمییز البیان فی مشکلات القرآن (عربی)

۶۔ تفسیر کائنات اور اسلام (اردو)

۷۔ ختم نبوت

ان کے علاوہ جن کتابوں پر آپ نے مقدمے لکھے ہیں وہ بجائے خود ایک تصنیف ہیں۔ ان میں سے فیض انباری شرح بخاری، مقدمہ مشکلات القرآن، مقدمہ عقیدۃ الاسلام منہج ولعیسیٰ، مقدمہ نسب الراۃ بتخریج المنا، مقدمہ مقالات الکوشی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ایک روایت کے مطابق اس کا قدیم نام پشپانگری یا پشپادتی تھا جس کے لغوی معنی پھولوں کا شہر کے ہیں۔ بنور کو خاندان سادات کے دور میں خاص شہرت حاصل تھی۔ ۱۹۴۷ء تک یہاں پر زیادہ تر آبادی سادات ہی کی تھی یہ سادات لاکھوں کے ہاتھوں تباہی بنگاد کے بعد ہجرت کر کے مہاراجہ جیلے آئے تھے۔ سید فرناز داختر خان کے والد ملک سلیمان خان کامزار ۱۹۴۷ء تک اس شہر میں موجود تھے۔ بارہویں صدی ہجری / اٹھارویں صدی عیسوی میں ایک سکھ جگہ آور سندھ بڑی نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ۱۱۷۷ھ / ۱۷۶۳ء میں بنور کو رئیس پٹیلہ الاٹھنے فتح کر لیا جو ۱۹۵۶ء تک اس کے جانشینوں کے قبضے میں رہا اور جب ریاست پٹیلہ مشرقی پنجاب کے نئے صوبے میں مدغم کر دی گئی تو بنور بھی صوبہ مشرقی پنجاب کا ایک شہر بن کر رہنے لگا۔

بنور میں مغلوں اور سکھوں نے اس کے استحکام کے لئے دو قلعے بھی تعمیر کرائے تھے۔ جن کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ بنور کے کھنڈر، چائے تک جو بنور سے چار میل دور ایک قدیم اور دیران شہر ہے چلے گئے ہیں سید آدم بنوری اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ موجودہ شہر کی آبادی کوئی اڑھائی لاکھ کے قریب ہے۔

بنوری، ابو عبد اللہ آدم بن سید اسماعیل، شیخ احمد سرہندی کے خلیفہ خاص۔ ۱۹۴۲ء میں اپنے دس ہزار مریدین کو لے کر لاہور آئے تو شاہجہان نے وزیر عظم علامہ سعد اللہ خاں اور مولانا عبدالحکیم تیاگ کو ان کی اتنی کثیر تعداد کے ساتھ لاہور میں آمد پر تحقیقات کرنے پر مامور کیا گیا۔ شاہجہان شیخ بنوری کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور انہیں لاہور سے بنور اور پھر بنور سے کوہ مغل کی طرف بغرض حج نکل جانے کو کہا۔

بنوری اپنی زندگی کے پہلے حصے میں کچھ عرصہ فرج میں صیغہ جزرسانی کے محکمے میں ملازمت کی لیکن ان کے زہد اور تقویٰ کے سبب ملازمت کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ پہلے حاجی خضر روغانی کے حلقہ ارادت سے وابستگی اختیار کی اور پھر انہیں کے مشورے سے حضرت شیخ احمد سرہندی کی بیعت کی۔ انہوں نے صوفیانہ فقر کی تلاش میں طاقان، انبالہ، پانی پت، شاہ آباد، سرہند، لاہور اور سامانہ کا سفر کیا۔ ان کی تعلیم کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض انہیں امی عامی کہا ہے اور بعض کے نزدیک وہ اچھے حساب سے تعلیم یافتہ تھے۔

بنوری نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان کے قریب دفن ہوئے۔ ان کا حلقہ اثر بہت وسیع تھا۔ انتقال کے وقت ان کے عقیدت مندوں کی تعداد چار ہزار کے لگ بھگ تھی۔ مذہبی تعلیم اتنی زیادہ نہ تھی۔ ان کا رویہ متشدد تھا حکام سلطنت سے نفرت تھی چنانچہ وہ ہر وقت تنقید و اعتراض کا ہدف بنتے رہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے مسلک اور مقصد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ ان کے خلفاء میں تھریا ایک سو کے لگ بھگ افراد کا نام لیا جاتا ہے جن میں مازند عبد اللہ اکبر آبادی جو شاہ دل اللہ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم کے روحانی پیشوا اور سید علم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔

بنوری کی تصانیف میں سے مشہور ترین ۱۔ نکات الاسرار جس میں تصوف کے دقیق مسائل پر بحث کی گئی ہے اور ان کی شرح تصوف کے نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔ ۲۔ خلاصۃ المعارف (دو جلدیں) فارسی زبان میں ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہیں۔

خداوندی کے آنے کا قانون بتایا گیا ہے۔

ساتویں رکوع میں آنحضرتؐ کے مخالفین پر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔
آٹھویں رکوع میں کفار کی ان کوششوں کا ذکر ہے جو وہ آنحضرتؐ کے خلاف کرتے تھے۔ دیکھیں اور تکلیفوں کے بعد آنحضرتؐ کو بادشاہت اور دولت کا لالچ دینا اور بلاخر آپؐ کے قتل کا منصوبہ۔

نویں میں حق کی کامیابی کی عظیم الشان بشارت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ باطل پرستی اب اس ملک سے ایسی دور ہوگی کہ پھر دوبارہ نہ آئے گی اور ضمناً یہ بھی سمجھا دیا کہ دنیا میں روز بروز توحید کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔

دسویں رکوع میں قرآن پاک کے اعجاز عظیم کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ظاہر پرست مخالفین ظاہری کامیابی اور مال و دولت ہی کو معیار صداقت ٹھہرانے میں غلطی پر ہیں۔

گیارہویں رکوع میں انکار رسالت اور اس کی سزا کر کے بارہویں رکوع میں پھر شریعت موسوی اور اس کی صداقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے شریعت محمدیہ اور اس کی حقانیت کا ذکر کیا ہے اور آخری آیات میں سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰؑ کے متعلق عقیدہ ابن اللہ کا روکیا ہے۔

بقول مولانا مودودی اس سورت میں تنبیہ، تعلیم اور تعظیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی ہیں۔

تنبیہ کفار کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لیں۔ خدا کی وہی جہل و حماقت کے اندر سنبھل جاؤ اور ضمناً بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سزا تین قبیل مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔

تعلیم کے پہلو میں بڑے دلنشینی سے سمجھا گیا ہے کہ انسانی فلاح کا مدار اصل میں چاروں پر ہے۔ نیز توحید، معاد، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں بڑے دلنشینی انداز میں دی گئی ہیں۔

تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کئے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر تھا اور یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو سلامی ریاست کے قیام سے ایک سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔

بنی مین حضرت یعقوبؑ کے سب سے چھوٹے بیٹے۔ بنی مین اور حضرت یوسفؑ ایک ہی ماں سے تھے اور حضرت یعقوبؑ کے بارہ بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے۔

قرآن مجید میں ان کا ذکر بغیر نام دیئے کیا گیا ہے۔

یوسفؑ کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو چلتے وقت ان سے کہا: اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پہچان بھر کر دنیا بھر اور کبھی اچھا چھان لہا ہوں۔ یہ لوگ یوسفؑ کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں (جو کھرا گیا تھا)۔

اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسفؑ ان بھائیوں کا سامان لہوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا: "بادشاہ کا پیالہ یہیں نہیں ملتا۔" اور ان کے حیدار نے کہا: جو شخص لا کر دے گا۔ اس کے لئے ایک بار شتر انعام ہے۔ اس کا میں

پاکستان کا ایک شہر اور ضلع، جو صوبہ سرحد میں واقع ہے۔ ۱۹۵۱ء میں شہر کی مجموعی آبادی ۲۰،۵۱۶ اور ضلع کی آبادی ۳۰،۷۳۹ تھی ۱۹۷۲ء میں شہر کی آبادی ۵۳ ہزار اور ضلع کی آبادی ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب تھی۔

ہنوں کا شہر انگریزوں نے آباد کیا تھا۔ ۱۸۴۸ء میں ایک فوجی انفریٹینڈنٹ ہربرٹ ایڈورڈز نے اسے آباد کیا اور اس کا نام ایڈورڈ آباد رکھا جو بعد میں اس داوی کے قدیم نام اور قبیلے بنو جیون کے نام پر بنوں کہلا یا اس داوی پر زمانہ قدیم سے محنت حملہ آوروں کی پریشیں ہوتی رہیں۔ محمود غزنوی کے بعد دو صدیوں تک یہ علاقہ مغلوں کے پاس رہا۔ ۱۵۴۸ء میں اسے نادر شاہ افشار ایرانی نے فتح کیا اور پھر احمد شاہ درانی کی فوجوں نے اسے مال کیا۔ ۱۸۴۳ء میں لاہور کے سکھ راجا رنجیت سنگھ نے اس داوی پر قبضہ کیا اور پہلی جنگ کے بعد ۱۸۴۸ء میں یہ علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آگیا تو شہر بنوں کی بنا رکھی گئی۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں اس شہر نے کوئی حصہ نہیں لیا۔

ہنوں شہر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہاں گرم کپڑے کی ایک مل بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک تجارتی مرکز بن گیا ہے۔ شہر کے قریب ہی اکڑ نام کا ایک ٹیڈ ہے جس کے پاس سے پرانی در کے آثار تعمیر ملے ہیں۔

بنی اسرائیل، سورۃ قرآن مجید کی ۱۱۱ویں سورت۔ اس میں ۱۲۰ رکوع اور ۱۱۱ آیات ہیں۔

اس سورت کا نام اسرائیلی ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ رہا ہے کہ یہ سورۃ معراج کے موقع پر نازل ہوئی جو ہجرت سے ایک سال قبل پیش آیا۔ اس سورت کی ابتدا آنحضرتؐ کے واقعہ معراج سے کی گئی ہے اور اس واقعہ میں مسجداً انبیاءؑ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ برکات جو بہت المقدس سے تعلق رکھتی تھیں اور جن کے ساتھ بنی اسرائیل کو منسوب کیا گیا تھا اب وہ برکات آنحضرتؐ اور امت محمدیہ کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں۔ معراج نبویؐ میں کو یہ عروج اسلام کا ذکر کر کے مضمون کا راز بنی اسرائیل کے وہ مرتبہ و تعلیم پر پکڑنے اور ان پر دو مرتبہ سزا آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ذکر سے ایک طرف تو بنی اسرائیل کو سمجھنا مقصود ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔

دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ اغراض زندگی کو ترک کر دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی قومیں دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں اور اسی ضمن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا ہر ایک عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نتائج یہاں انسان کی نظر سے مخفی رہتے ہیں اور قیامت کے روز کھل کر سامنے آجاتے ہیں۔ دنیا میں بھی جب کوئی قوم خدا سے سبھاؤ کرتی ہے تو یہ نتائج کھلواکھ اختیار کر کے سامنے آجاتے ہیں تیسرے اور چوتھے رکوع میں عمدہ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور بارہ رکوع پر پکڑنے کے لیے اعلیٰ اغراض زندگی میں جن کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی تعلیم میں توحید کی بھی ساری تعلیم آگئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے رکوع میں دوسری سزا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جو پچھتے رکوع میں دوسرے کے ساتھ برائی کرنے سے روکا ہے۔

پانچویں رکوع میں توحید کا مضمون شروع کر کے آخرت پر ایمان کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر جب تک آخرت میں اعمال کی جزا و سزا پر یقین نہ ہو اخلاق فاضلہ حاصل نہیں ہو سکتے۔

چھٹے رکوع میں اسی قانون جزا و سزا کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے عذاب

میں ایک مختصر مدت تک حکومت کی۔

بورنیو نامیجا اور سوڈان کا ایک علاقہ، اس کا جغرافیائی لحاظ سے کبھی واضح تعین نہیں ہو سکا۔ اس کا رقبہ پچاس ہزار سو مربع میل ہے۔ ایک وسیع ریتیلے میدان پر مشتمل ہے۔ اس کا پانی درندوں میں بہتا ہے جو تھیل شاد کے دلدلی کنارے پر جا کر اس علاقے کے شمال مشرقی کونے پر باہم مل جاتی ہیں۔ عہد قدیم میں دریائے شری کو بورنیو کی مشرقی سرحد خیال کیا جاتا تھا اور بلا دگرہ سے بورنیو کو جدا کرتا تھا اس علاقے پر عربوں کا قبضہ تھا ۱۹۱۳ء تا ۱۹۱۸ء کی جنگ کے بعد عارضی طور پر یہ علاقہ برطانیہ عظمیٰ کی حفاظت میں دے دیا گیا تھا۔ بعد میں اسی صوبے میں بورنیو اور دکوہ کے شیوخ کی ریاستیں اور کچھ دوسرے انتظامی حلقے بھی شامل کر دیئے گئے۔ بورنیو کی قدیم تاریخ سلطنت کام کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ بورنیو کا سب سے پہلا بادشاہ شہنشاہ کام سیٹ امی ایک شخص تھا۔ عہد قدیم میں اس خطے کا حکمران جماعت کو معنی کہا جاتا تھا اور یہ حکمران جماعت سفید رنگ والی تھی۔ اس کی اصل کا تعلق فلوری سے ہے جنہوں نے اپنے شمال کی قوم کو اپنے اندر ضم کر لیا اور سلطنت کا لوگوں کی بنیاد ڈالی۔ انہی حکمرانوں نے سلطان بری بری کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دی۔ اس سلطنت نے ۱۶ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ۱۶ویں صدی عیسوی میں سلطنت بہت طاقتور ہو گئی تھی۔ اور اس کا اثر شمال مشرقی چین اور جنوب میں دکوہ تک پہنچ گیا تھا۔ ابن خلدون نے شاہ کام اور دکوہ کو بورنیو کا کرکٹ سے اور بورنیو سے مالیکوہ شاد سے دکوہ تک کا علاقہ مراد ہے ۱۲۸۹ء میں خاندان سیٹ نو اس کے ایک اور قریبی قبیلے نے کام سے مار بھگایا۔ نیز بعد میں فیلیپین کی نقل و حرکت سے کنوری قوم بحیرہ شا کے مغرب میں آگے تک بڑھ گئی اور ۱۵۰۰ء میں یہاں پہنچ کر پرنی حکمران بن گیا۔ رکھی اسے بورنیو کی مملکت اور کنوری قوم کا دار الحکومت قرار دیا گیا۔ چھٹین سو سال تک ان کا دار الحکومت رہا۔ ۱۵۰۰ء میں ان لوگوں نے سنجی کو دوبارہ فتح کر لیا۔ اور اپنے سابقہ ملک کام کو بھی بورنیو کا ایک صوبہ بنایا۔

سولہویں صدی عیسوی میں بورنیو کی سلطنت کافی دیر تک پھیل گئی۔ جن حکمرانوں نے بورنیو کی سلطنت کو دست دی ان میں سب سے زیادہ اہم نے اور یس امہ تھا جس نے مانوچیسے دور دراز علاقے تک شکر کشی کی اور جو کے قبائل کو بھی اپنا متبع بنایا۔ بورنیو پر اس کے بعد دو سال تک مملکت کا زمانہ رہا۔ بعد میں چند ایک عوامل ایسے پیش آئے جس نے بورنیو کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ ان عوامل میں ایک تو سات سالہ فتنہ ہے اور دوسرے اہل مراکش کی سنغ کی فتح سے جو بڑی عام پھیل گئی تھی اس کے اثرات بھی بورنیو تک پہنچے۔ نیز انیسویں صدی کے شروع میں جب فلورینوں نے مغرب میں آگے تک جھاڑ دیا تو بورنیو ان اثرات سے بھی متاثر ہوا۔ ۱۸۰۸ء میں بورنیو کے فلانی گجہ میں اکٹھے ہوئے احمد بن علی کو شکست دی اور اس کے دار الحکومت نکرگو کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ مے احمد کام کی طرف بھاگ نکلا جہاں اس نے دلوں کے ایک رئیس ماننی سے امداد طلب کی اس نے مے احمد کو دوبارہ سجال کر دیا اور فلانیوں کو باہر نکال دیا لیکن مے احمد کے انتقال کے بعد اس کے جانشین کو شکست دینے کے لئے پھر آجودو ہوئے۔ یہاں سے بورنیو کی جدید تاریخ کا آغاز شروع ہوتا ہے۔

اکاننی نے بنو فلانی اور بلغرمی پر پھر فتح پائی اور سیف کے قدیم خاندان کو رسمی بادشاہوں کے طور پر سجال کر دیا۔ لیکن خود لگوہ پر قابض ہو گیا۔ ۱۸۳۵ء میں اس کے انتقال پر اس کا بیٹا عمر اس کا جانشین بنا۔ اس نے بنو فلانی سے صلح کر لی۔ اسی گفت و شنید کے

دوران میں عمر کی غیر عارضی میں سیف کے شاہی خاندان نے وادی کے حکمران کو بلا کر کام کے خاندان کو باہر نکالنے کی سازش کی جو کام رہی اور سیف خاندان کا آخری بادشاہ ابراہیم لڑائی میں مارا گیا۔ اب عمر بورنیو کا قانونی حکمران بن گیا۔ اس نے سنے کی بجائے شہر (شیخ) کا لقب اپنایا اور کام بون کے نام سے حکمران خاندان کی بنیاد ڈالی۔ اس نے لگوہ کو دوبارہ تعمیر کرایا جو وادی کے لوگوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا تھا وادی کے ساتھ مسلسل جنگ نے بورنیو کو بہت کمزور کر دیا تھا اور زندر کا خطہ آزاد ہو گیا۔ ۱۸۹۳ء میں رباح ایک بڑی فوج کے ساتھ بورنیو میں داخل ہوا۔ اس نے لگوہ کو ختم کیا اور دکوہ میں فوجی حکومت قائم کی ۱۹۰۰ء میں رباح نے فرانسیسی فوج کے ہاتھوں شکست کھائی اور مارا گیا۔ رباح کا بیٹا فضل اللہ جو مغرب کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ۱۹۰۱ء میں نامیجا میں گجہ کے مقام پر ایک معرکے میں کام آیا۔ بعد میں فرانسیسی حکام نے شہر بحرہ بائی کو لاکر خاندان کا مٹی کو سجال کر دیا۔ ۱۹۰۶ء میں شہر کو سید گری کے قریب بردہ میں مقیم ہو گیا۔ جواب تک بورنیو کا دار الحکومت چلا آ رہا ہے دکوہ جہاں کیمبر دن کا حصہ ہو گیا تھا۔ جو ۱۹۱۵ء کی جنگ عظیم میں جرمنی کے شکست کھا جانے کے بعد انجمن اقوام نے برطانیہ اور فرانس کی تحویل میں دے دیا اور دکوہ برطانیہ کے علاقے میں آیا۔

بورنیو کنوری، فلانی، المحمد، شہ عرب اور کچھ دوسرے قبائل کے لوگ رہتے ہیں۔ ۱۹۳۱ء میں بورنیو کی کل آبادی ۱۱۸۳۹۰ تھی۔ کنوری، فلانی، شہ عرب اور المحمد قبائل کا مذہب اسلام ہے۔ فقہی مذہب مالکی ہے۔ طریقت میں قادریہ اور تنجانیہ کے حامی سب سے زیادہ ہیں۔ صوبے کے جنوبی اور جنوب مشرقی پہاڑی علاقوں میں رہنے والے قبائل بیشتر لاد مذہب ہیں۔

میدوگری میں ایک مستقل ہوائی اڈا ہے۔ پہلے زمانے میں غلاموں اور بھتی دانت کی تجارت ہوتی تھی۔ اب مونگ پھلی، کھالوں، گوند، روئی وغیرہ کی تجارت ہوتی ہے۔

چونکہ یہ خطہ نہ ہی صنعتی ہے اور نہ اس میں شہر ہیں۔ اس کی آبادی کا زیادہ تر پیشہ زراعت ہے۔

جزائر شرق الہند کا دوسرا اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا جزیرہ۔ سیاسی بورنیو اعتبار سے بورنیو میں جدا گانہ یونٹوں میں تقسیم ہے۔ جس میں سے پہلے دو برطانوی دولت مشترکہ کا حصہ ہیں اور ایک انڈونیشیا جمہوریہ کا حصہ ہے۔ اس جزیرے کے بڑے انڈونیشی حصے کو کالی من تن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو انڈونیشی جمہوریہ کا ایک صوبہ ہے اور برطانوی حصہ برطانوی کارنی بورنیو اور مشرقی طایا پر مشتمل ہے کل رقبہ ۵۱ ہزار مربع میل ہے۔

انڈونیشی بورنیو کے مشہور دیہا کا پیوس، بارو اور مہاکام ہیں۔ بورنیو کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔ اس کی کل آبادی ۱۹۶۰ء کی مردم شماری کے مطابق پچاس لاکھ اور ۱۹۷۴ء کے مطابق ساڑھے لاکھ ہے۔ جس میں سے انڈونیشی بورنیو کی آبادی تقریباً چار لاکھ ہے۔

اسلامی مطالعات کے نقطہ نظر سے اس جزیرے کی اہمیت بہت کم ہے کیونکہ بورنیو کے اندرونی علاقے کی تقریباً کل آبادی بے دین ہے۔ ساحلی علاقوں میں اسلام اور سیاست کا کچھ نفوذ ہو گیا ہے۔ اور اب آہستہ آہستہ بورنیو کے اندرونی علاقوں کی طرف پھیل رہا ہے۔ ۱۹۴۲ء سے سیاسی حالات عیسائی مذاہب کی بجائے اسلامی تبلیغ کے لئے سازگار ہو گئے۔ مسلمانوں کی سرگرمیوں کا اہم مرکز

معزنی ساحل پر یون تیاہک ہے۔ (نیز دیکھئے انڈونیشیا)

عمان اور زنجبار کا حکمران خاندان اس خاندان کا بانی احمد بن سعید تھا۔ بوسعید جو عمان کے فیضی امام سیف بن سلطان ثانی کے تحت صحر کا والی ہو گیا تھا۔ اس نے نادر شاہ کے سپہ سالار محمد تقی خان شیرازی کے حملے کے وقت صحر کا بڑی کامیابی کے ساتھ بھاگ لیا۔ بعد میں اپنی حکومت عملی اور جنگی قوت کی بدولت احمد بن سعید عمان کا مانک بن گیا۔ غالباً ۱۱۵۴ھ/۱۷۴۱ء میں اس نے امام کا لقب اختیار کیا۔ بعض کے نزدیک۔ ۱۱۶۷ھ/۱۷۵۴ء میں یہ لقب اپنایا۔ احمد ترکوں کا طرفدار تھا اور اس وجہ سے ۱۱۸۹ھ/۱۷۷۵ء میں اس نے بصرے کو بچانے میں ترکوں کی مدد کی تھی۔ اس نے ہندوستان کے بحری قزاقوں کو دبانے میں بھی اقدامات کئے اور اپنے دور میں تجارت کو فروغ دیا۔

۱۱۹۸ھ/۱۷۸۴ء میں احمد کا بیٹا سعید تخت نشین ہوا لیکن وہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ چنانچہ حکومت سے کنارہ کش ہو گیا اور اختیارات اپنے والد کے سپرد کر کے الرستان میں چلا گیا جہاں غالباً ۱۲۳۶ھ/۱۸۲۱ء میں اس کا انتقال ہوا۔

حامد نے ۱۲۰۶ھ/۱۷۹۱ء میں وفات پائی۔ اور اس کے بعد اس کا چچا مسمی سلطان اس کا جانشین ہوا۔ جس نے چابہار، ہرمز، گشت، بندر عباس اور بحرین فتح کیا ایران نے چابہار اور بندر عباس بوسعید کو بیٹے پر دے دیے۔ اس نے برطانیہ، بندر عباس میں ایک کارخانہ قائم کرنے کی اجازت دی۔ اس کو دہائیوں کی طرف سے بڑا فائدہ پہنچا۔ ۱۲۱۹ھ/۱۸۰۴ء میں سلطان بلکہ کے نزدیک ایک بحری لڑائی میں کام آگیا اور اس کے بعد تخت حاصل کرنے کے لئے جنگ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالآخر بدر دین سیف نے دہائیوں کی مدد سے تخت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اسے سعید بن سلطان نے قتل کر دیا اور اپنے بھائی سالم کے ساتھ مل کر حکومت کرنے لگا۔ جب ۱۲۳۶ھ/۱۸۲۰ء میں سالم کا انتقال ہو گیا تو سعید اکیلا حکمرانی کرنے لگا۔ سعید اپنے خاندان کا ممتاز ترین فرمانروا تھا۔ وہ برطانیہ کا لپکا حلیف تھا۔ خاندانی نزاع کی وجہ سے قیس بن احمد نے صحر کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اور اس علاقے نے خود مختاری حاصل کر لی۔ دوسری طرف دہائیوں سے اسے اکثر حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بعض اوقات تو انہیں کچے دے دلا کر اپنا سچا چھوڑنا پڑتا تھا اور بعض اوقات برطانیہ کی مداخلت کی وجہ سے اس نے لوندی اور غلاموں کی تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ نیز اس نے اپنے اذیتی مقبوضات کو ترقی دے کر ایک تجارتی مملکت میں تبدیل کر دیا۔ سعید جب تخت پر بیٹھا تو اس کے زیر اقتدار صرف زنجبار کا ایک حصہ اور اسی طرح مافیا اور لامو کا کچھ حصہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت عرب اور سواحلی نوآبادیوں میں مقصد شو سے راس ڈنگا ڈوسک پھیلانی سعید کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا فوہینی مسقط پر دوسرا لڑکا ماجد زنجبار پر قابض ہو گیا۔ ان کا جھگڑا لارڈ کیننگ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے زنجبار پر ماجد کا قبضہ بحال رہنے دیا اور ایک خاص رقم جو خزانہ کی تعریف میں نہیں آتا تھا۔ فوہینی کو ہر سال ادا کرنے کو کہا۔ ماجد کے بعد بغیش اس کا جانشین ہوا۔ مغربی افریقہ میں جرمنوں کا نفوذ بڑھانے کی وجہ سے ایک انگریزی ڈائیس جرمین جاعت کو بوسعیدی مملکت کی حدود متعین کرنے کے لئے تحقیقات پر مامور کیا گیا۔ اور بعد میں اس جاعت کے فیصلے کے مطابق بغیش کو زنجبار، مہا اور چوٹے چھوٹے جزیرے جو ان سے بارہ میل کے فاصلے کے اندر واقع ہوں۔ جزیرہ غاسے لامو، ٹنگی سے کمبئی تک کا ساحلی علاقہ دس میل اندر تک کسمبو، براوا، مرکہ، مقدشو اور درشیخ کا حاکم تسلیم کر لیا گیا۔

۱۳۰۷ھ/۱۸۹۱ء میں ایک اور انگریزی اور جرمنی سمجھوتے کے تحت دریائے ابجائی شمالی جانب کے مقبوضات جرمن نے خرید لئے اور اپنی آفیسر سائے کا سارا علاقہ انگریزوں کی سیادت میں آگیا۔ ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء میں انتظام نے سرے سے منظر ہا گیا۔ اور ایک انگریز وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔

۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء اور ۱۳۱۳ء/۱۸۹۶ء میں بغیش نے اقتدار چھیننے کی کوشش کی اور اسی دوسری کوشش کے دوران میں ایک انگریزی جہاز نے اس کے محل پر گولہ باری کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔

۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء تا ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں علی بن محمود چنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک

شجرہ بوسعید

(۱) امام احمد بن سعید

۱۱۶۳ھ/۱۷۴۹ء

سلطان	سیف	قیس	سعید
۱۷۹۱ء - ۱۷۹۲ء	بدر	عوان	سعید
		قیس	سعید
		عوان	سعید

سعید	سالم
۱۲۰۶ھ/۱۷۹۱ء - ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء - ۱۲۲۰ھ/۱۸۰۵ء
۱۲۲۰ھ/۱۸۰۵ء - ۱۲۳۶ھ/۱۸۲۰ء	۱۲۳۶ھ/۱۸۲۰ء - ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۳ء

بغیش (د) علی	دانت مابہ	۱۱۸۹ھ/۱۷۷۵ء	۱۲۰۶ھ/۱۷۹۱ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۲۰ھ/۱۸۰۵ء
۱۲۰۶ھ/۱۷۹۱ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء

ج خلیفہ	محمد	فیصل
۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء
۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء
۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء

دست برداری (د) حامد	غلاب	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء
۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء	۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء

انگریز وزیر اس کا نائب السلطنت رہا۔ ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء میں زنجبار کی فمرواری بریٹن منکر خارجہ سے محکمہ مستعمرات کی طرف منتقل کر دی گئی۔
ثوہی جہان پتا بعض تھا قتل کر دیا۔ اس کے قتل کا شبہ اس کے بیٹے ساع

۱۹۱۹ء میں یوگوسلاویہ میں پارلیمانی حکومت کی بساط اٹ جانے کے بعد وہاں ایک آمرانہ حکومت قائم ہو گئی۔ اس حکومت کے دور میں پوسے ملک کو تقسیم کر کے بڑی انتظامی و مددوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس تقسیم سے بوسنیا اور سرگزگووینا کے علاقے کے بعض حصے دوسری دمدتوں میں شامل کر دیئے گئے۔ موجودہ زمانے میں یوگوسلاویہ کے اندر ایک علیحدہ عوامی جمہوریہ بوسنیا اور سرگزگووینا بنا دی گئی۔

عوامی جمہوریہ بوسنیا اور سرگزگووینا کی یوگوسلاویہ کی دوسری جمہوریتوں کی طرح اپنی انگ ایک عوامی مجلس قانون ساز ہے جس کی مجلس عاملہ اور اعلیٰ سرکاری دفاتر سرگزگووینا میں ہیں اور یہی تمام اس جمہوریہ کا صدر مقام ہے۔ ۱۹۵۸ء میں ملک کو بارہ اضلاع اور ایک سو پینتیس پرکٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

بوسنیا اور سرگزگووینا میں اسلام ترکی حکومت کے قائم اور مضبوط ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ترکوں نے بوسنیا پر پہلا حملہ ۱۸۷۸ء/۱۳۸۹ء میں شاہ قزوین کے عہد حکومت میں کیا۔ دوسرا حملہ ۱۹۰۸ء/۱۳۸۷ء میں کیا گیا۔ لیکن ترکوں کو شکست اٹھانی پڑی۔ دوسرے ہی سال بوسنیا کی فوج نے سربیا کے دالی لازار کی زیر قیادت جنگ قوسوہ میں حصہ لیا۔ جنگ کے دوران سلطان مراد کو بہت شدید زخم آیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ لیکن شہزادہ بائزید فتح پائے اور ڈیوک لازار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد ڈیوک کے جانشینوں نے ترکوں کی قیادت قبول کر لی مگر ان کے بائزید زخمی ہونے سے بوسنیا کی حیثیت اور جہی کمزور ہو گئی اور اس کے بیشتر حصے پر آنازادہ ادا قبضہ ہو گیا۔ ۱۹۰۹ء/۱۳۹۱ء میں سب ترکوں نے حکومت کو فتح کیا تو ایسا ایسا صدوں علاقہ تشکیل میں آ گیا جس کے ڈانڈے بوسنیا اور سربیا سے ملے تھے۔ ۱۹۲۰ء میں جب تورکو مانی نے اپنی تخت نشینی کے کچھ حصہ بعد ترکوں کی قیادت تسلیم کر لی تو ترکوں نے بوسنیا کے بادشاہوں کو بھی حراج ادا کرنے کا پابند بنایا ترکوں کا اس تمام علاقے پر آہستہ آہستہ اثر بڑھتا چلا گیا۔ ۱۹۱۷ء/۱۴۱۲ء میں جب بوسنیا کے بادشاہت حراج دینے سے انکار کر دیا تو ترکی فوجوں نے سلطان کی قیادت میں بوسنیا پر حملہ کر کے بوسنیا پر قبضہ کر لیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ہنگری کے بادشاہ نے بوسنیا پر چڑھائی کر کے بوسنیا کا ایک حصہ ہنگری میں شامل کر لیا۔ بوسنیا کا پہلا سنجاق بے محمد بے منت اور غلوتھا۔ ۱۸۷۴ء/۱۲۹۱ء میں سرگزگووینا کی سنجاق کی بنیاد پڑی اور اس کا بقیہ حصہ ترکوں نے ۱۸۸۹ء/۱۴۸۲ء میں فتح کیا۔ بوسنیا کی سنجاق کا صدر مقام سراہوو میں تھا۔ جہاں دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے وسط میں سنجاق بے غازی خسرو بے نے نہایت شاندار عمارات تعمیر کرائیں ۱۹۲۶ء ۱۵۲۰ء میں خسرو دہاں حاکم سنجاق کی حیثیت سے آیا۔ اس زمانے میں سراہوو کا شہر ایک وسیع اور اہم مقام کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔

۱۹۹۸ء ۱۵۰۰ء میں بوسنیا کی ایالت۔ تشکیل دی گئی اور اس کا صدر مقام نائٹو مقرر ہوا۔ جو سات سنجاقوں پر مشتمل تھا۔ بعد میں یہ ایالت آٹھ سنجاقوں پر مشتمل ہو گئی۔ سرگزگووینا کا نام پندرہویں صدی عیسوی کے وسط سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک امیر نے اپنے دور کے شاہ بوسنیا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تب میں یہ علاقہ بزرگ کی سر زمین کہلانے لگا۔

بوسنیا کو جب ترکوں نے فتح کر لیا تو پھر انہوں نے اس میں اپنا معاشرتی نظام بھی رائج کیا جو سختی سے ایک مرکزی حکومت اور ان کے اپنے عسکری اور جاگیر داری پر مشتمل تھا۔

اس زمانے میں بوسنیا میں اسلام کی خوب ترویج و اشاعت ہوئی اور دوسری طرف اشاعت اسلام کی وجہ حکمران مذہب کو تمام طبقات یعنی کسانوں ،

پر کیا گیا اور مقبوضے ہی دن حکومت کرنے کے بعد عمران بن قیس نے اسے دہاں سے نکال دیا لیکن عمران بھی خانہ جنگی میں کام آ گیا۔ ۱۲۸۸ء/۱۸۷۸ء میں ترکی اور عمانی کا بحالی ابراہیم مل کر عمان پر حکومت کرنے لگے۔ صحرار ابراہیم کے حصہ میں آ گیا لیکن دو سال بعد ترکی نے اس سے چھین لیا۔ اسی زمانے میں پندر عباس کو دوبارہ اجاک پر لے لیا اور چار بار پر بھی قبضہ کر لیا۔ ۱۳۱۹ء/۱۹۰۱ء میں عیسے بن صالح کے زمانے میں ایک نیا خانہ تحریک شروع ہوئی۔ ۱۳۲۱ء/۱۹۱۲ء میں سالم الخوڑسی کو امام منتخب کر کے ۱۳۳۳ء/۱۹۱۴ء میں باغیوں نے مسقط پر حملہ کر دیا۔ جسے ایک بنوہ نے کمال فتنے دت کی مدد سے بچا لیا اور سالم کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے جانشین نے یہ تدبیر سے مصداقہ کر لیا اور اس معاملے کی رو سے اندروں ملک کے قبائلی کو خود مختاری مل گئی۔ عمان بعد میں خلفائے راشد سلطان کشر اور راس الخیمہ کے شیخ کے علاقے اور صحران کی ساریں شامل میں۔ نتیجہ کے ساتھ ایک ممالک متحدہ اور مامون ریاست سے جس میں ایک معاملہ کی رو سے جنگ نہیں ہوتی۔

درج ذیل شجرہ نسب میں اور سندس عمان اور نہ بنجار دونوں کا حاکم دونوں نے سے نکلنا عمان کا نام اور دونوں تہی فقط بنجار کا حاکم ہونا ظاہر کرتے ہیں۔

یوگوسلاویہ کے اندر عوامی جمہوریہ بوسنیا اور سرگزگووینا بوسنیا اور سرگزگووینا کے جغرافیائی اور تاریخی احوال پر مشتمل ہے۔ بوسنیا اور سرگزگووینا ۱۹۹۸ء/۱۴۱۲ء میں یوگوسلاویہ کے دور میں مغربی اور زیادہ ترکوں کی تھی لیکن بے شمار علاقے اس کی فوجی قوت اور اس کی فوجی قوت بکثرت سے ملک کے زیادہ تر حصے میں تھے۔ بوسنیا اور سرگزگووینا کے علاقے میں سب سے زیادہ علاقے پر مشتمل علاقے سرگزگووینا کے علاقے میں تھے۔ بوسنیا اور سرگزگووینا کے علاقے میں سب سے زیادہ علاقے پر مشتمل علاقے سرگزگووینا کے علاقے میں تھے۔

بوسنیا اور سرگزگووینا

بوسنیا اور سرگزگووینا

بوسنیا اور سرگزگووینا

بوسنیا اور سرگزگووینا

بوسنیا اور سرگزگووینا

بوسنیا اور سرگزگووینا

نے فرقہ دارانہ مدارس کا خاتمہ کئے بغیر سرکاری نگرانی میں ابتدائی مدارس قائم کئے۔ ۱۹۱۱ء سے لازمی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا۔ لیکن جو مدارس اس مقصد کے لئے قائم کئے گئے ہیں ان میں صرف پڑھائی کے قابل عمر کے بچوں کی ۵۵ فیصد کو تعلیم دی جاسکتی تھی۔ ۱۹۳۸ء - ۱۹۳۹ء میں ابتدائی تعلیم کے مدارس کی تعداد صرف ایک ہزار بالواسعہ تھی۔ چنانچہ اس وقت بڑے پیمانے پر خواندگی پھیل رہی ہے اور مزید اس طرف توجہ دی جا رہی ہے بوسنیا پر ترکی فوج کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ پڑھ لکھ ہو گیا۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا میں مسلمانوں کی قومی اور نسلی دونوں قسم کی طرز زندگی بڑی حد پر متاثر ہوئی۔ اس لئے اس ثقافت کے خدوخال اپنی خصائص و محدود کے اعتبار سے زیادہ تر شہری تھے۔ اگرچہ ترکوں کے بعد اور بالخصوص یوگوسلاویہ کا ایک حصہ بن جانے کے بعد مشرقی ثقافت کے اثرات زائل ہونے لگے لیکن مشرقی طرز زندگی کے بہت سے خدوخال مثلاً رکن سہن، گھر کے ساز و سامان اور بعض پرانی رسموں میں اب تک پائے جاتے ہیں۔

اسلامی ثقافت کے دیرپا نفوس فی تعمیر اور شہری منصوبہ بندی کے میدان میں پائے جاتے ہیں۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا میں فنی تعمیر کی اسلامی حرکت کی نیس کرپس یادگاروں کا آغاز ترک عمارت کے دور سے ہوتا ہے۔ ان یادگاروں میں فوج کی مسجد الدژہ، مسجد، سروربہ، سر جیو کی مسجد، پاشا، مدرسہ لازمی خسرو بے سر جیو کا برسرہ بڑا نشان نیز بہت سی اور یادگاریں ہیں۔

ترکی، عربی اور فارسی زبان کے الفاظ و محاورات کی بہت بڑی تعداد بوسنیا اور ہرزیگووینا میں روزمرہ کے استعمال میں ہے اور خاص کر جہاں سرب کروت بولی جاتی ہے اس خطے میں زیادہ رائج ہیں۔

بوسنیا اور ہرزیگووینا میں اسلامی تعلیم و ثقافت کے گہورے دوسرے ترکی فنی کیلئے مکتب، مدرسے، اور مذہبی ادارے ہمارے ہمارے تھے یہ مکتب اور مدرسے مذہبی تعلیم کا ہوں کی حیثیت سے جاری رہے۔ ۱۹۱۹ء کے قانون نافذ کے تحت ان کے مسلمان بچوں کی مکتبوں میں تاسیسی لازمی تھی اور عربی مسلمان بچے مکتب پر پڑھے بغیر قانونی مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔

۱۹۹۰ء میں شرعی قانون اور شرعی رائے کے تحت نئے قوانین کے تحت ایک درس گاہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔

نئے یوگوسلاویہ میں اسلامی مذہبی فرقے کی حیثیت اور حقوق کا تحفظ بین الاقوامی دفاتر کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ مذہبی تنظیمات حکومت سے علحدہ رہیں گے اور مذہبی معتقدات کو ایک نجی معاملہ سمجھا گیا ہے۔ مذہبی فرقے اپنے مذہبی عمل و رسم کی تربیت کے لئے سکول چلا سکتے ہیں۔

بوشہ - یا بوشیر - ایران کے جنوب فارس کا ضلع اور شہر ایک فنی اور جنگ جویہ شہر مذہبی شمالی سرے پر واقع ہے۔ ۱۹۳۸ء تک بوشہ کی حیثیت ایک گاؤں سے زیادہ نہ تھی یہاں تک کہ نادر شاہ نے اسے خلیج فارس میں اپنی بحریہ کا مستقر بنایا اور اسے بندر نادر کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے بعد ان تمام ایک بہت بڑا جنگی بازار بنانے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ بازار بنانے کا جوہر نادر شاہ کی بادشاہ کے اس شہر کی طرف توجہ دینے سے یہ خواب بھونکنے بچنے لگا اور جس زمانے میں انگریزوں اور ولندیزیوں کی ایسٹ انڈیا کمپنیوں نے بندر

جاگیرداروں اور شہری لوگوں میں اپنے پروردار طرفدار حاصل کرنے میں بڑی مدد ملی اور چونکہ امرائے بوسنیا اور ہرزیگووینا نے اچھے اسلام قبول کیا تھا اس لئے انھیں اپنی جاگیریں بدستور رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ترکی حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد بوسنیا کا شہر ترقی کرنے اور بڑھنے لگے۔

ترکی کاریگری کی خصوصیات بوسنیا کے پہلے دور کی دستکاری کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں۔ چنانچہ چرم سازی، زرگری اور ان صنعتوں میں جو عسکری ساز و سامان تیار کرنے اور شہری لوگوں کی ضروریات مہیا کرنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بہت زیادہ ترقی ہوئی اور ان اسباب کی بنا پر بوسنیا اور ہرزیگووینا تھے شہروں نے بہت ترقی کی۔ اس کے علاوہ ان شہروں میں مساجد، تکیے اور دینی مدارس کثرت سے تعمیر ہوئے نیز کتب خانے بنے جو مساجد اور مدارس سے ملتی ہوئے تھے۔ الغرض بوسنیا کے شہر ترکی قوت کے حصار اور اسلامی ثقافت کے رکن رکین بن گئے۔

۱۸۹۹ء/۱۲۸۹ھ میں اس سببان میں پچیس ہزار سے زائد عیسائیوں کے مکانات اور تیرہ سو سے زائد عیسائی بیواؤں کے مکانات تھے اور چار ہزار سے زائد غیر شادی شدہ مسیحی مرد تھے۔ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے تقریباً چار ہزار پانچ سو مکانات اور دو ہزار تین سو سے زائد غیر شادی شدہ مرد تھے۔

دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے آخری نصف میں بوسنیا کے خاص خاص شہروں نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔

بوسنیا کی ایالت کے انتظامی ڈھانچے اور حدود نے گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی کے آغاز میں جو متعین صورت اختیار کر لی تھی تقریباً اس صدی کے اواخر تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ لیکن بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی کے وسط میں ترکی کی نئی اصلاحات نے بوسنیا کے مسلمانوں میں لازماً غصہ پیدا کیا۔ اور اس بنا پر شورشیوں اور بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔

انہی شورشوں اور بغاوتوں سے انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں کسانوں کی شورشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ۱۸۵۵ء میں ایک بڑی بغاوت کا آغاز ہوا۔ جس میں عیسائی کسانوں کے ساتھ ساتھ آغاؤں اور بیوں نے بھی حصہ لیا۔ اس بغاوت کے موقع پر دول یورپ نے مداخلت کی اور سان شفالو کے معاہدے میں یہ بات واضح طور پر قرار پائی کہ ترکی بوسنیا اور ہرزیگووینا کو خود مختاری دے دے۔

چنانچہ موثر برلن کی شرائط کے تحت بوسنیا اور ہرزیگووینا کو آسٹریا ہنگری کی امانت میں دے دیا گیا۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا کی آبادی ۱۹۱۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۴۲ لاکھ تھی۔ یہاں کے لوگ سربو کرٹ زبان بولتے ہیں۔ قومیت کے لحاظ سے یہ لوگ سرب، کرٹ اور میسرے وہ جو اپنی قومیت واضح نہیں کرتے میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں ۳۱ فیصد مسلمان ہیں۔

۱۹۴۵ء سے ملک کی بڑھتی ہوئی صنعت کاری کی وجہ سے بوسنیا اور ہرزیگووینا میں متعدد صنعتی کارخانے اور ادارے قائم کئے گئے ہیں صنعت کاں کمی کو معد جدید کے مطابق بنا کر وسعت دی گئی ہے۔

ذرائع مواصلات اور خصوصاً ریل کے معاملے میں یہ ابھی پیچھے ہے خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں تہذیبی پس ماندگی موجود ہے۔ آسٹریا ہنگری کی حکومت

۱۲۹۵ء میں تاسرہ میں وفات پائی اور امام شافعی کے مقبرے کے قرب میں دفن کئے گئے۔

بوصیری کو سیرت سے خاص لگاؤ تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مناظر پر بے کاہر شوق تھا اور اسی شوق کے سبب انہوں نے انجیل اور تورات کا براہ راست مطالعہ کیا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں مخالفین کا رد انہیں کی مقدس کتابوں سے کیا ہے۔ خطائی میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ اگرچہ تصوف اور شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ تھا لیکن جب سے زیم الدین یعقوب بن زبیری کی قریب حاصل ہوئی تو انہیں تصوف کی مدح میں شاندار قصائد کہنے شروع کئے۔ یہی فقیر قناد بومیر کی شہرت کا باعث بنے۔ صوفیاء کے ہاں بوصیری کا بڑا درجہ ہے بوصیری نے مرثیت میں ابراہیم خاں ذوالی کے خلیفہ ابوالعلاء المری کے سامنے زانوئے ملذتہ کئے۔

بوصیری کی شاعری کو دو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے دور کے دو قصیدے۔ سفر حج سے قبل کا دور ہے۔ ۱۔ الامیۃ فی الرد علی انصاری والیہو ۲۔ ذیلا۔ دنی معارفہ بات سعاد میں اور حج سے واپسی کے بعد کے دور کا مشہور قصیدہ "بروق" ہے۔

رح (۶۰۵ھ/۱۲۰۸ء - ۱۳ رجب ۷۲۲ھ/۱۳۲۲ء) رجب ۷۲۲ھ/۱۳۲۲ء

بوعلی قلندر شیخ ابوالحسن شرف الدین بن سالار فخر الدین ہندوستان کے بزرگ اور مجذوب ادیب ہیں سے ایک۔ آپ کا شجرہ نسب امام ابو حنیفہؒ سے ملتا ہے۔ "الوارا صغیر" میں آپ کا شجرہ نسب اس طرح درج ہے۔ شیخ شرف الدین بن سالار فخر الدین بن سالار حسن بن دایم بن امام عظیم ابو حنیفہؒ آپ کے والد ماجد ۶۰۰ھ/۱۲۰۴ء میں عراق سے ہندوستان آئے جو بڑے مقبر اور جید عالم دین تھے۔ ان کی پہلی شادی حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتانی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ ان کی وفات پانچویں کے بعد دوسری شادی مولانا سید نعمت اللہ بدائی کی حبشیہ بی بی حافظہ سے ہوئی۔ انہی کے بچے بوعلی قلندر نے جنم لیا۔ آپ نے کم سنی ہی میں تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی اور تقریباً بیس سال تک دہلی میں قطب مینار کے پاس درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ دہلی کے بڑے علماء آپ کے متبع علمی کے قابل تھے۔ لیکن جب آپ نے تصوف کے میدان میں قدم رکھا تو اہل مدرسہ کو خیر باد کہہ دیا اور کتابیں دریا میں پھینک کر پناہ مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ پر جذب و سکر کی حالت طاری ہو گئی پانی پت کے مضافات باگدوتی اور بڑا کھیرا میں سکونت اختیار کر لی۔

"معارج الولاہ" کے مولف نے بوعلی قلندر کو خراج بختیار کاکی کا خلیفہ لکھا ہے۔ بوعلی قلندر کی حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی ارادت و خلافت منسوب ہے۔

قیام پانی پت کے دوران میں حضرت خواجہ شمس الدین ترک اپنے خلیفہ کے حکم سے بوعلی قلندر کے ہاں قیام پذیر ہوئے تھے۔ حضرت شیخ جلال الدین محمود پانی پتی بھی شیخ بوعلی قلندر ہی کے فیض نظر سے راہ طریقت پر گامزن ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ کم سنی کے زمانے میں شیخ جلال الدین گھوڑے پر سوار اوپر سے گزے انہیں دیکھ کر بوعلی قلندر نے فرمایا کہ "زے اسپ وزے سوار چاہئے آپ کی یہ آواز کانوں میں پڑتے ہی شیخ جلال اللہ بے خود ہو گئے گھوڑے سے اتر پڑے۔ اور اسی وقت گریبان چاک کر کے

عجاس سے اپنے کارخانے اس شہر میں منتقل کر لے تو اس شہر کو تجارتی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اس کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کریم خاں زند کے عہد حکومت میں ایران کا دارالحکومت شیراز کو قرار دیا گیا۔ چونکہ بوشہر شیراز کے ساتھ ایک تجارتی شاہراہ کے ذریعے ملا جلا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بوشہر نے ملک کی ترقی و ترقی کے لیے ایک زوردار اور ترقی یافتہ سوسائٹی کی بنیاد پڑائی۔ ۱۷۵۰ء میں ابراہیم پارسہ کے قول کے مطابق اس شہر کی آبادی تقریباً بیس ہزار تھی۔ اور تقریباً دو تہائی آبادی بصرے کی مہم پر گئی ہوئی تھی۔ برطانیہ اور ایران کی مختصر سی جنگ کے دوران میں دسمبر ۱۸۵۹ء میں برطانوی فوج نے اس شہر پر قبضہ کر لیا جو مارچ تک تمام رہا۔ برطانیہ کا بوشہر سے تعلق تھا بعد میں یہ تعلق سیاسی بھی ہو گیا اور یہ شہر خلیج فارس میں پولیٹیکل ریڈیڈنٹ کا صدر مقام بن گیا تھا۔ یہ تعلق وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا اور شہر کی تجارت میں دوسرے ملک بھی حصہ لینے لگے۔ بیسویں صدی کے ابتدائی راج میں بوشہر میں برابر جو شمال قائم رہی یہاں تک کہ ۱۹۳۸ء میں فرانس ایران پر حملے کے مکمل ہو جانے اور پندر شاہ پور اور نوم شہر کے ترقی پانچانے کی وجہ سے ملک کی بڑی بندرگاہ کی حیثیت حاصل نہ رہی اور ۱۹۶۶ء میں اس شہر کی آبادی پندرہ ہزار ہو گئی۔

بوصیر کی متاثرہ نام۔ جہاں یونان دیوتا اوسیرس کو ناس مار پر مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دریائے نیل کی شاخ و میاط کے مغربی کنارے پر العزیز کے صدر میں واقع ایک مقام بوصیر کہلاتا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ میں یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کے قریب ہی بناتے ملا ہوئے تھے۔ قدیم زمانے میں یہ خاصا مشہور تھا۔ یہاں ایک تخت بنانا تھا۔

قدیم وسطیٰ میں جس بوصیر کو بوصیر قدیم کہا جاتا تھا کم از کم گیارہویں صدی میں اسے بوسیر قدیم میسوی میں بوصیر الملق کے نام سے مشہور ہے۔ اور درمیان میں مغربی عربی کے اندر صوبہ فیوم کے داخل ہوا ہے۔ اس قصبے کے ارد گرد ایک صوبہ بوصیر یہ کے نام سے وجود میں آیا تھا جو چند ہی روز قدام رہ سکا۔ بہت سے مقامات کا نام بوصیر ہونے لگا۔ اس سے اس کا صحیح تئیں کرنا بہت دشوار ہے۔ اموی خلیفہ مروان ثانی نے جہاں انتقال کیا تھا اس بوصیر کے بارے میں زیادہ تر خیال یہی کیا جاتا ہے کہ وہ بوصیر مملکت ہی تھا۔

بوصیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون کے جادو گردوں کا وطن تھا اور یہاں کے بادشاہ جادوگری میں مشہور تھے۔ اس وقت اس بوصیر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اب ایک بوصیر و فنو صوبہ فیوم میں واقع ہے۔

رحم شوال ۶۰۸ھ یا ۶۱۰ھ ۱۲ مارچ ۱۲۱۲ء یا ۱۲۱۴ء - ۶۹۶ھ/۱۲۹۶ء

بوصیر می ابو عبد اللہ شرف الدین محمد بن حماد علی شاہ عار و صوفی۔ بربری نسل کے قبیلہ عہنا جتہ کی ایک شاخ بنو حنبون سے تھے۔ ان کا باپ بوصیر کا رہنے والا تھا۔ اس وجہ سے بوصیر کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں۔ تعلیم کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ بلطیس میں کاتب کے عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ کوئی خاص نمایاں شہرت حاصل نہ کی آخری عمر میں ٹانگ کی پتلی نوٹ گئی اور معذور ہو گئے۔ اس دوران میں قاہرہ میں قیام پذیر رہے اور بقول سیوطی اور حاجی خلیفہ ۶۹۵ھ/۱۲۹۵ء - ۱۲۹۶ء اور ۶۹۴ھ/۱۲۹۴ء اور

حاصل کی۔ ۱۹۵۵ء میں مغربی گوریلایونٹ میں شمولیت اختیار کی۔ تین سال بعد بوسرہ مغربی محاذ کے انچارج ہو گئے۔ ترقی کرتے ہوئے ۱۹۵۸ء میں کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ۱۹۶۰ء میں تیونس میں فوج برائے قومی آزادی کے چیف آف جنرل سٹاف مقرر کئے گئے۔ ۱۹۶۲ء میں احمد بن بیلہ کی وزارت میں وزیر دفاع کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اور گوریلایونٹ کو جدید لڑائی کے طریقے سکھانے پر مامور کئے گئے۔ بعد ازاں احمد بن بیلہ سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس وقت بوسرہ ملک کے وزیر دفاع اور نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ اور وہ انقلابی کونسل کے سربراہ اور وزارت کی کونسل کے چیئرمین مقرر ہوئے۔

۱۹ جون ۱۹۶۵ء میں ان کی قیادت میں ملک میں ایک انقلاب آیا۔ صدر احمد بن بیلہ کو معزول کر کے کسی خون خرابے کے بغیر مسند اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا۔ جولائی ۱۹۶۵ء کو بوسرہ نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔

صدر بوسرہ نے ستمبر ۱۹۶۴ء میں الجزائر میں غیر جانبدار ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس کی صدارت کی۔ غیر جانبدار ملکوں کے سربراہوں کی چوتھی کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے مشرق وسطیٰ کے مسئلے پر پامیری دنیا اور افریقی رتنے عامر کی تنظیم میں بڑا اہم کردار انجام دیا۔ اکتوبر ۱۹۶۴ء میں عرب سربراہوں کی چوتھی کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا جو الجزائر میں ہوئی تھی۔

الجزائر فوج کی تنظیم میں جتنے صدر بوسرہ کا سب سے کوئی دوسرا رہنما اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بوسرہ نے ۱۹۶۲ء کے موسم گرما میں اس وقت کے وزیر داخلہ یوسف بن خدہ کا تختہ الٹا تھا۔ اور پھر جب ستمبر ۱۹۶۲ء میں باغی فوج نے بوسرہ

قائد المطلب - محمد عبد الباقی

پر قبضہ کر لیا تو بوسرہ ہی نے صدر احمد بن بیلہ کے اقتدار کی حفاظت کی۔ باغی عناصر کا قلع قمع کیا تھا۔

۱۹۵۲ء میں غواص کے پہاڑی علاقے میں حریت پسندوں نے جب فرانسیسیوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی تو بوسرہ میں مچا پہ مار دستوں کے کمانڈر کی حیثیت سے اس میں پیش پیش تھے۔ ۱۹۶۸ء میں اتفاق کر گئے۔

بوسرہ تاج، بیوپاری، عوام میں مغربی ہندوستان کا ایک مسلم فرقہ یہ لوگ بیشتر

جنگل کی راہ لی۔ چالیس سال جنگل میں پھرتے رہے جب وطن واپس آئے تو شیخ بوعلی قلندر سے بیعت کئے لئے مصر ہوئے۔ لیکن آپ نے فرمایا اے فرزندِ نبی! تمہاری مشکل دوسرے شخص سے حل ہوگی۔ چنانچہ جب سمس الدین ترک پانی پتی کا درو پانی پت میں ہوا تو آپ نے شیخ جلال الدین کو ان کے پاس ارادت کے لئے بھیجا اور وہ آگے چل کر ان کے خلیفہ ہو گئے۔ وفات کے بعد آپ کربلا میں مدفون ہوئے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اعدا و اقارب نے ایک رات پوشیدہ طور پر نعش مبارک کو پانی پت میں لے جا کر دفن کر دیا۔ چنانچہ کربلا، پانی پت، بلسا کیڑا اور باکوئی میں آج بھی آپ کے معتقدین کا حجوم رہتا ہے۔

آپ کی زندگی کرات اور وفات کے بارے میں بے شمار روایات ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ پانی پت یا کربلا کا مزار فی الواقع انہیں کا ہے۔ آپ کی تصانیف میں عشق الہی کے موضوع پر آپ کے مکتوبات اور درو مشنویاں ہیں جو کلام قلندر کے نام سے مشہور ہیں۔

بوگرا بنگلہ دیش کے سابق مشرقی پاکستان کا ایک شہر اور ضلع۔ دریائے براہمپوترا کے کنارے پر واقع ہے۔ غالباً یہاں کے باشندوں کی اکثریت ساتویں صدی ہجری/تیسری صدی عیسوی میں مسلمان ہو گئی ہوگی۔ کیونکہ اکثر دیہاتوں کے نام اب تک ہندو نام ہیں حالانکہ وہاں کوئی ہندو آباد نہیں۔

تقسیم ہند سے قبل تمام بنگال میں اس شہر کے مسلمانوں کی تعداد تمام علاقوں سے زیادہ تھی اور ان میں اکثر وہ نومسلم ہیں جو پہلے کوچ یا راج بنسی کہلاتے تھے وہ شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ بعد میں اسلام قبول کیا۔ ۱۰۰۵ھ/۱۵۹۶ء میں راجہ مان سنگھ نے بوگرا ضلع کو دوبارہ فتح کیا۔ اس نے شیرپور میں مٹی کا ایک کچا قلعہ تعمیر کیا اور اس کا نام سلیم نگر رکھا۔

بوگرا شہر اور ضلع میں اکثر سیلاب اور طوفان آتے رہتے ہیں جو بعض اوقات بڑے ہولناک ہوتے ہیں ۱۲۸۱ھ/۱۸۶۴ء کے ایک طوفان نے اس ضلع میں بہت تباہی مچائی۔

۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء میں اس شہر میں ڈیرہ گھنٹے میں اٹھارہ انچ بارش ہوئی تو سارا شہر عرقاب ہو گیا۔ بوگرا کو اکثر زلزلوں سے بھی واسطہ ملا۔ اور ۱۸۸۵ء، ۱۸۸۸ء، ۱۸۹۰ء کے شدید زلزلوں سے جان و مال کو بہت نقصان پہنچا۔ خصوصاً ۱۸۹۰ء کے زلزلے میں تو سب سے زلزلوں کے بہت سے مکانات تباہ ہو گئے تھے ۱۹۵۱ء میں بوگرا شہر کی آبادی پچیس ہزار تین سو تھی اور بوگرا ضلع کی آبادی بارہ لاکھ پانچ سو اٹھاسی تھی۔

بوگرا شہر میں بوگرا محل اب چوہدری خاندان کی قیام گاہ ہے۔ یہ جگہ دلچسپ اور قدیم ہے۔ ضلع بوگرا اور مہاسنجان میں آثار قدیمہ کثرت سے ہیں۔

بوسرہ (۲۲ صفر ۱۳۲۶ھ/۲۴ اگست ۱۹۰۷ء - ۱۹۶۸ء) محمد بن غارو بابو محمدی الدین بخاری (بوسرہ)، الجزائر کے موجودہ سربراہ گوئیلا مرسا کے مقام پر ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قسطنطنیہ کے ایک اسلامی ادارے میں حاصل کی۔ پھر مصر میں قاہرہ کی جامعہ الازہر میں تعلیم پائی۔ قاہرہ میں ان کی ملاقات بن بیلہ سے ہوئی اور انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی دسمبر ۱۹۵۴ء میں فرانس کے خلاف جنگ چھڑنے کے ایک ماہ بعد انہوں نے مذہبی تعلیم سے اپنا رخ فوجی تعلیم کی طرف موڑ لیا اور مراکویں مزید فوجی ٹریننگ

ہو کر دو اور چھوٹے فرقے بن گئے ہیں۔ ۱۔ علیہ بوسہ۔ ۲۔ ناگوشیتے۔
علیہ بوسہ ۱۶۲۴ء میں بڑے شاہیخ آدم کے پوتے علی کی گدی نشینی
کے دعوے کے طرذار تھے۔

دوسرا گروہ جو ناگوشیتے کے نام سے مشہور ہے ۱۷۸۹ء میں علیہ فرقے سے
انگ ہو گئے تھے اور گوشت کھانا گناہ سمجھتے ہیں۔

بوسہ اسی مذہبی کتب کو چھپاتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی بعض فقراہ
فلسفے کی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی علمی طور پر کوئی مفصل
تاریخ نہیں لکھی گئی ہے۔

۱۔ اہم ترین حکمران خاندان جس نے ایران کی سطح مرتفع پھر عراق
بوسہ، غرضان اور مادراء لہر کے علاقے پر حکومت کی۔ اس خاندان کا
نام بوسہ سے ماخوذ ہے۔ ان میں جانیوں کے باپ کا نام تھا۔ یہ لوگ دیلمیوں
کی آبادی میں شامل تھے جنہوں نے نیا یا اسلام قبول کیا تھا۔ بوسہ ابتدا میں اپنے
ایک ہم وطن ماہان بن کالی کے پیرو تھے، بعد میں مروادیچ کے ساتھ مل گئے
تا کہ دونوں باہم ہو کر طبرستان کی زیدی ریاست سے مقابلہ کریں۔ لیکن جب علی
کچھ دن کے لئے اصفہان کا مالک ہوا اور پھر مستقل طور پر فارس کا حکمران ہو گیا تو
اس نے مروادیچ سے نجات حاصل کرنے کے لئے سنی خلیفہ سے منظوری اس
شرط پر حاصل کر لی کہ اس صوبے پر اس کی حکومت قائم رہے گی۔ بوسہوں کے
سب سے بڑے بھائی علی نے فارس پر قبضہ چاہے رکھا اور اس کی دوسرے
بھائی الحسن نے ساسے الجبال پر اپنا قبضہ کر لیا۔ میرے بانی احمد نے کرمان
اور خوزستان کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ چنانچہ ان مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لینے کے بعد
بوسہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اقتدار کے حصول کی کشمکش میں شریک ہو گئے۔
بالآخر ۳۴۲ھ/۹۵۴ء میں احمد بغداد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے
دولت جو نظام حکومت قائم کیا وہ ۴۴۴ھ/۱۰۵۵ء تک قائم رہا۔ ان تینوں بوسہوں
نے بعد میں اپنے لئے القاب حاصل کئے۔ ان میں احمد نے معز الدولہ، علی
نے عماد الدولہ اور الحسن نے رکن الدولہ کا لقب اختیار کیا۔ ان کے وفات پا جانے
پر عضد الدولہ جو رکن الدولہ کا بیٹا تھا اس خاندان بوسہ کا سردار قرار دیا گیا۔ عضد الدولہ
نے خاندان بوسہ میں مکمل اتفاق اور اتحاد قائم کیا۔

عراق کی ولایت نے جو بوسہوں کے تحت تھی خلافت عباسیہ کی اس آخری
مستحکم شاہ گاہ میں حکومت کا وہی طرز جاری رہنے دیا جو دیگر مقامات پر مقبولیت
حاصل کر چکا تھا۔ عراق کی ولایت کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل تھی اور وہ یہ کہ
بغداد خلافت کا مرکز تھا۔ بوسہوں نے اس پر قبضہ کر کے انتظام حکومت میں کوئی
خاص تبدیلی نہ کی۔ کیونکہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اور انہیں یہ معلوم
نہ تھا کہ شیعہ اقلیت میں ہے اور اگر بغداد سے خلافت ختم بھی کر دی تو وہ کسی اور جگہ سے
غوردار ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے لئے بہتر یہی تھا کہ اسے اپنے اقتدار میں رکھا جائے
اور اس میں جو سنی ہیں ان پر ان کے اقتدار کا جواز باقی رہے۔ اور دوسرے بیرونی دنیا
سے ان کے سیاسی تعلقات مضبوط ہو جائیں اس لئے کہ سنی حکمرانوں کی اب عزت
بھی کی جاتی تھی اور خلافت اعتبار سے ان کا اقتدار بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ
بوسہوں نے ہمیشہ اپنا خارجی طرز عمل ایسا رکھا جیسے وہ سچے دل سے خلافت عباسیہ
کے جواز کو تسلیم کرتے تھے۔ اگرچہ بوسہوں نے بلا امتیاز شیعہوں اور معتزلیوں کو اپنے
اندرون قبول کیا لیکن سیاسی لحاظ سے وہ شاعشری ہے چنانچہ بوسہوں نے کبھی

اسماعیلی فرقے کے پیرو ہیں۔ بوسہ کے معنی تاجر، بیوپاری کے ہیں۔ ۱۹۰۱ء
کی مردم شماری سے معلوم ہوتا ہے کہ ۹ ہزار ۵۲ سو ۵۲ ہندوؤں اور ۱۵۰۰ جین مت کے
پیروؤں نے اپنے آپ کو بوسہ شمار کیا ہے اور سنان بوسہوں کی تعداد ایک لاکھ چھیالیس
ہزار دو سو پچیس تھی۔ موجودہ وقت میں غالباً ان کی تعداد پاک و ہند میں ڈیڑھ لاکھ اور
تمام دنیا میں دو لاکھ کے قریب ہوگی۔

بوسہ دو بڑی جماعتوں میں تقسیم ہیں ایک بڑی جماعت جو سب سے اکثریت
میں ہے شیعہ بوسہوں کی جماعت ہے جو سب تاجری اور دوسری بڑی جماعت سنی
بوسہوں کی ہے جن میں اکثریت کسوں اور داشت کاروں کی ہے۔ اسماعیلی بوسہ
رومی سے کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے عاب اور مصر سے نکل کر
عراق آباد کی تھی۔ اگرچہ بوسہوں کی اکثریت اپنے گروہ سے باہر شادی نہیں کرتی لیکن
کچھ سنی بوسہوں نے اپنے گروہ سے باہر شادی کی ہے۔ شاعشری شیعہ بوسہوں اور سنی
بوسہوں کے بھی باہمی شادی بیاہ کے لئے کام ہوتا ہے۔

۲۔ بوسہ کی تاریخ کا اصل سے تعلق کسی سے ان کے آباء اجداد اور اسماعیلی
بوسہوں کے ساتھ ہے۔ ان کا اصل گروہ تھا۔ ناہاچہ ملا بلوغ عبدالمذہبی ایک شخص تھا
جسے ۱۱۹۴ھ کے دور میں سے بولی ہندوستان میں ۱۱۹۴ھ میں بھیجا تھا
۱۱۹۴ھ تک اس وقت اس وقت ہندوستان میں رہتا تھا اور بوسہ اس کی زیارت
کرتے تھے۔ ۱۱۹۴ھ میں اس نے اپنے بھائی احمد اور کرتے اور اپنے قلعوں کا فیصلہ
کرتے تھے۔ ۱۱۹۴ھ میں یوسف بن سیمان مین سے ہندوستان آ گیا اور
بعد میں بوسہ میں شادی بیاہ کر لیا۔

۳۔ ۱۱۹۴ھ میں داعی داؤد بن عبد شاہ کا انتقال ہو گیا تو اس
لئے میں اختلافات پیدا ہو گئے کجرات کے بوسہوں نے جو اکثریت میں تھے داؤد
بن عبد شاہ کو اس کا جانشین منتخب کیا۔ مگر دوسرے گروہ کے لوگوں نے سیمان نامی
ایک شخص کو اپنا پیشوا تسلیم کر لیا۔ سیمان کی وفات بھی احمد آباد میں ہوئی۔ دونوں
گروہوں کی قریب قریب میں وردوں کے پیرو اپنے اپنے طور پر دونوں کا احترام
کرتے ہیں جن لوگوں نے سیمان کی جانشینی کو قبول کیا وہ سیمانیہ کہلاتے ہیں ان
داعی مین میں رہتا ہے۔ ہندوستان میں اس کا ایک کارندہ رہتا ہے جسے
منسوب کا نام دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ان کا مرکز بڑودہ میں ہے۔ جو
لوگ داؤد کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں ان کا پیشوا مین میں رہتا ہے جس کا صدر
مقام سورت ہے۔ سورت میں ایک عربی مدرسہ ہے جو درس سیفی کے نام
سے مشہور ہے۔ آج کل اس گروہ کے داعی سید طاہر سیف الدین کے بیٹے ہیں
جو ملائی صاحب یا سیدنا صاحب کے لقب سے پکارے جاتے ہیں ان
کے مریدان کی بہت عورت و کرم کرتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ایک خاص
انداز میں اظہار عجز و نیاز کرتی ہے جیسے تقبیل الارض (زمین بوسی) کا نام دیا جاتا
ہے۔ اگرچہ یہ رسم فاطمیوں کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس زمین بوسی کی رسم
میں اور نماز کے سجدے کی شکل میں بہت معمولی سا فرق ہے۔ نمازوں کے ادا
کرنے میں مقامی عہدیدار عوام کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں عامل کہا جاتا ہے
یہ عامل ملاجی صاحب مقرر کرتے ہیں۔ ان کے فرامین وہی ہیں جو سنیوں
کے قاضیوں کے ہوتے ہیں۔

بوسہ جماعت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پیشوں کے لحاظ سے اپنے
انگ انگ گروہ بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بہت کم رکھتے ہیں
نہ ہی دوسرے مسلمانوں میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ داؤدی فرقے سے انگ

کا حکم دیا اور زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا۔
ابو مسلم نے دیکھا کہ یہ تحریک نو مسلموں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔
تو اس نے بآفرید کو مجبور کیا کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کرے اور عباسیوں کے مقصد
کے حصول میں امداد دے لیکن وہ جب اپنے مذہب کی تبلیغ سے باز نہ آیا تو ۱۳۱ھ
۴۹ء میں ابو مسلم کے حکم سے اس کے مریدین کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے پیرو جو باقی
رہ گئے تھے وہ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی تک پائے جاتے تھے وہ
اس کے دوبارہ ظہور کا انتظار کرتے رہے ہیں۔

بہاء الدین ابوالحسن یوسف بن رفیع ابن شہداد بہاء الدین موصل میں پیدا
ہوا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد بغداد میں ایک مدرسے میں مدرس رہا اور پھر
موصل میں پروفیسر ہو گیا۔ ۱۱۰۰ء میں حج بیت اللہ کے بعد اس نے صلاح الدین
کی عازمت اختیار کر لی جو فلسطین میں عیسائیوں سے جڑے کافر تھے اس نے اس
ہی سلطان کی خوشنودی حاصل کر لی۔ اور مستقل سلطان کے دربار کے ساتھ
منسلک رہا۔ وہ مختلف سفارتخانوں اور حکومت کے مختلف عہدوں پر اپنی
خدمات سر انجام دیتا رہا۔

بہاء الدین فوج کا قاضی بھی رہا اور بعد میں یرشلم کا قاضی بنا دیا گیا۔
صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اس نے اس کے بیٹے ملک الظاہر سے مل کر
بڑھالی جس نے اسے علی پور کا جج مقرر کر دیا۔ ملک الظاہر کے بعد اس کا بیٹا
ملک العزیز تخت نشین ہوا۔ ابھی وہ نابالغ تھا۔ اس لئے سارا اقتدار بہاء الدین
کے ہاتھ میں آ گیا۔

بہاء الدین نے سلطان صلاح الدین کی ایک سوانح عمری بھی لکھی ہے جو
۵۵۰ھ میں لندن سے شائع ہوئی ہے۔

بہاء الدین، زکریا ملتانی ۵۵۰ھ / ۱۱۸۲ء - ۵۹۱ھ / ۱۱۹۲ء
اور ولی کامل۔ آپ کے والد کا نام وجہ الدین محمد تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ جہادوی (سہیلی
قریشی) سے ہے۔ پروفیسر مولوی محمد شفیع نے آپ کا خاندانی نسب نامہ یوں بیان
کیا ہے۔ "ابو محمد زکریا بن وجہ الدین محمد بن کمال الدین شاہ علی قریشی بن سلطان
جلال الدین بن سلطان علی قاضی بن شمس الدین محمد کروڑوی بن سلت بن حسین بن سلطان
عبد اللہ بن الحسین بن سلطان مظفر بن سلطان خذیم بن امیر ہاشم بن امیر تاج بن حسین
بن امیر عبدالرحیم بن عبدالرحمان بن بہار بن اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن
آپ کی ولادت بمقام کوٹ کروڑ ضلع مظفر گڑھ میں ہوئی۔" سفینۃ الاولیاء
اور آئین اکبری میں ولادت کا سال ۵۹۵ھ لکھا ہے اور تاریخ دہشتہ میں ۵۹۵ھ
تایا گیا ہے۔

آپ کی تربیت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن و سادہ
عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ سات سال کی عمر میں قرآن مجید مع مفت ذرات کے حفظ کیا۔
بارہ سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور آپ ایک
عرصے تک علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل میں مصروف رہے۔ آپ نے تعلیم کی خاطر
حران، سجنا، مدینہ منورہ اور فلسطین کے بڑے بڑے علمی مراکز کا سفر کیا۔ اپنے
قیام مدینہ منورہ کے دوران میں ممتاز محدث شیخ کمال الدین مینی سے حدیث کی تعلیم

یہ منصوبہ نہ بنایا کہ شیعہ سنیوں پر ظلم دستم کریں۔ یہ دونوں فرقے ان کی فوج میں شامل
تھے۔ بویہوں نے شیعیت کو ایک تنظیم کی صورت دی اور ایک حد تک ان کے
عقائد کا ایک ڈھانچہ بھی تیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سنی اپنے چار مسلکوں
کو مسلم مسلک تسلیم کرنے پر زور دے رہے تھے تو اہل تشیع میں سے بعض علماء
اور بغداد کے دو جہادوں الرضی اور المرغنی جو بغداد کے شریف نسیم کے جاتے
تھے شیعیت کو بھی ایک پانچویں مسلک کی حیثیت سے امت کے نظام میں داخل
کرانے میں زور دے رہے تھے۔ انہی بویہوں کے دور میں معز الدولہ نے عاشور
کے ماتم کی رسم کھل کھلا جاری کی اور اسے ایک مذہبی فریضہ قرار دیا۔ غدیر خم کی
بنیاد ڈالی۔ علوی مشہدوں کو موزن اور راستہ کیا گیا۔ شیعہ مدرسے بنائے گئے۔
مسجدوں میں شیعہ طریقے سے عبادت کی جانے لگی اور اذان کا شیعہ طریقہ
جاری کب گیا۔

اگرچہ آل بویہ کی حکومت ابتداء ہی سے قوی اور مضبوط نظر آتی ہے لیکن اس
بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں بعض کمزوریاں ایسی بھی تھیں اور بالآخر انہی
کمزوریوں کی وجہ سے اس خاندان کو زوال آیا۔ ان کمزوریوں میں کچھ اندرونی پیدا
تھیں اور کچھ بیرونی تھیں جن میں ایک تو سمندری تجارت کا اضطراب انگیز انقلاب
تھا۔ کیونکہ... ادر کے قریب بحر ہند کی طرف سے مغرب کے ساتھ جو تجارت کی جاتی
تھی اس کا راستہ خلیج فارس کے راستے سے نہیں رہا بلکہ اس کا رخ بحر قزقم کی
طرف بدل گیا۔ ان کے علاوہ فاطمیوں کا اقتصادی غلبہ اور ان سب کمزوریوں سے
برہنہ کردہ خانگی اور خلقی کمزوری بھی جو ان کے علاوہ اسی زمانے کی مشرق قریب کی
بہت سی حکومتوں میں مشترک تھی۔ زوال کا ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ بویہوں کی
قوت منتشر تھی۔ ابتداء ہی سے ان کے تین گروہ الگ الگ ریاستوں پر متمکن
تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت متحد نہ تھی۔ ان کی کمزوری اور بے بسی کیسی
مذہب خلافت کو فائدہ پہنچا کیونکہ خلیفہ کو ان کے خاندانی جھگڑوں میں حکم بنا پڑتا تھا
اور اس طرح خلیفہ کا کھوپا سوا اقتدار اور اثر واپس مل گیا۔

۱۰۵۵ء میں طغرل بیگ کسی مزاحمت کے بغیر بغداد میں داخل ہو گیا اور اس نے
بویہی الملک الرحیم کو گرفتار کر لیا۔ فارس نے بھی اطاعت کر لی اور اس طرح بویہی
خاندان کی سلطنت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔

بہاء الدین - ایران کا ایک جوڑا مدعی نبوت۔ عہد بنو امیہ کے تقریباً
بہاء الدین آخری دور میں ایران میں نیشاپور کے ضلع خوات کے مقام پر اس نے
ایک مذہبی فتنہ کھڑا کیا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے ارد گرد بہت سے
مریدین کا جھگڑا اکٹھا کر لیا۔ تقریباً سات سال تک چین میں جا کر رہا۔ بعد میں اپنے
وطن واپس آکر لوگوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ
کر کے آسمانوں سے بھیجا ہے۔

اس کے بایں میں ایک روایت ہے کہ اس نے مرنے کا بہانہ کیا اور ایک قبر
جو اس نے اپنے لئے بنوائی تھی اس میں ایک سال تک دفن رہا اور بعد میں اپنے
دوبارہ زندہ ہونے کو ایک معجزے کے طور پر پیش کیا۔

اس نے اپنے بایں میں زرتشتی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے عقائد کی نازی
زبان میں ایک شرح لکھی بعد میں اس نے اسلامی تعلیمات سے کچھ شعائر اور محرمت
کو اختیار کر لیا۔ اس کی تعلیمات میں شراب، غیر شرعی ذبیحہ اور محرمت سے نکاح
کی ممانعت تھی۔ اس نے دن میں سورج کی طرف منہ کر کے سات نمازیں پڑھنے

اور یوں دل مردہ ہو جاتا ہے۔
حضرت کی ایک مشہور کرامت زبان زدِ خلایق ہے کہ آپ نے اپنے روحانی
تصرف سے دریائے پنجاب میں ڈوبتی ہوئی ایک کشتی کو بچا دیا۔ چنانچہ آج بھی اکثر
ملاح کشتی کہتے ہوئے ”دم بہاؤ الحق“ کا نعرہ لگاتے ہیں۔
آپ کسی کو اپنے سامنے ٹھکنے نہیں دیتے تھے اگرچہ سلسلہ چشتیہ میں زمین بوسی
عام تھی۔

آپ فرماؤں اور ان کے حامیوں سے گھرے رہا بطور کہنے کے قائل تھے۔
آپ سماع کے قائل نہ تھے۔

آپ کافروں و سلاطین کی سیاسیات پر گہرا اثر تھا۔ چنانچہ ملتان پر اقتدار قائم رکھنے
میں انہوں نے التمش کو بڑی مدد دی اور اس کا دیا ہوا اعزازی لقب شیخ الاسلام
بھی قبول کیا۔ ۶۴۴ھ/۱۲۴۶ء میں جب منگولوں نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ اور ہرات
کا حکمران بھی ان کے ساتھ چلا گیا تو شیخ نے اپنے پاس سے حملہ آوروں کو ایک لاکھ دینار
کی رقم پیش کی اور انہیں محاصرہ اٹھالینے پر آمادہ کر لیا۔

بقول شیخ محمد نور بخش ”حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتان بلات ہند میں رئیس الاولیاء
علوم ظاہری کے عالم اور مکاشفات و مشاہدات کے احوال و مقامات میں کامل تھے ان
سے اکثر اولیاء اللہ کے سلسلے چلے، لوگوں کو رشد و ہدایت فرمائی اور ان کو کفر سے ایمان
کی طرف معصیت سے طاعت کی طرف اور نفسانیت سے روحانیت کی طرف لانے
اور وہ شانِ عظیم کے مالک تھے۔“

آپ کے سال وفات کے بارے میں اختلاف ہے ”راحت القلوب“ میں
۶۵۶ھ/۱۲۵۸ء اور ”اخبار سہروردیہ“ اور ”تذکرہ علمائے ہند“ میں ۶۶۱ھ/۱۲۶۳ء
ہے۔ ”آمین اکبری“ اور ”اذکار ابرار“ میں ۶۶۵ھ/۱۲۶۷ء اور ”سفینۃ الاولیاء“ تاریخ
فرشتہ اور ”نزهۃ الخواطر“ وغیرہ میں ۶۶۶ھ/۱۲۶۸ء ہے۔

آپ ملتان میں ایک بڑے شاندار مقبرے میں مدفون ہیں اس پر نصف دائرے
کی شکل کا گول گنبد ہے اور چھینی کی خوبصورت کاشی سے مزین کیا گیا ہے۔
تواریخ ضلع ملتان اور ملتان گزیٹیر کے بیان کے مطابق آپ نے اپنا
مقبرہ خود تعمیر کرایا تھا۔ آپ کا عرس، صفر المظفر کو منعقد ہوتا ہے۔

آپ کی اولاد میں سات فرزندوں کے نام ملتے ہیں۔ شیخ صدر الدین (عارف)
شیخ قطب الدین، شیخ شمس الدین، شیخ شہاب الدین، شیخ علاؤ الدین (ریحی) شیخ
برہان الدین (راحمہ) شیخ ضیاء الدین (حامد)۔

آپ کے بے شمار مریدین تھے۔ آپ کے بڑے بڑے خلفاء میں سے شیخ
صدر الدین (عارف)، سید جلال الدین بزرگ بخاری، حسن افغان، سید عثمان معروف
بہ لعل شہباز سندھی، شیخ امیر حسینی، شیخ غفر الدین عراقی، خواجہ کمال الدین
مسعود وغیرہ ہیں۔

شیخ بہاؤ الدین، شیخ ۶۹۰ھ/۱۲۸۸ء - ۱۴ ذی قعدہ ۹۱۲ھ/۲۸ مارچ
۱۵۰۶ء) دہلی کے ایک بزرگ۔ شاہ باجن چشتی برہان
پوری کے نام سے مشہور ہیں۔ والد کا نام حاجی معز الدین تھا۔ آپ کا نسب حضرت
عمر فاروقؓ سے جا ملتا ہے۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ چودہ سال کی عمر میں علوم ظاہری
کی تکمیل کی اور بعد میں مخدوم شیخ رحمت اللہ مازوی کے سلسلہ ارادت میں سلاطین
ہوئے اور بیعت کی۔ شیخ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے اور برہان پور خاندان
میں سکونت اختیار کی جس کے بارے میں عالم رویا میں اشارہ ہوا تھا۔ ۱۲۱ سال کی عمر

کی اور کئی سال ان حضور کے روضہ اطہر پر ذکر و فکر میں گزارے پھر بیت المقدس الشریف
سے گئے اور انبیا علیہم السلام کی قبور کی زیارت کے بعد بغداد گئے اور شیخ شہاب الدین
سہروردی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ سترہ روز شیخ کی خدمت میں حاضر رہے
کر اس تھوڑی سی مدت میں اس قدر نعمت حاصل کی جو دوسرے درویشوں کو برسوں کے بعد
بھی نصیب نہیں ہوتی۔ شیخ نے خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ خرقہ عطا کرنے کے
بعد شیخ نے آپ کو رخصت کیا اور فرمایا کہ ملتان جا کر رہو اور اس ملک کے باشندوں
کو فیض پہنچاؤ۔

”انوار غوثیہ“ میں آپ کا سلسلہ طریقت اس طرح درج ہے۔

شیخ بہاؤ الدین زکریا، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ ضیاء الدین، البکریب
سہروردی، شیخ وجیہ الدین سہروردی، شیخ ابو عبد اللہ، شیخ اسود احمد دینوری، شیخ
ممتاز علی دینوری، خواجہ جنید بغدادی، خواجہ سری سقطی، خواجہ معروف کرخی، خواجہ
داؤد طائی، خواجہ حبیب عجمی، حضرت امام حسنؑ، حضرت علیؑ، سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم۔

آپ ملتان میں تقریباً پچاس سال سے کچھ زادِ عرصہ تک خلق خدا کو فیض پہنچانے
میں مصروف رہے۔ آپ کی خانقاہ جو ایک شاندار عمارت ہے۔ جس میں مقیمین اور
زائرین کے رہنے کے لئے الگ الگ جگہیں ہیں۔ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں
صوبائی مقیمین کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش نے آپ
کو شیخ الاسلام کے عہدے پر مقرر کیا۔ اور یہ عہدہ ایک مدت تک آپ کے خاندان
میں قائم رہا۔

شیخ بہاؤ الدین کے سلسلے کو زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں فروغ حاصل ہوا اگرچہ
ان کے مریدین ہرات، ہمدان اور بخارا میں بھی تھے بطور صوفی ان کی شہرت ان کی وجہ ان
ذہانت کی بنا پر تھی۔ جس سے آپ اپنے مریدوں کے دلوں کو مسح کر لیتے تھے۔ آپ
ذات سے سعادت میں اپنے ہم عصر چشتی صوفیائے ہند سے مختلف تھے مثلاً۔

آپ اپنے گرد ہر طرح کے لوگوں کو جمع نہیں کرنے دیتے تھے اور جو القوت اور
تقدروں کی شاذ ہی آپ تک کوئی رسائی ہوتی تھی۔

کہتے ہیں کہ آپ کے اور شیخ فرید الدین گنج شکر کے درمیان گہری محبت تھی۔
بابا فرید کہتے ہیں کہ ایک بار براہِ رم بہاؤ الدین نے فرمایا کہ زہدین چیزوں کا نام ہے
جس میں یہ نہیں ہیں۔ اسے زہد کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اول دنیا کو پہچانا، اور
اس سے مایوس ہونا۔ دوم اولاد کی خدمت کرنا اور اس کے حقوق کی شکداشت
کرنا، سوم آخرت کی طلب کرنا اور اس کے حصول میں لگنا اور کوشاں رہنا۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی خزانوں سے بھی مالا مال
کر رکھا تھا۔ آپ کے یہاں زراعت و تجارت بڑے پیمانے پر ہوا کرتی تھی۔ بہت
سے ملازم اور کارندے تھے۔ اس کی آمدنی ایک لکھ خانے پر صرف ہوتی تھی، جہاں
سینکڑوں بندگانِ خدا روزی حاصل کرتے تھے۔

آپ کی اپنی غذا محض قلیل ہوتی تھی اتنی کہ قوت بحال رہے۔ البتہ علمائے کرام
اور مشائخ کے لئے دس سو خان پر استہام کرتے تھے۔ روزہ کم رکھتے تھے، لیکن عبادت
عبادت کثرت سے کرتے تھے۔ ایک مرید کو کہتے ہیں کہ بدن کی سلامتی کم کھانے
میں، روح کی سلامتی ترک گناہ میں اور دین کی سلامتی کثرتِ درود میں ہے۔

ایک بار فرمایا کہ آدمی میں اصل چیز دل ہے۔ جب دل کی اصلاح ہو جاتی
ہے تو آدمی کے بدن کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ دل کی بھی حیات اور حیات
ہے، شعل دنیا کی کثرت سے دل میں اندیشے داخل ہو کر اسے سیاہ کر دیتے ہیں

میں وفات پائی اور برہان پور میں دفن ہوئے۔ آپ کی ذات علوم ظاہری اور باطنی کے فیض و مرکز تھی۔ بادشاہ نے آپ کے لئے ایک خانقاہ اور مسجد بنوا دی۔ ایک کتاب علم سلوک و حقائق فارسی زبان میں آپ کی علمی یادگار ہے۔ آپ نے ایک کتاب جواراد کے متعلق ہے تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے۔ یہ دراصل صوفیانہ رنگ کی ایک فقہی تصنیف ہے۔

(۲) ۱۲۳۲ھ / ۱۲ فروری ۱۸۱۷ء - ۱۲ رومی قعدہ ۱۲۱۰ھ
بہاء المبدأ ۲۸ مئی ۱۸۹۲ء) مرزا حسین علی نوری بن مرزا عباس عرف مرزا بزرگ ایران کے بہائی مذہب کا بانی۔ ایران کے قصبہ نور میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کی نویںیاں تھیں۔ جن کے ہاں تیرہ بچے تھے مرزا یحییٰ صبح ازل اور مرزا حسین علی بہاء اللہ مرزا عباس کے بچوں میں سے تھے جن سے بانی مذہب کے دو فرزند بنے۔

بعض نے اس کی پیدائش تھران میں بتائی ہے۔ باپ کی وفات کے وقت بہاء اللہ کی عمر ۲۲ سال تھی۔ ۱۸۴۴ء میں علی محمد باب نے جوہی دعویٰ الہام اور باب ہونے کا دعوے کیا تو بہاء اللہ نے شروع ہی سے اسے تسلیم کر لیا۔ اگرچہ باب کے ماننے والوں نے بہاء اللہ کا نام شامل نہیں کیا۔

بابیوں اور حکومت ایران کے فوجی دستوں کی جنگ میں جو جنگ تلخہ شیخ طبری کے نام سے مشہور ہے شرکت کے لئے بہاء اللہ نے اپنے بھائی صبح ازل اور ساتھیوں کے ساتھ بغداد کا رخ کیا۔ بغداد پہنچنے کے کوئی ایک سال بعد ۱۲/۱۸۵۴ء میں بہاء اللہ اکیلا کردستان کے شہر سلیمانہ کے بہاؤ سرگور چلا گیا اور اپنی زندگی کے دو سال نہایت تنگی اور عسرت میں بسر کئے اس عرصے میں وہ اپنے ساتھیوں سے خط و کتابت کرتا رہا۔ آخر کار صبح ازل نے اسے بغداد واپس بلوایا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی صبح ازل کی قیادت میں بانی تحریک کو خاتم ہو کر رہ گئی ہے تو اس نے اپنے بیظہ اللہ ہونے کا دعوے کیا اور بانی تحریک کی زمام عمل اپنے ہاتھ میں لی۔ بانی تحریک میں نئے سرے سے جان ڈالی۔ چونکہ صبح ازل ایک صلح جو اور نرم طبیعت کا مالک تھا وہ حکومت سے ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بہاء اللہ نے تحریک کو اپنے ڈھنگ پر ڈالنا چاہا جو ایرانیوں کے لئے نقصان دہ تھا چنانچہ حکومت ایران نے ترکی کی حکومت کو لکھا کہ بہاء اللہ کو بغداد سے جو ایرانی سرحدوں کے قریب ہے کسی دوسری جگہ بھیج دیا جائے۔ کیونکہ وہ اپنے زمانہ قیام بغداد میں خفیہ طور پر جہاں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اور بعض دفعہ اس نے بغاوت بھی برپا کرنے کی کوشش کی ہے اور ملا آقاوندی کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ دونوں حکومت کے باہم مشورے سے ۱۸۹۳ء میں بہاء اللہ کو اس کی دونوں بیویوں اور بچوں اور اس کے کچھ پیروکاروں سمیت بغداد سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا گیا۔ بقول نبیل جب بہاء اللہ نے بیظہ اللہ کا دعوے کیا تو اس کی عمر پچاس سال تھی۔

بغداد سے قسطنطنیہ منتقل ہوتے وقت اس نے ایک باغ میں بارہ روز قیام کیا۔ اس باغ کو بہائی باغ رضوان کا نام دیتے ہیں اور ان دنوں گیارہ عید رضوان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگست ۱۸۹۳ء میں یہ قافلہ کوک، موصل اور دیار بکر سے گزرتا ہوا قسطنطنیہ پہنچا۔ وہاں چار ماہ قیام کیا۔ پھر اردن کی طرف کوچ کیا۔ اور نہ کو بہائی ارضی السرت پہنچے ہیں۔ کیونکہ اس جگہ قیام کے دوران ہی میں بہاء اللہ نے اپنے

مخفی اسرارے و اشکات کے متعلق جنہیں وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ یہاں پر اس نے اپنے دعوے کی راہ ہموار کر لینے کے بعد بابیوں کو دعوت دی کہ اسے بیظہ اللہ تسلیم کریں۔ چنانچہ اس کے اس دعوے کو صبح ازل اور بعض دوسرے بابیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ صبح ازل قدامت پسند تھا۔ جبکہ بہاء اللہ ترقی پسند۔ پس یہی دو وقت تھا جب کہ بانی تحریک دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ بابیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ باب کا اصل قائم مقام تو بہاء اللہ ہی تھا لیکن حکومت اور عوام کو دھوکا دینے کے لئے باب کو مشورہ دیا گیا کہ وہ صبح ازل کو اپنا نائب نامزد کرے تاکہ لوگوں کی توجہ بہاء اللہ سے ہٹ جائے اور وہ غفلت رہے۔ ان اختلافات کی بنا پر بابیوں میں قتل و غارت کا سلسلہ بھی چلی پڑا۔ اور ایک دوسرے کو زہر دینے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ جب حالات نے بڑی ناگفتہ بہ صورت اختیار کر لی تو حکومت ترکی نے صبح ازل کو قرض اور بہاء اللہ کو عفو، قسطنطنیہ میں منتقل کر دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ۵ اگست ۱۸۹۸ء کو بہاء اللہ اور اس کے دوسرے ساتھی عکس پہنچے۔ جہاں انہیں قید عکس میں قید کر دیا گیا۔ بعد میں ان کے قیام کے لئے کئی مختلف جگہیں بدلی گئیں۔ اور ۱۸۹۹ء تک یہ لوگ قید بند کے محتاج میں مبتلا رہے۔ وہاں ۱۸۹۹ء میں ان لوگوں کو کھٹکا مل گیا۔ جہاں ۱۸۹۲ء میں بہاء اللہ بہار ہو گیا اور ۲۰ مئی کو پچیس سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔

بہاء اللہ کی دو بیویوں سے ہر ایک سے چودھ بچے تھے۔ بہاء اللہ نے پہلی بیوی کے بڑے لڑکے کو غصن علی کا لقب اور دوسری بیوی کے بڑے لڑکے کو غصن باب کا لقب دیا تھا۔ ان دونوں کے باہمی جھگڑوں نے بانی مذہب کو بڑا نقصان پہنچا۔ نیز دیکھئے بابیت۔ باب علی محمد بہائیت۔

بھٹاوا میں پاکستان کا ایک قصبہ بندہ ہے جو بدستہ ذیل بھٹاوا کی جانب واقع ہے۔ اس میں بانی سید محمد علی شاہ برہنہ راجا کی معرکہ آرا بیویوں کے سلسلے میں آئے۔ اس میں دو ترقی یافتہ گروہوں کے ملحقان کے درمیان بتایا گیا ہے۔ بھٹیوں کی قبائلی تاریخ اس شہر کی بنیاد پر جاتی ہے۔ طرف منسوب کی گئی ہے۔ اس شہر کی تاریخ بنیاد تقریباً دوسری صدی عیسوی ہوتی ہے۔ ۱۲/۱۹۵۰ء میں جب محمد بن قاسم سندھ سے فتح کے قدم بڑھائے تو بھٹاوا کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اور کو چھوڑ دیا اور بھٹاوا پر چڑھ گیا۔ اس قلعے کی ناکھڑی نے معاہدہ اطاعت اور لکسا کی شرائط پر ہتھیار ڈال دیئے۔

مسلمانوں کی اس فتح کے بعد بھٹاوا پر امن و سلامتی اور خوشحالی کا دور چلا۔ بھٹاوا کا شہر اور قلعہ دونوں بیرونی کے عہد تک پُر رونق تھے۔ اس کا ذکر ملتان اور اس وقت کے دریاے سندھ کی دو شاخوں کے وسط میں ایک اہم شہر کے طور پر آتا ہے۔

العتقی بھٹاوا کا مقام دریاے سندھ کے مشرق میں ملتان کے نزدیک بتاتا ہے اور سلطان محمود غزنوی کی حکمرانی ۱۰۰۵ء کے سلسلے میں کرتا ہے کہ سلطان نے اس قلعے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ راجہ چکے سے بھاگ نکلا اور جب اسے گرفتار کیا جائے گا تو اس نے خودکشی کر لی۔

وہ لکھتا ہے سلطان محمود جب سیستان کے معاملات کا تصفیہ کر چکا تو اس نے بھٹاوا فتح کرنے کے منصوبہ کی تکمیل کا فیصلہ کیا چنانچہ وہ دریاے سیہون اور صوبہ ملتان کو عبور کر کے بھٹاوا کے سامنے لشکر لے آیا۔ شہر کی فصیل بہت اونچی تھی۔ اس کے گرد و خندق تھی جو بہت گہری اور چوڑی تھی اور اس کے چاروں طرف ایک

قصہ یہ ہے کہ پرتگیزیوں نے چرسے کے برابر زمین مانگی۔ بعد میں چرسے کے باریک باریک ٹکڑے کر کے اس کے طول کے برابر زمین حاصل کی اور پھر اس علاقے میں ایک مضبوط سنگین حصار بنا کر توپیں نصب کر دیں اور یوں ملک پر قبضہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔

بہادر نظام شاہ احمد نگر کے نظام شاہی خاندان کا آخری بادشاہ، والد کا نام ابراہیم نظام شاہ تھا جس کی وفات ذی الحج ۱۰۰۳ھ ۱۵۹۵ء میں ہوئی۔ اس کے بعد احمد نگر میں بہت سے گروہ بن گئے۔ جنہوں نے اپنے اپنے برائے نام بادشاہ قرار دے لئے۔ اس وقت احمد نگر پر مہاراجا قبضہ تھا۔ اس نے بہادر نظام کو جو اس وقت ایک شیر خوار بچہ تھا، بادشاہ تسلیم کر لیا۔ شہزادے کے مخالفوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مہاراجا نے گجرات کے حاکم سلطان مراد سے مدد طلب کی اور وعدہ کیا کہ اگر اس کی مدد سے کامیابی ہوئی تو وہ سلطنت خدیجہ کا باجگزار ہو جائے گا۔ سلطان مراد نے بھی اس شرط کو منظور کر لیا اور احمد نگر پر بڑی جمعیت کے ساتھ چڑھائی کر دی۔ قبل اس کے کہ شاہی فوج مدد کو پہنچتی وہ اپنے حریفوں کو مغلوب کر چکا تھا۔ اب مہاراجا نے سلطان مراد سے مدد مانگنے پر بہت پچھتا یا اس غرض سے کہ اسے سلطنت مغلیہ کا باجگزار نہ بننا پڑے۔ اس نے شہزادہ مراد کے مناصبے کی تیاری شروع کر دی۔ شہر کو چاند بی بی جہاں اور نظام کی چھوٹی بھتیجی کی نگرانی میں دے کر نصیر خاں کے سپرد کیا اور خود لشکر فراہم کرانے اور طلب شاہ والی کو لکھنؤ اور احمد شاہ والی بجا پور سے کمک طلب کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ ۱۰۰۴ھ ۱۵۹۵ء میں سلطان مراد نے احمد نگر کا محاصرہ کر لیا۔ چاند بی بی نے اس محاصرے کی بڑی بہمت سے مدافعت کی۔ اس نے خود پہرے پر نقاب ڈال کر سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔ آخر کار سلطان مراد نے ۱۰۰۴ھ ۱۵۹۵ء میں قلعہ رمد اور بجا پور اور گولکنڈہ کے متحدہ فوج کی آمد کی وجہ سے چاند بی بی سے خراج قبول کر کے محاصرہ اٹھایا۔

۱۰۰۹ھ ۱۶۰۰ء میں مغلوں نے احمد نگر کو فتح کر لیا اور بہادر نظام شاہ کو اس کے خاندان سمیت گواہر کے قلعے میں ہمیشہ سیشہ کے لئے قید کر دیا گیا۔

بہادر یار جنگ (۲۸ ذی قعدہ ۱۳۲۲ھ / ۳۱ فروری ۱۹۰۵ء - ۴ رجب ۱۳۶۳ھ / ۱۵ جون ۱۹۴۲ء) حیدر آباد دکن کے نواب، مسلمان کے رہنما اور تحریک پاکستان کے پر جوش مبلغ اور خطیب، خطاب قائد ملت اور لسان الامت تھا والد کا نام نواب نصیب یار جنگ تھا۔ حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ اصلاً ایک افغانی قبیلے سدوزئی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ جن کا نام بھی محمد بہادر خان تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور قصبہ بارہ بستی ریاست جے پور میں سکونت اختیار کر لی۔ نواب سکندر جاہ کے عہد میں یہ لوگ حیدر آباد دکن پہنچے مرہٹوں کی شورشوں سے نجات حاصل کرنے میں حکومت وقت کا بڑی دلیری سے ساتھ دیا اور اس کے عوض تقریباً ۱۰ لاکھ کی جاگیر دو ہزار سوار اور بہت سے اعزازات سے نوازے گئے۔ آصفیہ ہی سلاطین سے اس خاندان کی وفاداری ہمیشہ غیر متزلزل رہی اور ہر دور میں ان کے اعزازات میں ترقی ہی ہوتی گئی۔

چنانچہ نواب بہادر یار جنگ نے ایک بڑے اوسچے گھرانے میں آنکھیں کھولیں سات روز کے بچے کو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے بعد مانی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور چودہ سال تک نواب کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہیں۔ مشرقی علوم کی

تحصیل میں آپ نے بڑے جید علماء کی صحبت سے استفادہ کیا اور بہت جلد ان علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ مغربی علوم حاصل کرنے کے لئے شہر کی عوامی درس گاہوں میں داخلہ لیا جہاں امراء کے بچے بالعموم شریک ہوتے تھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس وقت میٹرک کے طالب علم تھے چنانچہ تعلیم کا سلسلہ ترک کرنا پڑا اور اپنی آبائی جاگیر کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں سنبھالنا پڑیں۔ آپ نے کفایت شعاری اختیار کی اور سادہ سے سادہ زندگی کو اختیار کیا۔ ۱۳۴۹ھ / ۱۹۳۱ء میں بیت اللہ کا حج کیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد پورے بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور حجاز، فلسطین، شام، مصر، ترکی، ایران، وسط ایشیا اور افغانستان کے بارے میں تفصیل اپنے تاثرات بیان کئے۔ اسی سفر پر حنا جہ حسن نظامی نے آپ کو ابن بطوطہ ہند کے لقب سے نوازا۔

نواب صاحب نے تبلیغ اسلام کو اپنا مشن بنایا۔ ۱۳۴۵ھ / ۱۹۲۷ء میں ایک مجلس تبلیغ اسلام کی بنا ڈالی اور مسلسل تین ماہ تک حیدر آباد کے گاؤں گاؤں میں دوڑے کئے مشقتیں برداشت کیں اور تقریباً بیس ہزار انسانوں تک اسلام کی روشنی پہنچانے کا باعث بنے۔ آپ نے دیہات میں اصلاح میں اور شہروں میں تبلیغ کے لئے تنخواہ یا ب مبلغین مقرر کئے۔ نواب ان سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ قائم رکھتے اور ضروری ہدایات دیتے۔ آپ کو قرآن مجید سے خاص شغف تھا کہ برسوں فجر کی نماز کے بعد اپنی ڈیوڑھی کی کٹھی مسجد میں تفسیر کا درس دیتے رہے۔ تفسیر کے ساتھ تاریخ اسلام سے مسلمانوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لئے آپ نے اپنی بصیرت اور ذوق تقاریر کا سلسلہ بھی شروع کیا۔

بقول محمد عبداللہادی صدیقی: کتنی موہ لینے والی شخصیت تھی۔ جلال و جمال کی رعنائیں کا پیکر۔ جلال میں کوہ آتش فشاں اور جمال میں نرم و سبک و چمک۔ جس کے سینے میں جیتے جاگتے اور جس کی نظر شاہین کی نظر تھی۔ اقبال کے مرد مومن کا جینا جاگتا پیکر ایسا میر کا روا تھا جس کی نگاہ بلند اور جس کا سخن دلنواز تھا جو خاکی تھا لیکن سیمائی صفت سے مزین تھا اور جس کی سرشت میں کوکبی دم تباہ تھی۔ نواب بہادر یار جنگ تب جو گفتگو ہوتے تو منہ سے پھول جھڑکتے تھے۔ کلام پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو پہرے سے فرشتوں کا تقدس چٹکتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اردو میں قرآن حکیم کا نزل ہو رہا ہے۔

نواب صاحب کا خیال تھا کہ مسجد اور کوتا ہیوں اور غفلت شعاریوں کے مسلمانوں کی سب سے زیادہ غفلت نظام عسکریت سے بے اعتنائی ہے۔ چنانچہ جب علامہ مشرقی نے مسلمانوں کی عسکریت کی تنظیم و تربیت کے لئے خاکسار تحریک کا آغاز کیا تو نواب مرحوم اس تحریک سے وابستہ ہو گئے اور نمایاں خدمات انجام دیں۔ لیکن جب علامہ مشرقی کے سیاسی رجحانات میں ضعف آگیا اور ان کی گاندھی سے منہایت ہوتی تو نواب صاحب نے خاکسار تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی۔

مجلس اتحاد المسلمین جو ۱۹۳۳ء سے پہلے ایک مذہبی جماعت تھی نواب صاحب کی کوششوں اور توجہات کی بدولت ریاست حیدر آباد کے مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت بن گئی۔ نواب پہلی بار ۱۹۳۹ء میں مجلس کے صدر منتخب کئے گئے اور پھر سال ملت نے آپ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔

نواب بہادر یار جنگ کا شمار بزرگ عالم دین و علمائے ان عظیم المرتبت مشائیر میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہندی مسلمانوں کے مذہبی تہذیبی اور فکری افکار کے تحفظ اور اتحاد المسلمین کے لئے وقف کر دی تھی۔ آپ ایک سچے مسلمان تھے اور عاشق رسول تھے اتحاد بین المسلمین اور تحریک پاکستان پر پورا پورا اعتماد رکھتے تھے۔ قرآن مجید کی تبلیغ ان کی زندگی کے اولین مقاصد میں سے ایک تھا۔

جابر نظام سلطان کے سامنے مکر حق کہنا نواب مرحوم کا جہر و ایمان تھا۔ آپ سچے

معنوں میں میں زہرِ ملامت کو کبھی کہہ نہ سکا۔ زندگی زندہ تعبیر تھی۔
آپ نے تحریکِ پاکستان کے سلسلہ میں بے انتہا قربانیاں دیں۔ آپ کا شمار خاندانِ

قائد اعظم کے رفیق ، نواب بہادر یار جنگ

محمد علی جناح کے قریب ترین ساتھیوں میں اسٹیٹس مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔

ہندوستان کا ایک شہر اور اسی نام کا صوبہ۔ اس صوبے کے بہار مغرب میں اتر پردیش اور مدیا پردیش شمال میں نیپال، مشرق میں بنگال اور بنگلہ دیش اور جنوب میں اڑیسہ واقع ہے۔ بہار شوک سلطنت کا مرکز تھا عام طور پر اسے گلشنِ ہند کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا دار الحکومت پٹنہ ہے۔ عہدِ قدیم میں بہار بدھ مت کا گہوارہ تھا۔

صوبے کا نام شہر بہار کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بہار شہر آج کل کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد بدھ مت کی خانقاہیں تھیں۔ یہ صوبہ انگریزوں کے زمانے میں ۱۷۶۵ء سے بنگال کے حاکم کے تحت رہا۔ ۱۹۱۲ء میں بہار اور اڑیسہ کو بنگال سے جدا کر کے دو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا اور بہار کا انتظامی حیثیت سے اڑیسہ کے ساتھ الحاق کر دیا گیا۔ ۱۹۳۶ء میں بہار اور اڑیسہ کو دو علیحدہ صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ۱۹۴۷ء میں جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو صوبہ بہار بھی ایک الگ مستقل صوبہ بن گیا۔ نومبر ۱۹۵۶ء میں صوبے کی حدود نئے سرے سے متعین کی گئیں۔ صوبہ بہار کا موجودہ کل رقبہ ۶۷۱۹۸ مربع میل ہے اور آبادی چھ کروڑ کے قریب ہے۔

۵۸۹ھ/۱۱۹۴ء میں اختیار الدین محمد بن سختیار غلجی نے شہ بہار کو فتح کیا اور وہ قطب الدین ایبک کے زیر سیادت اسی کے قبضے میں رہا۔ ۶۰۰ھ/۱۲۰۲ء میں محمد بن تغلق نے بہار کو دہلی کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۶۹۹ھ/۱۲۹۹ء میں شہ بہار

کو چون پور سے ملحق کر دیا گیا۔ ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں سکندر لودھی کے حملے کے بعد بہار کو دہلی کی سلطنت میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد دوبارہ نشان بننگال کے قبضے میں چلا گیا۔ اور جب تک مغلوں کا بننگال پر قبضہ نہ ہو سکا بہار ان کے قبضے میں رہا۔ ۹۹۰ھ/۱۵۸۲ء میں اکبر نے عہد میں بہار کو ایک صوبہ بنا دیا گیا جس میں آٹھ سرکاری تھیں اور بہار صوبہ بننگال کے تحت تھا اس صوبے کا صدر مقام شہر بہار تھا۔ جسے نویں صدی ہجری / پندرھویں صدی عیسوی میں شیر شاہ نے بنایا۔ پندرہویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں شہر بہار کے درمیان حدناصل کا کام دیتا تھا۔ اکبر کے ابتدائی عہد حکومت میں بہار پر ایک افغان سلیمان کیرانی نامی حکومت کرتا تھا۔ یہاں ۱۵۸۶ء سے بننگال اور بہار دونوں اکبر کے زیر اقتدار آ گئے اور اس وقت سے ۱۶۰۵ء تک بہار مغلوں کے قبضے میں رہا۔ ۱۶۲۵ء میں جہازیب بننگال نے سامنٹو ملحقیت انگریزوں کے قبضے میں آگیا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد مسلمانوں کی اکثریت بہار سے مشرقی پاکستان کی طرف ہجرت کر کے اکثر ۱۹۷۱ء کی پاک بھارت جنگ کے بعد سابق مشرقی پاکستان بھارتیہ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ موجودہ شہر جہازیب کی آبادی ۱۵۰۰۰ میں ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔

سورہ ہمارے یادگار عمارتیں ہیں مقبرہ شیر شاہ سورہی جو مہاشاہ کے نام سے
 یہ مقبرہ ایک عظیم مصنوعی جھیل کے عین درمیان پہاڑ کے مبرا ٹکڑے پر موجود ہے۔ سورہی
 نو دھویوں کے عمدہ حکومت میں سب سے بڑے ماسٹر تعمیراتی علی والہ خان کے ہاتھ
 اس کے علاوہ رہتا جس کا قلعہ جو شیر شاہ نے ایک بلند دروازہ سے پہنچا تھا۔
 اور ایک جامع مسجد کی تعمیر بھی شیر شاہ نے منسوب کی جاتی ہے۔ یہ مقبرہ قلعہ
 ایک یادگار عمارت ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں قلعے اور تین قلعوں کا شیر شاہ
 ناگپور کی دروازے پر نازاں ہے۔ محذوم شاہ دوست کاماں میں بھی تین دروازے
 درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ لائق تحسین ہے۔

بہار کو اسلامی دور میں علمی اور ثقافتی لحاظ سے ایک بڑی حیثیت تھی۔

حاصل رہی ہے۔۔۔
اس صوبہ میں جو بڑیاں بولی جاتی ہیں ان میں ہندو اکثریت کے ہونے کی وجہ سے
میتھلی اور ماگھی (بھاری) کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ ان کے لکھنے کی رسم
ہے۔ انتظامی کاروبار اور تعلیم کی زبان ہندی ہے۔

موجودہ دور میں بہار کی اقتصادی اہمیت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔
 کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئلے کی کانیں اور لوہے کے بڑے پتے
 کارخانے اور مراکز ہیں۔

اس صوبے میں گرمی شدت سے پڑتی ہے اور جھاڑ، عمداں کے پتے یہاں کی پیداوار میں خاص طور پر چاول بہت زیادہ مشہور ہے۔ گندم، جوار، اناج، پٹ سن اور گنا یہاں کی خاص پیداوار ہے۔

ہندوستان، انڈیا، ایشیا کا ایک ملک، جو ہندوستان کے ایک جزیرے
بھارت رقبے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں نیپال اور چین، مشرق میں بنگلہ
 برما اور بھوٹان، جنوب میں بحر ہند اور عرب میں پاکستان واقع ہے۔ اس کی آبادی
 کو جو دوں آیا اور ۲۲ جنوری ۱۹۵۰ء کو ایک آزاد ریاست بنا۔ یہ مختلف جموں اور ریاستوں
 کا ایک مجموعہ ہے، جسے انڈین یونین کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کا کل رقبہ ۱۱۷ لاکھ
 مربع میل (۳۰۵۹۶۰ مربع کلومیٹر) اور آبادی ۱۰۶ کروڑ ۵۶ لاکھ ہے۔

(اس میں سک اور مقبوضہ کشمیر شامل نہیں۔)

بھارت ایک جزیرہ نمائک ہے، ہوائیائے کے انتہائی جنوب میں واقع ہے خطہ سلطان اس کے عین وسط سے گزرتا ہے۔ اس کے انتہائی شمالی ٹکڑے کا سلسلہ ہے، جو چین اور بھارت کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے۔ ہمالیہ کے نیچے دو گنگا و جمن کی زرخیز وادی ہے۔ جس کے جنوب میں صحراؤں کا علاقہ ہے۔ انتہائی جنوب میں یہ ایسا جزیرہ نمائک شکل اختیار کر گیا ہے۔ جہاں آب و ہوا استوائی ہے۔ جنوبی کوٹے پر بحر ہند میں لنگا واقع ہے، جس کے ساتھ بھارت کے گہرے تعلقات ہیں۔ بھارت، انیس صوبوں اور نو ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ وہی بھارت کا دار الحکومت ہے۔ آگرہ کی آبادی ۱۷ لاکھ ۶۰ ہزار ہے۔ صوبوں اور بڑے شہروں کی آبادی خالصہ ملاحظہ کریں۔

بھارت میں وفاقی جمہوری پارلیمان نظام حکومت ہے۔ ہر صوبہ ایک گورنر ہے۔ منتخب ہوتا ہے۔ صدر حکومت پارلیمان کے دونوں سے منتخب ہوتا ہے۔ پارلیمان دو ایوان پر مشتمل ہے۔ ایوان بالا راجیہ سبھا کہلاتا ہے، جس میں ۲۸ منتخب اراکین اور اراکین ہوتے ہیں۔ ہر صوبہ اور علاقے کی مقننہ اپنے منتخب نمائندے کو بھیجتی ہے۔ یہ مقننہ ادارہ ہے، جسے کبھی توڑا نہیں جاسکتا۔ تاہم ایک سال کے لیے اس میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔ ایوان زیریں پانچویں منتخب اراکین پر مشتمل ہے۔ ہر صوبہ ایک نمائندہ بھیجتا ہے۔ یہ اراکین بالغ رائے دہی کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ ان کی مدت چار سال ہے۔ ۱۵ اراکین ملحقہ علاقوں سے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ ہر صوبہ کی مقننہ اس کے لیے ایک آزاد فیڈرل پاور ہوتا ہے۔ بھارت کی موجودہ پارلیمان ۱۱ ویں اور ۱۲ ویں پارلیمان کے دوبارہ نمائندہ ہیں۔ بھارت کے صدر منتخب ہوتے ہیں۔

بھارت کی تاریخ کا نظریہ بھارتیہ سماج پر ہندوستان کی تاریخ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کی تاریخ اور اس کی تاریخ کا وجود ۳۵۰۰ سال قبل مسیح سے ہے۔ ہندوستان کی تاریخ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، لکھنویہاں اور دیگر ممالک کی تاریخ سے۔ اس لیے ہندوستان اس بھارتی دعوے کو کبھی بھی تسلیم

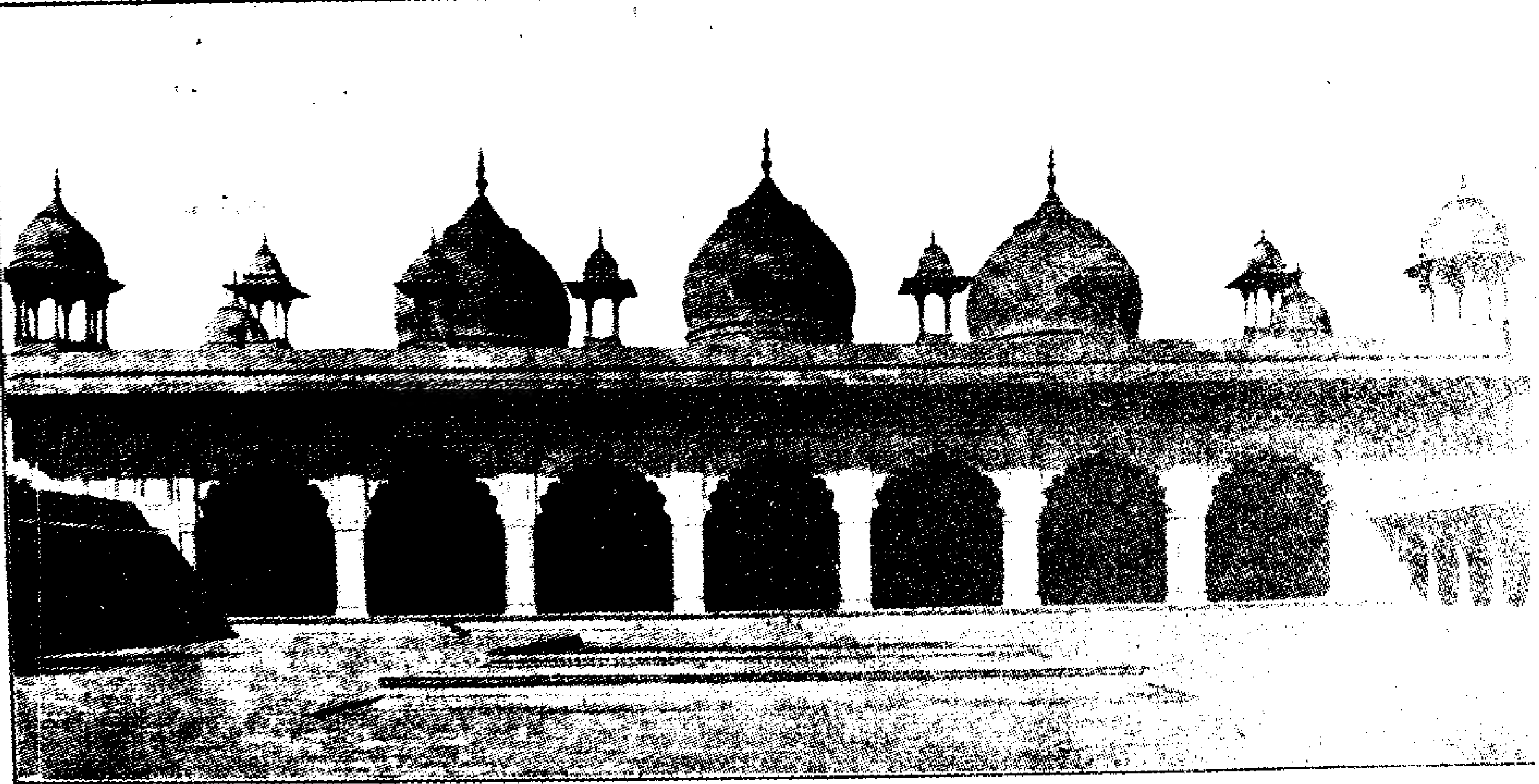
نہیں کر سکتے کہ سابقہ ہندوستان کی تاریخ بھارت کی تاریخ ہے۔

ہندوستان ایک جغرافیائی خطے کا نام ہے، جس میں بھارت کی طرح اور بھی کئی ممالک موجود ہیں۔ اہل ناری نے یہ خطاب دیا ہے سندھ کی وادی میں رہنے والوں کو دیا تھا۔ جسے بعد ازاں پورے برصغیر کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ مسلمان کبھی بھی ہندوستان کو ایک ملک نہیں سمجھتے رہے۔ ۱۸۵۸ء کے بعد سے انگریزوں نے اس لفظ کو بطور ملک استعمال کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ ہندوستان ایک واحد ملک قرار دیا جانے لگا۔ یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہے جسے آج بھی بھارتی حکمران دہرا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک بھارت دراصل ہندوستان ہی ہے اور پاکستان کا خدا نخواستہ کوئی حقیقی وجود نہیں۔

تاریخی پس منظر کے طور پر ہم اس خطے کی تاریخ کا مختصر ذکر کر سکتے ہیں، جو بھارتی حدوں میں واقع ہے۔ یہ تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے، جب آریا قبائل یہاں حملہ آور ہوئے۔ اور یہاں موجود قدیم باشندوں "دراوڑیوں" کو محکوم بنایا۔ ایسا تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح میں ہوا۔ آریوں نے یہاں کی تہذیب و تمدن سے لے کر زبان، ادب اور مذہب تک کو بدل ڈالا۔ ۵۰۰ ق۔ م تک اس علاقے میں برہمن مت کا پرچار ہوتا رہا۔ ان کی مذہبی کتابیں وید کے نام سے منسکرت زبان میں لکھی جاتے تھیں۔ آریوں کا مرکزی مقام ہستی پور تھا جو دہلی کے قریب واقع ہے۔ یہیں سے انہوں نے پورے ہندوستان کو متاثر کیا۔ ۸۰۰ ق۔ م سے ۵۵۰ ق۔ م تک آریا گھٹناک۔ یعنی موجودہ صوبہ بہار تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں یوں کی شریں لکھی گئیں اور افشردوں کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں ذات پات کا نظام پیدا ہوا۔ اسی دور میں چین مت اور مہمت نے جنم لیا۔

۳۲۷ ق۔ م میں سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ لیکن وہ پنجاب سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ۳۲۱ ق۔ م میں موریہ سلطنت کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بانی چندر گپت موریہ نے پہلی بار شمالی ہندوستان کو متحد کر کے پانی پت ریٹھ، کو مرکزی مقام بنایا اس خاندان کا سب سے بڑا بادشاہ اشوک، ۲۷۲ ق۔ م تا ۲۳۱ ق۔ م تھا۔ ۱۸۴ ق۔ م میں موریہ حکومت ختم ہوئی اور باختر کے یونانی حکمران پنجاب پر قابض ہو گئے۔ وادی گنگا میں پٹی متر نے ایک نئی سلطنت بنی اور کبھی۔ ۱۸۴ ق۔ م میں ختم ہو گئی۔

دوسرا بڑا خاندان جس نے ہندوستان میں بہت بڑی سلطنت قائم کی مگھتک

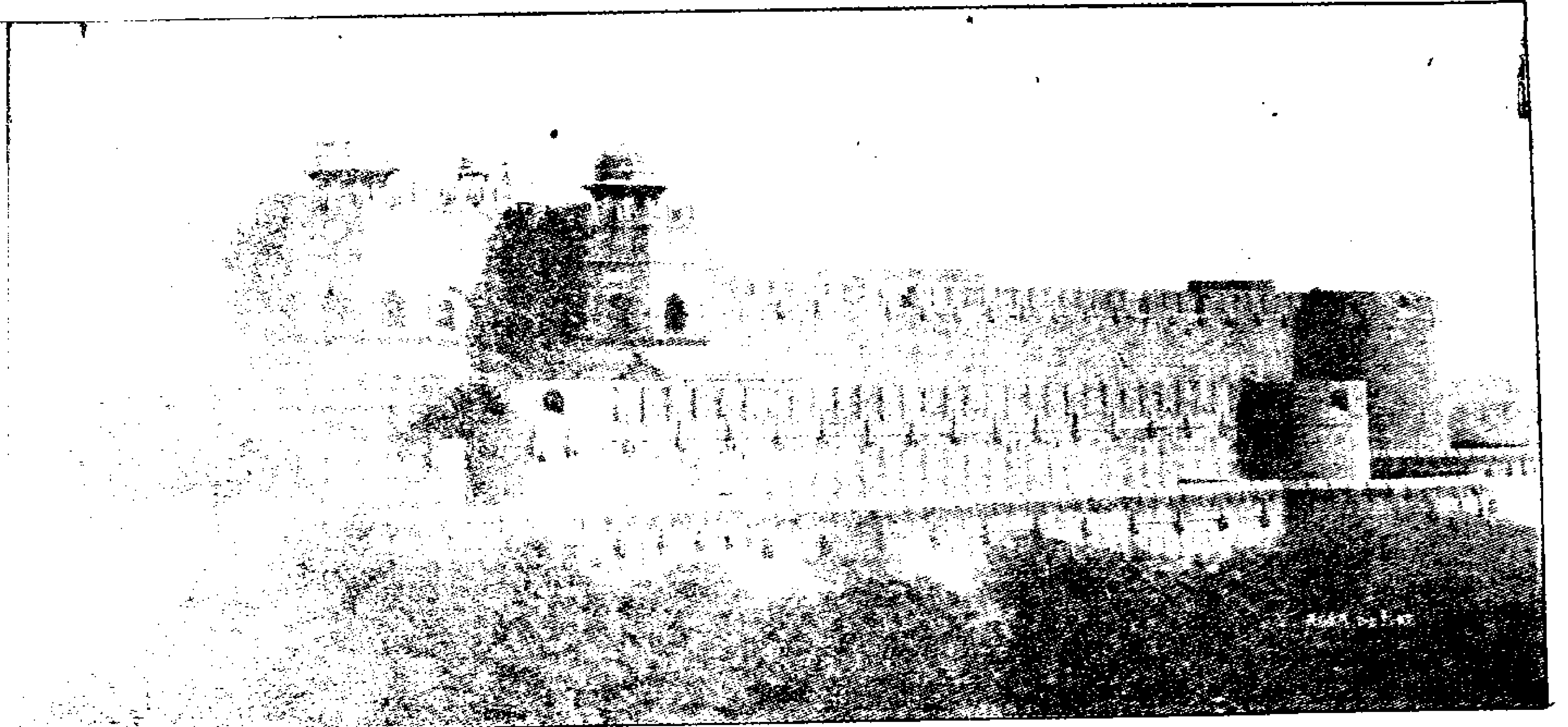

آگرہ کی حسین و جمیل مونی مسجد

نے مالوہ پر دوبارہ تسلط حاصل کیا اور اس کے بھتیجے علاء الدین نے کڑا کو فتح کیا۔ ۱۲۹۶ء میں علاء الدین تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو بے حد وسیع کیا۔ یہاں تک کہ بنگال سے گجرات اور پنجاب سے دکن تک اسی کا ڈنکا بجنے لگا۔ اس لحاظ سے وہ ہندوستان بھر کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا۔

غیاث الدین تغلق ایک معمولی سپاہی تھا۔ لیکن اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باعث ۱۳۲۰ء میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے پوری سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا اور اس کے حاکم مقرر کئے۔ اس کے بعد محمد تغلق، فیروز شاہ تغلق، محمد شاہ اور سید محمد شاہ حکمران ہوئے۔ ۱۴۱۴ء سے ۱۴۶۰ء تک حاکم پنجاب خضر خان اور اس کی اولاد ولسا خانان کے نام سے حکومت کرتے رہے اس خاندان نے دہلی کے سوائقی علاقوں کی حکومت کسودی۔ ۱۴۶۱ء پر محمد شاہ کے سپاہی بھول لودھی نے پنجاب اور چھوٹی دہلی کی حکومت پر قبضہ کر

لیا۔ اس خاندان کے بانی کننگھ نے ۱۴۰۰ء میں کابل سے لے کر بنارس تک ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر لی۔ یہ خاندان ۱۴۶۱ء میں ختم ہوا۔ اس کے بعد مدت تک کوئی بڑی سلطنت نہیں ملتی۔ البتہ ۱۴۲۰ء سے ۱۵۲۵ء تک کے ایک لمبے عرصے کے لئے گپت خاندان برسرِ اقتدار آیا جس نے پٹلی پتر دھن، ہی کو پنا دارا حکومت بنایا۔ شمالی ہند سے لے کر دکن تک اور مشرقی بنگال، آسام وغیرہ سے لے کر قندھار تک کے حکمران اس کے تابع تھے۔ اس خاندان کا سب سے بڑا حکمران بکرماجیت (۱۳۵۶ء تا ۱۴۱۳ء) تھا اس نے مالوہ، گجرات اور سوراشٹر بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ خاندان زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ اس خاندان کے عہد میں برہمن مت کو از سر نو فروغ حاصل ہوا۔ ۱۴۰۰ء سے ۱۵۵۳ء تک وسط ایشیا پر سفید بھن قابض رہے۔ ان کے بادشاہ مرگن کا مرکز حکومت سیالکوٹ تھا۔ لیکن یہ وسطی ہندوستان پر بھی حکمران تھا۔ اس وقت

شہنشاہ اکبر کا تعمیر کردہ - قلعہ آگرہ

اور لودھی خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس نے جوہپور پر تسلط حاصل کیا۔ اس سے قبل لودھی نے اپنی حکومت کو مالوہ سے بنکاکا تک وسعت دی۔ اس کے بعد اس نے گویا کے قلعے پر قبضہ کیا۔ ۱۵۶۹ء میں غلی خلجی نے اس کے قلعے کو تباہ کر دیا۔ ابراہیم لودھی کو شکست دی اور سندھ کے علاقوں میں مغربی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ۱۵۶۹ء میں راجپوتانہ کے راجہ سائیکا کو زبردستی شکست دی اور اسے جوہپور سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جوہپور کے حاکم بن گیا۔ اس کے مختلف صوبوں کی حکومتیں اپنے بھائیوں میں تقسیم کر کے ۱۵۶۹ء میں کوشمالی کے لئے جوہپور اور چٹا گڑھ کی راولی۔ جہان مستعدہ کے علاقوں کو فتح کیا۔ ۱۵۳۲ء میں بہادر شاہ دہلی مہجرت سے بھاگ کر آگرہ کے قلعے میں پناہ لینے بغاوت کر دی۔ جہانگیر شہزادہ سے شکست کھانے کے بعد وہ اپنے بھائی جہان امروٹ کے مقام پر اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ ۱۵۶۹ء میں جہانگیر نے خاندان کے نام پر بنگال، بہار، جوہپور، آگرہ، دہلی، پنجاب، مالوہ اور سندھ کی حکومت کی۔ ۱۵۸۵ء میں وہ کالجیہ کا قلعہ فتح کرتے وقت فوت ہو گیا۔ محمد شاہ عادل، ابراہیم سوری و سکندر سوری حکمران ہوئے۔

۱۵۴۵ء میں ہمایوں بایوں ایران سے قندھار آیا اور افغانستان کے اکثر علاقوں کو فتح کرتا، ہوالہ پور کی طاقت آیا۔ ۱۵۵۵ء میں اس نے سر ہند کے قریب سکندر سوری

مختار اور راجپوتانہ میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں جو مسلمانوں کی آمد تک قائم رہیں۔

۱۱ء میں مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم نے دیبل (سندھ گان) کو فتح کر لیا اور پھر تین ہی برس میں اس نے مالوہ، راجپوتانہ، ماروار اور ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ نویں صدی عیسوی کے آٹھ تک یہ اسلامی حکومتیں خود مختار ہو چکی تھیں۔ گیارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں محمود غزنوی نے جوہپور کا حکمران تھا، ہندوستان پر حملے کئے۔ ۱۰۲۵ء میں اس نے سومناٹ (گجرات) پر مشہور حملہ کیا اور یہاں اسلامی سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد محمد، مسعود، مودود، علی، عبدالرشید، فرخ زاد، ابراہیم، مسعود، بہادر شاہ، محمود شاہ اور خسرو ملک غزنوی خاندان کے کئی بعد دیگرے حکمران ہوئے۔

۱۱۵۵ء میں شہاب الدین محمد غوری نے ملتان پر حملہ کیا پھر آج پر قبضہ کر لیا۔ ۱۱۷۷ء میں گجرات پر چڑھائی کی۔ ۱۱۸۹ء میں لاہور فتح کیا اور ۱۱۹۲ء میں چھٹندہ کو زیر کر لیا۔ ۱۱۹۳ء میں اس نے رائے پتھور کو شکست دے کر دہلی پر فتح حاصل کی۔ ۱۱۹۵ء میں قنوج کے راجہ چچ چند کو شکست دے کر قنوج سے بنارس تک حکومت کی۔ اس کے بعد غلبہ ایک ایک، شمس الدین التمش، رضیہ بیگم، ناصر الدین محمود، غیاث الدین کی قباد خاندان غلامان کے نام سے حکمران ہوا۔

معز الدین کے وزیر فیروز غلجی نے جلال الدین کے لقب سے حکومت سنبھالی اس

کی طرف توجہ دی۔

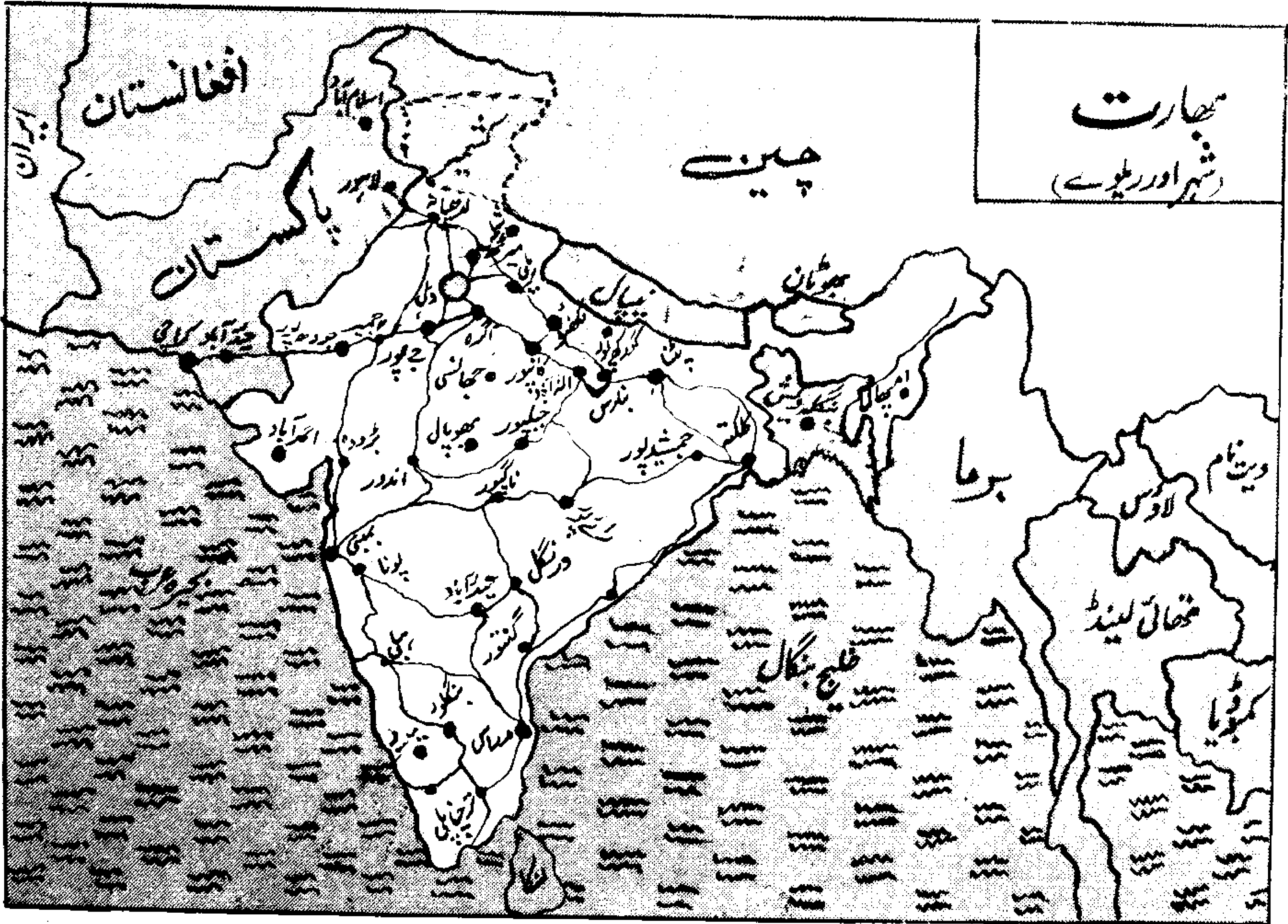
لارڈ ڈیلزلی ۱۶۹۸ء سے ۱۸۰۵ء تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل رہا۔ اس کے عہد حکومت میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان شہید سے آخری جنگ ہوئی۔ ۳۴ مئی ۱۷۹۹ء کو ٹیپو سلطان کی شہادت پر جنوبی ہند پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس وقت دکن میں نظام خاندان حکمران تھا جو اب انگریزوں کا باجگزار بن کر رہ گیا۔ سلطنت میسور انگریزوں کے نظام اور مرہٹوں کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ مرہٹے اس وقت شمالی ہندوستان پر قابض تھے۔ بعد ازاں مرہٹوں سے بھی جنگ ہوئی۔ پھر کارنوالس اور منٹو کیے لید ویکر سے گورنر جنرل بنے۔ اس دوران میں کچھ عرصہ سرحد جارج بارلو بھی حکومت کرتا رہا۔ منٹو نے پنجاب کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ سے معاہدہ کر کے دریائے ستلج کو درمیانی سرحد بنایا (۱۸۰۹ء)۔ ہیڈنگٹن نے انگریزی حکومت کی سرحدیں بڑھائیں۔ ۱۸۲۴ء میں برما سے پہلی جنگ ہوئی۔ جو دو سال جاری رہی۔ ۱۸۳۵ء میں شہنشاہِ دہلی کا نام سکوں سے خارج کر دیا گیا۔

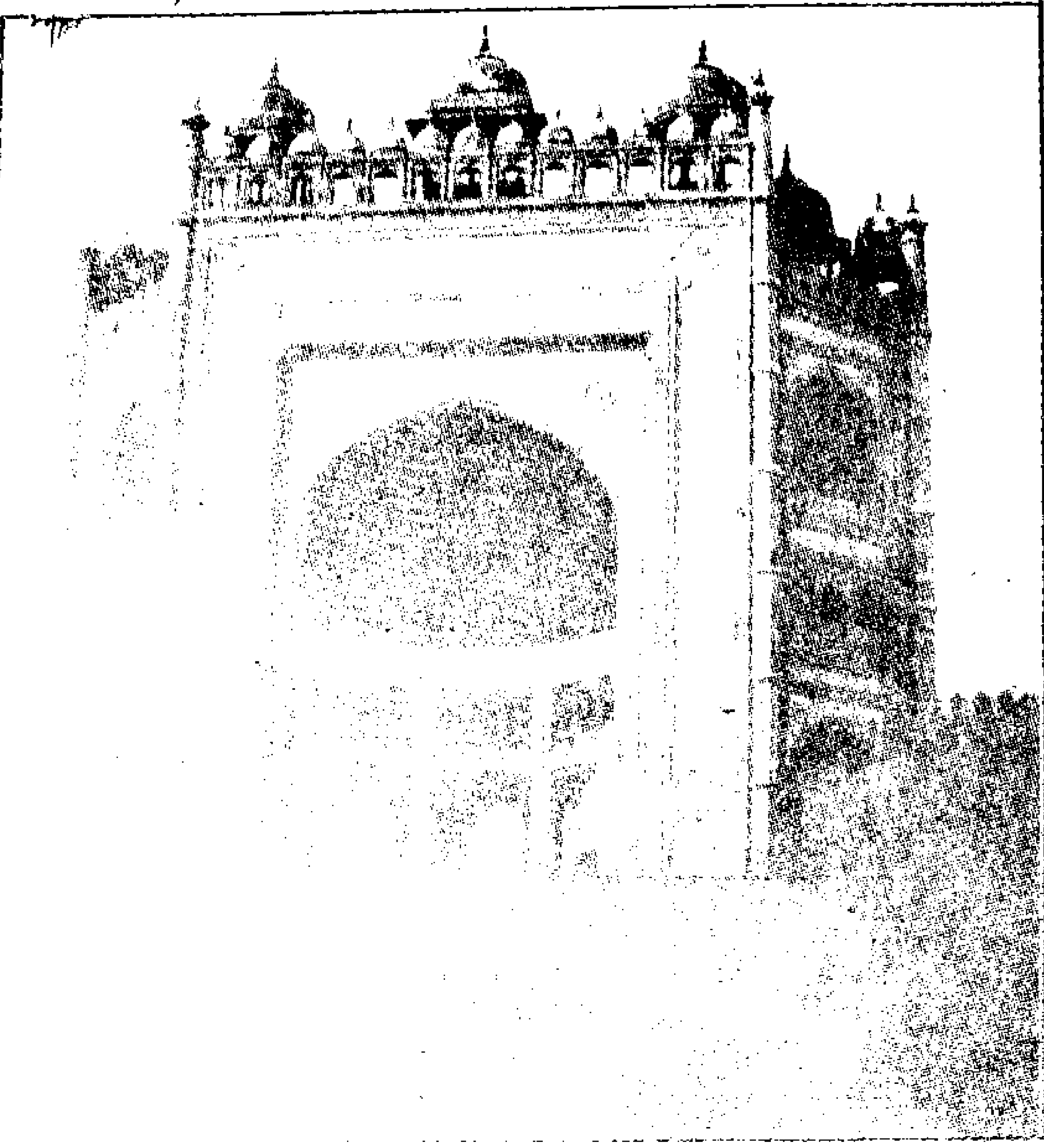
لارڈ آئرلینڈ ۱۸۳۶ء - ۱۸۴۲ء کے زمانے میں افغانستان سے جنگ ہوئی جس کا آخری فیصلہ لارڈ آیلن برا (۱۸۴۲ء - ۱۸۴۴ء) کے عہد میں ہوا۔ ۱۸۴۳ء میں سندھ پر قبضہ ہو گیا۔ بعد ازاں سکھوں سے جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں پورا پنجاب انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ ادھر برما کا علاقہ بھی انگریزی قبضے میں آ گیا۔ اور ۱۸۵۶ء میں اودھ کی سلطنت بھی ختم کر دی گئی۔ لارڈ ڈولہوزی نے بہت سے راجاؤں اور پرنسوں کے علاقے انگریزی عملداری میں شامل کر لئے۔

۱۸۵۷ء میں ہندوستان کے بعض فوجیوں اور رہنماؤں نے انگریزی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ شروع کی۔ جسے عام طور پر غدر کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے

کو شکست دی اور دہلی اور آگرہ کو فتح کر لیا۔ ۱۵۵۵ء میں سپاہیں فوج ہوا تو اس کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا۔ اس کے سرپرست اور وزیر ہرم خاں نے ۱۵۵۶ء میں پانی پت کے میدان میں سپہیوں بقال کو شکست دی۔ اس کے بعد اکبر نے گجرات، بہار، بنگال، کشمیر، قندھار، بارہ، خاندیش اور احمد نگر کو دوبارہ فتح کر کے سلطنتِ مغلیہ میں شامل کیا۔ ۱۶۰۵ء میں اس کا بیٹا سلیم، جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں بھی سلطنتِ مغلیہ کو استحکام حاصل رہا۔ اس کے بیٹے شاہ جہان کے عہد (۱۶۲۸ء - ۱۶۵۸ء) تک سلطنت کے استحکام کا یہی حال تھا۔ مگر شاہ جہان کے بارہوتے ہی اس کے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگ زیب کے درمیان حصولِ تخت کے لئے جنگیں چھڑ گئیں۔ اس سرسپٹول نے سلطنتِ مغلیہ کے استحکام کو نقصان پہنچایا اور اگرچہ اورنگ زیب نے ۱۶۵۹ء تک زبردست حکومت کی۔ مگر اس کے بعد مغلیہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور مغلوں کا اقتدار محض دہلی تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اورنگ زیب کے بعد جہاں دارا شاہ، فرخ سیر، محمد شاہ، احمد شاہ، شاہ عالم دوم اور اکبر دوم کے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے۔ ۱۸۵۷ء میں اس کا بیٹا بہادر شاہ ظفر تخت پر بیٹھا اور ۱۸۵۷ء تک دہلی پر حکمران رہا۔

اورنگ زیب کے عہد میں یورپی تاجرانہ بددستیاں پہنچنے لگیں اور انہوں نے ہالی ٹریڈ اور برلاس میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیں۔ ان میں دہلی، فرانسس، راجپور، انگریز قابل ذکر ہیں۔ دہلی تو زیادہ تر مشرقِ بعید کی طرف متوجہ رہے لیکن فرانسس میں اور انگریزوں نے ملکی سیاست میں عمل دخل شروع کر دیا۔ خصوصاً جنوبی ہند کی ریاستیں دکن، میسور اور کرناٹک۔ ان طاقتوں کی آویزشوں کا شکار رہیں۔ اس کے بعد جنوبی ہند

اس میں زبردست نقصان اٹھانے اور بڑی کٹکٹ کے بعد دہلی اور گھنٹہ پر قبضہ کیا
آزادی منسل شہنشاہ کورنگون بھیج دیا گیا جہاں وہ نومبر ۱۸۵۶ء میں فوت ہوا۔ بے شمار
آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بہت سے رہنماؤں کو قید کر کے جیلوں میں رکھا گیا۔

یکم ستمبر ۱۸۵۷ء کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اور ہندوستان کا نظام
براہ راست حکومت برطانیہ نے سنبھال لیا۔ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کی پہلی سیاسی
جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ جسے زیادہ تر حمایت ہندوؤں کی حاصل
تھی۔ ۱۸۹۲ء میں منقذہ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ۱۸۹۸ء میں لارڈ کرزن ہندوستان
کا وائسرائے بنے۔ اسی زمانے میں انجمن ہائے امداد باہمی کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس
سے دیہی زندگی کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ۱۹۰۵ء میں کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم
کر دیا اس پر بنگالی ہندوؤں نے شورش برپا کی۔ ۱۹۱۱ء میں یہ تقسیم منسوخ کر دی گئی۔
اسی سال دہلی میں جارج پنجم کی تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی۔ نیز دار الحکومت کلکتہ کی بجائے
دہلی کو قرار دیا گیا۔

۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ جسے پہلی اسلامی سیاسی جماعت قرار دیا
جاسکتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے جداگانہ حقوق کا مطالبہ کیا۔ ۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال
نے اس کے ایک جلسے منعقدہ لاہور میں قیام پاکستان کی تجویز پیش کی۔ ۱۹۴۰ء کے
اجلاس لاہور میں قیام پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی۔ جس کی رو سے مسلم اکثریت والے
علاقے ایک آزاد ریاست قرار پائے تھے۔

۱۹۰۹ء میں جوائنٹ اصرار حاکم ہوئیں۔ انہیں منسوارے اصلاحات کا جانا ہے
ان میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔

آل انڈیا نیشنل کانگریس کے چند اہم رہنماؤں میں جے بی کرپانی، مولانا ابوالکلام آزاد،
قادر عظیم، سوبھاش چندر بوس، مولی لال نرو، جواہر لال نہرو، بابو راجندر پرشاد، حبیب
اجمل خاں، دلش بندھو داس، مسٹر سی آر داس، سردار لہجہ بھائی پٹیل، ڈاکٹر ایم اے
انصاری، مسٹر سر جی نائیڈو، مولانا محمد علی اور مصافقا گاندھی ہیں۔ ان سب
نے وقت فوقت کانگریس کے جلسوں کی صدارت کی۔

۱۹۳۷ء میں بہت سے صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں۔ مگر جب
۱۹۳۹ء میں انگریزوں نے ہٹلر کے خلاف اعلان جنگ کیا تو کانگریسی وزراء مستعفی
ہو گئے اور انہوں نے "ہندوستان چھوڑ دو" کا نعرہ لگایا۔ دوسری جنگ عظیم کے
ناتمے پر کانگریسی لیڈروں نے مرکز میں وزارت بنانا منظور کر دیا۔ اس وزارت کے
برسر اقتدار آنے ہی بنا واکثریت کے علاقوں میں فرقہ وارانہ فساد کی آگ بجھ چکی۔

۱۹۴۷ء میں کرپس مشن ہندوستان آیا۔ تقسیم ہند کی تجویز دے دیا۔ اسی نے قیام
کی کانگریس پر سے ہندوستان کو ایک ملک قرار دیتی تھی اور مسلم لیگ کا موقف یہ
تھا کہ اگر کوئی صوبہ متحدہ ہندوستان میں نہ رہنا چاہے۔ تو اسے اختیار حاصل ہونا چاہیے
۱۹۴۵ء میں برما کو ان کا لڑا دیاتی حیثیت دے دی گئی۔ اسی سال برطانیہ میں لیبر پارٹی
برسر اقتدار آئی جو شروع ہی سے کانگریس کی حامی تھی۔ مسلم لیگ نے کانگریس کو انتخاب
لڑنے کا چیلنج دیا۔ ۱۹۴۶ء میں عام انتخابات ہوئے۔ جن میں کانگریس کو زبردست
شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

اپریل ۱۹۴۶ء میں کینٹ مشن ہندوستان آیا، جس نے تقسیم ہند کا مسودہ پیش
کیا۔ مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن کانگریس نے اسے توڑ مڑ کر منکر کیا۔
کانگریس نے آسام کو بنگال سے علیحدہ علاقہ قرار دیا۔

۲۴ اگست ۱۹۴۷ء کو برطانیہ نے ہندوستان میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان

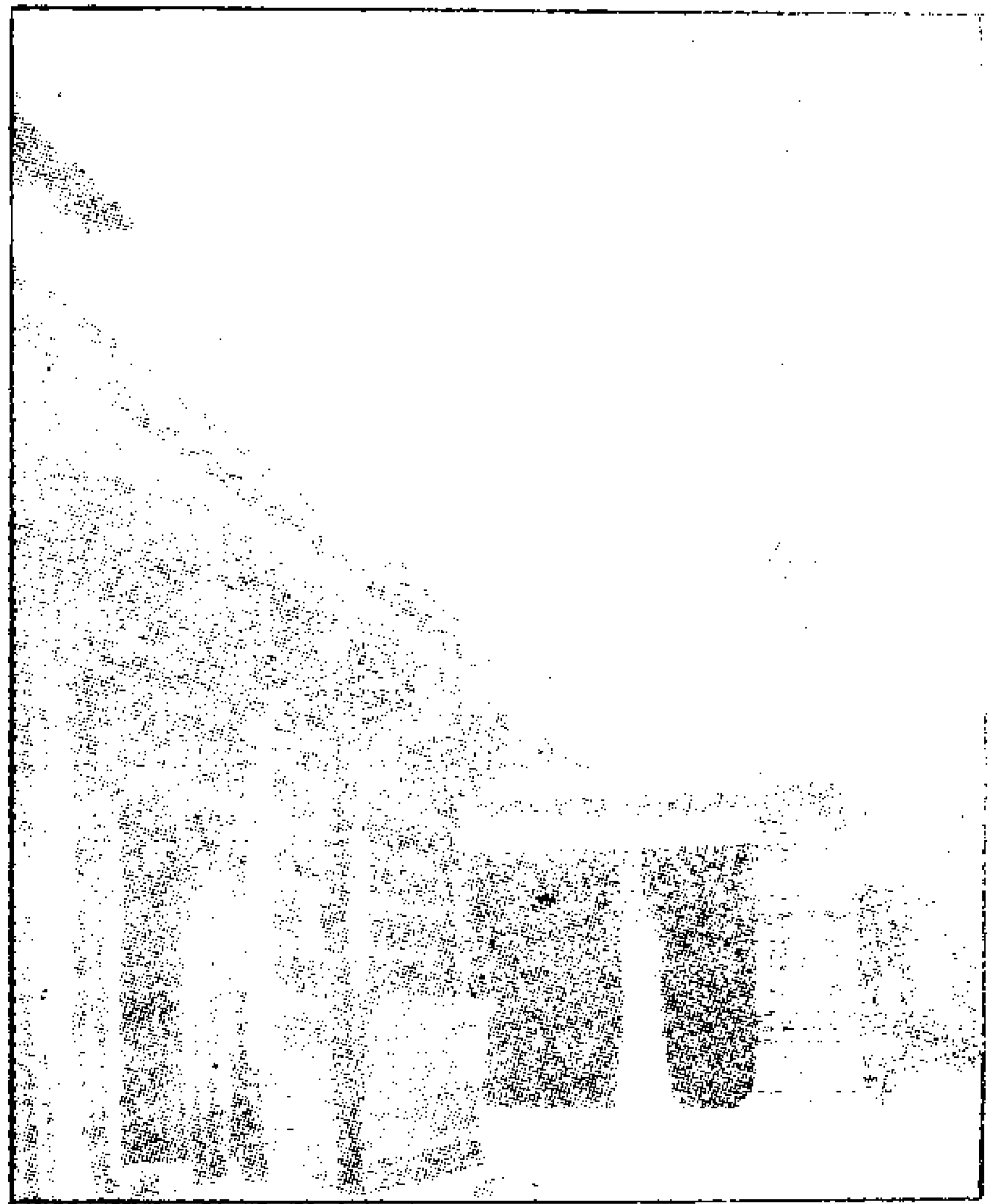
بھارت کی سیاسی تقسیم - رقبہ اور آبادی

علاقہ	صدر مقام	رقبہ (کلومیٹر)	آبادی (۱۹۵۱ء)
بیاضیت (مصلیٰ)			
آسام	دیس پور	۷۸۵۲۳	۱۴۶۰۰
آندھرا پردیش	حیدر آباد	۲۷۵۲۸۱	۴۳۳۹۰
اتر پردیش	لکھنؤ	۲۹۴۳۶۶	۸۸۲۹۹
اڑیسہ	بھومبسوار	۱۵۵۸۲۵	۲۱۹۳۵
بنگال	کلکتہ	۸۸۵۶۳	۴۴۴۴۰
بہار	پٹنہ	۱۷۴۰۳۸	۵۶۳۵۲
پنجاب	چندی گڑھ	۵۰۳۷۶	۱۳۵۵۱
تمہلی ناڈو	مدراکس	۱۳۰۳۵۷	۴۱۱۰۳
تری پورہ	اگرٹا	۱۰۴۵۲	۱۵۵۶
جموں کشمیر	سرینی نگر		
راجستھان	جے پور	۲۲۳۲۷۲	۲۵۷۲۲
کرناٹک	بنگلور	۱۹۱۷۵۷	۲۹۲۶۳
کیرلا	تری واندم	۳۸۸۵۵	۲۱۳۴۷
گجرات	احمد آباد	۱۹۵۹۹۴	۲۶۶۹۸
فانی پور	امبیال	۲۲۳۴۶	۱۰۷۰
مدھیہ پردیش	محبوبپال	۴۴۳۴۵۲	۴۱۷۵۰
میگھالیہ	شیلا ننگ	۲۲۴۴۵	۹۸۳
مہاراشٹر	ممبئی	۳۰۷۷۶۲	۵۰۴۱۲
ناگالینڈ	کوسہیا	۱۶۵۲۷	۵۱۶
ہریانہ	چندی گڑھ	۴۴۰۵۶	۹۹۷۱
ہماچل پردیش	شیملہ	۵۵۶۷۳	۳۲۶۰
لمحہ علاقے			
آرونکھل پردیش	شیلا ننگ	۸۱۴۲۶	۴۴۵
انڈیمان، نکوبار	پورٹ بلیر	۸۱۲۰	۱۱۵
پانڈیچری	پانڈیچری	۴۶۹	۴۷۱
چندی گڑھ	چندی گڑھ	۲۶	۸۹
داور، نگر جولہ	سلواسا	۴۹۱	۷۴
دہلی	دہلی	۱۴۸۶	۴۰۶۶
گوا، دمن، دیو	پنجم	۳۶۹۳	۸۵۷
لکش دیپ	کوارتی	۳۲	۳۲
مزدوم	مزدوم	۲۱۲۳۰	۴۰۰

مسلمانوں کی اکثریت نہیں کانگریسی علاقوں کے ساتھ مل کر دیئے جاتیں۔
تاریخ: ۳ جون ۱۹۴۷ء کو دہلی کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزادی ہند کا مژدہ سنایا۔ جس کی رو سے ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء ہندوستان دو آزاد ملکوں پاکستان

کیا۔ ستمبر ۱۹۴۶ء میں یہ حکومت کانگریس کے سپرد کر دی گئی۔ اکتوبر میں نواب حمید اللہ خاں فرما کر وائے بھوپال نے گاندھی سے اس مسودہ پر دستخط لے لئے۔ جس میں گاندھی جی نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت کی گاندھی ترین جامعہ تعلیم کر لیا۔ ۱۶ اکتوبر کو لارڈ ویل نے کیبنٹ مشن پلان کی مسلم لیگ کو تشریح کے مطابق عبوری حکومت میں مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کو وزارت سنبھالنے کے لئے مدعو کیا اور مسلم لیگ بلک نے وزارتیں سنبھال لیں۔ کانگریس نے اہم وزارتوں پر خود قبضہ رکھا۔ وزارت خارجہ پر پنڈت جواہر لال نہرو، وزارت دفاع پر سردار بلدیو سنگھ اور وزارت داخلہ پر سردار پٹیل براجمان ہوئے۔ ادھر مسلم لیگ کے نوابزادہ یاقوت علی خاں کو وزارت خزانہ کا منصب ملا۔

دسمبر ۱۹۴۶ء میں لندن کانفرنس ہوئی، جس میں مسلم لیگ کی طرف تا مدعظم اور یاقوت علی خاں نے شرکت کی۔ اور کانگریس کی طرف سے جواہر لال نہرو اور سردار بلدیو سنگھ شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کی سیاسی تقسیم کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا۔ ۳۰ فروری ۱۹۴۷ء کو برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں رہے گا۔ جو فیملی سطح پر ہے۔ اس کے تعلق فیصلے کے مطابق۔

راقی مسجد - احمد آباد

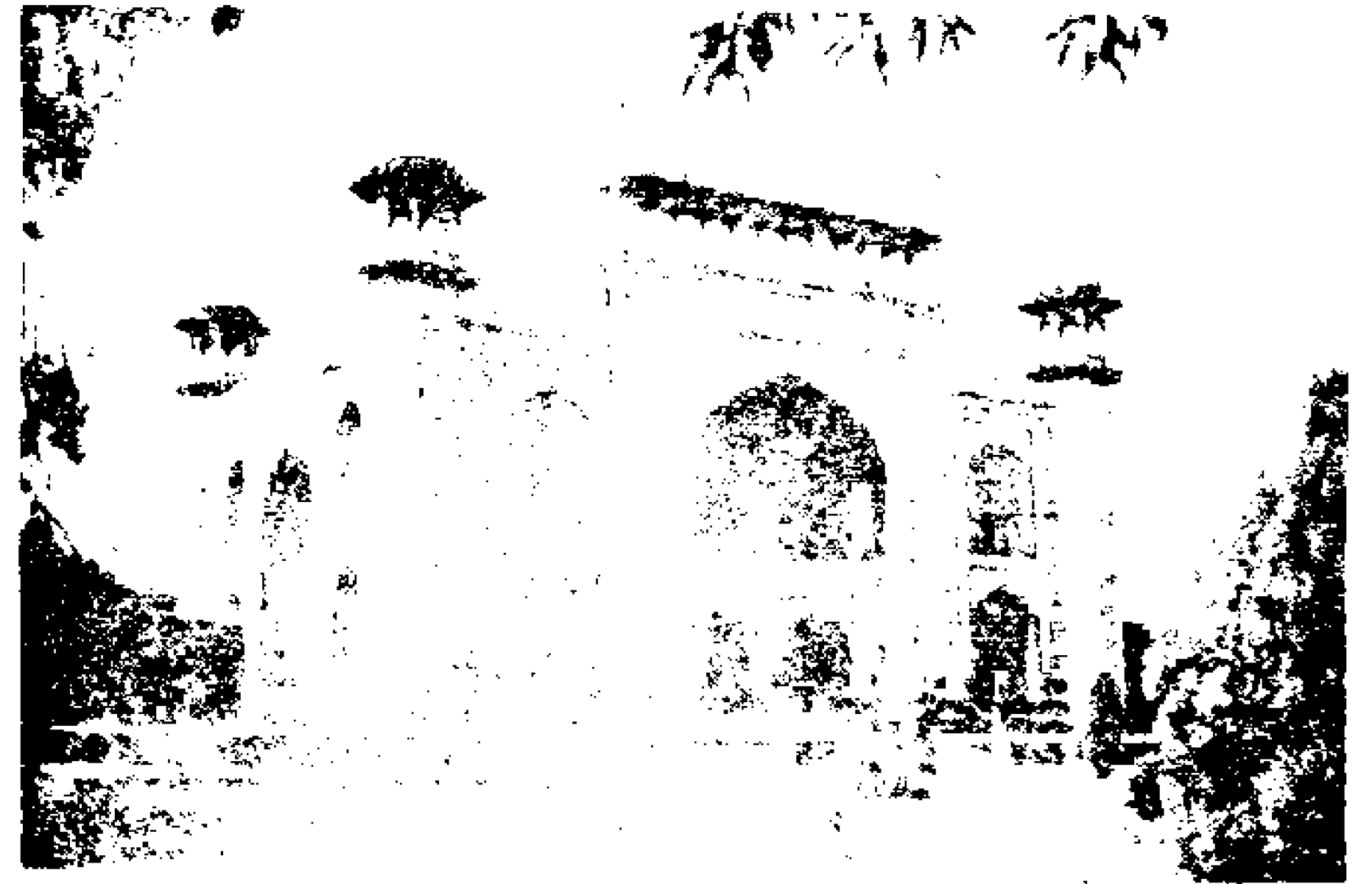
۱۔ برطانوی حکومت اپنے قطعی ارادے کا اعلان کر چکی ہے کہ مہاک ہندوستان کا اقتدار وہیں کے ذمہ دار ہاتھوں میں منتقل ہوگا۔ اس کی تعمیل میں جون ۱۹۴۸ء سے زیادہ تاخیر نہیں کی جائے گی۔
۲۔ حکومت کو اعتراف ہے کہ اس بات کا کوئی قرینہ نظر نہیں آتا کہ کسی آئین پر وہاں کی عام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں۔
۳۔ برطانوی حکومت اعلان کرتی ہے کہ تاریخ موعود تک یا تو وہ ہندوستان کی ایک مرکزی حکومت کو اقتدار سونپ دے گی یا بعض صوبائی حکومتوں کو بطرح بھی ممکن ہو۔ اقتدار دے دیا جائے گا۔

کانگریس اس امر پر رضامند ہو چکی تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کے نام سے علیحدہ حیثیت حاصل کر لیں لیکن پنجاب اور بنگال کے وہ اضلاع جہاں

پاس آئی۔ اس وقت سے لکھنؤ جاریہ ۱۹۵۹ء تک وہی اس عہدے پر برطانوی فوج نے بزم خود اپنے عہدے میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یعنی ۱۹۵۹ء میں پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑ کر اس کے ایک حصے مشرقی پاکستان کو اس سے کاٹ کر

اور بھارت میں تقسیم ہو گئی۔ کانگریس نے عملاً لارڈ مائونٹ بیٹن ہی کو پانچویں جنرل بنائے لکھنؤ بھارت دولت مشترکہ برطانیہ کا رکن رہا اور ۱۹۴۹ء کو لندن میں ہونے والے وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں تقسیم کیا کہ بھارت خود کو برطانوی ملکہ کے زیر سایہ سمجھتا ہے۔ ۱۰ مئی ۱۹۵۹ء کو بھارت کی قانون ساز مجلس نے اس امر کی توثیق کر دی کہ بھارت برطانوی تاج کے زیر سایہ دولت مشترکہ کا ایک رکن ملک ہے۔

۲۶ نومبر ۱۹۴۹ء کو بھارتی آئین منظور ہوا اور ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء سے نافذ ہو گیا۔ اس آئین کی رو سے ۵۲۹ ریاستوں کے متحدہ ہندوستان کو جمہوریہ بھارت بنایا گیا۔ ریاستوں کی تعداد تیس کر دی گئی۔ گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ اور ملک میں وزارتی نظام نافذ کیا گیا۔ ۱۹۶۰ء تک اس آئین میں چالیس کے قریب ترامیم ہو چکی ہیں۔ اس آئین کی رو سے بھارت کی سرکاری زبان ہندی اور رسم الخط ویرا کر دی گئی۔ انگریزی کو ۱۹۶۰ء تک متبادل سرکاری زبان رہنے دیا گیا۔ ۱۹۴۷ء میں لسانی تنظیم کا ایک بل منظور کیا گیا جس میں انگریزی اور ہندی دونوں کو سرکاری زبانیں قرار دیا گیا دیگر زبانوں مثلاً آسامی، بنگالی، گجراتی، کنڑا، کشمیری، ملائیم، مرہٹی، اڑیہ، پنجابی، سنسکرت، سندھی، تامل، تلوگو اور اردو آئین کے آٹھویں کوٹھڑے میں شامل کیا گیا۔ ۱۹۴۸ء میں بھارت نے کشمیر اور پھر حیدرآباد اور جونا گڑھ جیسی ریاستوں پر تاج کے پرچم کو قبضہ کر لیا۔ جو پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہی تھیں یا کرنے والی تھیں۔ اس وقت سے ۱۹۶۰ء تک اگرچہ مرکزی حکومت پر کانگریس ہی برسر اقتدار رہے لیکن زیادہ کے قریب ہی بعد اس جوت کی مقبولیت میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اور وائس اور بایں بڑے کے عناصر زور پکڑتے چلے گئے۔ خصوصاً کمیونسٹ گروہ کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ ۲۰۰

قناح محمد کا بڑا دورا

جنوری ۱۹۶۰ء کو گاندھی جی کو قتل کر دیا گیا۔ پنجاب میں سکھوں نے ممبئی میں مہاراشٹر جموں کے حامیوں اور شمال مشرقی علاقوں میں ناکا قبائل نے اپنے حقوق کے لئے فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو وزیر عظم بنے۔ خوش قسمتی سے انھیں زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ تھوڑے ہی عرصہ میں بڑے بڑے رہنما یا تو راجی ملک عدم ہوسے یا پھر وزارتوں سے مستعفی ہو گئے۔ مثلاً پنڈل اور ابوالاعلام آزاد فوت ہو گئے اور امبیڈکر وائس مہد اور مکر جی جیسے وزراء مستعفی ہو گئے۔ ۱۹۶۴ء میں پنڈت نہرو نے استقال کیا تو لال بہادر شاستری وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ ان کے دور اقتدار میں بھارت نے ۱۹۶۵ء میں پاکستان پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں بھارت کے بہت سے علاقے پاکستان کے قبضے میں چلے گئے۔ بالآخر روس نے دونوں ملکوں میں صلح کر لی جنوری ۱۹۶۶ء میں شاستری کے مقام پر معادہ ہوا۔ جس پر دستخط کرنے کے فوراً بعد وزیر عظم شاستری استقال کر گئے۔ اب وزارت عظمیٰ پنڈت نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی کے

ایک آزادانہ جھڑپ میں حقیقت دہانی

اقتصادی اور دیگر معلومات کے ساتھ ساتھ

ملک کی آواز ہے۔ لیکن دارمندی سب کے ہر دھڑکنے پر

سب سے بہت سے کھفت اور تیز ہے۔ کہہ سکتے ہیں

پریم روم میں سچان ۲۰۰۰ عین ۱۹۶۰ء کو

اور دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ

کعبہ کی مانند ہے بھارت ایک ملک ہے

منہ پر ہندی قوموں کا دور ہے

بنیادوں پر کھڑی ہے مڑی حکومت

و کہ یہاں کرتی ہے مرکزی عزت کے ساتھ

میں پانچ قومی ریونیو جیں اور کس کو

۱۹۶۴ء میں ہوسے ملک میں ۹۶ یونیورسٹیاں

اور پنڈت نے کے کوئی تعلیمی اور ۲۰۰۰ قوم پرستوں کے

پیشہ وارد تعلیمی اور ۲۱۲۱۰۰ خصوصی تعلیمی

پرامی اور ۱۰۲۰۲۰۰۰۰ سکول ہیں

بھارتی سکول پر ہے جو ۹۵۰۰ سے

۱۹۶۰ء میں کھلا ہے ۴۰۰ میں بھارت کی

غیر تواریک ہے عدم مفر دہی ہے

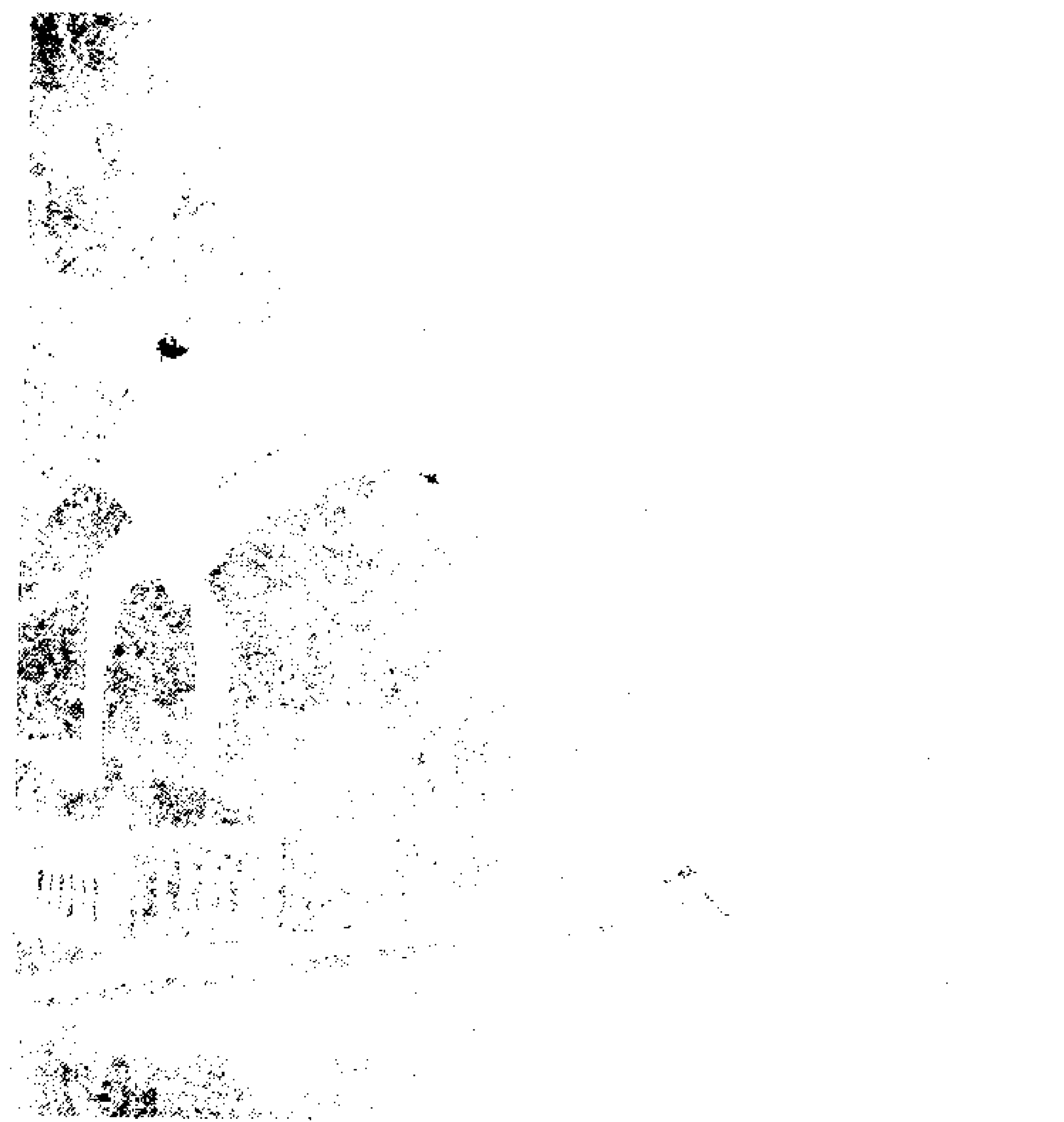
برطانیہ کے ۶۰۰ کروڑ روپے مغربی دنیا کے

روپے اور عالمی دنیا کے ۱۰۰ کروڑ روپے

بھارتی بجٹ کا زیادہ تر حصہ فوجی

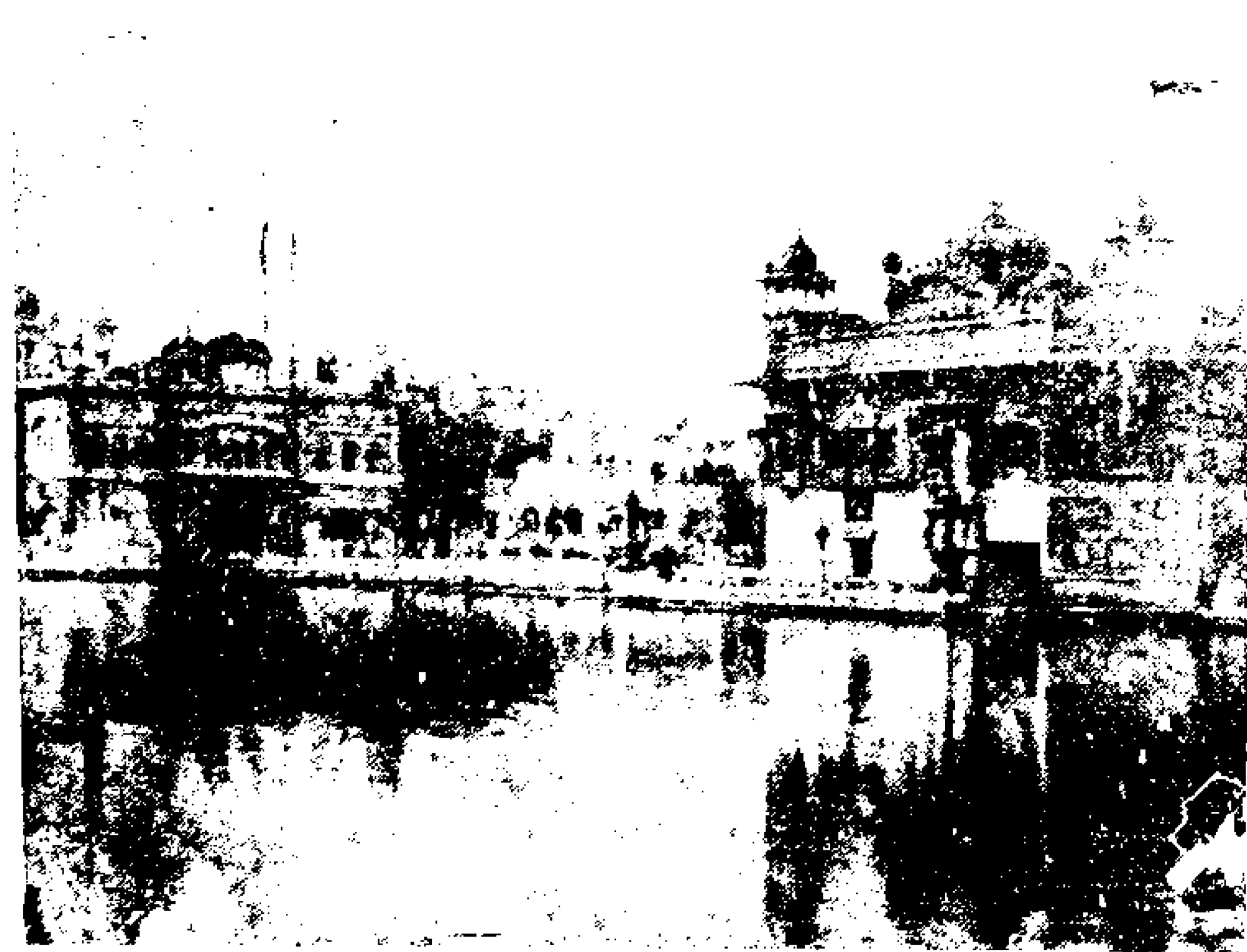
اخراجات ۲۰ کروڑ روپے تھے۔ جب کہ کل اخراجات ۱۲۴ کروڑ روپے تھے۔ ۱۹۷۴ء میں بھارتی فوج کی کل تعداد ۸۶۰۰۰ ہے۔ جو دو توپ خانے ۱۴ پادہ اور ۱۰ پٹری ٹینک ۱۰ آزاد مارٹر گینڈے، ۱۰ آزاد پادہ اور ایک پیراشوٹ بریگیڈ تشکیل ہے بحریہ کے کل افسر ۳ ہزار ہیں، جو چار ہزاروں، تین تباہ کن جہازوں، دو غولامیڑوں، دو ہڈرشنک بیڑوں دو جھوٹے آبدوز شکن بیڑوں، تین تباہ کن بیڑوں، چھ لڑاکا بیڑوں، آٹھ روسی جہازوں دو جھوٹے محافظ جہازوں، آٹھ میزائل کشتیوں، ۱۰ اتنی کشتیوں، ۵ تیارہ برادروں، ۱۰ ہڈرے جہازوں اور ایسے ہی دس دیگر جہازوں پر مشتمل ہے۔ فضائیہ میں دو ہزار ۱۰۰ سے زائد طیارے، ۱۰۰۰ جن پراشی ہزار افسر کام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جیت سے محفوظ کرڈیوژن، بحریہ بیڑے اور فضائیہ سکوارڈن ہیں جو سہ کاری اعداؤ شمار کیا جاتا ہے۔

گلگتہ (۷۰۰۵)	چندی کڑا (۲۳۳۱)	بگلور (۱۶۴۸)	اگرہ (۶۲۸)
کومین (۲۲۹)	حیدر آباد (۱۷۹۵)	بہار (۱۰۱)	تجیر (۲۱۳)
گناتور (۲۱۰)	درہنگا (۱۲۲)	مجاگلیور (۱۷۳)	تجیر (۲۱۹)
گوالیار (۲۰۷)	درہ دون (۲۰۰)	بہرام پور (۱۱۸)	آغا آباد (۱۸۸)
گورکھپور (۲۳۵)	دلی (۳۶۳۰)	مجبورال (۳۹۲)	احمد نگر (۱۱۷)
گوبائی رئیس پور (۱۲۳)	راجکوت (۳۰۰)	مجبورپور (۱۱۶)	اکولا (۱۶۹)
گیا (۱۸۰)	رامپور (۱۶۲)	مجبورپور (۱۱۶)	الا آباد (۵۱۴)
گھمیانہ (۲۰۱)	راچی (۲۵۶)	مجبورپور (۱۱۶)	امبیال (۱۰۱)
گھنور (۱۸۶)	راے پور (۲۰۶)	مجبورپور (۱۱۶)	امرتسر (۲۲۳)
مختار (۱۴۱)	روہنگ (۲۵۵)	راے پور (۱۸۹)	امروٹی (۱۱۲)
میراں (۲۴۰)	سار (۳۰۹)	راے پور (۱۸۹)	انبالہ (۱۰۳)
میراے (۲۴۰)	سورت (۲۴۲)	راے پور (۱۸۹)	اندور (۵۷۳)
میرا آباد (۲۴۰)	سہارنپور (۲۲۶)	راے پور (۱۸۹)	اور پور (۱۲۳)
میکارڈ (۱۹۰)	شاجہا پور (۱۲۳)	راے پور (۱۸۹)	اورنگ آباد (۵۱)
منگھور (۲۱۰)	علیگڑھ (۲۵۴)	راے پور (۱۸۹)	بروہ (۱۰۵)
میسور (۳۵۶)	غازی آباد (۱۲۸)	راے پور (۱۸۹)	بروہ (۱۰۵)
ناگپور (۸۶۶)	فرخ آباد (۱۱۲)	راے پور (۱۸۹)	برہن پور (۱۰۵)
نظام آباد (۱۱۵)	فیروز آباد (۱۲۴)	راے پور (۱۸۹)	برہن پور (۱۰۵)
ولپور (۱۳۸)	فیض آباد (۱۱۵)	راے پور (۱۸۹)	برہن پور (۱۰۵)
	کانپور (۱۲۷۳)	راے پور (۱۸۹)	برہن پور (۱۰۵)
	کرنول (۱۳۷)	راے پور (۱۸۹)	برہن پور (۱۰۵)

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۷۹۰ء میں امریکا کی اور جو، جوار باجرہ، ۲۲۸ ہزار میٹرک ٹن تھی۔ تقریباً
دو لاکھ لایٹ سیکرڈیٹ نموداشت ہوئے اور تقریباً آٹھ سو درانی اور سیڑنی زیر کاشت
ہوئے۔ معدنیات میں اسکاٹیت، چینی صابن، کروماٹیت، کوئلہ، لوہا، تانبا، سونا، چاندی
میں اضافہ ہوا۔ عظیم دست بستہ اہم ہیں۔ ۱۹۰۶ء کے دہے کی صنعت کو تقریباً یکساں صنعتوں میں
تکسٹائل پہلے نمبر پر ہے۔ دیگر ریشم، اون اور دھاتوں کی صنعتیں اہم ہیں۔ ۱۹۴۲ء میں
لوہے اور فولاد کی صنعت کو تقریباً یکساں حوالہ دیا گیا کہ گروٹمن سالانہ فولاد اور اس کی اشیا تیار
کرنا ہے۔ مہارت کی تجارت، دنیا کے اکثر ملک کے ساتھ ہوتی ہے۔ برآمدات میں
پہلے نمبر پر جاپان ہے۔ اس کے بعد امریکا پھر روس اور برطانیہ کا نمبر آتا ہے۔ درآمدات
میں امریکا پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ایران، پھر جاپان، روس اور برطانیہ کا نمبر آتا
ہے۔ برآمدات میں کڑا، پٹسن، چمچڑا، لوہا، چائے، مچھلی، بھیل، تنباکو اور ان کی مصنوعات

۱۸ مرتبہ کا مشہور سنہری گوردوارہ

اجم ہے۔ در آمدات میں پٹرولیم، مشینری، گندم، چاول، کھاد، فزاد، برقی انشیا ریکیا اور انشیا اور ان کی مصنوعات اجم ہیں۔

بھارت میں ریڈیو لائسنس کی کل لمبائی ساٹھ ہزار کلومیٹر ہے اور سڑکوں کی کل لمبائی ۱۰

اسلام سے انسائیکلو پیڈیا

کے نصاب میں داخل ہیں۔

۱۷۸۷۸۸ کلومیٹر ہے۔ ہوائی اڈوں کی کل تعداد ۸ ہے۔ جہاں بھارت کے ۲۸۲ جہاز اترتے چڑھتے ہیں۔ ان اڈوں میں سے چار ممبئی، کلکتہ، دہلی اور مدراس میں اقوام پرانوں کے اڈے ہیں۔

بہاول پور پاکستان کا ایک شہر اور کمشنری۔ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے بہاولپور کا صدر مقام تھا۔ جو دریا۔ ستلج، پنجند اور سندھ کے بائیں کنارے پر تین سو میل تک پھیل ہوئی تھی اور اس کا عرض اوسط ۳۰ میل تک صحرا میں پھیلا ہوا تھا جس کی بنیاد سندھ کے داؤد پوتا خاندان کے دوسرے حکمران نے رکھی تھی جس کا نام محمد بہاول خان تھا۔ اس نے ۱۶۴۸ء میں بہاولپور شہر کی بنیاد رکھی اور اسے اپنے نام ہی کے موسم کیا۔ یہ حکمران نانداں جو اپنے مورث اعلیٰ عباس کی نسبت کے عباسی بھی کہلاتے تھے انھارویں صدی کے اواخر میں افغان بادشاہوں کی سیاحت سے جھٹکا۔ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان لڑائیوں، بغداد اور مصر کے بادشاہوں سے عربی تقابلی نہیں تھے۔ ۱۸۳۰ء میں اس خاندان نے انگریزوں کے سامنے معاہدہ کر لیا۔

پاکستان بننے کے بعد ۱۴ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو یہ ریاست پاکستان میں شامل ہو گئی ۱۹۵۵ء میں بہاولپور ریاست کا جداگانہ وجود ختم کر دیا گیا اور یہ ریاست صوبہ مغربی پاکستان میں مدغم ہو گئی۔ ۱۹۶۹ء میں اس شہر کی آبادی ۴۰۰،۰۰۰ تھی۔ بہاولپور شہر میں دو بڑے بازار ہیں۔ جو ایک۔ دوسرے کو کاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ایک بڑا محل ہے جو ۱۶۹۱ء میں لڑا بہاولپور دوم نے بنوایا تھا۔ اب یہ محل سرکاری دفاتر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نیا محل لڑا صادق نے بنوایا ہے جو پیدائش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید عمارت میں لائبریری، سٹیڈیم، صادق ایجرٹن کالج جامعہ اسلامیہ بہاولپور اور ایک بڑا ہسپتال ہے۔ ایک چڑیا گھر، عجائب گھر اور ایک اردو اکیڈمی بھی موجود ہے۔ یہاں حساب بنانے کی ایک بڑی ٹیکسٹری ہے۔ یہ گیوم، پٹنہ، کپاس اور کھجور کی بڑی منڈی ہے۔

بہاولپور کمشنری میں ۱۹۵۱ء میں دو اضلاع بہاولپور اور رحیم یار خان بنائے گئے ۱۹۵۵ء میں بہاولپور ضلع کو بھی شامل کر دیا گیا۔ ۱۹۶۱ء میں ضلع بہاولپور کی آبادی ۳،۵۵۲۴ تھی۔ ۱۹۵۸ء میں جب مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنایا گیا تو بہاولپور کو بہاولنگر اور رحیم یار خان کے ساتھ ایک ڈویژن کمشنری بنایا گیا اس کی آبادی ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۲۵،۶۴۰ تھی۔

بہائیت بالی مذہب کا ایک فرقہ یہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک الگ مذہب ہے اور اس کے پیروا اپنے مذہب کو دنیا کے دوسرے تمام مذاہب سے بہتر مانتے ہیں۔ بہائیت کی تعلیمات اور عقائدات کا بہت بڑا حصہ اسماعیلی عقائد و تعلیمات سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس مذہب کی بنیاد مرزا حسین علی نوری ملقب بہ بہاؤ اللہ نے رکھی تھی۔ بہاؤ اللہ کا لقب علی محمد باب نے دیا تھا۔ کیونکہ یہ بالی مذہب کا پیروکار تھا۔

باب نے اپنے بعد مستقبل قریب میں ایک شخص کی بعثت کی خبر دی جسے اس نے یظہر اللہ کا نام دیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ایک شخص مرزا اسد اللہ خانی نے یظہر اللہ کا دعویٰ کر دیا۔ بہاؤ اللہ اور صبح ازل نے اس کی مخالفت کر کے اسے قتل کر دیا۔ بعد میں بہت سے بابیوں نے یظہر اللہ کو اپنے کا دعویٰ کیا لیکن کسی کو بھی خاص اہمیت حاصل نہ ہوئی۔

جب ۱۲۰۵ء میں بہاؤ اللہ اپنے قاتلے سمیت جو جنگ۔ قتل شیخ جبریل کی شرکت

بہاری، غلام محمد ایک عالم دین۔ باپ کا نام نجم الدین تھا صوبہ بہار کے بہاری ایک گاؤں "بارہ" میں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ البتہ ان کی کتاب میں ۱۰۶۰ھ/۱۶۵۰ء کا اندازہ لگایا گیا ہے ابتدائی تعلیم مکھنوکے مختلف مدارس میں حاصل کی۔ تکمیل علوم مدرسہ منصورہ میں مولانا باب اللہ جو پوری سے کی۔ طریقت میں شیخ بدر العالم ساداموی سے فیض حاصل کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مدرسہ مکھنوکے مدرس مقرر ہوئے اور برسوں تک تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد میں دہلی میں مرزا مظہر جانجانی سے طریقی نقشبندی میں اجازت حاصل کی اور پانچ سال تک ان کی خدمت میں رہنے کے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ بعد میں مکھنوکے آگے اور شیخ پیر محمد مکھنوی کے زاویے میں مسجد شیخ محمود قلندر کے قریب سکونت اختیار کی۔ اور ظاہری علوم کی تدریس ختم کر دی۔ نیز علوم عقلیہ کو بالکل مہلایا۔ اور باطنی علم کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ۱۱۲۸ھ/۱۷۱۶ء میں اور صاحب نزہۃ الخواطر کے بقول ۱۱۸۰ھ/۱۷۶۶ء ہے۔ یہیں پر محمود سرفراز الدین احمد بہاری کے مزار کے احاطے میں دفن ہوئے۔

آپ کی تصانیف میں دور سارے خاص طور پر مشہور ہیں اور درس نظامی کے نصاب میں داخل ہیں۔

۱۔ حاشیہ شرح مسلم العلوم ۲۔ لواء الھدی فی الیل والدجی ۳۔ "کلمۃ الحق" و یہ کتاب تصوف کے بارے میں ہے۔

بہاری، محب اللہ عبدالشکور عثمانی تھا۔ صوبہ بہار میں محب علی پور کے قریب موضع کڑا میں پیدائش ہوئی۔ ان کے آباؤ اجداد باہر سے آکر یہاں آباد ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم مولانا قطب الدین انصاری سے حاصل کی اور کچھ کتابیں قطب الدین شمس آبادی سے پڑھیں۔ تعلیم سے فارغ ہو کر دکن چلے گئے۔ اس زمانے میں اورنگ زیب دکن کے مقامی حکمرانوں سے معرکہ آرائی میں مصروف تھا۔ اورنگ زیب نے مولانا محب اللہ بہاری کی علمی یاقوت اور خصوصاً فقہ کی مہارت سے متاثر ہو کر انہیں مکھنوکا قاضی مقرر کیا۔ ۱۰۹۷ھ/۱۶۸۶ء میں انہیں حیدر آباد کا قاضی بنایا اور اس کے بعد اورنگ زیب کے پوتے رفیع اللہ کا استاذ مقرر کیا گیا۔ جب شاہ عالم کو صوبہ کابل کا صوبے دار مقرر کیا گیا تو محب اللہ بھی کابل چلے گئے۔ ۱۱۱۸ھ/۱۷۰۶ء میں جب شاہ عالم بہادر شاہ اول کے لقب سے تخت پر بیٹھا تو اس نے انہیں قاضی القضاۃ کا عہدہ دیا اور فاضل خان کے لقب سے نوازا۔ اس کے تھوڑی مدت بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

ان کی تصانیف میں ۱۔ سلم العلوم ۲۔ مسلم الثبوت ۳۔ الحویر الفردوس ۴۔ رسالۃ المناظر العامتہ الوردود ۵۔ رسالہ فی اثبات ان مذہب الخلفیۃ البعد عن الراي من مذہب الشافعیۃ ہیں۔ پہلی تین تصانیف پاک و ہند میں دینی مدارس

میں دو بیویاں رکھی جاسکتی ہیں لیکن عبدالبہا نے اس تعداد ازدواج کو ختم کر دیا ہے
بہائی شریعت میں مہر ۹۵ مثقال مقرر کیا گیا ہے۔ زنا کی سزا ۹ مثقال ہے اور
دوسری مرتبہ زنا کی سزا ۱۸ مثقال ہے۔

بہائی سال میں پانچ عیدیں مناتے ہیں۔ ۱۔ بہار اللہ کے ظہور پر عیدِ روضا
۲۔ عیدِ بعثت باب۔ ۳۔ عیدِ میلاد بہار اللہ۔ ۴۔ عیدِ میلاد باب۔ ۵۔ عیدِ نوروز
بہائی تعلیمات میں اخلاقیات کے سوا کسی اور مذہب کی تعلیمات دی گئی ہیں اور بہائیوں
کے ہاں اپنی دولت، اپنے سفر کی منزل مقصود اور اپنے مذہب کے چھپانے
کی تلقین پائی جاتی ہے۔

بہائیوں میں دلی امر اللہ کا عہدہ موروثی ہے لیکن باپ کے بعد لازماً بڑا
بیٹا اس کا جانشین نہیں ہوتا۔ بلکہ باپ اپنی زندگی میں اس عہدے کے لئے
خاندان کے کسی فرد کو نامزد کر دیتا ہے۔ تاہم اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا
ہے کہ بہائی مذہب کا رئیس اعلیٰ ہمیشہ بہار اللہ کی اولاد میں سے ہو۔ (نیز
دیکھئے۔ "بہار اللہ")

بہائی، محمد آفندی (۱۰۰۴ھ/۱۸۹۵ء - ۱۳ صفر ۱۲۹۴ھ/۳ جنوری
۱۲۹۵ء) عثمانی فقیہ اور ایک عالم دین۔ والد

کا نام عسکر عبدالعزیز آفندی تھا جو روم الی کا قاضی تھا اور دادا کا نام سعد الدین تھا
جو ایک مؤرخ کی حیثیت سے مشہور تھا۔ استنبول میں پیدا ہوا۔ مذہبی درس گاہ میں
تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرس ہو گیا۔ اس کے بعد سالونیکا کا قاضی بنا۔ اور پھر
۱۰۴۳ھ/۱۶۳۳ء میں حلب کا قاضی مقرر ہوا۔ اسے تبا کو اپنے کابلے حد شوق تھا اور
اس زمانے میں تبا کو نوشتی کو ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ۱۰۴۴ھ/۱۶۳۴ء
میں قاضی کے عہدے سے برطرف ہو کر قبرص میں جلاوطنی کے دن گزارنے لگا۔

۱۰۴۵ھ/۱۶۳۶ء میں اس کا قصور معاف کر دیا گیا۔ ۱۰۴۸ھ/۱۶۳۸ء میں شام کا
ملا بنا دیا گیا۔ اور پھر اور نہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ۱۰۵۵ھ/۱۶۴۵ء میں استنبول کا قاضی
مقرر ہوا۔ ۱۰۵۹ھ/۱۶۴۹ء میں اسے پہلی مرتبہ شیخ الاسلام کا عہدہ دیا گیا۔ اس نے
درویشوں کے مولویہ اور خلوتیہ سلسلوں کو جو مراعات دیں نیز اس کے تبا کو اور قبوے
کے استعمال پر اور درویشوں کے رقص و سماع کے بارے میں اس کی رواداری پر
راسخ العقیدہ مسلمان اس کے مخالف ہو گئے۔ ۱۰۶۱ھ/۱۶۵۱ء میں ازبیر کے
قاضی اور وہاں کے برطانوی قونصل کے درمیان کچھ تنازعہ رونما ہوا تو اس نے برطانوی
قونصل کو اس کے گھر پر نظر بند کر دیا۔ چنانچہ سفارتی مراعات کی اس خلاف ورزی
پر اس کی موقوفی عمل میں آئی۔ ۱۰۶۲ھ/۱۶۵۳ء میں اسے دوبارہ اس کے عہدے
پر بحال کر دیا گیا۔ اور تا دم وفات پھر وہ اسی عہدے پر قائم رہا۔

بہائی ایک عالم دین اور شاعری حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ اگر وہ تبا کو نوشتی
کی عادت میں مبتلا نہ ہوتا تو اس کا شمار ملک کے ممتاز ترین علماء میں ہوتا۔
بہائی نے اپنی تصانیف میں نظموں اور فتاوے چھوڑے ہیں۔ اس کا مشہور
ترین فتوے وہ ہے جس میں اس نے تبا کو نوشتی کو جائز قرار دیا ہے۔

تہمت، افتراء۔ ایسا جھوٹ جو سننے والے کو متحیر کر دے۔ وہ
بہتان عیب جو آدمی میں نہ ہو۔ یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس
کی طرف منسوب کرنا۔ یہ فعل صرف اخلاقی گناہ ہی نہیں ہے جس کی سزا آخرت
میں ملنے والی ہو بلکہ ایک ایسا جرم بھی ہے کہ اسلامی ریاست کے قانون میں

کے لئے جاری تھا کرتا رہا اور حکومت نے تحقیقات کے لئے پورے قافلے کو اٹل
کی طرف روانہ کیا تو بہار اللہ نے راستے میں موقع پا کر تمام تحریریں ویرا برد کر دیں۔
اور اٹل پہنچ کر اپنے مختلف ساتھیوں کو مختلف بہانوں سے رہا کر دیا۔ تاہم خود بھی
رہا۔ یہ بہار اللہ کی دوسری گرفتاری تھی۔ قیصر کی گرفتاری ۲۸ شوال ۱۲۶۸ھ/۱۸۵۲ء
اگست ۱۸۵۲ء میں ہوئی۔ اس کے بعد اکتوبر ۱۸۵۲ء میں اور بعض کے نزدیک ۱۸۶۱ء
میں یا پھر قیصر کی مرزا جواد جو ایک۔ بی مصنف سے ۱۸۶۳ء میں بہار اللہ نے من
یظہر اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے اس دعویٰ کو صبح ازل اور بعض دوسرے
بازیوں نے رد کر دیا۔ لیکن باہیوں کی اکثریت نے اس کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا۔
باب کے دعویٰ کی طرح بہار اللہ کا دعویٰ بھی بڑا پیچیدہ ہے اور اسے
سمجھنا بہت دشوار ہے۔

بہائیوں کا بہار اللہ کے بارے میں کچھ اس طرح کا تصور تھا ہے کہ گویا بہار اللہ
ہی خدا تھا۔ جس نے انسانیت کا جامہ پہن لیا تھا۔ بہائیت کی مذہبی کتب میں پہلے
انبیاء کو بھی ظہور الہی قرار دیا گیا ہے اور قرآن کریم کی آیت "وہ اپنے کاموں کے لئے
اکسے کے آگے" جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔" (۴۳:۲۱) کو
صفات النبی میں سے قرار دیا گیا ہے۔ بہائیوں کے نزدیک یہی صفت بہار اللہ
کو حاصل تھی۔ نیز بہار اللہ کا اپنے بارے میں یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ اپنے کاموں
کے لئے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔ "وہ زندگی
کا میدان ہے۔" "وہ اللہ ہے۔" "وہ تمام الہی اسماء و صفات کا منبع ہے۔"
"وہ خود ہی ذکر اور خود ہی مذکور تھا۔" "وہ وہی ہے جو موسیٰ سے کوہ طور پر
توحید رہا تھا۔"

چنانچہ بہائیت کی تعلیمات کے مطابق بہائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد
اسے خدا ہی مانتی ہے۔

بہائیت کا امر کہ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا مبلغ و اکبر الامم
جارج خیر اللہ تھا جس نے بہار اللہ کو ظہورِ خدا ہی پیش کیا ہے۔ امریکا میں بہائی
مذہب اختیار کرنے کے لئے جو بیعت فارم شائع کیا گیا ہے اس کے الفاظ اس
طرح ہیں "لے عظم عبدالبہا، خدا کا نام لے کر میں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے
خالق و برتر توانا خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہوں اور خدا کے انسانی شکل میں ظاہر
ہونے پر میرا ایمان ہے۔"

بہائیوں کے نزدیک بہار اللہ کی آمد پر بعثت انبیاء کا دور ختم ہو چکا ہے
اور یہ دور آدم سے بہار اللہ تک ہے۔ بہار اللہ کے بعد پہلے انبیاء کی تمام
شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب صرف بہائی شریعت پر ہی عمل کر کے
نجات مل سکے گی۔

بہائیت میں اجتماعی عبادت کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ البتہ ۱۰ مئی
۱۹۱۲ء میں عبدالبہا نے شکاگو کے قریب ایک "مشرق الاذکار" کا سنگ بنیاد
رکھا ہے۔ اس عمارت کو بہائی مذہب کی عبادت گاہ سمجھنا چاہیے۔ ایک
"مشرق الاذکار" ۱۹۱۲ء میں اٹک آباد روس) میں بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ بہائیوں
کا تبا کو ہے۔ اور سال میں انیس روزے فرض ہیں جو مارچ سے شروع ہو کر اپریل
مارچ تک ہیں۔ روزے کا وقت طلوعِ شمس سے غروبِ شمس تک ہے۔ ان کی
کتاب الاذکار میں زکوٰۃ کے نصاب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ لیکن نصاب کا ذکر نہیں کیا
بہائیت میں معاشرتی مسائل کے بارے میں بھی تعلیمات دی گئی ہیں ان
میں بلا مذہب دولت حتیٰ اگر مشرکین سے بھی شادی کو جائز قرار دیا گیا ہے ایک وقت

میں اسے مستلزم سزا قرار دیا جاتے۔
قرآن مجید میں بہتان کا لفظ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔
”اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آئے گا ارادہ ہی کرو تو خواہ تم نے اسے دھیر سا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لو گے۔“ (۲۰۱۴)
”پھر جس نے کوئی خطایاں کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر مقبوظ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار مٹایا۔“ (۱۱۲۴)

سورۃ احزاب میں فرمایا گیا ہے۔
”اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انھوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔“ (۵۸: ۳۳)
”کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ: ”جیسے ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔“ (۱۹۱۲۴)
آنحضرتؐ سے پوچھا گیا کہ ”غیبت کیا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا: ”تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔“ عرض کیا گیا: ”اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟“ آپؐ نے فرمایا: ”اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگا دیا۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

رحہ (۱۱۰۱ھ/۱۶۸۹ء - ۱۱۶۵ھ/۱۷۵۲ء) سندھ کے ایک
مبھٹالی، عبداللطیف معروف صوفی شاعر اور ولی اللہ، والد کا نام سید حبیب
تھا۔ سندھ میں میٹاری کے قریب بالانامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ
نسب حضرت علیؑ سے جالتا ہے۔ آپ کا بچپن اپنے گاؤں ہلہ حویلی میں اور شباب
کا زمانہ کوٹڑی میں گزرا لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ ایک ریت کے
ٹیلے (بھٹ) پر گزارا۔ اور یہیں آپ کا مزار ہے۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان دین اور تقویٰ
کی طرف تھا۔ بڑے ہوئے توفیقوں اور صوفی فنش بزرگوں میں بیٹھنا اور ذکر و فکر
کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھرا۔ خدائیدہ مہنتوں سے ملاقات کی خاطر سفر کیا اور اس
سلسلے میں ملتان، جیلر، نس، بلا، کمران، کچھ اور کامٹھا واڑ کے علاقوں کا سفر کیا
اور مختلف بزرگان دین سے ملاقاتیں کیں اور فیض حاصل کیا۔

آپ ہر وقت دین اسلام کی تبلیغ میں سرگرم رہتے تھے۔ آپ کے زمانے
میں سندھ کے علماء فرقہ پرستی کا شکار تھے۔ جب آپ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو
مصرم ارادہ کر لیا کہ اس تفرقہ بازی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کے
سامنے اسلام کی اصل روح اور اسلامی تعلیم کا صحیح نقشہ پیش کیا اور اسلام کے
صحیح اصولوں کی تبلیغ شروع کی۔ آپ کی ان تعلیمات کی وجہ سے عام لوگ اسلام کی صحیح
اور سچی تعلیم سے واقف ہوئے اور انہوں نے ہندوانہ رسم و رواج ترک کر دیئے۔
آپ سندھی زبان کے ایک اچھے شاعر تھے۔ اپنی شاعری میں آپ نے صوفیانہ
تعلیمات دی ہیں۔ آپ پر جلال الدین رومی کے صوفیانہ افکار کا بڑا گہرا اثر تھا۔ یہ گہرے
آپ کی نظموں میں اکثر پایا جاتا ہے آپ نے اکثر لوگ کہانیوں کو عارفانہ رنگ میں
پیش کیا ہے۔ اس طرح سندھی ادب میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مبھٹالی
کی نظمیں ان کے مریدوں نے اکٹھی کر کے ایک کتاب ”رسالہ“ میں جمع کر دی ہیں۔

آپ کا عرس مبارک ہر سال ۱۵ صفر کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار سندھ کے حکمران
غلام شاہ کلورو نے تعمیر کرایا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت مغربی پاکستان نے مقبرے
کے ساتھ ایک ثقافت مرکز قائم کیا ہے۔ جس کا مقصد شاہ عبداللطیف مبھٹالی کی تعلیمات

کی نشر و اشاعت ہے۔
آپ طبعاً سادگی پسند تھے۔ گفتگو سادہ مگر شیریں اور پر سوز و مہکتی تھی۔ عجز و انکساری
ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر جھری تھی۔ اشعار سے فطری لگاؤ تھا۔ آپ کے عوس
کے موقع پر لوگ ٹوٹیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ برٹولی آپ کا گھر اپنی مخصوص طرز میں ترمیم
کے ساتھ پڑھتی ہے۔ آپ کے کلام کی مقبولیت اور شہرت کی تین خاص وجوہات ہیں
ایک یہ کہ آپ کے کلام میں بے حد سوز و گداز ہے جو صوفیانہ رنگ سے مزین ہے۔
دوسرے اس میں شعریت و موسیقیت نہایت درجہ موجود ہے۔ اور تیسرے آپ نے
اپنے علاقے کی روحانی داستانوں پر مشتمل شاعری کی ہے جو نہایت دلچسپ، مشہور
اور مقبول عام ہیں۔

مبھٹالی ریاست ٹیلا کا ایک شہر جواب مجھارت کے صوبہ پنجاب
میں مدغم ہو گئی ہے یہ پرانا شہر مجھارتی راجپوتوں کا مرکز تھا۔ زمانہ
قدیم میں یہ شہر گھگرنڈی کے ایک معاون نامے پر واقع تھا اور اس کے ارد گرد کی
زمین عورت آباد تھی۔ لیکن جنگی اجمیت کے وہ راستے جو ملتان سے راجستھان اور وادی
گنگ کی طرف جاتے تھے اس کی زد میں تھے۔ ان راستوں میں کئی تاریخی مقامات
مثلاً پانی پت اور انداپت وغیرہ تھے۔ یہی وہ راستے تھے جن سے شمال مغرب
کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں نے ہندوستان پر حملے کئے۔

مسلمانوں کے دور سے پہلے یہ شہر وکرم گڑھ کے نام سے مشہور تھا۔ بھٹنڈہ
سے تیس میل دور سرسند کے راستے میں ایک جنگل کا ذکر ملفوظات تیموری میں ملتا ہے
یہ جنگل اکبر بادشاہ کی شکار گاہ تھا۔ بھٹنڈہ اور اس کے گرد و پیش میں بھیڑوں کی
آبادی کثرت سے تھی۔

اسے ۳۹۵ھ/۱۰۰۴ء میں محمود غزنوی نے فتح کیا۔ بھٹنڈہ کا راجا بچے راتے
محمود غزنوی کے محاصرے کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے قلعے سے بھاگ نکل۔
اور خودکشی کر لی۔

محمود غزنوی کی یہی فتح بالواسطہ ہندوستان کے سامانہ ۱۰ ہند اور حصہ کے
خطے میں سلام کے تعارف کا نشان آغاز ہے۔

۵۸۷ھ/۱۱۹۱ء میں شہاب الدین غوری نے بھٹنڈہ فتح کیا۔ جب محمد غوری
واپس غزنہ چلا گیا تو اس کے نائب حکمران پر جو بھٹنڈہ میں سلطان محمد غوری کی طرف
سے مامور تھا، پر تھوڑی راج نے حکم کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ تیرہ مہینے کے محاصرے
کے بعد قلعے پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ ۶۰۷ھ/۱۲۱۰ء میں ایک کی وفات کے بعد ناصر الدین
قباچہ نے بھٹنڈہ پر قبضہ کیا۔ اس وقت سے اس پر خاندان غلامان کے بادشاہوں کا
قبضہ رہا ہے۔ ۶۳۷ھ/۱۲۳۹ء میں بھٹنڈہ کے حاکم ملک اختیار الدین التونیہ نے
بغاوت کر دی۔

۶۵۱ھ/۱۲۵۳ء میں بھٹنڈہ پر ناصر الدین محمد کا قبضہ ہو گیا اس نے ملک شیر خان
کو بھٹنڈہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد سے بھٹنڈہ کا ذکر تاریخ میں شاذ ہی ملتا ہے۔
۱۱۶۸ھ/۱۷۵۴ء میں بھٹنڈہ کا نام تاریخ میں ایک بار پھر ملتا ہے جب کہ اسے ٹیلا
کے راجہ آلا سنگھ نے فتح کیا۔ اس کے بعد سے بھٹنڈہ اس کی اولاد کے قبضے میں
رہا اور ۱۹۵۶ء میں یہ سارا علاقہ مجھارت میں مدغم ہو گیا۔

یہ شہر ایک بار رونق تجارتی منڈی ہے۔ اس کی مشہور پیداوار گندم، چنے۔
کپاس اور گنا ہیں۔ ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی ساٹھ ہزار کے
قریب تھی۔ ۱۹۷۱ء میں اس ضلع کی کل آبادی بارہ لاکھ کے قریب تھی۔

جھنڈہ کے آثار قدیمہ میں شیر شاہ سوری کا بنوایا ہوا ایک قلعہ ہے جو ایک سونے کا
فٹ بلند ہے۔ اس کے ۳۶ برج ہیں اب یہ قلعہ بڑی خستہ اور شکستہ حالت میں باقی رہ
گیا ہے۔ دروازے کی محرابوں میں بڑی بڑی درزیں پڑ چکی ہیں۔

۲۵ جنوری ۱۹۲۸ء - ۱۳ اپریل ۱۹۴۹ء وزیر اعظم پاکستان، والد کا نام
بھٹو، ذوالفقار علی سر شاہ بنوا جھٹو ہے، جو ریاست جونا گڑھ کے وزیر اعظم
تھے۔ لاڈکانہ سندھ کے ایک گاؤں گڑھی جھٹو میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا
ہوئے جہاں ان کا خاندان ساڑھے تین سو سال سے آباد تھا۔ میٹرک تک تعلیم کیتھڈرل
ہائی سکول بمبئی میں پائی۔ بچپن ہی سے حافظہ بہت اچھا تھا۔ سکول میں کیلینڈر بنایا
یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری لی۔ مزید تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی اور ملٹل
لندن سے برسرری کی ڈگری لی۔ ساؤتھمپٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی قانون کے
پروفیسر کے عہدے پر ان کی تقرری ہوئی۔ لیکن بھٹو اپنے والد کی بیماری کے سبب وہاں
پروفیسر کے فرائض انجام نہ دے سکے اور پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان آکر اپنی گھریلو
جائداد کی دیکھ بھال اپنے دوستوں میں لے لی۔ اور اس کے ساتھ ہی وکالت کرنے کے
لئے کراچی میں دفتر کھولا۔ ایک طرف تو جائداد کی ذمہ داریاں تھیں اور دوسری طرف وکالت
کے کیسوں میں روز بروز اضافہ تھا۔ چنانچہ بھٹو نے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا۔ اور سندھ
مسلم کالج میں بین الاقوامی قانون کی تعلیم دینے لگے۔

اسکندر مرزا بھٹو گھرانے کا پرانا دوست تھا۔ اس دوران میں سکندر مرزا اور جنرل
ایوب خان سے ذوالفقار علی بھٹو کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ۱۹۵۷ء میں بھٹو کو پاکستان
کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے ساتھ بھیجا گیا اور مارچ
۱۹۵۸ء میں پاکستانی وفد کے لیڈر کی حیثیت سے جنوے میں اقوام متحدہ کے بحری قوانین کے
متعلق ہونے والے اجلاس میں بھیجا گیا۔ جہاں انہوں نے بہت شاندار طریقے سے اپنے
ذرائع سرانجام دیئے۔

جب سکندر مرزا اور ایوب خاں نے جمہوری حکومت کا خاکہ کی تو حکومت چلانے
کے لئے ایسے ذہین اور سوچ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جن کا فوج
سے کوئی تعلق نہ ہو۔ چنانچہ صوبہ سندھ کی نمائندگی کے لئے ذوالفقار علی بھٹو کو جیگا۔
۱۹۵۸ء میں وہ وزیر تجارت مقرر کئے گئے۔ اور ۱۹۶۱ء میں امپریٹلیٹ، قومی تعمیرات
اور اطلاعات کے وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں وزیر ایندھن، بجلی، قدرتی
وسائل اور امور کشمیر کی نئی وزارت کا کام سنبھالا۔

۱۹۶۳ء میں محمد علی بوگرا کے بعد بھٹو کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ اس دوران میں بھٹو
نے چین کے ساتھ قریبی تعلقات پیدا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ۱۹۶۵ء میں پاکستان
اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران میں بھٹو نے سلامتی کونسل میں
جو تقریر کی تھی وہ ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ ۱۰ جنوری ۱۹۶۶ء کو معاہدہ آستانہ
کے موقع پر ایوب اور بھٹو کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس معاہدے سے پوری قوم
کی طرح بھٹو کو بھی سخت مایوسی ہوئی تھی۔ چنانچہ بھٹو نے وزارت سے استعفیٰ دے
دیا اور ۱۹۶۷ء میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔

ملک کے طول و عرض میں ایوب آمریت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو ذوالفقار
علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں دیگر سیاسی دباؤ کے تحت انہیں رہا کیا گیا تو انہوں نے اپنی
سیاست جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جس نے ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں مغربی پاکستان
میں دوسری پارٹیوں سے کہیں زیادہ نشستیں حاصل کیں۔

مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہوجانے کے بعد ۲ دسمبر ۱۹۷۱ء کو پاکستان کا اقتدار پیپلز

پارٹی کے حوالے کر دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سپریم
کی نڈر افواج پاکستان اور صدر پاکستان کے عہدے سنبھال لیے۔

۱۴ اگست ۱۹۷۳ء کو نیا آئین نافذ ہوجانے کے بعد بھٹو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے
پر فائز ہوئے سان کے عہد حکومت میں بھارت سے نوے ہزار جنگی قیدیوں کی واپسی ہوئی۔ بھارت سے
شد معامہ ہوا۔ جنگ دیش کو تسلیم کیا گیا۔ قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ملک میں جمعہ کو
ہفتہ وار تعطیل قرار دیا گیا۔ چچ پر سے قرعہ اندازی کی شرائط طہاری گئیں۔ شراب، قمار بازی اور
ناٹک کلبوں پر پابندی عائد کی گئی۔ بلکوں، ہیمپکنیوں اور تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لیا
گیا۔ پاکستان کو دولت مشترکہ سے علیحدہ کیا گیا۔ فروری ۱۹۷۴ء میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہتم
بالشان طریقے سے لاہور میں منعقد ہوئی۔

لیکن ان کے ذاتی آمرانہ عزائم کے باعث، ۱۹۷۷ء کے انتخابات میں دھاندلی کے الزام
میں متحدہ حزب اختلاف کی چلائی ہوئی مخالفانہ تحریک کا حمایتی سے ہٹکار ہوئی اور ملک میں
جنرل محمد ضیاالحق کی سرکردگی میں چوتھا مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔

ایک سابقہ مقدمے کی بنیاد پر جس میں نواب محمد احمد قصوری کے قتل کا الزام بھٹو صاحب
پر عائد ہوتا تھا۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ چلا اور پنجاب ہائی کورٹ نے ان کو مجرم قرار دینے
ہوئے موت کی سزا سنائی جس کی توثیق سپریم کورٹ نے بھی کر دی۔ ۳۱ اپریل ۱۹۷۹ء کو انہیں
کورٹ ملکیت جیل میں پھانسی دے دی گئی۔

بہجت، مصطفیٰ افندی کا ایک عالم اور طبیب۔ والد کا نام خواجہ محمد امین
(۱۱۸۸ھ/۱۷۷۴ء - ۱۲۴۹ھ/۱۸۳۴ء) عثمانی عہد
شکوہی تھا جو وزیر اعظم خیر الد افندی کا بیٹا تھا۔ تعلیم دینی درسگاہوں میں حاصل کی اور فارغ
ہونے کے بعد مدرس ہو گیا۔ اس نے علم طب میں خصوصی شہرت حاصل کی اور ۱۲۱۱ھ
۱۸۰۳ء میں وہ سلطان کا طبیب اعلیٰ بن گیا۔ اپنی زندگی میں اس نے کئی نشیب و فراز
دیکھے۔ مثلاً ۱۲۲۲ھ/۱۸۰۶ء میں اسے سلطان کے اعلیٰ طبیب کے عہدے سے برطرف
کر دیا گیا۔ ۱۲۳۲ھ/۱۸۱۶ء میں دس سال بعد اس کا دوبارہ اسی عہدے پر تقرر ہوا ۱۲۳۷ھ
۱۸۲۱ء میں اسے جلاوطن کیا گیا۔ لیکن اسی سال دوبارہ اپنے پہلے عہدے پر فائز کر دیا گیا
۱۲۴۱ھ/۱۸۲۵ء میں اسے مجلس عملات سلطانی کا رکن بنایا گیا۔ اس کے علاوہ وہ اور بہت
سے اہم مذہبی اور قانونی منصبوں پر فائز رہا۔ ان مناصب میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں
لائے از میر۔ ملائے مصر، قاضی عسکرا ناطولی، قاضی عسکر دوم ابلی وغیرہ۔

اس نے یورپی زبانیں بڑی محنت سے سیکھیں اور مغرب کی طبی اور سائنسی کتابوں کے
متعدد اہم تراجم کئے۔ ان تراجم میں لغتوں کی تاریخ طبعی اور ہیضہ، چیچک کا ٹیکہ لگانے
پر جینر کا کتا بچہ اور آتشک اور غار کشش کے موضوعات پر کتابیں شامل ہیں۔ اس نے مصر
پرفرانس کے قبضے کی تاریخ، منظر التقالیں، کاترکی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام ہارپوٹس
ایک طرف تو بہجت طب قدیم کے دبستان کے آخری اطباء میں سے تھا۔ لیکن
دوسری طرف وہ ترکی میں یورپی طرز کی طب جدید کے پیشروؤں میں سے بھی تھا۔ اس
کی نگرانی میں ایک جدید ہسپتال بنایا گیا اور ایک نیامیدیکل سکول کھولا گیا۔ اس سکول
میں یورپی اساتذہ باہر سے بلائے گئے تھے۔ اس کام میں اس کا بھائی حکیم ہاشمی
عبدالحق اس کا معاون تھا۔

ساسانی خاندان کے چوتھے، پانچویں، چھٹے، بارہویں اور چودھویں بادشاہ کا
بہرام نام۔

بہرام اول :- ساسانی خاندان کا چوتھا فرمانروا۔ ہرمز کا بیٹا تھا۔ ۲۷۳ء میں

ایران کے تخت پر بیٹھا اور تین سال تین ماہ حکومت کر کے ۲۶۹ء میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بائیسے میں تاریخ میں بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ اس کے دور کا سب سے اہم واقعہ مشہور مصورمانی کا قتل ہے۔ اس نے زردشتی مذہب کے پیشواؤں کو ماننے کے خلاف کلی اختیارات دے دیے تھے۔

بہرام اول بڑا نرم دل اور فیاض شہزادہ تھا۔ رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔

بہرام ثانی :- بہرام اول کا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ۲۶۹ء میں ایران کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے دور حکومت میں روم اور ایران میں دوبارہ لڑائی ہوئی اس نے آرمینیا اور عراق کا علاقہ رومیوں کے حوالے کر دیا تاکہ صلح ہو جائے اور وہ اپنے بھائی کشان شاہ گورنر خراسان کی بغاوت کو ختم کرنے کی طرف متوجہ ہو سکے جو اپنے لئے ایک عظیم الشان ریاست کی بنیاد رکھنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ۲۹۳ء تک کلی سترہ سال حکومت کی۔

بہرام ثالث :- اپنے باپ بہرام ثانی کی وفات کے بعد ۲۹۳ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کا تباہی اس کا مخالف تھا۔ اس نے بہرام ثالث کو شکست دی اور اس کے بھائی نرسی کو اس کی جگہ تخت پر بٹھایا۔ اس نے کل چار ماہ حکومت کی۔

بہرام رابع :- خاندان سامانیہ کا بارہواں حکمران۔ شاہ پور عظیم ثانی کا بیٹا تھا۔ ۳۸۸ء میں ایران کے تخت پر بیٹھا۔ یہ اپنے پیش رو حکمرانوں سے کمزور واقع ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دور حکومت میں امراء نے دوبارہ وہی اقتدار حاصل کر لیا جس سے شاہ پور ثانی نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ اسی کے دور حکومت میں آرمینیا کو روم اور ایران کے درمیان تقسیم کر دیا گیا اور اس طرح آرمینیا کا بڑا حصہ ایران کے قبضے میں آ گیا۔ ۳۹۹ء میں اپنی فوج کی بغاوت فرو کرنے کی کوشش میں ایک تیر لگنے سے مر گیا۔ اس کے دور اقتدار کا زمانہ بعض تاریخ نویس ۱۱ سال اور بعض ۱۵ سال بیان کرتے ہیں اس کے بعد یزدجرد اس کا جانشین ہوا۔

بہرام خامس :- خاندان سامانیہ کا چودھواں ایرانی بادشاہ تھا۔ تاریخ ایران میں بہرام گور کے نام سے مشہور ہے۔ یزدجرد اول کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کی وفات کے بعد ۴۲۰ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے حیرہ کے غلامی عرب بادشاہ المنذر اول کی زیر قیادت تربیت حاصل کی تھی اور اسی بادشاہ کی مدد سے اس نے ان امراء سے ایران کا تخت واپس لیا جنہوں نے اس کے بڑے بھائی کو قتل کر کے اس خاندان کے کسی دوسرے فرد کو تخت پر بٹھا دیا۔

بہرام گور کو اپنی فیاضی، شجاعت و مردانگی، محصلوں کی تخفیف، عشق و محبت کی زندگی اور سپرد شکار کے کارناموں کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ ہر دل عزیز حاصل ہو گئی تھی۔

اس نے مرو کے علاقے کے وحشی لوگوں کے خلاف ایک مہم کی خود قیادت کی۔ اس کے دور حکومت میں ایران اور بزنطینی سلطنت کے درمیان ایک مختصر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایران کو شکست نصیب ہوئی۔ بعد میں دو لڑائیوں کے درمیان ایک معاہدہ صلح نامہ ہوا جس کی رو سے ایران میں عیسائیوں کو مذہبی آزادی مل گئی۔ ۴۳۸ء میں ایک شکار کا تعاقب کرتے ہوئے مر گیا۔

بہرام سدسٹ :- بہرام ہردوانی، فارسی زبان کے ایک صوفی شاعر، آپ کا سلسلہ نسب سجدا کے چغتائی ترکوں سے ملتا ہے۔ آپ کے پچھن

اور تعلیم کے حالات تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ آپ کی عادت تھی کہ مسافروں، زائروں اور حاجیوں کو فی سبیل اللہ پانی پلاتے تھے اور مجذوبانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کے بائیسے میں مشہور ہے کہ جب ہمایوں نے ۵۵۳ھ ۱۱۵۶ء میں اکبر کی رسم ختنہ پر قندھار میں جشن منایا، اسی زمانے میں آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی۔ بہرام ہردوانی ہندوستان میں اس زمانے میں آئے جب ہمایوں اپنی جلاوطنی کے بعد دوبارہ بادشاہ ہوا تھا۔ اکبر کے دور حکومت میں اگرچہ یہ مقیم تھے بقول عبدالقادر بدایونی "وہ اپنے چند بیویوں اور شاگردوں کے ساتھ آبر باد میں مصروف پانی پلاتے پھرتے تھے اور ساتھ ساتھ شعر کہتے جاتے تھے۔ اکبر کے ابتدائی دور میں آپ پر رافضی ہونے کا الزام لگا۔ جس کی انہوں نے اپنے اشعار میں تردید کی ہے۔ اور اسی بات سے بد دل ہو کر وہ آبر باد کو چھوڑ دیے۔ ۵۶۰ھ ۱۱۶۲ء میں ہردوان چلے گئے اور تین روز بعد وفات پا گئے۔ بقول عبدالقادر بدایینی آپ نے اپنی شاعری کے بہت سے دیوان جمع کئے لیکن جب ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو انہیں دھودیتے اس کے باوجود ان کے دیوان کے دو نسخے ایشیا ٹیک سوسائٹی کلکتہ اور ایک نسخہ خدا بخش لاہوری بانی پور میں موجود ہے۔

آپ کا مقبرہ ہردوان میں ہے اس کے احاطے میں نور جہاں کے پہلے شوہر شیر افغان کی قبر ہے۔ آپ کی درگاہ پر جو کتبہ نصب ہے اس پر سن وفات ۹۶۰ھ ۱۵۶۲ء درج ہے۔

غزنی کا ایک سلطان سعد سوم کا بیٹا تھا۔ بہرام شاہ غزنوی کا نام مہر عاق تھا۔ سلطان سعد کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا شیر نادر تخت نشین ہوا۔ لیکن بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شیر نادر طبرستان چلا گیا اور پھر وہاں سے حج کے لئے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس پر ملک ارسلان نے اسے قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ اس زمانے میں بہرام شاہ تکیوں آباد میں مقیم تھا۔ ملک ارسلان کی تخت نشینی کے بعد بہرام وہاں سے کرمان چلا گیا۔ جہاں اس کے چچا سجن نے اسے خلعت بخشا اور بہرام لشکر جہار لے کر بہرام شاہ کے ہمراہ ملک ارسلان کی فوجوں سے مقابلے کے لئے نکلا۔ ۵۱۰ھ ۱۱۱۶ء میں سجن غزنہ میں داخل ہو گیا۔ اور بہرام شاہ کو غزنہ کے تخت نشین کر دیا۔ سجن نے سلاطین غزنویہ کے تمام غزلیں اپنے قبضہ میں لے لیں۔ بہرام شاہ پر بھی ایک ہزار دینار یومیہ خراج مقرر کیا۔

جب سجن غزنی سے واپس آ گیا تو ملک ارسلان نے ہندوستان کی فوج کی مدد سے بہرام شاہ پر حملہ کیا۔ سجن نے ۵۱۸ھ ۱۱۲۴ء میں بلخ سے بہرام شاہ کی مدد کے لئے دوبارہ فوج بھیجی اور ملک ارسلان کو قید کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد بہرام واپس آیا لیکن دوبارہ بغاوت کے آثار دیکھ کر اسے قتل کر دیا۔

بہرام شاہ نے تخت نشینی کے وقت سجن کو ایک ہزار دینار یومیہ خراج دینے کا وعدہ کیا تھا جو بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ ۵۲۹ھ ۱۱۳۴ء سے اس نے یہ خراج بند کر دیا تو سجن راجہ فوج لے کر غزنی آیا۔ بہرام شاہ نے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد بہرام شاہ کی غزلیوں سے جنگیں چھڑ گئیں۔ ان جنگوں کے دوران میں

۵۴۳ھ ۱۱۴۸ء میں غزنی پر غزلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۵۴۴ھ ۱۱۴۹ء میں بہرام شاہ نے دوبارہ غزنی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جب علاء الدین حسین غور کا نام بنا تو وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر غزنی پر حملہ آور ہوا اور بہرام شاہ کو شکست فاش

دی۔ بہرام شاہ کو یہ شکست ۵۴۶ھ/۱۱۵۱ء میں ہوئی۔ لیکن ۵۴۷ھ/۱۱۵۲ء میں بہرام شاہ نے ایک مرتبہ پھر غزنہ پر قبضہ کر لیا۔

بہرام شاہ ۵۴۷ھ/۱۱۵۲ء کے بعد ۵۵۲ھ/۱۱۵۷ء تک زندہ رہا۔ بہرام شاہ کے دربار میں بڑے بڑے اہل قلم اور شعراء جمع رہتے تھے۔ اس کے دس بیٹے تھے۔ بہرام شاہ نے ۳۵ سال حکومت کی۔

دلی کا سلطان شمس الدین التمش کا تیسرا بیٹا۔ التمش بہرام شاہ معز الدین کا دلی عزیز ناصر الدین محمود غزنوی کا بیٹا تھا۔ توجذیبہ سلطان کی گرفتاری کے بعد ترک امراء نے اس کے بھائی بہرام شاہ کو اس شرط پر کہ انگلیں اس کا نائب مملکت ہوگا۔ دلی کے تخت پر بٹھایا لیکن انگلیں جو جسے بہرام شاہ نے تین ماہ بعد ہی قتل کرادیا۔

اس کے بعد بہرام نے کوئی نائب مقرر نہیں کیا لیکن اس کے امیر حاجب بدر الدین سنقر نے بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ یہاں تک کہ وہ بادشاہ اور وزیر کیسی کو بھی خیال میں نہ لاتا تھا۔ اس نے دلی کے بعض علماء کو اپنے ساتھ ملا کر بہرام کو تخت سے اتارنے کی کوشش کی۔ جب بہرام کو اس سازش کا علم ہوا تو اس نے سنقر کو گودالوں میں جلاوطن کر دیا لیکن وہ بادشاہ کی بغیر اجازت دلی واپس آیا تو بہرام نے اسے قتل کرادیا۔ چنانچہ انگلیں اور سنقر کے بعد دیکرے قتل ہونے سے ترک امراء جنہوں نے بہرام کو تخت پر بٹھایا تھا بہرام کے مخالف ہو گئے۔ انہی دنوں منگولوں نے لاہور پر چڑھائی کر دی۔ بہرام کی طرف سے اختیار الدین جولاہور کا گورنر تھا۔ منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اور اس طرح لاہور پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔

بہرام شاہ نے دلی سے اپنے وزیر مہذب الدین کی سرکردگی میں کمک بھیجی۔ مہذب الدین نے راستے میں فوج کو بہرام کے خلاف ایسا درغلا یا کہ وہ لاہور جانے کے بجائے دلی کو لوٹ پڑی۔ اور دلی کا محاصرہ کر لیا۔ دہر شہر کے اندر بھی وزیر کے ساتھیوں نے افغانی پناہ دی یہاں تک کہ فوج نے شہر پر قبضہ کر لیا اور بہرام کو گرفتار کر کے ۱۲۴۲ء میں قتل کر دیا۔ اس طرح بہرام صرف دو سال حکومت کر سکا۔

بہلول لودھی بادشاہ جس نے لودھی خاندان کی بنیاد رکھی۔ بہلول ملک کالا کا بیٹا تھا اور سرسند کے سلطان شاہ لودھی کا بھتیجا تھا۔ اس کے چچا اسلام خان نے اس کی تربیت اسے متاثر ہو کر اسے سرسند میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ بہلول جب سرسند کا گورنر ہوا تو اس نے اپنی پوزیشن اتنی مضبوط کر لی کہ محمد شاہ سید نے اس کے خلاف فوج بھیجی تو وہ شکست کھا کر واپس ہوئی۔ اس فتح کے بعد بہلول نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ بہلول کی سرکردگی میں لودھیوں نے آٹھ سو گڑھ لاہور دیا پور حصار اور سنام پراں کا قبضہ ہو گیا۔ بہلول نے سلطان کا لقب اس وقت اختیار کیا جب وہ دلی پر اپنی ناکام مہم لے کر گیا تھا۔

علامہ الدین کے عہد میں لودھیوں کا اقتدار اور بھی بڑھ گیا۔ پانی پت، کیتھل، راپری اور بیانہ پٹھانوں کے ہاتھوں میں آچکے تھے۔ علامہ الدین کی کمزوری اور بے ہمتی کے باعث دلی پر بھی بہت جلد بہلول کا قبضہ ہو گیا۔

۸۴۹-۸۵۰ھ/۱۴۵۵ء میں محمد شاہ کا انتقال ہو گیا تو امراء نے اس کی جگہ اس کے بیٹے کو علامہ الدین عالم شاہ کے لقب سے تخت پر بٹھایا۔ علامہ الدین نے ۸۵۱ھ/۱۴۵۶ء میں جواب عالم شاہ کا دلی کو خیر باد کہہ کر دہلی کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ چنانچہ

بہلول نے دلی پر قبضہ جمایا۔ اس وقت دلی پر عالم شاہ کا وزیر حمید خاں میر سر اقتدار تھا اور بہلول جانتا تھا جب تک اسے راستے سے نہ ہٹایا جائے گا انس کی حکومت مکمل نہیں ہو سکتی۔

علامہ الدین کے بعض امراء بہلول لودھی کی حکومت سے خوش نہ تھے۔ چنانچہ وہ بعض عناصر کو اساتے رہتے تھے۔ انہوں نے پہلے تو علامہ الدین کو بہلول سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کیا لیکن جب وہ آگے نہ بڑھا تو انہوں نے سلطان محمود شرقی کو دلی پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ ۸۵۶ھ/۱۴۵۲ء میں محمود نے ایک بڑی فوج کے ساتھ دلی کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکا اور شکست کھائی۔ اس کے بعد بھی بہلول کا مقابلہ جوڑو کے شرقی فرمانرواؤں سے ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آخری فرمانروا سلطان حسین شرقی نے شکست کھائی۔ اور بنگال کی طرف بھاگ نکلا۔ اس طرح بہلول کی حکومت بہار تک قائم ہو گئی۔ بہلول نے اپنے لڑکے بابر کو شاہ کو جو پور کا حاکم مقرر کیا جب کالپی، دھول پور اور باری کے حکام نے بھی اطاعت قبول کر لی تو بہلول نے گویا رکارڈنگ کیا۔ وہاں کے راجہ نے اسی لاکھ تنگہ پیش کر کے اطاعت قبول کر لی وہاں سے واپسی میں جلالی کے پاس ۸۹۴ھ/۱۴۸۹ء میں ہوا دلی کے مقام پر فوج ہو گیا۔ بہلول کے بعد اس کا بیٹا خان سکندر لودھی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔

بہلول لودھی اگرچہ سلطنت کے عہد زوال میں برسر اقتدار آیا۔ پھر بھی اس کا شمار بڑے سلاطین میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے سلطنت میں نئے سرے سے جان ال دی اور شمالی ہند میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار پھر سے قائم کیا۔ اس کی تمام عمر جنگوں میں گزری۔ اور اسے کبھی انتظامی اصلاحات کا وقت نصیب نہ ہوا۔ ذاتی طور سے اس میں بڑی خرابیاں تھیں۔ وہ غرور اور تکبر سے بالکل بے بہرہ تھا۔ وہ بہت فزاخل اور نیک طبع واقع ہوا تھا۔ ایک بار جنگ کے دوران میں شرقی سلطان کی ملکہ اس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی۔ اس نے بڑی حفاظت اور احترام کے ساتھ جو پور بھیجا دیا۔ وہ علماء کی بڑی قدر کرتا تھا۔

بہلول مجنوں کو ف کے ایک مجذوب صوفی۔ بقول ابن جوزی بہلول ۱۸۸ھ میں ۸۰۴ھ میں ہارون الرشید سے کوفے میں ملا تھا۔ اور شاید اس نے خلیفہ کو کچھ نصیحتیں بھی کی تھیں۔

تقریباً چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں یہ نام ایک افسانوی روایت بن گیا اور دانشمند دیوانوں کو بہلول کہا جانے لگا۔ اس سے بعض اشعار میں نصیحتیں بھی کی گئی ہیں نیز طرح طرح کے محاضرات، صلیق آموز اور مذہبی حکایات منسوب کر دیں۔

بہلول مجنوں کا ذکر سب سے پہلے علامہ جاحظ کی کتاب "البیان" میں ملتا ہے جس میں ایک سادہ لوح شخص اور راستہ چلنے والوں کے سو قیامہ تسخر کا ہدف بنے دکھایا گیا ہے اور شعیر فرقے کا ایک فرد بتایا گیا ہے۔

اس شخص سے الذہبی اور ابن قفری بروی نے احادیث کی چند روایات کو بھی منسوب کیا ہے لیکن غالب رائے یہ ہے کہ بہلول نامی چند محدثین کو یہاں خلط ملط کر دیا گیا ہے۔

بہلول مجنوں کو عام طور پر بہلول وانا (دھو شادیلوانہ) بھی کہا جاتا ہے لوگ اسے ہارون الرشید کا مسخرہ بتاتے ہیں۔ قومہ خاندان میں اس کی طرافت اور نکتہ سنجی کی اکثر حکایات بھی مشہور ہیں۔

بہلول کی قبر بغداد میں بتائی جاتی ہے اور اس پر ۵۰۱ھ/۱۱۰۶ء کا کتبہ موجود

ہے۔ لی سڑیچ نے اسے مجذوبوں کا سلطان قرار دیا ہے۔ اور ایک نفس
مطلعہ بتایا ہے۔

بہمنی بادشاہ ایک ایرانی ماہر جنگ اور سپہ سالار۔ ۶۳۴ء/۱۳۳۴ھ
کام پیکار حضرت ابو عبیدہؓ کو سالار فوج بنا کر حضرت مثنیٰؓ کے ساتھ عراق کی مہم پر
 روانہ کیا۔ مثنیٰؓ کو حیرہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے اہل عراق کو مسلمانوں کی خلاف
بھڑکادیا ہے۔ منظم اور منسلک ملٹی ول ایرانی فوج عزا سان کے حاکم اور نامور بہاد
رستم کے زیرِ کمان میدان کارزار میں کودنے کے لئے پرتل رہی ہے۔ رستم کو مثنیٰؓ
کے حیرہ پہنچنے کی خبر ملی تو اس نے ایک بھاری فوج حیرہ کی طرف دوسری زبردست
جمعیت سپہ سالار زسی کے زیرِ سرکردگی کسکر کی طرف اور تیسرا لشکر جبار نامور سردار
جبان کے ماتحت نشیبی فرات کی سمت روانہ کیا۔

نمارق میں ابو عبیدہؓ اور جبان کے درمیان مدبھیڑ ہوئی اور مسلمانوں نے
ایرانیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایرانی مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
ادھر کسکر میں زسی تیس ہزار فوجوں کے ساتھ ڈوبے ڈالے پڑا تھا۔ جبان
بھی شکست کھانے کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ ادھر سے رستم نے بھی بہادر جالینوس
کے زیرِ قیادت سرفروزش جنگ جوؤں کا ایک لشکر جبار زسی کی مدد کے لئے بھیجا
مگر یہ لشکر ابھی راستے میں تھا کہ ابو عبیدہؓ مسقطیہ کے مقام پر زسی کے مقابلے
میں آکرے۔ گھمسان کارن پڑا۔ زسی حضرت ابو عبیدہؓ کے حملے کی تاب نہ لا کر
فرار ہو گیا اس کی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔

جالینوس زسی کی شکست کی خبر سن کر باغیاں میں ٹھہر گیا۔ ابو عبیدہؓ نے وہاں پہنچ
کر اس پر حملہ کیا اور وہ بھی مات کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔
جالینوس کی شکست کی خبر ایران کے دربار اور دار الحکومت میں برق غضب بن
کر گئی۔ رستم غصے سے سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ چنانچہ اس نے امرائے
سلطنت کے مشورے سے ماہر جنگ اور نامور سپہ سالار بہمن جادویہ کو تین ہزار فوج
تین سو جنگی لہکتی اور ضروری ساز و سامان دے کر عربوں سے انتقام لینے کے لئے
 روانہ کیا اور ایرانیوں کا متبرک نشان فتح درفش کاویانی بھی ساتھ کر دیا۔ بہمن جادویہ
نے دریائے فرات کے کنارے قس ناطف میں چھاؤنی ڈالی۔ اور ابو عبیدہؓ نے
دوسرے کنارے پر مروہ میں فوج اتاری۔ ابو عبیدہؓ فوج لے کر دریائے فرات کے
اس پار چلے گئے اور جنگ کا بازار گرم ہو گیا۔ اس جنگ میں چار ہزار مسلمانوں نے
جام شہادت نوش کیا اور چھ ہزار ایرانی مارے گئے۔ بہمن جادویہ فستج کے
پھریے اڑاتا چلا گیا۔

بہمنی سلطنت دکن (ہندوستان) کی ایک آزاد ریاست۔ محمد بن تغلق کے
اواخر محمد بن دکن کے امیران صمد نے بغاوت کر کے دکن
کے اہم مقام دولت آباد (دیوگیر) پر قبضہ کر لیا۔ اور ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں
آیا۔ اس ریاست کے سب سے پہلے حکمران اسماعیل مغل کو سلطان نامہ یعنی اسماعیل شاہ
کے لقب سے ۱۳۴۵ء میں منتخب کر لیا گیا۔ لیکن وہ اس منصب سے عمدہ برائ ہو کر
چنانچہ ۵ جمادی الاول ۴۴۵ھ/۱۳۴۴ء کو انہوں نے حسن لنگو کو اپنا سلطان
چنا۔ جس کا سلسلہ نسب چونکہ ایران قدیم کے بادشاہ بہمن شاہ بن اسفندیار سے ملتا تھا
اس لئے وہ اپنے آپ کو بہمنی کہتا تھا اسی مناسبت سے یہ نئی سلطنت بہمنی

سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔
حسن لنگو کو دولت آباد میں قطب الدین مہارک شاہ غلی کی تعمیر کردہ مسجد میں
تاج خسروی پہنایا گیا اور وہ سلطان علاء الدین حسن بہمن شاہ کے لقب سے تخت شاهی
پر جلوہ گر ہوا۔

اس نے لنگو کو اپنا پایہ تخت بنایا اور اپنی سلطنت کو چھوٹے چھوٹے حصوں
میں تقسیم کر کے اپنے وفادار ساتھیوں کو ان پر مقرر کیا۔ اندرونی حالات درست کر کے
اس نے اپنی سلطنت کی توسیع شروع کی۔ قندھار، بیدر اور ملکھید فتح ہو کر بہمنی حدود
میں شامل ہو گئے۔

محمد بن تغلق کی وفات کے بعد بہمنی سلطنت کی بنیاد مضبوط تر ہو گئی۔ اس کے
جانشین فیروز شاہ نے دوبارہ دکن پر چڑھ کر اپنے کا ارادہ کیا لیکن پورا نہ کر سکا۔ علاء الدین
بہمنی نے اب یکسر ہو کر اپنے ہمسایہ علاقوں پر توسیعی حملے شروع کئے۔ گوا، ڈابھیل
کھچا پور اور تنگانہ کا کچھ حصہ فتح ہو کر بہمنی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ۶۰-۱۳۵۹ء
میں کچھ حصہ بہار پر کہ سلطان علاء الدین بہمنی کا انتقال کر گیا۔ سلطان نے مرنے سے
پہلے اپنے بڑے لڑکے محمد شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ علاء الدین کے انتقال کے
وقت بہمنی سلطنت کی حدود شمال میں دریائے دین گنگا اور جنوب میں دریائے گنگا
تک پھیل چکی تھیں۔ علاء الدین میں وہ تمام خدایاں تھیں جو ایک سلطنت کے بانی وراثت
بادشاہ میں ہونا لازمی ہیں۔ اس نے اپنی مسلسل کوششوں سے بہمنی سلطنت کو مستحکم
اور وسیع کیا۔

بہمنی سلطنت کو ایک منظم کل کی شکل میں مربوط کرنے کا سہرا محمد شاہ اول کے لئے رہا
۶۱-۱۳۶۰ء میں اس نے اپنی والدہ کے ذریعے خلیفہ مصر العزیز باند سے اس کی
کی رسمی سند حاصل کر لی کہ وہ اپنے نام کا سکہ جاری کرے اور خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر
کرے۔ وہ شام، مصر، شام، شام سے رہتا۔ اور اپنے روزمرہ کے دیار کا ترک و محلات
ایک عظیم الشان سلطنت کے حوران کی حیثیت کے مطابق قائم رکھتا تھا۔

محمد شاہ بھی اپنے باپ کی طرح دلیر اور دلیرانہ تھا۔ دیوڑھی کی منڈی سے
تنگ اور دجیا تنگ سے اس کی سخت معرکہ آرائی ہوئی۔ تنگ کے خاندان کے
دوسال لشکر کشی کی۔ بالاخر وہاں کے راجہ کنیا نے صلح کی درخواست کی۔ وہ
قلعہ ۲۲ لاکھ روپیہ اور اپنا طلائی تخت محمد شاہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد محمد شاہ
وہاں چھوڑ گئی۔ راجہ ہری ہرنے اپنی طاقت کے نشے میں سلطان کے سپرد ہو گئی۔
اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ فوج کے ساتھ مل کر کے محمد شاہ کی سلطنت کے راجہ کو
علاقے کو تاخت و تاراج کر دیا۔ محمد شاہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بھی فوج
دریائے تنگ بھر کر کے کنارے جنگ ہوئی۔ جس میں محمد شاہ کے لشکر کے
اور احمد شاہ نے انتقام دیا جو تکر قلعہ پر چڑھائی کر کے قلعہ کو تاراج کر کے
کر ڈالا۔ راجہ کو مغلوب ہو کر صلح کی درخواست کرنا پڑی۔ جسے محمد شاہ نے مسخر
لئے بہمنی سلطنت کو چار صوبہ جات میں تقسیم کیا اور ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا۔ ان چار
حصوں کے مراکز دولت آباد، بار، احسن آباد، لنگو اور محمد آباد بن گئے۔

بہمنی سلطنت کے سلطان محمد شاہ نے ۱۳۶۲ء میں تقریباً ساڑھے سترہ سال
کرنے کے بعد وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مجاہد تخت پر بیٹھا۔ اس نے ایرانی
اور ترکی امراء کے ساتھ خصوصیت کا برتاؤ کیا۔ جس کے باعث دکنی امراء کو شکایت
پیدا ہوئی۔ مجاہد نے وجہ انگریزوں کی لیکن بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے پی داؤد
نے اسے مرادیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا لیکن وہ بھی جلد ہی مارا گیا۔

اس کے بعد محمد شاہ ثانی تخت نشین ہوا۔ وہ دوسرے بہمن بادشاہوں سے

بندر گاہوں سے بہمنی جہاز روانہ کئے تاکہ علماء کو ملک وکن میں لایں، ان نئے ملکی آبادکاروں کے اثر کو خالص ہندو اثر کے مقابلے میں استعمال کیا گیا اور دکنی تہذیب کی شاندار عمارت انہی دو ثقافتوں کے امتزاج سے بنی۔ فیروز شاہ خود ایک اچھا خوشنویس تھا۔ وہ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، جمہوریت اور اصلاحاتِ تصوف پر لکھا عبور رکھتا تھا۔ اور تلخیص، کنز، مراۃ، گجراتی، بنگالہ اور کئی دوسری زبانوں کا ماہر تھا۔

فیروز شاہ کے بعد اس کا بھائی احمد شاہ ۸۲۵ھ/۱۴۲۷ء میں تخت نشین ہوا۔ احمد شاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو اپنا دارالسلطنت بدیر میں منتقل کیا۔ بدیر کا قلعہ سلطان احمد شاہ اول کی غیر معمولی یادگار ہے۔ فیروز شاہ کے عہد حکومت کے اواخر میں بہمنی فوجوں کو وجیانگر کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ اب احمد شاہ نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے جنوب کی طرف فوج کشی کی۔ اور دریائے تنگ بھدرا کے کنارے ہندو افواج سے معرکہ ہوا۔ پہلے ہی حملے میں ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اور راجہ نے ہزار ہوں وجیانگر کے قلعے میں پناہ لی۔ احمد شاہ نے وجیانگر کو تباہ و برباد کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مجبوراً راجہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ احمد شاہ نے وزنگل کے راجہ کو شکست دے کر اس کے راج کا بڑا حصہ بھی بہمنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس نے مالوہ کے مسلمان حکمرانوں کو بھی شکست دی۔ اور اس لڑائی میں بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ احمد شاہ نے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل حکومت کا تمام کاروبار اپنے لڑکے ظفر خان کے سپرد کر دیا وہ ۸۳۸ھ/۱۴۳۵ء میں انتقال کر گیا۔ یہ سلطان بھی اصحابِ علم کی صحبت کا بڑا شوقین تھا۔ بدیر کو جو بعد میں بہمنی سلطنت کا پایہ تخت بنا اسی سلطان نے آباد کیا تھا۔

احمد شاہ کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا علاء الدین ثانی تخت نشین ہوا۔ اس کے بھائی محمد شاہ نے بغاوت کر دی جو بڑے کشت و خون کے بعد فرو ہوئی۔ سلطان نے کونکن کے علاقے پر ایک مہم بھیجو کا میاب رہی لیکن اس لڑائی کے نتیجے میں خاندیش اور گجرات سے لڑائی ٹھن گئی۔ اس لڑائی میں بھی بہمنی فوجیں کامیاب رہیں وجیانگر کے راجہ نے اپنی طاقت بڑھانے کے لئے مسلمانوں کو فوج میں مہرتی کیا اور انہیں جاگیریں عطا کیں۔ اس تیاری کے بعد بغیر کسی وجہ کے راجہ نے بہمنی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ لیکن ناکام رہا اور سلطان کو حراج ادا کرنے کی شرط پر صلح ہوئی۔ امراء سلطنت میں ملکی اور غیر ملکی تعزیتی پہلے سے علی آ رہی تھی۔ دکنی امراء عموماً سنی تھے غیر ملکی امراء جن میں ترک اور ایرانی مغل شامل تھے عموماً شیعہ تھے۔ چنانچہ اختلافات پیدا ہوئے۔

علاء الدین بڑا سلجھا ہوا اور ذی فہم بادشاہ تھا۔ وہ طبعاً عیش پسند تھا لیکن اس نے کبھی اپنی عیش پسندی کو اپنے فرائض کی تکمیل میں حارج نہ ہونے دیا۔ وہ خود مذہبی شعائر کا پابند نہ تھا لیکن اس نے اپنی رعایا کے مذہبی اور اخلاقی حالات درست کرنے کی پوری کوشش کی۔ اپنی مملکت میں مکمل امن و امان قائم کیا۔ علاء الدین کے بعد چند روز کے لئے اس کا چھوٹا بیٹا حسن تخت پر بیٹھا۔ لیکن اس کا بڑا بھائی ہمایوں اسے ہٹا کر خود تخت نشین ہو گیا۔

ہمایوں بڑا سخت گیر، درشت مزاج اور مغلوب الغضب فرمانروا تھا۔ انسان کے خون کی اس کے آگے کوئی قیمت نہ تھی۔ وہ لوگوں کو معمولی معمولی باتوں پر مراد دیا کرتا تھا۔ جب اسے اپنے خلاف ایک سازش کا علم ہوا تو اس نے سازش کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر مراد دیا۔ اس کے ملازمین نے اسے نشر کی حالت میں قتل کر کے رعایا کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اس کی موت ۸۶۵ھ/۱۴۶۱ء میں واقع ہوئی۔ ہمایوں نے مرنے سے پہلے اپنے جانشین کا انتخاب خواجہ جہاں

مختلف تھا۔ وہ بڑا امن پسند اور سادہ مزاج تھا۔ بیت المال کو قوم کی امانت سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے شاہانہ شان و شوکت یا ذاتی عیش و آرام پر کوئی فضول خرچی نہ کرتا تھا اسے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا بہت خیال تھا۔ اس نے دکن کو علوم و فنون کا مرکز بنانے کی پوری کوشش کی۔ اس نے بہت سی مسجدیں، مدرسے اور خانقاہیں تعمیر کرائیں وہ علم و ادب کا بڑا قدردان تھا۔ اس کی سخاوت کا شہرہ سن کر دور دور سے علماء اور فضلاء آکر اس کے دربار کی زینت بنے۔

محمد شاہ ثانی کے عہد میں نہ کوئی بیرونی حملہ ہوا اور نہ اندرونی بغاوت۔ آخری عہد میں اپنے لڑکوں کی سازش سے وہ بہت پریشان اور آزر دہ خاطر ہوا۔ بالآخر اس نے ۹۹ھ/۱۳۹۷ء میں وفات پائی۔ وہ بہمنی خاندان کے قابل ترین سلطان میں سے تھا۔ اس کے دور حکومت میں ماوراء النہر کے وسطی ایشیا، ایران اور ملک عرب کے جری اور تنو مند انسانوں کی ایک روانی جو بالآخر اس سرزمین کی آبادی کا ایک مختصر بن گئے۔ ان میں ادب، علم، دست کار، تاجر، سپاہی اور ماہرین فن تعمیر سب کے سب دکن کی طرف کھینچے جاتے آئے تھے اس کے بعد اس کے دور کے یکے بعد دیگرے قلیل سی مدت کے لئے حکمران ہوئے۔ بالآخر امراء نے علاء الدین حسن کے پوتے فیروز خان کو بلایا۔ اس نے گلبرگہ سینج کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ فیروز شاہ بہمنی نے ۹۹ھ/۱۳۹۷ء میں تاج شاہی پہنا۔ ابھی ایک سال ہی گزرا تھا کہ راجہ ہری ہردوم نے راجپوتوں پر حملہ کر دیا۔ فیروز شاہ بھی فوج لے کر نکلا۔ دریائے کرشنا کے کنارے دونوں فوجیں جمع ہوئیں۔ بہمنی افواج نے دریا عبور کر کے راجہ کے لشکر پر زبردست حملہ کیا۔ راجہ اپنی فوج کے ساتھ فرار ہو گیا۔ سلطان نے وجیانگر تک ان کا تعاقب کیا۔ اس مہم میں بے شمار مال غنیمت فیروز کے ہاتھ لگا۔ ۸۰ھ/۱۴۰۶ء میں وجیانگر کے راجہ سے دوبارہ لڑائی چھڑ گئی۔ اس مرتبہ فیروز شاہ نے ہانکا پور پر قبضہ کر کے ساٹھ ہزار ہندوؤں کو گرفتار کر لیا۔ راجہ کو مجبور ہو کر صلح کرنا پڑی اور اس نے اپنی لڑکی سلطان کے حرم میں دی اس کے علاوہ تاوان جنگ بھی ادا کیا۔ ۸۳ھ/۱۴۲۷ء میں فیروز شاہ نے پٹنگل کا محاصرہ کیا۔ وجیانگر سے پھر لڑائی چھڑ گئی۔ دو سال کی بے پناہ کوشش کے بعد فوج میں وبا پھیل جانے کے باعث سلطان کو میدان سے ہٹنا پڑا۔ ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بہمنی سرحدیں داخل ہو کر مسلمانوں کا بڑی بے دردی سے قتل عام کیا۔ سلطان کے دل پر اس بات کا بہت گہرا صدمہ ہوا اور اس کی صحت خراب ہو گئی۔ اور اسی بیماری کی حالت میں ۸۵ھ/۱۴۲۷ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ جو فیروز کا بھائی تھا تخت نشین ہو گیا۔

اگرچہ فیروز کا پورا عہد حکومت وجیانگر کے رائے اور اس کے اتحادی سرداران راجندر می اور گھٹیر لہ سے ہندو آزما رہے ہیں لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس عہد کی ایک خصوصیت مختلف ثقافتوں کا امتزاج تھی۔ وجیانگر کی ادیش ش کا نتیجہ دو دلچسپ واقعات تھے جن کے اثرات لازماً دکن کی ثقافت پر مرتب ہوئے۔ ایک تو سلطان کی اپنی شادی وجیانگر کی شہزادی کے ساتھ ہوئی تھی جو نہایت دھوم دھام کے ساتھ بچائی گئی۔ اور دوسرے شہزادہ حسن خان کی شادی پر پتال کے ساتھ ہوئی جو مدگل کے ایک زرگر کی بیٹی تھی اور اپنی خوش گفتاری کے لئے شہرت رکھتی تھی۔

فیروز شاہ کی خواہش تھی کہ وہ مغربی اسلامی ممالک کے بہترین اشخاص کو اپنے پاس بلائے۔ اس نے اس غرض کے لئے مصطفیٰ آباد، دہلی اور چول کی

ہوں اسکی یاد کا شائے ہے۔

بھنبھور شہر کی شہرت سسی پنوں کی داستان سے ہوئی۔ اس شہر کا نام سب سے پہلے میر محمد معصوم کبری نے اپنی مثنوی حسن و ناز (جو داستان سسی پنوں کا تاریخی ترجمہ ہے) میں کیا ہے۔

سندھی شاعری میں شاہ عبدالکیم کی صوفیانہ ابیات میں سے چند ایک ہیں اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ ویسے تاریخی ماخذوں میں اس شہر کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ان کھنڈروں کا کھنڈ لگایا جائے جن کو عوامی تخیل نے بھنبھور قرار دیا ہے تو یہ کھنڈ یقینی طور پر دیبل بندرگاہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ جسے ۱۱۷۱ء میں محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ دیبل عربوں کے دور حکومت میں سندھ کی اہم بندرگاہ رہا۔ حال ہی میں محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے ان کھنڈوں کی کھدائی سے جو آثار برآمد ہوئے ہیں وہ اس نظر لیچ کی مائیکرو تائیم کرتے ہیں کہ عوام جن کھنڈوں کو بھنبھور سمجھتی ہے وہ اصل میں دیبل کی مشہور بندرگاہ کے کھنڈرات ہیں۔ اس شہر کے بارے میں معلومات نہیں ملتیں۔

سندھستان کے صوبہ مدھیہ پریش کا صدر مقام اور سابق ریاست شہر **بھوپال** ایک ریتیلے پتھر کی پہاڑی پر دو خوشنما جھیلوں کے کنارے سطح سمندر سے تقریباً تین ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔

بھوپال کو ۱۱۴۱ء/۱۷۲۸ء میں دوست محمد خان نے بسایا۔ اس نے یہاں ایک قلعہ فتح کر ڈھ کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ اس شہر کے دو حصے ہیں۔ شہر خاص۔ اس کے ارد گرد ایک فصیل ہے۔ یہ فصیل دوست محمد نے بنوائی تھی۔ یہاں پر آباد اور احمد آباد کے جدید محلے اور مضافات جو بعد میں جہانگیر محمد خان دراصل علی خان کی یادگار قائم رکھنے کے لئے تعمیر کرائے گئے۔

بھوپال شہر کو ۱۱۹۸ء/۱۷۸۴ء تا ۱۱۹۱ء/۱۷۷۷ء میں نواب فیض محمد خان نے ریاست کا صدر مقام بنایا تھا۔

۱۲۲۷ء/۱۸۱۴ء تا ۱۸۱۳ء تا ۱۸۱۳ء ناگپور اور گوالیار کی فوجوں نے بھوپال پر حملہ کر دیا۔ شہر کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ جب نادر محمد خان ایک نئے شہر کی بنیاد رکھنے کے لئے بھنبھور کا دارا بنو ابنا تو اس نے اس شہر کو نئے سرے سے بنوایا۔ شہر کی تعمیر کے لئے بہت سے کام شروع کر دیئے تھے۔ سلطان شاہ جہاں بیگ نے بعض شاہکاروں کا اضافہ کیا جن میں قصرتاج محل اور تاج ساج خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سلطان محمد کی سرپرستی و مالی۔ دونوں جھیلوں کے کنارے تقریباً اکثر حکمرانوں نے محلات کی تعمیر کروائی تھی۔ جھیلوں کے اوپر شہر کے بے قاعدہ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ شہر کے ساتھ کہیں کہیں وسیع باغات ہیں۔ لیکن ان سب پر قدیم یو کی باغیچہ کی طرح رنگ جمائے ہوئے ہے۔ ۱۹۷۱ء میں شہر کی کل آبادی تین لاکھ بالواسعہ تھی۔

ریاست ۱۔ یہ حیدر آباد کے بعد سب سے اہم شہر ہے۔ شہر کی تعلیم دوست محمد خان نے رکھی تھی۔ دوست محمد خان ملازمت کی تلاش میں دہلی گیا اور شاہ شہنشاہ دہلی بادشاہ اس سے اپنی خدمات کے سلسلے میں اور کچھ اپنی کوششوں سے یہاں پر گئے پتے پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے ایک بہت بڑے علاقے پر اپنے نام جہاں سے منہر بن گیا اور قلعہ فتح کر ڈھ کی بنیاد رکھنے کے بعد مغلوں کی مرکزی حکومت کی مدد واری سے قلعہ بادشاہ بنوئے اس نے اپنی نوابی کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد خان جانشین ہو جسے یار محمد خان نے جلد ہی نکال باہر کیا۔ اس کے بعد فیض محمد خان جانشین بنا۔ اس کے زمانے میں بھوپال کی ریاست کا آدھا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر مرہٹہ پیشوا جی

محمد گادواں اور ملک شاہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ان تینوں نے سلطان مرحوم کے آٹھ سال بچے نظام شاہ کو تخت پر بٹھایا۔ حکومت کا اسلئے انتظام اس کی والدہ مخدومہ جہاں اور محمد گادواں کے سپرد تھا۔ ان دونوں نے بڑی مشکل سے ملک کے حالات درست کئے۔ اور جہاں کی مردم آزاروں کے اثرات کو دور کیا۔ ایک سال بعد نظام شاہ کی ایک موت واقع ہوئی۔ امراء نے اس کے بھائی محمد شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ چونکہ محمد شاہ ناث بھی کم عمر تھا اس لئے حکومت کا انتظام کچھ عرصہ مخدومہ جہاں اور خواجہ جہاں نے سنبھالا۔ بعد میں محمد شاہ اور مخدومہ جہاں نے خواجہ جہاں کو مرزا دیا اور اس کا منصب محمد گادواں کے سپرد کر دیا۔ محمد گادواں نے جس دیانت، یات اور بے لوثی سے اپنے فرائض کو انجام دیا اس کی مثالیں تاریخ میں کم ہی ملیں گی۔ وہ بہت مادہ عبیت کا انسان تھا۔ اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ مصارف خیر میں خرچ کرتا تھا۔ رات کو بھیس بدل کر گشت کرتا اور لوگوں کے حالات معلوم کرتا۔ اس نے بیدر میں ایک بڑا مدرسہ بھی قائم کیا۔ اس نے بہمنی سلطنت کی حدود کو وسعت دی اور نظام حکومت کو سدھارا۔ بعض لوگوں میں محمد گادواں کی سرد عزیزی اور اثر و اقتدار نے رشک و حسد کی آگ بھڑکادی۔ انہوں نے بغاوت آمیز مضمون کے ایک جعلی خط پر اس کی مہر ثبت کر کے سلطان کو نشر کی حالت میں دکھایا۔ سلطان نے بغیر تحقیق و تفتیش کے محمد کو قتل کر دیا۔ بعد میں جب سلطان کو محمد کی بے گناہی کا علم ہوا تو اسے بہت صدمہ ہوا اور ایک سال کے اندر ہی ۱۲۸۲ء میں سلطان کا بھی انتقال ہو گیا۔

محمد گادواں کے ساتھ ہی بہمنی سلطنت کا استحکام اور امن رخصت ہو گیا۔ محمد شاہ کے بعد محمد شاہ بارہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لیکن بڑے ہر اس کی عادتیں خراب ہو گئیں۔ وہ اپنا اکثر وقت بھانڈوں اور نقالوں میں گزارتا تھا۔ اس کی ان عادتوں کا اثر حکومت کے نظم و نسق پر بھی بہت بُرا پڑا چنانچہ بیجا پور احمد برادر اور گولکنڈہ میں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ محمد کے پاس صرف بیدر کا علاقہ رہ گیا اور وہاں بھی وہ برائے نام بادشاہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد چار اور بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے۔ لیکن ان کی حیثیت بھی کھٹکتی سے زیادہ نہیں تھی۔ ۱۵۲۶ء میں آخری سلطان کلیم اللہ نے بیدر سے بھاگ کر بیجا پور میں پناہ لی تو امیر برید نے بھی بیدر میں اپنی خود مختار سلطنت قائم کر لی۔ اس طرح بہمنی سلطنت رفتہ رفتہ ناپید ہو گئی اور اس کی جگہ پانچ سلطنتوں نے لی۔ یہ پانچ سلطنتیں مندرجہ ذیل تھیں۔

- ۱۔ برار میں عباد شاہی سلطنت۔
- ۲۔ احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت۔
- ۳۔ بیجا پور میں عادل شاہی سلطنت۔
- ۴۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت۔
- ۵۔ بیدر میں برید شاہی سلطنت۔

سندھ اور بھوپال کا وہ خط جو دوسری صدی ہجری آٹھویں صدی عیسوی **بھنبھور** میں سندھ سے عراق تک تجارتی شاہراہ ہونے کی بنا پر مشہور ہو چکا تھا اس شہر کا نام عشقہ داستان سسی پنوں سے وابستہ ہے۔ پانچویں صدی ہجری گیارہویں صدی عیسوی میں جب سندھ میں عربوں کے اقتدار کا خاتمہ ہونے لگا تو یہ تجارتی شاہراہ اور اس کی یاد ایک افسانے کی حیثیت اختیار کر گئی اور داستان سسی

کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پاک و ہند کے مختلف مدارس و مینیہ سے اکتساب علم کرتے رہے۔

آپ کے اساتذہ میں مولانا غلام محی الدین بکون، مولانا احمد دین بکون، مفتی صدر الدین آزرہ وغیرہ اہم ہیں۔

حصولِ تعلیم کے بعد وہی سے لاہور آئے اور بھپال دروازے کی اونچی مسجد میں وعظ فرماتے گئے۔ بعد ازاں بیگم شاہی مسجد کے خطیب مقرر ہوئے۔ ۱۸۶۹ء میں اورینٹل کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ۱۸۸۱ء میں انگریزوں کی خواہش کے مطابق ایک فنوٹ لے کر دیا اور کالج کو خیر باد کہہ دیا۔ بعد ازاں مدرسہ نعیمیہ میں دین کی تعلیم دینے لگے اور اسی عالمِ مصروفیت میں انتقال کیا۔ مولانا سلسلہ شمس الدین سیالوی سے بیعت تھے۔ قادری سلسلے اور فلسفہ وحدت الوجود کے ذہوریت حامی تھے سخت اور کڑے اعتقادات کے حامل تھے۔ وہابیوں، اہل تشیع اور احمدیوں (مرناتوں) کے سخت مخالف تھے۔ مسلکِ حنفی کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔

مولانا بھیروی ایک بڑے مصنف بھی تھے انہوں نے گیارہ کتابیں لکھی ہیں جو نصابی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کتابوں میں چھوٹے چھوٹے جملوں اور آسان زبان میں اعتقاد کے اہم مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ ان تصانیف میں ۱۔ نازِ صفوری - ۲۔ نازِ صفوری - ۳۔ حقیقت الازمہ - ۴۔ شمس الحنفیہ بحجاب نور الحنفیہ - ۵۔ جوہرِ عالمی - ۶۔ عکازہ در صلوۃ جنازہ - وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔

آپ کے غلامہ میں پیر جماعت علی شاہ، مفتی غلام احمد اور مولانا محمد عالم اسی خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ آپ کی اولاد میں مولانا رفیع الدین، مولانا زین العابدین اور دوصاحبزادیاں تھیں۔

پاکستان کا ایک بہت پرانا شہر، ضلع سرگودھا میں دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر بھیرہ پر برابری کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ ابتدا میں اس کا نام راجا بھدراسین کے نام پر بھدرونی نگر تھا۔ بعض نے اس شہر کا ذکر قبیلہ یا بھدیر کے نام سے کیا ہے۔ جب سکندر عظیم ۳۲۹ قبل مسیح میں پنجاب پر حملہ کرنے کے لئے آیا تو بھیرہ دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر نظر پڑا اسی جگہ آباد تھا جہاں ان دنوں احمد آباد کی بستی ہے۔ اس کے گیارہ سو سال بعد بابر کے زمانے میں بھی یہ شہر مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ محققین کی رائے کے مطابق سکندر نے پورس سے لڑائی کے وقت اپنا فوجی پڑاؤ قدیم بھیرہ کے نواح میں ڈالا تھا اور اصل جنگ دریا کے بائیں کنارے پر موجود بھیرہ کے نواح میں لڑی گئی۔

اس شہر کو شیر شاہ سوری نے ۱۵۴۰ء میں دریا کے بائیں کنارے پر ایک مسجد اور ایک بزرگ کے مزار کے گرد تعمیر کرایا تھا۔ غنمی کے بقول اس شہر کو سلطان محمود غزنوی نے انڈیا کے ایک ماتحت راجا بکے رامنے سے چھینا تھا۔ بھیرے کو ۱۳۲۱ء میں چنگیز خان کے ایک سپہ سالار تور تائی نے جلال الدین خوارزم کا تعاقب کرتے ہوئے فتح کیا تھا۔ ۱۳۹۸ء میں جوہر پہاڑیوں کے راجاؤں کے ساتھ بھیرہ کا راجا بھی امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ بابر نے ۱۵۱۹ء میں ہندوستان پر اپنے حملے کے دوران میں بھیرہ کے باشندوں پر چار لاکھ شافری کے کاٹا دان عائد کیا تھا۔ اکبر کے عہد حکومت میں اس شہر میں تانبے کے سکوں کی ٹیکال قائم کی گئی تھی۔

شہر بھیرہ پاکستان کی ایک تحصیل کا صدر مقام اور علمی و ادبی مرکز ہے۔ بہت سے علماء اور ضوفا اس شہر سے تعلق رکھتے تھے۔

راؤ اول کے قبضے میں چلا گیا۔ فیض محمد خان کے بعد اس کا بھپال حیات محمد خان جانشین بنا۔ اس کے بعد وزیر محمد خان جو اپنے آپ کو حاکم بننے کا اہل ثابت کر چکا تھا ریاست کا حاکم بنا۔ ۱۲۳۲ھ/۱۸۱۶ء میں وزیر محمد خان کا لڑکا نذر محمد اس کا جانشین ہوا اس نے انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی رو سے انگریزوں نے ذمہ لیا کہ ریاست بھوپال کا علاقہ اس کے اور اس کی اولاد کے لئے محفوظ رہے گا۔ اس کے صلے میں ریاست کی فوج ہندوؤں کے استیصال میں انگریزوں کی مدد کرے گا۔ نذر محمد کی شادی غوث محمد کی بیٹی قدسیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کے انتقال کے بعد ۱۲۳۶ھ/۱۸۲۰ء میں قدسیہ بیگم نے اپنی نابالغ بیٹی سکندر بیگم کے نگران کی حیثیت سے حکومت اپنے ماتحت میں لے لی۔ پچیس سال بعد سکندر بیگم باقاعدہ طور پر مسند نشین ہوئی اور اس سے ایک طویل اور نام آور سلسلہ بھوپال کی بیگمیں کا چلا جو اس وقت جاگیر خواجہ صاحب سلطان بیگ نے ۱۳۴۵ھ/۱۹۲۶ء میں برضا و رغبت ریاست سے دست بردار ہو کر اپنے بیٹے حمید اللہ خان کو اپنی جگہ مسند نشین کر دیا۔ یہی نواب حمید اللہ خان ریاست بھوپال کے آخری سربراہ تھے۔

۱۹۵۷ء کے بعد بھوپال ابتدا میں مرکزی حکومت کے زیرِ انتظام رہا۔ ۱۹۶۱ء میں بھارت میں مدغم کر دیا گیا۔ سابق نواب کو جو ایک عام شہری سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے۔ پیشکش دے دی گئی۔ ان کے جیب خرچ کے لئے گیارہ لاکھ روپے کی رقم منظور کی گئی۔ نواب حمید اللہ خان کا ۱۹۹۰ء میں انتقال ہو گیا تو ان کے بعد ان کی دوسری بیٹی صاحبہ سلطان بیگم کو ان کا جانشین تسلیم کیا گیا۔ بھوپال ریاست کا کل رقبہ ۴۴۰ مربع میل تھا اور ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس ریاست کی کل آبادی ۴۸۴۸۰۰ تھی۔

۱۰۵۰ء وفات ۱۹۴۰ء شیخ منصور بن یونس موتی ایک نامور حنبلی عالم دین بھوپال جس کا زمانہ گیارہویں صدی ہجری سترہویں صدی عیسوی کے نصف اول تک ہے۔ مدیر غریبہ میں بہت نامی ایک کائن کا رہنے والا تھا۔ اور اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس میں کئی ایک حنبلی علماء پیدا ہوئے۔

شیخ منصور بھوپال کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں وہ قاہرہ میں فقہ کی تعلیم دینے میں مشغول رہا اور وہی انتقال کیا لوگ اس کے زہد و تقویٰ اور کریمانہ اخلاق کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا اسلوب تعلیم بہت مقبول تھا۔ لوگ دور دور سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس آتے تھے۔ اس کے شاگردوں میں محمد بھوپال اور محمد ابن ابی سرور بھوپال ابوبکر بن ابراہیم الصاوی وغیرہ ہیں۔

بھوپال ایک صاحب تصنیف عالم تھا۔ اس کی کتاب ابھی تک مصر میں فقہ حنبلی کے نصابِ درس میں شامل ہے۔

اس کی تصانیف میں ۱۔ زادِ جواہر قدامت کی المقنع کا خلاصہ ہے - ۲۔ الاقناع ایک شرعی دستور العمل جو حنبلیہ کے ہاں ایک معتد اور مسلم تصنیف کی حیثیت رکھتا ہے - ۳۔ الاقناع کی شرح جو کثافت کے نام سے تین جلدوں میں ہے - ۴۔ محمد بن علی المقدسی کی المفردات کی شرح نظم میں لکھی مشہور ہیں۔

بھیروی، غلام قادر، مولانا وفات ۱۹۰۹ء رجب الاول ۱۳۲۷ھ/۱۳ اپریل ۱۹۰۹ء ایک راسخ العقیدہ عالم دین۔ والد کا نام غلام حیدر تھا جو بڑے متبحر عالم تھے۔ بھیرہ میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر ہی میں حصولِ علم

ند سے قریب تر قرار دیا جاتا ہے۔ طبری نے اس کنوئیں کے مقام پر ۵۸ھ / ۷۵ھ میں خلیفہ المنصور کی وفات کے جو حالات لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنواں حدود و حرم کے اندر تھا اور عراق سے آنے والے حاجیوں کی راہ پر واقع تھا ایک اور تاریخی شواہد کے مطابق یہ کنواں مکہ کے شمال میں مراظمہ ان کے پاس تھا بقول ہمدانی یہ کنواں دنیا بھر کے دو قدیم کنوؤں میں سے ایک تھا اور ابکری کے بقول یہ کنواں چاہ زمزم سے کہیں زیادہ قدیم تھا۔ محمد نبوی میں یہ میمون بن الحنفی کی ملکیت تھا۔

برمیمون مکہ کے لئے آب رسانی کے اس نظام سے وابستہ تھا جو سب سے پہلے حکم زبیدہ نے تیار کرایا۔ ۴۰۴ھ / ۱۲۰۷ء میں حاکم اربل منظر نے مرمت کے بعد اس کنوئیں کو دوبارہ آباد کیا۔

کوٹنے کا ایک شیعہ رہنما۔ بقول النوبختی ابن کرب کے شاگرد بیان بن سمعان حمزہ بن عمارہ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کئے تھے۔

محمد بن حنفیہ کی امامت کے بارے میں وہ نہایت عجیب و غریب نظریات رکھتا تھا۔ اس نے محمد کے بیٹے ابوباسم کی امامت قبول کی اور امام محمد باقر کا منیعت مرقہ کیا۔ امام محمد باقر کی وفات کے بعد مغیرہ بن سعید بھی ان کی جماعت کو چھوڑ کر بیان کے ساتھ آگیا۔ کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا

جس کی وجہ سے یہ دونوں اپنے چند متبعین سمیت گرفتار کر لئے گئے اور ۱۱۹ھ / ۷۳۰ء میں ہشام کے والی خالد القشیری نے انہیں زندہ حیدر آباد کیا۔

بیان کے معتقدوں نے بظاہر ایک جماعت بیان نام سے بنائی تھی جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ اماموں کی نبوت کو نور ہانی کے ایک درجہ باطنی سے منسوب کرتے تھے۔ اور موت کے بعد بہت سے مذہبی بزرگوں کی بازگشت کا اعتقاد بھی رکھتے تھے۔ بعض لوگ بیان کو بھی امام سجد سمجھتے تھے اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیت ہذا بیات لیتا تھا۔

بیان قرآن پاک کے لفظی تشبیہی معنی سکا یا کرتا تھا۔ مثلاً یہ کہ خدا کیسے اور کون کون سی بات ہے۔ پھر اس کے سوا اس کے تمام اعضا و جوارح بالآخر اس کے جسم میں جا بیٹھ گئے۔

بریس اول سلطان اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ترقی یافتہ شخص تھا جس کی جماعت میں تھا۔ جنہیں ابوہی سلطان الملک صلاح نے طویل وقت تک دیکھ کر ہندوستان لایا تھا۔ اس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے ۶۲۹ھ / ۱۲۳۱ء میں قیدی کی حیثیت سے آتا ہے۔ جہاں وہ اپنے آقا کے ساتھ قید تھا۔ بعد میں وہ سلطان مصر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیکار نظر آتا ہے۔ جہاں اسے سخت فوجی تربیت کا دور گزارا پڑا۔ اس نے مصر کے میدان جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت سنبھالی اور یہ اس کا پہلا جنگی کارنامہ تھا۔ اس کی یہ ہم فارس کو رکھنے والی فوج اور فارس کے بادشاہ ہونی خیم کی گرفتاری پر منتہی ہوئی۔ اسی موقع پر بریس ہی کی شہ پر ۶۴۰ھ / ۱۲۴۲ء میں توران شاہ کو قتل کیا گیا۔

۶۵۸ھ / ۱۲۶۰ء میں سلطان قط کو اس کے خیمے میں قتل کر دیا گیا تو بریس اس واقعہ کا لقب اختیار کر کے مصر کے تخت پر سنا نشین ہوا۔

بریس شیبہ، جنوبی فلسطین دارا۔ اہل کا ایک شہر جو یروشلم سے جنوب مغرب کی طرف پچاس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مقام پر وہ تیسے تھے جن کے متعلق روایت ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم نے زندہ اپنے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی سے یہ جاگیر آباد تھی۔ یہاں تک کہ ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء میں ترکوں نے اسے دوبارہ آباد کیا اور اپنی جنوبی مملکت کے لئے اداری مرکز بنا کر دوبارہ آباد کیا۔ ترکوں کے یہ قدم اٹھانے کی وجہ مصری اور فلسطینی سرحد سے متعلق وہ اختلاف تھا جو اضلاع حکومت برطانیہ سے پیدا ہوا تھا۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو برالبع پر ترک اور برطانوی فوجوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جن دونوں یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ اس کی تحویل فلسطین کے تقریباً نصف علاقے پر مشتمل تھی۔ اور اس میں تقریباً پچتر ہزار سے ایک لاکھ بدوی آباد تھے ۱۹۲۰ء میں اس شہر کی آبادی تین ہزار ہو چکی تھی۔ ۱۹۶۱ء میں اس کی آبادی ۷۵ ہزار سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ۱۹۶۸ء سے یہ شہر اسرائیل میں شامل ہے اور نجیب تحصیل کا صدر مقام ہے۔

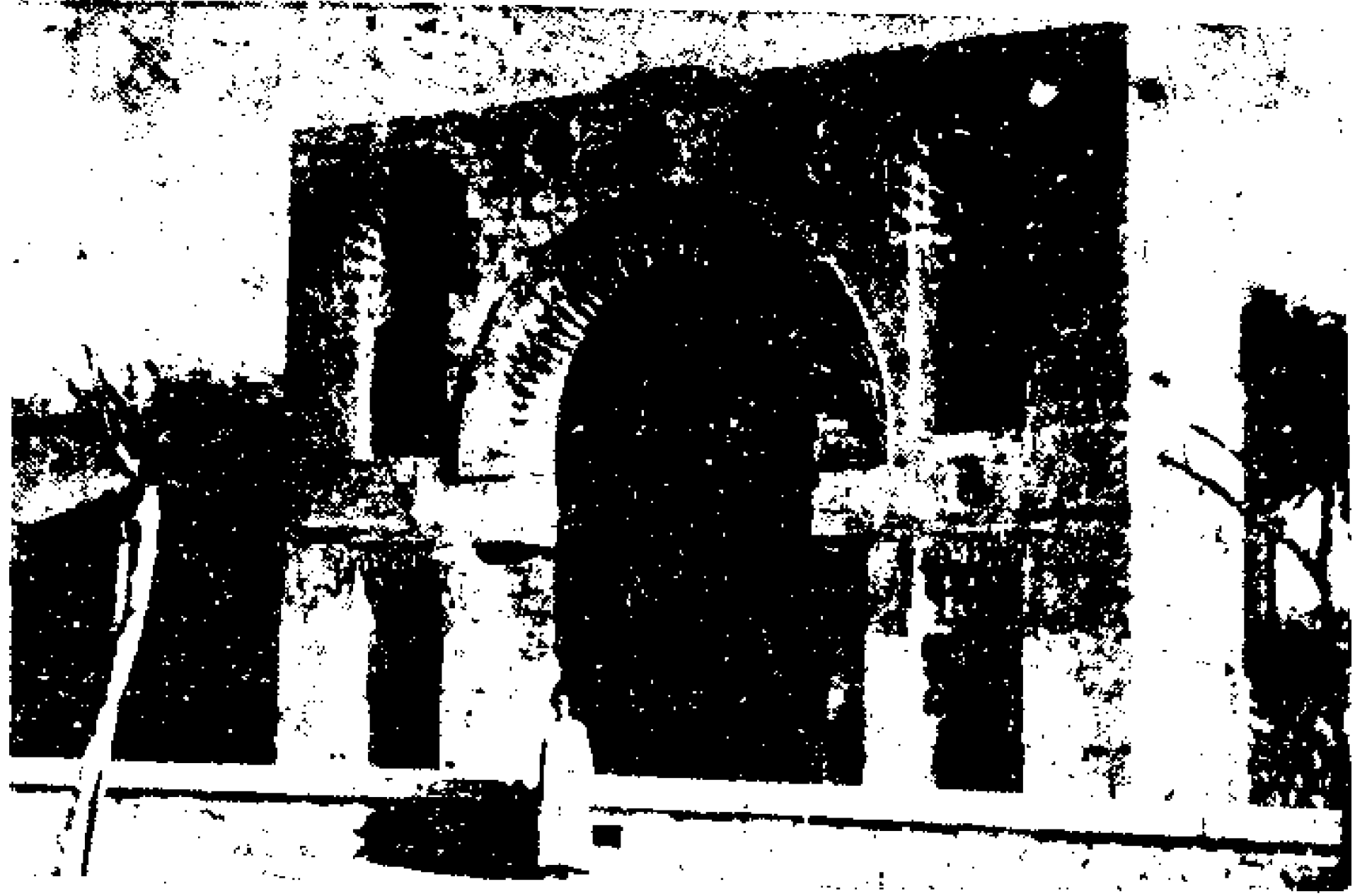
بریس معونہ مدینہ منورہ کا ایک کنواں جو بنو سلیم کی ملکیت تھا۔ یہ علاقہ بنو عامر اور بنو معونہ حرمہ بنو سلیم کے درمیان واقع ہے اس کے آس پاس کا علاقہ بھی اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تاریخ اسلام میں بریس معونہ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ کفار نے ایک سازش اور غداری کر کے بہت سے بلند مرتبہ اصحاب رسول کو جن میں حفاظ اور قراد شامل تھے شہید کر دیا تھا۔

یہ واقعہ ماہ صفر ۷ھ کا ہے کہ بنو عامر کا ایک معزز سردار ابوبراء عامر بن مالک الکلابی آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی لیکن وہ اسلام نہ لایا اور نہ ہی اس کا انکار کیا۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اپنے کچھ صحابہ کو اہل نجد کی طرف بھیجیں جو انہیں اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے وہ اسلام لے آئیں گے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں خدشہ ہے۔ ابوبراء نے کہا کہ میں ان کی ضمانت دیتا ہوں چنانچہ آپ نے اس کے ساتھ ستر صحابہ کا ایک وفد بھیج دیا۔ جب یہ وفد بریس معونہ کے علاقہ میں قیام پذیر ہوا تو انہوں نے حضرت حرام بن لھان کو آنحضرت کا خط مبارک دے کر بنو عامر کے سردار کے پاس بھیجا۔ عامر نے خط پڑھے بغیر قاصد کا سر قلم کر دیا اور اپنے قبیلے کو وفد پر حملہ کرنے کو کہا لیکن انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ ابوبراء نے مسلمانوں کو اپنی حفاظت و حمایت میں لے رکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے بنو سلیم کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے بھیجا۔ تمام مسلمان لڑتے ہوئے شہید ہو گئے صرف حضرت کعب بن زید زحلی جو کربج نکلنے میں کامیاب ہوئے آنحضرت اور صحابہ کو شہید لے کر بریس معونہ کا بڑا دکھ ہوا اور آپ تقریباً ایک ماہ تک ہر نماز میں شہداء بریس معونہ کے قاتلوں کے لئے بددعا کرتے رہے۔ یہ سانحہ ۲۰ صفر ۷ھ / ۶۱۵ء کو پیش آیا۔

مکہ مکرمہ کے قریب ایک کنواں۔ یہ کنواں اسلام کے ابتدائی دور میں برمیمون مشہور و معروف تھا۔ آج کل اس کا نام بھی سننے میں نہیں آتا۔ نہ ہی یہ بات کلی طور پر معلوم ہے کہ آیا برمیمون برباد ہو گیا ہے یا کسی دوسرے نام سے آج بھی جاری ہے۔ اس کا محل وقوع مسجد حرام اور منی کے درمیان منی سے

بیرس بڑا بہادر جرات مند اور دلوالو العزم حکمران تھا اور جنگوں میں بہ نفس نفیس شریک ہوتا تھا۔ اس نے ایک طرف تو عالم اسلام کو متحدہ قیادت عطا کی اور دوسری جانب فرنگیوں کے خلاف فاتحانہ جنگ لڑی۔ اس کے حملے بھرپور اور غیر متوقع ہوتے تھے۔ وہ ہر مغرور علاقے کے ایک ایک چپے کو جلد ہی دفاع کے قابل بنا دیتا تھا۔

قاہرہ میں سلطان بیرس کی قبر کا منظر

بیرس نے داخلہ طور پر ملک کی از سر نو تنظیم میں غیر معمولی ہم آہنگی اور توازن پیدا کیا۔ ۹۵۹ھ/۱۲۹۱ء میں سلطان نے اپنی آئندہ کی جارحانہ کارروائیوں کے اہم مقامات کو تسلیم کرنا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے حمص سے حوران تک ہر اس قلعے کو جسے لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ مرمت کرا کے استعمال کے قابل بنایا۔

بیرس ملکی حالات سے باخبر رہتا تھا۔ اسے ہفتے میں دو مرتبہ ملک کے ہر ایک خطہ کی معلومات ملتی رہتی تھیں۔

اسے اعلیٰ خاندان کو نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے بی بی شہزادوں کے مقبوضات کی قطع و برید کا آغاز کیا۔ سلطان خود غلب گیا اور دمشق میں اس کو کوپا پہنچایا۔ ۶۹۱ھ/۱۲۹۳ء میں کرک کارخ کیا اور ایوبی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ۶۹۲ھ/۱۲۹۴ء میں سلطان نے حمص کے علاقے کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۶۹۳ھ/۱۲۹۵ء میں بندرگاہ قیاریہ فتح ہو گئی۔ اس کے بعد ارسلو کی بندرگاہ پر بھی سلطان کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ۶۹۶ھ/۱۲۹۸ء میں سلطان یافہ کے اس علاقے کی طرف متوجہ ہوا جو مملکت غیر سے گھرا ہوا تھا اور وہ ایک روز بھی سلطان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس طرح یافہ ایک ہی دن میں فتح ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد مسلمانوں کا تانی اور بوفورٹ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اب مسلمان فوجیں اچانک لاطینی سلطنت کے شمالی سرے کے پاس نمودار ہو گئیں۔ اور انطاکیہ نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اس فتح کے بعد اس کے قرب و جوار کے قلعے بھی مزاحمت کے قابل نہ رہے۔ یہ فتح مسلمانوں کے لئے بڑی شہرت کا سبب بنی۔ ۶۹۹ھ/۱۳۰۱ء میں دو ماہ کے دوران میں سفیدہ کے مستحکم مقامات اور کرک اور عکار کے قلعے بھی فتح ہو گئے۔

مؤرخین یہ بات کہتے ہیں کہ سلطان غیر متوقع طور پر پہنچ جاتا تھا اور اٹھائے راہ میں اپنا رخ تبدیل کر لیتا تھا۔ تاکہ کسی کو پہلے سے یہ علم نہ ہو جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ ۶۹۹ھ/۱۳۰۱ء میں سلطان بیرس نے وفات پائی۔

سلطان کے سترہ سالہ دور میں شام میں مجموعی طور پر اطمینان دفعہ فوج کشی کی گئی۔ اس سلطان کے دور حکومت میں مستعدی ایک شاندار مثال نظر آتی ہے۔

بیرس ثانی وفات ۱۰ رذی قعدہ ۷۰۹ھ/۱۶ اپریل ۱۳۱۰ء مارکن الدین

المنصوری۔ مصر کا ملوک سلطان جو چر کسی قس سے تھا۔ یہ سلطان قلاوون کے ملوکوں میں سے تھا۔ سلطان محمد بن قلاوون کے پہلے عہد میں اس کا تقرر اسادار کی حیثیت سے ہوا۔ سلطان قلاوون نے ترقی دے کر اسے ایک ہر سوار کا سپہ سالار بنا دیا۔ جب ۶۹۸ھ/۱۲۹۸ء میں سلطان قلاوون انتقال ہوا تو اس نے اور اس کے ایک اور حریف سالار نے محمد بن قلاوون کو دوبارہ تخت پر بٹا دیا۔ یہ دونوں آپس میں دشمن تھے۔ یہی اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ بادشاہ کے نام پر جس کی عمر چودہ سال تھی حکومت کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد میں جو بھی اہم اقدام ہوا اس کا ذکر کرتے ہوئے عرب مؤرخین ان دونوں امیروں کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

دس سال بعد محمد بن قلاوون کی مرہ پستی سے تنگ اکثریت سے دست بردار ہو گیا۔ بیرس کے ساتھ سالار سے زیادہ ملوک تھے۔ چنانچہ وہ ۷۰۸ھ/۱۳۰۹ء میں ایک سلطنت کا وارث بن بیٹھا۔ اور اسی موقع پر اس کی اصل کمزوری بھی ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ ۷۰۹ھ/۱۳۱۰ء میں محمد بن قلاوون نے تخت پر قابض ہو گیا۔ بیرس بھاگ نکلا لیکن گرفتار ہو گیا۔ اور اسے قاہرہ میں ہلاک کر دیا۔

وفات ۷۲۵ھ/۱۳۲۵ء ایک ملوک سپہ سالار اور مؤرخ وہ بیرس منصوری قلاوون کا ملوک تھا اور اس نے قلاوون کی فوج کے ساتھ ۶۹۳ھ/۱۲۹۳ء میں شامی فرنگیوں کے خلاف ۶۹۴ھ/۱۲۹۵ء میں شام اور سلطنت کی مہموں میں ۶۹۶ھ/۱۲۹۶ء میں انطاکیہ کے محاصرے میں اور ۶۹۷ھ/۱۲۹۷ء میں کینیا کی ایک اور مہم میں حصہ لیا۔

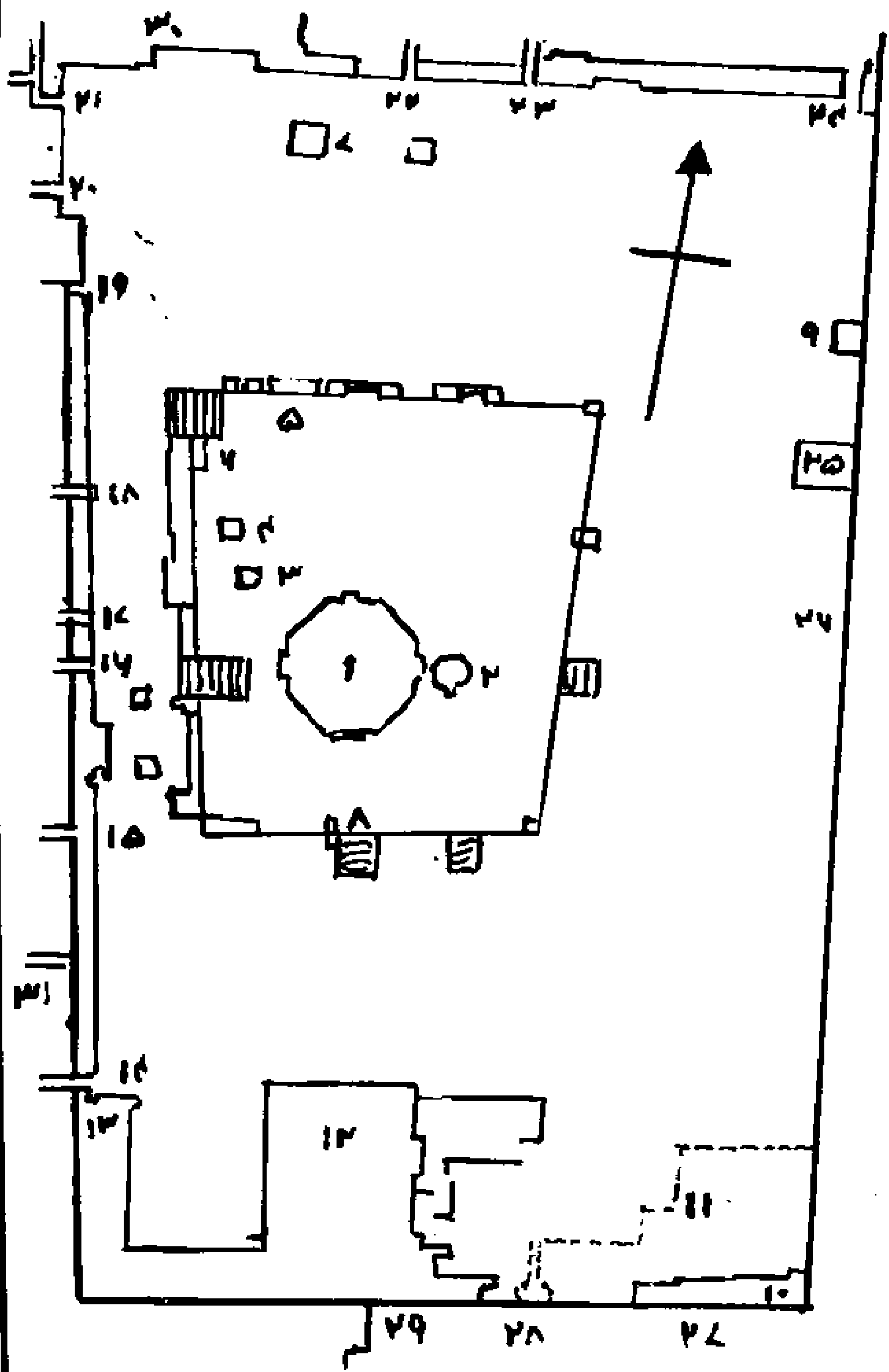
۶۸۵ھ/۱۲۸۶ء میں سلطان قلاوون نے بیرس کو الکوک کے صوبے کا گورنر مقرر کر دیا۔ ۶۹۰ھ/۱۲۹۱ء میں سلطان کے جانشین نے اس کو اس عہدے سے علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مصر لوٹ آیا۔ یہاں اس نے مغلوں کے خلاف مہموں میں حصہ لیا۔ ۶۹۳ھ/۱۲۹۳ء میں جب محمد سلطان منتخب ہوا تو اس نے بیرس کو سپہ سالار مقرر کر دیا اور بیس عدالت کا اعلیٰ عہدہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد وہ کئی سال تک عسکری اور انتظامی خدمات سرانجام دیتا رہا۔ بیرس کی زندگی بھی محمد سلطان کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ محمد سلطان دوبار تخت سے معزول ہوا۔ اس کے ساتھ بیرس بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیا جاتا رہا۔ بیرس محمد سلطان کا بڑا پر جوش حامی تھا۔ اس نے سلطان کو بحال کرانے میں بڑی جدوجہد کی۔ جب سلطان ۷۰۹ھ/۱۳۱۰ء میں پھر ممکن تخت ہوا تو اس نے بیرس کو بہت سے اختیارات دے دیئے۔ ۷۱۱ھ/۱۳۱۱ء میں سلطان نے اسے اپنے بعد سب سے بڑے عہدے پر فائز کیا اور اسے مصر کا نائب السلطنت بنا دیا۔ ۷۱۲ھ/۱۳۱۲ء میں بیرس کو اس عہدے سے معزول کر کے اسکندریہ کے سرکاری قید خانے میں بند کر دیا گیا۔

بیرس نے اس قید خانے میں پانچ برس گزارے۔ یہیں اس نے اسی برس کی عمر میں انتقال کیا۔

بیرس ایک نہایت متقی مسلمان تھا۔ دینی کتب کے مطالعے کا بہت شوق رکھتا تھا۔ اپنی مصروفیات میں سے تاریخی کتب لکھنے کا وقت بھی نکال لیتا تھا۔ اس کی تصانیف میں "زبدۃ الفکرۃ فی تاریخ الهجرة اہم ہے۔ یہ ایک عام تاریخ اسلام ہے جو گیارہ جلدوں میں ہے اور ہر صدی کے لحاظ سے تالیف کی گئی ہے۔

بیت الحرام حرمت والا گھر۔ وہ جگہ جس کا حد سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ مگر بیت الحرام میں جس جگہ خانہ کعبہ موجود ہے اسے کو بیت الحرام کہا جاتا ہے۔

احاطہ حرم کی زیارتیں

۱۔ قبة الصخرہ ۲۔ قبة السلسلہ ۳۔ قبة المعراج ۴۔ قبة النبی ۵۔ قبة الارواح ۶۔ قبة الخضر البیاض
۷۔ قبة سلیمان ۸۔ کھد منبر ۹۔ تخت سلیمان ۱۰۔ مہدیسی ۱۱۔ اصل سلیمان ۱۲۔
مسجد الاقصیٰ ۱۳۔ باب النبی ۱۴۔ باب المغاریر ۱۵۔ باب السلسلہ ۱۶۔ باب المطارہ
۱۷۔ باب الشیخ ۱۸۔ باب القطنین ۱۹۔ باب الحمید ۲۰۔ باب المناظر ۲۱۔ باب الزوایا ۲۲۔
باب الغراز ۲۳۔ باب السقر ۲۴۔ باب التوبہ ۲۵۔ باب الاسباط ۲۶۔ باب الذہب
۲۷۔ باب القیم ۲۸۔ کمرہ دروازہ ۲۹۔ تہرہ دروازہ ۳۰۔ دہرہ دروازہ
۳۱۔ ۱۹۱۸ء سے قبل ترک افواج کا مستقر ۳۲۔ یہودیوں کا مقام گریہ۔

کالغائب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی
نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی جس سے ہیکل میں آگ بھڑک
اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی
۱۳۵ء میں جب دوبارہ معبد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس
کی جگہ بل چلا دیے۔ ۱۳۶ء میں رومی شہنشاہ ہیریڈین نے اسے دوبارہ آباد کیا۔
اور شہر کا نام بیتلایا اور پھر کنسی ٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مؤرخین اور عربین
آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں کے تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں
تک اس جگہ پر طبعی اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے نفرت کی
بنیاد پر تمام کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکے گئے۔

چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو

مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور
یہودیوں کے لئے یکساں مہترک ہے۔ آنحضرتؐ کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ
لے کر سترہ ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپؐ معراج
کے لئے گئے تو یہی مقام آپؐ کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر آنحضرتؐ نے سابق انبیاءؑ
کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاءؑ
کے مقابر ہیں۔

حضرت داؤدؑ نے شہر مقدس پر ۴۲ سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی
فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے جتنی میں اس لئے بہت
زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیلی جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے۔ مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے
تھے۔ ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤدؑ کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنا میں نیکی
اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے
کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمانؑ نے تخت نشین ہونے کے بعد ۱۰۱۲ ق۔ م
میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے حضرت داؤدؑ نے
منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر سات سال تک مسلسل جاری رہی اور دو لاکھ افراد
اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمان کے نام سے مشہور ہوئی۔
بائبل کی تصریح کے مطابق ہیکل سلیمان کی تعمیر کا ایک شاہکار تھا۔ جس کی لمبائی ۹۰
فٹ چوڑائی ۳۰ فٹ اور اونچائی ۵۰ فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی۔
جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔

حضرت سلیمانؑ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی
اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیلی فراعش، حرامکاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں
نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔

رجعہ بن سلیمانؑ کو تخت پر بیٹھے پانچ سال ہی ہوئے تھے کہ شاہ مہر سی شاق نے
یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمان اور
عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔

عہد قیام نے ۴۰۰ ق۔ م سے ۷۰ ق۔ م نے اپنے دور میں ہیکل سلیمان کی عظمت
کو بحال کیا۔

یہودی پہلی قومی تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں ۵۹۸ ق۔ م میں ہوئی۔
اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمان کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ
ساتھ تواریخ بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب
ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جاسکا۔

۵۳۹ء میں ایران کے پہلے گسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے
وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں
نے یسوع بن یوسدق اور زرد بابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمان کی تعمیر دوبارہ
شروع کی۔ ۵۱۶ ق۔ م میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔

۴۳ ق۔ م میں رومی جنرل پومپائی نے شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ
کر دیا۔ یحییٰ بن زید و اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے
یہاں کا بادشاہ بنا۔ بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد کی عظمت حاصل کر
لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمان کو از سر نو عظمت بخشی بقول کیپیٹن وارن ہیرود
کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً ایک ہزار مربع فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان
کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔

۶۶ء میں جب رومی شہنشاہ، طیطس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں

۱۔ وہ گنبد جہاں سے آنحضرتؐ آسمان پر تشریف لے گئے۔
۲۔ اس مقام کے اوپر کا گنبد جہاں آنحضرتؐ نے انبیاء سابقین کے ہمراہ نماز ادا فرمائی۔

۳۔ معبد جبرئیل۔

(۳) حیدر خستہؑ۔ احاطہ حرم شریف کے جنوب مشرقی گوشے میں قدم آتا ہے ایک چھوٹی سی زمین دروازہ مسجد جس کا طول و عرض ۲۰ گز ۵۰ گز ہے۔ حیدر مسیح کے نام سے موسوم ہے۔ ابن عبد ربہ نے اسے محراب مہم بنت عمران اور مقدسی نے محراب مریم و زکریا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حیدر مسیح میں پرانے زمانے سے ایک پگڑا زمین میں گڑا ہوا ہے۔ جسے حضرت عیسیٰؑ کا پگڑا کہا جاتا ہے۔ اسی پگڑے کو مسجد کی محراب بنا دیا گیا ہے۔ محراب مریم اور محراب زکریا اس کے مشرقی پہلو میں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰؑ یہیں پیدا ہوئے تھے۔ ایک ستون پر انگلیوں کے نشانات ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت مریمؑ نے دروازہ کی شدت میں اس پتھر کو زور سے پکڑا تھا۔ اور یہ انہی کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ حیدر عیسیٰ کے مغرب میں اصطلح سلیمان ہے اور دونوں کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ محراب داؤد اب ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے قریب مکرسی سلیمان قد آدم بلند چٹان کی صورت موجود ہے۔

(۴) سلیمان کے مصلیٰ۔ باب حطہ میں دائیں سمت ایک دروازہ مسجد کے شمال میں واقع ہے۔ ان دونوں دروازوں کے درمیان چار ستون پر یہ تبار اور محراب ہے جسے مصلیٰ سیدنا سلیمانؑ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ مصلیٰ کی تعمیر کے دوران میں آپ اسی جگہ بیٹھ کر فیصلے فرماتے تھے۔

(۵) روضہ سلیمانؑ۔ حرم شریف میں گنبد خضرہ کے مشرق میں تین سو قدم کی دوری پر بیرونی دیوار کے متصل ایک مقفل کمرے میں واقع ہے۔ مکہ کے دو جانب جانی دار کھڑکیاں ہیں۔ جن سے قبر مبارک دیکھی جا سکتی ہے۔ مکہ کے ساتھ ہی حضرت سلیمانؑ کا وہ قید خانہ ہے جہاں پر شریحان کو قید و سب رکھا جاتا تھا۔

(۶) دیوار اسحاقؑ۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ معراج کی رات آنحضرتؐ نے یہاں براق باندھا تھا۔ اس کے علاوہ حرم میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو بیرونی حرم کے لئے مخصوص ہے۔

(۷) مزار مولانا محمد علی جوہرؑ۔ مسجد خضرہ کے سامنے مغرب کی سمت ایک بند کمرے میں واقع ہے۔ جس کے باہر عربی زبان میں لکھا ہے۔

”اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی زبان و مال کے بدلے جنت دے۔ یہ محمدؐ کا مزار ہے۔“

(۸) دیوار گریہ۔ حرم شریف کی مغربی دیوار میں ایک گز چوڑی دیوار ہے۔ یہاں گریہ کہلاتا ہے۔ یہودیوں کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ یہاں کی باقیات میں ہے اور وہ یہاں آکر گریہ و زاری کرتے ہیں۔ اسے البراق کا نام دیتے ہیں۔ کیونکہ معراج کی رات آپؐ اس جگہ براق سے اُترے اور یہیں براق کو باندھا تھا۔

لحم و فلسطین کا ایک قصبہ جو بیت المقدس سے تقریباً دس کیلومیٹر دور ہے۔ بیت لحم سمندر سے آٹھ سو پندرہ کی بلندی پر جو یہاں کے چوتھے دے پاروں کے درمیان واقع ہے۔

اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا۔ بلکہ گنبد پر ہے جو نئے تھے حضرت عمرؓ کے حکم سے ان گنبد رات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آکلف نے بھی ایک سادہ سی مسجد کا ذکر کیا ہے جو ۶۰۰ء میں مقدس مقامات کی زیارت کے لئے بیت المقدس آیا تھا۔ تقریباً اس کے سادہ سی تعمیر کے پچاس سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ۶۶۲ء/ ۶۹۰ء میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخر کی بنیاد رکھی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھر رازہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کر لیا۔

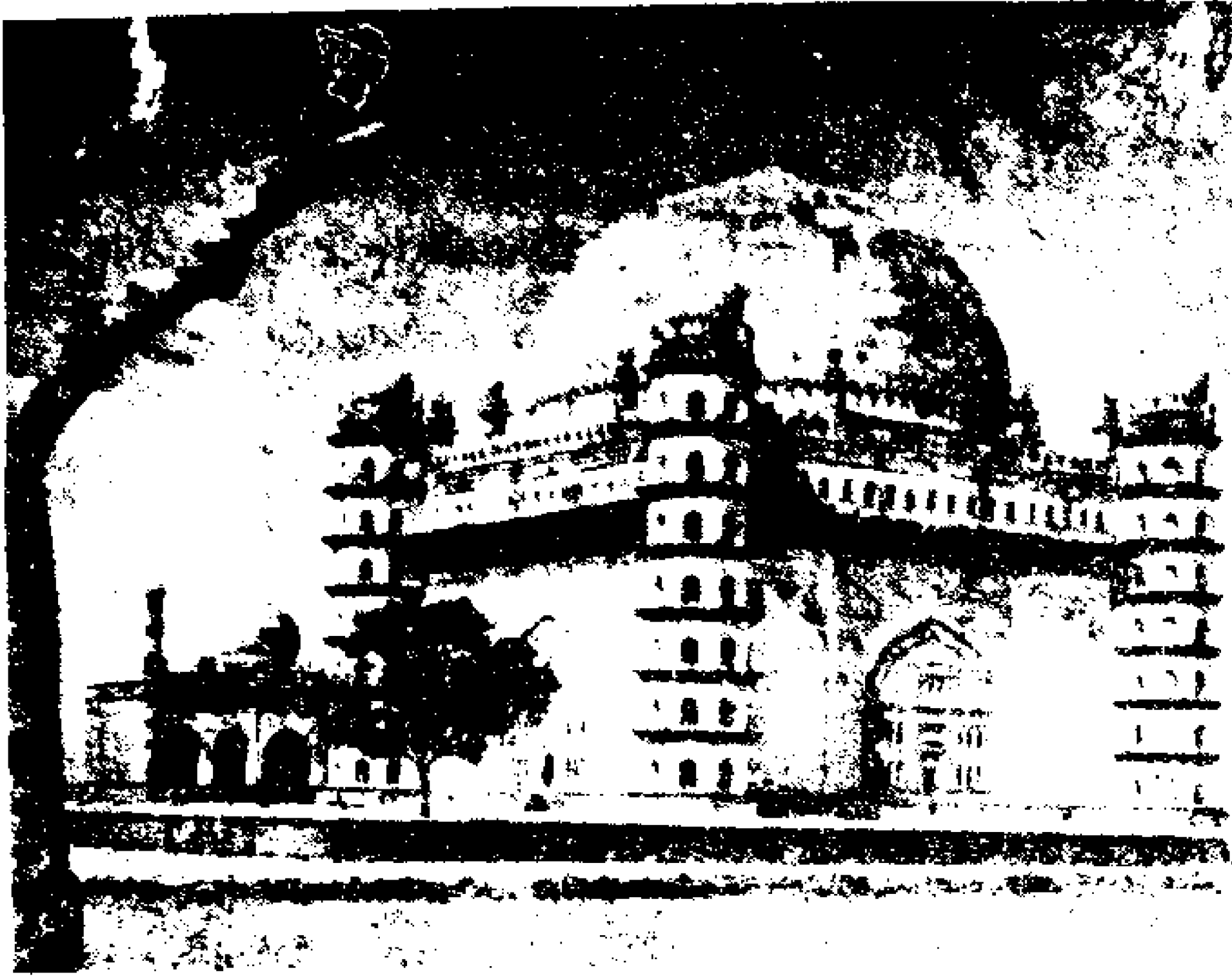
وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہیں جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت لحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلی کے بیان کے مطابق حرم شریف ۳۹ ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ اسی حرم میں ہیں حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں۔ جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں چار حوض و وضو کے لئے اور پانچ منبر و عظیم کے لئے ہیں مسقورات کے لئے تین مقصودے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد پچاس ہے۔ ۱۹۶۷ء میں مولانا شریف علی نے حرم شریف کا طول ۲۰۰ گز عرض ۶۰ گز ہے اور دروازے چودہ تھے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ مندرجہ ذیل عمارات ہیں۔

(۱) مغارة الارواح۔ قبۃ الصخرہ کے نیچے چٹان کی جنوبی سمت بارہ ٹیڑھوں سے ایک غار میں اترتے ہیں۔ اسے مغارة الارواح کہتے ہیں۔ تہہ خانے کا فرش سنگ مرمر کا ہے۔ بقول ابن حنفی اور اصطرخی چٹان کے نیچے کا کمرہ نہ مرلج ہے نہ گول بلندی میں قد آدم جتنا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت زکریاؑ کی قبر اسی غار میں ہے۔ کہتے ہیں کہ تہہ زمانے میں یہ غار ایک غلام تھا اور چٹان کے نیچے ایک کنواں تھا اسے بیر الارواح کہتے تھے۔ بعد ازاں اس کنویں پر دیوار بنا دی گئی۔ اس غار میں مختلف انبیاءؑ کی جائے عبادت کو محرابوں سے مخصوص کیا گیا ہے شمالی حصے میں مقام خضرؑ اور جنوبی کمرے میں مقام داؤدؑ ہے۔ ایک مقام کے بارے میں جسے مقام النبیؑ کہا جاتا ہے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے یہاں نوافل ادا کئے تھے اس غار میں مبارک اور نقش پائے مبارک بھی ہیں جو اس غار کے جنوب خلی کوٹے میں ایک الماری میں محفوظ ہیں۔ اس الماری کے سامنے ایک صندوق میں آنحضرتؐ اور حضرت عمرؓ کے علم محفوظ کئے گئے ہیں۔ اس غار میں ایک وقت میں پچاس ساٹھ آدمی سما سکتے ہیں۔

(۲) قبۃ السلسلہ۔ بقول مقدسی حرم شریف کے وسط صحن میں ایک چوڑا گنبد تھا ہوا ہے جس کے چاروں طرف کافی چوڑی سیڑھیاں ہیں جو تہہ پر چار گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ان میں قبۃ السلسلہ، قبۃ المعراج اور قبۃ النبیؑ کچھ زیادہ بڑے نہیں ہیں جو سنگ مرمر کے ستونوں پر بنی دیواروں کے تمام ہیں۔ بقول ابن فقیہ قبۃ الصخرہ کے مشرق کی جانب قبۃ السلسلہ میں ستونوں پر کھڑا ہے اس کے سامنے مشرق ہی کی طرف حضرت خضرؑ کا مقام عبادت ہے اس کے شمالی جانب قبۃ النبیؑ اور مقام جبرئیلؑ ہیں اور چٹان کے برابر قبۃ المعراج ہے۔ یہ تہہ زیادہ پائیدار اور مستحکم تھا اس لئے بار بار زلزلوں سے متاثر ہوا اور تعمیر ہوتا رہا۔ اس چوڑے کے دوسرے قوس قبۃ النبیؑ، قبۃ المعراج اور قبۃ جبرئیلؑ کے بارے میں ابن عبد ربہ نے لکھا ہے۔

۱۲۸۱ھ/۱۸۶۴ء میں جیالپور ایک ضلع قرار دیا گیا۔ جس کا ایریا ۶۵۹۰ مربع میل تھا اور اس ضلع کی آبادی ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۱۶۵۴۵۳ تھی۔

۱۱۰۰ھ/۱۶۸۸ء میں جیالپور میں طاعون کی متعدد وبا کے علاوہ کسی ایک قحط بھی پڑے

بیجا پور میں سلطان محمد عادل شاہ کا مقبرہ - گول گنبد

ہیں۔ یہ قحط ان برسوں میں پڑے۔ ۱۳۰۱ھ/۱۹۱۸ء - ۱۳۰۲ھ/۱۹۱۹ء - ۱۳۰۳ھ/۱۹۲۰ء - ۱۳۰۴ھ/۱۹۲۱ء - ۱۳۰۵ھ/۱۹۲۲ء - ۱۳۰۶ھ/۱۹۲۳ء - ۱۳۰۷ھ/۱۹۲۴ء - ۱۳۰۸ھ/۱۹۲۵ء - ۱۳۰۹ھ/۱۹۲۶ء - ۱۳۱۰ھ/۱۹۲۷ء - ۱۳۱۱ھ/۱۹۲۸ء - ۱۳۱۲ھ/۱۹۲۹ء - ۱۳۱۳ھ/۱۹۳۰ء - ۱۳۱۴ھ/۱۹۳۱ء - ۱۳۱۵ھ/۱۹۳۲ء - ۱۳۱۶ھ/۱۹۳۳ء - ۱۳۱۷ھ/۱۹۳۴ء - ۱۳۱۸ھ/۱۹۳۵ء - ۱۳۱۹ھ/۱۹۳۶ء - ۱۳۲۰ھ/۱۹۳۷ء - ۱۳۲۱ھ/۱۹۳۸ء - ۱۳۲۲ھ/۱۹۳۹ء - ۱۳۲۳ھ/۱۹۴۰ء - ۱۳۲۴ھ/۱۹۴۱ء - ۱۳۲۵ھ/۱۹۴۲ء - ۱۳۲۶ھ/۱۹۴۳ء - ۱۳۲۷ھ/۱۹۴۴ء - ۱۳۲۸ھ/۱۹۴۵ء - ۱۳۲۹ھ/۱۹۴۶ء - ۱۳۳۰ھ/۱۹۴۷ء - ۱۳۳۱ھ/۱۹۴۸ء - ۱۳۳۲ھ/۱۹۴۹ء - ۱۳۳۳ھ/۱۹۵۰ء - ۱۳۳۴ھ/۱۹۵۱ء - ۱۳۳۵ھ/۱۹۵۲ء - ۱۳۳۶ھ/۱۹۵۳ء - ۱۳۳۷ھ/۱۹۵۴ء - ۱۳۳۸ھ/۱۹۵۵ء - ۱۳۳۹ھ/۱۹۵۶ء - ۱۳۴۰ھ/۱۹۵۷ء - ۱۳۴۱ھ/۱۹۵۸ء - ۱۳۴۲ھ/۱۹۵۹ء - ۱۳۴۳ھ/۱۹۶۰ء - ۱۳۴۴ھ/۱۹۶۱ء - ۱۳۴۵ھ/۱۹۶۲ء - ۱۳۴۶ھ/۱۹۶۳ء - ۱۳۴۷ھ/۱۹۶۴ء - ۱۳۴۸ھ/۱۹۶۵ء - ۱۳۴۹ھ/۱۹۶۶ء - ۱۳۵۰ھ/۱۹۶۷ء - ۱۳۵۱ھ/۱۹۶۸ء - ۱۳۵۲ھ/۱۹۶۹ء - ۱۳۵۳ھ/۱۹۷۰ء - ۱۳۵۴ھ/۱۹۷۱ء - ۱۳۵۵ھ/۱۹۷۲ء - ۱۳۵۶ھ/۱۹۷۳ء - ۱۳۵۷ھ/۱۹۷۴ء - ۱۳۵۸ھ/۱۹۷۵ء - ۱۳۵۹ھ/۱۹۷۶ء - ۱۳۶۰ھ/۱۹۷۷ء - ۱۳۶۱ھ/۱۹۷۸ء - ۱۳۶۲ھ/۱۹۷۹ء - ۱۳۶۳ھ/۱۹۸۰ء - ۱۳۶۴ھ/۱۹۸۱ء - ۱۳۶۵ھ/۱۹۸۲ء - ۱۳۶۶ھ/۱۹۸۳ء - ۱۳۶۷ھ/۱۹۸۴ء - ۱۳۶۸ھ/۱۹۸۵ء - ۱۳۶۹ھ/۱۹۸۶ء - ۱۳۷۰ھ/۱۹۸۷ء - ۱۳۷۱ھ/۱۹۸۸ء - ۱۳۷۲ھ/۱۹۸۹ء - ۱۳۷۳ھ/۱۹۹۰ء - ۱۳۷۴ھ/۱۹۹۱ء - ۱۳۷۵ھ/۱۹۹۲ء - ۱۳۷۶ھ/۱۹۹۳ء - ۱۳۷۷ھ/۱۹۹۴ء - ۱۳۷۸ھ/۱۹۹۵ء - ۱۳۷۹ھ/۱۹۹۶ء - ۱۳۸۰ھ/۱۹۹۷ء - ۱۳۸۱ھ/۱۹۹۸ء - ۱۳۸۲ھ/۱۹۹۹ء - ۱۳۸۳ھ/۲۰۰۰ء - ۱۳۸۴ھ/۲۰۰۱ء - ۱۳۸۵ھ/۲۰۰۲ء - ۱۳۸۶ھ/۲۰۰۳ء - ۱۳۸۷ھ/۲۰۰۴ء - ۱۳۸۸ھ/۲۰۰۵ء - ۱۳۸۹ھ/۲۰۰۶ء - ۱۳۹۰ھ/۲۰۰۷ء - ۱۳۹۱ھ/۲۰۰۸ء - ۱۳۹۲ھ/۲۰۰۹ء - ۱۳۹۳ھ/۲۰۱۰ء - ۱۳۹۴ھ/۲۰۱۱ء - ۱۳۹۵ھ/۲۰۱۲ء - ۱۳۹۶ھ/۲۰۱۳ء - ۱۳۹۷ھ/۲۰۱۴ء - ۱۳۹۸ھ/۲۰۱۵ء - ۱۳۹۹ھ/۲۰۱۶ء - ۱۴۰۰ھ/۲۰۱۷ء - ۱۴۰۱ھ/۲۰۱۸ء - ۱۴۰۲ھ/۲۰۱۹ء - ۱۴۰۳ھ/۲۰۲۰ء - ۱۴۰۴ھ/۲۰۲۱ء - ۱۴۰۵ھ/۲۰۲۲ء - ۱۴۰۶ھ/۲۰۲۳ء - ۱۴۰۷ھ/۲۰۲۴ء - ۱۴۰۸ھ/۲۰۲۵ء - ۱۴۰۹ھ/۲۰۲۶ء - ۱۴۱۰ھ/۲۰۲۷ء - ۱۴۱۱ھ/۲۰۲۸ء - ۱۴۱۲ھ/۲۰۲۹ء - ۱۴۱۳ھ/۲۰۳۰ء - ۱۴۱۴ھ/۲۰۳۱ء - ۱۴۱۵ھ/۲۰۳۲ء - ۱۴۱۶ھ/۲۰۳۳ء - ۱۴۱۷ھ/۲۰۳۴ء - ۱۴۱۸ھ/۲۰۳۵ء - ۱۴۱۹ھ/۲۰۳۶ء - ۱۴۲۰ھ/۲۰۳۷ء - ۱۴۲۱ھ/۲۰۳۸ء - ۱۴۲۲ھ/۲۰۳۹ء - ۱۴۲۳ھ/۲۰۴۰ء - ۱۴۲۴ھ/۲۰۴۱ء - ۱۴۲۵ھ/۲۰۴۲ء - ۱۴۲۶ھ/۲۰۴۳ء - ۱۴۲۷ھ/۲۰۴۴ء - ۱۴۲۸ھ/۲۰۴۵ء - ۱۴۲۹ھ/۲۰۴۶ء - ۱۴۳۰ھ/۲۰۴۷ء - ۱۴۳۱ھ/۲۰۴۸ء - ۱۴۳۲ھ/۲۰۴۹ء - ۱۴۳۳ھ/۲۰۵۰ء - ۱۴۳۴ھ/۲۰۵۱ء - ۱۴۳۵ھ/۲۰۵۲ء - ۱۴۳۶ھ/۲۰۵۳ء - ۱۴۳۷ھ/۲۰۵۴ء - ۱۴۳۸ھ/۲۰۵۵ء - ۱۴۳۹ھ/۲۰۵۶ء - ۱۴۴۰ھ/۲۰۵۷ء - ۱۴۴۱ھ/۲۰۵۸ء - ۱۴۴۲ھ/۲۰۵۹ء - ۱۴۴۳ھ/۲۰۶۰ء - ۱۴۴۴ھ/۲۰۶۱ء - ۱۴۴۵ھ/۲۰۶۲ء - ۱۴۴۶ھ/۲۰۶۳ء - ۱۴۴۷ھ/۲۰۶۴ء - ۱۴۴۸ھ/۲۰۶۵ء - ۱۴۴۹ھ/۲۰۶۶ء - ۱۴۵۰ھ/۲۰۶۷ء - ۱۴۵۱ھ/۲۰۶۸ء - ۱۴۵۲ھ/۲۰۶۹ء - ۱۴۵۳ھ/۲۰۷۰ء - ۱۴۵۴ھ/۲۰۷۱ء - ۱۴۵۵ھ/۲۰۷۲ء - ۱۴۵۶ھ/۲۰۷۳ء - ۱۴۵۷ھ/۲۰۷۴ء - ۱۴۵۸ھ/۲۰۷۵ء - ۱۴۵۹ھ/۲۰۷۶ء - ۱۴۶۰ھ/۲۰۷۷ء - ۱۴۶۱ھ/۲۰۷۸ء - ۱۴۶۲ھ/۲۰۷۹ء - ۱۴۶۳ھ/۲۰۸۰ء - ۱۴۶۴ھ/۲۰۸۱ء - ۱۴۶۵ھ/۲۰۸۲ء - ۱۴۶۶ھ/۲۰۸۳ء - ۱۴۶۷ھ/۲۰۸۴ء - ۱۴۶۸ھ/۲۰۸۵ء - ۱۴۶۹ھ/۲۰۸۶ء - ۱۴۷۰ھ/۲۰۸۷ء - ۱۴۷۱ھ/۲۰۸۸ء - ۱۴۷۲ھ/۲۰۸۹ء - ۱۴۷۳ھ/۲۰۹۰ء - ۱۴۷۴ھ/۲۰۹۱ء - ۱۴۷۵ھ/۲۰۹۲ء - ۱۴۷۶ھ/۲۰۹۳ء - ۱۴۷۷ھ/۲۰۹۴ء - ۱۴۷۸ھ/۲۰۹۵ء - ۱۴۷۹ھ/۲۰۹۶ء - ۱۴۸۰ھ/۲۰۹۷ء - ۱۴۸۱ھ/۲۰۹۸ء - ۱۴۸۲ھ/۲۰۹۹ء - ۱۴۸۳ھ/۲۱۰۰ء - ۱۴۸۴ھ/۲۱۰۱ء - ۱۴۸۵ھ/۲۱۰۲ء - ۱۴۸۶ھ/۲۱۰۳ء - ۱۴۸۷ھ/۲۱۰۴ء - ۱۴۸۸ھ/۲۱۰۵ء - ۱۴۸۹ھ/۲۱۰۶ء - ۱۴۹۰ھ/۲۱۰۷ء - ۱۴۹۱ھ/۲۱۰۸ء - ۱۴۹۲ھ/۲۱۰۹ء - ۱۴۹۳ھ/۲۱۱۰ء - ۱۴۹۴ھ/۲۱۱۱ء - ۱۴

جیالپور کے عادل شاہی ملاطین فن اور علم و ادب کے بڑے سرپرست تھے انہوں نے فن تعمیر کو دکن کے دوسرے تمام حکمرانوں سے زیادہ ترقی دی۔ اسی وجہ سے دکن کے سرائندوستان کے تمام دوسرے شہروں کے مقابلے میں جیالپور کی عمارتیں نہایت عالی شان ہیں۔ جیالپور کی ان عمارتوں میں مکہ مسجد، مسجد کریم الدین، بھمنی وزیر خواجہ جہاں کی مسجد جامع مسجد یوسفی، مسجد اخلاص خان، گنبد والی مسجد، مسجد سید علی شہید پیر، گلشن محل، شاہ درگ، دھارواڑ، شاہ نور اور بانکپور کے قلعے، مقبرہ علی اور جامع مسجد علی، ملکہ جہاں کی مسجد، سجاری مسجد، روضہ ابراہیم جرم عادل شاہیوں کی سب سے بڑی عمارت ہے آئند محل، آثار محل، اندام مسجد، مسجد نرگنبد، بہتر محل، مسجد افضل خان، مزار گول گنبد ملکہ مسجد وغیرہ ہیں۔

بسیلہ شہر کی سابقہ ریاست میسور کا ایک شہر اور ضلع۔ شہر بدیر چدر آباد سے ۶۸ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگرچہ تاریخی اٹھارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ مسلمانوں کے قبضے سے پہلے بھی یہ شہر بڑی اہمیت کا حامل تھا۔

اس شہر کے بارے میں تاریخ میں جو بات ملتی ہے یہ ہے کہ اس پر ۱۳۲۲ء میں الف خان نے قبضہ کیا اور اسے دہلی کی قلمرو میں شامل کر دیا۔ جب محمد بن تغلق شاہ دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اسے دکن کی بغاوتوں سے واسطہ پڑا۔ آخر ۱۳۴۶ء میں دکنی سرداروں نے امیر اسماعیل مغل کو اپنا فرمانروا چن لیا۔ امدد دولت آباد میں اسے تخت

یہ مقام چوتھی صدی عیسوی سے برابر مسیحیوں کی زیارت گاہ ہے۔ بعد ازاں
یہ مقام حضرت مسیحؑ کی ولادت گاہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی نظر میں بھی محترم ہو
گیا۔ عرب جغرافیہ نویسوں نے اس کھجور کے درخت کی بھی نشان دہی کی ہے جس
کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت ۲۳ تا ۲۵ میں آیا ہے۔

نیز حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کی قبور کا ذکر بھی کیا ہے جو یہاں موجود ہیں۔
ان جغرافیہ نویسوں نے حضرت عمر بن الخطابؓ کی اس ثراب کا ذکر بھی کیا ہے۔
جس مقام پر آپؐ نے فلسطین فتح کرنے کے بعد اس طرف سے گزرنے وقت نماز
ادا کی تھی۔

چونکہ یہ مقام بیت المقدس سے بہت قریب ہے اس وجہ سے اسے اتنی زیادہ شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ پہلی صدی جنگوں میں جب جرمنوں کا اس سے الحاق ہوا تو انہوں نے ۴۹۲ء/۱۰۹۹ء میں یہاں ایک قلعہ بنوایا۔ اس کے بعد ۱۱۱۱ء میں یہاں ایک مسیحی گھرانہ نے کی اجازت حاصل کی گئی۔ ۱۱۵۳ء/۱۱۷۷ء میں صلاح الدین اصفی نے جب فلسطین کو سنے سرے سے فتح کیا تو یہ علاقہ بھی سلطان کے قبضے میں آ گیا۔ ملک الکامل اور فریدرک دوم کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت یہ علاقہ آئینہ دار بن گیا۔ جس کو واپس دے دینا پڑا۔

تو کہہ رہی تھیں، مگر ایچہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں مسلمانوں کی محسوس ہی اقلیت ہے۔

[illegible]

۱۵۵۶ء میں عادل شاہ تخت پر بیٹھا اس نے رفاہ عامہ کے بہت سے کام کیے۔ ۱۵۵۷ء میں بیجاپور احمد نگر اور گولکنڈہ کے متحدہ فوجی دستوں نے راجپوتوں کی فوجوں کو شکست دی۔ اس کی وفات کے بعد ۱۵۷۹ء میں اس کا بیٹا جہانگیر ابراہیم عادل شاہ تخت پر بیٹھا۔ ۱۵۸۶ء میں ابراہیم کے انتقال کے بعد احمد عادل شاہ مسند نشین ہوا اس کے دور حکومت میں مرہٹوں نے شیواجی کی سرکردگی میں بیجاپور پر حملہ کر دیا۔ اور بہت سے اہم قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ۱۵۹۶ء میں اورنگ زیب نے اپنے زمانہ شہزادگی میں بیجاپور پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کیا لیکن شاہجہان کی بیماری کی وجہ سے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اور اس کے تیس سال بعد ۱۶۰۶ء میں سکندر عادل شاہ کے زمانے میں جو عادل شاہی خاندان کا آخری فرمانروا تھا اورنگ زیب نے بیجاپور کو فتح کر لیا۔ اورنگ زیب نے اپنی عمر کے آخری حصہ میں کام بخش کو بیجاپور کی حکومت پر متعین کیا جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ۱۱۳۷ھ/۱۷۲۴ء میں یہ علاقہ نظام حیدر آباد کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ جس نے ۱۱۷۴ھ/۱۷۶۰ء میں یہ علاقہ ساٹھ لاکھ روپے کے عوض مرہٹوں کے حوالے کر دیا۔ ۱۲۳۳ھ/۱۸۱۸ء میں اس علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کر کے راجا ستارہ کے حوالے کر دیا جو ریاست خیرت پور جانے کے بعد برطانیہ کے مقبوضات میں شامل کر لیا گیا۔

کی تعداد دو ہزار ہے اور وہ تمام کے تمام آنحضرت اور حضرت علیؓ کی تعریف میں کہے گئے ہیں۔

میرزا بیدل کے مزاج میں استغنا تھا۔ وہ ایک بلند حوصلہ اور وریش منش انسان تھے۔ انہوں نے بے نیازی کی زندگی بسر کی۔ تصوف کو بہترین لائحہ عمل سمجھتے رہے۔ ان کے تمام فلسفیانہ نظریات کا مقصد صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں انسان کی عظمت کو ثابت کیا جائے۔ انہیں ذات الہی سے بے پناہ محبت تھی اور اس کے بغیر وہ ہر چیز کو بیکار سمجھتے تھے۔ میرزا بیدل کے نزدیک یہ جذبہ محبت بھی انسان کے ارتقاءئے ذات کا سبب تھا۔ انہوں نے صوفیوں کے احوال و مقامات اور ان کے اخلاق حسنہ کو خوبی کے ساتھ اپنے کلام میں بیان کیا ہے کہ یہ باتیں خود بخود دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ وہ تمام ائمہ تصوف سے متاثر تھے۔ لیکن ان کا علم تصوف زیادہ تر ابن عربی کا مروجہ منہ منت ہے۔

بیدو حوال ایران کا چھٹا ایٹھانی حکمران، یہ طراغالی کا بیٹا اور ملکا کوخان کا پوتا تھا۔ بیدو خان صفر ۶۹۴ھ - اپریل ۱۲۹۵ء میں ایران کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے پیشینہ گنجائش کو ۶۹۴ھ - ۱۲۹۵ء میں کلانگھڑٹ کر مار دیا گیا اس کے بعد باغیوں نے بیدو خان کو تخت نشینی کی دعوت دی مگر اس کا دوسرا چچر بھائی غازان جو ایمان ازغون کا بیٹا اور گینا تو کا بیٹھتی تھا۔ اس کے مقابے کیلئے خراسان سے لشکر لے کر اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لئے میدان میں آئے لیکن دونوں میں ایک عارضی سی صلح ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد تب دوبارہ مڑانی شروع ہوئی تو اس کا فیصلہ غازان کے حق میں ہو گیا اور غازان نے نوروز کی تحویک سے جو غازان کا سپہ سالار تھا اسلام قبول کر لیا اور اس طرح اسے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو گئی۔ بیدو خان کے طرفداروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جب وہ بھاگنے کی فکر میں تھا تو اسے قتل کر دیا گیا۔

بیدو خان نے کل سات ماہ حکومت کی۔ بعض کے نزدیک اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔

بیرامیہ صوفیاء کا ایک سلسلہ جس کی بنیاد حاجی بیرامی نے اٹھویں صدی ہجری رچو دی ہے۔

صوفی روایت کے مطابق آنحضرت نے حضرت ابو بکرؓ کو ذکر خفی اور حضرت علیؓ کو ذکر جلی کا حکم دیا تھا۔ بیرامیہ ذکر خفی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حاجی بیرامی کے انتقال کے بعد ان لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ آقا شمس الدین کا پیرو ہے۔ وہ ذکر جلی کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے بیرامیہ شریہ کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ عمرودہ کو اپنا پیغمبر مانتا ہے اس نے ذکر، ورد وغیرہ سب کچھ ترک کر دیا ہے اور اپنے آپ کو ملا میہ بیرامیہ کہلاتا ہے۔ بعد میں ایک اور گروہ پیدا ہوا جو جلیوتیہ کہلاتا ہے۔

اس طریقے میں ابتداء ہی میں وحدت الوجود کے نظریے سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک تمام افعال خدا کی طرف سے ہیں۔ نیز یہ افعال صفات کے مظہر ہیں اور صفات روح کے مظاہر ہیں۔ جبکہ وجود صرف ایک ہی ہے۔

یہ لوگ سفید منہ کے چھ کونوں والی ٹوپی اوڑھتے ہیں۔ جو اس بات کی شہادی کرتی تھی کہ اس کا پہننے والا تمام اشیائے موجودہ کی حقیقت سے واقف ہے۔

۱۹۲۵ء میں جب ترکی میں ایسے تمام طریقے اور سلسلے ختم کئے گئے تو اس طریقے کے خاص خاص مراکز استنبول، انقرہ، آرمینیہ اور قسطنطنیہ میں قائم تھے۔

پر بٹھا دیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد امیر صمد حسن گنگو کو جسے محمد تغلق نے طغر خان کا خطاب دیا تھا۔ بہمن شاہ کے لقب سے تخت پر بٹھا دیا۔ اور بہمنی سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔ ۸۲۵ھ/۱۴۲۲ء میں شہاب الدین احمد شاہ لول نے سلطنت بہمنیہ کا پایہ تخت بیدر منتقل کر دیا۔ اور اس کا نام اپنے بیٹے محمد کے نام پر محمد آباد رکھا۔ اگرچہ بیدر صدیوں پرانا شہر تھا مگر بہمنی دور کے ابتداء میں بھی یہ کافی اہمیت رکھتا تھا۔ فوجی اعتبار سے بھی اس کا محل وقوع ہمیشہ اہم رہا ہے۔

اس شہر میں آٹھ بہمنی بادشاہوں نے حکومت کی۔ محمود کاواں نے اسے علاء الدین فضلہ کا مرکز بنانے میں بہت زیادہ خدمات انجام دیں۔

۸۸۶ھ/۱۴۸۱ء میں جب بہمنی سلطنت تقریباً ناپید ہو گئی تو بیدر میں محمد قاسم برید سلطان محمود شاہ بہمنی پر بہت حد تک حاوی ہو چکا تھا۔ لیکن کسی بھی صوبیدار کو خود مختار ہونے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ بیدر میں محمد قاسم کے پوتے علی برید نے آخری بہمنی فرمانروا کلیم اللہ کی وفات کے بعد اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا اور تقریباً ۱۶۱۹ء تک بیدر پر بریدی فرمانروا حکمرانی کرتے رہے۔ ان فرمانرواؤں میں قاسم برید الملک، امیر برید وزیر عظیم اور علی برید شاہ، ابراہیم برید شاہ، قاسم برید شاہ، امیر برید شاہ، مرزا علی برید شاہ، میرزا امیر برید شاہ سمیت۔ ۱۶۱۹ء میں ابراہیم عادل شاہ نے بیدر پر قبضہ کر کے اس شہر کو عادل شاہی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس طرح بیدر ۱۶۵۹ء تک سلطنت بیجا پور کا جزو رہا۔ اس کے بعد اس شہر کا سلطنت مغلیہ کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ ۱۷۲۴ء میں بیدر آصف جاہی سلطنت کی عملداری میں آ گیا۔

یہ شہر دکن کے مختلف تمدنوں کا گہوارہ رہا ہے اور اس میں بہمنیوں، بریدیوں، مغلوں اور آصف جاہیوں کے ادوار کی عمارات ملتی ہیں۔

مختلف ادوار میں اس شہر کو مختلف نام دیئے گئے ہیں جو محمد آباد، نظر آباد، محمد آباد میں بیدر میں آج کل اسے بیدر یا بیدر شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ۱۹۷۱ء میں اس کی آبادی پچاس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ بیدر ضلع ۲۰۰۶ مربع میل پر مشتمل ہے اور ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی آٹھ لاکھ کے قریب تھی۔

بیدل، عبدالقادر (۱۰۵۴ھ/۱۶۴۴ء - ۱۱۳۳ھ/۱۷۲۰ء) ۵ دسمبر ۱۷۲۰ء ایک تھا۔ بعض کے نزدیک ان کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ اور بعض نے بنجارا میں بتائی ہے۔ والد کا نام میر عبدالنہایت تھا اور چغتائی قبیلے سے تعلق تھا۔ ان کے والد نے نو عمری ہی سے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ وہ سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ شیخ کمال سے بیعت تھے۔ بیدل کی تعلیم و تربیت میں شیخ کمال کا بھی بڑا حصہ ہے۔ بیدل کے والدین کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور ان کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ انہوں نے اپنے ماموں میرزا ظریف سے تفسیر پڑھی۔ ماموں کی وفات کے بعد وہ بی چلے آئے اور وہاں مشاعروں میں حصہ لینے لگے۔ ۱۰۷۹ھ/۱۶۶۹ء میں شہزادہ اعظم شاہ کی فوج میں ملازمت اختیار کی۔ لیکن جلد ہی مستعفی ہو گئے۔ شاہ عالم بہادر شاہ اور بادشاہ فرخ سیر نے اپنے عہد میں ان کی بڑی قدردانہ منزلت کی۔ جب سادات بارہ نے فرخ سیر کو قتل کر لیا تو بیدل نے اس کی تاریخ وفات کہی۔ اس پر سادات آپ سے بھی انتقام لینے کی سوچنے لگے۔ چنانچہ آپ لاہور چلے آئے اور واپس اس وقت آئے جب سادات بارہ کا اقتدار ختم ہو گیا۔ دہلی میں وفات پائی۔

بیدل نے تقریباً ایک لاکھ اشعار کہے ہیں۔ انیس قصائد ہیں۔ جن کے اشعار

دوفات ۱۴ جمادی الاول ۹۶۸ھ / ۳۱ جنوری ۱۵۶۱ء) مغلیہ
بیرم خان دربار کا ایک نہایت ممتاز سردار۔ خانخاناں لقب۔ والد
 کا نام سیف علی بیگ تھا جو غزنہ کا گورنر تھا۔ اور بابر کی وفات کے بعد اس نے
 ہمایوں کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ بیرم خان بدخشاں میں اور بعض کے نزدیک
 غزنہ میں پیدا ہوا۔ وہ بہار و قوم کا ترکمان تھا اس کے آباؤ اجداد نے خاندان ہمایوں
 کی بڑی خدمت کی۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد وہ
 بلخ چلا گیا اور بیرم خان نے بلخ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔
 اور دربار کے آداب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سولہ سال کی عمر میں ہمایوں کی
 ملازمت اختیار کی۔ جب کہ ہمایوں بدخشاں کا گورنر تھا۔ بعد میں وہ ہمایوں کے
 ساتھ ہندوستان آیا اور چوسا و قنوج کی لڑائیوں میں شرکت کی۔ ان جنگوں میں ہمایوں
 نے بری طرح شکست کھائی۔ بیرم خان جان بچا کر میدان سے بھاگ نکلا۔ اس نے
 کچھ عرصہ گجرات کے بادشاہ سلطان محمود کے ہاں ملازمت کی لیکن ۹۵۰ھ / ۱۵۴۲ء
 میں وہ جون کے مقام پر ہمایوں سے دوبارہ جاملے۔ اس وقت ہمایوں اپنے تخت کو
 نو دوبارہ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ بیرم خان نے ہندوستانی مہموں کے
 دوران میں شاہی افواج کے سپہ سالار کی حیثیت سے ہمایوں کے لئے کئی ایک
 فتوحات حاصل کیں۔ ان سب سے بڑی فتح ماجھی وارے کے مقام پر سکندر شاہ
 سوری کی شکست تھی۔

۹۶۲ھ / ۱۵۵۴ء میں بیرم خان کو شہزادہ اکبر کا اتالیق مقرر کیا گیا اور خان بابا کا
 لقب دیا گیا۔ جب اکبر کو پنجاب کا حاکم بنایا گیا تو بیرم خان بھی پنجاب آگیا۔ جب ہمایوں کی
 وفات کی اطلاع پنجاب پہنچی تو بیرم خان نے اینٹوں کا عارضی تخت بنا کر اکبر
 کی تاجپوشی کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب ہمایوں بنگال نے جو سوری کی فوجوں کا
 سپہ سالار تھا۔ دہلی پر حملہ کیا تو ۹۶۶ھ / ۱۵۵۶ء میں پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں
 کا آمناسامنا ہوا۔ اس لڑائی میں بیرم خان کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے
 ہمایوں کو قتل کر دیا۔ ہمایوں کی شکست کے بعد اکبر کا ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس
 وقت بیرم خان اقتدار و اختیار کے انتہائی عروج پر تھا۔ چونکہ اکبر ابھی کم سن تھا اس
 لئے وہ اکبر کی طرف سے پوری سلطنت پر حکومت کرتا رہا۔ اسی دوران میں بیرم خان
 نے سلیم سلطان بگم سے جو اکبر کی چھوٹی زاد بہن تھی شادی کر لی اور اس طرح وہ شاہی
 خاندان کا ایک فرد بن گیا۔ اس وجہ سے بیرم خان کی شخصی عظمت اور اقتدار میں اور
 بھی اضافہ ہو گیا۔

بیرم خان چونکہ اکبر کی تفریحات میں دخل دیتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ شاہانہ طور
 اطوار اختیار کرے۔ چنانچہ ان باتوں سے اکبر کی جانب سے اپنے اتالیق کے خلاف
 ناپسندیدگی کا اظہار ہونا شروع ہو گیا۔ اسی زمانے میں بیرم خان سے ایک غلطی
 یہ بھی ہوئی کہ اس نے دہلی کے رہنے والے ایک شخص شیخ گدائی مکبہ کو صدمہ لہندہ
 مقرر کر دیا یہ بات تورانی سرداروں کو بہت ناگوار گذری اور وہ بیرم خان کے خلاف
 ہو گئے۔ ان تمام باتوں نے اکبر کے خیالات میں بھی تبدیلی پیدا کر دی۔ چنانچہ اکبر
 اور بیرم کے باہمی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور یہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ جب
 بیرم خان نے اپنے خلاف ہوا کا یہ رخ دیکھا تو اس نے لڑائی کے ذریعے اس قصے
 کو ختم کرنا چاہا۔ چنانچہ وہ حج کے بہانے سے جالندھر آیا اور جالندھر پر قبضہ کرنا چاہا
 چنانچہ شاہی فوجوں اور اس کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی جس میں بیرم خان
 کو شکست ہوئی۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ اکبر سے معافی

چاہے۔ شہنشاہ اکبر نے اسے نہ صرف معافی دے دی بلکہ سچاس ہزار روپیہ سالانہ
 پنشن بھی مقرر کر دی۔ اس کے بعد بیرم خان نے اکبر سے حج کے لئے جانے کی
 اجازت مانگی۔ اور حج کے ارادے سے گجرات گیا لیکن ایک شخص مبارک خاں لوہانی نے
 جس کے باپ کو بیرم خان نے شہنشاہ ہمایوں کے زمانے میں لڑائی میں قتل کر دیا
 تھا۔ بیرم خان کو قتل کر دیا۔ اس کی تجویز و تکفین بھی اچھی طرح نہ کی جاسکی۔ بعد میں بیرم
 خان کی وصیت کے مطابق اس کی نعش کو مشہد منتقل کر دیا گیا اور امام موسیٰ رضا کے
 روضے کے متصل ایک اونچے گنبد کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔

بیرم خان نے اپنے بعد ایک چار سالہ لڑکا عبدالرحیم خانخاناں چھوڑا۔
 بیرم خان علامہ کا بڑا قدروان تھا۔ وہ بڑا ذہین عالم، فاضل تھا ترکی اور
 فارسی زبانوں کا اچھا شاعر تھا۔ اس کے مخالفین بھی اس کی فہمی اور فنی صلاحیتوں
 کی دل کھول کر تعریف کرتے تھے۔

بیروت جمہوریہ لبنان کا دار الحکومت اور بڑی بندرگاہ۔ ابتدائی بیروت لاس کے
 شمالی کنارے پر آباد تھا۔ لیکن اب پوری سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قدیم
 ترین شہر ہے۔ زمانہ تاریخ سے قبل بھی یہاں پر انسان آباد ہے۔

تاریخ میں بیروت کا ذکر سب سے پہلے پندرہویں صدی قبل مسیح میں ملتا
 ہے۔ جب یہاں فرعون مصر تھامس سوم (THUTMOSE III) حکمران تھا چودہویں
 صدی قبل مسیح میں تل العمارنہ میں جو تختیاں ملی ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا
 ہے کہ یہاں کا حکمران عمیون تھا اور اس شہر کا نام "بروتہ" تھا۔ اس زمانے میں
 یہاں تھوڑی سی آبادی تھی۔ اس کے بعد یہ مقام مصر یا عراق سے آنے والی فوجوں
 کی گذرگاہ رہا۔ تیرہویں صدی قبل مسیح میں اسی راستے سے حمیس دوم آیا اور ساتویں
 صدی قبل مسیح میں آشور کے بادشاہ آسار حدون کا بھی اسی راستے سے گذر ہوا۔
 ۴۰۰ قبل مسیح میں یہ شہر سوریہ کے غاصب زلفیون کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو
 گیا۔ اس کے بعد رومیوں اور اطالویوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہو جانے
 کی وجہ سے اس بندرگاہ کو بڑی ترقی حاصل ہوئی اور بیروت کی اہمیت مشرق و
 مغرب کے درمیان ایک رابطے کی ہو گئی۔

۱۴ قبل مسیح میں رومی بادشاہ آگسٹس کے نام پر مارکس اگر بانے اس شہر
 پر قبضہ کیا تو اسے دوبارہ تعمیر کرایا اور ایک رومی نوآبادی کا درجہ دے دیا۔ تیسری
 صدی عیسوی میں یہ شہر ایک علمی مرکز بن گیا۔ اور یہاں کی جامعہ قازن کی شہرت ساری
 دنیا میں پھیل گئی اس شہر کو آیتھنز، اسکندریہ اور قیسیاریہ کا ہم پایہ سمجھا جانے لگا۔
 یہاں تک کہ چوتھی صدی عیسوی میں فینیقیہ کے اہم ترین شہروں میں اس کا شمار
 ہونے لگا۔ جولائی ۵۵۱ء میں بیروت ایک زلزلے اور سیلاب سے تباہ و برباد ہو
 گیا۔ بعد میں حبشینیوں نے اس کے گھنڈرات پر نئے سرے سے عمارات تعمیر کرائیں
 ۱۴۵۷ھ / ۱۴۵۷ء میں جب مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں اس شہر میں
 داخل ہوئیں۔ تو یہ شہر رومی تہذیب کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایران
 سے لوگوں کو بلا کر بیروت کے گرد و نواح میں بسایا۔ ریشم کی صنعت نے سرے سے
 ترقی کر گئی۔ اور دوسرے محاکم سے تجارتی رابطہ قائم ہو گیا۔ ۲۶۴ھ / ۹۵۰ء
 میں بیروت کو جہان زمسکن نے فتح کر لیا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد فاطمیوں نے اس
 شہر کو واپس لے لیا۔ صلیبی جنگوں کے درمیان شمالی سمت سے آنے والے صلیبی مجاہدین
 نے بیروت میں بھڑک کر سد فرماہم کی۔ اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد یہاں سے
 واپس چلے گئے۔

مسلمان اسے عجائب عالم میں سے ایک سمجھتے تھے۔ سرک سے بہت بلندی پر ایک عموئی پہاڑی جس پر داراعظم کا مجسمہ اور مشہور کتبہ جس پر تین زبانوں قدیم فارسی اکدی اور عیلامی میں مینخی خط کی تحریریں ہیں۔ ابوزید ملعی اور اس کا اتباع کرنے والے مصنفوں کے ہاں ان کتبوں کا ذکر ملتا ہے۔ مجسمے میں ایرانی شہنشاہ اپنے وزیر کے ہمراہ کھڑا ہے اس کا بائیں پاؤں بائیں منہ گونہ کی پیچ پر رکھا ہے سنے نو باغی سردار سی میں بندھے کھڑے ہیں اور خداوند اور مزدا کی تہذیب کندہ ہے اور بادشاہ دائیں ہاتھ سے اسے سلام کر رہا ہے۔

ابن حوقل دارا اور اس کے قیدیوں کے مجسموں کی عجیب و غریب توجہ کرتا ہے اور انہیں استا اور شاکردوں کے مجسمے بتاتا ہے۔ اکثر مسلمان مصنفین کا خیال یہ ہے کہ یہ مجسمے شیریں اور خسرو ثانی کے ہیں۔

سفیر روشن، چمک دار، عام طور پر یہ لفظ اسلام اور ملت اسلامیہ کے لئے بیضا استعمال ہوتا ہے۔ اور دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے مختلف مقامات کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی منہ زبانت کے جو برجی ستارے ہیں یا قوت نے بیضی نامی سولہ مختلف جگہوں کا ذکر کیا ہے۔ اس نام کے مختلف مقامات میں سب سے اہم ترین مقام ایرانی شہر البیضا ہے جو فارس کے صوبہ شیراز کے کنارے اور اصطر کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کا اصل نام ملک تھا۔ چوتھی صدی ہجری دسویں صدی عیسوی میں یہ اصطر بننا برتا تھا۔ بہت سے اہل علم اس شہر کے ساتھ ساتھ اب ہیں۔ ایک اور شہر لبیدیا کا سابق دارالحکومت الزاویہ البیضا ہے۔ اس کے بیضا نام

لبیدیا کا ایک شہر اور ڈوثرین، محمد بن علی السنونی اور یسی نے جو صوبہ بیضا، الزاویہ کے سلسلہ سوسہ کے بانی ہیں۔ ۱۰۳۳ء میں درہ کے زلزلے کے بعد جبل اخضر میں الزاویہ البیضا کے نام سے ایک زاویہ قائم کیا جو بعد میں ایک حجازی بستی بن گیا۔

یہ علاقہ قدیم سرسکا میں واقع ہے۔ ۲۴ دسمبر ۱۹۵۱ء میں جب برطانیہ اور عرب اور برقر میں فرانس فران میں اپنے اختیارات سے دست بردار ہوئے تو یہ ایک حکومت عمل میں آئی۔ ۱۹۶۲ء میں لبیدیا کے آئین میں بعض تبدیلیوں کی گئیں جن کی وجہ سے وفاقی حکومت کی جگہ ایک مرکزی حکومت بننے لگی۔ اور اس کا صدر مقام بھی قرار دیا گیا اور ڈوثرین کی آبادی دو لاکھ کے قریب تھی۔ موجودہ شہر کو نہتہ الزاویہ کی حیثیت حاصل ہے۔ ۱۹۷۳ء میں شہر کی آبادی پچاس ہزار تھی۔

وفات ۶۸۵ھ / ۱۲۹۲ء یا ۶۹۲ھ / ۱۲۹۳ء، مصر میں پیدا ہوئے۔
بیضاوی بن عمر بن محمد ایک مشہور شافعی عالم دین اور مفسر بیضاوی ہیں۔ ان کے والد فارس کے قاضی القضاۃ تھے۔ آپ نے قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ شیراز ہی کے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے۔ ان کی شہرت ایک جہہ عام کی حیثیت سے بھی ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، علوم اسلام میں دسترس حاصل تھی۔ ان کی شیراز میں بیضاوی نے تفسیر قانون، فقہ، علوم اسلام اور نہتہ و نحو کے موضوعات پر کئی مکتبے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف تفسیر قرآن ہے۔ جو ان کے تفسیر میں اسرارنا دیل کے نام سے لکھی گئی ہے۔ عام طور پر اسے تفسیر بیضاوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر زعفرانی کی الکشاف کی تلخیص اور ترمیم شدہ صورت ہے کیونکہ وہ معتزلی خیالات کے مطابق لکھی گئی تھی۔ اہل سنت کے نزدیک یہ بڑے

۵۰۳ھ / ۱۱۰۹ء میں بالذون اول نے خشکی اور کمند و دو جانب سے بیروت کی ناکر بندی کر دی اور اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ۵۷۸ھ / ۱۱۸۲ء میں صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو دوبارہ فتح کرنے کا پروگرام بنایا۔ پہلی مرتبہ ناکام رہا۔ لیکن دوسری مرتبہ ۵۸۳ھ / ۱۱۸۶ء میں بیروت کو فتح کر لیا۔ ۵۹۳ھ / ۱۱۹۷ء میں آبی بلنیز

بیروت کا ایک اور مرکزی جگہ

نے اس کو دوبارہ فتح کر لیا۔ ۶۹۰ھ / ۱۲۹۱ء میں البشجعی نے دمشق سے اگر بیروت پر قبضہ کیا۔ ملوک حکمرانوں کے زمانے میں اس شہر کو صوبہ دمشق کی ایک اہم ولایت سمجھی جاتی تھی۔ ملوکوں نے بیروت کا دفاع مضبوط کیا اور یہاں ایک برج بھی تعمیر کرایا۔ نویں صدی ہجری رہند ہویں صدی عیسوی میں بیروت ایک بار پھر مغربی تاجروں کی منڈی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ سولہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں بیروت نے بہت زیادہ ترقی کی۔ ترکوں اور روسیوں کی جنگ کے دوران میں بیروت پر کئی بار بمباری ہوئی۔ کچھ عرصے کے لئے بیروت روسیوں کے قبضے میں رہا۔ اس شہر کی ترقی کا دور ۱۸۹۰ء سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ ۱۹۴۱ء میں اسے لبنان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔

بیروت میں مختلف قومیں آباد ہیں۔ ان میں عربوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں کی آبادی ۱۹۷۱ء کے مطابق ۷۰۰،۰۰۰ تھی۔ یہاں پر امریکی، فرانسیسی اور لبنانی تین یونیورسٹیاں ہیں اور ہر قوم کے متعدد علمی ادارے ہیں۔ عرب ممالک میں یہ شہر ایک بڑا علمی اور فکری مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تجارتی لحاظ سے اس شہر کو مرکزیت حاصل ہے۔ بیروت کی بندرگاہ شام اور اردن سے ملتی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے۔ لیکن گزشتہ چند برسوں میں اسرائیل کی پے درپے حملے جارحیت نے بیروت کا حسن تباہ کر دیا ہے۔

بہستون، ایک پہاڑ جو بغداد سے ہمدان جانے والی شاہراہ پر کرمان شاہ بہستون سے تقریباً تیس کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔

ان میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہے۔ ان بیوع میں سے بعض یہ ہیں۔
بیع الجبل۔ یعنی یہ سودا کرنا کہ فلاں مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے بیع دیا جائے۔
بیع الحصاة۔ لنگری کی بیع مثلاً بالبح کے ان کپڑوں میں سے جس پر میری یہ لنگری جا
گرے وہ فروخت کرتا ہوں۔

بیع الملاس۔ اندھیرے میں کسی لپٹے ہوئے کپڑے کو ٹول کر خرید لینا اس شرط پر
کہ پھر واپس نہ کروں گا۔

بیع منابذہ۔ بیچنے والا کسی چیز کو خریدنے والے کی طرف پھینک دے اور
سمجھے کہ بیع ہو گئی۔

بیع القاء الحجر۔ مشتری کسی چیز پر لنگر رکھ دے اور اسی سے بیع مکمل سمجھی جائے۔
بیع مزابنہ۔ ان کھجوروں کو جو ابھی درخت پر ہوں کٹی ہوئی کھجوروں کے عوض دینا۔
بیع المناجذہ۔ کوئی مسودا اس شرط سے طے کرنا کہ اگر یہ سودا ہو جائے تو اس سے
پہلے یا وہ فلاں قرضہ از خود ختم ہو جائے گا۔

بیع الوفا۔ بیع کی ایک قسم کا نام۔ اسے بیع المعاملہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ
قرضدار اپنے قرض خواہ کو کہے یہ چیزیں اپنے قرض کے عوض فروخت کرتا ہوں
بشرطیکہ جب میں قرض ادا کروں تو یہ چیز واپس لے لوں گا۔

یہ بیع فاسد ہے۔ بعض کے نزدیک یہ بیع فی الحقیقت رہن ہے اور بعض اس
بیع کو جائز کہتے ہیں۔ (نیز دیکھئے رہن)۔

اطاعت کا عہد۔ مرید بنا۔ بیعت کی اصطلاح بیع سے نکلی ہے جس کے لغوی
معنی بیع دینا کے ہیں۔ اصطلاح میں بیعت سے مراد کسی پیغمبر، ولی یا حاکم
نسبت بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے تائب ہونا اور اس بزرگ
کی اطاعت کا اقرار کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے انجام دے کر کوئی شخص یا جماعت
کسی دوسرے شخص کے اقتدار کو تسلیم کر لے۔

بیعت کے دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں ایک تو اصولاً کسی عقیدے سے وابستگی اور کسی
شخص کی تعلیم کو قبول کرنا ہے۔ دوسرے معنی کسی کی حاکمیت کو تسلیم کرنا۔
بیعت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی قائم شدہ حکومت کو تسلیم کر کے
اس کی اطاعت کی جائے۔

قانونی لحاظ سے بیعت ایک قرارداد اور ایک معاہدہ ہے۔ اس میں ایجاب و
قبول اور باہمی رضا مندی ضروری ہے۔

بیعت کی اصل یہ ہے کہ آنحضورؐ ہر اس شخص سے جو داخل اسلام ہوتا بیعت
لیا کرتے تھے اور اس سے برے اعمال کے ترک کرنے اور اچھے کام کرنے کا عہد لیتے تھے
طریقہ بیعت اپنی ظاہری صورت کے ساتھ ایک معنویت بھی رکھتا ہے۔ جسے
تصوف کی زبان میں رابلہ یا نسبت کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دوزخ مسلمان
خلیفہ وقت کی بیعت کرتے تھے لیکن جب خلافت کی جگہ ملکیت نے لے لی تو بزرگوں نے
لوگوں سے احکام خداوندی کی تعمیل کے لئے بیعت لینا شروع کر دی۔ بیعت لینے کا
سلسلہ آج بھی صوفیاء میں جاری ہے۔

بیعت رضوان۔ ایک ایسا اقرار نامہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا
یہ اقرار نامہ صلح حدیبیہ سے کچھ دیر پہلے وقوع پذیر ہوا۔ آنحضورؐ اپنے
صحابہ کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے آئے تھے اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر حدیبیہ

پائے کی تفسیر ہے اور درس نظامی میں شامل ہے۔ بیضادی کی دوسری تصانیف
میں منہاج الوصول "غایتہ الفصولی لب الالباب فی علم الاعراب" مصباح لارواح
اور نظام التواریخ فارسی اہم ہیں۔

خرید و فروخت، یہ لفظ لغات احمدی میں سے ہے۔ یعنی وہ لفظ جو دو متضاد
بیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بیع شراہ کی ضد ہے لیکن اس کے معنی
خریدنا کے بھی ہیں اور فروخت کرنا کے بھی۔

قرآن کریم میں یہ لفظ تقریباً پندرہ جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔
شرع کی اصطلاح میں بیع سے مراد یہ ہے کہ فریقین اپنی خوشی سے مال کا
تبادلہ مال سے کریں۔

بیع کے دو رنگ ہیں۔ ایک ایجاب و ساقبول۔ یعنی فریقین میں سے ایک
کا یہ کہنا کہ میں یہ چیز اس قیمت میں دینا چاہتا ہوں اور دوسرے کا یہ کہنا کہ مجھے قبول ہے
بیع کی چند شرائط ہیں۔

۱۔ فریقین ذی عقل اور نفع و نقصان کو سمجھ سکتے ہوں یعنی ان میں سے کوئی مجنون
یا بے شعور کچھ نہ ہو۔

۲۔ بائع و مشتری کم از کم دو ہوں۔ ایک ہی نہ ہو۔

۳۔ قبول ایجاب کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہو تو پھر از سر نو ایجاب ہونا چاہیئے

۴۔ مبادلہ کی دونوں چیزوں میں مالیت ہو۔

۵۔ جس چیز کا سودا ہو رہا ہو وہ موجود ہو مگر معدوم نہ ہو۔

۶۔ وہ چیز فی نفسہ مملوک نہ ہو۔

۷۔ بائع کی ملکیت میں ہو۔

۸۔ ایسا مال ہو جو شرعاً قابل قیمت اور سپردگی کے لائق ہو۔

۹۔ فریقین ایک دوسرے کی بات سن سکیں ہوں۔

۱۰۔ ایجاب و قبول دونوں ایک مجلس میں ہوں۔

۱۱۔ چیز اور اس کی قیمت معلوم ہو۔

۱۲۔ فائدہ متوقع ہو۔

بیع کی اقسام مختلف اعتبارات سے بہت سی ہیں۔ اگر سامان تجارت کو پیش
آن کرنا جائے تو ایسی بیع کی چار اقسام بیان کی ہیں۔

۱۔ بیع متقابلہ۔ سامان کے بدلے سامان۔

۲۔ بیع صرف۔ نقد کا نقد سے تبادلہ۔

۳۔ بیع سلم۔ جس میں قیمت نقد وصول کر لی جاتی ہے اور جنس بعد میں ادا ہوتی ہے

۴۔ بیع مطلق۔ دست بدست قیمت اور مال تجارت کا تبادلہ۔

اس طرح اگر مال تجارت ہو تو وہ بیع حاضر کھلاتی ہے ورنہ بیع غائب۔

قیمت کے لحاظ سے بھی بیع کی چار قسمیں ہیں۔

۱۔ بیع مسامر۔ جس میں پہلی قیمت کا کوئی لحاظ نہ ہو۔

۲۔ بیع مزاجج۔ جس میں پہلی قیمت کچھ منافع کے ساتھ ملحوظ ہو۔

۳۔ بیع توبیہ۔ جس میں پہلی قیمت پوری پوری بلانفع ملحوظ ہو۔

۴۔ بیع وضعیہ۔ جس میں پہلی قیمت بقدرے تخفیف ملحوظ ہو۔

صحت اور عدم صحت کے لحاظ سے بیع کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ بیع صحیح۔ ۲۔ بیع باطل۔ ۳۔ بیع مکروہ۔ ۴۔ بیع فاسد۔

بیع کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو ایام جاہلیت میں مروج تھیں۔ شریعت نے

پہاٹھ بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اسی موقع پر مدینہ کے لوگوں نے آج کو دعوت دی کہ آپ اور آپ کے رفقاء مدینہ تشریف لے چلیں وہاں اسلام کی تبلیغ کے لئے زیادہ کام ہو سکے گا۔ آنحضرتؐ نے کہا اگلی غار کی۔ حضرت عباسؓ بھی وہاں موجود تھے مگر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا۔ لوگ تمہیں معلوم ہے کہ قریش مکہ غمہ کے جانی دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے کوئی عہد باندھنے لگو تو پہلے سمجھ لینا کہ یہ نازک اور مشکل کام ہے مجھ سے عہد و پیمان کرنا سرخ اور سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو۔

ان لوگوں نے عباسؓ کو کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں آنحضرتؐ سے ضمنی کہ آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے انہیں خدا کا کلام پڑھ کر سنایا بعد آپ نے فرمایا۔ کیا تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کرو گے؟

۲۔ اور جب میں تمہارے شاہ میں جا بسوں کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی مانند کرو گے۔

ان لوگوں نے پوچھا۔ ایسا کرنے پر تم کو کیا معاوضہ ملے گا؟

آنحضرتؐ نے فرمایا۔ بہشت۔

انہوں نے دوبارہ عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں یقین دہا دیجئے کہ حضورؐ ہمیں کبھی نہ چھوڑیں گے۔

آپؐ نے فرمایا۔ نہیں میرا جینا، میرا مرنے کا معاملہ ساتھ ہوگا۔

اس آخری فقرے کو سنتے ہی یہ لوگ آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ہر بن معمر نے سب سے پہلے بیعت کی۔ یہ بیعت بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ بیعت کے بعد آنحضرتؐ نے ان میں سے بارہ شخصوں کا انتخاب کیا اور ان کا نام نقیب رکھا اور انہیں اہل یثرب میں تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔

سپتال۔ جدید محاذ سے میں اس کا احاطہ پاگل خانے پر ہو گیا ہے۔

بیمارستان عربوں کے قول کے مطابق سب سے پہلے اسپتال کی بنیاد کے اساطیری بادشاہ مناقوش نے یا بقراط نے رکھی تھی۔ چلیزیس نے ہیراکلس کی ایجاد بقراط کی طرف منسوب کی ہے۔

ولید بن عبد الملک کے ہاں سے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمدان میں اسپتال سے پہلے بیمارستان تعمیر کیا اور اس میں اطباء کو ملازم رکھا۔ مگر اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ بیماروں کو باقی آبادی سے علیحدہ رکھنے سے متعلق چیز انتہائی اہم ہے۔ اس خیال کی مزید تائید مسلم سپانیہ میں قرطبہ کے ایک محکمہ رئیس نے بھی کی تھی۔

اسلام میں اسپتالوں کے قیام پر جندیثا پور کے ماہر طب اور سپتال کے مانیٹر ٹرا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی۔ جندیثا پور سے ملنے والے اثرات ہارن الرشید کے عہد حکومت میں جاری ہوئے جس نے ایک اسپتال تعمیر کروایا۔ بن بختیشوع کے سپہ دہندہ میں ایک بیمارستان بنانے کا کام کیا۔ اسی اسپتال کے ایک ماہر دوا ساز کو بھی بغداد بلایا گیا۔ بغداد کا اسپتال جنوب مغربی مضافات میں نہر کرنا یا پر واقع تھا۔

چوتھی صدی ہجری روسیوں نے مسیوی کے شروع میں کثرت سے بیمارستان بنائے جانے لگے۔ ان اسپتالوں کی غرائز کے لئے وزیر اعظم بن یسے نے ابو عثمان سعید بن یعقوب مشقی کے سپرد کی تھی بعد میں سنان بن ثابت کو بغداد اور دیگر

کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپؐ نے حضرت عثمانؓ کو اپنا ایلی بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ آپؐ اور آپؐ کے صحابہ کرام کو طواف اور عمرے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو کسی بات سے غرض نہ ہوگی۔ اہل قریش نے حضرت عثمانؓ کو کچھ دیر کے لئے روک دیا۔ اسی دوران میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا۔ اب چونکہ نوبت سفیر کے قتل تک پہنچ چکی تھی اور مسلمانوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ بدرمیں کے ساتھ جنگ کریں اس لئے آنحضرتؐ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس امر پر بیعت لی۔ چودہ سو مسلمانوں کی تمام جمیعت نے آپؐ کے دست مبارک پر ہاتھ کی قسم کھائی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت بعض افواہ تھی۔ تو مسلمان ارادہ جنگ سے باز آ گئے۔

قرآن مجید میں اس بیعت کا ذکر یوں آیا ہے۔

لے نبی! جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے۔ وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ (۱۰: ۴۸)

اللہ انہوں سے راضی ہو گیا۔ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اسے معلوم تھا۔ اس لئے اس نے ان پر سکینیت نازل فرمائی انہیں انعام میں قریبی فتح بخشی۔ (۱۸: ۴۸)

وہ افراد جو مسلمہ نبوی میں یثرب کے بارہ آدمیوں نے آنحضرتؐ پر بیعت عقبہ اولیٰ کے دست مبارک پر کیا جب مکہ اور طائف کے مشرکین نے آنحضرتؐ کو دل برداشتہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لئے ایک نیا باب کھول دیا۔ یثرب سے ہر سال لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ آنحضرتؐ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے ایک نئے نبی کے آنے کی پیشگوئیاں سنتے رہتے تھے۔ جب آنحضرتؐ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر یہودی علماء اکثر کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قید غزوہ کے چھ افراد نے انہی میں اسلام قبول کر لیا اور مدینہ جا کر اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ اگلے سال حج کے موقع پر یثرب کے بارہ افراد مکہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آنحضرتؐ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت جو کہ عقبہ کے مقام پر لی گئی تھی اس لئے اسے بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جن باتوں پر آنحضرتؐ سے بیعت کی تھی وہ یہ ہیں۔ ۱۔ ہم خدا سے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ ۲۔ ہم چوری اور زنا کاری نہیں کریں گے۔ ۳۔ ہم اپنی اولاد (لڑکیوں) کو قتل نہیں کریں گے۔ ۴۔ ہم کسی پر جسبوی طہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے۔ ۵۔ ہم نبی کی اطاعت ہر اچھی بات میں کیا کریں گے۔ ان بارہ افراد کے نام یہ ہیں۔ ابوامامہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، معاذ بن حرث، ذکوان بن عبد قیس، خالد بن مخلد، عبادہ بن صامت، عباس بن عبادہ، ابوالعبث، عویم بن ساعدہ۔ اس کے بعد آنحضرتؐ نے مصعب بن عمیر کو مسلمانوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لئے یثرب روانہ کیا۔

وہ بیعت جو عقبہ کے مقام پر ۱۳ نبوی میں اہل یثرب نے بیعت عقبہ ثانیہ آنحضرتؐ کے ہاتھ پر کی۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے ۷۵ افراد مکہ آئے اور انہوں نے عقبہ کے مقام

مقامات کے ہسپتالوں کا منتظم عمومی مقرر کیا گیا۔

اس زمانے کے بیمارستانوں میں ایک بیمار الخزم کے علاقہ حربہ میں ایک بیمارستان مقتدری باب الشام میں ایک بیمارستان ابن الفرات کے نام سے درب المفضل میں اور اسی طرح مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی ایک بیمارستان السیدہ جود جلد کے شرفی کنائے پر واقع تھا۔ اسی طرح الری کا بیمارستان اور بیمارستان عضدی شامل ہیں جس میں ۲۲ اطباء تھے۔

ان بیمارستانوں کی آمدنی کا ذریعہ وہ اوقاف تھے جنہیں ارباب اختیار اور اہل ثروت اسی مقصد کے لئے قائم کر دیتے تھے۔

مسلمانوں کے دور میں بڑے بڑے بیمارستانوں میں ایک کی بنیاد نور الدین زنگی (۵۴۱ھ تا ۵۶۹ھ) نے دمشق میں رکھی۔ ان ہسپتالوں میں مریضوں کے نام رجسٹروں میں درج کئے جاتے تھے اور وہ اخراجات بھی جو مریضوں کی ادویہ اور غذا پر صرف کئے جاتے تھے روزانہ ان رجسٹروں میں درج ہوتے تھے مصر میں سب سے پہلا بیمارستان احمد بن طولون نے ۶۵۹ھ/۱۲۶۲ء میں بنایا۔ شمالی افریقہ میں ایک پہلا اور بڑا بیمارستان سلطان یعقوب (المنصور الموحید) نے مراکش میں تعمیر کرایا۔ اس سلطان کا دور حکومت ۵۸۰ھ/۱۱۸۴ء تا ۵۹۵ھ/۱۱۹۵ء تھا۔ اس نے بڑے بڑے اطباء کا تقرر کیا۔ اس کے علاوہ اسی سلطان نے پاکٹوں، کورٹھیوں اور اندھوں کے لئے بھی اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں بیمارستان قائم کئے۔ بعد میں آنے والے مریخی سلطانوں نے بھی ان بیمارستانوں کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ ان میں مزید اضافے کئے۔ لیکن بعد میں آنے والے سلاطین نے جب بیمارستانوں پر صرف ہونے والے محاسن کو اپنے تصرف میں لیا تو ان کی حالت گرنے لگی۔

کورٹھیوں کو شہر سے باہر ارہ نام کے خاص محلوں میں رکھا جاتا تھا۔ تونس میں سلطان البونارس نے ۸۲۳ھ/۱۴۲۰ء میں مغلس مسلمانوں کے لئے ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی۔

ترکی میں سب سے پہلا ہسپتال اور مدرسہ ۹۰۲ھ/۱۲۰۶ء میں قیصری کے مقام پر بنایا گیا۔ اس کے بعد سیواس، دیورہری، چانکیری، قسطنطنیہ، قونہ، توقاد، ارزروم، ارزجان، مار دین اور اماسیہ کے علاقوں میں قائم کئے گئے ان ہسپتالوں میں ہر قسم کے مریضوں کو داخل کیا جاتا تھا۔ اناطولی میں پہلا ہسپتال ۶۲۶ھ/۱۳۰۶ء میں برسیہ میں دارالشفائے یلدرم کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور نہ میں مراد دوم کے عہد میں ایک کورٹھی خانہ تعمیر ہوا۔ سولہویں صدی عیسوی میں استنبول میں تین بڑے ہسپتال قائم کئے گئے۔ اس کے علاوہ کسی اور بیمارستان مختلف مقامات پر تعمیر کئے گئے جو عثمانی سلطنت کے اہم ترین بیمارستانوں میں سے تھے۔ ترکوں نے دوسرے مقامات کے علاوہ صرف استنبول میں تقریباً ستر بیمارستان قائم کئے تھے۔

بیوی کوپن ہیگن کے مقام پر پیدا ہوا اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ عربی، صرف و نحو اور تاریخ لغات سامیہ میں تخصص حاصل کیا۔ ۱۸۷۸ء میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اس کے اساتذہ میں پروفیسر فلاکشر اور پروفیسر ویتیس جیسے اساتذہ شامل ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کوپن ہیگن کی یونیورسٹی میں عہد نامہ عتیق پڑھانے کے لئے بطور اساتذہ کی تقرری ہوئی۔ ۱۸۸۹ء میں اس نے مصر فلسطین، شام اور ترکی کا سفر اختیار کیا۔ ۱۸۹۰ء میں اسے جرمنی کی لایپزگ یونیورسٹی میں عہد نامہ عتیق

کے پروفیسر کی حیثیت سے چنا گیا۔ یہاں کے عرصہ قیام کے دوران میں اس نے قاموس عبری پر استدرکات لکھے۔

۱۸۹۸ء میں اسے کوپن ہیگن یونیورسٹی میں السنہ سامیہ کے پروفیسر کی حیثیت سے واپس بلا لیا گیا۔ یہاں اس نے ڈنمارک کی زبان میں انحصار کی سیرت پر ایک کتاب لکھی۔ ۱۹۱۱ء میں اسے کوپن ہیگن یونیورسٹی کے ریکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی جہاں اس نے ۸۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔

اس کی اکثر تصانیف یروشلم اور قدیم فلسطین کے جغرافیہ کے موضوع پر ہیں اس کے علاوہ مشاعر اسلام اور اہم مقدس مقامات کے جغرافیائی حالات کے بارے میں کئی ایک مقالات لائڈن کے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں شائع ہوئے ہیں۔

واضح ثبوت۔ روشن دلیل۔ شہادت۔ قانونی اصطلاح میں گواہی جو شرعی بینہ عدالت مدعی سے طلب کرتی ہے۔ گواہ گواہوں کی دلیل اور ان کی شہادت بینہ کہلاتی ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ "مقدمے میں مدعی کا فرض ہے کہ وہ گواہ پیش کرے اور اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو مدعی علیہ سے حلف اٹھوایا جائے۔" (بخاری کتاب الزہد)

زبانی شہادت یا تمسکات وغیرہ سے جس ثبوت کی تحقیق ہو جائے اسے بھی بینہ کہا جاتا ہے۔

شریعت میں حجت کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ بینہ۔ ۲۔ اقرار۔ ۳۔ گواہ یعنی جب مدعی بینہ پیش نہ کرے تو مدعی علیہ کا حلف اٹھانے سے انکار ہو۔ قاضی کا فرض ہوتا ہے کہ بینہ کی توثیق کی صورت میں جب کہ دوسری قانونی شرائط بھی پوری پوری ہوں۔ بینہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ بعض لوگ اقرار کے مقابلے میں بینہ کو زیادہ قوی نہیں سمجھتے۔ لیکن علامہ ابن حزم اس کے مخالف ہیں۔

بینہ، سورۃ:۔ قرآن مجید کی ۹۸ ویں سورت (دیکھئے البینہ، سورۃ)

بیوہ وہ عورت جس کا خاوند انتقال کر جائے۔ عورت کو خاوند کے مرجائے پر چار مہینے دس دن تک سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس عرصے کو عدت کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خاوند کے علاوہ کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ نہیں۔ اگر بیوہ حاملہ ہو تو وہ وضع حمل تک عدت گزارے گی۔ اور اس کے بعد اسے حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے۔

اگر خاوند کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کو اپنے خاوند کی جائداد کا چوتھا حصہ ملتا ہے اور اگر خاوند کے اولاد نہ ہو تو خاوند کسی دوسری بیوی سے ہو تو بیوہ کو اٹھواں حصہ ملتا ہے۔ بیوہ عورت سے زمانہ عدت میں نکاح کی درخواست بالصرحت کرنا منع ہے (نیز دیکھئے "عدت")

زوج، بیگم، رفیقہ، حیات، منکوحہ وہ عورت جو کسی مرد کے نکاح میں آجائے بیوی عربی میں زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بیوی کو خاوند کے لئے اور خاوند کو بیوی کے لئے باس کہا گیا ہے۔ (۱۸۷:۲) یعنی جس طرح باس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا۔ بلکہ دونوں کا باہمی تعلق اور اتصال بالکل غریب ہوتا ہے اسی طرح بیوی اور خاوند کا تعلق ہے۔ قرآن میں بہترین بیوی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئی ہیں تم میں سے وہ شخص اچھا نہیں ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے۔" (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا: "عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔"

بیوی کے لئے خاندان کے انتقال کر جانے پر چار ماہ اور دس دن کا سوگ رکھا گیا ہے۔ اس عرصے میں نہ تو وہ رنگین کپڑا پہنے نہ مرد لگائے نہ خوشبو کو چھوئے اور نہ مہندی لگائے۔

آنحضرتؐ بیویوں کے بارے میں نہایت عدل سے کام لیتے تھے۔ آپ اپنی بیویوں کی باری مقرر فرماتے اور عدل سے کام لیتے اور فرمایا کرتے: "لے اللہ میں نے جو بیویاں مقرر کی ہیں یہ میری تقسیم ہے۔ اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں اور جس چیز کا تو مالک ہے میں مالک نہیں۔ اس چیز پر تو مجھ کو ملامت نہ کر۔" (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

بیہقی، ابو الفضل (وفات: ۴۴۰ھ، اگست ۱۰۴۷ء) محمد بن حسین بن ابی حنیفہ کی ایرانی مورخ بیہقی کی سرزمین کے کاؤں وراثت آباد میں جو آج کل خراسان میں ہے، پیدا ہوا۔ نیشاپور میں تعلیم حاصل کی، تعلیم سے فارغ ہونے کے کچھ عرصے بعد غزنویوں کے دربار میں ملازم ہو گیا۔ اور غزنوی کا بیٹا حصہ دہی گزارا۔ ابو الفضل محکم مراسلات کے صدر کے تحت کام کرنے والے دہریوں میں سے تھا۔ کبھی کبھار دوبارہ کے اہم خطوط بھی تیار کرنا پڑتے تھے عبد اللہ کے عہد میں وہ محکم مراسلات کا محترم اعلیٰ ہو گیا۔ لیکن حقوق سے ہی عدل کے بعد معزول کر دیا گیا۔ بعد میں اس الزام میں کہ اس نے بیوی کو مہر اور انہیں کیا قید کر دیا گیا۔ رہا ہوا تو عبدالرشید کے قتل کے بعد طغرل براہ نے اسے بھی دوسرے درباریوں کے ساتھ دوبارہ قید کر دیا۔ اس قید سے نجات حاصل کرنے کے بعد اس نے دوبارہ کسی سرکاری محکمے میں ملازمت نہیں کی۔ یہاں تک کہ وفات ہوئی۔ فارسی زبان کے مورخ جوئے کی حیثیت سے اس کا مقام بہت اہم تھا۔ نے اپنے دور کے واقعات کو بہت کا وہ خود چشم دید گواہ ہے۔ نہایت سچائی کے ساتھ لکھا ہے اس کی تحریر میں فصاحت و ادبیت ہے۔

اس کی سب سے اہم تصنیف جامع التواریخ ہے جو بیس جلدوں میں ہے۔ اسے لوگوں نے اور کئی نام بھی دیئے ہیں۔ اس کی رجحان یہ ہے کہ اس کتاب کی ہر جلد کا علیحدہ نام تھا۔ جو کسی نہ کسی غزنوی بادشاہ کے نام کے ساتھ منسوب تھی۔ اس کتاب میں انیس سال کے واقعات کو بند ہیں۔ زمانے میں اس کتاب کی پانچ جلدیں محفوظ ہیں اور وہ بھی ناقص حالت میں ہیں۔ یہک پہنچی ہیں۔ اس کی دوسری تصانیف میں مقامات ابو الفضل ہیں۔ "زینۃ الکتب" ہے۔

بیہقی، ابو جبر احمد بن الحسین (۲۶۴ھ - ۳۵۰ھ - ۹۶۶ء - ۱۰۰۹ء) ایک محدث اور شافعی فقیہ۔ آپ بیہقی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تحصیل علم کی خاطر بہت سے ملکوں کا سفر کیا اور ایک سو کے قریب شیوخ سے استفادہ کیا۔ حدیث ابوالحسن محمد بن الحسین، الحاكم ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ اور دیگر اساتذہ سے پڑھی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد غزنی کے دارالعلوم میں ایک ارچے عہدے پر فائز رہے۔

"پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شمار ہوتی ہیں" عہدوں کے سچے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں" آنحضرتؐ نے فرمایا: "بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے۔ جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔" (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا: "جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے۔ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اسے اختیار ہے جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔" (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

ایک حدیث میں عورت کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

آنحضرتؐ نے فرمایا: "عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اس لئے کہ وہ پس سے پیدا کی گئی ہیں جو ٹیڑھی چیز ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی چیز اوپر کا حصہ ہے اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کو ٹوڑ دے گا اور اپنے حال پر چھوڑ دے گا تو اس کا ٹیڑھا پن دور نہ ہوگا۔ اس لئے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہی مناسب ہے۔" (مشکوٰۃ: باب النکاح)

ایک اور حدیث میں فرمایا: "کامل مومن وہ ہے جس کا خلق اچھا ہو اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے اچھی طرح پیش آئے۔" (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

ایک مسلمان ایک وقت میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو، تین، چار چاہے سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔" (۴: ۳)

آنحضرتؐ کا ارشاد ہے: "جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔" (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

آنحضرتؐ نے جس وقت وفات پائی اس وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں تھیں۔ اور ان میں سے آٹھ کی باری مقرر تھی (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا کہ بیوہ عورت کے بعد جب کوئی شخص کنواری عورت سے نکاح کرے تو سات روز تک کنواری بیوی کے پاس رہے اور پھر باری مقرر کر دے اور جب کنواری کے بعد کسی بیوہ سے شادی کرے تو تین دن اس کے پاس رہے اور پھر باری مقرر کر دے۔ (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

ایک موقع پر آپؐ نے شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم چنو تو اسے بھی پہناؤ۔ اس کے منہ پر نہ مارا کرو اور برا نہ کہو۔ اور علیحدگی اختیار نہ کرو مگر گھر کے اندر۔" (مشکوٰۃ: کتاب النکاح)

ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا: "اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا عورتیں اپنے شوہروں پر غائب ہو گئی ہیں ان کی جرات و دلیری بڑھ گئی ہے۔ آپؐ نے بیویوں کو مارنے کی اجازت عطا فرمادی۔ اس کے بعد بہت سی عورتیں آنحضرتؐ کی بیویوں کے پاس جمع ہوئیں اور اپنے خاندان کی شکایتیں کیں تو آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا میری بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں

باسے میں ہیں۔ دوسری تصانیف میں مناقب الشافعی، کتاب الاسماء والصفات، کتاب معرفۃ السنن والاثار اور کتاب المدخل خاص طور پر مشہور ہیں۔

پندرہ کے آخری حصہ میں نیشاپور میں سکونت اختیار کر لی۔ تدریس حدیث اور اپنی کتابوں کی نقل کرانے میں مصروف ہو گئے۔

آپ کے باسے میں ایک بات عام طور پر مشہور ہے کہ ممتاز محدث ہونے کے باوجود آپ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی تالیفات سے واقف نہیں تھے۔

آپ نے نیشاپور میں وفات پائی۔ بعد میں آپ کی میت کو بہق لایا گیا اور خسرو جرد میں دفن کیا گیا۔

آپ ایک زائد کامل اور قانع بزرگ تھے، حدیث کے ضمنی فنون اور علم رجال سے خوب واقف ہونے کی وجہ سے آپ حدیث پر بحث کرنے میں خوب مہارت رکھتے تھے۔

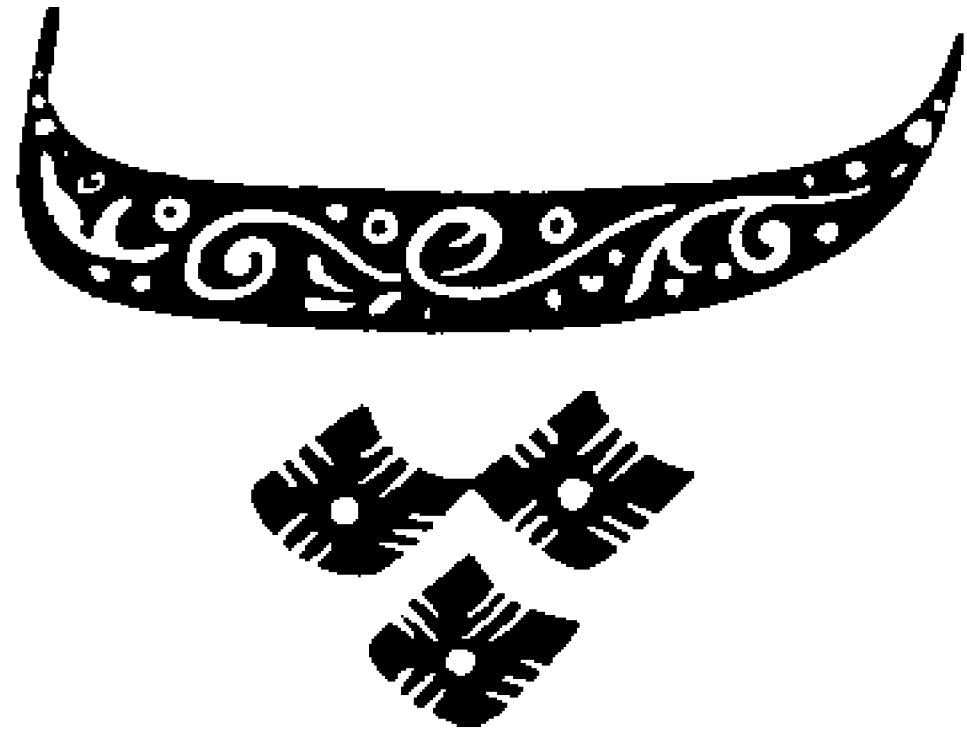
دوسری قابل قدر کتاب "المبسوط" ہے جس میں آپ نے امام شافعیؒ کے اصول فقہ جمع کئے ہیں۔ اور جو اس قدر جامع ہے کہ بعد میں اس موضوع پر کسی کو قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

آپ کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ جن میں کتاب السنن الکبریٰ و صغریٰ، دل میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہے۔ تناسیب ترکیب اور عمدگی کے لحاظ سے آپ بے نظیر کتاب ہے۔ اس میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ اکثر احکام کے

(۴۹۹ھ/۱۱۰۶ء - ۵۶۵ھ/۱۱۷۰ء) ابو الحسن علی بن زید بہقی، ظہیر الدین ایک ایرانی مصنف۔ سبزہ دار میں جو بہق ضلع کا انتظامی مرکز تھا پیدا ہوا۔ اس کا خاندان پہلے سے ممتاز اور معزز چلا آ رہا تھا۔ جس کے افراد الحاکمی کا لقب اختیار کرتے تھے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم نیشاپور اور مرو میں حاصل کی۔

اور زندگی کا بیشتر حصہ خراسان میں گزارا۔ وہ کچھ عرصے کے لئے یہین کا قاضی بھی رہا۔ لیکن جلد ہی اس عہدے سے مستعفی ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اس نے الجبرا اور علوم نجوم کا مطالعہ بھی کیا۔

وہ ایک کثیر التعداد کتب کا مصنف تھا بقول یا قوت اس نے ستر سے زائد کتب تصنیف کی تھیں۔ اس کی مشہور تصانیف میں تاریخ بہق، صوان الحکماء کا تہذیبی (عربی)، جوامع الاحکام (جو فقہی علم نجوم پر فارسی زبان میں ہے) ہیں۔

بھی مقرر تھے۔ مختلف گناہوں کی معافی کے لئے الگ الگ قیمتیں مقرر تھیں۔ مثلاً اسقاط حمل کے لئے ۳ شلنگ، عدالت میں جھوٹی گواہی کے لئے ۱۰ شلنگ، چوری ۲ شلنگ، عصمت دری کرنے پر ۶ شلنگ، زنا اور قتل پر ۱۰ شلنگ، لونڈی رکھنے پر ۱۰ شلنگ۔

معافی نامے میں جو عبارت درج ہوتی تھی، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ان میں لکھا ہوتا تھا :-

”تم پر خداوند یسوع مسیح کی رحمت ہوا اور وہ اپنے مقدس رُوح سے تمہیں

آزاد کر دے۔ میں اس کی، اور اس کے بابرکت شاگرد پطرس پاپا کے درختوں

پوپ کی اس سند کی رُو سے، جو انہوں نے مجھے عطا فرمائی ہے، تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے کلیسا کی تمام ملامتوں سے خواہ وہ کسی شعلی کی ہوں، تمہیں

مٹا دے گا۔ ایک گناہ، محدود شکنی اور زیادتی سے خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، تمہیں

شدید کیوں نہ ہوں، میں تم سے وہ سزا بخش دیتا ہوں، جو تمہیں آگ کے آگے لے کر

پاداش میں جہنم میں ملنے والی تھی۔ تاکہ تم جب مروت و جہت کے دروازے پر پہنچو،

اور جنت کی راہیں کشادہ ہوں، باپ شہید اور رُوح القدس تمہیں سداۓ ہمیشہ

پاپائیت کی رُوح سے پادری تمام غلو سے رہنمائی دیں۔ انہیں شکر ادا کرو۔

اجازت نہیں ہوتی۔ آج بھی رومن کیتھولک پوپ چارلس دسویں نے اپنے

پاپائیت کا خاتمہ کرنے کے لئے جہاں سیاست والوں، درمل فروشوں کے

کوششیں کیں، وہاں خود اہل مذہب بھی مخالفت پر اُتر آئے۔ یہیں کے کچھ

ختم کرنے کے لئے کئی تعلیمی میدان میں آئے۔ ان میں دہلی میں مدرسی

چودھویں صدی کے جان لوہر اور جان وائی ٹکٹ اور سوانہ میں محمد علی قادیانی

قابل ذکر ہیں۔ مارٹن لوتھر ان سب میں نمایاں اور انقلابی حیثیت کا مالک ہے۔

جس نے وہ روم گیا اور اس نے پوپ کی زندگی کا حال و صورت قریب سے دیکھا۔ وہ کسی

مذہبی پرست یا پوپ کے رومانی قوت کا مالک نہیں۔ چنانچہ واپس آئے پوپ نے پوپ

کی زبردست مخالفت شروع کر دی۔ ۱۵۱۷ء میں اس نے پوپ کے معافی نامے

کے انتیبارپشنڈیزمکے پس منظر کی ۹۵ شکایات پر پوپ لوتھر کے جوابات سے وقت بے وقت

چکا تھا۔ اس سے ایک تھما بن گیا۔ پاپائیت کے حامیوں نے لوتھر کو قید کر دیا۔

کے بعد اس نے رہبانیت ترک کر کے شادی کرنی اور اس عتہ دہی میں ایک نیا مذہب

پاپائیت قسطنطین عظمیٰ نے عیسائیت کو روم کا سرکاری مذہب قرار دیا تو رومی حکومت مقدس حکومت بن گئی۔ اور کلیسا کا انتظام پانچ پادریوں (سیریری آرچ) کے ہاتھ میں آ گیا۔ جنہیں پوپ کہا گیا۔ مغرب میں روم اور مشرق میں قسطنطنیہ (استنبول) کا پوپ اہم تھے۔ ان کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو گئی تو ۱۰۵۴ء میں دونوں کلیسا الگ ہو گئے۔ مغرب میں رومن کیتھولک اور مشرق میں یونانی کلیسا دو الگ اداروں کی حیثیت سے وجود میں آئے۔

پوپ گرگوری اول (۵۹۰ تا ۶۰۴ء) نے رومی کلیسا کو مستحکم بنیادوں پر استوار

کرنے کے بعد پاپائیت نظام کو اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ پورا یورپ پوپ کے دائرہ کار

میں آ گیا اور اسے دینی و دنیاوی امور میں غیر محدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ اس

کی نامزدگی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ اس کا ہر نقطہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔

ڈیوڈ فاؤرنگھم لکھتا ہے کہ پاپائیت کلیسا پر بری طرح چھائی ہوئی تھی اور سیاست

پر جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ دونوں آزادی اور حریت کے جانی دشمن تھے۔ ظاہراً

دونوں میں زبردست مشابہت تھی۔ عوام کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ان کے سروں

پر مذہبی عہدیداروں کا ایک لمبا سلسلہ مسلط تھا، جو علاقائی اسقف سے لے کر پوپ

تک جا پہنچتا تھا۔ پوپ خود کو پطرس کا جانشین اور حضرت عیسیٰؑ کا نائب مانتا تھا۔

اس کا اقتدار ربانی تسلیم کیا جاتا ہے۔

پاپائیت کے منظم کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے پوپ کی مخالفت کرنا شروع

کر دی۔ کچھ نے تو مذہبی یکس دینے سے انکار کیا اور تعلیم یافتہ طبقے نے ان کتابوں کا

مطالعہ شروع کر دیا۔ جن کا مطالعہ پوپ نے ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ پوپ نے

انہیں باغی قرار دے کر انہیں درواک سزائیں دیں۔ اکس سے کلیسا کے خلاف نفرت

اور بھی بھڑک اٹھی۔

سب سے زیادہ مخالفت پوپ لوی دوم کے جاری کردہ معافی ناموں کی خدو

فروخت کے سلسلے میں ہوئی۔ لوی سوم ایک عالی شان گرجا بنا چاہتا تھا جس کے

لئے زرخیز کی ضرورت تھی۔ اس رقم کے جمع کرنے کے لئے اس نے معافی ناموں

کی فروخت کا طریقہ رائج کیا۔ ان معافی ناموں کو نہ صرف پادری فروخت کرتے تھے

بلکہ تاجروں نے باقاعدہ طور پر ان کی ایجنسیاں قائم کر رکھی تھیں۔ گناہوں کے نرخنامے

پروٹسٹنٹ وجود میں آگیا، جو پاپائیت اور رومن کیتھولک کا زبردست مخالف تھا۔
عوام تو پہلے ہی پاپائیت سے نالاں تھے۔ چنانچہ بہت جلد رومن کیتھولک کی
جرئیں اکھڑنے لگیں۔ جسے دیکھتے ہوئے اس فرقے میں بھی اصلاح کی کوششیں کی
جانے لگیں۔ نتیجتاً پاپائیت کمزور پڑتی چلی گئی۔

دوہتر کے بعد دیگر مصلحین میں سوئزر لینڈ کے مل رچ زونگلی اور فرانس کے جان
کالون کا ذکر ضروری ہے۔ کالون کے عقائد نے توانائی اختیار کر بالکل ختم کر دیا اس
کا کلیسا اصلاح یافتہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سکاٹ لینڈ اور انگلستان میں بھی اصلاح
تزامیم کی بہت سی کوششیں ہوئیں۔ جس سے بہت سے کلیسا وجود میں آئے۔ جن کی وجہ
سے عیسائیت میں قدیم پاپائی نظام تقریباً مغلوب ہو کر رہ گیا۔ (نیز دیکھئے پادری پولپ)

فادر، باب، بڑا، بزرگ۔ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا، کلیسا کی نظام میں شپ
پادری کا ماتحت ہوتا ہے۔ اس کے فرائض میں عبادات، انجیل مقدس کی تبلیغ اور
مذہبی رسومات کی ادائیگی شامل ہوتی ہے وہ دیگر سماجی تقاریر میں کلیسا کے نمائندے کی
حیثیت سے شرکت ہوتا ہے۔ رومن کیتھولک کلیسا میں پادری عموماً بچہ کنوارا رہتا ہے۔ اس
نے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جبکہ مشرقی کلیسا میں پادری پر شادی
لازمی ہوتی ہے۔ لیکن آرمینوڈکس اور قدامت پسند کلیساؤں میں پادری زندہ
ہونے پر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ (نیز دیکھئے پاپائیت، پولپ، عیسائیت)

مذہب زرتشت کے قدیم ایرانی پیرو۔ آتش پرست۔ پارسیوں کا اصل مسکن
پارسی ایران تھا۔ ان کی مذہبی کتاب زند ہے۔ یہ لوگ ثنویت کے عقیدے کو
اپنا سے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی اور برائی کے دو علمندہ خالق ہیں۔ نیکی کے
خالق کو وہ یزدان اور برائی کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں۔ وہ آگ چاند، سورج اور
ستاروں کو یزدان کے محنت منظر قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے عبادت گاہوں
میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے۔

پارسی اپنے مہروں کو زمین میں دفناتے ہیں نہ ہی آگ میں جلاتے ہیں
بلکہ ایک اونچی عمارت پر رکھ دیتے ہیں۔ جہاں جانور انہیں اپنی خوراک بناتے ہیں
دینا بھی پارسیوں کی کل تعداد دو لاکھ کے قریب ہے۔

جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو پارسیوں نے جزیرہ دینا منظور کر لیا۔ مسلمانوں
نے انھیں نجس کا نام دیا۔

ان میں سے گذشتہ تیرہ صدیوں میں اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ کچھ
ہندوستان بھاگ آئے۔ کچھ لوگ اب بھی فارس میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ کراچی، پونا،
ممبئی، سورت میں آباد ہو گئے۔ ان کی سب سے زیادہ تعداد سورت میں مقیم ہے
یہ لوگ تجارت پیشہ ہیں۔

جب انگریزوں نے ہندوستان میں اگر سورت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی
تو اس وقت ان کے گماشتے دو پارسی ہی تھے۔ اور جب انگریزوں نے لاہور، کانگ
شنگائی اور کینٹن کو اپنے زیر اقتدار کر لیا تو پارسیوں کی ایک بڑی تعداد ان علاقوں میں
بحیثیت سوداگر پہنچی اور حزب دولت گمانی۔

پارسی نافع عامہ کے کاموں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پاک و ہند میں
بھی یہ لوگ امیر کسیر ہیں اور بڑے بڑے کاروبار کے مالک ہیں۔ (نیز دیکھئے آتش پرستی)

پاسبان اوغلو ۱۱۵۸ھ / ۱۷۵۸ء - ۱۸۵۸ء / ۱۲۲۱ھ / ۲۶ جنوری ۱۸۵۸ء

عثمان بن عمر آغا، ودین کا ایک باغی پاشا۔ آہالی وطن بوسنہ و ہرزیگو
م تھا۔ اس کے دادا پاسبان آغا کو ۱۷۳۹ء میں آسٹریا کے خلاف جنگی خدمات کے صلے
میں بلغاریا میں ودین کے پاس دو گاؤں ملے تھے۔ عثمان کا باپ عمر آغا ان کا موروثی
زمیندار ہونے کی وجہ سے سرکردہ لوگوں میں سے تھا لیکن اس کی سرکشی کی وجہ سے
وہاں کے گورنر نے اسے قتل کر دیا تھا۔ عثمان اپنی جان بچا کر البانیا کی طرف بھاگ کھڑا
ہوا لیکن ۱۷۸۸ء کی لڑائی میں اس نے ایک رضا کار کی حیثیت سے حصہ لیا اور وطن
واپس آگیا۔ دوسری بار ودین کی طرف پلٹ آیا جہاں سے اس نے اپنے ساتھیوں کی
معیت میں افلاق اور سر بیا پر حملے شروع کر دیئے۔ جب سلطان نے اسے اس کی
اس حرکت پر سزا دینا چاہی تو اس نے اطاعت کا جوا اپنے سر سے اتار کر پہاڑوں میں
پناہ لے لی اور اپنی جماعت کی مدد سے ودین کو فتح کر لیا اور اس صوبے کا
حاکم بن بیٹھا۔

۱۷۹۵ء میں اس نے بلغراد کے حاکم پر حملہ کیا۔ کیونکہ یہ سلیم ثالث کی اصلاحات
کا حامی تھا۔ باب عالی نے پاسبان اوغلو کے مقابلے کے لئے کئی فوجیں بھیجیں جو ناکام
رہیں۔ چنانچہ صلح کی بات حیت شروع ہوئی۔

باب عالی نے چونکہ ودین کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا اس لئے اس نے ودین
کے حاکم کو شہر سے نکال باہر کیا اور مشرق میں بلغاریا کے کئی شہروں پر اس کی فوجیں قابض
ہو گئیں لیکن درنا میں ان فوجوں نے شکست کھائی۔

۱۷۹۸ء میں باب عالی نے حسین پاشا کی زیر قیادت ایک لاکھ سپاہیوں پر مشتمل
فوج پاسبان اوغلو کے مقابلے کے لئے بھیجی۔ جب یہ فوج شہر کو فتح نہ کر سکی اور اسے
کافی نقصان اٹھا کر واپس ہونا پڑا تو باب عالی نے اس شکست اور نپوٹین کے حکم مصر
سے مجبور ہو کر پاسبان اوغلو سے برائے نام صلح کر لی۔

اگرچہ باب عالی نے پاسبان اوغلو کے تمام پچھلے قصور معاف کر دیئے تھے۔
لیکن اس نے ۱۸۰۳ء میں پھر باب عالی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ۱۸۰۴ء میں سر بیا
والوں کی بغاوت کی وجہ سے ترکوں کی توجہ اس کی جانب سے ہٹ گئی۔ ادھر پاسبان
اوغلو کو خزا اپنے مقبوضہ علاقے کے مغربی حصے میں پٹنرڈ کی شورش کو فرو کرنے کے
لئے لڑنا پڑا۔ ۱۸۰۹ء میں روسی فوجیں ڈینیوب کے بائیں کنارے پر نمودار ہوئیں تو
پاسبان اوغلو نے اپنی خدمات باب عالی کو پیش کیں۔ لیکن جب باب عالی نے اس
کی خدمات کو ٹھکرا دیا تو اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ روس اور سر بیا کے متحدہ حملوں
کے خلاف صرف اپنے ملک کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اس عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا
پاسبان اوغلو ایک قابل اور دور بین شخص تھا۔ چنانچہ ان چیزوں کے ساتھ
سلطنت عثمانیہ کی کمزور حالت نے بھی اس کی قسمت یادری کی۔

آچے کے شمال ساحل پر جو سائرا میں واقع ہے ایک ضلع۔ یہ علاقہ مشرق
پاسے میں دریائے جمبو آچے سے شروع ہو کر مغرب میں دریائے پاسے کے
دوسرے کنارے تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلا علاقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہے
ہر ریاست کا ایک سردار ہوتا ہے۔

آچے کا شہر قرون وسطیٰ میں ایک بحری تجارتی راستے پر واقع تھا جو ہندوستان
سے چین کو جاتا تھا۔ یہاں اسلام اسی راستے سے ہندوستان سے آیا اور اس نے
اس ساحل پر اپنے مضبوط قدم جما لئے۔ یہ جزائر مشرقی الہند میں اسلام کا پہلا قدم
م تھا۔ پاسے کسی زمانے میں مشرقی ایشیا کی ایک مشہور مملکت تھی۔ الملک الصالح
جس نے ۱۲۹۷ء میں وفات پائی۔

سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر مناصب کی یہ ترتیب ختم کر دی گئی اور جمہوریہ ترکی نے پاشا کا لقب صرف اہل فرج کے لئے رہنے دیا۔ لیکن ۱۹۲۴ء سے فرج یں

پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی آبادی ہزاروں میں (۱۹۹۱ء)

۱۰۳	قصور	۷۷	اسلام آباد
۲۴۶۹	کراچی	۱۳۲	بہاولپور
۱۵۶	کوئٹہ	۲۷۳	پشاور
۱۰۰	گجرات	۱۳۶	جھنگ
۲۶۶	گوجرانوالہ	۹۲۴	حیدرآباد
۲۱۴۸	لاہور	۹۱۵	راولپنڈی
۸۲۰	لاہور	۱۱۵	ساہی وال
۱۰۹	مردان	۲۰۳	سرگودھا
۵۴۴	مٹان	۱۵۹	سکسٹر
۱۰۹	واہ	۲۱۲	سیالکوٹ

کے ذریعے ان علاقوں کو زیرِ بنایا جا رہا ہے۔ سطح مرتفع کوہستان نمک کے شمال میں پوٹھوہار کوہ سلیمان کے مغرب میں بلوچستان میں واقع ہے۔ پوٹھوہار کا علاقہ راولپنڈی، جہلم اور کیبلپور کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ بارانی ہے۔ یہاں مٹی کا تیل، کوئلہ اور دیگر ایسی معدنیات ملتی ہیں۔ بلوچستان کی سطح مرتفع سخت اور خشک پہاڑی ہے۔ اس کے عین وسط میں نمکین جھیل ہے۔ سارا علاقہ بجز ہے۔

پشاور سے بنگال کے علاقے کو زیرِ نگین کر لیا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک نے خاندان غلاماں کی بنیاد رکھی، جو تقریباً انتی سال چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے آخری رجب میں محمد غوری کی قیادت میں ترکوں اور افغانوں نے مغربی سرحدوں پر حملہ شروع کیا اور تیرہویں صدی کے آغاز میں تک قائم رہی۔

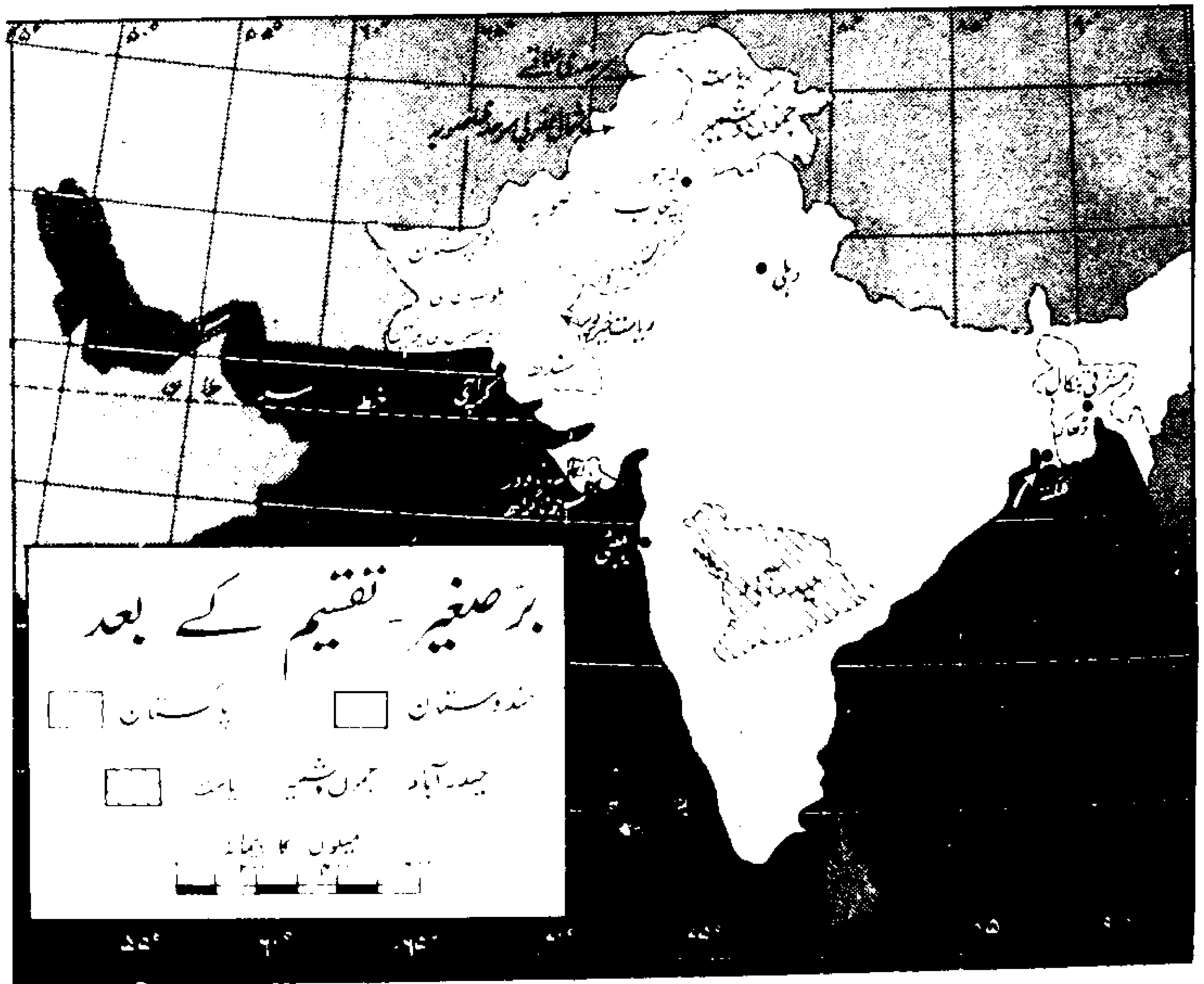
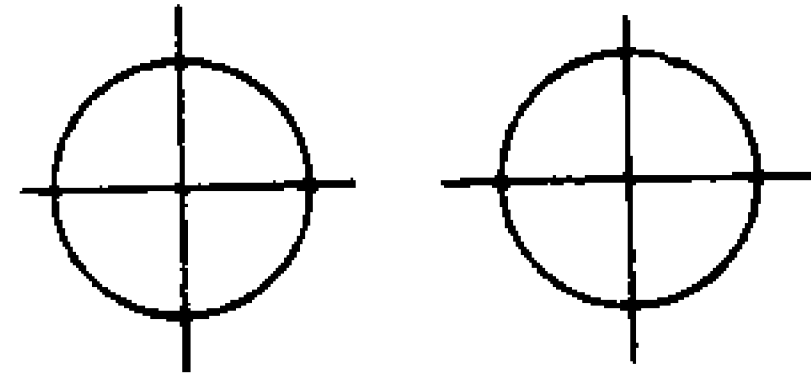
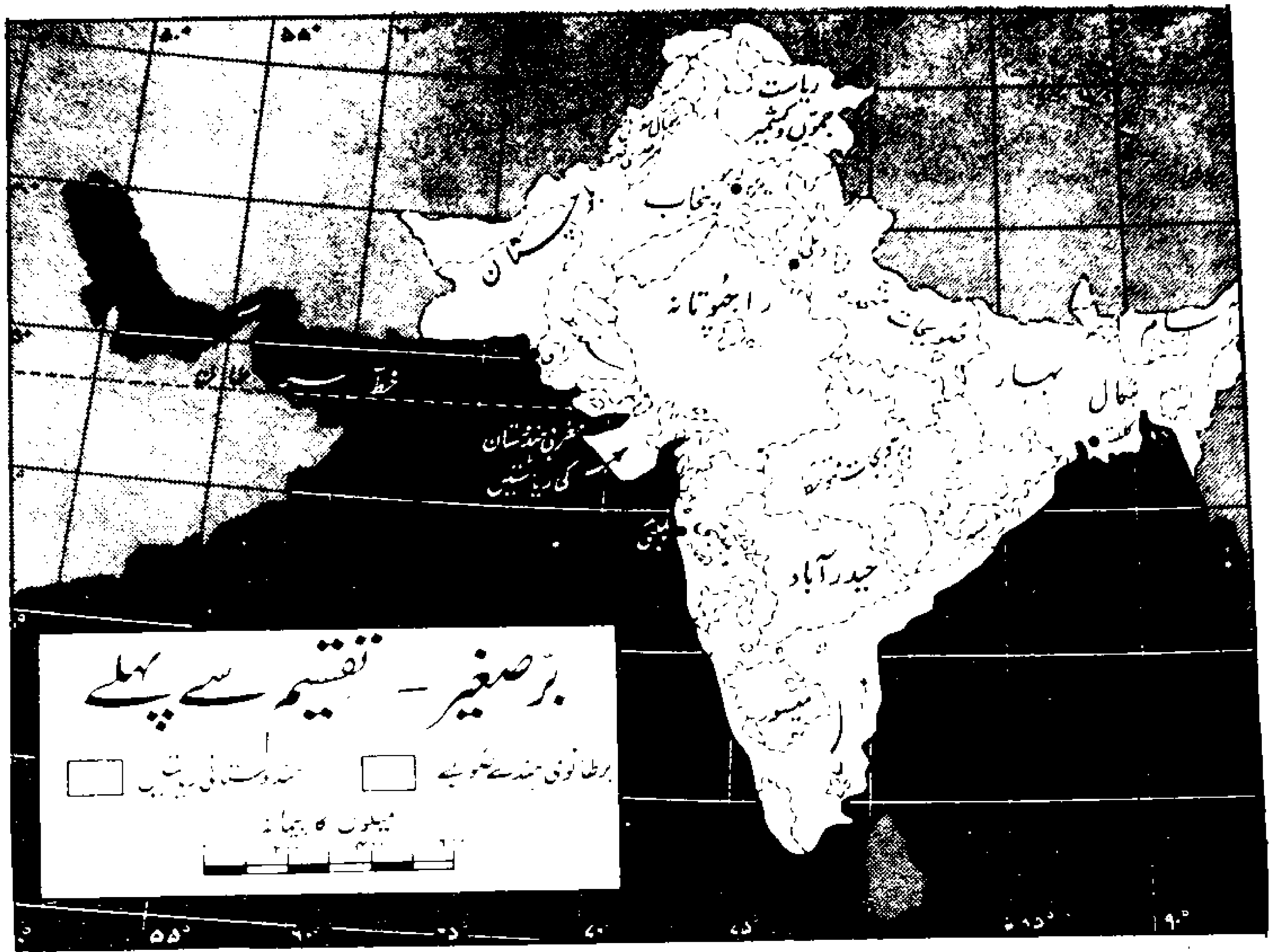
ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی کے شروع میں سلطان ایبک کے زمانے میں محمد بن بختیار خلجی نے بنگال کو فتح کیا، خاندان غلاماں کے بعد خلجی آئے اور ان کے بعد تغلق برسرِ اقتدار آئے۔ اس خاندان کا بانی غیاث الدین تغلق تھا۔ جس نے بنگال پر چڑھائی اور مشرقی صوبوں کو اس سرزمینِ سلطنت میں شامل کیا۔ سادات خاندان اور پھر ایک مستقل اور مضبوط حکومت مغلیہ خاندان نے قائم کی۔ بابر اس خاندان کا بانی تھا اس کے بعد اس کا بیٹا جلالی تخت نشین ہوا۔ لیکن وہ سارا عرصہ اپنے بھائیوں سے لڑتا اور ان کی بغاوتیں فر د کرتا رہا۔ اس عرصے میں شیر شاہ سوری نے جو افغان تھا۔ حکومت حاصل کر لی اور ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دیا۔ یہ اچھا مسلمان بادشاہ تھا لیکن پانچ سال کی قلیل مدت حکومت کی اور اس مختصر عرصے میں سارا شمالی ہندوستان زیرِ نگین کر لیا۔ اس کے بعد اس کے فرزند اور بہتر ثابت نہ ہوئے۔ اس دوران میں ہمایوں نے صفیول کی مدد سے جو ایران پر حکمران تھے، حکومت حاصل کی۔ اس کے بعد اکبر کم سن میں ملک کا فرمانروا بنا۔ اس نے ایک عجیب و غریب دین نکال کھڑا کیا۔ اور اسے دین الہی کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے اس الحاد کو ختم کرنے کے لئے حضرت مجددِ اہلِ ثانی نے بڑی کوششیں کیں۔ جہانگیر کی پالیسیاں بدل گئیں۔ اس تحریک کا اثر شاہجہان پر بہت پڑا۔ اس نے اسلامی پالیسیاں بنائیں اس کا اثر اپنی پوری آب و تاب سے اورنگ زیب پر پڑا۔ جس نے اسلامی شریعت کے قوانین نافذ کئے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اس تحریک کا آخری امین دکن کا حکمران شیرو سلطان تھا۔

کے لئے زمین میں زندہ سماگئیں۔ عوام میں یہی روایت مشہور ہے۔ بابا خاکی کی اولاد ان خاتون کے مزاروں کی مجاور ہے ان مزاروں کے ساتھ سلاطین وقت نے کچھ اراضی بھی وقف کر دی تھی۔ یہ مزار گڑھی شاہو لاہور میں ایک قدیم ترین قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ قبرستان بی بی پاکدامن کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن تاریخی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس قبرستان کا آغاز کس زمانے سے ہوا۔

دساکا واحد اسلامی ملک، جو اسلام کے نام پر سرزمین ہندوستان میں پاکستان قائم ہوا۔ یہ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو تحریک آزادی کی ایک طویل کشمکش کے بعد معرضِ وجود میں آیا۔ قیام کے وقت اس کے دو حصے مشرقی اور مغربی پاکستان تھے مشرقی پاکستان سابق مشرقی بنگال تھا، جس کے شمال مشرق اور مغرب میں بھارت، جنوب مشرق میں برما اور جنوب میں خلیج بنگال واقع ہے۔ مغربی پاکستان سابق صوبہ جات، پنجاب، سندھ، بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور کشمیر پر مشتمل تھا۔ اس کے شمال میں چین، مشرق میں بھارت، جنوب میں بحرہ عرب، مغرب میں ایران اور شمال مغرب میں افغانستان اور روس آباد ہیں۔ دسمبر ۱۹۷۱ء کے بعد سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اور مغربی پاکستان ہی موجودہ پاکستان ہے۔ ۱۴ اکتوبر ۱۹۷۱ء کو مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو مل کر واحد صوبہ مغربی پاکستان بنا لیا گیا۔ جسے ۲۵ جولائی ۱۹۷۰ء کو نوکڑ کرچہ سے چار صوبے بنا دیئے گئے۔ اب پنجاب میں سابقہ ریاست بہاولپور، سندھ میں کراچہ اور سندھ کے اضلاع اور سرحد میں تمام شمالی ریاستیں شامل کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان کو باقاعدہ صوبہ کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ کشمیر بھی ملک ہجرت کے قبضے میں ہے۔ صرف ایک شمالی علاقہ آزاد ہے جو آزاد کشمیر کے نام سے نیم خود مختار حیثیت رکھتا ہے۔

پاکستان ایک اسلامی وفاق جمہوری پارلیمانی مملکت ہے۔ اس کا کل رقبہ ۲۱۰،۳۰۰ مربع میل (۵۴۶،۰۰۰ مربع کلومیٹر) اور آبادی ۱۹۰ ملین ۸۳،۰۰۰ ہے۔ اس میں بحرہ، کشمیر، مملکت، بلوچستان، جوناگڑھ، منادور اور سابق مشرقی پاکستان کی آبادی شامل ہے۔ آبادی کا ۱۰۸۸۰۰۰ مسلمان ہیں۔ ۵۵ ہندو، ۹۰۰۰ مسیحی ذاتیں، ۸۰۰۰ عیسائی اور ۱۰۰۰۰۰۰ دیگر ہیں۔

اپنے مثل وقوع کے لحاظ سے پاکستان تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ یہ برقی، بحری اور فضائی راستوں کے ذریعے تمام اسلامی ممالک سے ملا ہوا ہے۔ سطح کے لحاظ سے پاکستان میں بڑے طبعی خطوں، پہاڑی، میدانی اور سطح مرتفع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقہ پاکستان کے شمال اور مغرب میں واقع ہے۔ شمال کی طرف شمالی کے سلسلے واقع ہیں کشمیر، مملکت، چترال، ہنزہ، کاغان اور سوات کی خوبصورت وادیاں اسی خطے میں موجود ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے۔ ٹراسی علاقے میں واقع ہے۔ بلند پہاڑ سارا سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ جن سے نکلنے والے دریا کبھی خشک نہیں ہوتے۔ مغربی پہاڑی سلسلوں میں سرحد اور بلوچستان کے سلسلے کوہ سفید، کوہ سلیمان اور کوہ کیر پھر واقع ہیں۔ بارش کی کمی کے باعث یہ پہاڑ بجز اور بے آب و گیاہ ہیں۔ میدانی علاقہ پاکستان کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اس میں صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے علاقے آتے ہیں۔ اس علاقے میں سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس جیسے دریا بہتے ہیں۔ یہ انتہائی زرخیز علاقہ ہے۔ ہندوں اور نندوں کا بحال بچھا ہوا ہے، جو دنیا بھر میں آب پاشی کا بہترین نظام ہے۔ بہاولپور کے علاقے میں کہیں کہیں ریگستان واقع ہیں، جو سندھ کے زیریں علاقوں میں جا کر بڑی وسعت اختیار کرتے ہیں۔ تاہم نندوں

11. The following table shows the number of people who attended the concert in each age group.

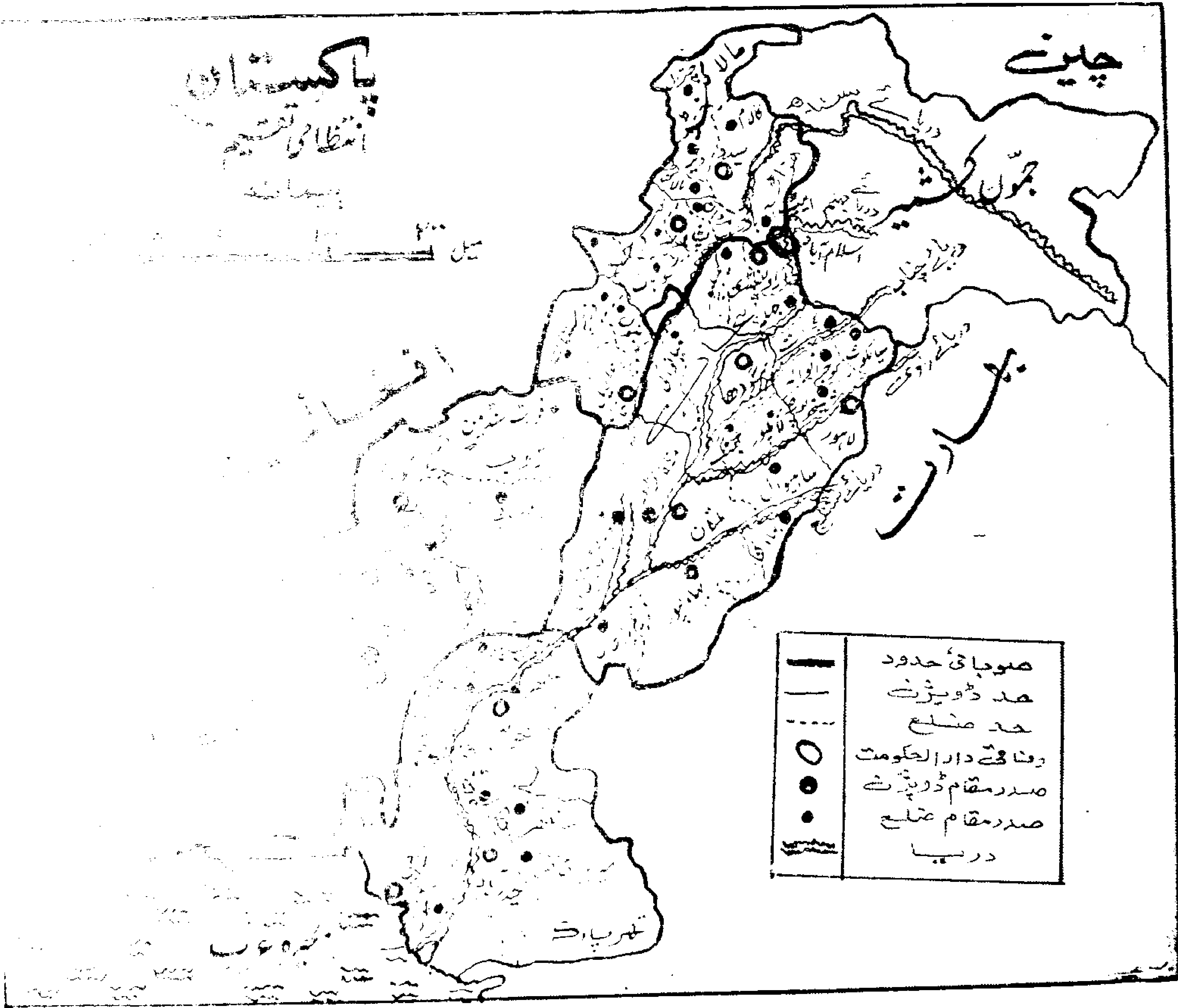
کو ایک ہی ریاست میں مدغم دیکھ رہا ہوں۔ خواہ وہ حکومت برطانیہ کے اندر رہے یا آزاد اس کے بعد ۱۹۳۱ء - ۱۹۳۲ء میں دو گول میز کانفرنسیں ہوئیں۔ جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر نے شرکت کی۔

۱۹۳۴ء میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تاہم دونوں جماعتیں نے دستور کو غیر اطمینان بخش اور ناقابل قبول ٹھہراتی رہیں۔ مسلم لیگ نے اپنا نصب العین یہ متعین کیا کہ موجودہ صوبائی سطحی خود اختیاری اور وفاقی نظام کو بدل کر جمہوری حکومت کو اختیار کی جائے۔ اور جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو تو ایک مختلف مجالس قانون ساز کے ذریعے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اہل ملک کی قومی زندگی اور ان کی فلاح و ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ وہ سری طوط کانگریس نے یہ طے کیا کہ دستور جدید کے ماتحت انتخاب میں نہ رونا دھونا ہے۔ بلکہ کانگریس پہنچ کر اس کے نفاذ کو بے اثر بنا دیا جائے۔

انتخابات میں ہندو اکثریت کے تمام صوبوں میں کانگریس کو سب سے زیادہ جگہ ملیں ان میں کسی دوسری جماعت کی مدد کے بغیر وزارتیں بن سکتی تھیں۔ تاہم اس سے قریب کانگریس رہنماؤں نے حکومت سے اس امر کی یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ اس کے

کی زیر صدارت مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں ہوا۔ جس میں مسلم لیگ کے رہنماؤں کا اختلاف دور ہو گیا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے مستقبل کے ہندوستان میں مسلم انفرادیت کے تحفظ کے لئے وہ تجویز پیش کی جو چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور جسے آزادی کے حصول تک مسلمانوں کے قومی مطالبات کی حیثیت حاصل رہی۔ اس میں ملک کے لئے وفاقی دستور صوبوں کی کامل خود مختاری، صوبائی مجالس قانون ساز میں اقلیتوں کی کافی اور موثر نیابت اور مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی جائزیت کے تحفظ، مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی ایک تہائی نیابت، ہر صوبے کی کابینہ وزارت میں مسلمانوں کی ایک تہائی نیابت، سرحد اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کے مساوی اصلاحات کے نفاذ، سندھ کی صوبہ بندی سے علیحدگی، سرکاری ملازمتوں اور ذمے دار عہدوں پر تقرر کے وقت مسلمانوں کے مناسب حصے کا لحاظ تمام سطحوں کے لئے صغیر و مذہب کی آزادی اور اسلامی تہذیب و تمدن اور تعلیم و زبان وغیرہ کی حفاظت و ترقی کا مطالبہ کیا گیا۔

۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک جلسہ الہ آباد میں ہوا۔ علامہ اقبال نے خطبہ صدارت دیا۔ جس میں علامہ نے فرمایا میں پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان

اکثریت کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ اس طرز عمل کا جواب ایک ہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو نہایت تیزی اور سرگرمی سے منظم کیا جائے۔ چنانچہ مسلم لیگ نے تنظیم کا کام پوری تندہی سے شروع کر دیا۔ اور صراحتاً اقبال نے قائد اعظم پر یہ زور دیا کہ وہ مسلمانوں کو دین کی خاطر جمع کریں۔ مسلمان سیاست کی بنا پر جمع نہیں ہوں گے اس وقت سے قائد اعظم نے دین کو سامنے رکھا۔ قائد اعظم نے اپنے نظریات بدل دیئے اور انہوں نے دین کے نام سے کام شروع کر دیا۔

۱۹۲۹ء میں جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی۔ کانگریس نے حکومت برطانیہ سے مقاصد جنگ کی وضاحت چاہی اور اس شرط پر اپنی حمایت کا یقین دلایا کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی مل جائے گی۔ مسلم لیگ نے ایک طویل قرارداد میں اعلان کیا کہ جب تک حکومت برطانیہ اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی شکایات کو دور کرنے کا وعدہ نہ کرے مسلم لیگ اس وقت تک جنگ میں حکومت برطانیہ کی حمایت نہیں کر سکتی۔

کے تحفظ کے لئے گورنروں کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ برتے نہیں جائیں گے شروع میں یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا اور ان صوبوں میں عارضی طور پر غیر کانگریسی حکومتیں قائم کر دی گئیں۔ لیکن جلد ہی اس اندیشے کے پیش نظر کہ کانگریس کے عدم تعاون سے سول فرائض کی تحریک شروع ہو جائے۔ بنگالی اور پنجاب کے سوائے تمام صوبوں کانگریسی وزارتیں قائم ہو گئیں۔ مسلم اکثریت کے صوبوں میں صوبائی نوعیت کی مضبوط اور منظم جماعتوں میں مسلم لیگ کے امیدوار بھاری تعداد میں کامیاب ہوئے اور دستور کے مطابق وزارتوں میں اہم اقلیتوں کے نمائندوں کو شامل کرنا لازم تھا لیکن کانگریس نے اس معاملے میں مسلم لیگ کو بالکل نظر انداز کر دیا اس قسم کی ناقابل عمل شرائط پیش کیں جن سے اسمبلی میں مسلم لیگ کا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ لہذا مسلم لیگ نے اکثر صوبائی مجالس میں حزب اختلاف کی نشستیں سنبھال لیں۔ اس زمانے میں نہرو نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو جماعتیں ۱۔ کانگریس ۲۔ حکومت برطانیہ ہیں۔

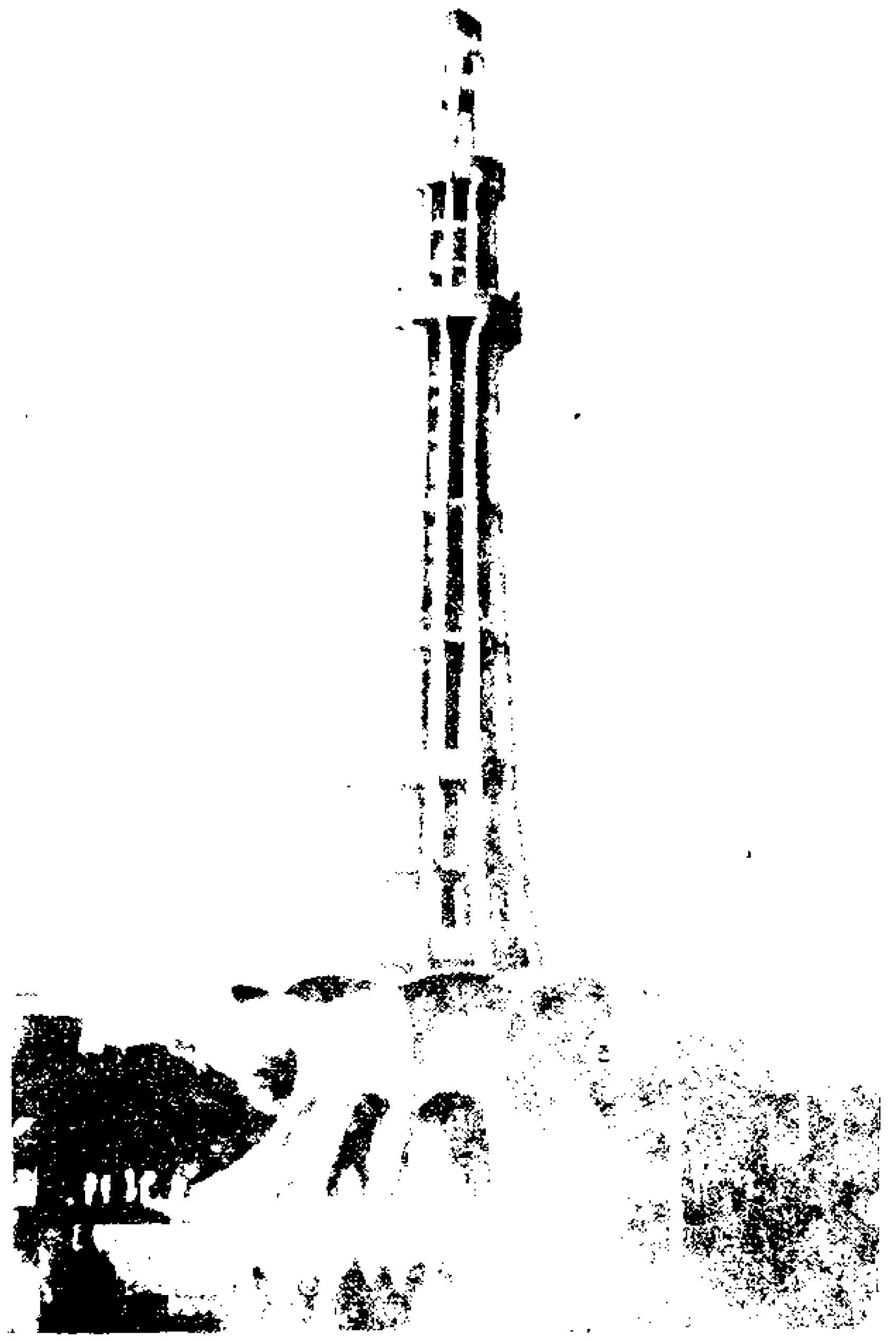
۱۸ اکتوبر ۱۹۴۹ء کو دہلی

نے حکومت کی پالیسی کا اعلان کیا جس میں بتایا گیا کہ اختتام جنگ پر ملک معظم کی حکومت ہندوستانیوں کے مطالبے کی روشنی میں اور ہندوستانیوں کی مختلف پارٹیوں، فرقوں اور مفاد کے نمائندوں اور والیان ملک کے مشورے اور تعاون سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء میں ترمیم کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہے۔ ۱۴ مارچ ۱۹۴۷ء میں کانگریس کی تمام صوبائی حکومتوں نے استعفیے دے دیئے۔ تو مسلمانوں نے یومِ نجات منایا۔ ۱۹۴۰ء کے آغاز میں انگلستان کے اخبار میں قائد اعظم کا ایک بیان شائع ہوا جس میں انھوں نے انگریزوں پر یہ واضح کیا کہ ہندوستان اور اسلام دو مختلف تہذیبوں کی بنیاد پر ہیں اور اپنے بنیادی عقائد اور طرز زندگی دونوں اس قدر مختلف ہیں جتنی کہ یورپی اقوام۔

مارچ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کا ۲۷ واں سالانہ اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی پوری طرح وضاحت کی اور اس کی روشنی میں ملک کے آئینی مسئلے کا حل تجویز کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ قومیت کی ہر تعریف کی رو سے مسلمان ایک قوم ہیں۔ اور چاہیے کہ ان کے پاس قومی وطن ہو، ان کا اپنا ملک ہو اور اپنی ریاست و دولت ہو۔

چنانچہ ۲۳ مارچ کو ایک کھلے اجلاس میں یہ قرارداد منظور ہوئی۔ جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد کے منظور ہوتے ہی کانگریس اور اس کی ہمنوا جماعتوں کی طرف سے مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ مخالفین کہتے تھے کہ ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہے اور ناقابل تقسیم ہے اکثر ہندوستانی مسلمانوں کے اجداد ہندو تھے۔ اور تبدیل مذہب سے ان کی قومیت نہیں بدل سکتی۔ مسلم لیگ کی طرف سے ان اعتراضات کے بڑے مدلل جوابات دیئے گئے۔ قائد اعظم نے جون ۱۹۴۰ء میں دہلی وائسٹرائے سے ملاقات کی اور اس پر زور دیا کہ حکومت مسلمانوں کی مرضی کے خلاف کوئی آئینی تجاویز پیش نہیں کرے گی۔

اس زمانے میں اتحادیوں کو جرمنی کے مقابلے میں بے درپے پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور برطانوی حکومت ہندوستان سے ہر ممکن امداد کی غلامی تھی۔ چنانچہ ۱۹۴۲ء میں حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے منصفانہ اور مکمل حل کے لئے سرسٹیفورڈ رپورٹ کو خاص تجاویز دے کر بھیجا جو دو حصوں پر مشتمل تھیں۔ ان تجاویز کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے رد کر دیا۔ کانگریس نے جنگ عظیم کی مصیبت سے غائب ہونے والے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ اس تحریک سے الگ تھلک رہی کیونکہ اس تحریک نے متشددانہ شکل اختیار کر لی تھی۔ اسی دوران میں مسلم لیگ نے مسلم اکثریت

میدان پاکستان بیاں دنگار ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء

اس طرح اس نے نہ صرف مسلم لیگ بلکہ مسلمانان ہند کے جداگانہ قومی وجود سے ہی انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے جواب دیا کہ نہیں، تیسری پارٹی مسلمان اور مسلم لیگ ہے اور کانگریس کو کوئی بھی مسلمانوں کی پانچ نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا۔ کانگریسی وزارتیں قائم ہوتے ہی پھر کئی شروع ہو گئی اور یہاں تک مسلمانوں کے خلاف کانگریسی حکومت نے سرکاری عمارتوں پر کانگریس کے جھنڈے لہرائے۔ بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا تعلیم کے میدان میں درودِ حاکم اور درودِ مندر سکیم نافذ کرنے کی کوشش کی اور دھرم شیعہ بے دخل کیا جانے لگا۔ الغرض ہمس نے بڑے اہتمام سے مسلمانوں کو یہ محسوس کرایا کہ ان کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور انہیں اس ملک میں

تاکہ اس کی نئی حکومت قائم رہی نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس فارمورے پر عمل کرتے ہوئے مشرقی پنجاب، دہلی اور شمالی برہمن کو مسلمانوں سے خالی کرنا شروع کر دیا۔

نیامکت زیادہ تر ان حصوں پر مشتمل تھا، جو انگریزوں کے دور میں صنعتی طور پر پس ماندہ تھے۔ عہد بندی کمیشن کے صدر ریڈ کلک نے مسلم اکثریت کے بعض اہم علاقے بھارت کو دے دیے۔ بھارت کی کشمیر پر بالا دستی قائم کرنے کے لئے اس سے ملحقہ ضلع گورداسپور اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبری میڈیکل کس جو فیروزپور اور ماہر پور میں تھے۔ جہاں سے پاکستانی علاقوں کو اپنی فراہم ہوتا تھا بھارت کے حوالے کر دیئے تو بانی کا جھگڑا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔

جب پاکستان بنا تو وسطی ہند کی فوج بھی دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم ہوئی۔ جو فوجیں پاکستان کے حصے میں آئیں اس وقت وہ یا تو بھارت میں تھیں یا برہمن ملکوں میں منتعین تھیں۔ پاکستان کی یہ مجبوری دیکھ کر بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر اس پر قبضہ کر لیا اور پاکستان منہ دیکھتا رہا۔

اس میں شک نہیں کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی اسے گونا گوں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر خوش قسمتی سے اہل وطن کو بابائے قوم کی قیادت میسر تھی۔ سب سے اہم مسئلہ کشمیر پر بھارت کے حملے سے پیدا ہوا۔ آزادی کے بعد قائد اعظم کو زندہ رہنے کی جہت کم مہلت ملی تاہم انہوں نے اس قلیل مدت میں بھی وطن عزیز کے بہت سے مسائل اپنی دوراندیشی سے حل کر دیے۔ یکم جولائی ۱۹۴۷ء کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ ۱۱ ستمبر ۱۹۴۷ء کو قائد اعظم اپنے ملک حقیقی سے جاملے۔

قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین کو مرکزی وزارت نے نیا گورنر جنرل منتخب کیا۔ یقیناً علی خان اگرچہ قائد اعظم کے زمانے ہی سے وزیر اعظم تھے لیکن عملی طور پر نسق قائد اعظم کی وفات کے بعد ہی یاقوت علی خان کے ہاتھ میں منتقل ہوا۔ وہ پارلیمانی حکومت کے ماحول کے لئے طبعا موزوں تھے۔ اس سے پہلے وہ مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے دو ہی روز بعد ۱۳ ستمبر ۱۹۴۷ء کو جب سارے اسلامی ممالک میں صفت تمام بکھی ہوئی تھی۔ پنڈت نہرو کی ہدایات کے تحت بھارتی فوجوں نے حیدرآباد پر حملہ کر دیا اور نظام حیدرآباد کی علی حل بھگت کے تحت مسلمانوں کی ایک بڑی بدولت سلطنت پر قبضہ کر لیا۔

دستور ساز اسمبلی کی قرارداد مقررہ سے ہوئی۔ جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت اسلامی ہوگی اور اس کے آئین و قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ خواجہ صاحب کے دور میں بہت سے ممالک سے دوستانہ تعلقات استوار ہوئے اور ان تمام ممالک کے سفارت خانے پاکستان میں قائم ہوئے۔

جولائی ۱۹۵۱ء میں آغا خان بھارت کی فوجوں کا بیشتر حصہ پاکستان کی سرحد پر جمع ہو گیا۔ فقط ماتقدم کے طور پر پاکستان افواج نے بھی نقل و حرکت شروع کی اور اپنی سرحدوں کے قریب معمولی مقدار میں کیمپ لگا دیے۔ جنگ سر پینڈو لائی نظر آتی تھی۔ مگر حکومت کے پاکستان کے تدبیر کے باعث جنگ رگ گئی۔

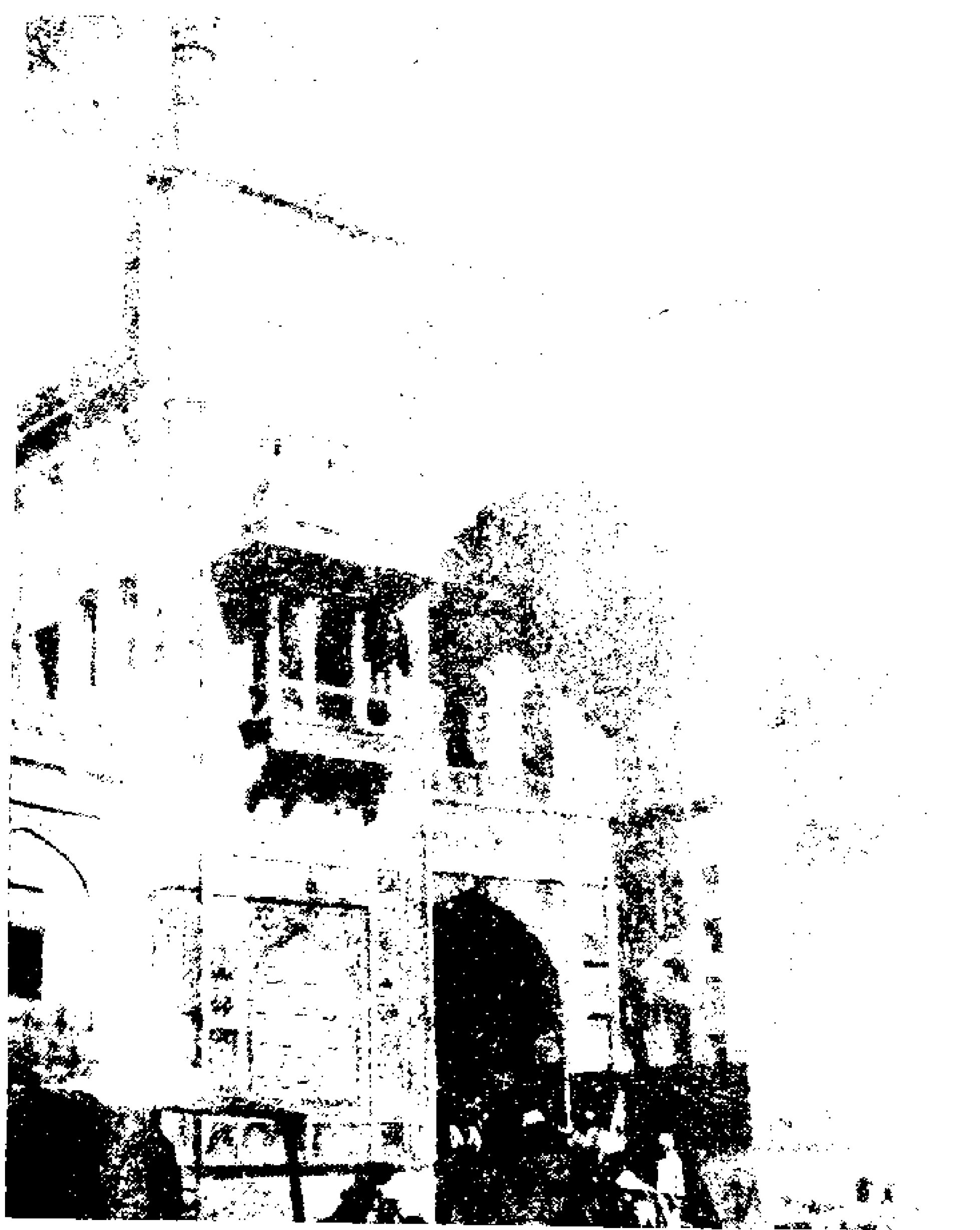
۱۹ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو وزیر اعظم پاکستان یاقوت علی خان کو راولپنڈی کے ایک جلسہ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو یاقوت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین نے اپنی کابینہ کے مشورے پر گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزارت عظمیٰ کے فرائض سنبھال لئے اور ان کی جگہ پاکستان سے وزیر خزانہ ملک غلام محمد گورنر جنرل مقرر کئے گئے۔ خواجہ ناظم الدین اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے بطور سربراہ حکومت زیادہ کامیاب نہ ہو سکے ان کے عہد میں ملے کی کمی پیدا ہو گئی۔ سرکاری ملازمین سیاست میں دخل دینے لگے اور

اجیار کے لئے راتار ہا جوان کی کوششوں پر پانی پھرتا تھا۔ ۱۹۴۰ء میں اسی مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے الہ آباد میں علامہ اقبال نے فرمایا: اب تک ہم نے باہمی تعاون و اشتراک کی جس قدر کوششیں کی ہیں سب ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اگر فخر دارانہ امور کے ایک مستقل اور پائیدار تسبیح کے اس بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمان ہند کو اپنی روایات و تمدن کے ماتحت اس ملک میں آزادانہ نشوونما کا حق حاصل ہے تو وہ اپنے وطن کی آزادی کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے؟

اس خطبے میں علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان قائم کرنے کی تجویز پیش کی جسے بعد میں چوہدری رحمت الہی نے پاکستان کے الفاظ سے تعبیر کیا۔

اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تاریخ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کا اعلان ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کی درمیانی شب کیا گیا۔ جس کے فوراً بعد ہند کی گئی۔ مسلمانوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ مگر وہ اپنا راولپنڈی کے بہت سے علاقے پاکستان سے کاٹ لئے۔ مشرقی پنجاب اور دوسرے ہندو اکثریت کے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں

مسجد وزیر خان لاہور کا دروازہ

مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان مہاجرین کی آمد اور غیر مسلموں کے چلے جانے سے پاکستان میں کمی و بیشی اور سیاسی مسائل پیدا ہو گئے۔

پاکستان کے سب سے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم مقرر ہوئے۔ نئی مملکت کی تنظیم وفاق آئین کے خطوط پر استوار ہوئی۔ پاکستان میں ناکافی ساز و سامان، مسکالوں کی نایابی اور سب سے بڑھ کر کارکنوں کی کمی تھی۔ دھرم ہندوستانی لیڈر اس نئے ملک کو ختم کرنے کی فکر میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد بھیج دی جائے

آئین سازی کی رفتار سست پڑ گئی۔

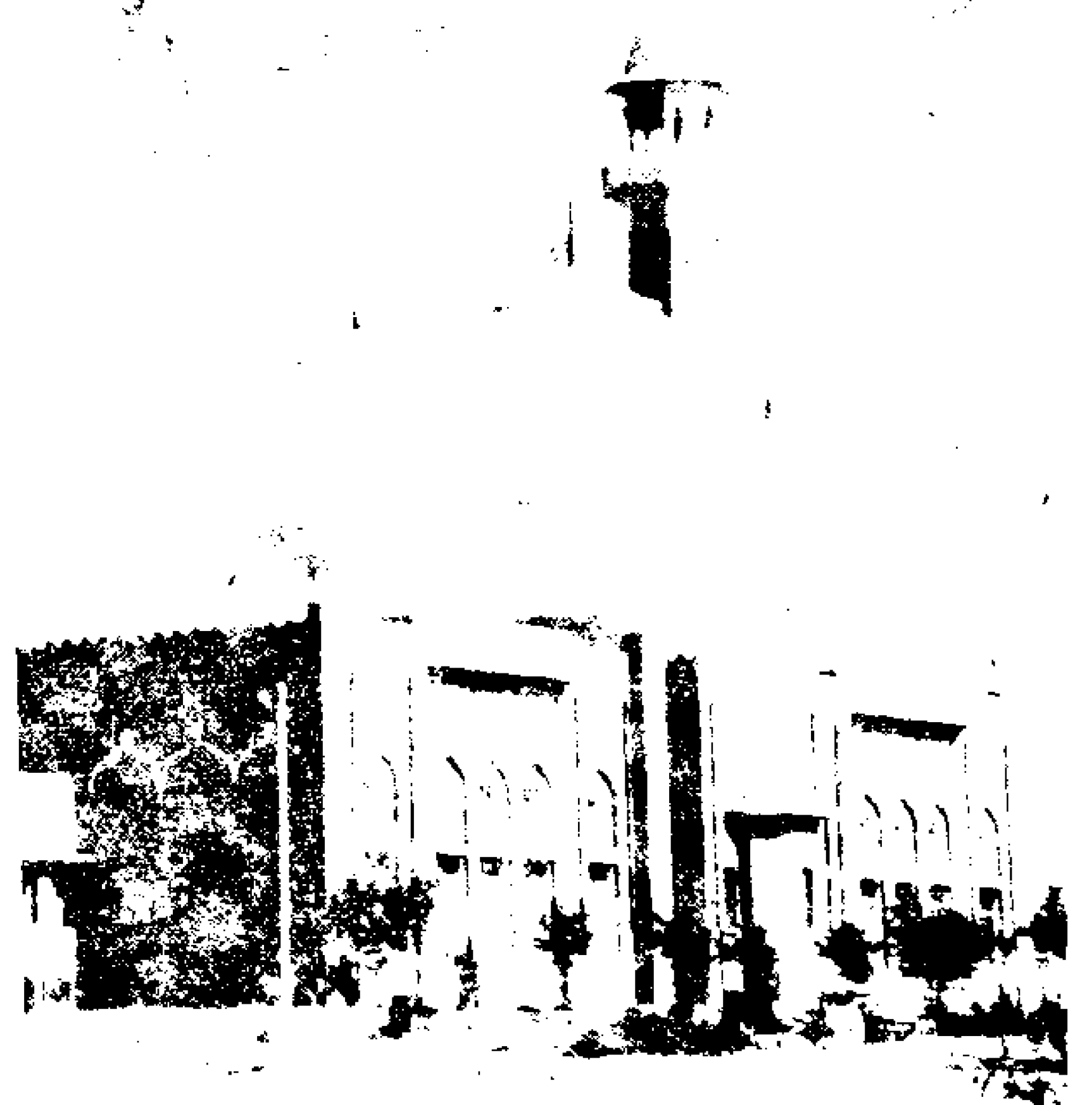
مارچ ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت کی ابتداء ہوئی۔ اس تحریک سے پنجاب میں نظم و نسق کی صورت حال بہت بگڑی گئی۔ چنانچہ مارشل لا لگا کر پنجاب میں امن وامان سبکال کیا گیا۔ تحریک ختم نبوت، وزیر اعظم کی حیثیت کو کافی کمزور کر دیا تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے مداخلت کر کے خواجہ ناظم الدین کو وزارت سے برطرف کر دیا اور محمد علی بوگرا کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ محمد علی بوگرا نے مرکزی مقصد میں دونوں صوبوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک سکیم تیار کی جو اکتوبر ۱۹۵۳ء میں شائع کی گئی۔ انہی دنوں گورنر جنرل غلام محمد اور مرکزی حکومت کے بعض لیڈروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو غلام محمد نے ۲ اکتوبر ۱۹۵۳ء کے آئین ساز اسمبلی کو توڑ دیا۔ اور حکومت کا کاروبار چلانے کے لئے نئے وزیر مقرر کر دیے۔ ۲۸ مئی ۱۹۵۵ء میں نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ جس کے ۸۰ ارکان تھے۔ اس مرتبہ جب مسلم لیگ نے محمد علی بوگرا کو اسمبلی میں پارٹی لیڈر نہ جاتو وہ وزارت عظمیٰ سے الگ ہو گئے۔ اور چوہدری محمد علی نے متحدہ محاذ اور مسلم لیگ پر مشتمل ایک مخلوط وزارت بنائی۔

بعض نامساعد حالات کی وجہ سے چوہدری محمد علی نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ حسین شہید سہروردی نے کابینہ کی تشکیل کی۔ اس کے بعد چند مکرر اور ملک فیروز خان نوٹن نے کیے بعد دیگرے قلمدان وزارت عظمیٰ بحیثیت مجموعی فیروز خان نوٹن کا مختصر دور وزارت بے یقینی، جوڑ توڑ اور انتشار کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں سسٹمک کا دور دورہ تھا۔ افراط زر مسئلے کی کمی اور زرمبادلہ کے غیاب صیغہ مسئلے نے نظریات صورت حال پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ اب حالات قابو نہ ہاں ہوتے جا رہے تھے۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۵ء کی رات کو صدارتی زمانے کے فوراً بعد دستور کو معطل کر کے جنگی حالات کا اعلان کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ سکندر مرزا نے جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا۔ چونکہ دو استثنیٰ جس کے برسرِ اقتدار تھے اسے ملکی نظم و نسق میں خلل پیدا ہونے لگا تھا۔ اس لئے ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو سکندر مرزا محمد ایوب خان کے حق میں صدارت سے دستبردار ہو گئے اور ایوب خان نے صدارت کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔

ایوب خان کے اس دور کو تاریخ میں امن و سکون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نئی کابینہ فوجی جرنیلوں اور مشرعی اکابر پر مشتمل تھی۔ وزیر اعظم کے عہدے کو ختم کر دیا گیا۔ اور ایوب خان کے وزراء نے صدارتی کابینہ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یکم مارچ ۱۹۶۲ء کو نئے آئین کا اعلان کیا گیا۔ جو ایک تہذیبی، دینی، وفاق اور صدارتی طرز حکومت کا دستور تھا۔ اس دستور میں ملک کے دو صوبے اور مسابوئی نمائندگی حاصل تھی۔

۸ جون ۱۹۶۱ء میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں مارشل لا ختم کر دیا گیا۔ مارشل محمد ایوب خان نے نئے آئین کے تحت حلف اٹھایا۔ جنوری ۱۹۶۵ء میں صدارتی انتخاب ہوا جس میں ایوب خان کی ایک مرتبہ منتخب ہو گئے۔

۱۹۶۵ء کے شروع میں مبدائی فوج نے رن کچ میں پاکستانی فوجوں کو شکست دے کر پاکستانی افواج بھی حرکت میں آئیں۔ ان دنوں سے جو پاکستانی فوجیں پاکستان میں مبادرت لے اعلان جنگ کے بعد مغربی پاکستان کی سرحدوں پر پاکستانی فوجیں ایک جاری رہی۔ اس دوران میں پاکستانی افواج نے سرحدوں پر پاکستانی فوجوں کا اور عوام نے اتحاد، تنظیم اور تقصیر کو کامیاب کر لیا۔ چنانچہ فوجیوں نے ان فوجوں نے جو محاذوں پر اپنے قبضے میں آئے ان سے لاکھوں پاکستانی فوجیں بڑھ سکیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستانی افواج نے مجاہدین کے ساتھ ساتھ قبضہ کر لیا۔ ۲۳ ستمبر ۱۹۶۵ء کو یو۔ پی۔ ایک طاعون کوئٹہ کی وزارت پر چڑھ کر وہاں کی ۱۹۶۶ء کو روسی وزیر اعظم کو سپین کی واسطے سے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ تاشقند کے نام سے ایک معاہدہ طے کیا جس کی رو سے دونوں ملکوں نے اپنی پرانی سرحدوں پر واپس چلی گئیں اور تنازع کو باہمی بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ جنگ کے دوران میں کشمیر کے بارے میں معاملہ کچھ عجیب و غریب تھا۔ لیکن تاشقند کے بعد یہ مسئلہ دوبارہ کشمیریوں میں پڑ گیا۔ اس سے عوام نے دل اور مالوسی کا شکار ہو گئے اور جبکہ اعلان تاشقند کے خلاف دھماکے سے شروع ہوئے جنہیں سختی سے دبا دیا گیا۔ اب عوام نے ایک باہر سیاست والوں سے توقعات وابستہ کر لی۔ ۱۹۶۷ء میں پانچ جماعتوں پر مشتمل ایک جماعت تحریک جمہوریت پاکستان کے نام بنائی گئی۔ جس نے آٹھ لاکھ قادی پروگرام کے تحت اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس اتحادی پہلے جماعت اسلامی، کونسل مسلم لیگ، قومی جمہوری محاذ، نظام اسلام پارٹی اور نوان

جامع مسجد - لاہور

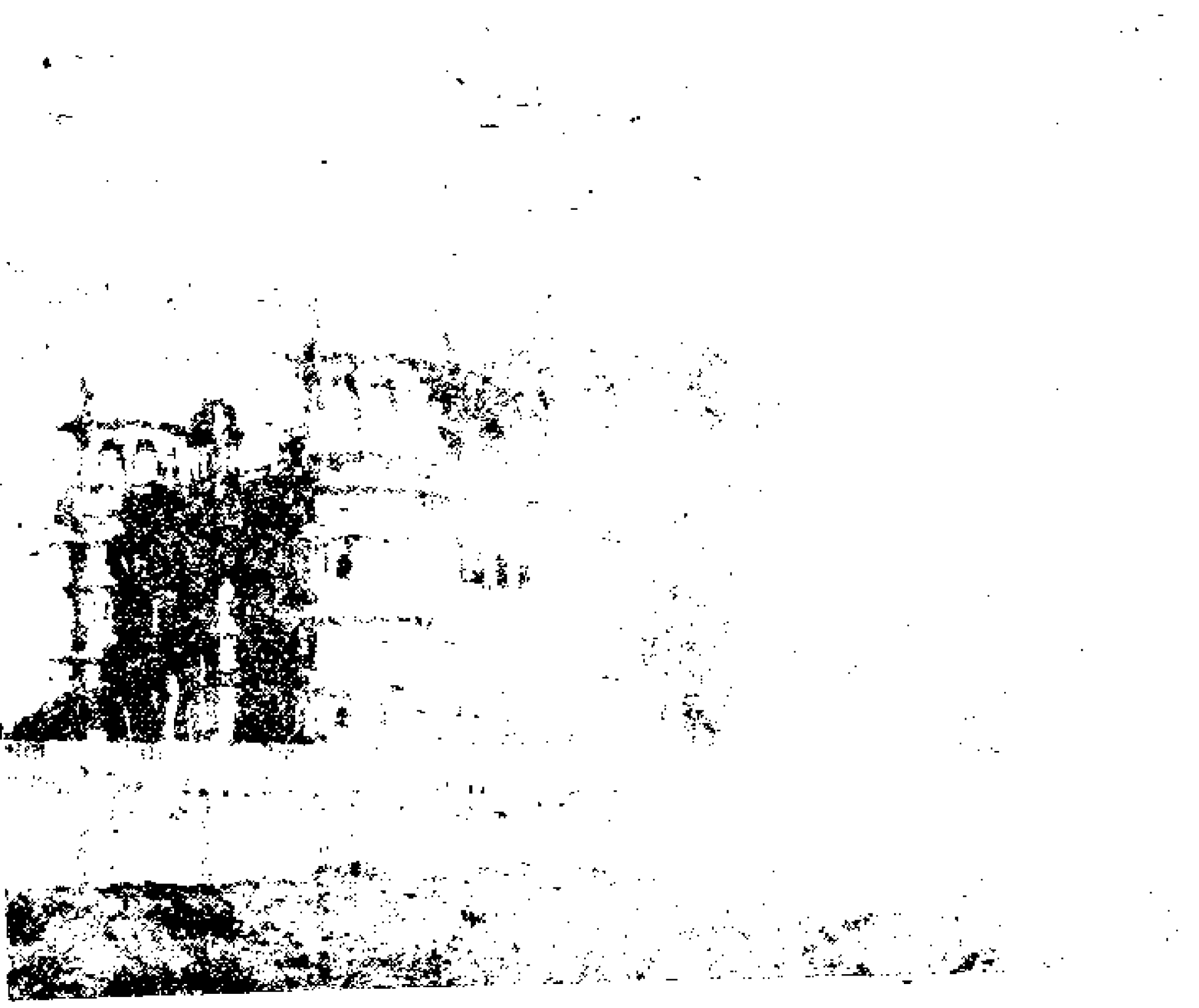
چوہدری محمد علی نے جب وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تو پاکستان کو بنے آٹھ سال ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی تک اس کا آئین نہیں بن سکا تھا۔ چنانچہ حکومت نے مغربی پاکستان کو چار صوبوں اور کئی ریاستوں میں بٹا دیا تھا مشرقی پاکستان کی طرح واحد صوبہ قرار دیا۔ اس بات کا اعلان نومبر ۱۹۵۵ء میں وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا۔ چنانچہ ستمبر ۱۹۵۵ء میں آئین ساز اسمبلی نے وحدت مغربی پاکستان کا قانون منظور کیا جو ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو نافذ عمل ہوا۔

ملک غلام محمد کو اپنی مسلسل علامات کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا اور ۱۷ اگست ۱۹۵۵ء کو ان کی جگہ پاکستان کے وزیر داخلہ میجر جنرل سکندر مرزا گورنر جنرل مقرر ہوئے۔

۸ جنوری ۱۹۵۶ء کو آئین کا مسودہ قانون محمد علی نے آئین ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ چنانچہ ۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء کو نیا آئین نافذ ہوا جس کی رو سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پایا سکندر مرزا گورنر جنرل کی جگہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے لیکن

لیگ شامل تھیں۔ لیکن ۱۹۶۹ء کے شروع میں نیشنل عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور چھ نکاتی عوامی لیگ بھی شامل ہو گئیں۔ ۱۰ جنوری کو ان تمام جماعتوں نے جمہوری مجلس عمل قائم کی اور اپنے آٹھ نکات کے پورا نہ ہونے تک انتخابات سے ہاسٹیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔

جب مظاہروں نے شدت اختیار کی تو ایب خاں نے حزب اختلاف سے سیاسی مسائل کا حل تلاش کرنے کے بارے میں گفتگو کرنے کا اعلان کیا۔ جس کے لئے حزب اختلاف نے چند شرائط پیش کیں۔ ایوب خان نے ۲۱ فروری کو آئندہ صدارتی انتخاب میں حصہ نہ لینے کا اور سیاسی قیدیوں مجیب الرحمن بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ ۲۶ فروری کو گول میز کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ذوالفقار علی بھٹو اور مجانبائی نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ در مقام ملک میں ایک افراتفری مچ گئی۔ خصوصاً مشرقی پاکستان میں مذہبی اور عسکریوں کی ایک روج چلی نکلی۔

مستقبل سے کراچی

ان حالات میں پرامن انتقال اقتدار کی صورت باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ ہنگاموں اور جبروں کے پیش نظر ملک میں ۲۵ مارچ ۱۹۷۹ء میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ صدر ایوب خان نے حکومت سے استعفیے مانگے دیا اور جنرل یحییٰ خان نے عمان حکومت سے بحال لی۔ مکی آئین کو منسوخ کر دیا گیا اور مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا۔ نئی فوجی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ بہت جلد ملک میں جمہوریت کو بحال کر دے گی۔ اس نے وحدت مغربی پاکستان کو ختم کر دیا۔ ۱۹ مارچ ۱۹۷۹ء کو قاضی ڈھانچہ جاری کیا جس کے مطابق ۱۹ دسمبر ۱۹۷۹ء میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات شروع ہوئے۔ اس انتخاب میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے نمائندے کثرت سے کامیاب ہوئے۔ اقتدار کے لئے پر مغربی اور مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مابین انتخابات شروع ہوئے۔ مارچ ۱۹۷۹ء میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں سول نا فرمانی کی تحریک شروع کی۔ جس کے نتیجے میں سرپینڈوں اور غداروں کے خلاف فوجی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس پر نومبر ۱۹۷۹ء میں ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ۱۷ دسمبر ۱۹۷۹ء کو پاکستانی فوج نے بڑے نامساعد حالات میں ہتھیار ڈال دیئے اور پورے مشرقی پاکستان پر ہندوستان کا قبضہ ہو گیا۔

۲۰ دسمبر ۱۹۷۹ء کو پیپلز پارٹی کے چیرمین جناب ذوالفقار بھٹو پاکستان کی قومی اسمبلی

میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت میں صدر مملکت اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ ان کی ہدایت پر ذوالفقار بھٹو نے وزیر قانون عبدالحمید پرزادہ نے ۲ فروری ۱۹۷۹ء کو اسمبلی میں آئینی بل پیش کیا۔ جسے قومی اسمبلی نے ۱۲ دسمبر سے منظور کر لیا۔ کسی نے مخالفت میں ورٹ نہیں ڈالا۔ حزب اختلاف نے بھی آئین کی حمایت کی۔ پاکستان کی مختصر اور متنوع تاریخ میں متفقہ طور پر نئے آئین کی منظوری انوکھی بات ہے اس سے پہلے کبھی متفقہ طور سے کوئی آئین تیار نہیں ہوا۔ اور نہ ہی کوئی آئین براہ راست عوامی نمائندوں نے مرتب کیا۔

مارچ ۱۹۷۹ء میں عام انتخابات ہوئے جس پر حزب اختلاف کی نوجوان نسل یعنی قومی متحدہ مخالفانہ دھاندلی کے الزامات عائد کئے۔ وزیر اعظم بھٹو کے خلاف شدید تحریک چلی۔ جولائی ۱۹۷۹ء میں چیف آف اسٹاف آرمی جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا جواب تک جاری ہے۔

(نیز دیکھئے بھٹو اور محمد ضیاء الحق)

ماہر آب و دنیا کا ایک اہم مرکب جو تسلسل حیات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پانی قرآن مجید میں پانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ کیا وہ ہماری اس خلاقیت کو نہیں مانتے۔ (۲۱: ۳۰)

دوسری جگہ اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔
اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
علماء نے سات قسم کے پانی کو پینے اور طہارت حاصل کرنے کے لئے جائز قرار دیا ہے۔ بارش کا پانی۔ چشتے کا پانی، کنوئیں کا پانی، اولوں کا پانی، برت کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے: آنحضرتؐ سے جنگل کے گردھوں کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا جہاں جنگل کے جانور آکر پانی پیتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اگر پانی دو تھلے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ (تقدیر دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔)

ایک اور حدیث میں جو ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے۔ آنحضرتؐ سے راہ کو دو درینہ کے درمیان حوضوں کے پانی کے متعلق دریافت کیا گیا جن سے درندے اور کتے بھی پانی پیا کرتے تھے کہ ان کا پانی مہل ہے تو آپؐ نے فرمایا۔ جانوروں کے پینے سے پانی پاک ہی رہتا ہے۔ (مشکوۃ، کتاب طہارۃ)

پانی پینے کے آداب کے ضمن میں مندرجہ ذیل احادیث ہیں:-
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے آنحضرتؐ نے فرمایا تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے ہرگز کھانا نہ کھائے۔ اور نہ بائیں ہاتھ سے پانی پئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے آنحضرتؐ پانی پینے کے درمیان تین مرتبہ سانس لیتے۔ (بخاری و مسلم)

ایک اور حدیث میں آپؐ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے (مسلم)
ایک حدیث میں آنحضرتؐ نے فرمایا ہے جو شخص چاندی کے برتن میں پینے کی کپڑی پیتا ہے تو اس کا یہ پینا اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرنے کا ہے۔ (بخاری و مسلم)
ایک اور حدیث میں آپؐ نے پانی کے برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینے اور ہچک مارنے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد)

یہاں خاندانی امور سے متعلق قوانین میں شریعت کا اتباع کیا جاتا ہے اور دوسرے معاملات میں سیاسی قوانین کے مطابق فیصلے کئے جاتے ہیں۔

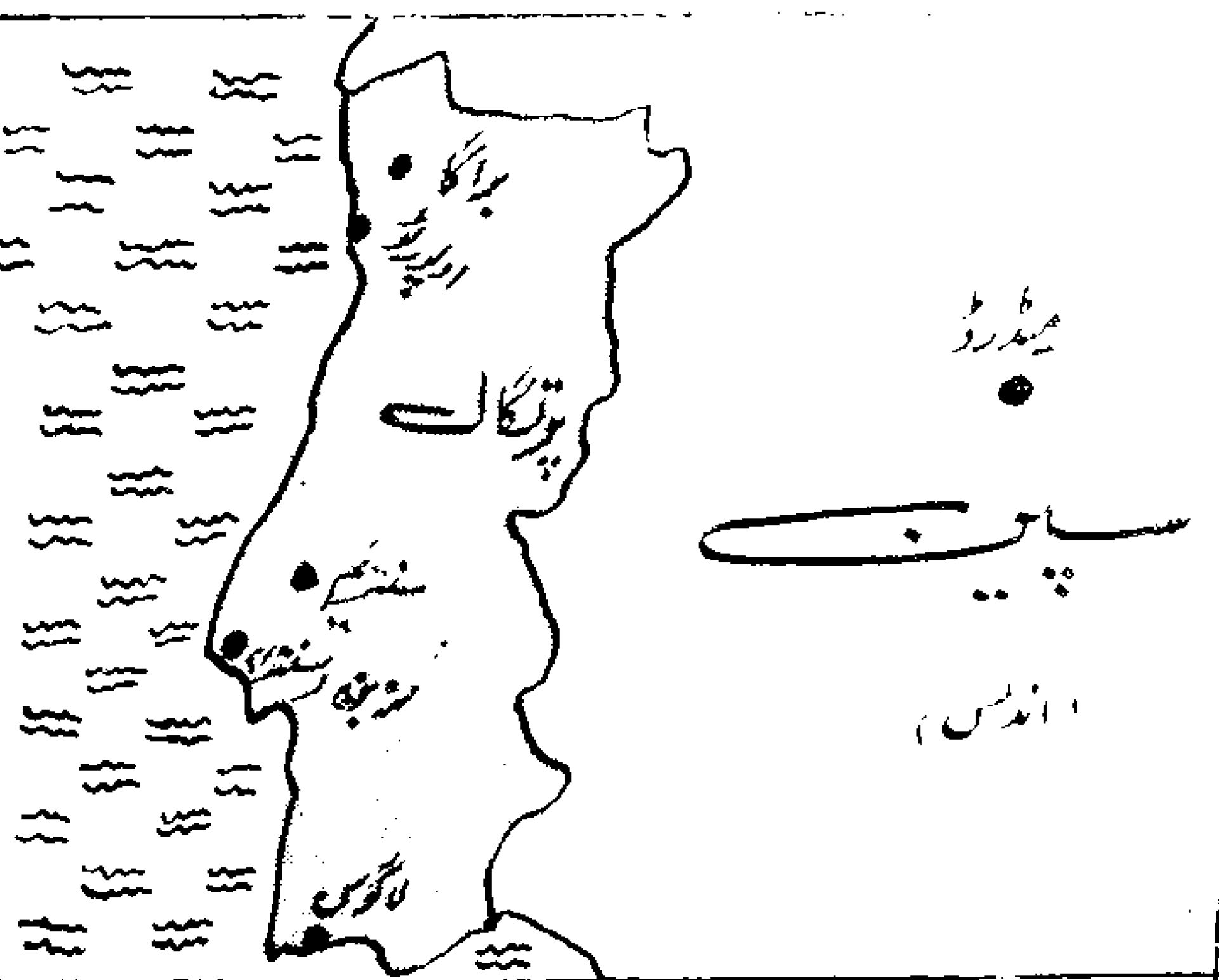
پہلی، ابراہیم (۹۸۲ء - ۱۰۶۰ء) ایک ترک مورخ، ہنگری کے قبضہ پجوری میں پیدا ہوا۔ بوسنہ اور ہنگری میں اس کے بعد کی جاگیریں تھیں۔ تقریباً چودہ سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنے چچا کے پاس آکر اودھن کے بارے میں لگا۔ بعد میں اپنے ایک اور شہر دار محمد پاشا کے ہاں رہنے لگا۔ ۱۰۶۰ء میں فوج میں ملازمت کرنی اور سان پاشا کے ہنگری معرکوں میں حصہ لیا۔

۱۰۶۰ء میں جب لادیم پاشا وزیر اعظم بنائے پجوری مختلف عہدوں پر اپنی خدمات انجام دیں۔ بعد پاشا کے انتقال کے بعد اس کے جانشین نے پجوری کی فوج کو اپنی فوج میں شامل کیا۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔ ۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔ ۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔

۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔ ۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔ ۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔

۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔ ۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔

۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔ ۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔ ۱۰۶۰ء میں اس کی شہریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی فوجی و فرائض کے عہدوں پر فائز رہا۔

اس کے چارویں پین سے جدا کرتے ہیں۔
بارہویں صدی عیسوی سے قبل پرتگال کی تاریخ سپین کی تاریخ کا ایک حصہ

رہی ہے۔ اس لئے پرتگال کے بارے میں اس دور کی معلومات سپین کی تاریخ ہی میں مل سکتی ہیں۔ بارہویں صدی عیسوی میں آزاد پرتگال کا قیام عمل میں آیا۔ غالباً مسلمانوں کی فتوحات کے وقت پرتگال کا تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف جنوب میں مزاحمت پیش آئی۔ اور وہ شہر تریس اور قریب کوہ العزیز میں جوئے بن نصیر نے ۱۱۰۹ء میں فتح کیا۔ اندلس کے سیاسی انتشار کے زمانہ میں اور انیسویں صدی میں جب خطہ کی وجہ سے شمال مغرب کے نوآبادی علاقے سے کہیں اور چلے گئے تو اس علاقے کی باڑیابی عیسائیوں کے لئے آسان ہو گئی۔ چنانچہ آسٹریا کے افسانہ اول نے اور یقول ابن جیان افسانہ کے بیٹے فرڈینانڈ نے موجودہ پرتگال کے مغربی شمالی حصے پر قبضہ کر لیا لیکن یہ عارضی تھا۔ بالآخر افسانہ سوم کے دور حکومت میں پرتگال پر عیسائیوں کا پوری طرح قبضہ ہو گیا لیکن وہ پورے علاقے کو اپنے قبضے میں رکھنے میں ناکام رہے۔ ۱۲۶۷ء میں قمریہ پرتگالی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لیکن ۱۲۸۵ء میں منصور نے اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ لہذا ابھی تک خلافت کے ماتحت تھا اور ۱۰۹۹ء میں ہمدی اس کا سربراہ بنا۔ بعد میں طوائف الملوک کے دور میں یہ شہر افسانہ حکمرانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ حکمران خاندان اندلس کا مغربی علاقہ حاصل کرنے کے لئے اشدبیر کے عبادی خاندان سے برسرِ پیکار تھا۔ جب ۱۲۵۶ء میں قمریہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تو صرف اشدبیر ایک سولہ علاقے کی حیثیت سے رہ گیا۔

۱۲۸۵ء میں پرتگال کے پہلے بادشاہ افسانہ نے ان دونوں کو فتح کر لیا۔ ۱۲۸۵ء سے قبل پرتگیزیوں نے بہت سے جنوبی علاقے پر قبضہ کر لیا۔

اس علاقے میں عربی زبان اور عرب تمدن کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں۔ عہد خلافت میں کئی صدیوں کے اضلاع جن میں صدر مقام، عامل اور حفاظتی فوج متعین ہوتی تھیں کئی پاجوروی طور پر پرتگال کے علاقے میں واقع تھے۔ انتہائی جنوبی ضلع اکتوب کے ماتحتی شمال کی سمت میں موجودہ بکسیر، الفوج کی جگہ بجا کا ضلع دکرہ، مٹھا۔ اس کے صدر مقام کا نام بھی یہی تھا۔ اس کے بھی شمال میں اشدبیر یا لڑین کا ضلع تھا۔ جس میں شہر تریس اور قریب شمالی تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قمریہ بھی کسی کوئے کا صدر مقام ہو۔ پرتگال میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں آخری کشمکش ۱۲۸۰ء میں ہوئی۔ مغربی کشمکش ابو یعقوب یوسف الموحد کی کوشش تھی۔ اس حملے میں مسلمانوں نے ڈٹ کر پرتگالیوں کا مقابلہ کیا۔ آخر کار الموحد کے عقب لشکر پرتگالیوں کے ایک حملے میں ابو یعقوب کے کاری زخم آیا اور وہ اشدبیر کو پس جلتے ہوئے یا برہ کے قریب اپنے خالق حقیقی کو جا ملا۔ پرتگال میں یہ شکست عام توقعات کے خلاف تھی۔ کیونکہ اس زمانے میں موحدین کی قوت و ناموری کا ستارہ بلند ہی پر تھا۔ چنانچہ ۱۲۱۹ء میں العتاب کے مقام پر عیسائیوں نے فتح حاصل کی جس میں پرتگالی فوجوں نے حصہ لیا تھا۔ ۱۲۴۹ء میں شلب پر عیسائیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اور المغرب پر سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ موجودہ پرتگال میں المغرب مسلمانوں کا مغربی مغربہ تھا۔ ایک اور جنگ کے دوران میں جوام، ۱۳۷۴ء میں روم سلطو کے گناہے لڑی گئی۔ اس میں بھی اگرچہ اندلس نے پہلے حملے میں پرتگیزیوں پر بڑا دباؤ ڈالا اور ان کی صفیں کی صفیں اٹ کر رکھ دیں لیکن بالآخر یہ میدان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس کے بعد اندلس کے مغرب میں اسلامی حکومت کا دوبارہ قیام ناممکن ہو گیا۔

موجودہ پرتگال میں مغربی آزادی ہے۔ ۵ فیصد رومن کیتھولک عیسائی ہیں اس کے علاوہ پروٹیسٹنٹ، یہودی اور دوسری اقلیتیں ہیں۔ اگرچہ ۱۹۱۰ء میں ایک جمہوریہ بن جانے کے بعد چرچ غیر آباد اور مذہبی امور کی مناسی اور سکولوں میں مذہبی تعلیم ختم کر

Marfat.com

ٹیلے کے اوپر واقع ہے۔ چونکہ اکثر شہر دن کو جانے والی سڑکیں یہاں سے گذرتی تھیں اس لئے اس شہر کو تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ ۱۸۶۷ء میں یہاں میونسپل کمیٹی قائم ہوئی۔

پسنتری، جاما اور مادورا کے جزائر میں دینیات کے طلبہ کی تربیت کا پسنترین کہتے ہیں۔

جزائر شرق الہند میں تمام مسلمانوں کے لئے ابتدائی تعلیم قرآن مجید اور ذالسن کی تعلیم ضروری ہے جاما اور مادورا کے بڑے دیہات اور شہروں میں بعض اساتذہ بچوں کو مساجد میں یا اپنے گھروں میں یا بعض عمارتوں میں جمع کر کے درس قرآن مجید دیتے ہیں اکثر اوقات دور دور کے طلباء ان سے استفادے کی خاطر ان کے پاس ٹھہرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔

لیکن پسنترین کا اطلاق ان اعلیٰ دینی تعلیم و تربیت کے اداروں پر ہوتا ہے جو لمبے عمارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں اگرچہ گاؤں سے باہر بنائے جاتے ہیں تو تقریباً گاؤں کے ایک محلے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ان اداروں کے لئے بعض دین دار لوگوں نے اوقات تمام کر دیئے ہیں۔ بعض اوقات حکومت بھی بعض دیہات کو لگان وغیرہ سے ممانی کے حکم نامے جاری کرتی رہتی ہے جو بعد میں ان اداروں کا حق بن جاتا ہے۔ اس عمارت میں سب سے پہلے تو محلوں کے مکانات ہوتے ہیں پھر درس کے کمرے ایک مسجد طلبہ کے حجرے اور چادر رکھنے کے کمرے ہوتے ہیں۔ طلبہ کے حجروں کی چھت بہت نیچی ہوتی ہے۔ اس کے نیچے طالب علم صرف بیٹھ سکتا ہے۔ کیونکہ طلبہ عمومات کمر مطالعہ کرتے ہیں ایک حجرے میں کئی طلبہ رہتے ہیں۔

ان اداروں میں طلبہ کی زندگی کا معمول یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز معلم خود پڑھاتا ہے بعد میں سب شاگردوں کو ایک ایک کر کے سبق دیتا ہے سبق کے بعد طالب علم اپنی اقامت گاہوں میں واپس جا کر سبق یاد کرتے ہیں پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ظہر کی نماز کو جاتے ہیں۔ بعد ازاں نمازوں کے علاوہ جو بھی وقت ملتا ہے اس میں طلبہ اپنا سبق دہراتے رہتے ہیں۔ اونچے درجوں کے طلبہ کو معلم لکھی پڑھاتا ہے۔ عشاء کے بعد طلبہ سو جاتے ہیں۔

دندریوں کے دور حکومت میں یورپی طرز کے جو مدارس قائم کئے گئے ہیں ان میں دینی تعلیم نہیں دی جاتی۔ آج کل ایسے سخی مدرسوں کا رواج بڑھ رہا ہے۔ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

پشاور پاکستان کا سرحدی شہر جو تحصیل منٹھ ڈوٹرن اور صوبے کا صدر مقام بھی ہے، دریائے باڑہ کے بائیں کنارے کے قریب جمود سے گیارہ میل دور درہ خیبر کے داخلے پر واقع ہے۔ ابتداء میں ایک حفاظتی فاصلے اس کے گرد بھٹی۔ جس کے سولہ دروازے تھے۔ شہر کے مغرب میں دو میل کے فاصلے پر چھاؤنی ہے۔ قدرتی طور پر چاروں اطراف سے مسلسل پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے صحن مشرقی جانب ایک کے سامنے کچھ حصہ کھلا ہے۔ پشاور شہر اور چھاؤنی کا کل رقبہ ۹ مربع میل ہے۔ آبادی تین لاکھ سے زائد ہے۔ ضلع پشاور کا کل رقبہ ۱۶۴ مربع میل اور آبادی ۱۹۷۲ء میں ۱۶۱۲۰۰۰ تھی۔ تاریخ میں پشاور کا ذکر سب سے پہلے ریاست گندھارا کے ایک حصے کی صورت میں ملتا ہے جو ایک بدھ سلطنت تھی۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد پشاور کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ۳۲۶ ق۔م میں سکندر کی فوجیں جن دو علیحدہ راستوں سے دریائے سندھ

پہلے پہنچ جائے۔ (مشکوٰۃ، آداب ج ۱)

یہی حکم خانہ بدوش لوگوں کا ہے جو گیس، چائے و پانی پر ٹھہرتے پھرتے ہیں کہ ان سے کوئی نفع نہ کیا جائے۔

دوسری قسم وہ زمین جس میں لوگ وطن بنانے کی غرض سے آکر ٹھہریں اس میں سلطان کا یہ فرض ہے کہ اگر ان کے یہاں رہنے سے مسافروں کے لئے تکلیف اور دقت ہو تو ان لوگوں کو اتارنے سے قبل اور بعد میں ہر حال میں روک دے اور اگر مسافروں کے لئے تکلیف دہ نہ ہو تو پھر اسے اختیار ہے چاہے تو اجازت دے چاہے روک دے۔ جیسے حضرت عمرؓ نے بصرہ اور کوفہ کو آباد کرتے ہوئے یہی طرز عمل اختیار کیا تھا۔ تیسری قسم کے بارے میں ایک حدیث ہے جسے کثیر بن عبداللہ کے داول نے روایت کیا ہے۔ کہ ہم حضرت عمرؓ کے ساتھ ۱۷ھ کو عمرہ کرنے کے لئے چلے تو راستے میں ثلاث دالوں نے آپؓ سے مکہ اور مدینہ کے درمیان مکانات بنانے کی اجازت چاہی کیونکہ انہیں سے پہلے دالوں مکانات نہ بنے تھے آپؓ نے اجازت دے دی اور شرط یہ لگائی کہ مسافر پانی اور سائے کے زیادہ سنتی ہوں گے۔

جمہوریہ انڈونیشیا کے صوبہ کالی منٹان کا ایک حصہ جو مشرقی بورنیو میں واقع ہے پھر دریائے سپر باندو کی وادی پر مشتمل تھی۔

اس علاقے میں زیادہ تر تین قسم کے لوگ آباد ہیں۔ جن میں دیک، جزائر سداوسی کے، راک اوجن جباری اور گینی ساحل پر مابقی گھروں کی ایک نسل جو باجو کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا کل رقبہ ۱۱۲۵ مربع کلومیٹر تھا۔

۱۹۴۹ء سے پہلے قبایہ دیک کے نو ہزار افراد میں سے چار ہزار مسلمان ہو چکے تھے۔

روایات کے مطابق سپر کو ایک عرب توان سید نامی نے اسلام سے روشناس کرایا۔ اس نے سپر کے حاکم کی رزکی سے شادی کر لی تھی۔ اس وجہ سے بھی یہاں کے بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ سپر میں نہ تو ایک مسجد ہے اور اس کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں ہیں۔ مسلمان مومنین کی تعداد بھی کم ہے۔ ان لوگوں میں حج کا شوق بھی بہت کم ہے۔ مذہبی پیشواؤں کی آمدنی کا ذریعہ زکوٰۃ اور فطرہ ہیں جو ماہ رمضان کے آخر میں ہر شخص حسب استطاعت دیتا ہے اس علاقے میں اسلامی تقویم رائج ہے۔ یہاں کے باشندوں کی عالمی زندگی اب کسی حد تک اسلامی رسوم کے مطابق مرتب ہو گئی ہے۔

پاکستان میں ضلع سیالکوٹ کا ایک پرانا شہر۔ سیالکوٹ سے ۱۹ میل دور جنوب میں نارووال سے امرتسر جالنے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ بابر کے دور میں ایک باجوہ جاٹ سپر بندو نے آباد کیا تھا۔ ایک زمانے میں اس شہر کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس کی قدیم اور پررونق آبادی کے آثار اس کے گرد و نواح میں آج بھی باقی ہیں۔ ایک تالاب جو شہنشاہ جہانگیر کے دور میں بنایا گیا تھا اب بھی موجود ہے۔ ایک نہ دارا شکوہ نے بنوائی تھی جس میں نالہ دیک کا پانی پڑتا تھا۔

یہاں ایک صوفی بزرگ میاں برخوردار کا مزار ہے جس کی زیارت کے لئے مجرم کے مہینے میں اکثر لوگ آتے ہیں۔ ایک اور بزرگ مہ منکا کی قبر بھی ہے جو شمالی جانب

۱۸۴۸ء سے ۱۸۴۲ء تک یہاں کا نظم و نسق ایک انگریز جنرل اوٹیل کے ہاتھ میں رہا۔ ۱۸۴۹ء میں یہ وادی انگریزوں کی مملکت میں شامل کر دی گئی اور اسے پنجاب حکومت کا انتظامی ضلع بنا دیا گیا۔ ۱۹۰۱ء میں شمال مغربی سرحدی صوبے کے نام سے ایک علیحدہ صوبہ بنایا گیا۔ اورپشاور اس صوبے کا دار الحکومت قرار پایا۔ ۱۹۵۵ء میں یہ صوبہ دوسرے صوبوں کے ساتھ وحدت مغربی پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ ۱۹۶۹ء میں جب اس وحدت کو قرار دیا گیا تو اسے دوبارہ صوبہ بنا دیا گیا۔ اب پشاور صوبہ سرحد کا دار الحکومت ہے۔

پشاور ڈویژن کی کل آبادی ۱۹۶۲ء میں ۷۰۰,۰۰۰ تھی۔ اس علاقے کی پیداوار میں گندم، مکئی، گنا، چاول، دالیں، برسیوں کے بیج، تمباکو، وغیرہ اہم ہیں۔ یہاں خصوصاً دیہاتی آبادی کے نوے فی صد لوگوں کی بولی پشتو، پشت در شہر میں ایک یونیورسٹی، لاد کالج، ایجوکیشن کالج، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، زرعی کالج، کامرس کالج اور آرٹس و سائنس کالج ہیں۔ ایک ہوائی اڈا ہے۔ پشت در شہر میں بہت سی مساجد ہیں جن میں شاہجہان کے عہد کی چند مساجد مسجد مہابت خان، جو سب سے بڑی اور شہر کے اندر واقع ہے، مسجد گلچ علی خان، مسجد ولا در خان، مسجد خواجہ معروف اور مسجد قائم خان بہت مشہور ہیں۔ پشاور کے قابل دید مقامات میں قلعہ بالا حسنہ، شاہی باغ، وزیر باغ، کینن باغ (جھاڑی)، عجائب گھر، اسمبلی ہال، میونسپل ہال، اسلامیہ کالج، دارالکتاب، پن بجلی گھر، درہ خیبر، درہ کوہاڑ اور آثار قدیمہ میں پچاس تھیں۔ شاہجہان کی بڑھری اور گورنمنٹ اہم ہیں۔

یہاں کے باشندے بیابان شامی، عرب، ایرانیات، صدقات، خجہ، عجمی
اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ سریوں، درویشوں، ادویہ، اندکی بہت زیادہ ہوتے
تحد کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ استعمانی باغیت، ولیر، جنگجو، اور
ساتھ ساتھ ہاتھ اور زبان نواز ہیں۔

پشتو سچو یا پشتو ایک زبان جو پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے کے باشندے
پشتو ایجنسیوں، ریاستوں اور موزچستان کے ایک حصے میں بولتے ہیں۔
یہ ایک قدیم زبان ہے جو آریوں کی آمد سے پہلے پشتون و پٹان کے
وطن پشتون خوامیں بولتے تھے۔ پشتو زبان کے علامہ یا پشتونوں کے دستور و آئین کا
کلام بھی ہے

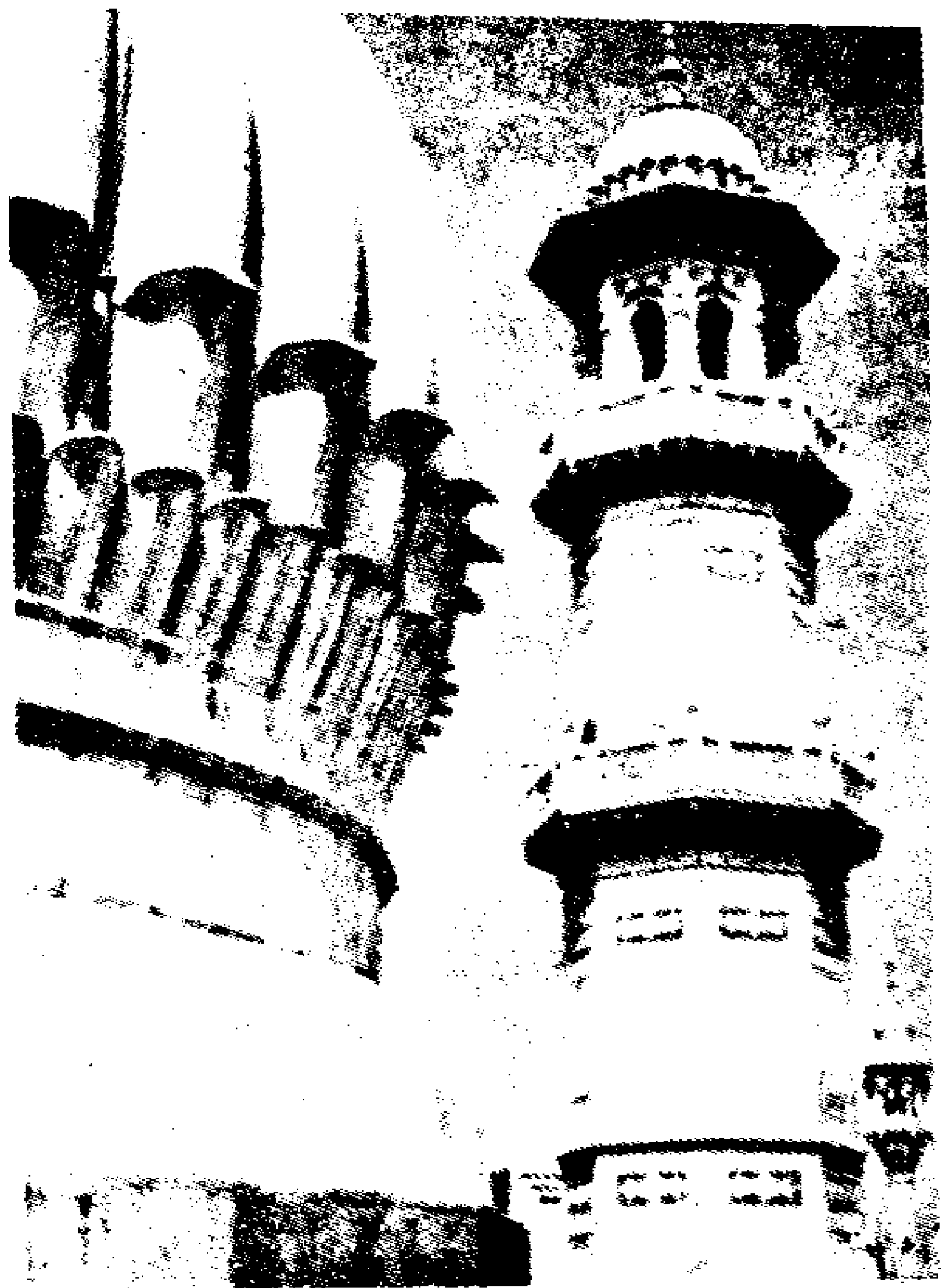
پشتونوں میں کبھی نہ جاتے کون کونسی قومیں گزرا باد جاتی رہیں۔ وہ بھی یہ کہ
جہاں چلی گئیں اس ایک وقت میں ان کے ساتھ مل کر سب پشتون جہاں کے پاس
آمد و اتصال کا اثر قدیم زبان پر بہت زیادہ پڑنا چاہیے۔ کیونکہ وہ۔ وہ قومیں
ساتھ بہت سے الفاظ دینی عربی کی۔ پشتون کی بنیاد بھی وہی زبان سے جو لفظ پہچانتے
ہزار سال قبل مسیح میں باختر قدیم اور وسط ایشیا میں بولی جاتی ہوگی۔ کیونکہ اس قدیم
فارسی، سنسکرت و ہندی اور دیگر ملحقہ علاقوں کی پراکرتوں میں پشتون کے سینکڑوں الفاظ
آج بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ و کتبہ بری شکل میں پشتون ادب ادب عربی و فارسی
میں سامنے آیا جس کی ابتدا جو کبھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کے آخر میں
سلطان محمود غزنوی کے ایک وزیر احمد بن حسن میمنہ کی سنہ کی کتب اب و لغو و مصونات
میں یہ عربی اور عربی سے مختلف ہے۔

پشتہ کے لئے عربی حروف تہجی کافی نہیں تھے اس لئے کچھ سب سے دور عربی حروف تہجی کے لئے عربی حروف پر تہجی نہیں کرتے بلکہ عربی حروف پر تہجی کرتے ہیں

ہمک پہنچی تھیں ان میں ایک راستہ درہ خیبر تھا۔ اگرچہ یونانیوں کے اس پہلے حملے نے پشاور پر کچھ بھی اثرات نہیں چھوڑے۔ سکندر کی واپسی کے بعد بدھ مت پشاور اور کابل تک پہنچ گیا۔ ساتویں صدی کے اواخر میں پشتون یہاں آئے جنہوں نے آتے ہی حاکمان لاہور سے دریائے سندھ تک کامیابی کے علاقہ چھین لیا اس کے بعد دریائے سندھ کے مغرب اور دیکھتے کابل کے جنوب کے درمیان پہاڑی علاقے پر بھی قابض ہو گئے۔

دوسری صدی عیسوی میں جب سکستین نے لاہور کے راجے جے پال کو شکست دی تو ایش اور غزنویوں کے قبضے میں آگئی اور گیارہویں صدی کے پہلے راجہ تک محمود غزنوی نے سندھ و ستان پر اپنے حملوں کے دوران میں پٹ وڑ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد تقریباً سو سال بعد تک یہ علاقہ غزنو کا صوبہ بن رہا۔

غزنویوں کے بعد یہاں پر مختلف حکمران حکومت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ۱۵۰۵ء میں درہ خیبر کے راستے بابر حملہ آور ہوا۔ اس نے باجوڑ اور سوات کو بھی اپنا مطیع بنایا۔ لیکن مغل ان قبائل پر پوری طرح قابو نہ پا سکے۔ انہوں نے اپنے دورِ حکومت

میں بن کی شورشوں پر قابو پانے کے لئے میدانی علاقوں میں جہو جہو فوجی قلعے تعمیر کئے۔ اسی زمانے میں یوسف زلیٰ، منڈیر اور خطکوں کی شورشیں رونما ہوئیں۔ ۱۸۶۸ء میں پشتونوں نے بھاری جمعیت کے ساتھ چیچور قبضہ جہا کو دلی اور افغانستان کا راستہ منقطع کر دیا اور ایک عرصے تک پورے میدانی علاقے پر اپنا قبضہ جما دیا۔ گانیتھ تخت نشین ہوا تو اس علاقے کو زیر کرنے کے لئے اپنی سرکردگی میں فوج لیکر آیا تقو با دو سال تک اس کی یہ جدوجہد جاری رہی بعد میں اس کے جانشینوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ ۱۸۶۸ء میں پشاور پر نادر شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد سدوزلی اور انیسوں نے احمد شاہ کے زیر تسلط قندھار میں اپنی حکومت قائم کی تو پشاور پر بھی ان کا مکمل قبضہ قائم ہوا۔ ۱۸۱۵ء میں یہ سارا علاقہ سکھوں کے قبضے میں چل گیا۔ ۱۸۱۸ء میں رنجیت سنگھ نے ہری سنگھ ملوا کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔

بیدل، مرزاخان، صدیق اخون زادہ، بابا سیدگل، میان نعیم، احمد کلچری، محمد رفیق، بنجیب، مراد علی صاحبزادہ مصنف تفسیر لیسر، دوست محمد خٹک، جس نے داغظ کاشفی کی مشہور تفسیر حسینی کا تفسیر پر مرئیر کے نام سے پشتو ترجمہ کیا اور نظم میں بحر العلوم اور اخلاق احمدی کے نام سے دو مثنویاں لکھیں۔ (عبدالکریم کارگرہ خواجہ رزاق اللہ، امام الدین، ملاحسن، معین الدین، مطیع اللہ، پینہ خاتون، بی بی گلہ خاتون، سید حسین، معز الدین خٹک مصنف رلقۃ الاسلام، میان محمد فہیم کا کاخیل فیض اللہ اخونزادہ مصنف ذخیرۃ القراء، خان زمان، دوستم وغیرہ ہیں۔ ان مصنفین و شعرا کے ہاتھوں پشتو ادب کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ اس عہد کی لکھی ہوئی کتابوں میں بجاظ موضوع اور نفس مضمون و نیات اور اخلاقیات کا اثر غالب ہے۔

چوتھے دور کے اہل قلم حضرات میں جیبی، خادم، مینوا، مجروح، الفت، ریشی، پیرزادہ سید عبداللہ شاہ، مولوی میر احمد شاہ رضوانی، میان محمد یوسف، میان حبیب گل کا کاخیل، مولوی عبدالمجید افغانی، مفتی احمد جان، قاضی رحیم اللہ سید راحت اللہ زخیل، میان آزاد گل کا کاخیل، حافظ محمد ادریس، میجر ایس اے رحمان، نصر اللہ خان نصر، مولانا عبدالقادر، امیر حمزہ شینواری، عبدالحکیم اثر، سمندر خان، میان سید رسول رسا، دوست محمد خان کامل، فضل حق وغیرہ ہیں اس دور میں پشتو ادب میں فکر و نظر کے زاویے بدلے ہوئے ہیں۔ علوم جدید سے متصف ادیب لغت و قبل اور کامل سچاں کے چکر سے نکل کر زندگی کی نئی راہوں پر گامزن ہیں اور اب ان میں نئے نئے افکار و خیالات جنم لے رہے ہیں۔ اس جدید دور میں پشتو ادب میں اب سیاست، صحافت، ناول، افسانہ، ڈرامہ، تنقید و تبصرہ، مقالہ نگاری فن لغت نویسی وغیرہ شامل ہو گئی ہیں۔

پشتو اکیڈمی کے تحت پشتونز اور پشتون زبان کی تاریخ اور اس کے ارتقا پر تحقیق کی جا رہی ہے۔

پکتھال، محمد مارا دیوک (۱۸ اپریل ۱۸۵۷ء - ۱۸ مئی ۱۹۳۶ء) ایک لندن میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں پائی۔ ماورائی زبان کے علاوہ فرانسیسی اطالوی، جرمن، ہسپانوی اور عربی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ جزائے اور لسانیات سے خصوصی لگاؤ تھا۔ ۱۸۹۴ء میں پکتھال کو شام اور مصر میں زندگی گزارنے کا موقع ملا تو انہوں نے یہاں پر اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعے کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اسلامی طرز زندگی کے شائق بن گئے۔ بعد ازاں سوئٹزرلینڈ میں بہ امر مجبوری سکونت اختیار کرنا پڑی۔ لیکن ۱۹۰۴ء میں لاہور کو مکر کی دعوت پر دوبارہ مصر گئے اور ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ برصغیر کے قیام کے دوران میں پکتھال نے عربی بولنا سیکھا۔ ۱۹۱۳ء میں ترکی گئے۔ جہاں انہوں نے ترکی کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کا مطالعہ کیا۔ ان دنوں ترکی کی حالت بہت گر چکی تھی۔ اور یورپ اسے ترالہ سمجھ کر ہٹ کر ناچا رہا تھا۔ اسلام نے پکتھال کے دل میں اپنی حقانیت کو تسلیم کرایا تھا چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ جنگ عظیم کے دوران میں کچھ عرصے لندن میں ادارہ معلومات اسلامی سے منسلک رہے۔ ۱۹۲۰ء میں عمر سبھانی کی دعوت پر بمبئی چلے گئے۔ جہاں بمبئی کرائسٹل کی ادارت شروع کی اور ۱۹۲۴ء تک اس کے مدیر رہے۔ بعد ازاں نظام دکن کے محکمہ تعلیم میں ملازمت

کچھ عوامی بڑھادی گئیں اور یوں اپنا مطلب پورا کر لیا گیا۔ پشتو ادب کی ابتداء دوسری صدی ہجری / ساتویں صدی عیسوی کے وسط سے ہوتی ہے۔ اور اس اعتبار سے اسے چار مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ادوار یہ ہیں۔

۱۔ ۲۰۰ھ تا ۱۰۰۰ھ ۲۔ ۱۰۰۰ھ تا ۱۲۰۰ھ ۳۔ ۱۲۰۰ھ تا ۱۳۰۰ھ ۴۔ ۱۳۰۰ھ تا ۱۴۰۰ھ

تادور حاضر۔

پشتو ادب دو صنفوں پر مشتمل ہے۔ ۱۔ عوامی ۲۔ علمی۔ عوامی ادب میں قصے کہانیاں، کہانیاں، پہیلیاں، مقولے، لوریاں، مرثیے اور ٹپے وغیرہ اہم ہیں۔ جدید معلومات کے مطابق پشتو کتابی ادب کی تاریخ ۱۳۹ھ / ۷۵۶ء سے شروع ہوتی ہے۔ اس پہلے دور میں جو دسویں صدی ہجری تک کا ہے نمایاں ادبی شخصیت امر کرور سوری، ابو محمد ہاشم سروانی، بیٹے بابا، شیخ اسماعیل سڑبی، شیخ رضی لودی، حوثبون، شیخ اسعد سوری، شیخ عیسیٰ امشوانڑی، شکارندوے، شیخ تائبی، سلیمان ماکو، بابو هوتک، شیخ مستی، حضرت شیخ بختیار کاکل، احمد بن سعید لودی، شیخ مکیار غشین، شیخ علی یوسف زلی، شیخ کرم میٹرنی، اکبر زمینداری، سلطان بطلول لودی، غلیل خان نیازی، شیخ محمد صالح، بی بی رابعہ قندھاری، پیر روشن (بازید انصاری) خواجہ طیزی، بی بی زرغونہ خاتون، شیخ تہین، شیخ بستان بڑیچ، زرغون خان دوست محمد کارگر، شیخ ارزانی، اخون چالاک خٹک، مولانا عبدالوہاب (اخونچو بابا) نعمت اللہ سردی اور اللہ یار الکوزی ہیں۔

مندرجہ بالا افراد میں بایزید انصاری زیادہ اہم ہیں۔ انہوں نے تصوف اور طریقت میں کسی کتاب لکھی جن میں سب سے اہم کتاب خیر البیان ہے جس کی پشتو عبارت بآسانی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھی جاسکتی ہے۔

دوسرا دور پہلے دور کے منطبق ہے پشتو ادب کے لئے زیادہ بہتر اس دور سال کے عرصے میں پشتو ادب نے کافی ترقی کی۔ اس دور کے مشہور ادیب اخوند درویشہ ہیں جنہوں نے درسی طرز پر فارسی مسجع و مقفی قسم کی پشتو نثر میں کئی کتابیں تالیف کیں جن میں مخزن الاسلام، تذکرۃ الابرار والاشرار اور ارشاد طالبین ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور کے ادیبوں اور شاعروں میں ملا الف، ہر، ارزانی، علی محمد مخلص مرزاخان انصاری، دولت اللہ لوانڑی، واصل، امیر، اخون، قاسم پاپین خیل، مصنف "فوائد شریعت"، بابو جان نعمانی، خوشحال خان خٹک (جس نے پشتو انشاء و املادوں میں بڑی اصلاح کی ہے اور پشتو نثر کو بہت سادہ روان اور سلیس طرز میں ڈھالا)، اشرف خاں ہجری، عبدالقادر خٹک (جو ایک بلند پایہ عالم ادیب اور شاعر تھے ان کی تصانیف میں نگہ سہ سنگستان سعدی کا پشتو ترجمہ) یوسف زلیخا "چہلی حدیث" کا پشتو ترجمہ اور نصیحت نامہ" ہیں۔ صدر خان خٹک، سکندر خان گوہر خان، بہرام خان، بی بی علیمہ، خواجہ محمد عکفش، رحمان بابا، عبدالحکیم محمد، افضل خان خٹک، معز اللہ مہمند، کامگار خان خٹک، علی خان، کاظم خان، شیدا شیخ محمد قاسم، ملا نور محمد، مولانا احمد شاہ وغیرہ ہیں۔

اس دور کے پشتو ادب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اس دور میں پشتو ادب عربی اور فارسی کا غلبہ زیادہ ہو گیا تھا۔ تیسرے دور میں جو ایک صدی کے قریب قریب کا زمانہ ہے۔ احمد شاہ ابدالی سے شروع ہوتا ہے اس دور میں پشتو نظم و نثر لکھنے والوں میں احمد شاہ درانی، سدوزلی، تیمور شاہ، میان عمر (جو ایک بلند پایہ اہل قلم تھے)، ملا عبدالرشید، اخون گدا، سعادت خان، قاسم علی آفریدی، نواب حافظ رحمت خان (مصنف گلستان رحمت)، امیر محمد انصاری، حافظ امپوری، عبدالعظیم رائی زلی، حضرت عبداللہ میاں گل، خوشحال شہید، نواز خٹک

بقول سامی بک ترکی حکومت کے آخری زمانے میں پونہ میں ستر ہزار باشندے اور اٹھارہ مساجد تھیں۔

اس شہر کو عالمگیر شہرت جنگ روس و ترکی کے دوران میں حاصل ہوئی جو ۱۸۷۷ء تا ۱۸۷۸ء تک جاری رہی۔ عثمان پاشا نے اس کے چاروں طرف مٹی کی مستحکم اور وسیع دیواریں بنوائیں۔ روسیوں نے تین بار پونہ حاصل کرنے کی کوششیں کیں لیکن انہیں ہر بار بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان ناکامیوں کے بعد انھوں نے باہم مل کر پونہ کا باقاعدہ محاصرہ کر دیا۔ اس محاصرے کی قیادت روسی سپہ سالار سبوتوپول خود کر رہا تھا۔ عثمان پاشا اس مرتبہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے جان کی آخری بازی لگانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے اپنے سے تین گنا فوج کاؤٹ کر مقابلہ کیا لیکن چند گھنٹوں بعد جب عثمان زخمی ہو گیا تو ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ عثمان پاشا نے ۴۰ ہزار فوج کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔

مفقود پونہ کے ساتھ ہی روسیوں کے لئے اوربہ اور آگے سان سیٹا نوکار کا راستہ کھل گیا۔

آج کل پونہ تجارت کا مرکز ہے یہ ایک سرکل کا صدر مقام ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ تجارت موریشیوں اور مشرب کی ہوتی ہے ایک عجائب گھر ہے جسے دیکھ کر دینی ترک کی جنگ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

پنجاب دریائوں کی سرزمین۔ پاکستان کا ایک صوبہ۔ پاک و ہند کا وہ علاقہ جس میں دریائے ستلج، بیاس، راوی، چناب اور جہلم بہتے ہیں۔ یہ سب دریا مہلٹی کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں آکر گرتے ہیں، جو پنجاب کی مغربی حدود بناتا ہے۔ پنجاب کی حدود مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد پنجاب کا مغربی حصہ پاکستان کے صوبہ پنجاب پر مشتمل ہے۔ اور مشرقی حصہ بھارت کے تین صوبوں بہاول پور، پٹیالہ، چناب و سرحد اور ہریانہ صوبے پر مشتمل ہے۔ عہد مغلیہ سے قبل اور شہنشاہ اکبر سے پہلے تک اس علاقے کو صوبہ ملتان اور صوبہ لاہور کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ لیکن شہنشاہ اکبر کے دور سے پنجاب کا نام کثرت سے استعمال ہونے لگا۔

پنجاب کے مغرب میں بھارت، جنوب میں چولستان کے صحرا ہیں۔ ہر یہ اورتیک کے کھنڈرات اس کی قدیم تہذیبوں کے امین ہیں۔ چار ہزار سال قبل مسیح میں یہاں دراوڑوں کی عظیم تہذیب موجود تھی۔ ہر یہ کے کھنڈرات آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آریہ سماج کے بڑے بزرگ سال قبل مسیح میں آریہ پنجاب میں آئے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کیں۔ ٹیکسلا کے کھنڈرات ان کی گواہی کے لئے موجود ہیں۔ ۳۰۰ قبل مسیح میں سکندر عظیم نے فتح کرنے کے بعد پنجاب کی طرف بڑھا۔ اور دریائے جہلم کے نام سے راجہ پورس کو شکست کر لیا۔ انہوں نے اس کا اقتدار قائم کیا۔ لیکن سکندر کی واپسی کے بعد ہی بعد چند گیسٹ۔ پنجاب سے نکال باہر کیا اور موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔

پنجاب پر مسلمانوں نے پہلا حملہ حضرت مسدیک کے عہد میں مہاب بن یوسف نے کیا اگرچہ اس حملے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا لیکن ولید بن عبدالملک کے دور حکومت میں محمد بن قاسم نے پنجاب کے جنوب مغربی حصے کو اسلامی قلمرو میں شامل کر لیا اور محمود غزنوی کے پنجاب پر حملے کے وقت تک ملتان پر عربوں کا قبضہ رہا۔ اگرچہ پنجاب میں مسلمانوں کا صحیح طور پر قبضہ محمود غزنوی کے دور میں ہوا۔ جب ۱۰۰۱ء تا ۱۰۱۱ء میں محمود نے جہلم کو شکست دے کر دریائے جہلم کے کنارے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن پنجاب کے اندر حکمرانوں کے آئے دن کے حملوں کا نشانہ بننے کے لئے محمود نے پنجاب کا الحاق ۱۰۲۲ء میں سلطنت غزنوی سے کر دیا اور لاہور میں اپنے خادموں کو صوبیدار مقرر کیا۔

اختیار کر لی اور چارہ گھاٹ لہاں سکول کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۷ء میں اسلامک کالج کے نام سے ایک سرکاری رسالہ نکالنا شروع کیا۔ جس کا مقصد غیر اسلامی دنیا کو اسلامی ثقافت اور علوم و فنون سے روشناس کرانا تھا۔ تقریباً دس سال تک اس رسالے سے منسلک رہے اور بڑے خلوص اور لگن کے ساتھ یہ خدمات سرانجام دیتے رہے۔ جنوری ۱۹۳۵ء میں وہ حیدرآباد ایجوکیشن سروس سے مستعفی ہو کر لندن چلے گئے۔ لیکن یہاں بھی رسالہ "اسلامک کالج" کی ادارت جاری رہی۔ بالآخر لندن ہی میں ایک مختصر سی علالت کے بعد وفات پائی اور وہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ بقول پروفیسر کریمو حیدرآباد کی ملازمت سے مستعفی ہونے کے بعد وہ مغرب میں اسلام کی اشاعت کے لئے کام کرتے رہے اور سلسلے میں انہوں نے ایک انجمن کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ ایک قابل اعتماد دوست اور پکے مسلمان تھے۔

پیکتھال کو تصنیف و تالیف کا شوق اپنے دادا اور برائے سے وراثت میں ملا تھا ان کی تصانیف میں "SAID THE FISHERMAN"

"ORIENTAL ENCOUNTERS"

"THE CHILDREN OF THE NILE", "VEILED-

WOMEN" مشہور ہیں۔

ان میں انہوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے بارے میں اپنے مشاہدات کو بیان کیا ہے۔ اپنی کتاب "With the Turk in war time" میں ترکی کے حالات بیان کئے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب ترکی کو مرد بخار سمجھ کر یورپ کی تمام طاقتیں ہرپ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں۔

جنگ عظیم کے دوران میں انہوں نے تین کتابیں "Tales from five chimneys, The House of war, Knights of Arabby" شائع کیں۔

ایک کتاب "The cultural side of Islam" کے نام سے شائع کی جو ان خطبات کا مجموعہ تھی جو پیکتھال نے ۱۹۲۷ء میں مدراس میں سالانہ اسلامی خطبات کے سلسلے میں دیے تھے۔

پیکتھال کی ایک سب سے اہم اور عظیم تصنیف قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ ہے "The glorious Quran" کے نام سے شائع ہوا۔ نظام دکن نے ۱۹۲۸ء میں انہیں دو سال کی رخصت اس مقصد کے لئے دی تاکہ وہ ترجمے کے کام کو مکمل کر سکیں۔ یہ ترجمہ صحت، سلاست اور فصاحت کے لحاظ سے مقبول ترین

شمالی بنگالیہ کا ایک مشہور شہر جو چھینہ ندی کی گہری وادی میں واقع ہے۔ پلوٹہ یہ شہر پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اور دوین، نیقیہ، صوفیا اور کوہ بنگال کے دروں کو جانے والی شاہراہیں جہاں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں، کے مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جنگی اہمیت کا حامل رہا ہے۔

یہ شہر ترکوں کے عہد میں بسایا گیا۔ لیکن اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ اور جو معلومات ملتی ہیں وہ بھی باہم متضاد ہیں۔

اولیاد علی اور حاجی خلیفہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شہر یغیہ کی سبجائی میں ایک ضلع کا صدر مقام تھا۔

جب اولیاد علی سترہویں صدی میں یہاں آیا تو پلوٹہ میں دو ہزار مکانات اور ایک دیران جنگی قلعہ ایک دارالعلوم سات مدرسے، تکیے اور چھ سرائیں تھیں۔

ضلع شامل تھے۔

۲۔ جالندھر جس میں جالندھر، ہوشیارپور، کانگڑہ، فیروزپور، لدھیانہ کے اضلاع شامل تھے۔

۳۔ لاہور جس میں لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گورداسپور کے اضلاع شامل تھے۔

۴۔ ملتان جس میں ملتان، منٹگری، لاہپور، جھنگ، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خاں کے اضلاع تھے۔

۵۔ راولپنڈی جس میں راولپنڈی، جہلم، گجرات، سرگودھا، بہک، میانوالی کے اضلاع شامل تھے۔

تحریک پاکستان میں پنجاب کے مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اگرچہ ۱۸۴۵ء سے ۱۹۴۷ء تک پنجاب پر براہ راست سرکار برطانیہ کی حکومت رہی۔ لیکن مسلم لیگ کے طالی مرحوم کو پنجاب کے مسلمانوں ہی نے سر بلند کیا۔ انگریزوں نے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں مسلمانوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں خاکساروں پر سرعام گولی چلائی گئی۔ قرار داد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی۔ ۱۹۴۵ء میں ایک بار پھر خاکساروں پر گولی چلی۔ پنجاب کے علماء، صوفیاء اور طلباء نے نظریہ پاکستان کی ترویج میں حتی المقدور حصہ لیا۔ اور جب ۱۹۴۷ء کو پاکستان قائم ہوا تو وہاں کے اور گنڈا گنڈا کے راستوں سے پاکستان آنے والے لاکھوں مہاجرین کا خیر مقدم کیا۔

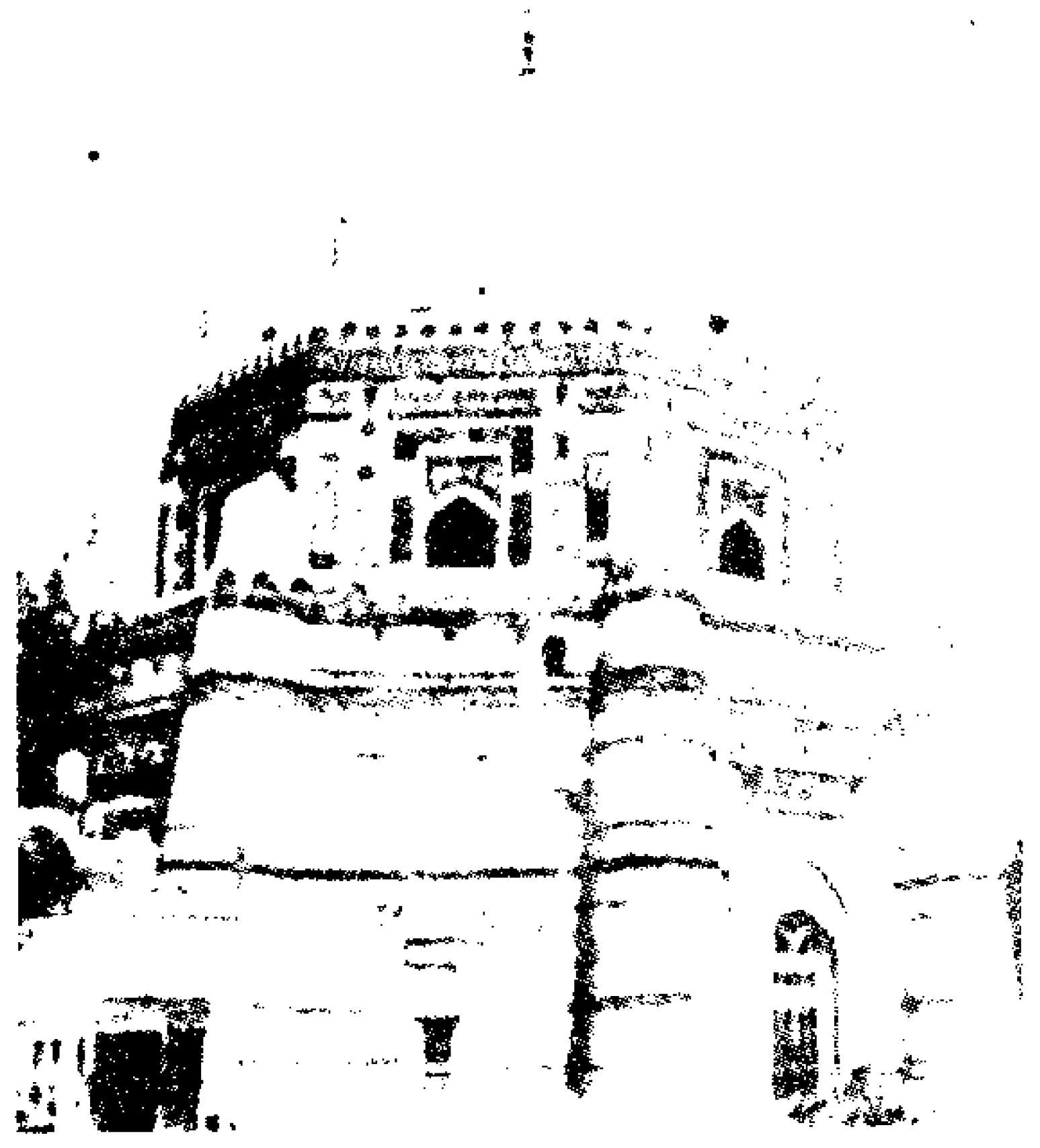
تقسیم کے وقت انبالہ اور جالندھر کے اضلاع کے علاوہ ضلع گورداسپور اور تحصیل چوہیاں کا نصف حصہ بھارت کے علاقے میں چلا گیا، جسے مشرقی پنجاب کا نام دیا گیا۔ پاکستان میں موجود پنجاب کو ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو صوبہ پنجاب وحدت مغربی پاکستان میں ضم کر دیا گیا اور یہ یکم جولائی ۱۹۵۶ء تک غیر صوبائی حیثیت کا حامل رہا۔ ستمبر ۱۹۶۵ء اور نومبر ۱۹۶۷ء کی جنگ کے ابتدائی اور اہم محاذ پنجاب ہی کی سرحد پر کھولے گئے تھے۔ ۱۹۶۰ء سے ایک بار پھر پنجاب کو اس کی صوبائی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ریاست بہاولپور اس صوبے میں ضم کر دی گئی اور لاہور اس کا صدر مقام ٹھہرا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی پنجاب میں راولپنڈی سے چار میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ۱۹۶۲ء میں اسلامی کانفرنس بھی پنجاب (لاہور) میں منعقد ہوئی۔

پنجاب ہمیشہ اہل اند صوفیاء کرام کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ داتا گنج بخش، شاہ ابوالعالی، پیر مکی، میاں میر، مخدوم جہانیاں جہاں گشت، شاہ مقیم، بہادر الدین زکریا، شاہ شمس سزواری، شاہ رکن عالم، بابا فرید، شاہ دولہ گجراتی، شاہ عنایت قادری، بلھے شاہ، سلطان باہو، شاہ جمال، مہر علی شاہ، شیخ قلندر شاہ سہروردی امام بری، سائیں شیر محمد، سید قطب علی شاہ اور سید محمد عبداللہ شاہ نے اسی سرزمین میں مشعل رشد و ہدایت روشن کی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی سے اس خطہ کو منور کیا۔ آج بھی ان بزرگان دین کا فیض جاری ہے۔

اقتصادی اور دیگر معلومات:۔ پنجاب ایک زرعی علاقہ ہے۔ ہندوستان کے چھ مشہور دریا اس سرزمین کو سیراب کرتے ہیں۔ جن پر بند باندھ کر نہری نکالی گئی ہیں، جو دنیا کا بہترین نظام آبپاشی کہلاتی ہیں۔ دنیا کے دو بڑے بند ترسیلا اور منگلا ہیں۔ ان کے علاوہ بیسیوں چھوٹے بڑے بند موجود ہیں، جو آبپاشی کے علاوہ برقی قوت بھی مہیا کرتے ہیں۔

پاکستان کے صوبہ پنجاب کی آبادی ۱۹۶۲ء کی مردم شماری کے مطابق تین کروڑ ساٹھ لاکھ اور بھارت کے صوبہ پنجاب کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے پاکستان

سلطان محمود غزنوی کے بعد اس کے جانشین پنجاب پر حکومت کرتے رہے۔ ۱۱۹۲ء میں محمد غوری نے پرتھوی راج کو شکست دے کر اپنے غلام قطب الدین ایک کو اس علاقے کا حاکم مقرر کیا اور اس طرح پنجاب پر غوریوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ چنانچہ محمد غوری کی وفات کے بعد اس علاقے پر خاندان غلاماں حکومت کرنے لگا۔ قطب الدین ایک اس خاندان کا پہلا خود مختار سلطان تھا۔ جس نے مسجد قوۃ الاسلام کی بنیاد رکھی۔ ایک نے اپنا پایہ تخت دہلی کو بنایا۔ لیکن اسے اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے زیادہ تر پنجاب ہی میں رہنا پڑا۔ اس کی وفات بھی لاہور ہی میں ہوئی بھلیوں اور غفلتوں کے عہد میں بھی پنجاب کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ ۱۴۵۱ء میں بھلول لودھی نے پنجاب پر لودھیوں کی عملداری قائم کی۔ ۱۵۲۴ء میں خاندان مغلیہ کے بانی بابر نے پنجاب آکر شاہی فوج کو شکست دی اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے بھی پنجاب پر قبضہ کیا جسے سہاویوں نے ۵ سال جلا وطنی کے بعد دوبارہ اپنے تصرف میں لے لیا۔ اگر کے دور حکومت میں پنجاب سیاسی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم تھا ایک حصہ براہ راست مغلوں کے کنٹرول میں تھا اور دوسرا حصہ جو

شاہ رکن عالم کا مزار، ملتان

شمالی جانب تھا۔ چوہدری جھپڑی راستوں میں خود مختار راجاؤں اور سرداروں کے درمیان تقسیم تھا۔ لیکن اگر کے عہد حکومت میں یہ تمام علاقہ سلطنت مغلیہ میں شامل ہو گیا تھا۔ دور مغلیہ میں پنجاب میں سکھ ایک موثر اور مستحکم قوت بن گئے تھے۔ اورنگ زیب کے بعد سکھوں کا پنجاب میں بہت زور ہو گیا۔ اٹھارویں صدی کے اواخر میں سکھوں نے رنجیت سنگھ کی قیادت میں پنجاب پر قبضہ کر لیا اور تقریباً ۴۰ سال تک پنجاب پر حکمرانی کرتے رہے۔ ۱۸۴۹ء میں انگریزوں نے پنجاب کو اپنی عملداری میں شامل کر لیا اور ۱۹۴۷ء تک پنجاب پر بھی انگریز کا اقتدار رہا۔ پنجاب سے جب سکھوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مسلمانوں نے سکھوں کا سلسلہ کیا۔ کیونکہ سکھوں نے اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کئے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سید اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی نے مسلمانوں پر سے سکھوں کا ظلم ختم کرنے کے لئے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے پنجاب مندرجہ ذیل قسموں اور اضلاع پر مشتمل تھا۔ ۱۔ انبالہ جس میں انبالہ، شملہ، حصار، رشتک، کرنال، گورگالوں کے

- ۱۔ ۱۵۲۶ء سے قبل کا دور۔
- ۲۔ بابا گرو نانک کا دور۔
- ۳۔ ۱۵۲۶ء تا ۱۶۰۵ء تک کا دور۔
- ۴۔ ۱۶۰۵ء تا ۱۸۴۹ء تک کا دور۔
- ۵۔ ۱۸۴۹ء کے بعد کا دور۔

موصن نگہ نے پنجابی ادب کا آغاز، نختہ جوگیوں سے کیا ہے۔ موصن نگہ کی سوانح میں قدیم پنجابی دہی اپ بھرنش ہے جو پٹ جی کے نام سے مشہور ہے۔ اس دور کی پنجابی ادب میں جوگیوں اور مسلمانوں دونوں کا حصہ ہے۔ جوگی شعرا میں چریت نامی گورکھ ناتھ، چورنگی ناتھ، پورن بھگت، رتن ناتھ اور ساجی بابا سون میں مسلمانوں میں سعد و سعد سلمان، بابا فرید شکر گنج، خواجہ شیر نواز، گورکھ ناتھ،

دوسرا دور بابا گورو نانک کہے جو ان کو حکم عظیم دیا ہے۔ یہ دور ہے جس میں
 ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔

تیسرے دور میں چٹانی کے بل پر سندھ، بلوچستان،

پنجابی ادب کا چرچا دور وسعت کے لئے ضروری ہے۔ اس دور میں پنجابی نثر کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اس دور میں کئی شعریں لکھی گئیں تھیں مگر اس دور میں علمائے دین نے انصاف و انصافی کی سیر ہو کر قوم کو قواعد سکھائے۔ زبان کے قواعد سکھائے۔ اس دور کی شاعریوں اور نثریوں میں

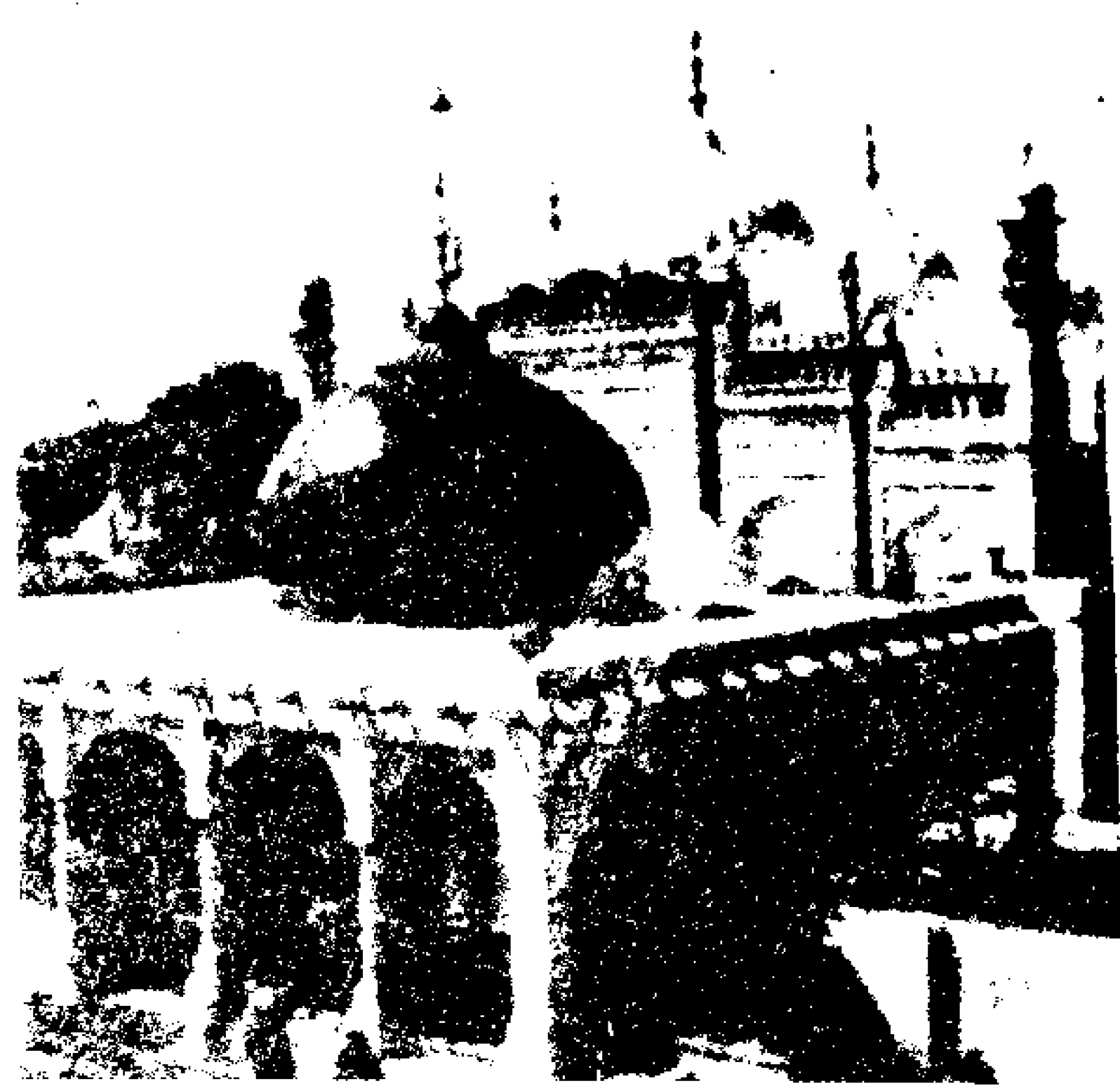
کی ہے۔ اس پر فخر میں لگا کر شکر ہے۔
 مجھے شاہِ عالمِ حیات نے شہزادہ شہسوار سے
 سجاوٹ کو بھی بھجوا دیا۔
 عمارتِ انقضاء

[illegible]

کوتیرو قومی وسطی زبانہ کا گوشت و کھانا
مقامی زبان سے غیر پختہ کوئی نہ سمجھتا تھا۔
شکت سدا و سحر ہرگز نہیں جانتا تھا۔
سناڑ مولا - میرا دل چاہتا ہے کہ

[illegible][illegible]

صاحبانِ سرِ شہاب الدین، فیروز دین شرف، بابا بزمِ مہر سے، استنادِ کلام۔

مزار داتا گنج بخش لاہور

پنجاب کی زرعی پیداوار میں گندم، مکئی، چاول، گنا اور کپاس سرفہرست ہیں۔ مویشیوں میں گائے، بھینس، بیل، بکری، گدھا، گھوڑا، بھڑی، اونٹ اور چرچ عام پائے جاتے ہیں۔ پنجاب کا تقریباً دس فیصد رقبہ صحرا، دس فیصد سطح مرتفع اور پانچ فیصد جنگلات پر مشتمل ہے۔ جہاں سے عمارتی اور سچتہ قسم کی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ درختوں میں شیشم، بیکر، چیل، دیودار وغیرہ اہم ہیں۔ نیز دیکھئے "بھارت پاکستان"، "پنجابی"۔

پنجابی پنجاب کے باشندوں کی زبان۔ جو وہی سے لے کر خیرپور تک اور پشاور و موہڑی
پنجابی کاغان سے لے کر جموں و کشمیر تک کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اگرچہ
اس زبان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے جو دراصل اس کی مختلف بولیاں ہیں۔
مثلاً بھٹیائی، پوڑھی، درآبی، بالوی، پہاڑی، سرایتی، ریاستی، مٹائی، چچاچھی
پوٹھوہاری، شاہ پوری، ماچھی، بندکو وغیرہ ہیں۔ تاہم انہی اقسام کے لئے ایک
ہی کسالی زبان استعمال کی جاتی ہے جو لاہوری اور سرایتی کے امیج ہے۔

اس زبان کے لئے پنجابی کا نسخہ ۱۰۸۰ھ ۱۶۵۸ء میں حافض برغزوار نے پہلی مرتبہ مفتاح الفتح میں استعمال کیا ہے۔ پنجابی کی ابتدا اور بناوٹ کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے بقول باوا بدھ سنگھ پنجابی کا جسم سنسکرتی بنے نہیں اس کا لباس بدلتا رہتا ہے۔ جب سنسکرت بگڑی تو پراکرت بنی اور پراکرت سے اپ بھراشی اور اس سے پنجابی۔

یہ چونکہ ایک وسیع خطے کی زبان ہے اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو زبان جتنی زیادہ جغرافیائی رقبہ رکھتی ہوگی تو اس کے لمبے اور محاورے میں بھی اتنی ہی فرق ہوگا۔ اسی فرق کی وجہ سے موجودہ دور میں ان الگ الگ محاوروں کو الگ الگ زبانوں کا نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنہیں دراصل بولیاں کہنا زیادہ مناسب ہے۔ مسلمان صوفیاء اور علماء نے عوام میں اسلام کی تبلیغ کے لئے پنجابی کو اپنا یا چنانچہ رفتہ رفتہ یہ خالص دینی اور صوفیانہ تصانیف سے بڑھ کر ادبی کتابوں تک جا پہنچی۔ پنجابی زبان کو پانچ مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادوار مندرجہ ذیل ہیں۔

میں واقع ہے۔ یہ پہاڑی سطح سمندر سے ۲۱۴۰ فٹ اونچی ہے۔ اس کی چوٹی ۹۴ فٹ ہے جہاں پر پنج پیر کی زیارت ہے۔ یہ مقام ہندوؤں اور عام مسلمانوں کی عقیدت گاہ ہے۔ ہندو اسے پانچ پاندوؤں سے نسبت دیتے ہیں۔ اسی طرح ضلع ہزارہ میں ایسٹ آباد کے مقام پر ایک نگہ پنج پیر کے نام سے موجود ہے۔

آج سے تقریباً پچاس سالہ برس پہلے بنگال میں ان پڑھ مسلمانوں اور پنج فٹ کے ہندوؤں میں پنج پیروں کا بہت زیادہ اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں جگہ جگہ پنج پیروں کی درگاہیں ہیں۔ آج کل بھی لوگ ان درگاہوں کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ اس علاقے کے ملاح آج بھی کشتی پانی میں ڈالنے سے پہلے ایک نعرہ "اللہ، نبی، پنج پیر بدر بدر" لگاتے ہیں وہ مشہور بزرگ بدر کو پنج پیروں میں سب سے بلند درجہ دیتے ہیں اور سمندر یا دریا کے راستے جب کبھی کوئی طویل یا خطرناک سفر درپیش ہوتا ہے تو یہ ملاح مندر جو ذیل دعا مانگتے ہیں۔ جس میں پنج پیروں سے اراوت کا اظہار ہوتا ہے "ہم تو بچے ہیں۔"

لیکن غازی پیر، ہمارے نگہاں ہیں۔

ہمارے سامنے نگہاں دریا ہے۔

پانچ پیروں آپ کو لپکارتے ہیں۔

بالخصوص آپ کے سردار بدر کو۔

پنج پیر کے عقیدے کے حامل لوگوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیر اگرچہ جسمانی طور پر انتقال کر گئے ہیں لیکن روحانی طور پر زندہ ہیں اور مافوق الفطرت قدرت رکھتے ہیں۔ اس قدرت کی وجہ سے وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں۔

بہار اور مغربی بنگال میں اس خیال کے لوگ اپنے گھروں میں ایک کمرہ مخصوص کر لیتے ہیں۔ کمرے کے شمال مغربی گوشے میں ایک چوکی پر چھوٹا سا چوتراہ ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ چوتراہ کے قریب چوکی پر پانچ انگلیوں کے نشان پنج پیروں کی نمائندگی کرتی ہیں رکھا ہوتا ہے۔ اس چوتراہ پر چڑھا دیا جاتا ہے اسلام میں اس طرح کے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمان شرفا اور اونچی ذات کے پڑھے لکھے ہندو پانچ پیروں کی پوجا نہیں کرتے جدید دور میں رفتہ رفتہ یہ عقیدہ ختم ہو رہا ہے۔

پنج تن عام طور پر اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ ہیں۔ عام مسلمان خصوصاً اہل تشیع مختلف عبادات اور ضروریات میں انہیں وسیلہ خیال کرتے ہیں اور پنجتن پاک کے نعرے سے تقویت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔

پنج دہ سوویٹ روس کی جمہوریہ ترکمان میں ایک گاؤں، ایک سرسبز قطعہ جو رودکنشک پنج دہ کے مشرق میں، کشک اور مرغاب کے سنگم پر واقع ہے۔ اس علاقے کے باشندے چند قبیلوں میں تقسیم تھے۔ اس علاقے کو ۱۸۵۵ء کے ایک دردناک حادثے سے جو پنج دہ حادثہ کے نام سے مشہور ہے شہرت حاصل ہوئی۔ اس معرکہ میں افغان فوج نے روسی فوج کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ بیسویں صدی میں اس علاقے میں جمشید اور ہزارہ قابل آباد تھے۔ ۱۸۸۴ء میں جب مرد پر روس کا قبضہ ہو گیا تو روس اور برطانیہ میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ اس بات چیت کے نتیجے میں افغانستان کی شمالی حد کے تعین کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا گیا۔ روسی اس بات پر مصرحت تھے کہ پنج دہ کے باشندے آزاد ہیں۔ جبکہ انگریزوں کا موقف یہ تھا کہ وہ افغانستان کی رعایا ہیں۔ ۱۸۵۷ء

سائیں مولا بخش، عشق لہر، سوختہ ام ترسری، مولا بخش کشتہ، عبدالغنی ونا، لال دین فیصل، فیروز سائیں عارف، جو شوافضل دین، استاد دامن کی شاعری ہم نے دوسری جدید روایت جو انگریزی اور اردو ادب کے زیارت گاہ ہے اور جس کی وجہ سے پنجابی شاعری میں وہ تمام خصوصیات پیدا ہو گئیں جو عالمی ادب میں مختلف ادبی تحریکوں کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں۔ ان جدید شعرا میں معروف بھی شامل ہیں اور نوجوان بھی۔

قدیم پنجابی ادب پر مذہبی خصوصاً اسلامی رنگ غالب ہے۔ لیکن دور جدید میں بھی اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ چنانچہ حافظ محمد معین نے تفسیر محمدی کے نام سے قرآن مجید کا منظوم پنجابی ترجمہ مع تفسیر اور انواع مولوی ہرک اللہ "انواع محمدی" احوال الآخرت "زینت اسلام" اور سیف السنہ لکھیں، مولوی حبیب اللہ فیروز دین نے "تفسیر قرآن" لکھی۔ میاں جان نے "تیسویں پارے" مولوی نور محمد نے "سورۃ الملک" غلام کریم اور منظور الدین اکمل نے "سورۃ رحمن"، عبدالکریم قریشی نے "سورۃ الفاتحہ" مولوی محمد عالم نے "سورۃ اخلاص" نیل، بکشت، منشی، کوثر" کی حیات محمد واعظ نے "نویں پارے" اور محمد علی نائک نے "نویں پارے سے تیسویں پارے" تک تصانیف لکھیں۔

پنجابی ادب کی دوسری دینی تصانیف میں منظور الدین اکمل کی "شرح کافیہ" صوفی محبوب عالم کی "سیر المومنات"، ترتیب الصلوٰۃ، "شرح قصیدہ مالی" "شرح خدوہ کیدان"، ہدایت نامہ و عقدا نامہ، "آداب الفقراء" نجم الدین نازکی "اب المذنبات"، عبدالکریم قریشی کی "روح المیلاد فی ذکر المیلاد"، ضلع کراچی میں تاریخ فتح کوثر، نور الحسن خام کی "سیر النسا"، مولوی دلپذیر چھپرو کی "قصص المحسنین" وعظ و دلپذیر، گلزار چہار بار، "انواع دلپذیر" میاں محی الدین ممدی کی "فقہ اکبر و تقلید"، "شرح سخبات المومنین" امام الدین واعظ کی "حقوق الزوجین" عبدالکریم لکھیا لوی کی تصنیف سخبات المومنین جس کی شرح میر سید مخدوم نے لکھی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے نثر میں بھی ترجمے ہوئے جن میں سے نبی بخش حلوانی، عبداللہ حلوانی، میاں محمد چوہدری کے ترجمے خاص طور پر مشہور ہیں۔

نہ دور میں معیاری پنجابی ادب کو ترقی دینے کے لئے باقاعدہ ادبی محفلیں اور سنگتیں قائم ہو چکی ہیں۔ ماہنامہ پنج دریا "اور پنجابی ادب" اس کی ترویج و اشاعت کے لئے میدان عمل میں ہیں۔ پنجابی کی مقامی بولیوں میں سراسیکی نے اپنی علیحدہ ادبی حیثیت حاصل کر لی ہے اور لویں رفتہ رفتہ پنجابی زبان صرف لاہور ہی تک محدود ہو رہی ہے۔

پنج پاک و ہند میں پانچ پیروں کا عقیدہ، جسے پانچ سردار پنج لڑی بھی کہتے ہیں پنج پیر ان پڑھ مسلمانوں اور پنجلی ذات کے ہندوؤں میں یہ عقیدہ عام ہے۔ یہ ترکیب غالباً ہندی مسلمانوں ہی نے وضع کی ہے تاکہ پنجتن کے ساتھ پنج لڑی بھی مماثل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے تن کو پیر سے بدل دیا۔

پنج پیر یا پانچ پیروں کا صحیح طور پر تعین نہیں کیا جاسکتا کہ اس مجموعے میں کون کون سے بزرگ شامل ہیں۔ کیونکہ مختلف مقامات میں اس ترکیب میں مختلف بزرگ شامل ہیں۔ مثلاً پنجاب میں اس پنج لڑی میں خواجہ قطب الدین، خواجہ معین الدین چشتی، شہنشاہ نظام الدین اولیاء، نصیر الدین البوخیار اور سلطان ناصر الدین محمود شامل ہیں۔ ایک دوسری ترکیب میں بہاء الدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، شمس تبریز، جلال مخدوم اور بابا فرید گنج شمس شامل ہیں۔

پنج پیر کے نام سے ایک پہاڑی پاکستان کے صوبہ سرحد میں یوسف زلی کے علاقے

چیزوں نے کلیسا کو دقت کا اہم ترین ادارہ بنا دیا اور ہر شخص نہ صرف کلیسا کا محتاج اور انسی کے رحم و کرم پر تھا بلکہ شاہی دربار کے احکام و قوانین بھی کلیسا ہی کی وساطت سے طے پاتے تھے۔ نیز جب بہت سی وحشی اقوام مثلاً گوٹھ، مہنس، کھال، فرنگک وغیرہ نے رومی پوپ کے ذریعے عیسائیت قبول کی تو اس سے پوپ کی قوت میں خاص اضافہ ہوا۔ پوپا یورپ پوپ کے زیر اثر آگیا۔ دینی اور دنیوی طاقت کا منبع پوپ ہی کی ذات تھی۔ اس لیے اسے غیر محدود اختیارات حاصل ہو گئے اس کی نامزد مانی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ پوپ کی سربراہت قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور جو اس کی حکم عدولی کرتا تھا اسے سخت سزا میں دی جاتی تھیں۔ لیکن پوپ نے اس قوت و دولت اور اثر کا زیادہ بہتر استعمال نہ کیا وہ حضرت مسیح کی سادہ اور بے تکلف زندگی چھوڑ کر عیش و عشرت میں گھر گئے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع اختیار کئے۔ یہاں تک کہ پوپ نے جنت کے سرخیلا بیت بیچنا شروع کر دیے۔

پوپ کی قوت کا استعمال صرف یہ رہا کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں اور ان اختلافات میں اس درجہ بڑھ گئے کہ عمومی اختلافات رکھنے والوں کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے خاص عدالتیں قائم کی گئیں جنہیں احتسابی عدالت کہا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ۱۴۰۰ء سے ۱۷۰۰ء تک ان عدالتوں نے تقریباً تین لاکھ چالیس ہزار افراد کو مختلف سزائیں دیں۔ ان میں صرف ۲۲ ہزار دہ تھے جنہیں دکنی آگ میں ڈال دیا گیا۔ جن لوگوں کو سزا نہیں دی گئی ان میں گلیو جیسے ماسر سائنسدان بھی شامل تھے۔

عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تو ان میں پوپ کے بھائی لویس نے جنم لیا۔ اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پوپ کے اقتدار کو ختم کرنے کی کوششیں چلائی۔ ان لوگوں میں پیٹر والدو، جان لولر، مارٹن لوتھر، جیسے افراد تھے جو عوام کو پوپ کے اقتدار سے بجات دلائی۔ انیزو کیسے، ڈیوینیت

سینٹ ویسٹ پوپ ایک بلند پایہ مستشرق ٹوٹی آسوری میں ۱۵۰۰ء میں پوپ پیر نیو بارک میں جامعہ کولمبیا میں پروفیسر کو بنائی سے اور سنہ ۱۵۰۰ء میں پروفیسر نوئل جیسے استاد کے شعبہ علم کی۔ مشرقی ممالک میں سیر کیا۔ ۱۹۰۵ء میں جب وطن واپس آئے تو کچھ فوریہ کی پوزیشن پر مقرر ہوئے۔ شروع کیا۔ ۱۹۰۲ء میں سامی زبانوں کے پروفیسر کی حیثیت سے آئے۔ ان کی علمی و ادبی پروفیسر پوپ کو عربی زبان پر بہت مہارت حاصل تھی۔ اسے خاص طور پر عربی کے علم کے عہد سے بہت زیادہ دل چسپی تھی اس نے اس علم پر رومی جو ایک مشہور مورخ تھا کی دو کتابوں "النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة" اور "تاریخ الملک کو بڑی محنت اور کاوش کے بعد شائع کیا۔ اس نے یہ کام اتنے اچھا انداز سے کیا کہ اسے اس کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے ہی ولندیزی مستشرق یون بولی نے النجوم الزاهرة کی اشاعت شروع کی تھی لیکن دو مہندوں سے آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ پوپ نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ۱۹۲۰ء تک یہ کتاب متواتر بریل کے مطبع خلسے سے بالافست طبع ہوئی۔ یہ دوسری کتاب حوادث القصور مسلسل دس بارہ سال کے عرصے میں چار مہندوں میں مکمل ہوئی۔

پوکاک ۱۹۰۴ء - ۱۹۹۱ء ایڈورڈ پوکاک انگلستان کا ایک مشہور عربی دان مستشرق

میں اور ساری قبیلے کے لوگ یہاں سے نقل مکان کر گئے اور ان کی جگہ سرک ترکمانوں نے لے لی۔ اگرچہ یہ علاقہ کئی قبائل کے قبضے میں رہا لیکن تمام کے تمام قبائل اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ وہ افغانی علاقہ میں تھے اور حکومت افغانستان کو فراہم دیتے تھے انگریزوں کی ایک دلیس یہ بھی تھی کہ باغیس کا علاقہ ایک عرصے تک افغانوں کے پاس رہا تھا۔ چنانچہ جب امیر عبدالرحمان کی افغان محافظ فوج نے پنج دہ پر قبضہ کیا تو روسی حکومت نے فوراً احتجاج کیا۔ اسی عرصے میں افغانستان کی شمالی حد کے تعین کے لیے لندن میں گفت و شنید ہو رہی تھی، افغانستان کی سرحد پر کئی واقعات پیش آئے۔ ۲۹ مارچ ۱۸۸۵ء کو روسیوں نے افغان سرحد پر حملہ کر دیا۔ جنگ کا خطرہ تو کئی گیا لیکن بیٹے پاپا کو افغانستان پنج دہ کا علاقہ روس کو دے کر اس کے بدلے ذوالفقار کا علاقہ لے لے۔ چنانچہ ۱۸۸۶ء میں حد بندی مکمل ہو گئی اور روس امد افغانستان کے درمیان ایک معین سرحد تسلیم کر لی گئی۔

پندرہویں صدی میں سمرقند، کمپیا اور کار فرما کے ہیں سابق جزائری مشرقی افریقہ میں پنگولو پنگولو دینی وغیرہ دینی امور کے ناظم اعلیٰ کو کہتے تھے۔ لیکن جزائریا اور مادور میں مسجد کے ایک عہدے دار کو یہ نام دیا جاتا تھا۔ کیونکہ اس علاقے میں مذہب کے سرکاری نمائندوں کی تنظیم مقامی انتظامیہ کے عملے کی طرح کی جاتی تھی۔ اور پنگولو اپنے علاقے کا حاکم ہوتا تھا۔ نائب حکومت جو سب سے اعلیٰ انتظامی حاکم ہوتا تھا۔ اس کے پہلو بہ پہلو پنگولو ہوتا تھا۔ مسجد کے عامل کی بھی درجہ دار طبقہ بندی ہوتی تھی۔ ولایت کے صدر مقام کا پنگولو تمام علاقے کی مسجد کے تمام عملے کا صدر ہوتا تھا۔ دیہات میں نماز وغیرہ کا انتظام کرنے والا بھی گاؤں کی حکومت کا ایک رکن ہوتا تھا۔

اس عہدے پر تقرری تمام مقام حکمران کرتا تھا اور ریاستوں میں ان کا تقرر و اعلان ریاست کرتے تھے۔ لیکن ریاستوں میں بھی ان کے فرائض وہی تھے۔

پنگولو کے فرائض مختلف جگہوں پر مختلف تھے۔ اس کے ذمے نکاح کا انتظام بھی ہوتا تھا جو اس کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ طلاق و رجوع کا فیصلہ کرنا بھی اسی کے ذمے تھا بعد ازاں ان تمام کاموں کی فیس مقرر کی گئی جو پنگولوں اور اس کے عملے کی آمدنی کا بڑا حصہ تھیں۔ زکوٰۃ بھی پنگولوں کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھی۔ صدر مقام کا پنگولو فاضل کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ جزائری مشرقی افریقہ ولندیزی مقبوضات کی رو سے پنگولو کی معاشی کو عدالت میں اس وقت لازمی قرار دیا گیا تھا۔ جب مسلمان دیوانی اور فوجداری مقدمات میں بطور ملزم سرکاری عدالتوں میں حاضر ہوتے تھے۔ ان امدادی پنگولوں کی تعداد ہر عدالت کی ضرورت کے مطابق بدلتی رہتی تھی۔

لاطینی لفظ ہے جس کے معنی باپ کے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں صدی پوپ عیسوی میں پوپ کا خطاب کسی بھی پادری کے لیے استعمال کر لیا جاتا تھا۔ لیکن بعد ازاں یہ لقب روم کے بشپ کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ اہل برطانیہ میں عیسائیت کی ترویج کے فرائض روم کے عیسائی پادریوں نے سر انجام دیے تھے چنانچہ جوں جوں برطانیہ میں عیسائیت کو غلبہ حاصل ہوتا گیا۔ ایسے ہی ان پادریوں کو بھی عوام میں مقبولیت حاصل ہوتی چلی گئی اور ان کا تقدس بڑھتا چلا گیا۔ پاپائے روم اہل برطانیہ کا سب سے بڑا روحانی پیشوا بن گیا۔ اور جب روم میں کلیسا نے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا تو برطانیہ میں بھی پاپائے اعظم کی دھمک مچ گئی۔

قرون وسطیٰ میں ایک دورہ بھی آیا کہ پوپ کی قوت بادشاہوں سے بھی زیادہ ہو گئی۔

ایک طرف تو سیاسی قوت تھی اور دوسری طرف مذہبی اثر اور دولت۔ ان

ادغام کے وقت ملتا ہے۔ بقول مارکسکی جو ایک پولستانی مونسخ تھا۔ لتوانیا کے گریڈو لوک کے جلوس اس کے ذاتی محافظ فوجی سپاہیوں میں ایک تاناری دتہ بھی ہوتا تھا۔

۱۲۹۵ء میں تقسیمین نے امیر تمپور سے آخری شکست کھائی۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت لتوانیا آکر پناہ گزیں ہوا۔ تاریخی اعتبار سے لتوانی تاناریوں کی اہمیت پر ہے۔ کہ وہ آنتون اردو کی یادگار ہیں۔ لتوانیا میں تاناری سولہویں صدی کے آخر تک لتوانیوں کے حسن ملک سے مستفید ہوتے رہے۔ انہیں مکمل مذہبی آزادی تھی۔ مساجد کے لئے امام اسلامی مہاک سے بلائے جاتے تھے۔ حج پر جانے کی اجازت تھی۔ اور ان معاملات میں انہیں قانون شریعت پر عمل کرنے کا حق تھا۔ ایسے مقدمات قاضی ملتے تھے جو اکثر مساجد کے امام ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے اسلامی عدالت کے بجائے ملک کی عام عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے تھے۔ جہاں لتوانی قانون رائج تھا۔ آنتون اردو سے ترک رجحان کے لتوانیا میں آکر رہنے کے بعد انہیں ان بائبلادوں کے برابر جاگزیں دی گئیں جو وہ اپنے وطن میں چھوڑ کر آئے تھے۔ سترہویں صدی میں جب یہ خاندان ختم ہوا تو تاناریوں پر منظم بھی شروع ہو گئے۔ مساجد کی تعمیر ممنوع ہو گئی۔ تاناریوں پر ۱۶۵۵ء تا ۱۶۹۰ء کا دور بڑا مشکل دور تھا جبکہ ولنو پر ماسکو کی فوجوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور پولینڈ پر سوڈین نے حملہ کر دیا۔ اس دوران میں بہت سے تاناری مہاک کر تکی میں پناہ گزیں ہو گئے۔ جب پولینڈ کی صورت حال بجاں ہو گئی تو ان میں سے کچھ واپس بھی چلے گئے۔ البتہ اس دور میں تاناریوں کی

اس کا باب ایک پادری تھا۔ پوکاک نے اپنی ابتدائی عمر ہی سے عربی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ تعلیمی سکس فورڈ یونیورسٹی سے کی۔ اسے ولیم بیڈویل جیسے فاضل اساتذہ کی شاگردی نصیب ہوئی۔ ۱۶۳۰ء میں پوکاک نے مشرقی ممالک کا سفر کیا۔ پانچ سال حلب (شام) میں گزارے اور یہاں کسی ایک علماء سے دوستی قائم کی۔ نیز شیخ فتح اللہ سے عربی کی تحصیل کی۔

۱۶۳۶ء میں وطن واپس آئے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے عربی کی ایک مسند قائم کی اور پوکاک کو حنبلی دی۔ چنانچہ پوکاک نے اپنے ائمہ تاجی خطاب میں عربی زبان و ادب کی اہمیت اور ان کے مطالعے کی ضرورت پر زور دیا۔

۱۶۴۶ء میں پوکاک دوبارہ مشرقی ممالک کے دورے پر نکلا اور اس مرتبہ کنول میں مقیم رہا۔ جہاں اس نے کسی نہ کسی مصلحتاً حاصل کی۔ ۱۶۴۹ء میں دوبارہ آکسفورڈ واپس آیا اور اپنی بقایہ یونیورسٹی ہی میں علمی کامیابیوں میں مصروف رہا۔ اس دور میں اس کی علمی خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس دور میں کئی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔

اس دور میں اس کی علمی خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس دور میں کئی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔

اس دور میں اس کی علمی خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس دور میں کئی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔

اس دور میں اس کی علمی خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس دور میں کئی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔

اس دور میں اس کی علمی خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس دور میں کئی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔

اس دور میں اس کی علمی خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس دور میں کئی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس میں سے کئی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف ہوئی ہیں۔

ٹاؤن ہال پوزخان (پولینڈ)

پولینڈ اور لتوانیا نے متحد ہو کر امیر تمیر کے خلاف قدم اٹھایا تو ان کے لئے عثمانی ترکوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی اور یہ ہمدردی آگے چل کر مفادات کے مشترک کی وجہ سے عثمانی ترکوں اور ان کے درمیان باہمی دوستی کا رنگ اختیار کر گئی۔ چنانچہ عثمانی ترکوں نے ہر مشکل اور آڑے وقت میں اس دوستی کو نبھایا اور ترکیہ پولینڈ کا واحد مددگار رہا۔ اگرچہ پولینڈ کا ترکیہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں رہا۔ لیکن ترکیہ والوں پر اس چیز کا اثر بہت کم ہوا۔ یہاں تک کہ جب ۱۷۹۸ء تا ۱۷۹۷ء اور ۱۷۹۷ء

دارسما میں شاہی محل اور شاہی چوک

اور ترکی میں جنگ ہوئی تو پولینڈ اس میں علاء شریک نہیں ہوا ترکوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تو پولینڈ کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پولینڈ کی اس تقسیم کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ۱۹۱۹ء میں پولینڈ کا احیاء ہوا تو ترکی کے اس سے دوستانہ تعلقات دوبارہ استوار ہو گئے۔

پولینڈ کا رقبہ ۱۲۰۶۲ مربع میل (۳۱۲۶۷۷ مربع کلومیٹر) ہے۔ یہ ۱۷ صوبوں پر مشتمل ہے۔ اس کی کل آبادی ۱۹۷۴ء میں ۳۳۵۰۰۰۰ ہے۔

مہارت کے صوبہ مہاراشٹر کا ایک شہر اور ضلع جو سطح نمبر سے ۱۷۵۰ فٹ اونچا ہے اور ممبئی سے ۱۱۹ میل جنوب مشرق میں ہے۔ یہ شہر مسیح اور ہندوؤں کے سنگم پر واقع ہے۔ تیسری صدی عیسوی تک پونا دکن کی اندرونی حکومت کی شاہی تختہ کوکھ پر چلی اور تعلقی محکموں کے بعد یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اور اس کے بعد سے مسلمانوں کے مقبوضات میں شامل رہا۔ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں مرہٹہ قوت کو جو نشو و نما ہوئی وہ اسی علاقے میں ہوئی اور تقریباً سو سال تک یہ مرہٹہ طاقت کا مرکز رہا۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی میں اس علاقے پر بھی برطانوی قابض ہو گیا۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس پونا ہی میں ہوا تھا۔ پونا کی کل آبادی ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۸۵۳۲۲۶ تھی۔

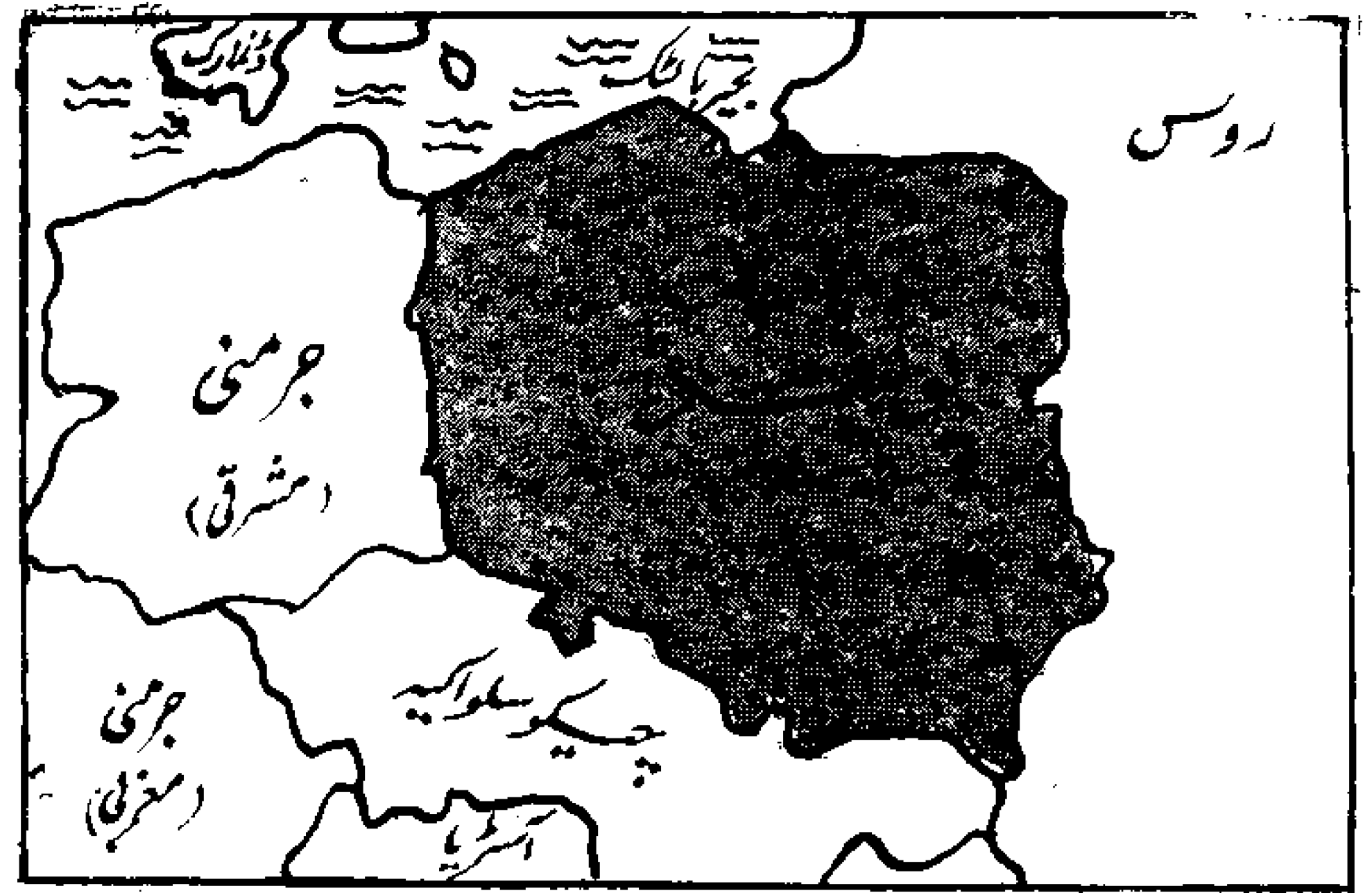
پونا ضلع کا کل رقبہ ۶۰۳۲ مربع میل اور ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ۲۴۶۵۰۸۰ تھی۔

پونا میں ایک یونیورسٹی ہے۔ کانڈ کا ایک بڑا کارخانہ اور کپاس کا ایک کارخانہ

پونٹیک انڈونیشی بورنیو میں دریائے کیو اس کے ڈیلے کی ایک باست اور اس کے صدر مقام کا نام جو خط استوا پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ ۴۵۴ مربع کلومیٹر ہے۔ شریف عبدالرحمان نے ۱۷۷۲ء میں شہر کی بنیاد رکھی اس

تعداد کا ایک حد تک کم ہو گئی۔ ۱۷۰۳ء کی خانہ جنگی کے دوران میں بھی ترکی کی طرف لگی نقل مکانی کا پتہ چلتا ہے۔ اٹھارویں صدی میں جب پولینڈ میں باقاعدہ فوج رکھی گئی تو تاتاریوں کی ایک بڑی تعداد اس فوج میں شامل تھی۔ اٹھارویں صدی کے وسط میں جرنیل ایک تاتاری تھا۔ پولینڈ کے آخری بادشاہ سیٹسلاس آگسٹ نے تاتاریوں کے پرانے امتیازات بھی بحال کر دیے۔ ۱۷۹۳ء میں جب پولینڈ آخری بار تقسیم ہوا تو تاتاری روس کے ماتحت آ گئے۔ یہاں کی ملکہ کیتھرین دوم نے بھی دینے مذہبی رواداری کا ثبوت دیا۔ اس نے انھیں پولینڈ کا ساتھ دینے کی ترغیب دی اور ۱۷۹۹ء میں ایک فرمان کے ذریعے اس نے اپنی سلطنت کی ملکی اور فوجی تمام ملازمتوں کے دروازے تاتاریوں کے لئے کھول دیے۔ اس کے بیٹے پال اول نے ۱۷۹۷ء میں سواروں کا ایک دستہ قائم کیا۔ جس میں صرف تاتاری ہی شامل تھے چنانچہ اس دور میں تاتاریوں نے تعلیم کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہ دی اور فوج میں ملازمت کو ترجیح دی۔ اس بات کا ثبوت پہلی عالمگیر جنگ کے زمانے میں ملتا ہے جس میں روسی فوج میں بہت تاتاری جرنیل تھے۔ چھوٹے افسروں اور سپاہیوں کا گوشمار ہی مشکل ہے۔ ۱۸۹۳ء تک تاتاریوں پر پولستانی تہذیب غالب تھی جب وہ روس کے تحت آ گئے تو روسی اثرات قبول کرنا شروع کر دیے۔ ان کی زبان بھی دوہو گئی ایک پولستانی اور دوسری روسی۔

سولہویں صدی میں تاتاریوں کی تہذیب خاصی بلند تھی جس کا پتہ مذہبی ادب

سے چلتا ہے جو سفید روسی اور پولستانی زبان میں عربی رسم الخط میں تھا۔ اس ادب میں عربی زبان دخل کھانے کی کتابیں قرآن مجید کے تراجم و تفسیر، سیرۃ النبیؐ کتب تاریخ و دینیات پر کتابیں تھیں۔

سترہویں صدی کے ہنگاموں کے بعد سے بیسویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں کا معیار تہذیب گونا گونا شروع ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے امام بہت کم تعلیم یافتہ رہ گئے جو صرف نماز پڑھا سکتے تھے۔ چنانچہ نوجوان مسلمانوں میں نشاۃ ثانیہ کی تحریک شروع ہوئی۔ جب ۱۹۱۹ء میں پولینڈ کا دوبارہ احیاء شروع ہوا تو مسلمانوں کا معیار تہذیب بھی بلند ہونے لگا۔ حکومت نے قدیم رواداری پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو مکمل آزادی دے دی۔ ۱۹۲۵ء میں یہاں کے مفتی یعقوب مشکے پوچ کو مسلمانوں کا صدر مقرر کر کے مکمل طور پر اندرونی خود مختاری عطا کر دی گئی۔ مسلمانوں کو انتظامی اور فوجی ہر محکمے میں پوری مساوات کے ساتھ قبول کیا جانا مقررہ دارسا کی جدید اشتراکی حکومت نے روس سے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت ان تاتاری مسلمانوں کو پولینڈ کی رعایا بن جانے کا حق مل گیا۔

قرآن میں ایک اور جگہ جنت کے پھولوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے:-
 "ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھولوں سے ملتے جلتے ہوں گے جب
 کوئی پھل انہیں کھائے گا تو وہ کبھی گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے
 دنیا میں ہم کو دیئے جاتے تھے۔" (۲۵:۱۲)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جو پھل کھائے گا وہی جنت کے وہ
 کوئی اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے جنتی لوگ نا مانوس ہوں بلکہ شکل و صورت میں انہی
 پھولوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے۔ البتہ لذت میں وہ ان
 سے بدرجہا بڑھے ہوں گے۔ دیکھئے میں ام اور نامہ ہی ہوں گے جنہیں اہل جنت دیکھتے
 ہی پہچان لیں گے مگر مزے میں دنیا کے آموں اور ناروں سے کہیں زیادہ ہونگے
 کہہ اور من پر پھل سینکڑوں قسم کے ہوتے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے بھی پھل کے مختلف
 انواع و اقسام اور مدارج ہوتے ہیں۔ انہیں نعمت خداوندی کہا جاتا ہے۔ غذائی
 اعتبار سے پھل اپنے اندر اعلیٰ درجے کی خوریاں رکھتا ہے۔ یہ ایسی غذا ہے جس سے
 کوئی معصرت نہیں پہنچتی۔ حکماء نے مختلف پھولوں سے مختلف بیماریوں کے
 علاج بتائے ہیں۔

پیشالہ پاشا (۹۸۵ھ/۱۵۷۸ء) ایک عثمانی امیر البحر ٹونڈر ہنگری) میں پیدا ہوا۔
 کروٹ نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ کا نام عبدالرحمان تھا۔ وہ
 لڑکپن میں استانبول کی سرائے میں ایک خدمت گار کی حیثیت سے قہوجی ہاشمی نام
 ترقی کر گیا۔

۹۹۱ھ/۱۵۸۴ء میں امیر البحر بنا اور سختی بے کا خطاب ملا۔ ۹۹۵ھ/۱۵۵۹ء میں
 اسے بلربای کا عہدہ دیا گیا اور وزیر عظم رستم پاشا کے بھائی سنان پاشا کے عہدے پر
 اس کی تقرری کی گئی۔

اس نے عرب کی تسخیر اور دوسری بڑی بحری فتوحات کیں۔ سلطان سلیمان نے اس
 کی شادی اپنی پوتی جوہر سلطان سے کی اور اس کے پانچ سال بعد اسے اوج طوع
 ویرانہ کے عہدے کے نشان سے نوازا گیا۔ اس دوران میں اس نے سمندریں بہت
 سے معرکے سرانجام دیئے اور وہ عثمانی سلطنت کا عظیم ترین امیر البحر شمار ہونے لگا۔

پیشالہ پاشا نے فیروز کے گرد ساحل پر فرانسیسی سفیر داراموں کی شہ پر چھاپے مارے
 رجب کو کاغذ محصرہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور وہاں کے باشندوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا
 ۹۸۲ھ/۱۵۷۴ء میں البہ لا محاصرہ کیا مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد الجزائر کی مستحکم بندرگاہ
 دہران کو فتح کر لیا اور اگلے سال بزننا کی بندرگاہ پر بھی قبضہ کیا۔ اس سے اگلے سال
 ڈیڑھ سو سو باہانی جہازوں کے ساتھ جوہرہ میورقہ پر حملہ کیا۔ اور میلز کے قریب سورنٹو کو
 جلا کر تباہ کر دیا۔ ۱۵۹۰ء میں اس نے سب سے بڑا بحری کارنامہ تسخیر جوہرہ سرانجام دیا۔

۱۵۹۴ء میں ایک چٹانی جزیرہ نما ہسپانیوں سے لے لیا تاکہ مالٹا کی تسخیر کی تیاری کر سکے اگرچہ
 اس معرکے میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ۱۵۹۶ء میں جب سلطان سلیمان نے ہنگری پر
 چڑھائی کی تو پیشالہ پاشا استنبول کی بندرگاہ کانگران تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ جزیرہ

خیوس اور ساحل الیون پر حملہ کر کے جزیرے اور بندرگاہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس جزیرے کی
 فتح کے بعد پیشالہ پاشا کو اس کے خسر سلیم ثانی نے امیر البحر کے عہدے سے سبکدوش کر دیا۔
 کیونکہ اس پر الزام تھا کہ جزیرہ خیوس کے مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ اس نے خود رکھ لیا

ہے۔ ۱۵۹۰ء میں پیشالہ پاشا نے شاہی دربار میں دوبارہ اپنا مقام پیدا کرنے کے لئے جزیرہ
 تینہ کو فتح کر کے اسے قبرص کی فتح میں شامل کر لیا

اس نے استنبول میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کی وسیع املاک کا ایک

کے باپ شریف حسین نے ۱۵۷۵ء میں متن میں سکونت اختیار کی۔ بعد ازاں وہ یہاں
 وزیر کے عہدے پر فائز ہوا۔ عبدالرحمان ایک ڈیباک عورت کے بلن سے تھا اور اپنی
 ابتدائی عمر ہی سے باعوم اور باجمت تھا۔ اس نے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش
 کی۔ اگرچہ سلطان اس کا مڑلی تھا لیکن اس نے پہلے مپادا اور اس کے بعد پیم ہنگ اور
 بنجر ماسین میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی وجہ بعد میں اسے یہ مقام
 چھوڑنا پڑا۔ مپادا اور بنجر ماسین کی شہزادی سے شادی کرنے کی وجہ سے عبدالرحمان بہت
 دولت مند ہو گیا تھا دوسرے اسے مپادا میں کوئی کامیابی بھی نصیب نہ ہوئی تھی چنانچہ
 اس نے نندیک اور کیو اس کے سنگم کے دہانے پر ایک غیر آباد علاقے میں ایک شہر
 بسانے کا فیصلہ کیا۔

یہ علاقہ تجارت کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس
 شہر نے لوگنی، ملاوی اور چینی تاجروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور بہت تیزی
 سے ترقی کی۔

عبدالرحمان نے تجارت پر مناسب محصول مائدہ کر کے اسے باضابطہ بنایا۔ رعایا
 کے مختلف گروہوں میں سے ہر ایک کا ایک سردار مقرر کیا۔ بعد میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی
 نے بنادیا میں متن سے مغربی بورنیو کے علاقے پر تمام حقوق خرید لئے تو عبدالرحمان سے
 اس کمپنی کے نمائندے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس نے پونٹیاک اور سنگاؤ کی ریاستیں
 اسے بطور جاگیر عطا کر دیں۔ ۱۷۷۲ء میں لوگنیوں کے سلطان راجہ حاجی نسا سے سلطان
 کا خطاب دیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شریف قاسم ان ریاستوں کا سلطان
 بنا تو اس نے دوبارہ کے عربی رسوم اور آداب کو جدید طریقوں سے بدلا۔

پونٹیاک مسلمانوں کا شہر ہے اور اسی نسبت سے یہاں سے حاجیوں کی کافی تعداد
 حج کے لئے خانہ کعبہ جاتی ہے

آبادی کی اکثریت زراعت پیشہ ہے۔ دوسرا بڑا ذریعہ روزگار جنگلات ہیں یہاں
 کی اشیائے برآمد میں ناریل، سیاہ مرچ، سالودانہ، ربڑ اور روٹین ہیں جو سنگاؤ اور جاوا
 کو بھی بھیجی جاتی ہیں۔ چاول، کپڑا اور دوسری چیزیں درآمد کی جاتی ہیں۔ تجارت پیشہ
 لوگ زیادہ تر چینی ہیں۔

پونٹیاک کی سلطانی ریاست ولندیزیوں کی سیادت میں خود مختار تھی۔ ۱۸۵۵ء
 میں مشرقی البند کی ولندیزی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت سلطان کو ایک
 مقرر رقم ملتی تھی اور ریاست کی عدالت اور پولیس کا انتظام سلطان کے ذمے ہوتا تھا۔
 ۱۹۱۲ء میں ولندیزی حکومت کے ساتھ ایک طویل معاہدے میں باہمی روابط کا نئے سے
 سے تعین کیا گیا۔ یہاں کی آبادی ملاوی، ڈیباک، فرننگی، چینی اور دوسرے باشندوں پر مشتمل
 ہے۔ ملاوی اصطلاح: عربی النسل، جاوی، لوگنی اور ڈیباک تمام مقامی مسلمانوں کے
 لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اندرون ملک کے ڈیباک ابھی تک غیر مسلم ہیں۔

پونٹیاک ایک تجارتی مرکز کے علاوہ صحت افزا مقام بھی ہے اور مزید ترقی کر رہا ہے

قرآن مجید جات جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ
 پھل الرحمن میں ہے۔

"زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لئے بنایا۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت

لغز پھیل ہیں۔" (۱۰:۵۵)

"دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں۔ اپنے رب کی کن نعمتوں کو تم جھٹکاؤ گے

دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔" (۵۰:۵۵)

"ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔" (۶۸:۵۵)

حصہ شاہی خزانے میں لے گیا اور کچھ اس کی بیوہ اور بچوں کو دیا گیا۔
اسے استنبول کے محلہ قاسم پاشا کی مسجد میں جو خود اس نے تعمیر کرائی تھی دفن کیا گیا۔

وفات ۹۹۱ھ / ۱۵۸۳ء) سید علی خواص پیر بابا بن سید قنبر علی پاکستان کے صوبہ
پیر بابا سرحد کے ایک بزرگ، صوفی، وطن خدش تھا۔ والد شاہان وقت سے
تعلق رکھنے کی وجہ سے دنیاوی منصب و باہ کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ دادا سید احمد یوسف
بہت اور بچے پائے کے بزرگ تھے جو خندک اور بدخشاں میں عوام کی رشد و ہدایت میں
مصرف فرماتے۔ پیر بابا کو بچپن میں ان کے گھر والے دیوانہ کہتے تھے۔ ان کے دادا کو
ان سے خاص انس تھا۔

تذکرۃ الابراہیم والا شہرہ میں ان کا نسب نامہ اس طرح درج ہے۔ علی بن قنبر علی
سید احمد نوز بن یوسف نوز بن محمد نوز بن محمد بن احمد بن براق بن احمد شہابی بن شاہ
الوزاب بن حامد بن محمود بن اسماعیل بن عثمان بن جعفر بن عمر بن محمد بن حاتم بن شاہ ناصر
خسرو بن امیر علی بن عبدالرحیم بن محمود بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن
موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن
امام حسین بن علیؑ۔

ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی اور شرح ملا جامی تک انہی سے تحصیل کی۔ اس
کے ساتھ ساتھ تصوف سے آگاہی بھی انہی سے حاصل کی اور سلسلہ کبرویہ میں اجازت لی۔
پیر بابا کے والد چونکہ دنیا دار انسان تھے اور انہیں شاہی دربار میں ایک اہم مقام
حاصل تھا۔ اکثر اپنے بیٹے کو شاہی لباس پہنا کر دربار میں لے جاتے تھے۔ پیر بابا کی طبیعت
کو قرار نہ تھا چنانچہ ایک مدت بعد حصول علم اور روحانیت کی طلب میں پانی پت آئے۔
اور شیخ شرف الدین بولہ قندری کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد ایک نامعلوم جگہ پر
عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ بعد میں آپ کے والد بھی آپ کی تلاش میں اس مقام پر
آپسے تواپ نے اپنے والد سے مزید سفر کی اجازت لی اور پرگنہ مانک پور میں شیخ
سلوڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہیں پر شیخ موصوف سے علم کی مزید تحصیل کی اور ہایہ
تک تعلیم حاصل کی۔ بیعت ہونے کی بھی خواہش ظاہر کی لیکن شیخ موصوف نے بیعت کے
سلسلے میں اجیر والے شیخ سالار رومی کی طرف رہنمائی کی۔

شیخ سالار رومی نے پیر بابا کو تصوف اور سلوک کی منازل طے کرائیں۔ غزنیۃ الاصفیاء
میں آپ کو نظام الدین تھانیسری کا مرید اور خلیفہ بنایا گیا ہے۔ لیکن تذکرۃ الابراہیم والا شہرہ
میں سالار رومی سے بیعت ہونے کا ذکر ہے جو آپ کے ایک مرید اور خند درویشاں کے لکھی ہے
وہ لکھتے ہیں۔ میں ایک طویل مدت تک آپ پیر بابا کی خدمت میں رہا اور
میں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ آپ کے قدموں میں بسر کیا۔ چونکہ حضرت متقدمین مشائخ کی طرف
سے پانچ خانوادوں میں مجاز تھے۔ ان میں سے ایک خانوادے میں آپ کو اپنے دادا کی
طرف سے اجازت تھی اور چار میں شیخ سالار رومی کی طرف سے۔

یہ سلسلے مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ سلسلہ کبرویہ ۲۔ سلسلہ چشتیہ ۳۔ سلسلہ سہروردیہ ۴۔ سلسلہ شہریہ
۵۔ سلسلہ ناجیہ حلاجیہ۔

پیر بابا کو اپنے شیخ سالار رومی نے خدمت دین کے لئے پہاڑی علاقے کی طرف
جائے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے کشمیر کا ارادہ کیا اور کاشمیر میں کچھ مدت گزرتی ہی قیام
کیا جہاں بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ پھر آپ اپنے شیخ کی زیارت کے
لئے اجیر گئے تو دیکھا کہ شیخ وفات پا چکے ہیں۔ چنانچہ دہاں سے آپ پشاور آئے کچھ
عرصہ وہاں ہی سکونت اختیار کی پھر دہاں سے علاقہ یوسف زئی کے موضع سدھ میں گئے

اور یہاں پر لوگوں کو دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔
یہیں پر انہوں نے شاہی کی اور مستقل سکونت اختیار کی۔ پیر بابا نے لوگوں کو بایزید
انصاری اور پیر جہاں کی تحریک روشنائی کی گرامیوں سے آگاہ کیا۔ انہی کی مخالفت کی
وجہ سے بایزید انصاری جو پیر بدشاں کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ پیر بابا کے نام
سے پکارے جانے لگے۔

پیر بابا اور ان کے خلیفہ خند درویشاں نے تحریک روشنائی کی مخالفت کے جو دلائل
دیتے ہیں وہ یہ تھے۔

۱۔ بایزید پر موجودہ شے کو خدا کتا تھا اور مخلوقات صوری کوزات خدا جانتا تھا۔
۲۔ بایزید بعثت لائے تھے اور اپنے مریدین کو اس کی تلقین کرتا تھا۔

۳۔ بایزید اور اس کے خلفاء پر عیسائی اعتراض یہ تھا کہ وہ محرم عورتوں سے خلوت
میں بیعت لیتے تھے اور انہیں اپنی خلافت دیتے تھے نہایت یہ بلکہ انہیں گرامیوں کی
شہر شہر اپنے ساتھ لے کر پھرتے تھے۔

۴۔ پیر بابا کے نزدیک بایزید کی تصنیف "نیربایں" کفر والحاد سے بھرپور تھی
۵۔ بایزید پر ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ عقیدہ تناسخ کا قائل تھا۔ چنانچہ یہ در
اس قسم کے دوسرے اعتراضات کی بنا پر پیر بابا نے اس تحریک کی دلت کر
مخالفت کی۔

حقیقت یہ ہے کہ ان الزامات اور اعتراضات میں بعض تو ایسے ہیں جن کی
کاشیوت سوانے پیر بابا اور ان کے خلیفہ کے اور کہیں نہیں ملتا اور بعض ایسے ہیں
کہ ان کی بنا پر بایزید انصاری کو کافر و ملعون اور لمحد ٹھہرانا بڑی زیادتی ہے۔
پیر بابا اپنی عمر کے آخری حصے میں پانچاگلے (بشری علاقہ) میں سکونت پذیر ہوئے
اسی مقام پر پیر بابا کے نام سے مشہور ہوئے اور یہیں وفات پائی۔ آپ کا مزار
مجھے اسی مقام پر ہے جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا مزار دروازہ کوڑا
سے دس تیس دو ایک ہندی کے کنارے پر آباد ہے۔
آپ کی اولاد میں دورے کے سید عبداللہ اور سید علی محمد تین بزرگ ہیں
کی حبابی ہیں۔

پاکستان میں سندھ کے روحانی پیشواؤں کا سلسلہ جن کا ایک شاخ
پیر لکھار جو کوٹھوریانے سندھ کے بائیں کنارے پر واقع خیر کوٹھوریانے
سندھ کے دیہان گھڑے موئے علاقے میں واقع ہے اور دوسرے کوٹھوریانے
جو صحرائے تھار کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔

پیران پکاڑا کے سلسلے کا آغاز سات پشت پہلے ہوا جب سید محمد
گھرانہ دوجہاں میں افسر ہو گیا۔ چنانچہ ایک مہالی کو کوٹھوریانے کا جھنڈا اور دوسرا
مہالی کو کوٹھوریانے کی دستار مبارک ملی۔ چنانچہ پہلے مہالی کا سلسلہ پیر قنبر
نام سے مشہور ہوا۔

دستار مبارک انگریزی کی وجہ سے دوسرا سلسلہ پہلے ڈکھان
موجودہ گدی نشین شاہ مرداں شاہ پیر صاحب پکاڑا جہنم ۲۲ نومبر
۱۹۲۸ء کو پیر جو کوٹھڑی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید صبغت اللہ تھا جو پیر صاحب
پکاڑا ششم کے نام سے مشہور تھے۔ وہ اپنے زندگی میں انگریز سامراج سے
برسرِ کار رہے۔ اس خاندان نے ہمیشہ اسلام کے لئے اعلیٰ خدمات سر انجام دیں
میں۔ نوڑھ سو برس قبل جب برعظیم پاک دہند میں مسلمانوں کی شہر عوامی تحریک
تحریک مجاہدین کا آغاز ہوا اور سید احمد شہید راجپوتانہ کے راستے سندھ سے گزرے

ہوئے شمال مغربی کہساروں کی طرف نکلے تو سندھ میں اسی خاندان نے انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا اور سندھ میں بھی گھرانہ اس تحریک کا مرکز قرار پایا۔ جنگ عظیم دوم میں پیر صاحب پکاڑا ششم برطانوی استعمار پر ضرب کاری لگانے کے لئے ترکیب جدید و جد کی جو خالص عوامی تحریک تھی اور جس کا رابطہ بر عظیم کی آزادی کے رہنماؤں سے تھا۔ لیکن آزادی کے اس عظیم مجاہدانہ منصوبے کا علم قبل از وقت انگریزوں کو ہو گیا اور انہوں نے پیر صاحب پکاڑا کی اس تحریک کو نہایت بے دردی سے کچل ڈالا۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے مرکز کو ڈائنامیٹ سے اڑا دیا گیا۔ پیر صاحب پکاڑا ششم کو انگریز کی فوجی عدالت نے مرزائے موت دی اور سزائے بائیس میں آپ کو چند گھنٹے پہلے مطلق کیا گیا جس کو آپ نے بغیر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے، نوافل ادا کرتے ہوئے بخوشی قبول کیا۔ چنانچہ آپ کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا اور آپ کی عزت تحریک کو کچل دیا گیا۔

پیر صاحب کے خلاف جب فوجی اقدام ہوا تھا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے اہل خانہ کو کراچی لے جا کر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ بعد میں آپ کے دونوں صاحبزادوں شاہ مردان شاہ اور نادر شاہ کو جنگی عمر بالترتیب تیرہ اور گیارہ سال تھی، پہلے علی گڑھ اور پھر برطانیہ لے جایا گیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دوران تعلیم انہیں اپنے خاندانی پس منظر تاریخ اور روایات کو فراموش کرنے کی تعلیم دی جاتی رہی۔

پیر صاحب پکاڑا ششم نے ابتدائی تعلیم سندھی میں حاصل کی نیز اردو۔ سندھی، انگریزی، عربی، لاطینی میں بھی مہارت حاصل کی۔ بیک واپس آنے پر دینی تعلیم کی گئیں۔ ۲۳ سال کی عمر میں ۱۹۵۲ء میں گدی نشین ہوئے کیونکہ پاکستان بن جانے کے بعد اس خاندان کی سابقہ خدمات کے صلے میں انہیں وطن واپس بلا دیا گیا اور گدی پر صاحب پکاڑا کو بحال کر دیا گیا۔ پیر پکاڑا فی الوقت پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں۔

پیر صاحب کی صوبہ سرحد کے ایک مشہور صوفی بزرگ۔ عبد الوہاب، والد کا نام مولانا ضیاء الدین تھا جو ضلع پشاور کے موضع اکوڑہ خٹک کے رہنے والے تھے۔ جب اس علاقے پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانے لگے تو آپ کے والد بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ بدیش میں مسکونت اختیار کی۔ یہاں انہوں نے ایک مسجد کی اہمیت اختیار کر لی۔ اس ہجرت میں آپ بھی اپنے والد کے ساتھ شامل تھے۔ اس زمانے میں حضرت عبدالغفور اخوند صاحب کے عرفان و تصوف کا دور دور چرچا تھا۔ چنانچہ طلب حق اور معرفت الہی کا شوق آپ کو بھی ان کے قدموں میں کھینچ لایا۔ ان کی صحبت میں آپ نے تصوف کی منازل طے کیں اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ۱۸۶۳ء میں جب انگریزی فوج نے ملاکنڈ اور علاقہ سوات پر قبضہ کرنے کی نیت سے پیش قدمی کی تو آپ نے بھی جنگ امبید میں اخوند صاحب، صاحب غازیان سوات اور نبر کے ساتھ شامل ہو کر محاذ امبید پر انگریزوں کے خلاف شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے حضرت اخوند سوات نے آپ کی مجاہدانہ سرگرمیوں سے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ خلافت ملنے کے بعد آپ اللہ کے دین کی تبلیغ اور سر بلندی میں مشغول ہو گئے مریدین

کی ایک جماعت ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی اور آپ اس علاقے کے گاؤں اور قبیلوں میں پہنچ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ موضع کی سخیل میں پانی کی کمی تھی اس لئے آپ نے اپنے مرشد کے حکم بموجب مانجی شریف میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہیں دفن پائی۔ جہاں آپ کا سالانہ عرس ۲۸ رجب المرجب کو ہوتا ہے۔

آپ نے عوام کو توحید پر قائم رہنے اور مختلف توہمات کجیخ دین سے اکھاڑنے میں بہت جدوجہد کی اور اس راہ میں آپ کو بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر آپ نے کسی بھی بڑی سے بڑی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔

آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو آپ کا نظام اصلاح و تربیت تھا۔ آپ نے غلط اور فاسد نظریات کی اصلاح اور انسانیت کی اخلاقی سطح بلند کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا اور اس کی وجہ سے آپ کی شہرت اس علاقے میں دور دور تک پھیل گئی۔ چنانچہ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔

مانجی شریف میں سکونت کی وجہ سے آپ پیر مانجی شریف کے نام سے مشہور تھے۔ مغربی تہذیب سے انتہائی نفرت تھی۔ سادگی آپ کا شعار تھا آپ کھدر کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے۔

آپ کی اولاد میں پانچ لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں۔ آپ کے بہت سے خلفاء تھے۔ مشہور خلفاء میں عبدالحق ثانی، عبدالقیوم، صاحبزادہ صاحب خوشگ، کابل ملا صاحب، میاں صاحب کاکڑک، گنڈیری ملا صاحب رائی زے، دکن ملا، یار حسین ملا صاحب، عبدالحق، حاجی صاحب بنوں، مولانا تاج الدین، مولانا محمد عظیم وغیرہ ہیں۔ مریدین کی تعداد بے شمار تھی۔ آپ کی تصانیف میں احکام المذاہب اور ہدایت الابرار مشہور ہیں۔

پیر صاحب (۱۲۵۰ھ/۱۸۳۵ء) سید عزیز الدین پیر کی۔ لاہور پاکستان کے ایک مشہور پیر کی صوفی بزرگ وطن بغداد تھا۔ ۱۲ سال مکہ معظمہ میں رہے اسی نسبت سے پیر کی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مکہ معظمہ سے آپ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر احکامات کی نیت سے لاہور آئے۔ آپ کے سامنے ہی سلطان شہاب الدین غوری نے لاہور پر یورش کی۔ اس وقت پنجاب پر خسرو ملک غزنوی کی حکومت تھی خسرو نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک سال تک کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ دوسرے برس شہاب الدین نے لاہور پر اور بعد ازاں رائے پٹھوں راج کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔

بقول صاحب "خزینۃ الصغیر" آپ ۳۶ سال تک لاہور میں مقیم رہے اور وفات کے بعد یہیں دفن ہوئے آپ نے زندگی بھر تدریس علوم کا سلسلہ جاری رکھا اور ہزاروں لوگ آپ کے وعظ و نصیحت سے مستفیض ہوتے رہے۔ "تحقیقات حشری" میں لکھا ہے کہ کوئی پیر کی کو حضرت علی ہجویری کا استاد بتاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محمود غزنوی کے ساتھ لاہور آئے۔ بعض آپ کو داتا صاحب کا مرشد کہتے ہیں۔

آپ کا مزار بقول صاحب "تحقیقات حشری" شاہجہان کے حکم سے تعمیر ہوا جو ٹیکسالی اور بھالی دروازوں کے درمیان واقع ہے اور مخرج خاص دعام ہے سالانہ عرس ۱۰ رجب الاول کو ہوتا ہے۔

پیری، محی الدین (۱۵۵۲ھ/۱۵۵۹ء) ایک عثمانی جہازران اور نقشبندی شیعہ کا ماہر۔ یونانی الاصل تھا۔ والد کا نام حاجی حقیری تھا۔ اس

بالاجی بڑا بادشاہ سرسوار تھا اس نے مرہٹوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چوتھے کا دوتہائی حصہ مرہٹہ سرداروں میں تقسیم کر دیا کرتا اور صرف ایک تہائی سرکاری خزانے میں داخل ہوتا تھا۔

باجھے راوہ پیشوا :- (۱۷۲۰ء تا ۱۷۴۰ء) بالاجی کے بعد اس کا بیٹا باجی راوہ پیشوا مقرر ہوا۔ وہ مرہٹوں کا سب سے بڑا پیشوا تھا۔ اس کے عہد میں مرہٹوں کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ کیونکہ اس نے مزید علاقے دبا لینے کی حکمت عملی اختیار کی تھی وہ چاہتا تھا کہ مرہٹوں کو منظم کر کے سب سے پہلے دکن پر تسلط جما یا جائے اس کے بعد شمالی ہندوستان پر حملہ کیا جائے۔ باجی راوہ فوراً منغل سلطنت کو تباہ برباد کرنا چاہتا تھا۔ ۱۷۵۹ء میں باجی راوہ کے بیٹے بالاجی راوہ کے عہد میں مرہٹوں نے ایک کے تلے پر اپنا جھنڈا لگا دیا۔

ابتداء میں دکن کے صوبے دار نظام الملک سے اس کے معرکے ہوتے رہے نظام الملک نے مرہٹوں میں بھڑک ڈالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے باجی راوہ سے صلح کر لی۔ اس کے بعد مرہٹوں نے مالوہ، گجرات اور بندھیل کھنڈ پر حملے کئے۔ اور وہاں سے چوتھے وصول کی۔ اس طرح مرہٹوں کا اقتدار دکن کے علاوہ شمالی ہندوستان میں بھی قائم ہو گیا۔ باجی راوہ کے مدبر اور فتوتاء کے باعث مرہٹوں کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی۔

بالاجی باجھے راوہ :- (۱۷۴۰ء تا ۱۷۶۱ء) بالاجی نے مرہٹہ سلطنت کو اور بھی زیادہ ترقی دی۔ اس کی فوجیں ہندوستان کو کرناٹک سے لے کر پنجاب تک تاراج کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ پانی پت کے میدان میں ۱۷۶۱ء میں عمرنگ سنگ شکست کھائی۔ اس شکست سے پیشوا کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ مرکزی حکومت نے کمزور ہو گئی اور مرہٹوں کے تمام ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے جتنے اس جنگ سے پہلے تھے انگریزوں نے مغلوں اور مرہٹوں کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور وہ دکن و ہندوستان پر قابض ہو گئے۔

پیشوا کی موت کے بعد جگرے اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے مرہٹہ سلطنت کی طاقت کو بہت کمزور کر دیا۔

مادھو راوہ پیشوا :- (۱۷۶۱ء تا ۱۷۷۲ء) اس کے دور حکومت میں مرہٹہ سلطنت ۱۷۷۱ء میں ایک بار پھر شمالی ہندوستان پر تباہی مچا کر دیا اور شاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کٹھن تلے بن کر رہ گیا۔

خواتن راوہ پیشوا :- مادھو راوہ کے بعد اس کا بیٹا نرائن راوہ پیشوا بن گیا۔ پیشوا بننا چاہنے والوں کی شہ پر قتل کر دیا گیا۔ اس دور میں مرہٹے دو مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے ایک گروہ کے حامی تھے جو پیشوائی کا دعویٰ تھا اور دوسرا گروہ مادھو راوہ نرائن کے حامی تھا۔

مادھو راوہ خواتن :- (۱۷۷۲ء تا ۱۷۹۵ء) نرائن راوہ کے مرنے کے بعد پیدا ہوا یہ مرہٹوں کا چھٹا پیشوا تھا۔

باجھے راوہ دوم :- (۱۷۹۵ء تا ۱۸۱۸ء) یہ ساتواں اور آخری پیشوا تھا۔ جب ناناف نرہیس ۱۸۰۰ء میں فوت ہوا تو ملکر اور دولت راوہ سندھیا کے درمیان لڑنا کے اقتدار علی کے لئے کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کشمکش میں پیشوا بسین بھاگ گیا جہاں اس نے اپنے آپ کو انگریزوں کی حفاظت میں دے دیا۔ بسین کے معادے کی رو سے ورنے نے اپنے آپ کو پیشوا کا محافظ قرار دیا جو ایک امدادی فوج رکھنے اور انگریزوں کو اپنے دوسرے ہندوستانی راجاؤں کے ساتھ تنازعات میں

نے اپنے چچا کمال رئیس کے ساتھ کئی ایک بحری سفر کئے اور بعد میں جزیرہ مدینہ باریہ کے ماتحت خاص امتیاز حاصل کیا۔ پیری نے ان حملوں کے دوران میں بحرہوم کے ملکوں کے متعلق بہت واقفیت حاصل کر لی تھی۔ کچھ عرصے بعد مصر کا پتہ دان بنا۔ اور اس حیثیت میں نرسوئے علیج فارس اور بحیرہ عرب تک جہازی سفر کئے ۱۷۵۴ء میں اس نے عدن پر قبضہ کیا۔ بعد ازاں مسقط کی بندرگاہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد ہرمز کا محاصرہ کیا لیکن واپس بصرے لوٹ گیا۔ ادھر والی بصرہ باب عالی کو ہم ناکام ہونے کی اطلاع دے چکا تھا۔ چنانچہ باب عالی سے پیری کو قتل کر دینے کا حکم آیا۔ جس کے تحت ۱۷۵۹ء/۱۵۵۲ء میں یا ۱۷۶۲ء/۱۵۵۴ء میں اسے قتل کر دیا گیا۔

محی الدین پیری جہاز رانی پر ایک کتاب کا مصنف ہے کتاب کا نام "بحرہ" ہے۔ اس کتاب میں ان تمام سواحل کا حال لکھا ہوا ہے جن کا اس نے سفر کیا تھا۔ اس نے پایاب مندروں، لنگر ڈالنے کے مقامات، روڈوں اور خلیجوں، آبناؤں اور بندرگاہوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

پیری ایک نقشہ نویس بھی تھا۔ اس نے اپنی ایک اہلی سلطان سلیمان کو پیش کی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ایک نقشہ اکتوبر ۱۹۲۹ء میں خلیل احمد بے کو کتب خانہ سرای استنبول میں ملا ہے اس نقشے پر پیری محی الدین کے ۱۵۱۳ء کے دستخط موجود ہیں۔ یہ نقشہ ایک جھلی پر شوش رنگوں سے بنا ہوا ہے اور ترکی زبان میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔

دکن کے سیواجی کا وزیر عظم۔ مرہٹوں کے سرداروں کا لقب۔ سیواجی کو پیشوا اورنگ زیب نے دہلی میں نظر بند کر رکھا تھا۔ اورنگ زیب کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے بہادر شاہ نے اسے اپنے ملک (دکن) جانے کی اجازت دی۔ جہاں اس وقت اس کی چچی تارا بانی مرہٹوں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ سیواجی نے تارا بانی کو شکست دی۔ تو مرہٹوں نے اسے اپنا راجہ تسلیم کر لیا۔ اس راجہ کی ایک مجلس تھی جو حکومت کے نظم و نسق کے چلانے میں راجہ کی مددگار ہوتی تھی۔ اسی جماعت میں ایک عہدہ پیشوا یا کھیا پر دھان کا ہوتا تھا۔ سیواجی نے سارا انتظام سلطنت بالاجی دشوانا تھ کے سپرد کر دیا جو اس وقت پیشوا کے عہدے پر فائز تھا۔ رفتہ رفتہ بالاجی دشوانا تھ تمام سیاہ و سفید کاموں کا مالک ہو گیا تو اس نے پیشوائی کے عہدے کو بھی موروثی بنایا۔ بالاجی دشوانا تھ کو عموماً پہلا پیشوا شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ان مرہٹہ حکمرانوں کے سلسلے کا حقیقی بانی تھا۔ جو آہستہ آہستہ ستار کے راجاؤں کی جگہ خود مرہٹہ جمیعت کے سردار بن گئے تھے۔ اس سے پہلے چھ اور پیشوا گذر چکے تھے۔ جن کے نام شام راج نیل کھنڈاڑکر، موروثی ملک پنڈے نیل کھنڈاڑکر، موروثی ملک پرست رام ٹربک، پرتی نیدھی، بہرور مشور پنڈے اور بال کرشنا واسدیر تھے۔

بالاجی پیشوا کا زمانہ ۱۷۱۴ء تا ۱۷۲۰ء ہے۔ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت پر بادشاہ گریہ چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بالاجی دشوانا تھ کو دہلی بلایا اس کی خدمات کے عوض اسے دکن کے چھ صوبوں سے سرولش مکھی اور چوتھے وصول کرنے کی اجازت دی یعنی دکن سے مال گذاری کا ہر حصہ محصول کی شکل میں اور ایک امد محصول مال گذاری، لگانے کی اجازت دی۔ یہ گویا ایک قسم کا عراج تھا جو مسلمان اپنی کمزوری کے سبب مرہٹوں کو ادا کرتے تھے۔ اس سے مرہٹوں کا اقتدار بہت زیادہ بڑھ گیا اور انہیں مغلوں کے معاملات میں دخل دینے کا بہانہ مل گیا۔

- بروفیسر پلانے بچپن سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کی تصانیف یہ ہیں:-
 ۱۔ جاحظ کی کتاب "تربیع والتدیر"
 ۲۔ لینگویج اینڈ لٹریچر جس کا موضوع عربی زبان اور اس کا ادب ہے
 ۳۔ جاحظ کی کتاب "انتاج" کا فرانسیسی ترجمہ۔

پینانگ - ملائیشیا وفاق کا ایک جزیرہ، جس کا رقبہ ۲۷۶ مربع
 کیلومیٹر ہے۔ ایک آبائے اسے اندرون ملک سے جدا کرتی ہے
 یہ آبائے تین سے سولہ کیلومیٹر چوڑی ہے۔ پینانگ شہر شمال مشرقی راس پر
 ملائیشیا کے ساحل سے چار میل دور واقع ہے۔

۱۸۹۱ء میں یہ جزیرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لئے کپتان لاسٹ نے کیدہ کے
 سلطان سے ایک سالانہ رقم کے عوض لے کر یہاں نوآبادی کی بنیاد رکھی۔ کپتان لاسٹ
 کو یہ امید تھی کہ یہ جزیرہ مشرقی سمندروں کی منڈی بن جائے گا۔ لیکن اس کی یہ غمنی
 پوری نہ ہو سکی اور تھوڑے عرصے بعد اسے ایک تعزیری بستی بنادیا گیا۔ ۱۸۵۷ء
 تک اسے ہندوستان کے کالے پانی کی حیثیت حاصل رہی۔ ۱۸۰۵ء میں اسے ایک
 صوبہ بنادیا گیا۔ ۱۸۲۶ء میں جب سنگاپور اور ملاکا کو ملایا گیا تو اس کا صدر مقام
 بنایا گیا اور اسے یہ حیثیت ۱۸۳۷ء تک حاصل رہی ۱۸۶۷ء میں ایک نئی شاہی
 نوآبادی بنائی گئی تو یہ ایک ریڈیٹنٹ کے زیر انتظام آ گیا۔ ۱۹۶۰ء میں جب ملائیشیا
 آزاد ہوا تو اسے بھی وفاق میں شامل کر لیا گیا۔

پینانگ کی بندرگاہ جہازوں کی آمد و رفت کی وجہ سے نہایت اہم ہے۔
 اس کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھی ہے۔ اب اس جزیرے میں ہر جگہ آمد و رفت
 کے راستے بن گئے ہیں۔ یہاں کی آبادی میں زیادہ تر چینی اور ملائی ہیں جزیرہ نما
 ملایا اور سماٹرا سے آئے ہوئے ملاوی لوگ خاصی تعداد میں ہیں۔ یہاں کے لوگ
 شافعی مسک سے تعلق رکھتے ہیں۔

ثابت بنائے پر راضی ہو گیا۔ اسی دوران میں بدقسمتی سے پیشوا ایک بے اصول
 انسان ترمبک جی کے زیر اثر آ گیا۔ چنانچہ جب ریڈیٹنٹ الفسٹن نے اطلاع دی
 کہ پیشوا انگریزوں کے خلاف مرہ قوت کو منظم کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے تو پیشوا سے
 صلحیہ نوپنا پر زبردستی دستخط کرائے گئے۔ لیکن باجی راؤ اس مرتبہ بھی اس صلحیہ پر
 پورا نہ اترا۔ جونہی لارڈ ہیٹنگز نے مرہٹوں کے کھینے کے لئے قدم بڑھایا۔ پیشوا
 نے بغاوت کر دی۔ اور برطانوی ریڈیٹنسی کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ آخر کار پیشوا
 کی فوجوں نے شکست کھالی۔ انگریزوں نے اس کی پیشوائی ختم کر دی اور اسے
 وظیفہ دے کر سمبھور میں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔

پیشوا معروف فرانسیسی عربی دان مستشرق۔ تعلیم سے فارغ ہونے
 کے بعد پیرس کے مدرسہ السنہ مشرقیہ میں عربی پڑھانے پر مامور ہوا۔ ۱۹۵۶ء میں
 پیرس یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر بنایا گیا۔ ۱۹۵۴ء میں پروفیسر لوی پرودا اتسار
 نے پیرس میں ایک رسالہ (ARABICA) نکالا تو شارل پلا کو اس کی مجلس ادارت
 میں ایک رکن کی حیثیت سے جگہ دی۔ اس رسالے میں عربی ادب پر قابل قدر
 مضامین لکھے جاتے تھے اور بہت سی کتابوں پر تبصرے کئے جاتے تھے۔ پلا پروفیسر
 ایوی کے انتقال کے بعد اس کی جگہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے فرانسیسی ایڈیشن
 کا ایڈیٹر بنایا گیا اور آخر دم تک یہ فرائض سرانجام دیتا رہا۔

پروفیسر پلانے علامہ جاحظ کی تصانیف اور اس دور کے علمی حالات کو اپنی
 تحقیقات کا موضوع بنایا تھا۔ مرنے سے چند سال پیشتر وہ المسعودی کی کتاب
 "مروج الذهب" کا ایک جدید ایڈیشن تیار کرنے میں مشغول تھا لیکن بے وقت
 موت نے اس کام کو بایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا۔

تابعین یا تابعی کی جمع۔ حدیث کی اصطلاح میں تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آنحضرتؐ کے صحابہ کرامؓ کے بعد ہوئے اور کسی نہ کسی صحابی سے ملاقات کی۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو اگرچہ آنحضرتؐ کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپؐ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ بعض آپؐ کی حیات مبارک میں اتنے چھوٹے تھے کہ براہ راست آپؐ سے روایت یاد رکھنے کے قابل نہ تھے۔

تابعین کے بعد میں آنے والوں کو علم حدیث میں تبع تابعین کا نام دیا گیا ہے لیکن تبع تابعی کے لئے ابھی تابعی کا جانا شرط ہے۔

احادیث کے درجات تمام کرنے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ حدیث کی روایت کرنے والا تابعی زیادہ صاحب اعتبار ہے یا کمیزان کی تعداد کو بھی اس ضمن میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

حضرت حسن بصری کا شمار طبقہ اولیٰ کے مشہور تابعین میں ہوتا ہے

تأبوت سکیئر ایک صندوق جس میں یہودیوں کے تبرکات ہیں۔ قرآن مجید میں

تأبوت سکیئر اس صندوق کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق مقبوس واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلاب کا سامان ہے۔ جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جسے اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ (۲۴۸:۲)

بنی اسرائیل اس صندوق کو اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے۔ بائبل کے مطابق ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا۔ لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وہاں بھپوٹ پڑیں آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ٹانگ دیا۔

بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لئے فخر و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی محبت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی

اور اب ہمارے برے دن آگئے۔ بحوالہ سموتیل باب ۱۰ ص ۱۰۰
اس صندوق میں کیا تھا بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسفؑ کا مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی رو سے بڑیاں اور کپڑے تھے اور کچھ حضرت موسیٰؑ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔

بائبل میں الانبیاء میں ہے کہ اس تبرک کا صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ کے عصا، وپیر ہن زریں عمامہ بنی اسرائیل کے فلسطینیوں نے اب اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت و جوت میں رکھ دیا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں قصص کے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اور اس میں اس کے اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے۔ جس میں تین وہ تختیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰؑ نے لکھا اور بنی لاوی کی حفاظت میں دیا تھا۔ اور اسے بولی جس میں من مہر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ اسے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحابہ میں ان کے باپ دادا پر کیا گیا تھا اور وہ اسے موسیٰؑ کا عصا بھی اسی صندوق سے اندر لے رہے تھے۔

جب طاوت بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا تو یہ صندوق بھی بنی اسرائیل کے پاس مل گیا۔

حضرت داؤدؑ کی زبردست غماش خفیہ وہ اس صندوق سے لے کر گیا۔ گھر بنا میں تاکہ یہ محفوظ رہے لیکن اسرائیلیات کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ گھر کے بیٹے حضرت سلیمانؑ کے عہد میں تعمیر ہو گا۔ چنانچہ حضرت داؤدؑ اس کی تعمیر کے لئے ضروری سامان جمع کرتے رہے اور اپنے بیٹے کے نام کو سامان کرنے کی خاطر اس کام میں متواتر مصروف رہے بالآخر حضرت سلیمانؑ نے اپنے مبارک عہد میں یہ گھر تعمیر کیا جو سیکل عیسائی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمانؑ نے ربیوں اور خادموں کے لئے بھی رہائش گاہیں بنائی تھیں اس کے باوجود نئے بادشاہ نے اس سیکل کی بارہ دریں اور برآمدوں میں اضافہ کیا حتیٰ کہ تاوت بکتر کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔

۵۹۴ ق۔ م میں جب بابل کے بادشاہ نبوت نصر نے سیکل عیسائی کو تباہ کر دیا

آپ نے سلوک کی منازل طے کیں اور عشقیہ، قادریہ، چشتیہ اور مداریہ طریقے کی اجازت حاصل کی۔ آپ دس سال تک شیخ کی خدمت میں رہے۔ بعد میں حضرت خواجہ محمد باقی سے بھی فیض حاصل کیا اور دس سال تک اُن کی خدمت میں رہے حضرت خواجہ نے آپ کو نقشبندی سلسلے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت خواجہ کی وفات کے بعد آپ نے ہندوستان کے شہروں، عراق اور عرب کا سفر کیا۔ اور آخر میں مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کر لی۔ حجاز میں ایک بڑی تعداد آپ کی صحبت میں رہ کر نقشبندی سلسلے سے فیضیاب ہوئی۔

بقول صاحب اسرار یہ آپ نے ۱۰۵۱ھ/۱۶۴۱ء میں وفات پائی اور
حرم مکہ معظمہ میں اس رباط کے اندر جو آپ نے خود بنایا تھا دفن کئے گئے۔

آپ کی تصانیف میں نفحات الانس کا عربی ترجمہ، تعریب رشحات عین الحیا
کا عربی ترجمہ۔ رسالہ لطیفہ نقشبندیہ، صراط مستقیم، نفحات الانس، جامع الفوائد
رسالہ درباب انواع طب، آداب المریدین مشہور ہیں

شیخ تاج الدین سنہجلیؒ کا ذکر شہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنے مکتوبات میں کیا ہے
حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات میں ایک مکتوب آپ کے نام ہے۔

سید رفیعی بلگرامی نے آپ کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ آپ نے بصریہ
 یمن، احسا، نجد اور حجاز میں سلسلہ نقشبندیہ کو پھیلا یا اور آپ کے مرید بڑی تعداد میں
 آپ کی اولاد میں دولہ کے محمد عارث اور محمد معاذ تھے۔ محمد عارث تو آپ
 کے انتقال سے پانچ روز پہلے مکہ ہی میں وفات پا گئے تھے۔ دوسرے صاحبزادے
 ۱۰۶۰ھ/۱۶۵۰ء میں ہندوستان آئے اور شاہجہان کی خدمت میں مکہ کے تبرکات
 بھی پیش کئے۔

آپ کے ہزار ہا مریدین تھے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔

استاد احمد البوالوف، شیخ محمد مرزا بن محمد المعروف السروجی القدشقی، امیر کجی ابن علی پاشا، شیخ عبدالباقی بن الزجاجی الزبیدی، شیخ عبداللہ بن شیخ عبدالرحمان، شیخ محمد علان، شیخ ابراہیم بن حسن، شیخ البوکر بن سعید بن ابی بکر اعظمی، شیخ عبید اللہ بن محمد باقی، سید محمود بن اشرف الحسینی اردہی -

تاج الدین حسین ایک صوفی بزرگ و اندکانام سیدعارف علی تھا جو خاندان سادات مودودیہ میں سے تھے۔ سہسوان ضلع بدایوں کے رہنے والے تھے۔ آپ کو علوم غائبی پر بھی عبور تھا۔ اور علوم باطنی میں بھی کامل تھے۔ آپ ابتداء میں ریاست رامپور اور پھر دہلی میں شاہ رفیع الدین و شاہ عبدالعزیز سے کسب کلام کر کے اپنے وطن واپس آئے۔ اور تقریباً پچاس سال تک گوشہ نشینی اختیار کئے رکھی۔

آپ نے ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ مزار سہسوان میں مرجع خالص عام ہے۔ تاج الدین حسین کا شمار اکابر اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ علوم ریاضی، تصوف اور فارسی زبان کے علامہ محقق۔ آپ کو امر اور ایمان ملک نے اکثر اپنے پاس آنے کی دعوت دی لیکن آپ کہیں نہیں گئے۔

ناجیک قدیم مسلمان ایرانیوں کا نام۔ یہ لقب ترک کے مقابلے میں استعمال ہونے لگا۔ شروع میں ایرانی لوگ مسلمان فاتحین کو تازیک کے نام سے پکارتے تھے۔ ایرانیوں کے نزدیک جو بھی ایرانی مہمان ہو جاتا تھا تو

بر باد کیا اور جلا کر لکھ کر دیا تو اس افرائیقی میں تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔

ایک۔ قوم کا نام جنہیں ستاراؤں میں سے بھی لکھتے ہیں۔ بقول مخدوم مسیحیہ قوم بیکال کے
تاتارہ جنوب میں آباد تھی اور کیردین تک پھیل ہوئی تھی۔ جب منگولیا میں قشایوں
کی سلطنت قائم ہو گئی تو ترکوں کو منگولیا سے نکال دیا گیا اور مغول قبائل نے ان کی جگہ
لے لی۔ علاوہ ان کا ان جو ترکوں کا مسکن تھا پانچویں صدی ہجری لگیا رہو بی صدی عیسوی
میں تاتاریوں کے ملک میں شامل تھا تاتاریوں کی زبان ترکوں کے مختلف تھی۔

بارلوئڈ نے انھیں تغرغز کا جوتایا ہے اور گردیزی نے قوم کیمیاک کا جودریائے
تاش پر آباد تھے۔ سائویں صدی عہری تیرہویں صدی عیسوی کی مغول فتوحات کے
زمانے میں تمام دنیا میں سرحد ان فاتحین کو ترکتے تھے۔ یہی نام ابن اثیر نے چنگیز خان
کے پیشروؤں کے لئے استعمال کیا ہے۔ بقول رشید الدین چنگیز خان کی فتوحات
کے بعد جت سے لوگ جنہوں نے اس کی اطاعت کو تسلیم کر لیا تھا اپنے آپ کو
مغول کہنے لگے تھے۔ ان سے پہلے زمانے میں تاتاری بڑے طاقتور تھے اور یہی
وجہ ہے کہ بلاد قازاقستان، چین، امپین میں ترکوں کو آج تک تاتار کہا جاتا ہے
چنگیز خان کے عہد کے بعد غازی اور وسط ایشیا میں تاتار کا لفظ بالکل مٹ کر
سوکر رہ گیا۔

تیمور کے حملے کے زمانے میں یہ لوگ اماہیہ اور قیسریہ کے درمیان خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کی مجموعی تعداد قیسریہ جیلوں میں سزا کفنیوں پر مشتمل تھی۔ تیمور نے انہیں یازید کے مشورے سے وسط ایشیا میں کاشغر کے جزیرہ ایکس کول میں آباد کر دیا۔ تیمور کے مرتبہ کے بعد یہ لوگ دوبارہ ایشیا کے کوچا میں آئے۔ ۱۹۱۱ء میں انہیں بلتاک کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔

زمانہ مابہ درمیان رزاس اور مغربی یورپ میں اکثر تارکالفظ عثمانیوں کے سوا تمام
 ترکی بالاصل ام کے لئے استعمال ہوتا ہے بعد میں تارکالفظ دریائے والگا کے
 دائیں میں ترکی بولنے والوں کے لئے مخصوص ہو کر رہ گیا جو تازان سے استرناں
 تک پھیرا اور سائبریا اور حصے میں آباد تھے۔

چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں قفقاز (چین) کے پہاڑوں سے درستی تاتاریوں کا ایک تینا سبز طولان اٹھا جو مارے وسط ایشیا اور روس پر چھپا گیا۔ اور اس نے چندی سال میں تمام اسلامی ممالک کو ناخت و تاراج کر ڈالا۔ لاکھوں مسلمان گاجر مولیٰ طرح کاٹ ڈالے گئے۔ بڑے بڑے شہروں میں سناٹا چھپا گیا اور وسط ایشیا کے طول و عرض میں جہاں تہذیب و تمدن کے پھول برستے تھے ویرانی و بربادی کے سوانح پڑنے لگا۔ غرض دنیا بے اسلام میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک خاک اڑنے لگی۔ ۱۱۲۰ء میں اشتر کی سوویت جمہوریہ کے قیام کے بعد اس کے صدر مقام تازان کی آبادی میں نصف سے کچھ کم تاتار ہیں۔

تاج الدین بن زکریا ہندوستان کے ایک بزرگ صوفی۔ شرفیصل میں ہو کر آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں مختلف شہروں کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ ناگور اور اجیر بھی گئے۔ ایک مدت بعد شیخ الحدیث شطاری گدھ مکتیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ ان کے خاندان کے لئے لکڑیاں لانے اور پانی بھرنے کا کام آپ کے سپرد تھا۔ شیخ کی صحبت میں

بیٹے مولائے احمد کے حصے میں آیا

تاریخ علم تاریخ - اصطلاح میں اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے ہونا، ہونا بڑا، تاریخ فاطمہ اور شہر شخصیت کے حالات اور گزشتہ ہونے مختلف زمانوں کے عظیم اشیاء واقعات وغیرہ معلوم ہو سکیں۔

تاریخ دراصل انسانیت کا حافظہ ہے جو نہ صرف قوموں اور جماعتوں کے بلکہ کل نوع انسان کے پچھلے تجربات کا دفتر محفوظ رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دے تاکہ ان تجربات کی روشنی میں انہیں اپنے حال کا جائزہ لے اور اپنے مستقبل کو آزمودہ حکمتوں سے درست اور آزمودہ برائیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکیں۔ تاریخ کے اس دفتر کا جائزہ لینے کے سے تین نقطہ نظر ممکن ہیں۔ ایک نقطہ نظر محض معروضی مطالعے کا ہے یعنی واقعات اور حالات جیسے کچھ بھی گزرتے ہیں انہیں جوں کا توں دیکھا جائے۔

دوسرا نقطہ نظر قوم پرستانہ مطالعے کا ہے یعنی اہم واقعات کو اس نسل یا اس قوم یا اس ملک کی حمایت کے جذبے سے دیکھیں جس سے ہماری تعلق ہے۔ اسی لحاظ سے تاریخ اخذ کریں اور اسی لحاظ سے اشیاء خاص واقعات کے متعلق رائے قائم کریں۔

تیسرا نقطہ نظر مقصدی اور اصولی ہے یعنی ہم نسل اور قومی تعصبات سے بالاتر ہو کر مجرد انسانی فلاح و سعادت کو مقصود رکھ کر تاریک و بدکار ایک بے لگ معیار سامنے رکھ کر نسل انسانی اور اس کے مختلف اجزاء کے کارناموں کو جانچیں اور بے لگ ہی رائے قائم کریں۔

پہلا نقطہ نظر خاص موثر خانہ ہے اور اس حیثیت سے مفید ہے کہ اس نقطہ کے مطالعے سے صحیح واقعات سامنے آتے ہیں مگر جگہ جگہ غلط فہمیاں دوسرے نقطہ نظر میں بڑی جاؤ بیت ہے۔ بلاشبہ تاریخ کے ہر نقطہ نظر میں غلوں کو اسی نقطہ نظر کی جاؤ بیت اپنی طرف کیسے لیتی ہے۔ کیونکہ ہر نقطہ کسی نہ کسی نسل یا قوم یا ملک سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خود غرضی اور خود اختیار کر کے باسانی شخصیت خود غرضی سے قوم خود غرضی میں آج کل کے اس سے وہ اپنے اور اپنی قوم ہی کے نقطہ نظر سے تاریخ کا مطالعہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں اکثر جھوٹا، سب مصلحت کی بدولت چھپے ہیں۔ اکثر غلط فہمیاں و خوریزیاں اور قومی و نسلی عداوتیں اسی کی بدولت برپا ہوتی ہیں۔ اکثر بروں کو اچھا، اکثر شیطانی کو برا کر دینا ہی اسی مطالعے سے بنایا ہے۔ اکثر اچھے کو برا اور اکثر نیکو کاروں کو لمن طعن کا ہدف اسی مطالعے کی بدولت ٹھہرایا گیا ہے۔ انسانیت کو مروج کرنے اور زمین کو فساد سے بچھرنے میں تاریخ کے اس طرز مطالعہ کا کچھ کم حصہ نہیں ہے۔ یہ عربی دنیا میں ترقی کر کے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب ان احوال کے لئے تاریخ نہیں گھڑی جاتی ہیں۔ تاکہ نئی نسلوں میں دوسرے کے خلاف بغض پیدا کیا جاسکے۔

رہا تیسری قسم کا مطالعہ تو وہ یقینی سب سے بہتر ہے مگر اس کے صحیح ذریعہ ہونے کا انحصار دو باتوں پر ہے ایک یہ کہ کبائے خود انسانی فلاح و سعادت کا نظریہ درست اور نیک و بد کا معیار صحیح ہو۔ دوسرے یہ کہ واقعات جن پر استدلال کی جاتی اٹھائی جاتی ہے معروضی مطالعے کے ذریعے اخذ کئے گئے ہوں نہ کہ اپنے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ان کو ایک خاص رنگ میں ڈھال لیا گیا ہو۔

اسلام چونکہ کسی خاص قومیت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک ملک ہے جو

وہ بھی عرب بن جاتا۔ چنانچہ ترکوں کے یہاں جب تاجیک کا لفظ پہنچا تو اس کے معنی "مسلمان" یا "دارالاسلام سے آئے والے" کے تھے۔ چونکہ غیر ترک مسلمانوں میں ایرانیوں کی اکثریت تھی۔ اس لئے جب یہ لفظ وہاں پہنچا تو اس کے معنی ایرانی کے ہو گئے۔ اس دور میں ایرانی بھی خود کو تاجیک کہنے لگ گئے تھے۔

ترک اور تاجیک کے درمیان جو فرق ہے اس پر اکثر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات عام طور پر کہی گئی ہے کہ ترک اور تاجیک کے باہمی تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے اور کوئی تاجیک کسی ترک پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتا۔

تاریخوں کے ہاں جو دریائے دانگا کے کنارے آباد تھے تاجیک کا لفظ سواگر کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

آج کل تاجیک کا لفظ کبھی کبھی خالص فارسیوں کو میسر کرنے کے لئے یا مشرقی ایرانیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور استر آباد اور یزد کے درمیان علاقے کو ان کی مغربی حدود سمجھا جاتا ہے۔

ان لوگوں کو ترکستان میں انہوں کے دور میں بتدریج میدانوں سے بیدخل کر کے پہاڑوں کی طرف نکال دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل روس ترکستان کے تمام ایرانیوں کو تاجیکوں ہی میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ ۱۹۲۴ء میں جب تاجکستان میں خود مختار جمہوریت قائم ہوئی تو اس میں تاجیکوں کی تعداد ۸۱۵۳۲۰ تھی

مکرش کا ایک ضلع جوام الریج اور وادی العبدی کی سطوح مرتفع پر مشتمل ہے۔ تاجیک اس علاقے میں عربی النسل اردیفہ، بنی خیران، بنی زمر، ساعلتہ، بنی موسیٰ انیم خانہ بدوش قبیلے آباد ہیں۔ ان قبیلوں کے مرکزی مقامات وادزم، سجداؤ دارالد ریذرج ہیں۔

وادی ام الریج کے وسط میں آیت ربورق قوم آباد ہے اور اس قوم کے تمام قبیلے مستقل سکونت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عربوں اور بربروں کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان قبائل میں گطایہ، سمگت، بنی مادان اور بنی ملال ہیں جن کے بڑے مراکز قصبہ تادلا اور قصبہ بنی ملال ہیں۔

وسطی اطلس کی مغربی ڈھلان پر شمال سے جنوب کی سمت میں آیت سری، آیت عطا، آیت بوزید، آیت عیاط اور آیت عتاب بربر قبیلے آباد ہیں۔

زمانہ قدیم میں تادلایں آباد لوگوں کا مذہب عیسائی یا یہودی تھا۔ ۱۷۳۰ء/۸۹

میں جب ادریس ثانی نے یہ علاقہ فتح کر لیا تو بقول صاحب "روض الفطر" اس لئے یہاں پر مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابلے میں بہت کم ملے۔ یہاں بڑی بڑی یہودی آبادیاں تھیں۔ تادلایں ادریس ثانی کے بیٹوں نے اپنی تقسیم کر لیا تھا۔ اور یہ شہر احمد کے حصے میں آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد تادلایں یوزین کی سلطنت میں آ گیا۔ بعد میں یہ علاقہ مراطین کے قبضے میں آ گیا۔ ۵۲۶ھ/۱۱۳۱ء میں عبداللہ بن الموحدی کا تادلایں پر قبضہ ہوا۔ جو اس وقت فاس اور مراکش کی درمیانی شاہراہ پر وسط میں واقع تھا۔ اس شہر میں عرب اور بربر قبائل اکثر فتنہ و فساد اٹھاتے رہتے تھے۔ ۶۶۶ھ/۱۲۶۶ء میں مرینی سلطان یعقوب نے تادلایں پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ بنو سعد کی آمد کے موقع پر ۹۴۳ھ/۱۵۳۶ء میں تادلایں ایک بار پھر جنگ ہوئی۔ بنی مرین کے اس جنگ میں پاؤں اکھڑ گئے۔ چنانچہ تادلایں بنو سعد قابض ہو گئے لیکن اسی صدی میں تادلایں زاویر ملاد کے زناگہ بربروں کی مملکت کا ایک صوبہ بن گیا۔ علوی سلطان الرشید نے ۱۰۶۹ھ/۱۶۶۶ء میں ولایتوں کا زاویر تباہ کر دیا

۱۱۱۱ھ/۱۶۹۹ء میں تادلایں مراکش کے صوبوں کی تقسیم کے بعد مولائے اسماعیل کے

میں تاریخ نبوت لکھنے کا بھی اہتمام کیا۔ یہ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں زمانہ جاہلیت کی تاریخ ابتداء آفرینش سے لکھی گئی۔ دوسرے حصے میں آنحضرتؐ کے پہلے سن ہجری تک کے حالات قلم بند ہیں۔ تیسرے حصے میں المغازی میں آپؐ کی وفات تک کے حالات ہیں۔ یہ کتاب زمانہ جاہلیت اور صدر اسلام کی تاریخ پر ایک مستند کتاب سمجھی جاتی رہی۔ لیکن اس کتاب کے تمام کے تمام نسخے ضائع ہو گئے اور اس طرح سے تاریخی میدان ایک تلخیص کے لئے خالی رہ گیا جسے ایک مصری مؤلف عبدالملک ابن ہشام نے مرتب کیا۔ ابن اسحاق کے جانشینوں میں ایک

مطلقاً انسان اور اس کی سادات سے تعلق رکھتا ہے اور ان تعصبات سے اسے کسی قسم کی دل چسپی نہیں ہے جو انسانوں کی نسلی قومی اور جزائیائی نفسیات سے پیدا ہوتے ہیں لہذا تاریخ میں اس نے یہی آخری رویہ اختیار کیا ہے۔
عربی اور فارسی تاریخ نگاری کے ارتقاء کے لحاظ سے اسے چار ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ابتدائے تاریخ نگاری سے تیسری صدی ہجری تک۔

۲۔ تیسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک۔

۳۔ چھٹی صدی ہجری کے آخر سے لے کر دسویں صدی ہجری کے آغاز تک۔

۴۔ دسویں صدی ہجری سے تاحال۔

اسلام سے قبل کی آخری صدی کے واقعات کی یاد کو پہلی صدی ہجری میں اساتذہ کی صورت میں بیان کیا جاتا تھا۔ جیسی داستانیں قدیم تاریخ عرب سمجھی جاتی تھیں اس قسم کی داستانوں کو دھب بن منبر اور عبید بن بشریہ کے ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ قدیم عربوں میں تاریخی حسن اور نظری تناسب کے اور اک کا فقدان تھا۔ بعد کے مصنفین نے ان کے بیانات کو اپنی تصانیف میں شامل کر لیا۔ مثلاً ابن اسحاق عبید کے راویوں میں سے تھا اور عبدالملک بن ہشام نے دھب کی کتاب "الفتح" کو اس کی موجودہ صورت میں شکر کرنے کے لئے مرتب کیا۔

دوسری صدی ہجری میں قبائی روایت کا میدان جو صرف راوی اور نساب کے لئے ہی مخصوص تھا، ماہرین لسانیات کی جولانگاہ بن گیا۔ انہوں نے علم تاریخ کی شاندار خدمات سر انجام دیں اس قسم کی سرگرمیوں کا نمونہ ابو عبیدہ نے پیش کیا اس نے تقریباً دوسو معرور نکل تصنیف کئے۔ اگرچہ ان میں سے ایک بھی اس کے نام سے ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن ان میں سے اکثر مابعد کی تصانیف میں شامل کر لئے گئے۔

اس قسم کا کام ہشام بن محمد الکلبی نے بھی سر انجام دیا جو اس کے والد نے جمع کیا تھا۔ ہشام نے اسے ترتیب دیا اور اسے پھیلایا۔ اس نے تاریخی ماخذ سے وہ تاریخی معلومات جمع کیں جو شہر الحیرہ اور طوک حیرہ سے متعلق تھیں۔ علمی تاریخ نویسی کی طرف یہ ایک نہایت اہم قدم تھا۔

عربی زبان میں علمی تاریخ نویسی کی ابتداء آنحضرتؐ کی سیرت اور سرگرمیوں کے مطالعے سے وابستہ ہے۔ اس علم کے منبع کا پناہ خاص طور پر ان احادیث سے لگتا ہے جو آنحضرتؐ کے غزوات سے متعلق ہیں اور جنہیں اصطلاح میں مغازی کہا جانے لگا۔ یہ اصطلاح ابتدائی زمانے کی سیرت کی کتابوں کے لئے استعمال ہونے لگی۔ ان کتابوں کے لکھنے والوں کا مرکز اولین مدینہ تھا۔ بعد میں دوسری جگہوں پر بھی مغازی لکھنے والے نظر آنے لگے۔ چونکہ یہ علم احادیث سے مربوط تھا اس وجہ سے تاریخی معلومات کے تخصص میں اور ان کی تنقیدی صحت میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ چنانچہ دوسری صدی کے مغازی نگاروں نے جو جامع مواد لکھے ہیں۔ ابان بن عثمان اور عروہ بن الزبیر ہی جو کتب مغازی کے مصنف ہیں۔ بعد کے زمانے میں کئی محدث ایسے گزرے جو احادیث مغازی کے جمع کرنے میں مشہور معروث تھے۔ ان میں خاص طور پر محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری ہیں۔ ان کے بعد تین اور مؤلفوں نے مغازی پر کتابیں ترتیب دیں جن میں مشہور ترین کتاب سیرۃ محمد ابن اسحاق بن یسار ہے۔ اس کتاب میں وہ اپنے معاصرین کے مقابلے میں وسیع تصویر پیش کرتا ہے۔ اس میں اس نے نہ صرف آنحضرتؐ کی سیرت قلم بند کی بلکہ اس

محمد بن عمر دقدی ہے جس نے نہ صرف مغازی نبی کے موضوع پر کتابیں لکھیں بلکہ اسلامی تاریخ کے کئی حوادث پر بھی قلم اٹھایا اور ایک بڑی تاریخ جو کتاب تاریخ الکثیر کے نام سے مشہور ہے تصنیف کی جو عبد ہارون تک کے حالات پر مبنی ہے واقعات کے مواد کا بہت بڑا حصہ اس کے اپنے کاتب محمد بن سعد نے آنحضرتؐ، صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت نگاری میں استعمال کیا ہے۔ اس کی تصنیف کا نام طبقات ابن سعد ہے۔ اس تصنیف کا وہ حصہ جس کی آخری ترتیب دقودین اس نے خود کی۔ "سیرت النبیؐ" تھا۔ اس میں بھی خاص طور پر وہ ابواب جو صفت اخلاق النبیؐ اور علامات النبوة پر ہیں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی ابواب بعد میں آنے والی کتب شامل و دلائل کا پیش خیمہ ہیں۔

دوسرا دسویں صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے اس کے آغاز میں ادب کے بڑے بڑے معیار اور کاغذ کی ایجاد نے ادب کے ہر شعبے میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ۹۸۷ء/۴۰۰ھ میں بغداد میں کاغذ سازی کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ چنانچہ قدیم ترین مخطوطات جو ہم تک پہنچے ہیں اسی زمانے سے تعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد المداہنی کی طرف منسوب ہونے والے دسویں رسالوں میں سے اکثر اس کی زندگی ہی میں کتابت میں آگئے۔ ان رسالوں میں اہم ترین خلافت کی تاریخ سے متعلق بڑی تصانیف تھیں۔ اس زمانے سے تاریخ نویسی اسلامی تہذیب و تمدن کا جزو بن گئی وسیع معنی میں تاریخی تالیفات کی ابتداء جس میں سیرت کے مواد مذکورہ بالا معزز رسالوں اور دوسرے ماخذ کو ملا جلا کر ایک مربوط تاریخی بیان مرتب کیا گیا۔ تیسری صدی کے زمانہ وسط سے ہوئی۔ چنانچہ اس طرز کا سب سے پہلا مؤلف احمد بن یحییٰ بلاذری ہے۔ اس دور کی امتیازی تالیف تاریخ عالم ہے۔ جس میں ابتداء آفرینش سے لیکر تمام دنیا کی تاریخ کا خلاصہ چھوٹے یا بڑے پیمانے پر خاص اسلامی تاریخ کے مقدمے کے طور پر مذکور ہے۔ اس مطابقت میں ابو حنیفہ الدینوری اور ابن واضح البغوی جیسے مؤلفین نے قلم اٹھایا۔ یعقوبی کی کتاب کو تو تاریخ عالم کی بجائے تاریخی انسائیکلو پیڈیا کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اسی صنف میں ابن قتیبہ کا کتاب "تہذیب" المعروف بکتاب المعارف اور حمزۃ الاصفہانی اور المسعودی کی تالیفات بھی شامل ہیں۔ المسعودی کا شمار عربی میں لکھنے والے اکابر مورخین میں ہوتا ہے۔ اس کی بڑی تصانیف ضائع ہو گئی ہیں۔ اس طرز کی تصانیف سے ایک نئے فکری عنصر نے عربی تاریخ نویسی میں جنم لیا۔

۱۰۳۰ء/۴۲۳ھ میں محمد بن جریر طبری کی مشہور کتاب "تاریخ الرسل والملوک" میں قدیم تاریخی روایات نقطہ عروج پر نظر آتی ہیں۔ وہ اسلامی تاریخی روایات میں بھی اسی تفصیل اور تنقید کا حامل نظر آتا ہے جیسا کہ اپنی تفسیر میں۔

تیسری صدی ہجری میں عربی تاریخ نویسی کا قدیم دور ختم ہو گیا اور علم تاریخ کو بجائے خود ایک مستقل علم کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ تیسری صدی سے چھٹی

اثر پنا خاص طور پر عربی زبان کی تاریخ نویسی پر توجہ دیا۔ اور عربی زبان میں تاریخ نویسی دم توڑنے لگی۔ اگرچہ چند معمولی قسم کی تاریخیں مثلاً الدیار الکبریٰ، الجنالی وغیرہ ضبط تحریر میں آئیں۔ لیکن اس زمانے میں قدیم طرز کی عربی تاریخ نویسی کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اس دور کے قابل ذکر مصنف عبدالرحمن الجبرتی اور حیدر احمد الشہابی، المقرئ التلمسانی ہیں۔

جب غزالیوں نے ہندوستان فتح کر کے دہلی کو اپنا پایہ تخت بنایا تو اس زمانے سے یہاں ایرانی طرز کی تاریخ نویسی کی ابتداء ہوئی۔ اس زمانے کی تصانیف میں خلیفہ الدین برنی کی تصنیف خاص اہمیت رکھتی ہے۔

تاریخ نگاری کے چوتھے دور میں ہندوستان میں تین مختلف ادبی اسلوب کا باہم اتصال ہوتا ہے۔ ایک ہندی فارسی روایت کا اسلوب دوسرا اولہان سہرات کا روایتی اسلوب اور تیسرا اسلوب نئی طرز کا دھارا ہے۔

چنانچہ جس روایت کا رواج غزالیوں کے عہد میں ہو چکا تھا وہ پہلی مرتبہ واضح طور پر شہنشاہ اکبر کے عہد میں نظر آتا ہے۔ اس کو شمشیر علی نظام الدین اور عبدالغفار بدایونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں خاص طور پر بدایونی کی تاریخ جو ایک غیر سرکاری تصنیف ہے اور جس میں مشاہیر ہند کی تراجم نگاری اور سیاسی واقعات کا اندراج دونوں باہم شامل ہیں۔ بعد میں محمد قاسم فرشتہ نے اسلامی تاریخ کے میدان کو بہت زیادہ وسعت دی۔ تقریباً ایک سو بیس صدی میں ہندوستان

میں تاریخ نویسی نے اپنی منزل کو پایا۔ اس دور میں ہندو مصنفین نے بھی اسی میدان میں کوششیں شروع کیں۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو بھی اسلامی تاریخ کی تاریخ میں پیوست کر دیا۔ اس دور میں مغل بادشاہوں کے سب سے قدیم تاریخ نگار

ترجمہ فارسی زبان میں ہوا اسی دور میں ان بادشاہوں کے عہد کی تاریخ بھی سرکاری طور پر رقم بند ہوئی جن میں ابوالفضل علم کی آئین اکبری، جہانگیر کی خود نوشتہ تاریخ جہانگیر، اور اس سے قبل ہارکی ترک بابری، شاہجہان کے عہد میں شاہ

تاریخ جس کی دو جلدیں عبدالحمید اور تیسری جلد اس کے شاگرد دارالرشید نے لکھی اور ایک ریب کے عہد کے حالات محمد کاظم، خدائی مستعدان نے تحریر کئے۔ محمد قاسم فرشتہ کی تصنیف مغلیہ خاندان کے زوال اور انگریزوں کے عروج کی تاریخ، شاہجہان کی زندگی، شاہیوں نامہ، شیخ محمد علی حویلی کا تھاکرۃ الاحوال اور سر محمد رفیع خان کا عبرت نامہ ہیں۔ مزید اہم طور پر جو تاریخ کے ایک نامور مؤرخ ہیں رکھتا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کے زور قلم کا نتیجہ ہے عربی زبان میں آٹھ جلدوں میں

ہے۔ اسی دور کا ایک شاہکار ہے۔

جب برصغیر پاک و ہند میں فارسی کی جگہ اردو نے لی تو مختلف تاریخ نگاروں نے اردو میں تراجم کئے۔ اور رفتہ رفتہ اردو زبان میں بھی تاریخ کے موضوع پر بہت بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اردو زبان میں تاریخ کی مشہور شاہکار میں مندرجہ ذیل ہیں۔ لیکن ان میں اکثریت کا موضوع سب سے ہے۔

۱۔ اصح السیاح فی ہندیا بمشرد دو جلدیں، مصنف ابوبکر کات عبد الرزاق دہلوی

۲۔ رحمتہ للعالمین تین جلدیں، قاسمی محمد سلیمان منصور پوری

۳۔ سیرۃ النبیؐ، چھ جلدیں، مولانا علی نعمانی دہلی، سلطان لدھی

۴۔ رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی، ڈاکٹر محمد میدان

۵۔ سیرۃ المصطفیٰ (تین جلدیں)، مولانا محمد ادریس کاندھلوی

۶۔ عہد نبوی کے میدان جنگ، ڈاکٹر محمد سعید احمد

صدی ہجری کے نصف تک تاریخ کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور اس میں ان میں کافی حد تک ترقی ہوئی۔ چوتھی صدی ہجری کے نصف اول کے بعد یہ سی تاریخ نویسی کا کام زیادہ تر سرکاری عمال اور درباریوں میں منتقل ہو گیا تو تاریخ نگاری کے ڈھانچے میں یہ تبدیلی ہوئی کہ اب مفصل اسناد کی بجائے صرف

مجموعہ مآخذوں کا ذکر کیا جانے لگا۔ بعد کے مصنفین نے اسناد کا ذکر کرنا بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ قدیم دینی تصاویر کو جس کی وجہ سے علم تاریخ کو ایک خاص مقام حاصل ہوا تھا۔ مٹا کر فرار دے دیا گیا۔ اسلوب کی اس تبدیلی سے ایک اور نتیجہ

بھی برآمد ہوا۔ ابتدائی زمانے میں تو علم تاریخ کے مطالعے کی ضرورت مذہبی اور دینی وجوہات کی بنا پر بتائی جاتی تھی اب اس کی جگہ تاریخ کا مطالعہ اخلاقی لحاظ سے بھی ضروری قرار دیا جانے لگا۔ اس دور میں اگرچہ سیاسی تاریخ نویسی کا میدان محدثین اور

علمائے عمال حکومت کے لئے خالی کر دیا تھا لیکن سیرت نگاری کا وسیع میدان ابھی تک ان کے قبضے میں تھا۔ اس دور کی ایک ممتاز مصنف علی دومشاہ کے تراجم کے معجم ہیں اس قسم کی کتاب بہت ضخیم ہوا کرتی تھی جسے الخطیب بغدادی کی تصنیف جو چودہ جلدوں میں ہے۔ اسی طرح ابن عساکر کی تصنیف "تاریخ" نہایت ہی

جامع کتاب ہے۔ ادنی زبان کی حیثیت سے فارسی کے احیاء کی کوششیں تو چوتھی صدی ہجری دسویں صدی عیسوی میں ایرانی خاندانوں کے عہد میں شروع ہوئی۔ اس دور میں

جو تاریخی کتابیں فارسی زبان میں لکھی گئیں ان میں سے بہت سی قدیم ترین کتابیں عربی تصانیف کے ترجموں اور خلاصوں پر مشتمل تھیں۔ لیکن اگلی صدیوں میں جوں جوں ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھ فارسی زبان کو بھی لیتے گئے

چنانچہ چھٹی صدی ہجری کے آخر میں ان ممالک میں بھی فارسی زبان میں تاریخیں لکھی جانے لگیں۔ ہندوستان میں خضر الدین مبارک شاہ نے تاریخیں لکھیں۔

تاریخ نگاری کے اس تیسرے دور میں ایرانی ترکی ثقافت کے علاقے میں عربی کی جگہ فارسی نے لی اور چونکہ ہندوستان میں بھی توسیع اسلامی کی وجہ سے فارسی رواج پائی تو ان ممالک میں فارسی تاریخ نگاری کا رواج بڑی تیزی سے شروع ہوا۔ اگرچہ عربی میں بھی تاریخ لکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ابن الاثیر کی "الکامل" اسی دور

کی ایک تصنیف ہے۔ اس دور میں عربی تاریخ نویسی کا مرکز شام میں منتقل ہو گیا تھا اس وقت کے تاریخ نویسوں میں عماد الدین الاصفہانی البوشامہ، بہا الدین شہداد

ہیں تاریخ نویسی کی سرپرستی ملوک سدھین کے عہد میں بھی ایوبیوں کے زمانے کی حوزہ جاری رہی اور مملوکوں دور حکومت کی آخری صدی میں تاریخ کے دبستان میں ایک خاص امتیاز پیدا ہو گیا۔ اس خاص صنف کے ایجاد کرنے والوں میں تقی الدین

المقرئ، العینی، ابوالحسن، ابن تغری بردی، علی بن داؤد الجوهری، قس الدین سنخاوی، جلال الدین سیوطی، ابن ابی اس احمد بن زہل ہیں۔

ساتویں صدی ہجری / تیسری صدی عیسوی میں ابن الاثیر کی اسلافہ فی معرفۃ الصحابہ ابن العزلی کی "مجمع آداب فی معجم اللغات" جو پچاس جلدوں میں تھی ان کتابوں میں ہر زمانے کے مشاہیر کے حالات جمع کئے گئے تھے۔

دسویں صدی ہجری میں چونکہ تمام اسلامی دنیا مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی عرب ایشیا اور شمال افریقہ میں مراکو کی حد تک کا علاقہ عثمانی ترکوں کے زیر نگین تھا ایران میں صفویوں نے شیعہ حکومت قائم کر رکھی تھی۔ وسط ایشیا میں ازبکی ریاستیں

معرض وجود میں آگئیں۔ ہندوستان خاندان مغلیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ چنانچہ اس انقلاب کی وجہ سے نئی ثقافتی جماعت بنیادیں عمل میں آئیں اور ان کا علم تاریخ پر بھی

جنگ کرنے کے لئے دباؤ ڈالا۔

ایرانی اثرات کے ماتحت اسلامی تصوف میں بھی کئی رنگ آئے۔ ان صوفیوں نے دنیا سے بے رغبتی پر زور دیا۔ دولت اور تعیش سے کنارہ اور ذیاداری کو حرام سمجھنا ان کی تعلیم تھی۔ دوسری طرف دینی تصورات بھی اسلام پر اثر انداز ہوئے اور اس کے زیر اثر اماموں الرشید کے عہد میں ایک اور فرقہ معتزلہ پیدا ہوا۔ اس فرقے نے عقل ہی کو سب سے بڑی کسولی قرار دیا۔ اس کے رد عمل کے طور پر فرقہ اشعریہ نے جنم لیا۔ یہ لوگ بھی فلسفے کے سہارے چلتے تھے۔ بعد ازاں یہی لوگ اہل سنت والجماعت کہلائے۔ ان میں بڑے بڑے علماء اور امام گذرے ہیں۔

اسلامی قوانین کی تدوین کے سلسلے میں امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے جداگانہ کام کئے۔ انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے اسلامی فقہ کو ایک مذہب مکمل کر دیا اور ایسے تمام مسائل جو پیش آچکے تھے یا آنے والے تھے ان سب کا حل پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک کے بروکار ہو گئے اور یوں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج بھی اہل سنت کے ہاں یہی چار فقہی مذاہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی رائج ہیں۔ اس تقلید کا نتیجہ فرقہ پرستی کی صورت میں نکلا۔ مناظرات کا بازار گرم ہو گیا۔ فروعی مسائل پر سر پھیل ہونے لگے۔ جس سے عوام میں مذہب اور اس کے پیشوا سے بیزاری اور بے توجہی عام ہو گئی۔

فلسفہ کو مختلف فرقوں نے استعمال کرنا شروع کیا تو اسے غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی اور بے شمار مسلمان فلسفی اور سائنس دان پیدا ہوئے۔ جنہوں نے مشرق و مغرب میں شہرت پائی۔ یہ لوگ عقلیت پسند کہلائے۔ جبکہ اشاعرہ اور دیگر فرقوں کے اکثر علماء متکلیف کہلاتے تھے۔ جو فلسفہ کی چوکھٹ میں اسلام کو فٹ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں محمد قسم کے فلسفی اور جذبہ ایمانی سے خالی علماء پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ عام مسلمانوں کے جذبات دینی بھی سرد پڑ گئے اور وہ میدان جہاد میں شمشیر کھٹ ہونے کی بجائے مناظروں اور محفلوں میں ایک دوسرے سے سرگرمیاں ہونے لگے۔

فلسفہ کے رد عمل کے طور پر تصوف کو عروج حاصل ہوا۔ جس میں قلبی واردات اور احساسات کو علم کا منبع ٹھہرایا گیا۔ فلسفی عقل کے ذریعے خدا کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تو صوفیاء نے دل کو اس کام کے لئے مقرر کر دیا۔ ایرانی اور پھر ہندی اثرات کے تحت تصوف میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ پہلی دودھلیوں کے بعد سے تصوف میں زیادہ تر فردرشتی اثرات، لٹراطلاطی وحدت الوجود، بدھی نردان اور ویدانت کے فقر و فاقہ کو بنیادی عناصر قرار دے دیا گیا۔ تصوف میں بھی چار مشہور سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ ہیں۔ تصوف کے زیر اثر بیعت شیخ، ربانیت، چلہ کشی، قبر پرستی، کشف و کرامات اور بعد ازاں بہت سی بدعات اسلام میں دسائیں۔ چونکہ صوفیاء عوام کے زیادہ قریب تھے۔ اس لئے عوام میں ان باتوں نے بڑی راہ پائی۔ ان امور کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ایسے لوگ بھی آتے رہے۔ جنہوں نے اصلاح و

تزوین کی کوشش کی۔ عمر بن عبدالعزیز، امام غزالی، ابن تیمیہ، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ، محمد بن عبدالوہاب، سید احمد بریلوی، جمال الدین افغانی، سر سید اور علامہ اقبال جیسے لوگوں نے مسلمانوں کو پھر سے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس امر میں بعض مصلحتیں تھیں، درشتی اور تنگ نظری سے بھی کام لیا۔ جس کی وجہ سے وہ مطعون ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کو دیگر عناصر کے اثرات سے پاک کرنے اور اس کی تشکیل و تدوین نو کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آج کے دور

۷۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الجلیل۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔

۸۔ محسن انسانیت۔ نعیم صدیقی۔

۹۔ تاریخ اسلام۔ معین الدین ندوی

۱۰۔ تاریخ اسلام۔ اکبر شاہ نجیب آبادی

۱۱۔ "مذہب القلوب" (تاریخ مدینہ) عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ محمد صادق

۱۲۔ "در بار رسول کے فیصلے" عبداللہ مالکی ترجمہ حکیم عبدالرشید۔

۱۳۔ "رسالت خاتم النبیین" (دو جلدیں) سید عبدالحمید الخطیب ترجمہ محمد عادل قدوسی

۱۴۔ "زاوالعماد" (چار جلدیں) حافظ ابن قیم ترجمہ رئیس احمد جعفری۔

۱۵۔ "سید العرب"۔ عمرانی النصر ترجمہ محمد احمد پانی پتی

۱۶۔ "سیرت ابن ہشام" (دو جلدیں) عبدالملک بن ہشام ترجمہ قطب الدین احمد محموی

۱۷۔ "اشعار"۔ قاضی عیاض ترجمہ حافظ احمد علی۔

۱۸۔ "عدالت النبوی کے فیصلے" عبداللہ مالکی مترجم غلام محمد۔

اسلام کی تاریخ۔ اسلام کن ادارہ میں کہاں کہاں پھیلا۔ عام طور پر مسلمانوں کی عام سیاسی تاریخ تو تاریخ اسلام کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے علمی غلطی ہے۔ اسے ہم صرف مسلم تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ سے مراد فقط دین اسلام کی تاریخ ہے۔ جس میں اگرچہ سیاسی تاریخ بھی شامل ہے لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

تاریخ اسلام کا مختصر ترین جائزہ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سرزمین عرب سے اٹھا اور بہت جلد عراق، شام، افریقہ کے علاوہ ایران کے راستے ہندوستان اور مشرق وسطیٰ تک پہنچ گیا۔ عام طور پر چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام طوار کے ذریعے پھیلا اس لئے زیادہ تر سیاسی تاریخ ہی اتحادی تاریخ کی جگہ لیتی رہی۔ حالانکہ اسلام ایک ایمان دین ہے جس میں جبر نہیں۔ سلاطین اسلام نے کبھی بھی عیسائیوں کی طرح خود کو کسی پوپ کے ماتحت محسوس نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے عیسائی مشنریوں کی طرح کبھی اشناعتی مشن قائم کئے۔

اسلام کا باقاعدہ اعلان و آغاز ۱۱/۱۲ عیسوی سے ہوا ہے۔ صرف دس برس میں پورے خطہ گوبش اسلام ہو گیا۔ اور تقریباً چالیس برس تک مسلمان سیدھے سادے انداز میں دین کی پیروی کرتے رہے۔ آنحضرت کے صحابہ میں تفصیلی آیات، قرآنی و فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے تھے لیکن یہ زیادہ تر فروعی قسم کے تھے۔ مگر خلفائے راشدین کے زمانے میں مختلف ممالک ایران، عراق، شام، افریقہ وغیرہ اسلام کے زیر نگین آ گئے تو مختلف نسلوں اور مذاہب نے اسلام میں داخل انداز میں شروع کر دی۔ جس سے اصولی اختلافات وجود میں آئے۔

اصولی اختلافات کی رو سے مسلمانوں میں سب سے پہلے ایک سیاسی گروہ شیعان علی کہلایا۔ بظاہر یہ لوگ حضرت علیؓ کے طرفدار تھے۔ لیکن دراصل یہ عراقی عجم کے ان تصورات کے حامل تھے، جو شخصی وراثت و حکومت کو جائز سمجھتے تھے عالم مسلمانوں کا یہ خیال اور اس پر عمل تھا کہ امام یا خلیفہ کا انتخاب عوام کی کثرت رائے سے ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ امام کی تقرری میں نائب اللہ کرنے پر مصر تھے بعد ازاں انہوں نے فروعی اور فقہی مسائل کے علاوہ اصولی مسائل میں بھی اختلافات کرنا شروع کر دیے اور یوں یہ الگ فرقہ شیعہ کہلائے، جو آگے چل کر مزید کئی فرقوں میں بٹ گیا۔ اسی دور میں ایک اور فرقہ خوارج نے جنم لیا۔ ابتدا میں یہ لوگ بھی حامیان اہل بیت تھے لیکن جنگ صفین میں انہوں نے حضرت علیؓ پر

ہیں یہ ضرورت جتنی بڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے شاید اس میں اتنی شدت کبھی نہیں تھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے اور مقبول علامہ اقبال اسلامی فکر کی روایت پھر سے تازہ کی جائے اور مذہبی علوم کو سائنس کی زبان میں یعنی سائنٹیفک انداز سے سمجھا جائے۔ کیونکہ اقبال کے نزدیک الگ مادی دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں جس کی جڑیں روحانی دنیا میں نہ ہوں اور جو ناپاک اور ناقابل اتھفات ہو۔ یہ دنیاوی مظاہر ہی ہیں، جن میں روح کو اپنے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ اس لئے ان مظاہر سے کنارہ کشی نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی ان مظاہر کو بنیاد مانا جاسکتا ہے کہ یہ بذات خود غیر اہم ہیں۔ اسلام کی سیاسی، دینی اور علمی تاریخ کا ایک سنہیں دار جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے اس میں دیے گئے سنہیں کے لئے حتمی الامکان استناد کی کوشش کی گئی ہے تاہم دیگر جگہوں پر درج سنہیں کا ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ واقعات کے انداز کے ضمن میں محض زیادہ سے زیادہ اہم واقعات کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اسلام کب، کہاں اور کس طرح پھیلا تو اس کی تاریخ مختلف ملکوں، شہروں اور شخصیات کے ساتھ اجمالاً دے دی گئی ہے۔ وہاں سے استفادہ کیا جائے۔ نیز تفسیر، حدیث فقہ، تصوف، اسلامی فرقوں وغیرہ پر الگ الگ مضامین کے علاوہ "علم" کے عنوان کے تحت بھی کسی قدر معلومات دی گئی ہیں۔ مضمون میں مسلم تاریخ کا ایک تقابلی خاکہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ جس سے مختلف امداد میں مختلف علاقوں میں برسر اقتدار خاندانوں کا علم ہوتا ہے۔

اسلامی سیاسی و دینی واقعات کا ایک مختصہ جائزہ

(سنہیں دار)

ہجری سن	عیسوی سن	واقعات
۵۷۱ ق۔ قبل ہجری	۵۷۱ء	ولادت آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
۵۳۱ ق۔	۵۳۱ء	واقعہ شق صدر
۵۰ ق۔	۵۰ء	واقعہ شق صدر
۴۸ ق۔	۴۸ء	وفات نبی اکرمؐ
۴۶ ق۔	۴۶ء	وفات عبدالملک
۴۰ ق۔	۴۰ء	ولادت علیؓ
۱۹ ق۔	۱۹ء	کعبہ کی تعمیر نو۔ حجر اسود آنحضرت کے فیصلے کی مطابق رکھا گیا۔
۱۴ ق۔	۱۴ء	ابتداء نزول وحی۔ ولادت عاتقہؓ
۱۰ ق۔	۱۰ء	اعلان دعوت اسلام۔
۹ ق۔	۹ء	ہجرت حبشہ۔
۸ ق۔	۸ء	عمر و حمزہؓ کا قبول اسلام
۴ ق۔	۴ء	وفات خدیجہؓ
۲ ق۔	۲ء	معراج۔ بیعت عقبہ اولیٰ
۱ ق۔	۱ء	بیعت عقبہ ثانیہ
۱۲ ہجری	۶۲۲ء	ہجرت مدینہ، مسجد قبا کی بنیاد، اذان کی ابتداء
۲ ہجری	۶۲۳ء	فرضی جہاد، فرضی صوم رمضان۔ غزوہ بدر
۳ ہجری	۶۲۵ء	غزوہ احد۔
۴ ہجری	۶۲۵ء	غزوات ذات الرقاع، بیعت بنی نضیر ذات الرقاع
۸ ہجری	۶۲۹ء	واقعہ انک، اسکاتیمیر
۸ ہجری	۶۲۹ء	غزوات دومہ الجندل، بنی مصطلق، خندق

۶ ہجری	۶۲۷ء	غزوات خیبر، بنی لحيان، دمی قزو، صلح و عمرہ مدینہ
۷ ہجری	۶۲۸ء	مکاتیب رسولؐ بنام مقوقس و دیگر امراء
۸ ہجری	۶۲۹ء	فتح مکہ، غزوہ حنین۔
۹ ہجری	۶۳۰ء	آیت رلوا۔ ابوبکر امیر المومنین
۱۰ ہجری	۶۳۱ء	غزوہ تبوک، حجۃ الوداع۔
۱۱ ہجری	۶۳۲ء	وصال نبویؐ، آغاز خلافت ابوبکر صدیقؓ
۱۳ ہجری	۶۳۴ء	وفات ابوبکر صدیقؓ، خلافت عمر فاروقؓ
۱۴ ہجری	۶۳۵ء	فتح دمشق، بلبلک، حمص و انطاکیہ
۱۵ ہجری	۶۳۶ء	واقعہ یرموک، جنگ قادسیہ۔
۱۶ ہجری	۶۳۷ء	تعمیر مسجد و کوثر فتح بیت المقدس
۲۱ ہجری	۶۴۲ء	فتح نہادند، وفات خالد بن ولید
۲۲ ہجری	۶۴۳ء	فتح طرابلس۔
۲۳ ہجری	۶۴۴ء	شہادت عمر فاروقؓ، آغاز خلافت حضرت عثمان غنیؓ
۲۸ ہجری	۶۴۸ء	فتوحات افریقیہ، قرص، آذربائیجان وغیرہ۔
۳۲ ہجری	۶۵۳ء	ایران میں اسلامی سلطنت کا قیام، وفات ابودرود و عبدالرحمن بن عوف و عباس بن عبدالمطلب و ابوذر غفاریؓ
۳۵ ہجری	۶۵۵-۵۶ء	وفیات ابولطیف انصاریؓ و عامرؓ، شہادت عثمان غنیؓ
۳۶ ہجری	۶۵۶ء	خلافت علیؓ
۳۷ ہجری	۶۵۶ء	وفیات سلمان فارسیؓ، علیؓ و زبیرؓ، واقعہ جمل۔
۳۸ ہجری	۶۵۷ء	واقعہ صفین، عہد نامہ تحکیم
۴۰ ہجری	۶۶۰ء	شہادت علیؓ، خلافت حسنؓ، اعلان خلافت حسینؓ
۴۴ ہجری	۶۶۴ء	فتح کابل۔
۴۹ ہجری	۶۶۹ء	وفات امام حسنؓ
۵۴ ہجری	۶۶۴ء	وفات امام حسنؓ، فتوحات سجستان و ہندوستان
۶۰ ہجری	۶۸۰ء	وفات معاویہؓ و خلافت یزیدؓ
۶۱ ہجری	۶۸۰ء	واقعہ کربلا، شہادت حسینؓ
۶۲ ہجری	۶۸۱ء	فتح خوارزم و سمرقند۔
۶۴ ہجری	۶۸۳ء	وفات یزید بن معاویہؓ، کربلا، شہادت حسینؓ
۶۵ ہجری	۶۸۵ء	خلافت عبدالملک بن مروان۔
۶۳ ہجری	۶۹۲ء	شہادت عبداللہ بن زبیرؓ، وفات امام زین العابدینؓ
۸۰ ہجری	۶۹۹ء	پیدائش امام جعفر صادقؓ و امام موسیٰ کاظمؓ
۸۶ ہجری	۷۰۵ء	بن جعفر طیارؓ
۸۹ ہجری	۷۰۵ء	خلافت ولید بن عبدالملک، تعمیر جامعہ کوفہ، وفات امام زین العابدینؓ
۹۲ ہجری	۷۰۸ء	محمد بن قاسم کا ہندوستان پر فتح، فتح طبرستان، فتح اندلس۔
۹۶ ہجری	۷۱۵ء	وفات خلیفہ ولید، خلافت سلیمان، چین اور کھوارزم
۹۹ ہجری	۷۱۷ء	عمر بن عبدالعزیز کی خلافت
۱۰۱ ہجری	۷۲۰ء	شہادت عمر بن عبدالعزیز، خلافت یزید ثانی۔
۱۰۵ ہجری	۷۲۴ء	خلافت ہشام
۱۰۷ ہجری	۷۲۶ء	فتح قیساریہ
۱۰۸ ہجری	۷۲۸ء	جنگ ارضی روم، وفات بنی امیہ

- ۱۲۵ھ / ۶۴۳ء - وفات خلیفہ ہشام، خلافت ولید ثانی۔
- ۱۲۶ھ / ۶۴۴ء - خلافت یزید ناقص، خلافت ابراہیم، خلافت مروان ثانی
- ۱۲۹ھ / ۶۴۶ء - ابو مسلم خراسانی کا اعلان بغاوت
- ۱۳۰ھ / ۶۴۶ء - فتنہ اباضیہ
- ۱۳۲ھ / ۶۴۹ء - خلافت عباسیہ رابعیہ السفاح، کا آغاز، خلیفہ مروان ثانی کا قتل۔
- ۱۳۵ھ / ۶۵۲ء - وفات رابعہ بصریؒ
- ۱۳۶ھ / ۶۵۱ء - خلافت منصور عباسی، جنگ نصیبین، عبدالرحمان الداخل سپین پہنچا اور اموی حکومت کی بنیاد رکھی۔
- ۱۳۸ھ / ۶۵۶ء - وفات جعفر صادقؑ و ابن ابی یعلیٰؒ
- ۱۵۰ھ / ۶۶۶ء - استاد بیس کا دعویٰ۔ وفات امام ابوحنیفہؒ
- ۱۵۳ھ / ۶۶۰ء - افریقیہ میں اباضیوں کے خلاف زبردست مہم۔
- ۱۵۶ھ / ۶۶۳ء - وفات امام اوزاعیؒ
- ۱۵۹ھ / ۶۶۵ء - خلافت جہدی حکیم متقی نے دعویٰ خدال کیا۔ مصنوعی چاند لگا کر اور خودکشی کر لی۔
- ۱۶۱ھ / ۶۶۶ء - مسجد نبویؐ میں توحید و ذات سفیان ثوریؒ
- ۱۶۲ھ / ۶۶۶ء - وفات ابراہیم بن ادھم و قاضی ابوبکر بن ابی سیرہ
- ۱۶۶ھ / ۶۶۹ء - تعمیر مسجد الحرام مکہ
- ۱۶۹ھ / ۶۷۵ء - خلافت الاموی
- ۱۷۰ھ / ۶۸۹ء - خلافت ہارون الرشید
- ۱۷۲ھ / ۶۸۸ء - سپین میں وفات عبدالرحمان و خلافت ہشام اول
- ۱۷۶ھ / ۶۹۱ء - فتح ارض روم۔
- ۱۷۸ھ / ۶۹۲ء - عباسی خلافت میں یحییٰ بن زکیا کی وزارت اور کل اختیارات
- ۱۷۹ھ / ۶۹۵ء - وفات امام ربیع و حماد بصری۔
- ۱۸۰ھ / ۶۹۶ء - وفات ہشام اول
- ۱۸۲ھ / ۶۹۹ء - وفات موسیٰ کاظمؑ
- ۱۸۶ھ / ۷۰۳ء - جعفر برکی کے قتل سے براکہ کا زوال۔
- ۱۹۰ھ / ۷۰۵ء - ہارون کی فتوحات روم، وفات یحییٰ برمکی۔
- ۱۹۳ھ / ۷۰۸ء - وفات ہارون، خلافت امین الرشید
- ۱۹۸ھ / ۷۱۳ء - قتل امین و خلافت مامون الرشید
- ۲۰۱ھ / ۷۱۵ء - عباسیوں کی مردم شماری۔
- ۲۰۱ھ / ۷۱۶ء - ظہور بابک خرمی
- ۲۰۴ھ / ۷۱۵ء - ابتدائے دولت عثمانیہ، وفات امام شافعیؒ
- ۲۰۵ھ / ۷۲۱ء - بنیاد دولت طاہریہ
- ۲۱۲ھ / ۷۲۶ء - فتنہ خلق القرآن۔
- ۲۱۸ھ / ۷۳۳ء - وفات عبدالملک بن ہشام، وفات المامون، خلافت المعتصم
- ۲۲۳ھ / ۷۳۶ء - بابک خرمی کا قتل۔
- ۲۲۹ھ / ۷۴۲ء - واثق کی تخت نشینی۔
- ۲۳۲ھ / ۷۴۶ء - وفات واثق، خلافت المتوکل۔
- ۲۳۸ھ / ۷۵۲ء - سپین میں وفات عبدالرحمان ثانی، حکومت محمد اول۔
- ۲۴۰ھ / ۷۵۴ء - سندھ میں حکومت بہاری
- ۲۴۱ھ / ۸۵۵ء - وفات امام احمد بن حنبلؒ
- ۲۴۵ھ / ۸۶۰ء - وفات ذوالنون مصری۔
- ۲۴۶ھ / ۸۶۱ء - قتل متوکل۔ خلافت المعتصم
- ۲۴۸ھ / ۸۶۲ء - وفات المعتصم و خلافت المستعین
- ۲۵۲ھ / ۸۶۶ء - قتل المستعین و خلافت المعتز
- ۲۵۴ھ / ۸۶۸ء - دولت طولونیہ۔ دولت صفاریہ ایران کی ابتداء
- ۲۵۵ھ / ۸۶۹ء - قتل المعتز و خلافت المتہدی، وفات علی نقی امام۔
- ۲۵۶ھ / ۸۷۰ء - قتل المتہدی، خلافت المعتز، وفات امام بخاری۔
- ۲۵۹ھ / ۸۷۳ء - پہلے مسلمان سائنسدان الکندی کی وفات۔
- ۲۶۰ھ / ۸۷۳ء - وفات حسن عسکری، امام
- ۲۶۱ھ / ۸۷۵ء - وفات امام مسلم و بایزید بسطامی
- ۲۶۸ھ / ۸۸۲ء - وفات احمد بن طولون۔
- ۲۶۲ھ / ۸۸۶ء - وفات محمد اندلسی، حکومت منذراموی، وفات ابن ماجہ
- ۲۶۵ھ / ۸۸۸ء - وفات المنذر و حکومت عبداللہ بن محمد اموی، وفات ابو داؤد
- ۲۶۸ھ / ۸۹۱ء - قرامطہ کی بغاوت، وفات موفیٰ عباسی۔
- ۲۶۹ھ / ۸۹۲ء - وفات المعتز، خلافت المعتضد، وفات ابو عیسیٰ ترمذی
- ۲۸۰ھ / ۸۹۳ء - وفات دارمی۔
- ۲۸۹ھ / ۹۰۲ء - وفات المعتضد، خلافت المكتفی
- ۲۹۵ھ / ۹۰۸ء - وفات المكتفی و خلافت المقدر
- ۲۹۶ھ / ۹۰۹ء - ابتدائے دولت فاطمیہ
- ۲۹۸ھ / ۹۱۱ء - وفات جہید بغدادی۔
- ۳۰۰ھ / ۹۱۲ء - خلافت عبدالرحمان ناصر اندلسی۔
- ۳۰۱ھ / ۹۱۲ء - منصور علاج کا دعویٰ "انا الحق" اور گرفتاری
- ۳۰۳ھ / ۹۱۵ء - وفات نسائی۔
- ۳۰۹ھ / ۹۲۱-۲۲ء - مصر پر عباسیوں کا قبضہ، علاج کا قتل۔
- ۳۱۰ھ / ۹۲۳ء - وفات طبری مؤرخ
- ۳۱۱ھ / ۹۲۳ء - وفات محمد بن زکریا الرازی، قرامطہ نے حاجیوں کا قتل عام کیا
- ۳۱۶ھ / ۹۲۹ء - وفات ابوالقاسم البغوی، قرامطیوں نے مکہ میں قتل عام کیا اور حجر اسود نکال کر لے گئے۔ قرطبہ علی مرکز بنا۔
- ۳۲۰ھ / ۹۳۲ء - قتل المقدر، خلافت القاسم البغدادی
- ۳۲۲ھ / ۹۳۴ء - معز ولی القاسم و خلافت الراضی۔
- ۳۲۴ھ / ۹۳۵ء - وفات ابوالحسن اشعری۔
- ۳۲۹ھ / ۹۴۰ء - وفات الراضی و خلافت ابراہیم المتقی
- ۳۳۳ھ / ۹۴۴ء - معز ولی المتقی و خلافت المستکفی
- ۳۳۴ھ / ۹۴۵ء - قتل المستکفی و خلافت المظیع
- ۳۳۸ھ / ۹۴۹ء - بغداد میں شیعہ سنی فسادات
- ۳۳۹ھ / ۹۵۰ء - وفات ابونصر فارابی، حجر اسود واپس لایا گیا۔
- ۳۴۶ھ / ۹۵۸ء - عراق و شام پر روسیوں کا حملہ۔
- ۳۴۹ھ / ۹۶۰ء - کثیر تعداد ترکوں کا قبول اسلام۔ معز الدولہ نے بغداد کی بہت سی مساجد بند کرا دیں۔
- ۳۵۰ھ / ۹۶۱ء - وفات عبدالرحمان ناصر و خلافت مستنصر الاموی

- ۲۵۲ھ / ۸۶۳ء - نوہ، ماتم اور مرہم محرم کی ابتداء - عید غدیر کی ابتداء -
غزوہ پراپتگیں کا قبضہ
- ۲۵۶ھ / ۸۶۶ء - سرکاری طور پر جبری ماتم، قتل ابوالفضل اصفہانی -
المتقی کی وفات - عراق و شام میں بدامنی -
- ۲۶۱ھ / ۸۷۲ء - مصر میں جامعہ ازہر کی بنیاد رکھی گئی -
۲۶۶ھ / ۸۷۶ء - وفات المستنصر و خلافت ہشام ثانی الاموی -
- ۲۷۸ھ / ۸۸۸ء - بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصد گاہ تعمیر ہوئی -
وفات ابونصر سراج صوفی -
- ۲۸۰ھ / ۸۹۰ء - ہندوستان میں راجہ جے پال اور بکٹگیں کی پہلی جنگ -
۲۸۵ھ / ۸۹۵ء - وفات امام دارقطنی
- ۲۸۹ھ / ۸۹۹ء - محمود غزنوی کی تخت نشینی -
۲۹۶ھ / ۹۰۵ء - محمود غزنوی کا قتلان پر حملہ -
- ۲۹۸ھ / ۹۰۷ء - بغداد میں فسادات - وفات ابونصر کلاباذی سلطان
محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے -
- ۲۹۹ھ / ۹۰۸ء - محمود غزنوی کا آندھ پال پر حملہ - معزولی ہشام ثانی و
خلافت محمد ممدی الاموی -
- ۳۰۰ھ / ۹۰۹-۱۰ء - محمود غزنوی کا ننگرکوٹ پر حملہ - خلافت المستعین دوبارہ
خلافت محمد ممدی دوبارہ، خلافت ہشام دوبارہ -
- ۳۰۱ھ / ۹۱۱ء - سندھ میں سومرہ حکومت - محمود غزنوی کا قتلان پر قبضہ
۳۰۵ھ / ۹۱۴ء - الحاکم فاطمی نے بے پردہ عورتوں کو قتل کروانے کے دریا میں پھینکا
۳۰۸ھ / ۹۱۸ء - خلافت عبدالرحمان الرابع اندلس -
- ۳۱۱ھ / ۹۲۱ء - حکومت الظاهر فاطمی -
۳۱۲ھ / ۹۲۲ء - ایک مصری باطنی نے حجر اسود کو ہتھیوڑا مار کر توڑ دیا -
- ۳۱۴ھ / ۹۲۳ء - خلافت عبدالرحمان الخامس و خلافت محمد المستنکفی (اندلس)
۳۱۶ھ / ۹۲۵ء - محمود غزنوی نے سومات توڑا -
- ۳۱۸ھ / ۹۲۶ء - خلافت ہشام ثالث (اندلس)
۳۲۱ھ / ۹۳۰ء - وفات محمود غزنوی، تخت نشینی مسعود غزنوی - اندلس
میں طوائف الملوک کا آغاز -
- ۳۲۸ھ / ۹۳۶ء - وفات ابوبکر صغیر و ابن سینا -
۳۲۹ھ / ۹۳۸ء - آل سلجوق کی ابتداء (رکن الدین)
- ۳۳۳ھ / ۹۴۱ء - تخت نشینی مودود غزنوی -
۳۴۰ھ / ۹۴۸ء - مراکش و الجزائر میں دوبارہ عباسی خطبہ
- ۳۵۱ھ / ۹۵۹ء - فتنہ و قتل بسا سیری -
۳۵۹ھ / ۹۶۶ء - مدرسہ نظامیہ بغداد کی ابتداء، اپ ارسلان کی حکومت
- ۳۶۱ھ / ۹۶۹ء - جامعہ دمشق میں آتشزدگی -
۳۶۳ھ / ۹۷۰ء - وفات خطیب بغدادی -
- ۳۶۵ھ / ۹۷۲ء - اپ ارسلان کا انتقال اور حکومت ملک شاہ ملجوق -
۳۶۸ھ / ۹۷۵ء - طیلطہ پر عیسائیوں کا قبضہ، وفات امام الحرمین الجونی
- ۳۶۹ھ / ۹۷۶ء - حرمین میں عباسیوں کا خطبہ، عیسائیوں پر یوسف بن تاشفین
کی فتح -
- ۳۸۵ھ / ۹۹۲ء - شہادت نظام الملک الوزير، وفات ملک شاہ سلجوقی -
- ۲۹۱ھ / ۹۰۸ء - انطاکیہ اور حمص پر صلیبی قبضہ، وفات ابوالحسن کرجی
صلیبی جنگیں -
- ۲۹۲ھ / ۹۰۹ء - عیسائیوں نے شام اور حمص میں مسلمانوں کا قتل عام کیا
اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا -
- ۳۰۴ھ / ۹۱۰ء - حسن بن صباح کی قیادت میں فدائیوں کا عروج -
۳۰۶ھ / ۹۱۳ء - فرنگیوں کا ملک پر قبضہ
- ۳۰۰ھ / ۹۱۱ء - وفات یوسف بن تاشفین -
۳۰۳ھ / ۹۱۰ء - طرابلس پر فرنگیوں کا قبضہ -
- ۳۰۵ھ / ۹۱۱ء - وفات امام غزالی -
۳۲۰ھ / ۹۲۶ء - وفات ابن رشد
- ۳۲۲ھ / ۹۲۹ء - وفات محمد بن تومرت الممدی، خلیفہ آمر باحکام اند فاطمی -
۳۲۶ھ / ۹۳۱ء - سلطان سنجر اور تاتاریوں کے درمیان جنگ -
- ۳۲۲ھ / ۹۳۱ء - نورالدین محمود زنگی نے فرنگیوں سے تین تھلے واپس لئے -
۳۲۹ھ / ۹۳۸ء - دمشق پر نورالدین زنگی کا قبضہ
- ۳۳۸ھ / ۹۴۳ء - نورالدین زنگی کی فرنگیوں پر فتح - وفات عبداللہ بن المظفر
۳۴۱ھ / ۹۴۵ء - ہندو میں رافضیوں کی بے اعتدالی -
- ۳۴۲ھ / ۹۴۶ء - وفات شیخ عبدالقادر جیلانی -
۳۴۴ھ / ۹۴۸ء - حکومت صلاح الدین ایوبی -
- ۳۴۶ھ / ۹۵۰ء - آخری فاطمی امام العاضد کی معزولی اور عباسی خطبہ کا اجراء
۳۵۰ھ / ۹۵۴ء - شام پر صلاح الدین کا قبضہ
- ۳۵۱ھ / ۹۵۶ء - شہاب الدین غوری کا قتلان پر قبضہ
۳۵۴ھ / ۹۵۹ء - پرنس آرنات کی مدینہ کی طرف فوج کشی اور عزالدین فرخ ثانی
کی کامیاب مدافعت -
- ۳۵۸ھ / ۹۶۴ء - وفات ایفغاری
۳۵۸ھ / ۹۶۴ء - شہاب الدین غوری کا لاہور پر قبضہ
- ۳۵۸ھ / ۹۶۴ء - صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا -
۳۵۸ھ / ۹۶۴ء - شہاب الدین غوری اور برہکھوی راج میں جنگ اور
اگلے برس شہاب الدین کو فتح
- ۳۵۹ھ / ۹۶۴ء - صلاح الدین ایوبی کی وفات -
۳۵۹ھ / ۹۶۴ء - علاؤ الدین خوارزم شاہ کا سجاستا پر قبضہ - بختیار خٹک نے
بنگال فتح کیا -
- ۳۵۵ھ / ۹۶۸ء - دہلی پر شہاب الدین غوری کا قبضہ
۳۶۱ھ / ۹۷۰ء - ملک العادل ایوبی اور فرنگیوں میں صلح -
- ۳۶۲ھ / ۹۷۱ء - قطب الدین ایبک کی حکومت
۳۶۶ھ / ۹۷۵ء - وفات خزانہ الدین رازی
- ۳۶۶ھ / ۹۷۵ء - قتل غیاث الدین محمود، وفات قطب الدین ایبک -
تخت نشینی آرام شاہ -
- ۳۶۰ھ / ۹۷۳ء - شہادت فرید الدین عطار
۳۶۲ھ / ۹۷۵ء - وفات بختیار کاکی -
- ۳۶۳ھ / ۹۷۶ء - وفات خواجہ معین الدین اجمیری - تخت نشینی کن الدین
فیروز شاہ دہلی -

۶۳۴ھ / ۱۲۳۶ء - حکومت رضیہ سلطانہ (دہلی)	۸۲۵ھ / ۱۴۲۱ء - وفات خواجہ گیسو دراز دابن سبطار	ثانی درہلی
۶۳۷ھ / ۱۲۴۰ء - حکومت معز الدین بہرام شاہ -	۸۲۷ھ / ۱۴۲۳ء - وفات نعمت اللہ دہلی -	
۶۳۸ھ / ۱۲۴۰ء - وفات ابن عربی و ملیح الدین شاہ دار	۸۲۸ھ / ۱۴۲۳ء - وفات سلطان ابراہیم شرقی -	
۶۳۹ھ / ۱۲۴۲ء - حکومت علاؤ الدین مسعود دہلی -	۸۲۹ھ / ۱۴۲۴ء - وفات احمد بن ارسلان	
۶۴۲ھ / ۱۲۴۵ء - شہادت شمس تبریزی -	۸۵۲ھ / ۱۴۴۹ء - وفات امام ابن حجر عسقلانی	
۶۵۶ھ / ۱۲۵۸ء - لاکو خاں نے بغداد کو تخت و تاج کیا اور خلیفہ المستقیم کو شہید کر دیا -	۸۵۳ھ / ۱۴۵۱ء - دہلی پر بھلول لودھی کا قبضہ	
۶۶۲ھ / ۱۲۶۵ء - وفات بابا فرید گنج شکر - حکومت غیاث الدین بلبن	۸۵۷ھ / ۱۴۵۲ء - وفات بہادر الدین تغش بند - سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ (استنبول) فتح کیا -	
۶۶۲ھ / ۱۲۶۳ء - وفات مولانا روم و خواجہ نصیر الدین طوسی	۸۶۲ھ / ۱۴۵۹ء - وفات قطب شاہ گجراتی -	
۶۷۷ھ / ۱۲۷۸ء - وفات حمید الدین ناگوری	۸۸۶ھ / ۱۴۸۱ء - تخت نشینی بایزید ثانی عثمانی	
۶۸۱ھ / ۱۲۸۲ء - وفات ابن خلکان	۸۹۸ھ / ۱۴۹۲ء - غناطہ پر عیسائیوں کا قبضہ -	
۶۸۶ھ / ۱۲۸۷ء - وفات غیاث الدین بلبن - حکومت کیتباو (دہلی)	۹۰۷ھ / ۱۵۰۲ء - ایران میں صفوی حکومت کی ابتداء (اسماعیل صفوی)	
۶۸۹ھ / ۱۲۹۰ء - حکومت جلال الدین خلجی	۹۱۱ھ / ۱۵۰۵ء - وفات جلال الدین سیوطی	
۶۹۰ھ / ۱۲۹۱ء - وفات علاء الدین صابر طبری -	۹۱۵ھ / ۱۵۱۰ء - حکومت ابراہیم لودی	
۶۹۱ھ / ۱۲۹۲ء - وفات سعدی شیرازی	۹۱۶ھ / ۱۵۱۰ء - وفات یوسف عادل شاہ ہانی دولت بجاپور، وفات احمد شاہ گجراتی -	
۶۹۵ھ / ۱۲۹۶ء - حکومت علاء الدین خلجی	۹۱۸ھ / ۱۵۱۲ء - تخت نشینی سلیم اول عثمانی و آغاز خلافت عثمانیہ	
۶۹۹ھ / ۱۳۰۰ء - تخت نشینی عثمان ہانی دولت عثمانیہ ترکیہ -	۹۲۰ھ / ۱۵۱۴ء - سمارٹا میں مسلم حکومت دہلی شاہ کی ابتداء	
۷۱۶ھ / ۱۳۱۶ء - حکومت قطب الدین مبارک خلجی، قتل کانور ملک	۹۲۶ھ / ۱۵۲۰ء - خلافت سلیمان قانونی عثمانی	
۷۲۰ھ / ۱۳۲۰ء - حکومت غیاث الدین تغلق	۹۳۲ھ / ۱۵۲۶ء - جنگ پانی پت اور ہندوستان میں بابر کی حکومت کا آغاز	
۷۲۴ھ / ۱۳۲۴ء - وفات بولانی قلندر	۹۳۳ھ / ۱۵۲۷ء - بہمنی سلطنت کا خاتمہ	
۷۲۵ھ / ۱۳۲۵ء - حکومت محمد تغلق - وفات نظام الدین اریا و امیر خسرو دہلی	۹۳۷ھ / ۱۵۳۰ء - وفات بابر و حکومت ہمایوں	
۷۲۸ھ / ۱۳۲۸ء - وفات امام ابن تیمیہ	۹۴۲ھ / ۱۵۳۷ء - وفات شیخ عبدالقدوس گنگوہی	
۷۳۵ھ / ۱۳۳۴ء - وفات برہان الدین غریب	۹۴۶ھ / ۱۵۴۰ء - ہمایوں کا فرار اور ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت	
۷۴۷ھ / ۱۳۴۶ء - حسن گنگو بہمنی ہانی دولت بہمنیہ ہوا -	۹۵۲ھ / ۱۵۴۵ء - وفات شیر شاہ سوری و حکومت اسلام شاہ	
۷۵۲ھ / ۱۳۵۱ء - حکومت فیروز تغلق	۹۶۰ھ / ۱۵۵۲ء - تعمیر مسجد حرم - حکومت محمد عادل شاہ سوری	
۷۵۷ھ / ۱۳۵۶ء - وفات نصیر الدین چراغ دہلی -	۹۶۱ھ / ۱۵۵۴ء - حکومت ابراہیم شاہ سوری	
۷۶۰ھ / ۱۳۵۹ء - تخت نشینی مراد اول عثمانی	۹۶۲ھ / ۱۵۵۵ء - ہمایوں کی مراجعت	
۷۶۹ھ / ۱۳۶۸ء - وفات فیروز تغلق و حکومت محمد تغلق	۹۶۳ھ / ۱۵۵۶ء - وفات ہمایوں، حکومت اکبر، خاتمہ سوری حکومت	
۷۶۹ھ / ۱۳۶۹ء - ابوبکر شاہ دہلی - حکومت متوکل (سربارہ) وفات حافظ شیرازی	۹۶۴ھ / ۱۵۵۶ء - قتل ہیومن بنگال -	
۷۷۲ھ / ۱۳۷۰ء - تخت نشینی بایزید یلدرم عثمانی -	۹۶۸ھ / ۱۵۶۱ء - قتل بزم خان	
۷۹۳ھ / ۱۳۹۱ء - حکومت مظفر شاہ گجراتی	۹۷۰ھ / ۱۵۶۲ء - وفات محمد غوث گویا ری	
۷۹۸ھ / ۱۳۹۶ء - نیکو داس کی جنگ میں بایزید یلدرم نے متحدہ یورپی فوجوں کو شکست دی -	۹۷۲ھ / ۱۵۶۶ء - خلافت سلیم ثانی عثمانی	
۸۰۰ھ / ۱۳۹۸ء - تیمور لنگ کا حملہ دہلی، وفات ظاہر براق	۹۸۲ھ / ۱۵۷۴ء - خلافت مراد ثالث عثمانی	
۸۰۵ھ / ۱۴۰۳ء - تخت نشینی محمد اول عثمانی	۹۸۴ھ / ۱۵۷۶ء - وفات غلام سب صفیہ اولیٰ وفات بحر العلوم بدر الدین غزنوی -	
۸۰۶ھ / ۱۴۰۴ء - وفات شیخ رابع قتال	۹۹۵ھ / ۱۵۸۷ء - اکبر نے کشمیر فتح کیا -	
۸۰۸ھ / ۱۴۰۵ء - وفات ابن خلدون -	۹۹۹ھ / ۱۵۹۰ء - احمد نگر کی حکومت کا خاتمہ	
۸۱۳ھ / ۱۴۱۰ء - وفات غیاث الدین سلطان بغداد و مظفر شاہ گجراتی	۱۰۰۱ھ / ۱۵۹۳ء - وفات شیخ مبارک ناگوری -	
۸۲۴ھ / ۱۴۲۱ء - تخت نشینی مراد ثانی عثمانی، حکومت مبارک شاہ	۱۰۰۳ھ / ۱۵۹۵ء - خلافت محمد ثالث عثمانی - وفات علامہ فیضی -	

- ۱۰۰۳ھ / ۱۵۹۶ء - وفات عبدالقادر بدایونی
- ۱۰۱۰ھ / ۱۶۰۱ء - قتل شیخ ابوالفضل علمای
- ۱۰۱۲ھ / ۱۶۰۳ء - وفات خواجہ باقی باللہ دہلی، خلافت احمد اول عثمانی
- ۱۰۲۱ھ / ۱۶۱۲ء - وفات محمد قاسم فرشتہ (مورخ)
- ۱۰۲۶ھ / ۱۶۱۶ء - خلافت مصطفیٰ اول عثمانی
- ۱۰۲۶ھ / ۱۶۱۸ء - خلافت عثمان ثانی
- ۱۰۳۱ھ / ۱۶۲۲ء - دوبارہ خلافت مصطفیٰ اول عثمانی
- ۱۰۳۲ھ / ۱۶۲۳ء - خلافت مراد الرابع
- ۱۰۳۴ھ / ۱۶۲۴ء - وفات شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی
- ۱۰۳۶ھ / ۱۶۲۶ء - وفات عبدالرحیم خانخاناں
- ۱۰۳۶ھ / ۱۶۲۸ء - وفات جنابگیر حکومت شاہجہاں
- ۱۰۴۵ھ / ۱۶۳۵ء - وفات میاں میر لاہوری
- ۱۰۴۹ھ / ۱۶۴۰ء - خلافت ابراہیم عثمانی
- ۱۰۵۲ھ / ۱۶۴۲ء - وفات شیخ عبدالحمید محدث دہلوی
- ۱۰۵۵ھ / ۱۶۴۵ء - وفات ملکہ نورجہاں و منیر لاہوری
- ۱۰۵۸ھ / ۱۶۴۸ء - خلافت محمد رابع عثمانی
- ۱۰۶۶ھ / ۱۶۵۶ء - وفات حاجی خلیفہ مصنف، کشف المغنوں
- ۱۰۶۸ھ / ۱۶۵۸ء - معزز دلی شاہجہاں و حکومت اورنگ زیب عالمگیر
- ۱۰۶۱ھ / ۱۶۶۱ء - قتل سرد - پرزگالی تاجروں کی ہندوستان میں آمد
- ۱۰۶۶ھ / ۱۶۶۶ء - وفات شاہ ولی اللہ
- ۱۱۰۲ھ / ۱۶۹۰ء - خلافت احمد ثانی
- ۱۱۰۶ھ / ۱۶۹۴ء - خلافت مصطفیٰ ثانی - وفات شاکر خان امیر الامراء
- ۱۱۱۵ھ / ۱۶۰۳ء - خلافت احمد ثالث
- ۱۱۱۸ھ / ۱۶۰۶ء - وفات اورنگ زیب عالمگیر - حکومت بہادر شاہ اول ہندوستان میں دہلیزیوں کی آمد
- ۱۱۲۴ھ / ۱۶۱۲ء - حکومت جہاندار شاہ (دہلی) و حکومت فرخ سیر (دہلی) ہندوستان میں یورپی تاجروں کی ہر طرح کی آزادی
- ۱۱۳۱ھ / ۱۶۱۹ء - انقلابات کا سال - دہلی میں یکے بعد دیگرے رفیع الدرجات رفیع الدولہ اور روشن اختر محمد شاہ کی حکومتیں
- ۱۱۳۳ھ / ۱۶۲۰ء - وفات، میرزا بیدل - ولایت برہان الملک اول نواب اودھ
- ۱۱۳۹ھ / ۱۶۲۶ء - وفات سردار دوست محمد خان بال ریاست جھوپپال
- ۱۱۴۳ھ / ۱۶۳۰ء - خلافت محمد اول عثمانی - انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج
- ۱۱۵۲ھ / ۱۶۳۹ء - ہندوستان پر نادر شاہ کا حملہ اور دہلی میں قتل عام
- ۱۱۶۰ھ / ۱۶۴۶ء - ایران میں نادر شاہ افشار کا قتل - احمد شاہ ابدالی کا عروج
- ۱۱۶۱ھ / ۱۶۴۸ء - ایران میں احمد شاہ ابدالی، درانی کے نقب سے سخت پر بیٹھا - دکن میں وفات آصف جاہ اول
- ۱۱۶۶ھ / ۱۶۵۲ء - کریم خان زند نے ایران میں صفوی حکومت کا خاتمہ کر دیا
- ۱۱۶۶ھ / ۱۶۵۴ء - ہندوستان میں حکومت عہد الدین عالمگیر دوم
- ۱۱۶۸ھ / ۱۶۵۴ء - ترکی میں خلافت عثمان ثالث
- ۱۱۶۰ھ / ۱۶۵۶ء - بنگال میں جنگ پلاسی اور شہادت نواب سراج الدولہ
- ۱۱۶۱ھ / ۱۶۵۸ء - خلافت مصطفیٰ ثالث
- ۱۱۶۳ھ / ۱۶۵۹ء - دہلی میں حکومت شاہجہاں سوم و شاہ عالم دوم پنجاب میں مرہٹوں کا عروج
- ۱۱۶۴ھ / ۱۶۶۱ء - پانی پت کی تیسری لڑائی، احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مرہٹوں کی تباہی
- ۱۱۶۶ھ / ۱۶۶۲ء - وفات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
- ۱۱۸۶ھ / ۱۶۶۳ء - خلافت عبدالحمید اول عثمانی
- ۱۱۹۶ھ / ۱۶۸۲ء - وفات حیدر علی و تخت نشینی ٹیپو سلطان (ریاست میسور)
- ۱۲۰۳ھ / ۱۶۸۹ء - خلافت سلیم ثالث
- ۱۲۰۸ھ / ۱۶۹۳ء - وفات فیض اللہ بانی ریاست رامپور
- ۱۲۱۰ھ / ۱۶۹۶ء - ایران میں نادر شاہ کی ابتدا، آغا محمد
- ۱۲۱۳ھ / ۱۶۹۸ء - مصر میں نیولین نے مملوکوں کو شکست دی - قہرہ پر قبضہ کر دیا اور جامع مسجد میں نماز ادا کی
- ۱۲۱۳ھ / ۱۶۹۹ء - شہادت ٹیپو سلطان - ہندوستان میں انگریزی راج
- ۱۲۲۰ھ / ۱۸۰۵ء - مصر میں محمد علی پاشا گورنر بنا
- ۱۲۲۱ھ / ۱۸۰۶ء - دہلی میں حکومت اکبر دوم
- ۱۲۲۲ھ / ۱۸۰۶ء - خلافت مصطفیٰ رابع عثمانی
- ۱۲۲۳ھ / ۱۸۰۸ء - خلافت محمود ثانی
- ۱۲۳۵ھ / ۱۸۱۹ء - وفات عبدالعلی بکر العلوم
- ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۳ء - مصر نے سوڈان پر قبضہ کر لیا
- ۱۲۳۹ھ / ۱۸۲۴ء - وفات عبدالعزیز محمد دہلوی
- ۱۲۴۴ھ / ۱۸۲۸ء - روس نے ترکی پر نوکر دیا
- ۱۲۴۶ھ / ۱۸۳۱ء - بالاکوٹ کے مقام پر سید احمد بریلوی و مولانا سید اسماعیل سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے
- ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۶ء - دہلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت - انگریزوں نے ہندو دلی کے اختیارات میں کمی کر دی
- ۱۲۵۵ھ / ۱۸۳۹ء - خلافت سلطان عبدالحمید اول
- ۱۲۵۸ھ / ۱۸۴۲ء - افغانستان کے امیر شجاع الملک کا قتل
- ۱۲۶۰ھ / ۱۸۴۴ء - انگریزوں نے دوست محمد خان کو بادشاہ افغانستان تسلیم کر لیا
- ۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۷ء - الجزائر پر فرانس کا قبضہ
- ۱۲۶۵ھ / ۱۸۴۹ء - وفات محمد علی پاشا (خدیو مصر)
- ۱۲۶۲ھ / ۱۸۵۶ء - معزز دلی و احمد شاہ (اودھ) کشمیر میں دو گروہوں کا آغاز
- ۱۲۶۳ھ / ۱۸۵۶ء - میرٹھ سے ہندوستان کی جنگ آزادی کا آغاز
- ۱۲۶۴ھ / ۱۸۵۸ء - دہلی پر انگریزی قبضہ - بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور بے وفائی پر براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت
- ۱۲۶۹ھ / ۱۸۶۲ء - وفات بہادر شاہ ظفر، دکن میں قید
- ۱۲۸۵ھ / ۱۸۶۸ء - وفات مفتی صدر الدین دہلی
- ۱۲۹۳ھ / ۱۸۶۶ء - خلافت ابو حامد عثمانی - خلافت عبدالحمید ثانی
- ۱۲۹۴ھ / ۱۸۶۷ء - روس اور ترکی کے درمیان جنگ - سرحد کی تحریک میلٹو
- ۱۲۹۶ھ / ۱۸۸۰ء - وفات محمد قاسم نالوتوی
- ۱۲۹۰ھ / ۱۸۸۱ء - وفات آغا خان اول - حکومت عبدالرحمان افغانستان تیونس پر فرانس کا قبضہ

۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۳ء - شہادتِ مدحت پاشا - روسی بر سرِ قسطنطنیہ پہنچا۔
سوڈانی کی انگریزوں سے جنگ

۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۵ء - وفاتِ حمدی سوڈانی -

۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۶ء - وفاتِ عبدالحیٰ فرنگی محل و نواب کلب علی خاں

۱۳۰۵ھ / ۱۸۸۶ء - وفاتِ واجد علی شاہ رگستہ

۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۹ء - وفاتِ نواب صدیق حسن بھوپال -

۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۰ء - وفاتِ فیض الحسن سہارنپوری

۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۲ء - وفاتِ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی - ام ومان میں انگریزوں

اور درویشوں کی جنگ

۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۶ء - مدغاسکر پر فرانس کا قبضہ، قتلِ ناصر الدین قاجار - وفات

سید جمال الدین افغانی - ترکی میں لوجیان ترک تحریک کا آغاز

۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۸ء - وفاتِ سر سید احمد خاں - سرحدی قبائل میں ہنگامہ آرائی

۱۳۱۶ھ / ۱۹۰۱ء - وفاتِ امیر عبدالرحمان خاں - حکومتِ حبیب اللہ خاں (کابل)

ایران کے سبھی محاصل پر روس کا قبضہ -

۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء - وفاتِ رشید احمد گنگوہی - تقسیمِ بنگال - ہندوستان میں مسلم لیگ

کا قیام (۱۹۰۶ء) شاہ افغانستان اور انگریزوں میں دوستی کا معاہدہ

۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۶ء - ایران کی آزادی روس اور برطانیہ کے ہاتھوں ختم -

۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء - احمدیت (قادیانیت) کے مبلغ مرزا غلام احمد قادیانی کی

وفات - ترکی میں دستوری حکومت کا قیام -

۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء - معزولی عبدالحمید ثانی، خلافتِ محمد خامس عثمانی - ایران میں

اینگلو پرشین آئل کمپنی کا قیام

۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء - اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کر لیا - جنگِ طرابلس بدھان کا آغاز، فرانس

اور بلجیم میں کانگو کا بٹوارا (۱۹۱۰ء)

۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۲ء - وفاتِ گنجی مابہ حسین بانی دارالعلوم دیوبند و ڈپٹی منیر احمد لکھنؤ

۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۴ء - وفاتِ شعلی نعمانی - جنگِ عظیم اول کا آغاز

۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۴ء - وفاتِ العارف حسین حلی

۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء - وفاتِ وقار الملک - شریفِ مکہ نے برطانیہ کی شر پر ترکوں

سے بغاوت کر دی - مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین پیشانی ٹکھن

۱۳۳۶ھ / ۱۹۱۸ء - برطانیہ کا یروشلم پر قبضہ - خلافتِ محمد سادس عثمانی -

۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء - حکومتِ امان اللہ خان (کابل) ہندوستان میں رولٹ ایکٹ -

حبیب نواز باغ، امرتسر میں جرنل ڈائرس نے گولی چلائی -

۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء - شام کی آزادی، شہادتِ الزور پاشا - وفاتِ شیخ الہند محمود حسن

قیامِ جامعہ ملیہ اسلامیہ -

۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء - وفاتِ احمد رضا خاں بریلوی - مراکش میں محمد بن عبدالکیم

مجاہد بریل کا جہاد آزادی - ہندوستان میں قومی تحریکات

کا آغاز - مولانا محمد علی جوہر وفد کے ساتھ انگلستان گئے - شاہ

سعود نے ملک جہاز اور نجد کے سلطان بننے کا دعویٰ کیا -

جنگِ ستارہ میں ترکوں نے یونانیوں کو شکست -

۱۳۴۱ھ / ۱۹۲۲ء - خلافتِ عبدالحمید ثانی - سعودی عرب میں شاہ فیصل ابن سعود

کا اقتدار -

۱۳۴۲ھ / ۱۹۲۴ء - ترکوں اور اتحادیوں کے مابین معاہدہ لندن - معزولی خلافت

عبدالحمید ثانی - ایران میں قاجاری حکومت کا خاتمہ - سعودی
سلطان کا حجاز پر مکمل قبضہ - مصطفیٰ کمال آتاترک ترکی کے
صدر منتخب ہوئے - سعد زکریا غولی مصر کے وزیرِ عظم مقرر ہوئے
وفاتِ نواب وقار الملک -

۱۳۴۴ھ / ۱۹۲۵ء - ایران میں رضا شاہ پہلوی برسرِ اقتدار ہوئے -

۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۶ء - برطانیہ نے نجد و حجاز کی آزادی تسلیم کر لی - وفاتِ حکیم گل خاں

۱۳۴۸ھ / ۱۹۲۹ء - قائدِ عظم نے چودہ نکات پیش کئے - تجویزِ سقر کا افغانستان

میں عروج - امان اللہ خان کا قراقرم اور نادر شاہ کی حکومت (افغانستان)

۱۳۴۹ھ / ۱۹۳۰ء - وفاتِ مولانا محمد علی جوہر - علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے جلسہ

الہ آباد میں تصورِ پاکستان پیش کیا -

۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۲ء - آزادیِ عراق -

۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۴ء - نادر شاہ (افغانستان) کا قتل اور محمد ظاہر شاہ کا اقتدار

۱۳۵۴ھ / ۱۹۳۵ء - قائدِ عظم نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی -

۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء - آزادیِ مصر - وفاتِ لواءِ محمد رانصاری

۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۶ء - تقسیمِ فلسطین کی تجویز برطانیہ کے یل کمیشن نے شائع کی -

۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء - وفاتِ علامہ اقبال و آتاترک و مولانا شوکت علی - دوسری

جنگِ عظیم کا آغاز (۱۹۳۹ء)

۱۳۵۹ھ / ۱۹۴۰ء - مسلم لیگ نے لاہور میں قراردادِ پاکستان منظور کی - تیسری

جماعتِ اسلامی (۱۹۴۱ء)

۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۳ء - وفاتِ اسٹرن علی تھانوی و مولانا محمد الیاس، فلسطین و

شرقِ اردن پر برطانیہ اور فرانس کا قبضہ - سنگاپور پر جاپانی

فوجوں کا قبضہ (۱۹۴۲ء)

۱۳۶۳ھ / ۱۹۴۴ء - وفاتِ بہادر یار جنگ - عرب لیگ قائم ہوئی -

۱۳۶۴ھ / ۱۹۴۵ء - دوسری جنگِ عظیم ختم ہوئی - فلسطین میں یہودیوں کا غلہ

ایران سے روسی اور امریکی فوجوں کا انخلا - مصر کے

وزیرِ عظم احمد مہر پاشا کا قتل - ہندوستان میں کرپس مشن کی

آمد - انڈونیشیا آزاد ہوا -

۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء - آزادیِ لبنان و شام و اردن - ہندوستان میں عبوری

حکومت کا قیام -

۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء - قیامِ پاکستان - کشمیر پر بھارت کا حملہ و دکن اور جزائر کا

پاکستان کے ساتھ الحاق -

۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء - وفاتِ قائدِ عظم حیدر آباد و دکن پر بھارت کا حملہ اور قبضہ

کشمیر میں جنگِ ہندی - فلسطین میں اسرائیل کا قیام - عرب اسرائیل

جنگ - خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل بنے -

۱۳۶۸ھ / ۱۹۴۹ء - مصر میں احزان المسلمون کے بانی حسن البنا کی شہادت - شام

میں پہلا فوجی انقلاب - وفاتِ شعیب احمد عثمانی -

۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء - وفاتِ حسرت موہانی - الجزائر میں جنگِ آزادی کا آغاز -

لیبیا آزاد ہوا - سوڈان آزاد ہوا - اردن میں شاہ عبداللہ کا

قتل اور شاہ حسین کا اقتدار - لواءِ مصدق نے ایران میں

کمپنی کو قومی کیا - شہادتِ نوابزادہ یاقوت علی خاں (پاکستان ۱۹۵۱ء)

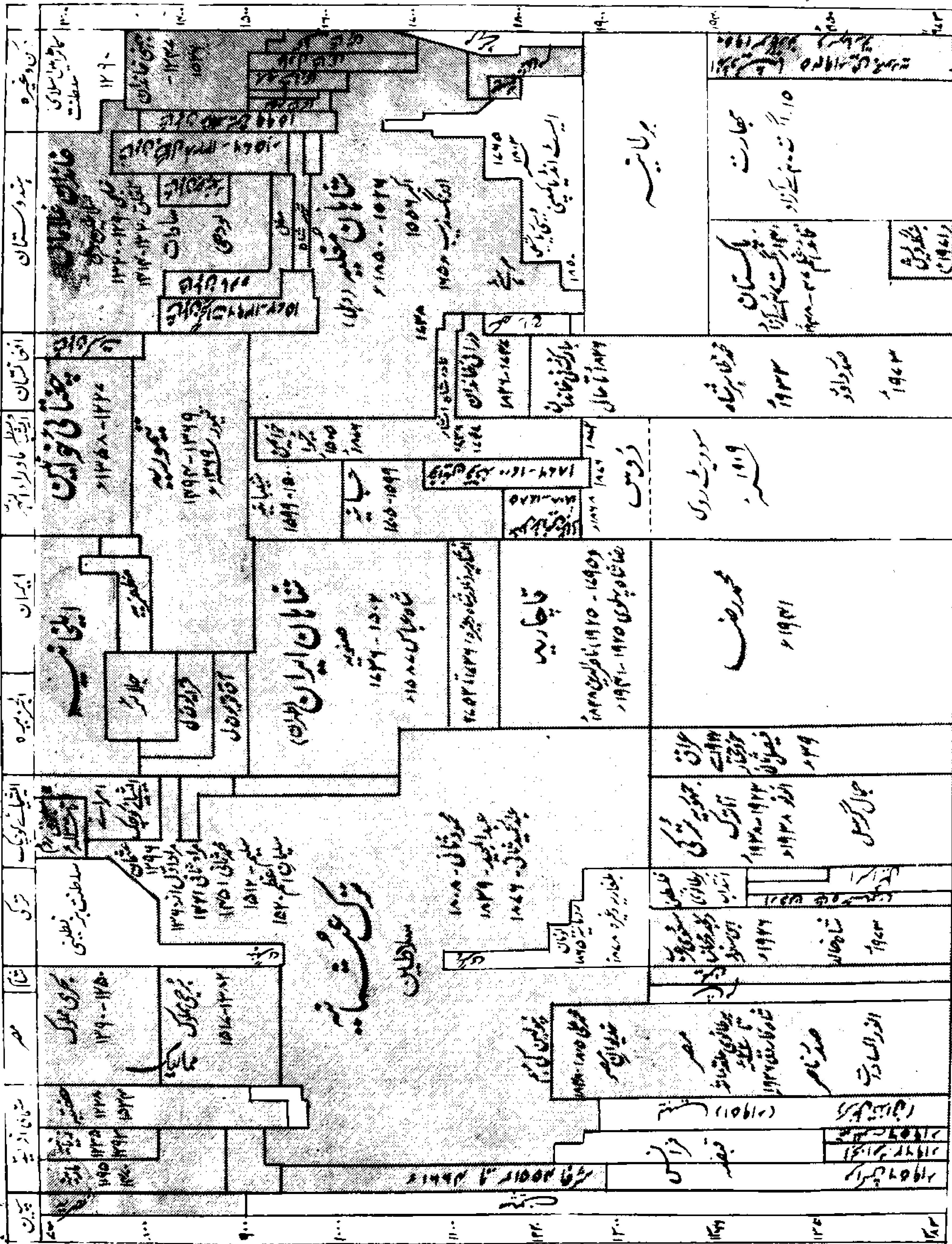
۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۲ء - شاہ فاروق (مصر) کی جلا وطنی اور جرنل نجیب برسرِ اقتدار آئے -

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

[illegible]

نقشہ تاریخ اسلام سفر اہل بیت

بہار کی تہاہی ۱۲۵۸ء

ریکٹر تباہ کر دیا۔ کویت کی پیش قدمی کا اجلاس (پانچ سال کے بعد) عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان میں چودہ صدیوں کی تکمیل پر بحری تقریبات کا آغاز۔

۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء - گھانا میں فوج نے سولین حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بیروت میں فلسطینی حریت پسندوں اور ہاجر کیپوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے اور لبنان سے فلسطینی حریت پسندوں کا انخلا۔ اوکس ریڈار طیاروں کے بائے میں سعودی عرب اور امریکہ میں سمجھوتہ۔ دنیا بھر میں یوم النہاں کے منایا گیا۔ برگلہ دیش میں صدر عبدالستار کی حکومت کا خاتمہ کر کے جنرل ارشد نے مارشل لا لگا دیا۔ ایران کے سابق وزیر خزانہ جہ صدیق قطب زادہ کو موت کی سزا دی گئی۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ خالد انتقال کر گئے۔ شہزادہ فہد نے فرمانروا بن گئے اور شہزادہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ صدر الزور لسادات کے قاتلوں کو سزائے موت دی گئی۔ عراق کے صدر صدام حسین نے جنگ بندی کے لئے ایران کی شرائط منظور کر لیں۔ لبنان کے نئے صدر بشیر جمیل بم کے دھمکے میں ہلاک ہوئے۔ ترکی میں بھاری اکثریت سے نیائین منظور اور جنرل کنعان ابورن سات سال کے لئے صدر ہو گئے۔ پاکستان میں پہلی مجلس شوریٰ کا قیام۔

شرقی مراکش کا ایک شہر۔ بنو فاس کے شمال مشرق میں ساٹھ میل کے فاصلے پر نشیب میں واقع ہے۔ قرون وسطیٰ میں اس علاقہ کو مغرب اقصیٰ اور مغرب وسطیٰ کے درمیان حد فاصل کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ تازا میں تاریخ سے قبل زمانہ کی آبادیاں دریافت کی گئی ہیں۔ آٹھویں تا دسویں صدی عیسوی تک یہ علاقہ نیم بدوی کناسہ بربروں کے ایک گروہ کے قبضے میں تھا۔ اس زمانے میں تازا کی آبادی کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی ابن خلدون کے نزدیک اپنی لوگوں نے رباط تازا کی بنیاد رکھی۔ لیکن تاریخی طور پر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تازا میں ایک مستحکم شہر اور رباط کی بنیاد موحدین نے رکھی۔ ۵۲۸ھ/۱۱۳۳ء میں عبداللہ بن ابی اٹلس پر قبضہ کر لینے کے بعد نشیب تازا میں پہنچا۔ چنانچہ اس کی تعمیر کرائی ہوئی تفصیل کا ایک حصہ اب بھی باقی ہے۔

۹۱۳ھ/۱۲۱۶ء میں تازا پر مغربیوں نے قبضہ کر لیا۔ مغربیوں نے بھی تازا کے دفاعی استحکام کی طرف زیادہ توجہ دی انہوں نے دوبار یہاں کی بڑی مسجد کی مرمت کرائی اور مدارس قائم کئے۔ چنانچہ ۷۸۴ھ/۱۳۸۲ء میں جب سلطان تلمسان ابو حمود ثانی نے تازا پر حملہ کیا اور اس کا ایک ہفتے تک محاصرہ کیا تو اہل تازہ نے اس کاؤٹ کر مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ اسے پسپا ہونا پڑا۔

بقول حسن بن محمد الوزان زیانی "سولہویں صدی میں تازا سلطنت کا تیسرا بڑا شہر تھا۔ اس کا انتظام سلطان فاس کے دوسرے بیٹے کے سپرد تھا اور اس کی آبادی تقریباً پانچ ہزار خاندانوں پر مشتمل تھی۔ اس شہر کو جو حشہ پانی مہیا کرتے تھے ان کی حفاظت کی خاطر بنی سعد کے ایک شریف نے ایک برج تعمیر کرایا تھا جو آج بھی فصیل کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔

تاشقند دوس کا ایک بڑا شہر اور ریاست ازبکستان کا صوبہ جو خٹکستان

چرچک میں واقع ہے۔ اور سیر دریا کے داسنی طرف کی معاون میں سے ایک ندی کے کنارے آباد ہے۔ اگرچہ ازبکستان کا دارالحکومت سمقند ہے لیکن وسط ایشیا میں سب سے بڑا شہر ہونے کی وجہ سے تجارت و تعلیم میں تاشقند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کل وسط ایشیا کی اقتصادی موثر کے اجلاس یہیں پر ہوتے ہیں یونانی اور رومی ماخذ کے مطابق دریائے سیحون کے کنارے پر خانہ بدوش لوگ آباد تھے۔ قدیم چینی ماخذ میں یو۔ نی کی سرزمین کا ذکر موجود ہے جسے بعد میں تاشقند ہی کا علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سرزمین کو چوچی کا نام دیا گیا۔ چاچ میں جو حکمران ہوتے تھے ان کی حکومت دوسرے ملکوں کی طرح پوسے ملک پر نہیں ہوتی تھی دور بعدی بحری راجھوئیں صدی عیسوی میں جب عرب اس علاقے پر حملہ آور ہوئے تو یہاں ملک شام کی حکمرانی کرتا تھا۔ اور اس کا دارالحکومت طار بند تھا۔ ۵۱ء میں چینی گورنر کاؤکی این جی نے شام کو قتل کر دیا تو اس کے بیٹے نے عربوں سے مدد مانگی۔ ابو مسلم نے زیاد بن صلیح کو مدد کے لئے بھیجا۔ اس نے چینیوں کو ۱۳۳ھ/۵۱ء میں دریائے تاس کے کنارے شکست دی اس لڑائی کی وجہ سے مسلمانوں کی وسط ایشیا میں ایک ڈھاک سہی بکھری۔ عہد خلافت میں ترکوں اور اسلام کے درمیان شام کا علاقہ بطور سرحد سمجھا جاتا تھا۔ ۱۹۱ھ/۸۰۶ء میں اس علاقے پر ترک قابض ہو گئے۔ البتہ مامون کے عہد میں شام کا علاقہ دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ ۲۰۴ھ/۸۱۹ء میں ایک شخص ابو العباس یحییٰ ابن اسد شام کا حاکم بنا ۲۲۵ھ/۸۴۰ء میں فوج بن اسد نے سیفجانب کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس زمانے میں شام میں ایک نہر جاری کی گئی۔

اس علاقے کے لئے تاشقند کا لفظ سب سے پہلے البرز نے اپنی تاریخ المند میں استعمال کیا ہے۔ یہ نام سکوں پر سب سے پہلے مغول عہد میں کندہ کیا گیا۔ مغول سلطنت کے زوال کے بعد تاشقند تیمور اور آل تیمور کی مملکت میں آگیا۔ ۸۹۰ھ/۱۴۸۵ء میں یہ شہر خان مغول یونس کے قبضے میں آیا۔ خان یونس کے بعد اس کا بیٹا محمود خان اس علاقے کا حاکم بنا۔ ۱۵۰۳ء کے بعد تاشقند پر ازبکوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور یہ ازبکوں کی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کے بعد چند صدیوں تک یہ علاقہ کبھی ازبکوں اور کبھی قازاق کے ماتحت رہا۔ ۱۶۲۳ء میں تاشقند کو قزاقوں نے فتح کر لیا تو اس پر قزاقوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بسا اوقات حکومت پر فوجوں کا قبضہ بھی رہا۔

ان صدیوں میں تاشقند بڑی خونریز لڑائیوں کا مرکز بنا رہا۔ ۱۸۶۵ء میں اس پر روسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ اس علاقے کو سیر دریا کے پورے علاقے کا دارالحکومت اور ترکستان کے گورنر جنرل کا صدر مقام ہونے کی وجہ سے اس کی رونق دو چند ہو گئی۔ پرانے شہر کے ساتھ ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا گیا۔ جس میں سرکاری حکام رہتے تھے۔

۱۸۶۶ء میں دولوں شہروں کو باہم ملا کر ایک شہر بنادیا گیا اور دولوں کی بلدیہ مشترک کر دی گئی۔ ۱۸۹۶ء میں اس شہر کی کل آبادی ۱۵۵۹۶۲ تھی۔ تاشقند کو پاک دہند میں جو ۱۹۱۶ء میں اس بنا پر بڑی شہرت حاصل ہوئی کہ اس شہر میں پاک دہند کے درمیان ۱۹۶۵ء کی جنگ کے بعد صدر پاکستان ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم شاستری کے درمیان ملاقات ہوئی اور روس کے وزیر اعظم کو بیجن کی مساعی سے ایک معاہدہ طے پایا۔ جو معاہدہ تاشقند کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ دولوں ملک اپنے مسائل آپس کی بات چیت سے طے کریں گے۔ اسی رات وزیر اعظم شاستری کا اسی شہر میں انتقال ہو گیا ۱۹۶۶ء کے وسط میں اس علاقے میں خوفناک زلزلے آئے۔ اور ایک مدت تک ان کا سلسلہ جاری رہا جن کی وجہ سے شہر کو کافی نقصان پہنچا۔

۱۹۲۰ء میں یہاں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی۔ یہاں وسط ایشیا کی نوعیت کا ایک

بڑا کتب خانہ اور ایک بڑا عجائب خانہ ہے۔

تاشقند شہر کی کل آبادی ۱۹۵۹ کی مردم شماری کے مطابق ۹۱۱۰۰۰ تھی پورے صوبے کی آبادی ۲۶۶۳۰۰۰ تھی۔

یہودیوں کی ایک مقدس کتاب۔ اس کتاب میں حضرت ہارون اور ان تاملود کی اولاد کے اقوال جمع کئے گئے ہیں۔ اقوال کے ساتھ راویوں کے نام بھی درج ہیں۔ ان اقوال کو یہودیوں نے جمع کیا۔ اس کا نام مشاہد رکھا۔ بعد میں اس کی تشریح اور توضیح میں چار نامی حصہ کا اضافہ کیا گیا۔ ان دونوں حصوں کے مجموعے کو تاملود کہتے ہیں۔

مشاہد کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اقوال بطور وحی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔

تاملود دو ہیں ایک فلسطینی اور دوسری بائبل تاملود۔ فلسطینی تاملود بائبل کی نسبت آسان اور مختصر ہے جس میں تاریخ، جغرافیہ اور آثار قدیمہ کے بارے میں معلومات ملتی ہیں بائبل تاملود بہت طویل اور دقیق ہے۔ نیز معلومات کے لحاظ سے بھی اسے خاص اہمیت حاصل نہیں۔

تاملود جمہوریہ یوڈ کے لئے عمدہ نامہ عتیق کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب ہے۔ اس کی اشاعت کے ساتھ ہی یہودیوں میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس فرقے کو کریم کا نام دیا گیا۔ جس کے لفظی معنی پڑھنے والے کے ہیں۔ یہ لوگ ان زبانی روایات کے منکر ہیں، جن پر تاملود کا انحصار ہے۔ یہ فرقہ یہود مذہب اور قوانین کا ناخدا صرف عمدہ نامہ عتیق ہی کو قرار دیتا ہے اور اس کے نزدیک توراہ کی تعلیم کے منافی تمام احکام ناقابل انتفاع ہیں۔

چین کا ایک مذہب جس کا بانی لاؤزے تھا۔ لاؤزے نے اپنی **تاؤ مت** کتاب "تاؤ تہ کنگ" میں لکھا ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تاؤ کی پیروی کی جائے۔ لیکن اس نے اس کتاب میں تاؤ کی تشریح کسی جگہ بھی نہیں کی۔ اسی وجہ سے تاؤ کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں اور انہوں نے اس کے کسی ایک معنی بتائے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امن کے راستے اور طریقے کے بتائے ہیں اور بعض کے نزدیک تاؤ کے معنی بولنے اور گفتگو کرنے کے ہیں۔ اہل یورپ کے نزدیک اس کے معنی عقل کے ہیں تاؤ کے بارے میں جو صفات بتائی گئی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ اس کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ چنگیزی کے بقول جو اس مذہب کا مستند مصنف بتایا جاتا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا جب تاؤ موجود نہ ہو۔ لاؤزے کے نزدیک تاؤ کا تصور خدا سے پہلے بھی موجود تھا۔

۲۔ وہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو۔

۳۔ کائنات کی عظمت اور شان و شوکت اسی کے دم سے ہے اور وہ ثابت باریک ہے باریک چیز میں بھی موجود ہے

۴۔ ننھے ننھے کپڑوں کو بھی اسی نے زندگی بخشی ہے اور چاند سورج اپنے اپنے مدار پر اسی کی وجہ سے گھومتے ہیں۔

۵۔ تاؤ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ اس کی اپنی کوئی آواز ہے وہ غیر مرئی ہے لیکن تمام اجسام کا وہی خالق ہے اور تمام آوازیں اس نے بنائی ہیں اور اس

سے کوئی چیز خالی نہیں۔

۶۔ وہی تمام مخلوقات کا روزی رساں ہے لیکن وہ غیر متحرک ہے۔

۷۔ وہ مشخص نہیں ہے اور ناقابل تقسیم ہے۔ ہر ایک پر مہربان ہے۔

ہوائی مان رز جو تاؤ فلسفے کا ماہر ہے تاؤ کی صفات کے بارے میں لکھتا ہے: "تاؤ ہی آسمان کو سہارا دینے والا اور زمین کا بچانے والا ہے۔ جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ جس کی بلندی ناپی نہیں جاسکتی اور نہ ہی اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تمام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں وہ بے حد طیف اور باریک ہے۔ ہر شے میں اسی طرح موجود ہے۔ جس طرح پانی دامن میں ہوتا ہے پہاڑوں کی بلندی اور غاروں کی پستی تاؤ ہی کے دم سے قائم ہے۔ جانوروں کا چلنا پڑنا اور سورج کی روشنی، ستاروں کی گردش سب اسی کے فیض کے کرشمے ہیں۔ ہمارے مٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مٹی چلا رہی ہیں اور برسات کی بجائی بارش وہی برساتا ہے۔ پرندوں کے اڈے وہی دلاتا ہے اور ان اڈوں سے بچے وہی نکالتا ہے۔ جب دشمن سے قیام لگتی ہیں۔ اڈوں سے بچے اور عورتیں بے رحم سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب کام اپنے آپ ہو رہے ہیں کیونکہ کرنے والے کا ہاتھ نہیں آتا۔ تاؤ وحید ہے سارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے جسم نہیں اس کے ذوالج غیر محدود اور پوشیدہ ہیں لیکن تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے اس سے کبھی کوئی بے کار اور غیر مفید کام نہیں ہوا۔"

لاؤزے کا نظریہ تاؤ بہت مبہم اور غیر فہم ہے وہ خود کہتا ہے کہ: "وہ کچھ معلومات حاصل کرنا یا اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ جو لوگ تاؤ کے متعلق کچھ بتاتے ہیں وہ اس کی بابت کچھ نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ اس کے متعلق گفتگو نہیں کرتے۔"

تعلیمات: "تاؤ مذہب کی تعلیمات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ **ہستی اعلیٰ کا تصور:** تاؤ کے ہستی اعلیٰ نے اس میں روایت کی مختلف آراء ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک تاؤ ہی ہستی اعلیٰ ہے لیکن دوسرے گروہ کے مطابق لاؤزے جس ہستی اعلیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا معنی ہستی اعلیٰ اصل میں یہ غلط فہمی تاوی اب کے ایک لفظ اس سے پیدا ہوئی ہے جس سے اس سے پیدا کرنے یا بدلنے کے ہیں لیکن اس کے معنی غلط طور پر خالق کے لئے جاسکتے ہیں چنانچہ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اس سے مراد وہ ہستی ہے جو تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ایسی ہستی کو اعلیٰ ہستی کہنا درست نہیں چنانچہ تاوی اب میں اس کو خدا کا حریف قرار دیا گیا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی ہستی اعلیٰ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

ب۔ **اخلاق:** تاؤ مذہب میں انسان کو کائنات کا ایک جز قرار دیا گیا ہے اس لئے تمام شعبہ حیات میں انسان بھی دوسری چیزوں کی طرح عامل ہے تاؤ کا منظر ہے اس کا نظریہ انسان نہ ت علمی ہی نہیں بلکہ اس کی بنیاد اخلاقیات پر قائم ہے۔ اور اخلاقی اخلاقیات کے باعث انسان خود کو فطرت سے دور دیتا ہے اور اس طرح فطرت کے یہ قوانین جن کے سامنے وہ سر ہٹکا دیتا ہے اس کے عین عزت و احترام کا باعث بن جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ فطرت کے کسی کام میں قصور یا کوتاہی نہیں ہے۔ اس لئے انسان کے تمام اعمال بھی ارادے کے بغیر نہ ہوتے چاہئیں اور چونکہ فطرت میں انفعال ہے اس لئے منسوب بند ہی تمام امور اور دوا دوش، خواہش اور غنا وغیرہ سب کی سب انسانی فطرت کے منافی ہیں۔

ذریعہ غیر خالی بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس عقیدے نے عمل صورت اختیار کر لی اور تمام کوششیں اب اس بات پر صرف ہونے لگی کہ کسی طرح حیات، جاودہی کا نسخہ ہاتھ لگ جائے۔ پانچ لائوزے کے انتقال سے تقریباً پانچ سو سال بعد جنگ تاؤنگ نامی ایک شخص نے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے پیتے ہی انسان ابدی زندگی سے ہمکنار ہو جاتا تھا۔ اس شخص نے عوام میں اتنی مقبولیت حاصل کی کہ لوگ اسے معبود کے طور پر پوجنے لگے۔

اس مذہب کی فلسفیانہ تعلیمات کی وجہ سے سرفروں نے اس مذہب میں راہ پائی اور اس کا ایک اہم جز بن گیا۔ لوگ ٹونوں اور ٹونکوں کے قائل ہو گئے۔ لوگوں کے عقائد اس قسم کے ہو گئے کہ اگر کوئی شخص خاص رکھیا کوئی مقدس تحریر اپنے پاس رکھے تو اس پر کسی طرح کوئی آفت اثر نہیں کرتی۔ ان میں بہت سے دیوتا پیدا ہو گئے۔

میان تک کہ انہوں نے جو ہے سانب اور نیوے کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ ارواح جنیہ کا عقیدہ ان لوگوں میں عام ہو گیا یعنی یہ کہ ارواح جنیہ انسان کے ذریعے آراہی لائوزے کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی تعلیمات کے خلاف کام کرنے کو عین اتباع قرار دیا گیا۔ دنیا میں یہ واحد مذہب ہے جس میں اس کے پیروؤں نے اپنے بانی مذہب کی تعلیمات کو اس قدر متفاد معنی پہنائے جو کسی اور مذہب میں نہیں۔

بانی مذہب :- لائوزے اس مذہب کا بانی تھا۔ اس کا اصل نام لی پینگ تھا۔ وہ کنفیوشس کا ہم عصر تھا۔ وہ ریاست سو میں ۶۰۴ ق م میں ایک عزیز چینی گھرانے میں پیدا ہوا۔ کم سنی ہی میں اس نے شاہی کتب خانے کے محافظ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ یہاں اسے مطالعہ کتب کا بہترین موقع ملتا رہا۔ اس نے جب اپنی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا اور ان کی تبلیغ شروع کی تو لوگ اسے لائوزے کے نام سے پکارنے لگے جس کے معنی بوڑھے فلسفی کے تھے۔

سیاسی حالات کی وجہ سے وہ ملازمت ترک کر دینے پر مجبور ہو گیا بلکہ نوے سال کی عمر میں اسے وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا۔ لائوزے نے ایک کتاب جو پچیس صفحات پر مشتمل تھی تاؤنگ لنگ کے نام سے لکھی تھی جو چین کی سرحد عبور کرتے ہوئے سرحد کے محافظ نے اس سے لے لی۔ سرحد عبور کرنے کے بعد وہ نامعلوم مقام پر چلا گیا اور اس کے بعد حالات کہ اس نے کہاں اور کس تاریخ کو وفات پائی کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے۔

لائوزے کے نزدیک نیک شخص وہ ہے جو سب سے محبت کرنے اور کسی سے بھی نفرت نہ کرے اسی وجہ سے اسے اپنے ہم عصر مفکر کنفیوشس سے اس بات میں اختلاف تھا کہ وہ بروں سے نفرت کرتا تھا۔ اور اس حق میں تھا کہ بروں کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے۔ جبکہ لائوزے کا خیال تھا

”جو لوگ میرے ساتھ نیکی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نیک رہتا ہوں جو لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہوں اس طرح برے سے برا آدمی بھی درست ہو جاتا ہے اور جو لوگ میرے ساتھ خلوص سے پیش آتے ہیں میں ان کے ساتھ خلوص سے پیش آتا ہوں اور جو لوگ خلوص نہیں برتتے میں ان کے ساتھ بھی مخلصانہ رویہ رکھتا ہوں۔ اس طرح پوری دنیا مخلص بن جاتی ہے۔“

مذہب کے کتاب :- جب لائوزے نوے سال کی عمر میں اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر چینی سرحد پر پہنچا تو اس کے ایک قدردان افسر نے اسے اس وقت تک سرحد

تاؤ مذہب میں وہ کام جو کسی سعی و ارادہ سے کئے جاتے ہیں۔ زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے۔ اس لئے سخاوت، راست بازی اور حسن الطوار کے مقابلے میں رحم، مہاروی اور پاک بازی کا شمار اخلاقیات میں ہوتا ہے۔

نیز زندگی چونکہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے اس لئے اس سے بچنے کے لئے تاؤ مذہب کے پیرو ترک دنیا کر کے پہاڑوں میں پناہ لینے کو مستحسن خیال کرتے تھے۔ تاؤ مذہب کے اخلاقی میں خواہشات اور جذبات پر قابو پانے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بقول لائوزے جو دوسرے پر غالب آتا ہے وہ قوی ہے اور جو خود اپنے آپ پر غالب آجائے وہ قوی تر ہے۔

دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نگاہ نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے۔ لاپنج سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں اور حرص سے بڑھ کر کوئی وبال نہیں ہے۔

تاؤ مذہب میں انسانوں کا قتل کرنا اور جنگ میں فتح پانا کوئی قابل فخر بات نہیں۔ وہ قیدیوں کو سزا کے طور پر قتل کرنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔

ج :- منصوبہ حیات بعد الموت :- تاؤمت میں موت ایک اچھی اور خوشگوار چیز ہے یہ ایک لازمی امر ہے اور اس سے ڈرنا بیکار ہے۔ موت ایک خوشگوار پہلی قیامت ہے۔ موت مرنا زندگی کا انجام ہے۔

موت اور زندگی میں وہی تعلق ہے جو آئے اور جاتے ہیں ہے۔ چنانچہ اس دنیا سے چلے جانے کے معنی دوسری دنیا میں پیدا ہونے کے ہیں۔ انسان زندگی سے محبت کر کے ایک فریب میں مبتلا ہے۔ انسان موت کی ہولناکیوں سے واقف ہے لیکن موت کے بعد کی راحتوں سے ناواقف۔ انسان کی زندگی کا تابناک پہلو یہی ہے کہ موت ازل ہی سے تمام انسانوں کا نوشتہ تقدیر سی ہوئی ہے۔

موت نیکوں کے لئے سکون اور برے کے لئے پردہ ہے۔ مردے وہ ہیں جو اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں اور زندہ جیسے سمجھتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں نیک لوگ نہایت ہی آرام کی زندگی بسر کریں گے اور بروں کو مزید برائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔

تاؤمت کے مقبولیت :- اگرچہ تاؤمت کی تعلیمات لوگوں کی فہم سے بالا تھیں لیکن اس کے بانی کے بعد چینیوں نے سرفروں کو بھی مذہب میں داخل کر دیا تھا جس کے چینی عوام قدیم زمانہ سے ولادہ تھے۔ دوسرے فطرت پرستی نے عوام کو اس مذہب کی طرف راغب کیا نیز ارواح جنیہ کے عقیدے کی وجہ سے اس مذہب نے چینیوں میں خاص مقبولیت حاصل کر لی۔

اس کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب شہنشاہ سین نے کنفیوشس کے پیروؤں پر مظالم ڈھائے اور ان کی مذہبی کتابوں کو جلا ڈالا تو تاؤمت کو اس کی حمایت حاصل تھی کیونکہ وہ بھی ابدی زندگی کا خواہاں تھا۔ تاکہ چین پر ہمیشہ حکومت کر سکے۔ اس لئے شہنشاہ نے تاؤمت کو باقی رہنے دیا چنانچہ کنفیوشس مذہب کے مادی طور ختم ہو جانے کے بعد اس مذہب کو ترقی کرنے کا موقع ملا۔

تاؤمت اپنے بانی کے بعد :- تاؤمت ایک فلسفیانہ مذہب تھا عوام اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ لائوزے کے بعد اسکے پیروؤں نے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ تاؤمت کا مقابلہ چونکہ کنفیوشس مذہب سے تھا۔ جو اس کے مقابلے میں عام فہم تعلیمات رکھتا تھا۔ اس لئے فلسفیانہ خیالات کی جگہ قسم کے نظریات کو دے دی گئی۔ لائوزے کے خیالات کی تشریح عجیب و غریب طریقوں سے کی جانے لگی۔ لائوزے کی تعلیم تھی کہ انسان فطرت کے منفعلاً نہ اتحاد کے

عد سے بناد کر گئے اور آیات کی طرح طرح سے تادیبیں کرنے لگے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید کے ایک معنی ظاہری ہیں اور ایک باطنی معنی ہیں اور پھر اپنی آراء کو جو سلام کے سراسر منافی تھیں اسلام پر چسپاں کرنے لگے

الجزائر کا ایک قدیم شہر جو وهران کے موجودہ مرکز کی مشرقی سرحد پر واقع تھا تاہر ت اور لیبی نے اس نام کے دو بڑے شہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ تاہر ت قدیم تاہر ت جدید۔ تاہر ت قدیم یہ شہر رومیوں کے دور کا ایک قدیم شہر تھا جو کسی مقامی خاندان کا صدر مقام تھا اور بڑے طبعی سلطنت کا باجگزار تھا۔ آج کل یہ مقام تیار ت کا صدر مقام ہے۔ جو اپنے پرانے کھنڈرات پر تعمیر کیا گیا ہے۔

تاہر ت جدید تیار ت کے جنوب مغرب میں چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل اس کی گزشتہ شان و شوکت کے چند آثار ملتے ہیں۔ یہ شہر تقریباً ڈیڑھ سو سال تک اباضی اماموں کا مرکز رہا۔ عبدالرحمان بن رستم نے قیروان سے فرار ہو کر اسی مقام پر پناہ لی تھی۔ اس نے ۱۴۴ھ/۱۷۱۰ء میں اس شہر کی بنیاد ڈالی۔ یہ شہر چونکہ ایسے مقام پر آباد تھا جہاں بدوی اور شہری آبادی کا اتصال تھا۔ چنانچہ یہ بہت جلد ایک تجارتی منڈی بن گیا۔ لوگ دور دور سے یہاں آکر آباد ہونے لگے۔ انہوں نے مکانات اور بہترین بازار بنوائے۔ یہاں تک کہ لوگ اس شہر کو "العراق الصغیر" کے نام سے موسوم کرنے لگے۔ نیز یہ شہر خواج کی سلطنت کا پایہ تخت تھا جس کی بنیاد مذہب پر تھی اور یہاں کے لوگوں کی زندگی سخت مجاہدانہ تھی۔

البکری نے اس شہر کے چار دروازوں اور قلعے کا ذکر کیا ہے۔ ۲۹۶ھ/۱۱۰۲ء میں ایک شیعہ داعی ابو عبید اللہ نے تاہر ت کو فتح کر کے اسے بالکل تباہ و برباد کر دیا اس وقت سے بربروں کے عہد تک اس کی اہمیت کم رہی۔ موجودہ دور میں یہ ایک بار پھر تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔

تنبالہ ایک قصبہ جو شمالی مین کے مغرب میں کہ مکرمہ کے جنوب مشرقی میں عسیر کے اندرونی علاقے میں واقع ہے۔ اور لیبی کے قول کے مطابق یہ قصبہ مکہ معظمہ سے چار روز کی مسافت پر اور عکاظ کی منڈی سے تین دن کی مسافت پر اور ایک وادی کے نشیب میں آباد ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں بالائی کثرت ہے۔ اس قصبے کی وجہ تسمیہ رانیوں میں یہ ہے کہ علاقہ کی ایک عورت تباہ سے یہ نام ماخوذ ہے۔ یہ قصبہ بہت قدیم ہے۔ اس جگہ کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ایک پتھر کے بت کی پوجا کرتے تھے۔ آنحضرتؐ نے جریر بن عبد اللہ الجہنیؓ کو وہاں بھیجا اور انہوں نے اس بت کو مسمار کر کے باب مسجد تباہ کی دہلیز بنادیا۔

سر سبز و شاداب ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ اخضر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا ثرویر کے مطابق تنبالہ مقام حصین ہے جو مکہ معظمہ کے زیر نگین تھا۔ اور اس میں مستقل وسائل آب پاشی ہونے کی وجہ سے اناج کے گھیتوں اور کھجور کے درختوں کی بہتات تھی۔ اس کی زرخیزی کو بدویوں کے ہاتھوں کافی نقصان پہنچا۔ خلیفہ عبد الملک کی فوجوں نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا تو اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی گئی حجاج کو اس علاقے کا والی مقرر کیا گیا لیکن اس نے اس کی حقارت کے سبب اس میں داخل ہونا بھی مناسب نہ سمجھا اور باہر سے واپس لوٹ گیا۔

تباہ ایک تجارتی مرکز تھا۔ تاریخ اسلام میں اس قصبے کی شہرت اس وجہ سے ہے کہ یہ ان شہروں میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا

یاد کرنے نہیں دی جب تک اس نے اپنی تعلیمات کا خلاصہ ایک کتاب کی شکل میں لکھ کر اس کے حوالے نہ کر دیا۔ لہذا سے اس کتاب کا نام "تاؤتہ لنگ" رکھا جس کے معنی عقل سکھانے والی کتاب کے تھے۔ یہ کتاب صرف پچیس صفحات پر مشتمل تھی اس کتاب کا بڑا حصہ مختصر ہونے کی وجہ سے ناقابل فہم ہے صرف تھوڑا حصہ آسان اور عام فہم ہے۔

اس کتاب میں اس نے زیادہ تر اس بات پر زور دیا ہے کہ خوشحال زندگی بسر کرنے کا طریقہ تاؤتہ کی پیروی کرنے میں ہے۔

اسل کی طرف لوٹنا۔ اصطلاحاً حقیقی معانی کی طرف رجوع کرنا، توضیح کرنا یا تاویل تفسیر کرنا۔ گویا تفسیر اور تاویل ایک دوسرے کے مترادف ہیں ابتدائی زمانے میں اور تقریباً چوتھی صدی عیسوی تک تاویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ تفسیری ادب میں ہیں ابن قتیبہ کی تفسیر تاویل مشکلا القرآن اور ماتریدی کی تفسیر تاویلات القرآن ملتی ہیں۔ ان کتابوں کے ناموں میں تاویل کا لفظ تفسیر کے معانی ہی میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن مجید میں یہ لفظ ایک جگہ آیات قرآنی کے حقیقی معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔

جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشبہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (۴:۳)

ایک دوسری آیت تاویل کا لفظ کسی واقعے کی اصل حقیقت کے لئے استعمال ہوا ہے۔

اس نے کہا بس میرا شمار ساتھ ختم ہوا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ (۷۸:۸۱)

ایک اور مقام پر یہ لفظ تعبیر روایا کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

لوگوں نے کہا یہ تو پریشانی خالوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی اس نے کہا "میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں مجھے ذرا (قید خانے تک) بھیج دیجئے" (۲۵:۴۲)

علامہ تاویل اور تفسیر میں تھوڑا سا یہ فرق کرتے رہے کہ لفظ تفسیر کا استعمال مشکل الفاظ اور مفردات کے لئے اور تاویل کا لفظ جملوں اور معانی کی توضیح کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرق تمام علماء کے نزدیک نہیں تھا۔

بعد میں آنے والے فقہانے تاویل کے معنی کسی آیت یا حدیث کے ایسے معنی استنباط کرنا جو الفاظ کے ظاہری معنی سے مختلف ہوں کر دیئے۔ چنانچہ علماء کی عبارات میں اس قسم کی عبارت تصریح کے طور پر اکثر ملتی ہے۔ جیسے یہ آیت یا حدیث اتنی صریح ہے کہ اس میں تاویل کی گنجائش نہیں۔

چنانچہ کسی آیت یا حدیث کے ظاہری معنی اور اس کے تاویلی معنوں میں یہ فرق ہوا کہ تاویل کے لئے کسی دلیل یا قرینے کی ضرورت نہیں۔

بعد میں مسلمانوں میں ایسے فرقوں نے جنم لیا جنہوں نے تاویل کو اپنے ذاتی رجحانات و میلانات کے حوالے سے ایک آلہ کار بنالیا یہاں تک کہ وہ قرآن مجید کی محض مجازی اور تمثیلی تفسیر تک کرنے لگے۔ اور انہوں نے ظاہری معنی اور روایتی تفسیر کو اپنے لئے ناقابل قبول قرار دیا۔ یہ لوگ تاویل کے مفہوم اور استعمال میں

اسلام ایک سیاسی طاقت بن گیا تھا۔ خپلو کے حاکم علی میر بشیر خان نے سارے بلتستان کو زیر کر کے دہاں سے بدھ مت کے آثار ختم کر دیئے۔ بعد میں اس نے لداخ کو بھی فتح کیا۔ اس نے اسکو دہشت بھی آباد کیا جو بلتستان کا دارالحکومت ہے۔

۱۶۸۲ء کے قریب وسطی تبت پر قلمناق حکمران تھے۔ مشہور و معروف خواجہ اپاق اپنے خان اسماعیل سے ناراض ہو کر لہاسا چلے گئے۔ ان کی درخواست پر دلائی لامہ نے انہیں خان قلمناق کے نام پر روانہ راہداری دیا۔ بوشو کو تو نے خوجہ کو ساتھ لیکر ایک فوج کے ساتھ کاشغر پر حملہ کر دیا اور اسماعیل خان کو قید کر کے خوجہ کو بادشاہ بنا دیا۔

آخری چند صدیوں میں تبت کا اسلامی ممالک کے ساتھ تعلق بہت کم رہا۔ ۱۹۱۳ء میں جمہوریہ چین نے تبت کے چین کا ایک صوبہ ہو جانے کا اعلان کر دیا۔ ۱۹۵۱ء میں حکومت تبت کے نمائندوں اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے درمیان پیکنگ میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق کمیونسٹ حکام نے تبت میں پرانے نظام کو نہ بدلنے اور دلائی لامہ کے اختیارات اور اس کے امور کی حسب سابق عزت کرنے کا یقین دلایا۔ ۱۹۵۹ء میں دلائی لامہ کے ہندوستان میں جان بچا کر بھاگ آنے کے بعد ۱۹۶۵ء میں یہ ایک خود مختار علاقہ بن گیا۔

تبت چین کا ایک صوبہ اور سابق ملک اس کے جنوب میں آسام، بھوٹان، بکرم تبت اور نیپال مغرب میں کشمیر اور ہندوستان کے پنجاب کی ریاستیں ہماچل پردیش، اتر پردیش، شمال میں سکیم بنگ اور مشرق میں چین کے صوبے کانسو اور یوچوان ہیں۔ لہاسا اس کا دارالحکومت ہے۔ اس کا کل رقبہ ۱۲۱۰۰۰ مربع کلومیٹر اور ۱۹۵۲ء کی مردم شماری کے مطابق آبادی ۱۲۴۳۰۰۰ تھی۔ اس کے بعد سے حکومت چین نے اپنے ملک کی آبادی کو کبھی سامنے نہیں آنے دیا۔

بقول یعقوبی ۹۹ھ/۶۱۷ء میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں الحارث بن عبداللہ الحکمی تبت کے دھوکہ کی یہ درخواست دالی غراسان کے پاس لے کر گیا کہ تبت میں ایک اسلامی مبلغ بھیجا جائے۔ چنانچہ سلیط بن عبداللہ کو مبلغ کی حیثیت سے تبت بھیجا گیا۔ بعد میں تبت کے بادشاہ نے خلیفہ المہدی کی اطاعت قبول کر لی۔ المامون کے عہد میں تبت کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور سونے کا ایک بت جس کی وہ پرستش کرتا تھا ثبوت کے طور پر خلیفہ کی خدمت میں بھیجا۔ مامون نے اس

تبت کے دارالحکومت لاسہ میں دلائی لاما کا محل

بت کو کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لئے بھیجا کہ تبت کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا جو شمالی ہند اور وسط ایشیا پر نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی میں جب اسلام کو قطعی کامیابی حاصل ہوئی تو اس کے بعد مسلمان بادشاہوں نے تبت پر حملہ کیا۔ اور نویں صدی ہجری کے آغاز میں بولور اور تبت کے وہ علاقے جو بدخشاں اور کشمیر کے درمیان ہیں کاشغر کے دالی ابو بکر کے جرنیل میر دل نے مطیع کر لئے۔ اور جب ۱۵۱۴ء میں سعید خان نے ابو بکر کو شکست دے کر باہر کیا تو تبت (لداخ) کے قلعوں پر قبضوں کا قبضہ ہو گیا۔ سعید خان کے عہد حکومت (۱۵۱۴ء تا ۱۵۳۳ء) میں تبت، لداخ اور طحہ علاقوں پر ۱۵۱۴ء میں میر مزید نے حملہ کیا اور ۱۵۳۲ء میں خوجہ خان نے حیدر مرزا کی معیت میں حملہ کیا۔ ۱۵۴۸ء میں حیدر مرزا نے شاہ کشمیر کی حیثیت سے لداخ اور بلتستان پر بھی حملہ کیا۔ اس وقت بلتستان تبت میں شامل تھا۔ لیکن اس ملک میں اسلام کی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ سولہویں صدی کے نصف تک تبت عزیمت

تبریز ایران کی ولایت آذربائیجان کا ایک بڑا شہر جو اس کے رنجوبی میدان کے تبریز مشرقی گوشے میں واقع ہے۔

بقول ارمینی مورخ دروان اسکالی ارمینی خسرو (۲۱۷ء تا ۶۳۳ء) نے ساسانی بادشاہ اردشیر اول کے خلاف انتقامی جذبے کے ماتحت ایرانی علاقے میں اس شہر کی بنیاد رکھی ایک روایت کے مطابق ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے تبریز کو ۷۵۵ء/ ۹۱ء میں بسایا۔ لیکن بلاذری اور ابن فقیہ کے نزدیک تبریز کی تعمیر حمد الرواد الازدی نے کرائی تھی اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں نے شہر کے گرد دیوار بنوائی تھی۔

تبریز میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں اور جن زلزلوں سے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا وہ ۲۴۴ھ/۸۵۸ء، ۴۳۴ھ/۱۰۴۲ء میں آئے۔ ۲۴۴ھ/۸۵۸ء کے زلزلے سے یہ شہر بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ الموتی کے دور میں ۴۴۷ھ/۱۰۵۴ء تک یہ شہر نئے سرے سے تعمیر ہوا۔ اس کے بعد یہ شہر مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا ۴۴۴ھ/۱۰۵۲ء میں تبریز ایک مرتبہ پھر زلزلے کے باعث تباہ و برباد ہو گیا۔ ۴۴۸ھ/۱۰۵۶ء میں ناصر خسرو نے تبریز میں سیف الدولہ ابو منصور وھسودان کو بادشاہ پایا۔ ۴۴۹ھ/۱۰۵۷ء میں ابو منصور وھسودان نے طغرل کی اطاعت قبول کر لی۔

المقدسی نے تبریز کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کا معاصر ابن حوقل ۳۹۷ھ/۹۷۷ء میں تبریز کو آذربائیجان کا سب سے زیادہ آباد شہر بتاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے "عزید و فرشتہ بکثرت ہوتی تھی اور یہاں ارمینی پارچات بنانے کے کارخانے ہیں۔

ابن مسکویہ نے بھی تبریز پر قلم اٹھایا ہے وہ لکھتا ہے۔ "تبریز ایک شاندار شہر ہے۔ اس کے گرد مضبوط فصیل ہے اور یہ باغوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے باشندے شجاع جنگجو اور امیر ہیں۔"

ناصر خسرو نے ۴۳۸ھ میں شہر کا کل رقبہ ۱۴۰۰ x ۱۴۰۰ قدم لکھا ہے۔ عہد سلاطین تبریز کا ذکر بہت کم سننے میں آیا ہے۔ سلطان برکیاروق اور اس کے بھائی محمد کے مابین محاذ ہوا تو برکیاروق تبریز کے جنوبی پہاڑی علاقے میں چلا گیا بعد میں صلح ہوئے پر یہ شہر محمد کے حصے میں آیا۔ ۵۱۴ھ میں سلطان محمود نے تبریز میں خاصا وقت گزارا اس کی دغا

۱۷۸۰ء میں زکریا کی وجہ سے تبریز کو ایک بار پھر نقصان پہنچا۔ ۱۲۰۵ھ/۱۷۹۰ء میں قاجار خاندان کے بانی آقا محمد نے آذربائیجان پر قبضہ کیا تو اس نے تبریز کو حسین خان ذہلی کی جاگیر میں شامل کر دیا۔

۱۲۱۲ھ/۱۷۹۹ء میں عباس مرزا تبریز کا حاکم بنا اس کے وقت سے تبریز ولی عہد سلطنت ایران کی رسمی قیام گاہ کے طور پر رہا۔ اسی صدی کے آخر تک تبریز کے اندر کوئی شخص واقعہ پیش نہیں آیا۔ ۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۹ء تک اس شہر کی تاریخ بہت پر آشوب رہی ہے۔ ۱۹۱۹ء میں جب رضا خاں بطور ایک نئے گورنر جنرل کے تبریز آیا تو اس نے یہاں پھیلی ہوئی بد نظمی کو ختم کیا اور یہی گورنر جنرل بعد میں ایران کا بادشاہ بنا تبریز کے قدیم ترین آثار قدیمہ مغل دور کی یادگاروں میں سے ہیں۔ یہ آثار دیرین ہو چکے ہیں صرت نئی مسجد کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔
تبریز کی آبادی ۱۹۴۴ء میں پانچ لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اب یہ شہر قایم جنگی مچھلوں اردنی اور چڑے کی تجارت کی وجہ سے مشہور ہے۔

بنگال کے ایک صوفی بزرگ ابوالقاسم کفایت تھی۔
تبریزی، جلال الدین ایرانی النسل تھے۔ تبریز میں پیدا ہوئے۔ اور وہیں پرورش پائی۔ آپ نے پہلے شیخ ابوسعید تبریزی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر ان کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور فیوض باطنی حاصل کئے۔

جلال الدین تبریزی ابتدا میں بڑے پرکھوہ بادشاہ تھے۔ اچانک شش بھئی سے آپ کا دل روشن ہوا اور بادشاہت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ شیخ کی عمت اس قدر کب کر گئے تھے کہ مکہ معظمہ کے سفر کے دوران میں شیخ کی ساری کے ساتھ سخت نرمی اور دھوپ میں پدیل چلے جاتے تھے اور پاس ادب کی خاطر اونٹ پر سوار نہ ہوتے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ سفر کے دوران میں آپ شیخ کے سے کھینچے اور دگچی لے کر چلتے تھے تاکہ جب شیخ کھانا طلب کریں تو کرم کھانا دے سکیں۔
شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری کے دوران ہی آپ کی ملاقات شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی سے ہوئی۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ جب بہاء الدین ملتانی چلے گئے تو آپ ان سے جدا ہو کر دلی تشریف لے آئے جہاں پر سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی ساری خاطر مدارت کی۔

اس کے بعد آپ خارجہ قطب الدین بختیار کاک سے ملاقات کے لئے گئے بعد ازاں ایک واقعہ کے بعد آپ نے دلی کو چھوڑ دیا اور مدینوں میں ترک سکونت اختیار کر لی۔ یہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور ایک لمبے عرصے تک مقیم رہے۔ آپ کے بہت سے فیوض و برکات سے اہل مدینوں مستفیع ہوئے۔ مدینوں میں آپ نے علی کو پنا خلیفہ بنا کر ادھر کا رخ کیا۔ اور بہار سے ہوتے ہوئے بنگال پہنچے یہاں آپ نے پنڈوہ میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی اس وقت ٹوٹ کے تخت پر کاشمیر داس قابض تھا۔ آپ نے پنڈوہ میں ایک مسجد بنوائی، باغ لگوایا اور ایک خانقاہ قائم کی جس میں ہزاروں مسافروں اور غریبوں کو کھانا ملتا تھا۔ بنگال میں بہت سے مقامی یوگیوں نے آپ سے مناظرے کئے بعد میں یہ مقام یوگی سلطام کی صداقت کے قائل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔

کے بعد اس کے بھائی مسعود نے اس شہر پر قبضہ کر لیا لیکن دادو بن محمد نے مسعود سے یہ شہر چھین لیا اور تبریز میں رہ کر ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتا رہا۔ ۹۱۷ھ میں مغلوں نے تبریز کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایک کثیر رقم بطور فدیہ لے کر واپس جانے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر سال یہ روش اختیار کر لی۔ ۹۲۲ھ میں جلال الدین خوارزم شاہ تبریز میں داخل ہوا۔ اور چھ سال تک حکمرانی کرتا رہا۔

۹۵۴ھ/۱۲۵۶ء میں ہلاکو خان بغداد کی فتح کے بعد آذربائیجان آیا اور مراغہ میں سکونت اختیار کر لی۔ ۹۶۱ھ/۱۲۶۲ء میں ہلاکو شمالی قفقاز میں پرکاش کی فوجوں سے شکست کھانے کے بعد تبریز واپس آیا۔ ۹۶۲ھ/۱۲۶۲ء میں ہلاکو نے تبریز کو ملک صدر الدین کی مستقل نظامت میں دے دیا۔ ۹۶۳ھ/۱۲۶۵ء میں اباک کے دور حکومت میں تبریز کو پایہ تخت قرار دیا گیا۔ ۱۳۳۹ھ/۱۳۳۹ء میں جلال مرزا (ایلیانی) خاندان تبریز پر عروج پذیر ہوا۔ ۱۳۸۶ھ/۱۳۸۶ء میں جب تیمور نے ایران پر پہلی مرتبہ حملہ کیا تو سلطان تبریز قبضہ کرنے کے بعد وہ سمرقند واپس چلا گیا۔ اس کے سب سے بڑے دشمن کو قہقش خان نے، ۸۷۵ھ/۱۳۸۵ء میں ایک مہم آذربائیجان کے خلاف بھیجی تو حلاکو اردوں نے تبریز پر قبضہ کر لیا لیکن سلطان احمد جلال مرزا تبریز پر قابض ہوا ہی تھا کہ اسے تیمور نے ۸۸۸ھ/۱۳۸۶ء میں پھر نکال دیا اور تبریز کے باشندوں پر ایک تادان لگایا۔ ۹۹۵ھ/۱۲۹۲ء میں اوس ہلاکو کی ایالت کا پایہ تخت تبریز کو قرار دیا گیا اور میران شاہ کو یہ ایالت تفویض کی گئی۔ میران شاہ کے بعد اس کے لڑکے مرزا عمر کو تخت ہلاکو کی ایالت تفویض ہوئی۔ ۸۸۳ھ/۱۲۹۸ء میں اوزون حسن نے تبریز کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس کے دور میں تبریز ایک بہترین شہر تھایا۔ خوب رونق تھی۔ تمام ملکوں کے سفراء یہاں آتے تھے۔ اوزون حسن کے بعد اس کا بیٹا یعقوب تبریز کا حاکم ہوا۔

۹۹۶ھ/۱۵۰۰ء میں اسماعیل اول نے تبریز پر قبضہ کیا۔ یہ صوفی خاندان سے تھا۔ ۱۵۱۲ھ/۱۵۱۲ء میں جنگ چالدران کی وجہ سے عثمانیوں کے لئے تبریز کا راستہ کھل گیا چنانچہ نودن کی لڑائی کے بعد سلطان سلیم کا تبریز پر قبضہ ہو گیا۔ ترکوں نے بڑی نرم پالیسی اختیار کی انہوں نے صرف ان عزائم پر قبضہ کیا جو ایرانی بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے۔ سلطان سلیم نے صرف ایک ہفتہ تبریز میں قیام کیا۔ ۹۹۳ھ/۱۵۸۵ء میں مراد ثانی کا وزیر عظم اور عثمان پاشا چالیس ہزار فوج لے کر تبریز پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لئے بڑھا چنانچہ ستمبر کے مہینے میں ترکوں کا شہر پر قبضہ ہو گیا۔ عثمان پاشا نے تبریز کی حفاظت کے لئے مریچ مشعل کا ایک قلعہ بنوایا۔ یہ قلعہ چھتیس روز میں تیار ہوا تھا عباس اول کے مرنے کے بعد ترکوں اور ایرانیوں میں باہمی کشمکش از سر نو شروع ہوئی یہاں تک کہ ۱۰۴۵ھ/۱۶۳۵ء میں سلطان مراد رابع نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔

اگرچہ مراد رابع کے ہاتھوں سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا تھا لیکن اس سلطان کے مدد میں تبریز نے پہلے سے کہیں زیادہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس زمانے میں تبریز کی آبادی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ تھی۔

بقول شارواں ۱۶۷۳ء میں جب شاہ سلیمان اول کا زمانہ تھا تبریز کی آبادی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ تھی۔ پندرہ ہزار مکان تھے اور تقریباً اتنی ہی دکانیں۔ یہ اقلی ایک بہت بڑا اور اہم شہر ہے۔ اگرچہ ان معلومات میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے تاہم اس شہر کے بارے میں یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ایک خاص اہمیت کا حامل تھا ۱۳۲۱ھ/۱۷۲۹ء میں نادر شاہ تبریز میں داخل ہوا۔ نادر شاہ نے آذربائیجان کا صوبہ امیر ارسلان کے سپرد کر دیا تھا۔ نادر کی وفات کے بعد ابراہیم خان نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا لیکن جلد ہی نادر شاہ کے پوتے شہر خ کے ہاتھوں مارا گیا۔

کے لئے عمائدین شہر نے فرانسیسیوں سے مدد طلب کی۔ چنانچہ ۱۸۵۱ء میں یہاں ایک مستقل فوج رہنے لگی اور اس طرح چھاؤنی کے قریب میں ایک یورپی نوآبادی معرض وجود میں آگئی۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت کاشت کاری کرتی ہے جس میں مقامی اور یورپی دونوں قومیں شامل ہیں۔

تبلیغ تابعین کے بعد آنے والے علم حدیث کی اصطلاح میں تبیع تابعین سے مراد وہ بزرگمذہب تابعین کا شرف زیارت نصیب ہوا اور وہ خود بھی مومن ہوں اور اسلام ہی پر وفات پائی ہو اور ان کی صحبت سے مستفیع ہوئے ہوں۔ بالفاظ دیگر تبیع تابعین صحابہ کی تفسیری کڑی ہیں۔ انھوں نے صحابہ تابعین اور تبیع تابعین کو امت کے بہترین افراد قرار دیا ہے

تبلیغ لغوی معنی انتہا یا آخری ٹھکانے تک پہنچانا ہیں۔ دینی اصطلاح میں تبلیغ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچانا ہیں۔ قرآن مجید میں تبلیغ کے لئے اطلاق کا لفظ بھی ہے۔ بقول پروفیسر طرز اسلام دراصل ایک تبلیغی مذہب ہے۔ جس نے اپنے آپ کو تبلیغ کی بنیادوں پر قائم کیا اسی کی قوت سے ترقی کی اور اسی پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ تبلیغ غیر مسلم اور مسلم دونوں کو ہو سکتی ہے۔

چونکہ اسلام روحانی ہی نہیں بلکہ مادی فلاح کا بھی ضامن ہے۔ اس لئے ہر عہد میں اسلام کی تبلیغ کی ضرورت رہی ہے اور آج کے زمانے میں تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ تبلیغ اسلام کی ضرورت صرف اس لئے نہیں ہے کہ اس میں دنیا والوں کا فائدہ ہے بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس میں ہر مسلمان کی بہتری اور فلاح ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

”قسم ہے زمانے کی، یقیناً ان گھائے میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جوامیان لائے۔ اور انہوں نے نیک کام کئے۔ اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔“ (سورۃ العصر)

چنانچہ اگر ان کی تبلیغ رک جائے تو قوم گھائے میں رہتی ہے۔ نیکی محض ٹھہراؤ کا نہیں حرکت کا نام ہے۔ اگر اس میں پھیلاؤ اور وسعت پیدا نہ کی جائے تو یہ سکتی ہے۔ اور جلد یا بدیر ختم ہو جاتی ہے۔

تبلیغ کے دواجز ہیں (۱) نیکی کی اشاعت (۲) برائی کا روکنا۔ تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیئے ہیں۔

”تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے۔ بھلائی کا حکم دے۔ اور برائی سے روکے اور وہی لوگ فلاح یاب ہیں۔“ (۱۰۳)

انھوں نے تبلیغ کی بہت تاکید فرمائی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے۔ ”مجھ سے پیغام سن کر گئے پہنچاؤ چاہے یہ ایک آیت ہی ہو۔“ (ترمذی) ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا۔

”خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہیں اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ درنہین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے۔ پھر تم اسے پکارو گے اور تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔“ (ترمذی)

قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے۔ ”تم سب سے اچھی جماعت ہو جو لوگوں کے لئے عطا ہر گئی ہے تم اچھے

بنگال میں طالبان حق و جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ جس وقت آپ پنڈوہ میں داخل ہوئے اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ کئی مسلمان کو دہاں قدم رکھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لیکن آپ تنہا دہاں پہنچے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کا کفر گڑھ ایک انقلاب سے دوچار ہو گیا۔ لوگ آپ کی تعلیمات اور قوت روحانی سے متاثر ہو کر جوق و جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ بھاریوں کی دنیا میں ایک سچاں پیدا ہو گیا۔ یہاں کا عظیم الشان بت خانہ آہستہ آہستہ اپنی شان کو مٹی اور بالآخر مسمار کر دیا گیا۔ اس شہر میں جہاں پہلے مندر سی مندھے تھے اب ان کی جگہ مساجد نظر آنے لگیں۔ بنگال میں آج مسلمان کی جو کثرت نظر آتی ہے وہ سب آپ کی برکات اور فیوض کا نتیجہ ہے۔

آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے خزینۃ الاصفیاء کے مطابق آپ نے ۱۲۴۲ھ/۱۸۲۴ء میں وفات پائی۔ لیکن تذکرہ اولیائے ہند میں آپ کا سن وفات ۱۲۴۲ھ/۱۸۲۵ء ہے۔

آپ کی جائے وفات کے بارے میں سید العارفین میں لکھا ہے کہ آپ کے جائے قیام کو دیو مالہ کہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا۔ آپ نے اس بت خانے کو توڑ کر دہاں تک پہنچا دیا۔ آپ کا مقبرہ بھی یہیں ہے۔ آپ کی روحانیت اور شخصیت کا بنگال کے معاشرے پر بہت گہرا اثر پڑا۔ پنڈوہ میں بہت سی عمارتیں خالق ہیں جلال تبریزی کے نام سے ہی مشہور ہوئیں۔ ماہ رجب میں ہر سال عیم سے بائیں تک آپ کا عرس ہوتا ہے۔

۱۔ الجرجا کا ایک شہر یہ جبال مجملہ اسماء اور جبل دکان کے گنجان پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ پہاڑی ندیوں سے آب پاشی کی وجہ سے یہ غلے کی کاشت کے لئے بہت موزوں ہے۔ شہر کے ارد گرد باغوں کی بہتات ہے۔ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے یہ شہر ایک تجارتی منڈی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ شہر کے قریب دھوار میں نمک کی کانوں کی وجہ سے اس کی رونق اور بھی دو بالا ہو گئی ہے۔

۲۵ قبل مسیح میں آگسٹس نے اسے اپنی تیسری فوج کا صدر مقام بنایا تھا۔ اس زمانے میں رومی افریقہ میں قرطاجنہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسی کو حاصل تھی۔ بعض مصنفوں نے اس کی آبادی ایک لاکھ کے لگ بھگ بتائی ہے۔

اس کے بعد اس شہر کی حالت دن بہ دن گرنے لگی۔ بالآخر یہ بالکل زوال پذیر ہو گیا۔ چوتھی صدی عیسوی تک اس کی یہی حالت رہی۔ یہاں تک کہ پانچویں صدی میں بزنطینیوں کا اس پر دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ سلیمان کے عہد میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی ۵۹۷ء میں بربروں نے قبضہ کر لیا۔ ۹۸۲ء میں یہ عربوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس شہر پر اعلیٰ، فاطمی، زیری اور موحدین مختلف ادوار میں سکرائی کرتے رہے۔ بعد میں بنو حفص کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ اور صدیوں تک وہی اس پر حکمرانی کرتے رہے۔ سولہویں صدی میں ترکوں نے قبضہ کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ترکوں نے یہاں بلا توٹنس کی سرحدوں کی دیکھ بھال کرنے کے لئے ایک فوج تعینات کی۔ قبضہ میں مختلف قومیں آباد ہیں ان میں رگوس اور بیکاریہ کے باشندوں کے کنبے بلا توٹنس اور بلا والجرید کے مہاجر اور قلعہ کے محافظ فوج کے سپاہیوں کی اولاد ہیں۔ جنہوں نے مقامی عورتوں سے جنم لیا ہے۔ آخری عنصر دوسروں پر غالب آ گیا ہے۔ انہوں نے آبادی کی اکثریت کو حنفی مسلک کا پیروکار بنا دیا ہے۔

جب فرانسیسیوں نے ۱۸۳۷ء میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تو ترکی قلعہ گیر فوج نے توٹنس کی طرف راہ فرار اختیار کی اور شہر بالکل غیر محفوظ رہ گیا۔ اس صورت حال کے خاتمے

اسلام متبنی کے بارے میں جو ہدایات دیتا ہے وہ یہ ہیں ایک تو منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے منہ بولے باپ کی وراثت میں سے حقیقی اولاد کے طور پر حصہ نہیں پا سکتے زیادہ سے زیادہ انہیں حق وصیت میں سے حصہ مل سکتا ہے۔

تیسرے یہ کہ اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کے مرجانے کے بعد وہ بیوہ ہو جائے تو منہ بولا باپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور اس طرح منہ بولے باپ کی حقیقی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسے بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسلام میں کسی کو متبنی بنانا منع نہیں ہے۔ حضرت زیدؓ کا شخصہ دے کر منہ بولے بیٹے تھے۔ اسلام نے سب سے متبنی کے حقوق کے بارے میں چند حدود متعین کر دی ہیں تاکہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو سکے۔

تبوک ایک قوم بوسحر ہے عظیم کے مشرق میں ہے۔ یہ لوگ بہت وسیع علاقے میں آباد ہیں۔ جس کے مشرق میں صحرائے بیبا، مغرب میں بحر ان دونوں کے درمیان یہ علاقہ واقع ہے۔ شمال میں خزا، کا علاقہ اور جنوب میں چاؤ ہے۔ تبوک بہت بڑا تعداد فزوں کے علاقہ قطوف اور الکفرہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے دورے تبلیغی، برکو، بودا، اور وادی کے شمالی حصے اور بحر افریقا میں بھی یہ لوگ آباد ہیں۔ کام اور کور کے سختان میں ان لوگوں کی اکثریت ملتی ہے۔ یہ عربی نہیں بلکہ عربی کہتے ہیں۔

زبان کے اعتبار سے ان کے دو گروہ ہاںکا، ہوا، چلت، ہاںکے، ہاںکے، ہاںکے عام طور پر پست قد اور سانولے رنگ کے ہیں۔ ان میں کچھ بدوی ہیں اور کچھ تہذیبی ہیں اکثر عرب اور بد حال ہیں۔ ان کی آمدنی کے ذرائع کھجور اور غلے کی کاشت ہے۔ جوانی کی سیراب وادیاں، یہاں کی جاتی ہے لیکن ان کا خاص پیشہ موٹ مارے۔ جب شہر انیم ہونے لگتا ہے یہ غارت گری سے نہیں چوکتے۔ یہ لوگ متحدہ ان اور عربوں کا اتحاد کے عادی ہو گئے ہیں۔

یہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہیں اشراف اور عوام۔ تہذیب میں یہ تہذیبی تہذیبی حاکم ہیں یا پھر محکوم۔ حاکم قبائل شایغہ، گوندہ اور عرب ہیں۔ اس کے برعکس ان لوگوں کے درمیان سوداویوں کی طرح جدا بالکل ایک جیسے ہے۔ انہیں کچی فرائی کے انعام تصور کیا جاتا ہے اور سفارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

مذہب کے اعتبار سے یہ دو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں سے جدا ہوتا ہے کہ انہیں مسلمان ہونے سے زیادہ عمر عمر نہیں دیکھتے ان کی رسوم انتہائی غیر اسلامی ہیں۔ برکو اور بحر المغزال کے لوگ کٹر عقیدے والے ہیں۔ انہوں نے یورپی لوگوں کے واسطے امداد و نفوذ کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔

ان لوگوں کو ایک زمانے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ عرب ہیں۔ بعد میں انہیں یہ خیال کیا کہ انہیں موجودہ زمانے میں انہیں سودان کے باشندے تسلیم کیا گیا ہے جہاں سے صحرا میں دھکیل دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کالم کی تاریخ پر ایک رسم کر دیا اور ایک ہے۔

انیسویں صدی کے نصف میں انہیں اولاد سلیمان اور طوائف کے متواتر طور سے اپنا بچہ بنانا پڑا۔ ان کے بارے میں سترہویں اور اٹھارویں صدی کے پتے یقینی معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں۔

تبوک یہ۔ شہر جو رب الحج پر واقع ہے دریا یز کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ وقت

کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ " (۱۱:۳) آنحضرتؐ کو سب چیز سے زیادہ تبلیغ عزیز ہوتی تھی اور اس کی خاطر آپؐ نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے۔

تبلیغ کے دو طریقے ہیں۔ ۱۔ زبانی ہدایت۔ ۲۔ اخلاقی کشش۔ زبانی تبلیغ نہایت صبر و تحمل اور حسن کلام سے ہوتی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ سے بلا اور ان کے ساتھ اس طریق پر بحث کر جو نہایت عمدہ ہو۔" (۱۲:۱۱۶) یعنی ان کسی کو تبلیغ کرے تو اسے نرم خولی، دل سوزی، اخلاص، ہمدردی، شفقت اور حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے۔

۲۔ اخلاقی کشش۔ اسی انسان کا کلام دوسرے کے دل پر اثر کرتا ہے جو اپنے کلمے پر عمل پیرا بھی ہو۔ مبلغ کا کلام ہزار شیریں ہو لیکن اس کا اخلاق دلاویز نہ ہو تو وہ اثر نہیں کرتا۔

جب ہم اشاعت اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پاک و ہند، ایران، عرب، مصر، افریقہ، چین، جزائر ملایا، ممالک تاتار اور ترکستان میں اسلام صرف تبلیغ ہی کی وجہ سے پھیلا۔ آج اسلام کی وہ فتوحات جنہیں شمشیری کہا جاسکتا ہے۔ دنیا سے مرٹ گئی ہیں اسپین ختم ہو چکا۔ صقلیہ مرٹ گیا یونان تباہ ہو گیا۔ مگر وسط افریقہ، جاوا، سماٹرا اور جزائر ملایا اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کی زندگی تبلیغ اور صرف تبلیغ پر منحصر ہے۔ یہ تبلیغ ہی کی وجہ تھی کہ جب ایک طرف بغداد میں قتل عام جاری تھا۔ تو دوسری طرف سماٹرا میں اسلام کی حکومت قائم ہو رہی تھی۔ ایک طرف قریطہ سے اسلام مٹایا جا رہا تھا لیکن دوسری طرف جاوا میں اس کا علم بند ہو رہا تھا۔ ایک طرف تاتاری اس کو مٹا رہے تھے لیکن دوسری طرف خوزان کے دلوں کو اسلام فتح کر رہا تھا۔

تبوک گوندینا، متبنی بنانا۔ بے پاک بنانا، کسی لڑکے یا لڑکی کو اپنی فرزندگی میں متبنی لینا متبنی بنانے کا رواج اکثر قوموں میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے باوجود مسلمانوں میں کمال درجہ کی اخوت پیدا کرنے کے تعلقات نسبی میں اس سب کو حائل نہ ہونے دیا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ جس بچے کو متبنی بنا لیتے۔ وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا اور لوگ اسے اس کے حقیقی باپ کے نام سے بھی نہیں پکارتے تھے۔ اسے وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بہن کے ساتھ اس کے مرجانے کے بعد یا اپنی بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد منہ بولے باپ کے لئے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ رسم اسلامی قوانین وراثت اور نکاح و طلاق سے ٹکراتی تھی۔

قرآن مجید میں نبی کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک منصفانہ بات ہے۔ (۵:۳۳) اور پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کو مطلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے۔ جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ (۲۴:۳۳) (لوگو! محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ (۴۰:۳۳)

حدود رومی سلطنت کی سرحد تک وسیع ہو گئیں اور جن عرب قبائل کو شہنشاہان روم عرب کے حملات استعمال کرتے رہے تھے۔ اب ان کا بیشتر حصہ مسلمانوں کا معاویہ بنی

تمش، تاج الدولہ سلجوقی حکمران۔ اب ارسلان کا بیٹا۔ جب اس کے بھائی ملک شاہ نے ۴۷۱ھ/۱۰۷۹ء میں اسے شام کی حکومت دے دی تو اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ حلب کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا محاصرہ کر لیا لیکن ناکام رہا۔ حلب سے واپسی کے بعد بڑا عہد اور البیہ وغیرہ کو جو اس کے ارد گرد کے ممالک تھے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تمش کی غیر موجودگی میں حلبیوں نے مسلم بن قزلیش سے مدد مانگی جس نے مرداسیوں کے حکمران خاندان کو وہاں سے نکال کر ملک شاہ سے اپنی حکومت تسلیم کرالی۔ لیکن تمش کو یہ بات ناگوار گذری۔ تمش کو اس دشمن سے اس وقت چھٹکارا حاصل ہوا جب وہ سلیمان کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اب تمش کا ایک اور حریف سلیمان رہ گیا تھا لیکن سلیمان ۴۷۹ھ/۱۰۸۶ء میں تمش کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ لیکن پھر بھی حلب اس کے قبضے میں نہ آ سکا۔ کیونکہ ملک شاہ نے اپنے دوست ہنسٹر کو دے دیا۔ چنانچہ تمش نے ان کے خلاف ہونے کی بجائے دوستی ہی میں اپنی عافیت سمجھی اور انہوں نے متحد ہو کر ملک شام میں نمایاں کامیابیاں حاصل بھی کیں۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد دونوں ترکی امیر تخت کے دعوے دار تمش کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بعد میں جب برکیارق اپنے باپ کے جانشین کے طور پر آگے آیا تو دونوں ترکی امیر اس کے ساتھ مل گئے۔ اور تمش کو ایکلا چھوڑ دیا۔ تمش نے امیروں سے اس بات کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اور ان امیروں نے بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھکان لی۔ چنانچہ دونوں فوجوں میں تل السلطان کے مقام پر مقابلہ ہوا جس میں تمش ان پر غالب آ گیا۔ اس نے دونوں امیروں کو قتل کروا دیا۔ برکیارق کے پاس بہت مختصر فوج تھی۔ اس نے وہ اصفہان کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں اسے سمجھا یا گیا کہ اب دونوں دعویداران تخت کے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے چنانچہ برکیارق کے تحت ارد گرد کے علاقوں سے فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں اور وکیلو کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ تمش کے سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آخر اس لڑائی میں تمش داو شجاعت دیتا ہوا اقصیٰ کے ایک سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا۔

تشلیٹ عیسائیوں کا ایک عقیدہ۔ جس کے تحت روح القدس جبرائیل، خدا اور حضرت عیسیٰؑ یہ تینوں خدا ہیں لیکن انہیں نہ ایک خدا کہا جاسکتا ہے نہ تین خدا۔ یہ ایک میں تین ہیں اور تینوں میں ایک ہے۔

بقول رابرٹ ہارچ ولیم ناکس "عقیدہ تشلیٹ کا فکری سانچہ یونانی ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک عجیب قسم کا مرکب ہے جس میں مذہبی خیالات تو بائبل کے ہیں لیکن ایک آشری فلسفے کی صورتوں میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ باپ بٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی بہم پہنچائی ہوئی ہیں۔ اس عقیدے کا مواد یہودی ہے اور مسئلہ خالص یونانی ذرائع سوال جس پر یہ عقیدہ بنا دہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی بلکہ سراسر فلسفیانہ تھا یعنی ان تینوں اتانیم (باپ بیٹے اور روح) کے درمیان تعلق کس نوعیت کا ہے۔ چنانچہ ۳۲۵ء میں جب نیقیہ کی کونسل نے الوہیت مسیح کو باضابطہ طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دیا تو بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح کی الوہیت بھی تسلیم کی گئی اور اسے اصطلاح کے

کے قول کے مطابق یہ مذہب سورہ سے بارہ دن کی مسافت پر ہے۔ یہ بیٹے و پادری کی معمولی سی اونچائی پر واقع ہے۔ یہاں کی اہم ترین عمارت، عاجیو، کا قلعہ ہے جو ۱۰۶۱ء/۱۶۵۱ء میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کی تعمیر کردہ ایک مسجد ہے۔

اس مسجد میں خوب صورت ترستے ہوئے پتھر لگائے گئے ہیں۔ آنحضرت کے زمانہ مبارک میں یہ علاقہ بلاد عرب کی شمالی سرحد کے خط پر واقع تھا اور اس کے دوسری طرف برطانیسی سلطنت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ ۹۷ھ میں جب آنحضرت نے شمالی علاقوں کے خلاف غزوہ شروع کیا تو یہ علاقہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہو گیا۔ آنحضرت جب مسلمانوں کا لشکر لے کر جہاں پہنچے تو رومی منتشر ہو گئے۔ تو آپ نے اس موقع کو ترک کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ آنحضرت نے اس علاقے میں تقریباً دس راتیں اور یقیناً ابن سعد میں بتائیں بصرہ، اس عرصے میں یہاں کے لوگوں سے آپؐ کو بہت چیت ہوئی۔ آپؐ نے انہیں دعوت اسلام دے دی اور وہ لوگ مطیع ہو گئے۔

تبوک، غزوہ ایک غزوہ جس کی تیاری رجب ۱۰۳ھ/نومبر ۶۲۳ء میں کی گئی۔ اگرچہ تبوک، غزوہ سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کی کشمکش کی ابتداء فتح مکہ سے قبل ہی ہو چکی تھی۔ لیکن ۱۰۳ھ/۶۲۹ء میں جب موتہ کے مقام پر مسلمانوں کے تین ہزار مجاہدین شہید ہوئے ایک لاکھ فوج سے ہاتھ کڑے اور رومیوں کو شکست کا ذوق دوسرے ہی سال قبضہ روم نے غزوہ موتہ کی شکست کا داغ دھونے کے لئے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ماتحت غسان، مہور دوسرے عرب سردار بھی فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ آنحضرتؐ نے دشمنان اسلام کی ان تیاریوں کو دیکھتے ہوئے بلاتامل قبضہ روم کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔

جن حالات میں اس غزوہ کی تیاری کی گئی وہ بڑے دگرگوں تھے۔ ملک میں فتنہ سالی تھی۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ فصلیں پکنے کے قریب تھیں۔ سواریوں اور جنگی ساز سامان کا بندوبست نہایت دشوار تھا۔ سرمائے کی بے حد کمی تھی۔ ان حالات میں جب کہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک کے ساتھ مقابلہ درپیش تھا، آنحضرتؐ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ گھڑی دعوت حق کے لئے زندگی یا موت کے فیصلے کی گھڑی ہے، جنگ کی تیاری کا اعلان عام کر دیا۔ مسلمانوں کو پورا پورا احساس تھا کہ وہ تہا تحریر کے لئے ۱۲ سال سے جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لئے فیصلے کی گھڑی آج پہنچی ہے۔ چنانچہ اس احساس کے ساتھ مسلمانوں نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔ سرد سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ انحضرتؐ کو تیس ہزار مجاہدین کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ بہت سے مسلمان سواری کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے پیادوں ہو کر واپس لوٹ گئے۔ کیونکہ سواریوں کی کل تعداد دس ہزار تھی اور ایک ایک اونٹ پر کسی کسی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ پانی کی قلت اور گرمی کی شدت ایک علیحدہ مسئلہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جس عزم اور محنت کا ثبوت اس موقع پر دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب مسلمان تبوک کے مقام پر پہنچے تو صوم سوار قبضہ روم اور اس کے مددگاروں نے حملہ کرنے کے بجائے اپنی فوجوں کو سرحدوں سے ہٹایا چنانچہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی۔ مسلمانوں کو اس موقع پر بڑا خلائی فتح حاصل ہوئی، آنحضرتؐ نے اسے اس مرحلے پر کافی سمجھا اور سرحد شام میں داخل ہونے کے بجائے آپؐ نے ۲۰ دن تبوک ہی میں قیام کر کے ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور مسلمانوں کے علاقے کے درمیان واقع تھیں انہیں سلطنت اسلامی کا باجگزار اور تابع کر لیا اور اس طرح مملکت اسلامی کی

سود کرنا جرم ہے۔ اس پر کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے عزیز و دوست کو حلال نہیں کر دیا۔ آپ نے جواب دیا یقیناً وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ (احمد)

اگر کوئی شخص ناقص مال نقص غلام کے بغیر دوست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ بیزار رہے گا۔ اور فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت بھیجیں گے۔ وہ بے تجارت میں اس بات کو بہت زیادہ مستحسن خیال کیا گیا ہے کہ تاج شاہ وہ دل اور دل جو مل کر نہ والا ہو ناپ اور تال میں پورا اور تولنے میں دگاہ کو دیتے ہوتے جھکنا تولے۔ (ابن ماجہ)

کسب حلال چاہو ہے۔ اور اگر اسے اپنے ہاتھوں اور قربات داروں پر خرچ کرتے ہو تو یہ صدقہ ہے اور بے شک جائز تجارت سے کمایا ہو۔ ایک درم ان دس درہموں سے افضل ہے جو دوسرے طریقوں سے کمائے گئے ہوں۔ (ابن ماجہ)

تجارت میں باہمی رضامندی ضروری ہے اور لینے والے یا دینے والے پر کسی کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔

اسلام اس چیز کو بھی حلال سمجھتا ہے کہ تاجر اپنے من تجارت کی عمدگی نہ کرنے کے لئے قسمیں کھائے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔

”قسموں کے ذریعے من و دھن تو بڑھتا ہے لیکن اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔“ (بخاری باب ۲۶)

بعض چیزیں جن کا استعمال منع ہے یا جو شخص میں منع ہے ان کی تجارت منع قرار دی گئی ہے۔ مثلاً شراب، سود، کتے اور بہت دیگر کی تجارت۔

اسلام کے نزدیک کاروبار تجارت مذہب کے تابع نہیں ہے۔ اگر کسی کے فرائض کے مطابق تجارت کی جائے تو وہ عبادت ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف ہے تو تجارت کرتے ہوئے۔

تجانبیہ صدیقہ ایک سلسلہ جن کا بانی اور امام امام احمد رضا علیہ الرحمہ ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ دنیاوی مفادات سے دل ہٹائیں اور دینی امور پر توجہ دلائیں۔ ان کا شعار ہے کہ دنیاوی امور میں سادگی اور دینی امور میں عظمت۔ ان کے پیروکاروں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دنیاوی امور میں سادگی اور دینی امور میں عظمت۔ ان کے پیروکاروں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دنیاوی امور میں سادگی اور دینی امور میں عظمت۔

تجانبیہ کے پیروکاروں کو احباب نامہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہ کسی شخص کو تجانبیہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے پیروکاروں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دنیاوی امور میں سادگی اور دینی امور میں عظمت۔ ان کے پیروکاروں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دنیاوی امور میں سادگی اور دینی امور میں عظمت۔

کے کل اور رائج اوتت شدائیں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس طرح عقیدہ میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث اصل مسیحی مذہب کا ایک جزو نہ تھا بلکہ بن گیا۔

قرآن مجید میں اس عقیدے کا بطلان کیا گیا ہے۔

”لے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔“ (میسح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مردم کی طرف بھیجا اور ایک روح حق اللہ کی طرف سے جس نے مردم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی) پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ ”تین“ ہیں۔ باز آ جاؤ یہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ بالائے تر ہے۔ اس بات سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ (۱۷۱: ۱۷۲)

عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی۔ عیسائیوں کے لئے یہ مسئلہ کہ عقیدہ توحید کے باوجود عقیدہ تثلیث کو اور عقیدہ تثلیث کے باوجود عقیدہ توحید کو کس طرح نباہیں، ایک ناقابل حل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ۱۷ سو برس سے مسیحی علماء اس عقدے کو حل کرنے میں سرگھبرا رہے ہیں۔ بیسیوں فرقے اس عقیدے کی مختلف تعبیرات پر بنے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی تکفیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا ہے کہ وہ غلو سے باز آجائیں مسیح اور روح القدس کے بارے میں انہوں نے جو غلو اختیار کیا ہے ان کی الوہیت کا تحلیل چھوڑ دیں اور صرف اللہ کو واحد الٰہ تسلیم کر لیں۔

قرآن میں ایک اور جگہ اس عقیدے کا ذکر اس طرح آیا ہے۔

”یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہیں سے ایک ہے۔“

حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اسے دردناک سزا دی جائے گی (۱۷: ۱۷۸)

تجارت سود کریم بیہودہ۔ اسلام میں ایک معزز ذریعہ حصولِ رزق۔ کھنڈر نے بذاتِ خود تجارت کی ہے۔ عرب کی خوشنماں کا سارا دار و مدار بھی تجارت ہی پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ابتدائی سورتوں میں ایک سورت میں عرب معاشرے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔

”قریش کی حفاظت کی وجہ سے۔ ان کے جاڑے اور گرمی کے سفروں کی وجہ سے پس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں رکھا نہ دیا۔ اور حورن سے امن دیا۔ (۱۰۶: ۱۰۷)“

اس سورت میں قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر ہے جو وہ گرمی اور سردی میں کیا کرتے تھے۔

اسلام کا منشاء یہ ہے کہ تجارت پوری ایمانداری سے کی جائے اور اس میں دھوکہ دہی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ احادیث میں بھی آنحضرت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔

”آنحضرت نے فرمایا نہایت سچا اور دیانت دار تاجر ہوں۔ صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ برکا۔“ (مشکوٰۃ)

اس کے مقابلے میں بد دیانت تاجر کے بارے میں ارشاد ہے۔

”تاجر لوگوں کا حشر تاجروں کے ساتھ برکا۔“ مگر جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی اور سچ بولا۔“ (مشکوٰۃ المسابیح)

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا

بقول حضرت علی ہجویریؒ طریقت کی بنیاد مجرد ہے پر رکھی گئی ہے نیز مجرد آدمی کے لئے یہ شرط طہ ہے کہ آنکھ کو ناشائستہ امور کے دیکھنے سے روکے اور نہ سننے کے لائق باتوں کو نہ سنے اور نہ سوچنے کے قابل باتوں کو نہ سوچے اور شہوت کی آگ کو بھوک کے ذریعے سے بجھائے اور دل کو دنیا سے اور اس کے حوادث میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھے اور اپنی خواہش نفس کو علم اور الہام نہ کہے اور شیطان کے شعبہ کی تاویل نہ کرے تاکہ طریقت میں مقبول ہو۔

تجانبہ تصون کی اصطلاح - حق تعالیٰ کے ازار کا ذات حق کی طرف ہمت من متوجہ ہونے والے لوگوں کے دل میں ایسے طور سے اثر انداز ہونا کہ اس وجہ سے وہ اس قابل ہو جائیں کہ دل سے حق تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخشؒ لکھتے ہیں۔ اس دلی رویت حق اور عینی رویت حق کے درمیان یہ فرق ہے کہ دل میں محوہ حق پانے والا اگر چاہے تو حق کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر نہ چاہے تو نہیں دیکھتا یا کبھی دیکھتا ہے اور کبھی نہیں دیکھتا۔ لیکن عینی رویت دے بہشت میں اگر حق کو نہ دیکھنا چاہیں تو اب نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ تجلی پر پردہ کا انا جائز ہے لیکن رویت پر حجاب روا نہیں۔

”اس دنیا میں حق تعالیٰ کی عینی رویت ناممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰؑ ہم تیری بات کبھی نہ مانیں گے جب تک کہ ہم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ پس تم کو یوں کہ آواز دے آیا اور تم دیکھ رہے تھے۔“ (۵۵:۲۱)

چنانچہ جو عینی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان ستر آدمیوں کو جنہیں حضرت موسیٰؑ منتخب کر کے اپنے ساتھ اللہ کی تجلی دکھانے لے گئے تھے۔ اپنی تجلی دکھائی تو پہاڑ میں زلزلہ اٹھ گیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

تجہیز یعنی آراستہ کرنا، درست کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد فنِ قرآنہ ہے تجوید جس کے تحت حروفِ قرآن کو ان کے صحیح خروج کے مطابق پڑھا جاتا ہے اور حروف کے ادا کرنے میں آواز نہ زیادہ زوردار ہوتی ہے نہ کمزور اور نہ کوئی لغزش و غلطی ہوتی ہے۔

تجوید کی تین قسمیں ہیں۔ ترتیل، حدرا و تندیر۔ ترتیل سے مراد الفاظ کو آہستگی کے ساتھ ان کے مطالب پر غور و خوض کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔

حدرا سے مراد جلد اور تیز ترتیل پڑھنا ہے۔

تندیر سے مراد اعتدال کے ساتھ پڑھنا ہے۔

تجوید سے سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے زبانِ لہن یعنی لغزش اور غلطی سے محفوظ رہے۔ فنِ تجوید کے تحت سب سے پہلے حروفِ ممتا کے مخارج بتائے جاتے ہیں یعنی کسی حرف کا صحیح خروج کیا ہے۔ پھر حروف کو ان کے صحیح مخارج سے نکالنے کی مشق کرا ل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اصول و قواعد یعنی فنِ امار اور ادغام کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔

تجہیز و تکفین میت کی آخری رسوم مختلف مذاہب میں کفن و دفن کے مختلف طریقے تجہیز و تکفین ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب آدمی مر جائے تو اس کی آنکھیں بند کر کے عموماً ایک پٹی اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے سر کے اوپر باندھ دی جاتی ہے۔ تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے اور مکھی وغیرہ اندر داخل نہ ہو۔ مرنے والے کے پیٹ پر بھی کچھ وزن رکھ دینا چاہیے تاکہ پیٹ بھول نہ جائے۔ اس کی تجہیز و تکفین میں

میں چھوڑ کر خود تاسین چلا گیا۔ جب محمد کبیر ایک صلے میں مارا گیا تو اس نے محمد صغیر کو تجانبہ سلسلے کی اشاعت و تبلیغ کی ہدایت کی۔ اس کی تبلیغ اور اشاعت کے صلے میں یہ سلسلہ بہت پھیل گیا۔ اور اس کی دولت و طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لیکن اب انہوں نے فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرانسیسیوں نے الجزائر پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کے خلاف مقابلے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔

۱۸۳۹ء میں امیر عبدالقادر نے جو فرانسیسیوں کو ملک سے باہر نکالنا چاہتا تھا تجانبہ سلسلے کے پیروکاروں کی امداد چاہی تو ان کے امیر نے جواب دے دیا کہ میں اس جھگڑے میں سنبھلنا چاہتا ہوں۔ اور ذکر و فکر کی خاموش زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ علی بن عیسیٰ نے جب ۱۸۴۴ء میں تاسین میں انتقال کیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا باقی شیخ چلا گیا۔ اور اس کے انتقال پر علی کا بیٹا محمد العباس سلسلے کا شیخ بنا اس کے بعد اس کے دو بیٹے احمد اور البشیر اس سلسلے کے شیخ بنے۔

اگرچہ اس سلسلے کی اشاعت مصر، عرب اور ایشیا کے دوسرے شہروں میں بھی ہوئی لیکن جو ترقی اسے فرانسیسی افریقہ میں نصیب ہوئی اور کسی جگہ پر نہیں ہوئی ایک مبلغ محمد اسماظ بن مختار نے اس سلسلے کی نشر و اشاعت نہایت کامیابی سے کی اس نے مراکش کے انتہائی جنوب کے اہل صحرا میں اس سلسلے کو رشتہ ساس کرایا اور ایک بڑی تعداد اس سلسلے میں داخل ہوئی۔ ایک اور مبلغ الحاج عمر نے فرانسیسی کئی میں اس سلسلے کی اشاعت کی۔ یہاں جہاں یہ سلسلہ موجود ہے وہاں وہاں اس نے قادر سلسلے کی جڑے لی ہے۔

تجانبہ سلسلے کے اعمال و اشغال کے سب سے اہم مجموعے کا نام ”جواہر المعانی و لمعات الامانی فی فیض الشیخ التجانی“ ہے۔

اس سلسلے کی دوسری کتاب مشہور بزرگوں کے تراجم کی معجم ہے۔ اس کا نام ”کشف المحجوب“ ہے۔

معنی نام علیحدگی۔ اصطلاح میں غیر ازدواجی زندگی بسر کرنا۔ ایسے شخص کو بکھرہ مجرہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص اہل و عیال کے حقوق ادا کر کے اس کا نکاح نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ تجرہ کی زندگی گزارنا شہوانیات کو اپنے دل میں پالنا ہے جس سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

صوفیہ کے نزدیک جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لئے نکاح کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے اور جو شخص مخلوق سے علیحدہ رہنا چاہے اس کے لئے تجرہ کی زندگی گزارنا بہتر ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ چلو چلو عباد میں تیز کام ہو جاؤ۔ کیونکہ مجرہ لوگ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ (کشف المحجوب)

حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے۔ ”ہلکے بوجھ والوں نے سچات پالی اور بھاری بوجھ والے ہلاک و برباد ہوئے۔“

آنحضرتؐ کے اس فرمان کے تحت ”آخ زمانہ میں سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہوگا جو کم حال ہوگا۔ آپؐ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہؐ کم حال کون ہوتا ہے آپؐ نے فرمایا جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ (کشف المحجوب)

چنانچہ مشائخ طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مجرد و ریشہ سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ نفس کی آفات سے محفوظ رہیں۔ اور شہوانیات کے مرکب نہ ہوں۔ جب عورتیں اس کے نزدیک بہت ہی محبوب ہوں اور جنس لطیف کا حسن و جمال اس کی طبیعت پر گہرا اثر کرے تو اس کے لئے تجرہ کی زندگی گزارنے کی بجائے نکاح کر لینا اچھا ہے۔

تجہیز بنو ایک خاندان جو سچ اندلس کے وقت ارغون میں آباد ہوا تھا۔
تجہیز بنو اس خاندان کے کئی افراد اندلس کے عہد اسلامی میں بہت
مشہور ہوئے۔ اور انہوں نے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ یہ خاندان دو شاخوں
میں بٹ گیا۔ بنو شمش جن کا مرکز سر قسطہ میں تھا اور بنو صمدی جن کا مرکز
رکھتے تھے۔ اس خاندان کا سردار عبدالرحمان بن عبدالعزیز تجہیزی جو امیر محمد اول
کے عہد (۲۲۹ھ تا ۲۵۲ھ) میں تھا، بنو تجہیز پر پورا پورا
اقتدار رکھتا تھا۔ عبدالرحمان نے ارغون کے ایک خاندان بنو کسہ کے اقتدار کو
ختم کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں بنو تجہیز پہلے تو قرطبہ کے باجگزار بنے پھر
سر قسطہ کے نوؤمتار حکمران بنو شمش کی اطاعت قبول کر لی۔ اور تب تک بنو شمش
حکمران رہے بنو تجہیز ان کے مطیع رہے۔

تجہیز کی دوسری شاخ بنو صمدی کو عبدالرحمان نے پہلے ہی ارغون سے
نکال دیا تھا۔ پانچویں صدی ہجری میں ابوالاصبح معن بنو صمدی کے سردار نے
المیر کی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوبکر محمد حکمران بنا اور
۴۸۲ھ (۱۰۸۹ء) تک تقریباً پچاس سال حکمرانی کرتا رہا۔ اس کا دور حکومت
نہایت شاندار تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا احمد حرالدولہ کے لقب سے تخت
پر بیٹھا۔ لیکن وہ جلد ہی مرا بطین سے شکست کھایا۔ بعد میں مرا بطین نے
اشبیلیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو وہ بجایہ چلا گیا اور وہی حالت گناہی میں انتقال کر گیا۔

تخریف حر و بدن تغیر و تبدل کرنا۔ اصطلاح میں تخریف سے مراد وجود
نصاری کا اپنی الہامی کتابوں میں تغیر و تبدل کرنا ہے۔
تخریف دو قسم کی ہے۔ ۱۔ تخریف لفظی۔ ۲۔ تخریف معنوی۔
تخریف لفظی سے مراد وہ تبدیلی ہے جو عبارت میں کی جائے اور تخریف معنوی
یہ ہے کہ عبارت کے صحیح معنی تو کچھ اور ہوں لیکن ان کی جگہ اپنے مطلب کے معنی مراد
لئے جب میں۔

یہود و نصاریٰ نے اپنی الہامی کتابوں میں دونوں قسم کی تخریف کی ہے۔
قرآن مجید میں ان کی اس خرابی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
”پس کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ
گردہ کا شیوہ پر رہا ہے کہ اللہ کا کلام مانا اور پھر خود سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تخریف کر دیں؟“
یہاں تخریف سے مراد تخریف لفظی ہے۔ جب کہ ایک دوسری آیت ہے۔
”کی وضاحت ہوتی ہے۔“

پس طاقت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب
لکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عمل مقصود ہی کی تائید
میں لیں۔ پس ان کے لئے حسرت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں سے لکھا
اور ان کے لئے حسرت ہے اس کی وجہ سے جو وہ لکھتے ہیں۔ (۱۵: ۲)

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تورات و انجیل میں اہل کتاب نے ان کھوں کی تخریف
کی ہے۔ علماء اسلام نے اس بارے میں بہت سے دلائل دے کر یہ بات ثابت
کی ہے کہ اہل کتاب کی موجودہ کتب تخریف شدہ ہیں۔ اس بات کا اعتراف خود ان
لوگوں نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ ایک مفسر باؤنڈی ڈملو نے جس نے بائبل کی انگریزی
میں ایک تفسیر لکھی ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ موسیٰ کی کتابیں حسرت
موسے کی اپنی لکھی ہوئی نہیں بلکہ اصل تحریروں میں کمی بیشی کر کے بنائی گئی ہیں۔
وہ لکھتا ہے۔

جلدی کرنا مستحب ہے۔ جامع الوداد میں ہے جب حضرت طلحہؓ بیمار ہوئے تو آنحضرتؐ
عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا میرا خیال ہے طلحہؓ کی وفات کا وقت آگیا ہے
لہذا مجھے خبر کر دینا۔ ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا کیونکہ مسلمان میت کو اس کے گھر والوں
میں رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ (مشکوٰۃ) جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے نزدیک
قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔

میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ جب میت کو غسل دینے کے لئے تخت
پر لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے تخت کو تین سے سات ہاتھ صندل یا لوبان کی دھوئی
دی جاتی ہے۔ میت کو اس طریقے سے تخت پر لایا جاتا ہے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف
ہو۔ نیز غسل ہا پردہ جگر پر دیا جاتا ہے تاکہ غسل دینے والے اور اس کام میں مدد دینے
والوں کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے۔ غسل کا پانی اگر میسر ہو تو بیری کے پتے یا صابن یا نجی
ڈال کر گرم کیا جاتا ہے۔ حضرت عطیہؓ سے روایت ہے۔ ہم آنحضرتؐ کی بیٹی کو غسل دے
رہے تھے کہ آنحضرتؐ تشریف لائے اور فرمایا اس کو تین یا پانچ بار بار اگر مناسب سمجھو
تو اس سے زیادہ بار غسل دینا اور بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دینا۔ آخری بار پانی
میں کافر ڈال دینا۔ (مشکوٰۃ) غسل دینے والے کو چاہیے کہ پہلے میت کے استنجے کی
جگہ سے مٹی کی چھوٹی ٹولیوں سے نجاست صاف کرے۔ پھر کمرے کی تھیلی ہاتھ میں لے
کر میت کا پانی سے استنجا کرے۔ اس تھیلی کو اتار چھیکے۔ پھر ہاتھ دھو کر اپنی انگلی پر
کپڑا پیٹ کر میت کے دانتوں اور ہونٹوں پر پھرے پھر ناک کے نتھنوں میں بھیجے
میت کے منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالے۔ پھر باقی دھو کر اداے اور دھو سے پہلے میت
کے پہنچوں تک ہاتھ نہ دھوئے۔ اگر سر اور ڈاڑھی کے بال ہوں تو صابن وغیرہ سے
دھوئے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں طرف تین مرتبہ پانی سر سے
پاؤں تک۔ ڈالے اور میت کا سارا جسم ہاتھ سے مل کر دھوئے صرف ستر کی جگہ کپڑے
کی تھیلی میں کر دھوئے۔ پھر میت کو دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں طرف سے تین
مرتبہ پانی بہائے اور پہلے کی طرح اس کا بدن ہاتھ سے مل کر دھوئے۔ اس کے
بعد میت کی پشت کو غسل دینے والا اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں یا سینے سے تکیہ
لگا کر میت کو بٹائے۔ اور میت کا آہستہ آہستہ پیٹ نیچے کو ملے اگر اس کے
پیٹ میں سے کوئی گندگی نکلے تو اسے دھو ڈالے۔ دوبارہ وضو اور غسل کا اعادہ
نہ کرے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا کر اپنے طرف سے سر سے پاؤں تک تین
مرتبہ پانی بہائے۔ یہ تیسرا غسل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میت کے بدن کو کپڑے
سے پونچھ ڈالے اور اس کی ہتھیلیوں، ٹانگوں، پیشانی، ناک، اور دونوں گھٹنوں
پر کافور لگائے۔ نیز ڈاڑھی اور سر کے بالوں میں خوشبو عطر وغیرہ لگائے۔

میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ سنت کے مطابق مردوں کے لئے کفن
تین کپڑے ہیں۔ تہ بند، چادر اور قمیص۔ کفن کفایت دو کپڑے ہیں تہ بند اور
چادر۔ کفن ضرورت ایک کپڑے پر اکتفا جائز ہے جو میت کے تمام جسم کو
ڈھانک لے۔ عورت کے لئے پانچ کپڑے مستحب ہیں۔
کفن سفید اور سوتلی کپڑے سے بنا مستحب ہے۔
شمید کے لئے غسل اور کفن کی ضرورت نہیں ہوتی اور خون آلود کپڑوں
ہی میں نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی جاتی ہے۔ اگر کپڑے جو اس کے بدن پر
ہوتے ہیں کفن مسنون سے زیادہ ہوں۔ (یعنی مرد کے تین اور عورت کے پانچ،
تو اتار لئے جاتے ہیں۔ اور اگر کم ہوں تو انہیں سنت کے مطابق کر دیا جاتا ہے۔
(نیز دیکھئے ”تدفین“، ”جنازہ“، ”کفن“)

پیدا کرنے اور ان جیسے بننے کی آرزو کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یقین جم جائے اس یقین کی عمل کے ساتھ تصدیق کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ”گویا اپنے آپ کو کسی جماعت کے ساتھ اس کے حقیقی عمل کے بغیر اس کے مانند بنانا ٹھکی ہے (کشف المحجوب)“

تختِ ایک فرقے کا نام، جس کا رجحان زیادہ تر شیعہ مذہب کی طرف ہے۔
 یہی اس فرقے کا مرکزِ انطاولیہ ہے۔ مگر اس کے پیرو زیادہ تر ایشیائے
 کوچک سے مغربی حصے میں ملتے ہیں۔ ان کا پیشہ مولشی پانا، زراعت کرنا،
 اور لکڑی کاٹنا ہے۔ تختی کے لفظی معنی لکڑہار کے ہیں۔ اور غالباً ان کا نام اسی
 پیشے کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے۔ اس فرقے کا ابتداء گربولی اس بائے میں
 نقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ان کے بائے میں جو کچھ صحیح طور پر کہا جا
 سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایرانی آبادکار ہیں۔ اور سولہویں صدی کے آخر میں
 ایران سے مغربی انطاولیہ میں آکر آباد ہوئے۔ ان کے عقائد صفوی تھے۔

یہ لوگ شاہ اسماعیل کے زمانہ عروج سے پہلے ایشیہ کو چک میں کافی تعداد میں پھیل گئے تھے۔ اس زمانے میں صفویہ اور عثمانی کے رسم و رواج اور عادات میں بہت حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔

ان کی عزتیں پردہ نہیں کرتیں۔ یہ لوگ شراب پیتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کی بعض رسوم اصطلاح جیسی رسوم کی یاد دلاتی ہیں۔ ایران اور عیسائی ممالک کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ مگر ترکوں کے لئے اچھے جذبات نہیں رکھتے۔ ان کے نام عام طور پر علی اور اسماعیل کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ سردیاں ساحل پر گزارتے ہیں اور گرمیوں میں اپنے مویشیوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ جہاں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں میں رہتے ہیں۔

یہ لوگ ترکی سلطنت کی حدود سے باہر ہی۔ اور کچھ عرصہ پہلے تہمت پر آنے
دستور کے مطابق ایرانی سمجھا جاتا تھا۔

تشنہ کی اصطلاح ان اعمال و اشغال سے اجتناب کرنا جو بندے کی کوالیت کے کاقرب حاصل کرنے میں مانع ہوتے ہیں۔ بقول حضرت رانگنج بخشؒ ان مانعین قرب اللہ ہیں ایک دنیا ہے۔ دوسری مانع چیز عجبی کی محبت تیسری چیز خواہش نفس کی پیروی اور چوتھی چیز خلقت کی صحبت ہے۔

تخلیق کرنا۔ تکوین عالم یعنی آسمان اور زمین اور مخلوقات کو پیدا
پیدا کرنا۔ تکوین عالم یعنی آسمان اور زمین اور مخلوقات کو پیدا

سب سے پہلے اللہ تھا۔ اس سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی (بخاری) انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے۔ "اور ہم نے انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سے۔ سیاہ کچرے سے جو متغیر ہو چکی تھی۔ پیدا کیا۔ اور جنوں کو ہم نے تیز آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو سوکھی ہوئی مٹی، سیاہ متغیر کچرے سے پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اسے تکمیل کو پہنچاؤں اور اپنی روح اس میں بھونگوں تو تم اسے سجدہ کرنا (۱۵: ۲۹ تا ۲۶) قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے۔

”مگر غور سے تحقیق کرنے پر ماننا پڑتا ہے کہ کتب خمسہ میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس پرانے خیال سے کہ موجودہ صورت میں یہ موسیٰ کی کتابیں ہیں مطابقت نہیں رکھتی۔“ اپنے اس دعوے کی تائید میں اس مفسر بائبل نے کئی ایک مثالیں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ”موسیٰ کی پانچ کتابیں اصل میں ایک شخص کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ پہلی تحریروں کی بنا پر تالیف کی گئی ہیں۔“

یہی مفسر اناجیل میں تحریف لفظی کا اقرار ان الفاظ میں کرتا ہے ۔

”پچھلی صدیوں میں ہم مقدس الفاظ کی حفاظت میں اس احتیاط کا خیال نہیں لاتے جو عہد نامہ قدیم کے پہنچانے میں پایا جاتا ہے۔ ایک نسخہ کا نقل کرنے والا بعض اوقات وہ الفاظ درج نہ کرتا تھا جو اصل عبارت میں موجود ہونے لگتے تھے بلکہ وہ درج کر دیتا جو اس کے خیال میں درج ہونا چاہئیں تھے۔ وہ ایک ناقابل اعتبار حافظہ پر بھروسہ کرتا یا بعض اوقات اصل عبارت کو بدل کر اس فرقہ کے خیالات کے مطابق کر دیتا جس میں وہ خود ہوتا۔ ابتدائی سیلسائی بزرگوں کی عبارات اور حوالہ جات کے علاوہ قریباً چار ہزار نئے عہد نامہ کے یونانی نسخے موجود ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف عبارات بہت زیادہ ہے۔“

تھکے حکم، معاہدہ دربان ہوا۔ جنگ صفین میں شامی لشکر کو جب اپنی شکست یقینی دکھائی دینے لگی تو حضرت امیر معاویہؓ پریشان ہوئے۔ عمرو بن العاصؓ نے آپ سے کہا کہ لوگوں کو فوراً حکم دو کہ وہ نیزوں پر قرآن مجید بلند کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں کہ یہ کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ چنانچہ جب شامی لشکر نے اس فرمان پر عمل کیا اور حضرت علیؓ کے لشکر نے قرآن کو نیزوں پر بلند دیکھا تو لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت علیؓ نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک چال ہے لیکن لشکر علیؓ کی اکثریت نے جس میں خوارج کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، تلواریں میان میں رکھ لیں اور مجبوراً حضرت علیؓ کو لڑائی بند کرنا پڑی۔ اشعث بن قیس کو حضرت امیر معاویہؓ کے پاس بھیجا گیا تاکہ قرآن کو نیزوں پر اٹھانے کی غرض معلوم ہو سکے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے انہیں بتایا کہ ہم اور تم دونوں خدا اور اس کے رسولؐ کے حکم کی طرف رجوع کریں ایک شخص کو تم اپنی طرف سے منتخب کرو اور ایک کو ہم اپنی طرف سے منتخب کرتے ہیں۔ ان دونوں سے حلف لیا جائے کہ وہ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کریں گے اس کے بعد جو فیصلہ وہ دیں گے اس پر ہم اور تم دونوں راضی ہو جائیں۔ ”

چنانچہ حضرت علیؓ کے لشکر نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو اور حضرت امیر معاویہؓ کے لشکر نے عمرو بن العاصؓ کو حکم تجویز کیا۔

عمر و بن العاص نے حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار نامہ تحریر کرنے کے لئے کہا جو اسی وقت تحریر میں آیا۔ اس معاہدے کی رو سے (۱) دونوں ثلث کتاب و سنت کے مطابق جو فیصلہ کریں گے وہ فریقین کو منظور ہوگا۔ (۲) جب تک فیصلہ نہ ہو جنگ بند رہے گی۔ (۳) ثلث چھ ماہ کے اندر نامہ فیصلہ سنا دیں گے۔ (۴) فیصلہ کسی ایسی جگہ پر سنایا جائے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہو۔ اس معاہدے کو معاہدہ تحکیم کا نام دیا گیا۔

تحت کسی اچھی قوم کے ساتھ صرف قول میں مشابہت پیدا کرنا لیکن عمل میں نہ کرنا۔ آنحضورؐ کا ارشاد ہے۔ ایمان اچھی قوم کے ساتھ نہایت

”انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ پھر اس کی نسل ایک ست سے چلائی جو حیرانی کی شکل میں نکلتا ہے۔ (۸: ۶، ۷، ۸) ایک اور جگہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے۔

”ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر لطف سے، پھر خون کے قطرے سے، پھر گوشت کی بولی سے جو شکل دالی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔“ (۵: ۲) سورہ مومنوں میں ارشاد ہے۔

”ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔ پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔ پھر اس بوند کو قطرے کی شکل دی پھر قطرے کو بولی بنایا پھر بولی کی مٹیاں بنائیں۔ پھر بولیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے دوسری ہی مخلوق بنا کر اٹایا۔ (۱۳: ۱۲، ۱۳) تخلیق کائنات کے بارے میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے۔

”خدا ہی تو ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں، سب کو چھ ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور اس کے سوا تمنا نہ کوئی دوست ہے، نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں کر پڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی، اس کی طرف صعد کرے گا۔ (الجمعة: ۵، ۶) ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے۔

”مگر باقی اقسام اس سے انکار کرتے ہو، جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کا مقابل بناتے ہو۔ وہی تو اسے جہاں کا مالک ہے اور اس نے زمین میں اکیس کلوچر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی۔ اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا چار دن میں۔ طلب گاروں کے لئے مسافر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آسمان و زمین سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چار دنوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا۔ یہ زبردست عظیم کے اندازے ہیں (رحم السجود: ۱۲، ۱۳) بقول سرسید یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تخلیق کائنات یونہی بس اچانک ہو گئی ہو اور اس میں کوئی قانون، ضابطہ، تنظیم یا اصول مقرر نہ ہو۔ جب کہ قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد ہوا ہے۔

”اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے، ان کو کھلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (الغاث: ۱۸، ۱۹) ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے۔

”ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، مہنی برحمت اور ایک وقت مقررہ تک کے لئے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔“ (الاحقاف: ۳) یہود و نصاریٰ کے نزدیک تخلیق کائنات بس اچانک صرف سات دنوں میں ہو گئی ان کے نزدیک یہ زمینی دن تھے۔ عہد نامہ عتیق میں کتاب پیدائش میں ان ساتوں دنوں کے احوال کچھ یوں بیان کئے گئے ہیں۔

”خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سفسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور

شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو پہلا دن ہوا۔

اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو دوسرا دن ہوا۔

اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدائے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین ٹکھاس اور بیج دار بوٹیوں اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی بیج رکھیں اور پھل دار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں، اگایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو تیسرا دن ہوا۔

اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیزہوں کو دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشاں، زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لئے ہوں اور وہ فلک پر الزار کے لئے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیزے بنائے۔ ایک نیزہ کو دن پر رکھ کر اسے اور ایک نیزہ صبح کو رات پر رکھ کر اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اچھا ہے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو چوتھا دن ہوا۔

اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے کثرت پیدا ہوئے تھے۔ ان کی جنس کے مطابق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ بھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھرو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو پانچواں دن ہوا۔

اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانوروں کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانوروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں، اختیار رکھیں۔

اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ نرداری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ بھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور سمندر کی مچھلیوں اور جو اس کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں، اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت، جس میں اس کا بیج دار پھل ہو، تم کو دنیا ہو یہ تمہارے کھانے کو ہوں اور زمین کے کل جانوروں کے لئے اور ہوا کے کل پرندوں کے لئے اور ان سب کے لئے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا اور

چیزی بھی رکھ دیتے تھے۔ دیگر اقوام کی طرح داوی سندھ کی دراوڑی قوم بھی اپنے مردوں کے ساتھ برتن، زیورات، آرائش کی چیزیں رکھ دیتی تھی۔

یہودیوں کے ہاں مردے کے پاس لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ پھر انہیں معمولی کپڑوں میں لپیٹ کر تابوت میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تدفین کے بعد سات روز تک سوگ منایا جاتا ہے۔ عیسائی بھی کم دہیش تدفین کے یہی طریقے استعمال کرتے ہیں اسلام میں میت کا دفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ بغلی قبر بنانا سنت ہے۔ اگر کہیں پر زمین نرم نہ ہو تو صندوقی قبر بنانا بھی درست ہے۔

”حضرت عروہ بن زبیرؓ سے روایت ہے مدینہ منورہ میں دو گورن تھے ان میں ایک تو بغلی قبر کھودا کرتا تھا اور دوسرا صندوقی۔ چنانچہ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ جو شخص پہلے آجائے وہ اپنے مطابق قبر کھودے تو پہلے بغلی قبر کھودنے والا آیا اور اس نے آنحضرتؐ کی قبر کھودی۔ (مشکوٰۃ) ایک اور حدیث میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص مرض الموت میں کہنے لگے۔ میرے دفن کے لئے بغلی قبر کھودنا اور اس پر بیٹھ کر رکھ دینا جو آنحضرتؐ کے لئے کیا گیا۔ (مشکوٰۃ) قرآنی لمبی اور چوڑی ہونی چاہیے کہ میت کو اس میں سماتے کی تنگی نہ ہو میت کو قبر میں جتنے بھی لوگ بخوبی آتا رکھتے ہیں اتار تے ہیں۔ اس باسے میں کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے۔

آنحضرتؐ کو چار اشخاص حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ اور ان کے دونوں بیٹوں فضیلؓ اور صہیبؓ نے قبر مبارک میں اتارا تھا۔

قبر میں اتارنے والے نیک، صالح اور قوی ہونے چاہئیں۔

عورتوں کو دفناتے وقت قبر پر پردہ کرنا مستحب ہے۔

میت کو قبر میں رکھتے ہوئے بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مِلَّتِہٖ رَسُوْلِہٖ الصّٰلِی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پڑھتے ہیں۔

میت کو قبر میں رکھنے کے بعد کفن کے بندھن دگر ہیں، کھول دی جاتی ہیں۔ میت کو قبر میں داہنی کر دٹ پر قبلہ رخ ٹاکر مٹی یا دھیلے کا تکیہ لگانا قادی عالمگیری اور کشف الخطا میں درج ہے۔

میت کو قبیلے کی طرف سے قبر میں داخل کرنا مستحب ہے۔ اگر زمین بہت زیادہ نرم ہو یا ریتیلی ہو اور قبر بننے کے تو میت کو لوہے، لکڑی یا پتھر کے تابوت میں رکھ کر گاڑنا درست ہے۔ لیکن اس میں مٹی کا فرش بنانا اور اس کے اندر بھی مٹی لگایا

سنت ہے جب قبر کا منہ اینٹوں یا تختوں وغیرہ سے بند کر دیتے ہیں تو پھر قبر کے سر ہانے تین لمبی ڈالنا سنت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ نے ایک جائے میں نماز پڑھی پھر اس کی قبر کے سر ہانے آکر تین لمبی مٹی ڈالی۔ (مشکوٰۃ)

جب پہلی بار مٹی ڈالتے ہیں تو مٹھا خلیق لکھ کر پڑھتے ہیں دوسری مٹی ڈالتے ہوئے فیتھا نعید لکھ کر اور تیسری بار مٹھا خلیق لکھ کر تارۃ اخروی پڑھتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکتے ہیں۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے مٹنے سے پاؤں ہمک قبلے کی جانب تین بار چھڑکتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے دوسری جانب۔ حدیث شریف حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا پانی چھڑکے والے بلالؓ تھے۔ انہوں نے سر کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا۔ اور پاؤں ہمک لے گئے۔ (مشکوٰۃ) قبر سے نکلی ہوئی مٹی قبر پر ڈالی جاتی ہے۔

قبر کو اونٹ کے کولان کی شکل میں بنانا چاہیے۔ حضرت سفیان ثمالیؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرتؐ کی قبر مبارک اونٹ کے کولان کی مانند دیکھی (مشکوٰۃ المصابیح) (نیز دیکھیے ”تجہیز و تکفین“، ”جنازہ“، ”کفن“)

خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سوچھا دن ہوا۔

سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا۔ ساتویں دن ختم کیا اور اپنے سامنے کام سے جسے وہ کر رہا تھا، ساتویں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے، جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا، فارغ ہوا۔

یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، جب وہ خلق ہوئے۔ جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اُگی تھی۔ کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جو تنے کو کوئی انسان تھا۔ بلکہ زمین سے کبر آکھٹی تھی اور تمام روئے زمین سیراب کرتی تھی اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نطفوں میں زندگی کا دم بھونکا۔ تو انسان جیتی جان ہوا۔ (باب اول، دوم)

عہد نامہ عتیق کے اس بیان کو متناقص و اور متناقض خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں بیان شدہ امور کو بعینہ تسلیم کر لینے میں قائل ہونا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید میں بھی اگرچہ تخلیق کائنات کی مدت چھ ایام قرار دی گئی ہے۔ لیکن ہر ایام کے باسے میں ارشاد ہے کہ وہ زمین کے ہزاروں سال کے برابر ہے۔ تاہم یہ ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں آتا کہ تخلیق کائنات کا عمل تفصیلی طور پر کیونکر ہوا۔ ابتداً آفرینش اور بقائے نسل کے سائنسی نکات کیا تھے، ان کے باسے میں یہاں بحث نہیں کی گئی۔ بلکہ یہ امر انسان کے فکر و تعقل پر چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ وہ خود غور کرے۔ البتہ تخلیق کی چند معروف نشانیوں کا ذکر مقصد تخلیق کی وضاحت کی گئی ہے اور وہ ہے خدا کی طرف پلٹنا، اس کا شکر ادا کرنا اور عبادت کرنا۔ تمام کائنات اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ انسان وجود میں آسکے اور زندہ رہ سکے اور انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ لازماً قدرت کا کھوج لگائے۔ کائنات پر تصرف کرے اور شان ربوبیت کی معرفت حاصل کر کے نیابت الہی کا فرض ادا کرے۔ یہی اس کی آزمائش ہے۔ اسلام نے اس کے حصول کے طریقے کا نام تقویٰ رکھا ہے۔ (نیز دیکھیے ”آدم“، ”ارتقاء“، ”انسان“، ”تقویٰ“)

مردوں کو دفن کرنا۔ مختلف مذاہب میں اس کے لئے مختلف طریقے رائج تدفین ہیں۔ دنیا کے اکثر علاقوں کے لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں۔ قدیم مذاہب کے پیروکاروں میں سے اکثر اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنے کے ساتھ ان کی دل پسند چیزیں بھی رکھ دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مردوں کو ان اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ افریقہ اور آسٹریلیا کے قدیم قبائل آج بھی ان رسوم کو اپنائے ہوئے ہیں۔ قدیم مصر میں تدفین کے طریقے مختلف ادوار میں مختلف رہے ہیں۔ قدیم ترین رسم کے مطابق مردے کو بائیں کر دٹ لٹا کر اس کا منہ شمال یا جنوب کی طرف کر دیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر نعشوں کو گلا سر اکر ان کی ہڈیاں الگ الگ دفن کرنے کا رواج تھا۔ عام طور پر مصری قبرستان ریگستان کے کنارے پر جوتے تھے۔ بادشاہوں کی قبروں پر اسرام تعمیر کئے جاتے تھے۔ جن کے اندر منقش کمرے ہوتے تھے۔ عام طور پر انہیں تابوتوں میں بند کر کے دفن کیا جاتا تھا۔ یہی حال قدیم چینوں کا تھا۔ وہ بھی اپنے مردوں کو دفن کرنے کے ساتھ استعمال کی

۳۔ تدریس فی الشیوخ۔

تدریس فی الاسناد کی سات صورتیں ہیں۔

اول محدث اپنے شیخ کی سند سے ایک حدیث روایت کرے جس سے اس نے اور احادیث بھی روایت کی ہیں لیکن ایک مدلس حدیث اس نے براہ راست اپنے شیخ سے روایت نہیں کی بلکہ ایک ایسے شخص سے روایت کی ہے جس نے اس شیخ سے سنی تھی۔

دوم۔ راوی ان تمام رواۃ کے نام سلسلہ وار بیان کرتا ہے جس میں وہ حدیث اس تک پہنچی ہو لیکن اس سلسلہ رواۃ میں ان راویوں کا نام حذف کر دے جن کے بارے میں ضعیف راوی ہونے کا امکان ہے۔

سوم۔ راوی ایک نام یا کئی نام اس شیخ کے نام کے ساتھ بیان کرے لیکن دراصل اس نے اس سے بیان سے یہ حدیث نہیں سنی۔

چہارم۔ راوی حدیث کو کچھ دیر کے لئے وقف کرے اور اس کے بعد اس شخص کا نام بیان کرے جس سے اس نے وہ حدیث نہیں سنی۔

پنجم۔ ایک شخص کسی دوسرے کو روایت حدیث کی اجازت دے دیتا ہے کہ یہ شخص اس شیخ کے زیر درس نہ رہا ہو۔

ششم۔ راوی حدیث یا خبر ان کے بغیر اس کا بیان کرے اس حدیث کو اپنے شیخ کے نام کے منسوب کر دیتا ہے۔ گو اس نے اپنے شیخ سے وہ حدیث نہیں سنی ہوتی۔

ہفتم۔ راوی کسی مشہور و معروف مقام کا ذکر کرے لیکن اس کی اس سے وہ مراد نہ ہو بلکہ اسی نام کے کسی دوسرے مقام سے اس کی مراد ہو۔

۲۔ تدریس فی المتن۔ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے اس میں اپنی یا کسی دوسرے شخص کی عبارت شامل کر دیتا ہے جس سے لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ وہ متن بھی اصل حدیث کا جزو ہے۔

۳۔ تدریس فی الشیوخ یہ ہے کہ محدث روایت کرے کہ اس نے یہ حدیث فلان شیخ سے سنی ہے لیکن شیخ کا عام شہرہ نام نہ بتائے۔ اور اس کا غیر معروف لقب یا کوئی عرف بیان کر دے اور یہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ شاید اس کا شیخ ضعیف محدث ہو اور اس طرح وہ اس عیب کو چھپانا چاہتا ہے۔

سبط ابن العجمی نے لکھا ہے کہ ۳۰۰ھ/۹۱۲ء کے بعد تدریس کا کوئی شاذ ہی رہا ہو۔

سب سے پہلے تدریس کے موضوع پر ابو علی الحسن کراہیسی نے قلم اٹھایا تھا۔

پالمر اپا پالمر اوراق کا ایک شہر جو دمشق سے شمال مشرقی جانب ایک نچلے تدریس میں واقع ہے۔ یہاں گرمی ناقابل برداشت حد تک پڑتی ہے۔ سردیوں میں جن اوقات برف پڑتی ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ بارہویں صدی قبل مسیح کے نقبات اس کی قدامت کی تصدیق ہوتی ہے۔ بعد میں اس کا نام سن عیسوی کے آغاز کے کچھ پہلے سامنے آتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ شہر حضرت یحییٰ نے آباد کیا اور میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر کے بنائے میں جنوں نے حضرت سیمان کی مدد کی اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کلا بقیس نے حضرت یحییٰ سے تہ میں ملاقات کی تھی اور وہی دفن ہوئی۔

سلطنت روم میں شامل ہونے کے بعد یہ شہر ایک خاص اہمیت حاصل کر گیا اور شہر کی مرکز بن گیا۔

تدریس (FEDELLES) ایک شہر جو الجزائر کے ساحل پر دریائے سباؤ کے دھانے سے مشرق میں چار میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

شہر دو حصوں میں منقسم ہے جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ ایک حصہ دیسی محلے پر مشتمل ہے۔ اس محلے کے بازار تنگ ہیں۔ دوسرا محلہ یورپی محلے کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سطح سمندر سے ۷۵۰ فٹ کی بلندی پر ہے۔ بہتر انداز سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس محلے کے نیچے بندرگاہ ہے جہاں جہاز بحفاظت ٹکرائے ہو سکتے ہیں اور گرد کا علاقہ باغات سے ڈھکا ہوا ہے۔ اور اس علاقے میں زراعت خوب ہوتی ہے۔

رومیوں کے دور میں اس جگہ پر شہر دوسکودا ہوا تھا۔ جس کے آثار حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں۔ عرب فتوحات کے دوران میں یہ شہر تباہ ہوا۔ یہ ایک خوبصورت ویرانہ دے آباد ہوا رہا۔

بنو حماد نے بجایہ کو باہر تخت بنایا تو اس شہر نے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے تجارتی اور فوجی اہمیت حاصل کر لی۔ بنو حماد کی طرف سے اس شہر میں ایک حاکم رہتا تھا اور شہر کا انتظام اس کے سپرد تھا۔ ۲۹۶ھ/۱۱۰۲ء سلطان منصور نے المریہ کے ایک شہزادے کو جس نے افریقہ میں آکر پناہ لی تھی۔ اس شہر کا حاکم مقرر کیا۔

اور لیس نے شہر کے ایک بلند مقام پر واقع ہونے اور اس کے ارد گرد ایک مضبوط فصیل کا ذکر کیا ہے۔

بنو حماد کے بعد اس شہر پر ۶۲۲ھ/۱۲۲۵ء میں موحدین کا قبضہ ہو گیا بعد میں موحدین، بنی زیان، بنی حفص اور بنی مرین اس شہر کے لئے جھگڑتے رہے اور آخر کار بنی مرین اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ بعد میں جب الجزائر کے باشندوں نے ہسپانیہ کی اطاعت قبول کر لی تو تدریس کے باشندوں نے بھی ہسپانیہ کا اقتدار قبول کر لیا۔ ۱۵۱۷ء میں دبابا عروج نے اسے دوبارہ فتح کیا اور ترکوں نے یہاں ایک قلعہ بند فوج مقرر کی۔ اور اسے فوجی مرکز کی حیثیت دی اگرچہ سمندری راستوں کے ذریعے رسل و رسائل کا الجزائر سے سلسلہ برابر قائم رہا۔ ۱۸۴۴ء کو فرانسیسیوں کا اس شہر پر قبضہ ہو گیا۔ اس وقت یہ شہر ایک بے رونق قصبے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ۱۸۴۷ء میں یہاں پر ایک یورپی نو آبادی کی بنیاد رکھی گئی۔ ۱۸۷۱ء کی شورش میں بربری قبائل نے خشکی کے راستے سے اس شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ لیکن سمندر کے راستے آمدورفت کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے شورش پسندوں کا شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ یہ شہر بہت دور افتادہ مقام پر آباد ہے۔ رسل و رسائل کے ذرائع کی مشکلات کی وجہ سے یہ زیادہ ترقی نہ کر سکا۔

یہاں کی مجموعی آبادی چالیس ہزار ہے جس میں اکثریت دیسی باشندوں کی ہے۔ زبان عربی بولی جاتی ہے۔

تدریس عیب کا چھپانا۔ اصطلاح حدیث میں حدیث کے کسی عیب کو چھپانا۔ تدریس اس کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ تدریس فی الاسناد۔

۲۔ تدریس فی المتن۔

تھا۔ عرب جزائیہ والوں نے تدمیر کو جیان اور البیرہ کے صوبوں کے ساتھ واقع بنایا ہے۔ اور اس صوبے کے بڑے بڑے شہروں میں لورقہ، یولہ، بقنت قرطاجنہ اور مرسیہ تھے ہیں۔ تدمیر کی اسلامی تاریخ مرسیہ کے ساتھ ملتی ہے (نیز دیکھئے "مرسیہ")

تدمیر کا ایک ترازویچ نماز جو رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جو ایک پختہ ایمان و اعتقاد کیسا ترازویچ نماز میں قیام کریگا اسے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائے ہیں اور اسی کی ترغیب دلاتے ہوئے آپؐ کا وصال ہو گیا۔ (مسلم)

آنحضرتؐ نماز ترازویچ کا بہت ثواب بیان فرماتے تھے لیکن اس کے ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کر دی تھی کہ ترازویچ فرض نہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔

"آپؐ نے مسجد میں بوسے کا ایک حجرہ بنایا۔ وہاں کئی رات نماز پڑھی۔ حتیٰ کہ لوگ جمع ہو گئے اور ایک رات آواز نہ آئی تو خیال ہوا کہ آپؐ سو گئے۔ بعض نے کھانا شروع کیا تاکہ آپؐ تشریف لے آئیں۔ تب آپؐ نے فرمایا۔ تمہارا شوق ترازویچ کے متعلق یہی رہنا چاہیے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور اگر فرض کر دی جاتی تو تم نہ پڑھ سکتے۔" (مشکوٰۃ المصابیح)

حدیث میں ہے کہ لوگ مدینہ کی مسجد میں فردا فردا گدروں میں نماز ترازویچ ادا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے ایک قاری کی امامت میں باجماعت نماز ترازویچ کی ابتدا کی۔ (بخاری)

امام مالکؒ کے نزدیک ترازویچ کی چھتیس رکعتیں ہیں اور یہ نماز سنت نمازوں میں سے ہے۔

اہل حدیث نماز ترازویچ کی اٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں جبکہ حنفی میں رکعتیں پڑھتے ہیں اہل تشیع کے نزدیک رمضان کے مہینے میں ایک ہزار نفل رکعتیں پڑھنا مستحب ہیں۔ نماز ترازویچ بدعت نہیں ہے۔ کیونکہ نماز ترازویچ کی اصل مسجد کی شکل میں شریعت میں موجود ہے اور آنحضرتؐ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نماز میں نماز تہجد کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کی اہمیت کی خاطر سے اول شب میں کر دیا۔ تاکہ جو لوگ پچھلے وقت نماز کے لئے نہیں اٹھ سکتے وہ بالکل محروم نہ رہ جائیں۔ نیز اس کی ایک نظیر وتر نماز میں موجود ہے جو دراصل نماز تہجد ہی کا حصہ ہے مگر تمام لوگوں کی خاطر سے اول شب میں رکھ دیا گیا۔ اس کا اول شب میں رکھنا خود آنحضرتؐ کا عمل ہے۔

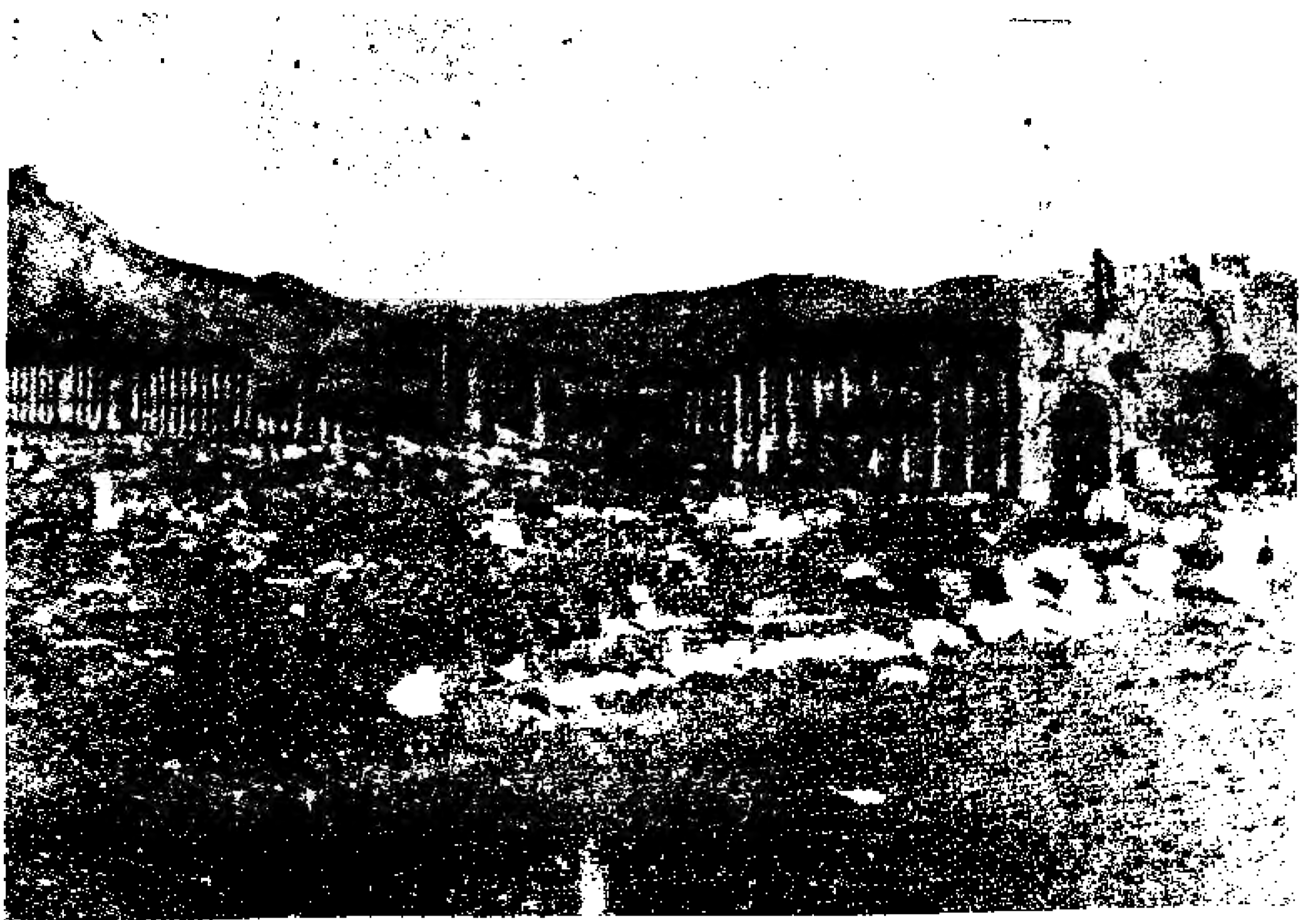
تراویح کی نماز میں لوگ رمضان کی راتوں میں ایک یا اس سے زیادہ بار قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔

زیادہ مصروف آدمی کے لئے جائز ہے کہ وہ نماز ترازویچ تھوڑے وقت میں ادا کرے۔

تراویح کا لفظ ترویج سے نکلا ہے جس کے معنی ایک دفعہ آرام لینا کے ہیں نماز ترازویچ میں چونکہ چار رکعتوں کے بعد کچھ دیر کے لئے ٹھہرتے ہیں اور آرام لیتے ہیں اسی وجہ سے اسے ترازویچ کہا جاتا ہے۔

تربت جام ایران کے شمال مشرق میں ایک مقام جو خراسان کی ولایت میں ہے اور افغانستان کی سرحد کے قریب ہے۔ مشہد سے ۹۶

تیسری صدی عیسوی میں اہل تدمر ایک اور سلطنت کے بارے میں سوچنے لگے جس کا دارالحکومت تدمیر ہو۔ چنانچہ یہاں کے حاکم نے اہل ایران کو اپنی خدمات پیش کیں جب انہوں نے اس کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا تو وہ روم کے ساتھ مل گیا اور ترازویچ کو شکست فاش دی۔ قیصر روم نے خوش ہو کر اسے روم کے تمام مشرقی مقبوضات عطا کر دیئے۔ ۲۹۹ء میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا دلاؤس سلجانشین ہوا لیکن پورے اختیارات اس کی بیوہ زینوبیا کے ہاتھ میں تھے۔ کچھ عرصے بعد تدمر نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ ۲۷۰ء میں ایک جنگ ہوئی اس میں زینوبیا نے شکست کھالی۔ لیکن جب اہل تدمر نے دوسری بغاوت کی تو اوریان نے اس شہر کو پوری طرح مسمار کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس شہر کی ساری عظمت ختم ہو گئی۔ بعد میں اس کی شہرناہ کو دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ اسی زمانے میں یہاں پر عید یائیت پھیلنے لگی۔

تدمیر کے شہر کی بقیہ کی حالت

اس شہر کو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں فتح کیا۔ پہلے تو یہاں کے باشندوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں انہوں نے اس شرط پر کہ انہیں رومیوں کے حقوق دیئے جائیں ہتھیار ڈال دیئے۔ بعد میں یزید کے زمانے میں ان لوگوں نے بغاوت کر دی۔ یزید نے دمشق فتح کرنے کے بعد وہاں کو اپنے مقابلے کے لئے بھیجا۔ اور اس نے اس علاقے کو قطعی طور پر مطیع کر لیا۔ جب مروان ثانی خلیفہ بنا تو یہاں کے باشندے اس کی اطاعت سے منحرف ہو گئے۔ چنانچہ مروان نے اس شہر پر فوج کشی کی اور فیصل کا ایک حصہ گرا دیا۔ یہاں تک کہ یہاں کے باشندوں نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ۱۱۵۷ء میں اس شہر میں ایک زلزلہ آیا جس نے اسے سخت نقصان پہنچایا اللہ شقی نے اس شہر کے بے شمار کھنڈرات کے ساتھ ایک جامع مسجد کا بھی ذکر کیا ہے جس کی چھت پندرہ چھتروں سے بنائی گئی تھی۔ جب ممالک مشرق میں ایک عظیم زوال آیا تو یہ شہر بھی اس زوال کا شکار ہو گیا۔ یہاں کے باشندے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے لگے۔ ۱۶۷۰ء میں حلب کے انگریزی کارخانے کے ارکان نے اس شہر کا دوبارہ پتہ لگایا۔ اب شہر پھر سے آباد ہو چکا ہے۔

تدمیر کا ایک صوبہ جس کا مرکز بنی امیہ کے دور کے خاندان تدمیر (TODMIR) تک مرسیہ تھا۔ جب عربوں نے ہسپانیہ فتح کیا تو گورنر مقبوضہ دوسری مرسیہ میں شاہ علیطلہ کا نمائندہ تھا۔ عرب مصنفین کے نزدیک تدمیر اسی گورنر کے نام کا معرب ہے۔ تھیرڈیر اور موسیٰ بن امیر کے مابین معاہدہ ہوا

چینی ترکوں کا تعلق سہیجک لوگ اولاد کے ساتھ جوڑتے ہیں جو حسن نژاد تھا بقول ٹامسن ترک کے معنی قوت و باس کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نام پہلے ایک قبیلے کا تھا۔ بلکہ ایک حکمران خاندان کا نام کہنا بہتر ہوگا۔ کتبوں میں قیسے ترک میرے لوگ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ترکوں کے ساتھ ساتھ اوغوزیا توغوز کا ذکر بھی اکثر ملتا ہے کبھی تو ان کی حیثیت ترکوں اور ان کے حکمرانوں کے دشمنوں کی ہوتی ہے اور کبھی ان کی حیثیت خوانین کی ہوتی ہے۔

۴۵ء میں منگولیا کی حکومت اوغوز کے ہاتھوں سے نکل گئی اور اس پر اوغوز کا قبضہ ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کی تعداد نو تھی۔ چنانچہ کچھ اوغوز تو منگولیا ہی میں اوغوز حکومت کے ماتحت رہ گئے۔ اور بعض مغرب اور جنوب کی سمت جا کر آباد ہو گئے۔ ان سخت کرنے والوں میں ایک قبیلہ شاتو بھی شامل تھا جو ابتداً مغربی ترکوں میں سے تھا۔ یہ لوگ ساتویں صدی عیسوی میں برسکول جھیل کے کنارے آباد تھے۔ ۸۰۰ء کے بعد جب قبیلوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو یہ لوگ چین میں چلے گئے۔ جہاں پر انہیں موگاک جاؤ کی بناؤت کو فرو کرنے میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ دسویں صدی میں عومان کے صوبے میں ان ترکوں نے تین حکمران خاندانوں کی بنیاد ڈالی۔ جو تھوڑے عرصے تک قائم رہی۔ سغدیوں نے چینیوں اور ترکوں کے درمیان مذہب فطرت کی اشاعت کی۔

۸۴۰ء میں ان اوغوزوں نے جو منگولیا سے نکال دیتے گئے تھے وہی سغدیوں کی بنیاد رکھی۔ ایک کانچو میں اور دوسری بیش بقی میں اس علاقے کو۔ جواب چینی ترکستان کہلاتا ہے۔ ترکی تہذیب میں ڈھانے والے سب سے پہلے اوغوز ہی ہیں۔ عرب کا شعر اور ان سب ممالک کو جو اس کے مشرق میں واقع ہیں شروع سے خالص ترکی علاقے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان دو ترکی سلطنتوں میں سے ۱۰۲۵ء میں کانچو قبیلہ تنگ کا قبضہ ہو گیا اور دوسری معنوں کے عہد تک قائم رہی۔ اس سے پہلے قتالی خاندان کے حکمران اپاؤ کی نے قریغوزوں کو منگولیا سے نکال دیا تھا۔ قریغوز ترکی النسل قوموں میں سے آدھی تھے اور ان پرستان یا با حقیقت میں مغربی میں ترکی حکومت کے خاتمے کی علامت تھی۔

برٹینینی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ ۵۷۹ء میں ترکوں نے خاکسانے کو قریب فتح کر لیا تھا لیکن یہاں ان کی حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہی اور ۵۹۰ء کے قریب اس علاقے پر برٹینینی دوبارہ قابض ہو گئے۔

اس کے چند سال بعد ترکوں کی برٹینینیوں اور ایرانیوں سے جنگ چھڑ گئی۔ ترکوں نے قوم الان کو فتح کر لیا تو ترکی سلطنت کی سرحدیں ساسانی سلطنت کی نہ صرف وسطی ایشیا میں بلکہ بحر خزر کے مغرب میں بھی آئیں۔ ترکوں نے ساتویں صدی میں بہت زیادہ قوت حاصل کر لی۔ چنانچہ ساسانیوں نے ترکوں کیخلاف در بند کی دیواریں تعمیر کیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ترک تمباہوں کیخلاف بحر خزر کے مشرقی علاقوں میں بھی مدافعتی قلعے تعمیر کئے۔ صوبہ جو جان کی محفط کے واسطے سب سے زیادہ مہم اہم تھا۔ یہاں ترکوں کی پیش قدمی کو روکنے کے

۵۹۸ء میں عربوں اور ترکوں کے درمیان جنگ میں جو جان کے ترکوں کی قیادت دھستان کے سکولی نامی ایک دیہقان نے کی تھی۔ ایک کتاب الانانی کی رو سے رودر گان کے ترکوں نے ایرانیوں کی زبان اور مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس لئے غالباً چھٹی صدی عیسوی میں ساسانیوں ہی کے زمانے میں وہ اس علاقے کو فتح کر چکے ہوں گے۔ اسی ماخذ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے غلات برسر پکار رہے۔ آمو دریا کے جنوب میں جو جنگیں ہوئیں۔ ان میں ترک ہی غالب رہے۔

میل کے فاصلے پر ہری رود کی ایک معاون ندی کے کنارے واقع ہے۔ یہاں کے باشندے جامی کہلاتے ہیں۔ ۱۸۹۴ء میں یہاں تقریباً چار ہزار کھیت آباد تھے۔ زراعت ان کا پیشہ تھا۔ بیٹ کے بقول یہ لوگ حاکم ضلع کے ماتحت تھے۔ یہاں ایک پرانے زمانے کا قلعہ بھی ہے۔ گاؤں کے مشرق میں شیخ الاسلام احمد جامی کا مقبرہ ہے۔ انہیں کے نام پر یہ مقام موسوم ہے اس مقبرے پر تیمور اور اس کے جانشینوں نے کئی مرتبہ حاضری دی۔

زمانہ وسطی میں اس مقام کا نام بوز جان تھا۔ تاریخ میں اکثر علماء کی نسبت بوز جانی عام ہے۔ موجودہ دور میں تربت جام بخش تربت جام کا مرکز ہے اور بخش شہرستان مشہد میں شامل ہے۔ بقول اصطخری اس شہر سے ۱۸۰ مواضعات متعلق تھے۔ اور یہ ایک سرسبز اور شاداب علاقے میں آباد تھا۔

ترجمان قرآنی اصطلاح جس کے معنی قراء کے نزدیک قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا ہے۔ اصطلاحات جرجانی میں ترتیل کے معنی مخارج حروف کی رعایت رکھنا اور وقوف و اوصال اور آیات و مد کی حفاظت کرنا ہیں۔ بعض کے نزدیک ترتیل آواز کو پست کر کے غم کو دلچسپی میں خوش آوازی سے قرآن کا پڑھنا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے۔
”اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔“ (۴: ۷۶)

ترجمان ترک صوفیوں کی ایک اصطلاح۔ ان صوفیاء کے ہاں ترجمان کا ایک مفہوم ترجمان تویہ ہے کہ کسی سلسلے کا کوئی رکن جو نئے مرید کو اپنے سلسلے میں داخل کرتے ہوئے اور اس کے اصولوں کی تلقین کے وقت روحانی ترجمان کے طور پر اس کے ہمراہ رہتا ہے۔

بکثرت سلسلے میں جب کوئی نیا مرید داخل ہوتا ہے تو اسے دو ترجمان شیخ کی خدمت میں لے جاتے ہیں ان کے ساتھ گیارہ افراد اور بھی ہوتے ہیں جو اماموں کے غائبانہ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر دونوں ترجمان نئے آنے والے کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی طرف سے وہ کلمات جو مرید کو اس موقع پر پڑھنا پڑتے ہیں۔ پڑھتے ہیں ان ترجمانوں اور بعض عمال کے فرائض تقریباً ملتے جلتے ہیں جنہیں یا ترجمان القوم کہا جاتا ہے۔

ترجمان کا دوسرا مفہوم ان صوفیاء کے نزدیک وہ خاص دعائیں ہیں جو خاص موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں۔ نیز بکثرت شیعوں کے خفیہ لفظ یا جملے کا نام بھی ترجمان ہے۔

ترک ایک قوم جس کا ذکر سب سے پہلے چھٹی صدی عیسوی میں ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے آتا ہے۔

اس قوم نے چھٹی صدی میلادی میں منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے بچوہ اسود تک ایک بدوی سلطنت قائم کی۔ اس کا بانی یا قومن تھا۔ اس کے بھائی استیمین نے مغرب میں فتوحات حاصل کیں چینی ان دونوں سلطنتوں کو شمالی ترکوں اور مغربی ترکوں کی سلطنتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ۵۸۱ء میں جب چینی خاندان سولی برسر اقتدار آیا تو ان دونوں سلطنتوں میں اس خاندان کے ذریعہ بغیر پید ہو گیا۔ ۶۳۰ء میں شمالی ترک سلطنت اور ۶۵۹ء میں مغربی ترک سلطنت کو ایک بار پھر آزادی نصیب ہو گئی۔ اور ترکوں نے اپنا کھوسا سوا فوار دوبارہ حاصل کر لیا۔

میں بلاد اسلام کے نزدیک سمجھتے تھے۔

عمود کا شعری نے کل قبیلوں کی تعداد میں بتائی ہے، جو دس دس قبیلوں میں جنوبی اور شمالی دو حصوں میں تقسیم تھے۔ مشرق سے مغرب کو آتے ہوئے دس قبیلے یہ تھے۔ سبچک، قفجاق، اغز، یماک، بشغرت، بسمل، قای، بیاق، تاتار، قرقر، اور جنوبی گروہ کے دس قبیلے۔ چگل، نخشی، یلغا، اغراق، جرق، جمل، الخیر، تنگت، ختائی، توغاج تھے۔ شمال قبائل میں قای، بیاق، تاتار اور بسمل کی اپنی چودہویں صدی میں ترکوں کے اسلام قبول کر لینے کے بعد التون اردو کی سلطنت کی تاسیس کو ترکوں کی سیاسی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس صدی کے آخر تک اس سلطنت نے پوری طرح ترکی رنگ و روپ اختیار کر لیا۔ اس سلطنت کے بعد میں نئی تاتاری سلطنتیں قائم ہو گئیں۔

لفظ تاتار جو پہلے مغلوں کے لئے استعمال ہوتا تھا، اب ایک ترکی قوم کا نام ہو گیا اور کریمیا میں خود ترک بھی اسے استعمال کرنے لگے۔ روس میں لفظ تاتار کو زیادہ وسیع مفہوم دے دیا گیا۔ سب غیر عثمانی ترکوں کو روسی علماء اور ان کے تتبع میں عام طور پر اردو تاتار کہا جانے لگا۔ اور اس طرح ایک ترکی تاتاری اصطلاح بن گئی۔

مغرب میں عثمانی ترکوں کے علاوہ ترکمان سیاسی تاریخ میں بڑے نمایاں رہے ہیں۔ قرہ قوئلور اور آق قوئلور کی سلطنتوں کو پندرہویں صدی میں خاصا اقتدار حاصل تھا۔ مماتیک کی سلطنت میں بھی دیار کبر سے غزہ تک بہت سے ترکمان قبائل موجود تھے۔ وسطی ایشیا میں ترک اپنی کوئی علیحدہ مملکت کبھی قائم نہ کر سکے لیکن ان کی آزادی ہمیشہ برقرار رہی۔ اور جو ۱۸۸۸ء میں شمال سے روسیوں کی پیش قدمی اور جنوب سے افغانوں کی یلغار کی بدولت ختم ہو گئی۔

سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں ترکمانوں کو وسطی ایشیا کی اور تازاق و قریغز کی ترکی قوموں کی طرح تلافوں کے حملوں سے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ترکمانوں میں سے اب بھی کچھ لوگ سارلپل میں رہتے ہیں۔ یمنے کے کنارے کورغز، جو وہاں اٹھارہویں صدی کے شروع تک آباد رہے۔ اسلام سے بالکل غیر متاثر رہے اور یہی حال ان ترکی قبائل کا ہے جو آج کل یمنے میں رہتے ہیں اور جنہوں نے روسی انقلاب کے بعد فکس کا نام اختیار کر لیا۔

جربہ نامے بلقان اور بحر اسود کے شمالی ساحل سے لے کر چینی سرحد تک کے تمام ممالک سولہویں صدی کے نصف اول میں مسلم ترکوں کے زیر حکومت تھے۔ سترہویں صدی میں روس نے یہ تجویز بنالی تھی کہ شمالی ایشیا کے سب ممالک روس چین کے درمیان تقسیم ہونے چاہئیں۔ چنانچہ ترکی نے ایک زبان کی حیثیت سے روسی حکومت کے تحت کی ترقی کی۔ ۱۹۱۷ء کے بعد سے اور خاص طور پر ۱۹۲۱ء سے جبکہ قومیت کے اصول پر عمل شروع ہوا ہے، اشتراکی روس میں قومیت جی کی بنا پر خود اپنی اپنی حکومت کے ماتحت اور اپنی اپنی روٹی ارتقاء کے خطوط پر ترکی اقوام کی جمہوریتیں قائم ہو گئیں۔ اوڈبگ اور ترکمان جمہوریتیں جمہوریت اشتراکیہ کے اتحاد کے جدا گانہ حصے ہیں۔ اور آذربائیجان کی جمہوریت وفاق میں شامل ہے۔ سات خود مختار جمہوریتیں قدیم تاتار، چاکس، بشکر، تاتار، تازاق، قریغز اور یاقوت متحدہ جمہوریہ روسیہ اشتراکیہ کی ارکان ہیں۔ چار خود مختار علاقوں قراچای، بلکر، کبرون، قرہ قپاق اور خطہ ادیرات میں بھی ترکوں کی اکثریت ہے۔

موجودہ دور میں ترک ان مختلف علاقوں میں تقسیم ہیں۔

لیکن کچھ عرصے بعد آخری ساسانی بادشاہ اور ان کے سرپرست ترکوں کو عربوں کے خلاف غزا آرائی میں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ عربوں کی طرف سے امن و امان کی سفارشیوں ترکوں کے پاس بھیجی گئیں۔ خلیفہ شام نے ترکوں کے بادشاہ کو دعوت اسلام بھی دی تھی۔

اگرچہ ابتدائی ہجری صدیوں میں ترکی حملہ آوروں کے خلاف دفاعی لڑائی کے علاوہ ان کے علاقے پر فوج کشی بھی کی گئی۔ لیکن مسلمانوں کی جنگ کامیابیوں کا ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم اثر پڑا۔ چنانچہ انھوں نے حبشیوں کے بارے اپنی علیحدہ زبان تھی۔ لیکن وہ ترکی زبان بھی اچھی طرح سے بولتے تھے۔ جنوبی قبائل میں سے سوائے جمل کے دوسرے قبیلے ترکی زبان نہیں بول سکتے تھے۔

ایک خاتون یا آل افراسیاب کے زمانہ عروج میں ایک کثیر التعداد ترکی قوم نے اسلام قبول کیا۔

بعد کے زمانے میں وہ ترک جو زیادہ تر مغرب میں آباد تھے اسلام لائے ایک ترکی قبیلے نے جرجستان اور بلغار کے علاقے سے متصل تھا۔ ۳۵ھ / ۶۴۳ء میں اسلام قبول کیا۔ ابن اثیر کے بقول ان کے دس ہزار خیمے تھے۔

وسطی ایشیا میں کامیابی سے اسلام کی تبلیغ کی گئی۔ اور قرہ خانی کی سلطنت قائم ہو جانے سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑی۔ تاہم مشرقی یورپ کے ترکوں میں منگول دور سے قبل اسلام کی تبلیغ تو کی گئی لیکن بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قرہ خانی حکومت کے قیام کے وقت خان بلاسخون کی ریاست ان علاقوں میں انتہائی شمالی اسلامی علاقہ تھا اور جب اس سلطنت کے ٹکڑے ہوئے تو اس وقت بھی دریائے اہلی کے شمال میں مسلمانوں کی حکومتیں موجود تھیں۔ ایشیا کے کوچک اور آذربائیجان میں ترکی تہذیب و تمدن سابیوں کے ذریعے پہنچا۔ غالباً یہاں ترکوں کو پہلے اس لئے آباد کیا گیا تھا کہ وہ سرحد کی حفاظت اور بریطانی اور گرجستانی سلطنت کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف جنگ کریں۔

نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ترکوں کے مصر میں متعدد دستے لایا۔ اور ان میں سے بعض دہاں سے شمالی افریقہ اور سپین میں بھی پہنچے۔ منگول سلطنت کا قیام منگولوں کی نسبت ترکوں کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوا۔ بیشتر منگول ترکوں میں ضم ہو گئے۔ اور اس طرح انہوں نے نہ صرف ترکوں کی تعداد میں اضافہ کیا بلکہ خصوصیت کے ساتھ سیاسی حیثیت سے ان کے لئے باعث تقویت بھی بنے۔

میں جو حکم دیا تھا کہ جب تک وہ تم سے تعرض نہ کریں تو تم بھی ان سے تعرض نہ کرو۔ کا اطلاق ترکوں پر بھی کیا گیا۔

بالآخر چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں ترکوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ ۴۸۲ھ / ۹۹۲ء میں مسلمان ترک پہلی بار بخارا میں فاطمانہ انداز سے داخل ہوئے اور اس سے بڑھ کر ایشیا کے کوچک کی فتح تھی جو سلجوقی ترکوں کے ہاتھوں پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی میں انجام پائی۔

ترکوں کے علیحدہ علیحدہ قبائل کے نام اور ان کی عادات و اطوار کے بارے میں تفصیلی معلومات چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں ملتی ہیں جو عرب جزائریوں کی کوششوں کی مرہون ہیں۔

ابوزید لجنی نے پانچ قبائل کا ذکر کیا ہے جو ایک ہی زبان بولتے تھے۔ تغرغز، خرنغز، کیماک، غزینی، آوغوز اور خرنغ تھے۔ ان میں سے خرنغز دوسرے ترک قبائل کے مقابلے میں انتہائی شمال مشرق میں آباد تھے۔ اور آوغوز اور خرنغ (قرق) وسطی ایشیا

بقول سبیسکس ارمنی آمودریا کا دہرٹ ترکستان میں تھا۔ عربوں نے ترکوں کو شمال کی سمت میں کافی دور تک دھکیل دیا تھا چنانچہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے جغرافیہ دانوں نے ترکستان کی سرحد کا تعین ماوراءالنہر سے کیا ہے اور ترکستان میں ان علاقوں کو شمار کیا جو ماوراءالنہر کے شمال و مشرق میں تھے۔ یا قوت نے جند اور کند کے علاقوں کو ترکستان میں شمار کیا ہے۔ جو سیر دریا کے زیریں حصے میں آباد تھے۔ اس نے ترکستان کی سرحد کی ابتدا فرغانہ کے شہر کاسان سے بتائی ہے۔ اور شہر ختن کو بھی ترکستان کا ایک شہر شمار کیا ہے۔

ازبکوں کی فتوحات نے سولہویں صدی میں آمودریا کے جنوب میں ایک اور ترکستان پیدا کیا۔ بعض سیاحوں نے درہ آق رباط کو اس ترکستان کی جنوبی سرحد قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسرے سیاح درہ حاجی گلک کو اس کی سرحد شمار کرتے ہیں۔

سفرناموں اور ادبی کتب میں روسی، چینی اور افغانی ترکستان کو عام طور پر علیحدہ علیحدہ شمار کیا گیا ہے۔ ۱۸۶۷ء میں روسی ترکستان میں گورنر جنرل کا عہدہ قائم کیا گیا اور اس کا صدر مقام تاشقند قرار دیا گیا۔

پروفیسر مشکٹوف ۱۸۸۶ء میں ترکستان کو جغرافیائی حدود دینے کی کوشش میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس نے طاس ترکستان کے تحت وسط ایشیا کے وسطی پہاڑوں اور طاس بحیرہ خزاور وسطی مرفع ایران کو شامل کیا ہے۔

انقلاب روس کے بعد جمہوریہ ترکستان چند سال قائم رہی۔ ۱۹۲۲ء میں جب قومیت کا اصول حتمی طور پر نافذ ہو گیا تو ملک کا مشہور نام ترکستان ترک کر دیا گیا اور ازبکستان، ترکمنستان اور تاجکستان جیسی اصطلاحیں ترکستان کی جگہ وسط ایشیا کی اصطلاح نے لے لی۔

ایک شہر بھی ترکستان کے نام سے ازبکوں کے عہد حکومت میں سیر دریا کے وسطی حصے میں آباد تھا لیکن آج کل اس شہر کے آثار نہیں ملتے۔ بارہویں صدی عیسوی میں اس شہر کو سیسی کا نام دیا جاتا تھا۔ بزرگ صفوی یسوی سی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ جن سے سلسلہ یسویہ کا آغاز ہوا۔ جب تیمور نے اس شہر میں آپ کا عیاشان مقبرہ بنوایا تو اس شہر کی شہرت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ اس بزرگ کو حضرت ترکستانی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ روسی فتوحات کے زمانے میں اس شہر کی آبادی تقریباً پانچ ہزار تھی۔ ۱۹۰۸ء میں آبادی پندرہ ہزار تھی جو آج کل پچاس ہزار کے قریب ہے۔

ترکمان وسط ایشیا میں رہنے والے ترک۔ ان کے لئے یہ نام پانچویں صدی ہجری تک گیارہویں صدی عیسوی سے استعمال ہونا شروع ہوا۔ ابو الفضل

بیہقی کے نزدیک ترکمان ترکی لفظ اور غوز کے مترادف ہے۔ عربی کتب جغرافیہ میں ترکمانوں کا ذکر المقدسی کے ہاں ملتا ہے۔ اس نے ان کا ذکر سیام کے شمال مغرب اور شمال مشرق کے متعدد دشتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔

کاشغری کے بعد کے زمانے سے ترک اور ترکمان کی اصطلاحیں دو مختلف گروہوں کے لئے استعمال ہونے لگیں۔ کیونکہ مغرب کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ترکمانوں کی زبان اور ان کے خدوخال اس حد تک تبدیل ہو گئے کہ دوسرے ترکوں کے ساتھ ان کی مماثلت بالکل معدوم ہو گئی۔ پانچویں صدی ہجری تک یورپی صدی عیسوی کے سیاسی حقائق نے ترکمانوں کو بھی مغربی ایشیا میں بڑے

۱۔ جمہوریہ ترکی میں زیادہ تر آبادی ترکوں کی ہے۔ ۱۹۵۵ء کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد دو کروڑ سے زائد تھی ان کی زبان ترکی تھی۔

۲۔ ایران میں آذربائیجان کے صوبے میں ترکوں کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ خراسان، جنوبی ایران میں قبیلہ کاشاکی ایٹا اور بہار لو ترک قبائل آباد ہیں ان کی صحیح تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اندازاً بیس لاکھ ہے۔

۳۔ چین میں سوویٹ چین کے مطابق چالیس لاکھ پچاس ہزار ہے جن میں سے چالیس لاکھ ترک صوبہ سنکیانگ میں رہتے ہیں۔

۴۔ افغانستان میں بھی چند ہزار ازبک اور کچھ تعداد ترکمانوں کی مشرقی افغانستان میں آباد ہے۔

۵۔ جمہوریہ اشتراکیروس میں ترکوں کی تعداد ۱۹۳۹ء کے مطابق ایک کروڑ نوے لاکھ سے کم نہیں تھی۔ ۱۹۳۹ء کے بعد بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جن کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکیں۔

(نیز دیکھیے: ترکستان، ترکی، ترکیہ)

ترک کالہ ایک یونانی شہر جو مغربی تھسلی میں دولوس اور کلک ریلوے لائن پر واقع ہے۔ یہ شہر ترکمانوس کی سیراب وادی میں سطح سمندر سے ۵۰۰ فٹ کی بلندی پر ہے۔

ترک کالہ پر یونانیوں کا قبضہ ۱۸۸۱ء میں ہوا۔ ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی مقبوضات میں تھا۔ اور ۱۹۰۸ء/ ۱۳۹۵ھ میں سلطان بائزید اول نے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ سلیمان اعظم کے دور حکومت میں جب یہودیوں کو یوڈا سے نکال لایا تو انہیں اسی شہر میں بسایا گیا۔ بعد میں یہ شہر طرخان اوغلو کی جاگیر میں دے دیا گیا۔ یہ خاندان عثمانی امراء میں سے تھا ابن طرخان نے یہاں ایک مدرسہ اور مسجد بنوائی۔ یہاں ایک سرکاری قاضی بھی مامور تھا۔ شہر میں چار بڑی جامع مساجد تھیں جو غازی طرخان، عثمان شاہ بیگ، حاجی مصطفیٰ اور حسین آغا کی جامع کے نام مشہور تھیں۔ عثمان شاہ بیگ کی مسجد مشہور معمار سیدان نے بنائی تھی۔ یہ مسجد آج کل کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ شہر میں بذلتی حکومت کا بلند قلعہ اور اس کے اطراف میں باغوں کی کثرت۔ ایک خوشنما منظر میں کرتے ہیں اس شہر میں مشہور و معروف لوگوں کے مقابر ہیں سے جلال الدین بابا، سان بابا رمضان افندی، جعفر افندی اور آملی قالفان ہیں مسلمان اب اس شہر کو چھوڑ گئے ہیں۔ اب یہاں یونانی اور یہودی آباد ہیں۔

قدیم ترک کالہ موجودہ شہر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ شہر میں استیلپوس کا مشہور مندر بھی ہے۔

ترکستان ترکوں کے رہنے کی جگہ۔ چھٹی صدی میں جب ترک پہلے پہل ترکستان نکلے تو آمودریا تک آ پہنچے۔ چنانچہ ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں ترکستان کی سرحد آمودریا کے ساتھ ہی شمال سے شروع ہوجاتی تھی اہل ایران کے لئے ترکستان کی جنوبی سرحد جو ایران کی سرحد کے سامنے تھی خاص توجہ کا مرکز تھی۔

ایران اور ترکستان کے درمیان سرحد کا تعین طبری کی ایک حکایت کے مطابق ایرش نے ایک تیر چھپک کر کر دیا تھا اور اس کے مطابق آمودریا کو سرحد قرار دیا گیا تھا۔

پہلے پر منتشر ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ منگولوں کے عہد تک اور غور نام کی بجائے ترکمان نام کا رواج نہیں ہوا تھا۔ بقول رشید الدین ان اور غور قبائل کی تعداد چوبیس تھی۔ محمود کا شعری کے ہاں اکیس نام رشید الدین کے ناموں سے مشترک ہیں۔ لیکن کا شعری بھی ان قبائل کی تعداد چوبیس ہی مانتا ہے۔

جب ان ترکمانوں نے مغربی ایشیا کی طرف ہجرت کی ان میں اپنے نسلی نام استعمال کرنے کا رواج آہستہ آہستہ موقوف ہوتا چلا گیا اور وہ خود کو ترکمان کے نام سے موسوم کرنے لگے۔

ابن بطوطہ نے عثمانیوں کو بھی ترکمان ہی کہا ہے۔ خلیل النظار نے نویں صدی ہجری پر پندرہویں صدی عیسوی کے ان ترکمانی قبائل کی فہرست دی ہے جو غزہ سے دیار بکر تک کے علاقے میں آباد تھے۔ مغربی ایشیا میں جن ترکمانی ریاستوں کو خاص اہمیت حاصل تھی ان میں قرہ قویونلو اور آق قویونلو خاندانوں کی تھی۔

ترکمانوں نے منگولوں کے عہد کے بعد بھی اپنا قدیم نسلی نام برقرار رکھا اگرچہ موجودہ دور میں ان کے قدیم قبائلی ناموں میں سے بہت کم نام باقی رہ گئے ہیں موجودہ دور کے ترکمان قبائل تک، گوکلن، یوموت، ارساری، سرتق و غیرہ ہیں۔

ترکمان کبھی بھی اپنی علیحدہ حکومت قائم نہیں کر سکے۔ اس لئے انہوں نے مختلف حکومتوں مثلاً ایران، خوارزم، سجارا، افغانستان کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ لیکن ان تمام حکومتوں میں انہوں نے اپنی آزادی قائم رکھی۔ بسا اوقات ان کے خلاف فوجیں روانہ کی گئیں۔ جنہیں ترکمانوں نے شکست دی۔ ترکمانوں کا ایک قومی شاعر مخدوم قلی تھا جو قبیلہ گوکلن سے تعلق رکھتا تھا جس نے اپنی شاعری میں ترکمانوں کو ان کی قومی وحدت کا احساس دلایا ہے۔

سترہویں صدی کے آخر میں ان کی ایک جماعت منگیشاک سے ہجرت کر کے بحر خزر کے شمال میں روسی علاقے میں جا کر آباد ہو گئی جہاں وہ اب تک دریائے میچ کے طاس اور دریائے کورنہ کے علاقے میں آباد ہیں۔

۱۸۸۵ء میں روسیوں نے انہیں زیر کر لیا۔ بعد کے برسوں میں جب سرحدوں کے تعین کے لئے راجو معاہدے ہوئے ان کے ذریعے روس، ایران اور افغانستان کے مابین ترکمان علاقوں کی موجودہ تقسیم عمل میں آئی۔ ابتدا میں روسی ترکمانی علاقے کا انتظام ایک علیحدہ ضلع کی حیثیت سے تھا لیکن انقلاب کے بعد جب مختلف قومیتوں کے مسئلے کا فیصلہ ہوا تو اس علاقہ کو ایک سوویت اشتراکی جمہوریت کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ۱۹۲۷ء کی مردم شماری کے مطابق اس علاقے کی آبادی دس لاکھ تھی۔ جس میں ترکمان سات لاکھ تھے۔ ایران اور افغانستان میں ترکمانوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ ارسطوف کے اندازے کے مطابق ۱۸۹۶ء میں ان کی تعداد اسی ہزار تھی جن میں سے پچاس ہزار افغانستان میں اور بیس ہزار ایران میں تھے۔

موجودہ دور میں ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ترکمانوں کی تعداد تقریباً ۵ لاکھ ہے جن میں اکثریت قازقستان اور ازبکستان میں آباد ہے ایران اور افغانستان میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ کچھ تعداد عراق اور شام میں بھی آباد ہے لیکن اناطولیا (ترکی) میں کثیر تعداد آباد ہے۔ ترکمانوں کی زبان ترکی سے بہت زیادہ قریب ہے۔

ترکمان سنی العقیدہ مسلمان ہیں لیکن اکثریت اسلام سے زیادہ متاثر نہیں

ہے۔ ان ترکمانوں نے ہمیشہ بددی زندگی گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اپنی سلطنت قائم نہ کر سکے۔

ترکوں کی زبان۔ اس میں قدیم ترین تحریر اٹھویں صدی کی ہے۔ جب ترک کی وسطی ایشیا کے ترکوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اولیٰ الخلفاء کی جگہ عربی ایجاد اختیار کر لی۔ ایک خاندان باقرہ خانیوں کے ممالک میں بھی جو مشرق بہ اسلام ہو گئے تھے وسط ایشیا کی ترکی اور ادبی زبان جو در اسلامی کے ساتھ مخصوص ہے پر وہاں چڑھی۔ اس زبان کی قدیم ترین دستاویز گدات غور۔ بلگ (علم سعادت بخشی) ہے جو گیارہویں صدی عیسوی کی ایک ادب آموز نظم ہے۔ جسے یوسف خاص حاجب نے تصنیف کیا تھا۔ عیبتہ الحقائق کو جسے ہم بارہویں صدی کی تصنیف کہہ سکتے ہیں رباعیات پر مبنی ہے۔ یہ ادیب احمد کی ادب آموز تصنیف ہے۔ تیرہویں صدی عیسوی میں ترکی تصوف کے بانی احمد یسوی کی تصنیف "حکمت" ملتی ہے۔

اس دور کے ادبی مواد میں قرہ خانی عہد کی ادبی زبان کے عناصر مقامی بولیوں سے وجود پذیر ہوئے جواب تک زندہ ہیں۔

چودہویں صدی میں ایک منظوم رومان "خضر و شیریں" ہے۔ جو نظامی کی اسی نام کی منظوم کی مطابقت میں لکھا گیا ہے۔

چودہویں صدی عیسوی کی ایک مشہور تصنیف "قصص الانبیاء" ہے جس میں نظم کے ٹکڑے بھی ہیں اور جو قرہ خانی زبان سے بہت زیادہ قریب ہے۔

چودہویں اور پندرہویں صدی کے ترکی ادب میں سب سے زیادہ ترقی عثمانی اور چغتائی ادبی زبانوں نے کی۔ چغتائی زبان کی نشوونما تیموریوں کے ممالک میں ہوئی۔ چنانچہ انیسویں اور بیسویں صدی کے شروع میں خانان حوقند اور خروہ کی ریاستوں کے ادب میں چغتائی نثر اور نظم کے اثرات نظر آتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں چغتائی زبان ازبکستان میں ازبکی ادبی زبان سے مخلوب ہوئی جا رہی ہے۔ آٹھویں صدی ہجری / چودہویں صدی عیسوی کے چند ترک شعراء کے نام ہم تک پہنچے ہیں۔ تیمور کے زمانے میں امیر سیف الدین سیفی کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ترکی اور فارسی میں نہایت عمدہ اشعار کہتا تھا۔ نویں صدی ہجری پندرہویں صدی عیسوی میں ایک اور شاعر میر حیدر مجذوب تھا جس نے نظامی کی "مخزن الاسرار" کا جواب لکھا تھا۔ اسی دور کی ایک اور تصنیف "معراج نامہ" مع ترکی ترجمہ "تذکرۃ الاولیاء" ہے جس کے مصنف خیر الدین عطارد ہیں۔ ازبکوں کے عہد میں صفوی انداز مقبول ترین شعراء میں سے ہے۔ اس کا عہد اٹھارویں صدی کے اوائل تک گئے۔ بعد میں وہی ادبی زبان جازبکوں کے دور میں لکھی جاتی تھی موجودہ زمانے تک چینی ترکستان کا شعریہ میں لکھی جاتی ہے۔ یہاں کی اہم تصنیف حیدر مرزا کی "تاریخ رشیدی" ہے جو فارسی میں لکھی گئی ہے اور اس کے دو ترکی ترجمے موجود ہیں۔ یہاں پر تصنیف ہونے والی ایک اور تاریخ جو طاموسی سیرامی نے لکھی ہے تاریخ امانیہ کے متعلق ہے۔

بیسویں صدی میں یورپی اثرات کے باعث ازبکوں میں ایک نئے ترکی ادب کی بنیاد پڑی جسے جدید چغتائی ادب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عثمانی نے ترکی سے، عثمانی ترکی، ترکی زبانوں کے جنوب مغرب یا ترکمان گروہ کی ایک شاخ ہے۔ پندرہویں صدی کے آخر سے عثمانی ترکی کی ایک ایسے ادب اور ثقافت کی زبان رہی ہے جس کی مختلف صورتیں اس زبان کی چار سو سالہ زندگی

میں نہایت مستحکم ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا شمار اسلامی دنیا کی اہم زبانوں میں ہونے لگا اور اس کا مقام عربی فارسی سے دوسرے درجے پر ہو گیا۔

قدم اولی زبان میں عربی اور فارسی سے مستعار الفاظ کی بھرمار ہے۔ دوسری ترکی زبان کی طرح عثمانی ترکی میں بھی شروع ہی سے مذہب اور ثقافت سے متعلق متعدد ایسے غیر ملکی الفاظ نظر آتے ہیں جو فارسی اور عربی سے اخذ کئے گئے ہیں لیکن اولی زبان میں عربی فارسی کے مستعار الفاظ کے استعمال کے خلاف رد عمل کا آغاز انیسویں صدی کے وسط سے شروع ہوا جب ترکی ادب پر یورپی اثر نے زور پکڑا۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے سادہ تر زبان استعمال کرنے پر زور دیا ان میں ایک سلیمان پاشا تھا۔ دوسری شخصیت احمد رفیق پاشا کی تھی۔ اس زمانے میں جدید تراسلوبوں سے کام لیا گیا چنانچہ جس تناسب سے عثمانی سلطنت اس صدی کے آخر میں اپنے سیاسی بحران سے قریب آئی گئی اسی تناسب سے اس زبان میں لوگوں کی دل چسپی بھی بڑھتی گئی۔

۱۹۲۸ء میں ترکیہ میں سرکاری طور پر عربی ابجد کی بجائے لاطینی ابجد جاری کر دی گئی۔ عثمانی ادب دراصل اورغوز ترکوں کا ادب ہے جو سلجوقی عہد میں ایشیائے کوچک میں آکر آباد ہوئے تھے۔ اس ادب نے سلجوقیوں کے عہد سے آج تک ارتقاء کی بہت سی منازل طے کی ہیں۔ سولہویں صدی سے یہ ادب ترکی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔

عثمانی ادب کو تین بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اسلامی ادب -

۲۔ یورپی ادب -

۳۔ قومی ادب -

اسلامی ترکے ادب ۱۔ بارہویں صدی میں اسلامی ثقافت نے بڑے بڑے شہروں میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ ۶۶۶ھ/۱۲۷۷ء میں جب قرآن اورغوز محمد بک نے قونیہ پر قبضہ کر لیا تو اس نے حکم دیا کہ دیوانی کاروبار میں صرف ترکی استعمال کی جائے۔ پھر اس نے ترکی کے سوا کسی اور زبان کا استعمال نہ صرف دیوانی کاروبار میں بلکہ سبھی کاروبار میں بھی ممنوع قرار دے دیا۔ چنانچہ انہی سب اسباب کا نتیجہ تھا کہ ہم ترکی ادبی تصانیف کو تیرہویں صدی کے دوران میں ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس صدی کی تصانیف میں جو ہم تک تاریخی حوالوں سے پہنچی ہیں "تصنیف صنعان" منظوم شکل میں ہے۔ یہ ایک نامعلوم شخصیت کی تصنیف ہے دوسری اور تصنیف "صلصال نامہ" نظم و نثر میں ہے جس کا مصنف شیاد علیسی ہے۔ اس میں صلیصال دیو سے حضرت علیؑ کے معرکوں کا ذکر ہے۔ تیسری تصنیف "داستان نامہ" جو ابن علاء کی تصنیف ہے۔ یہ ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء میں لکھی گئی۔

عربی اور ایرانی تصوف کے زیر اثر ترکی صوفیائے نے بھی ترکی زبان کی طرف توجہ دی تاکہ اسلام کی دعوت زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچا سکیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں مولانا جلال الدین رومی، سلطان ولد، احمد فقیہ اور ان کے شاگرد شیاد حمزہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ حمزہ جواحد فقیہ کا شاگرد ہے خاص طور پر مشہور ہے۔

یہ ادبی اسلوب چودہویں صدی میں بھی انہی راہروں پر گامزن تھا جن پر تیرہویں صدی میں جاری تھا۔ اس صدی میں اناطولیا کا ایک بڑا حصہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں آ گیا تھا اور ایشیائے کوچک کے متعدد حاکم نہ تو عربی تہذیب سے آشنا تھے نہ ہی ایرانی تہذیب سے چنانچہ اس دور میں عوام کی زبان کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی ترکی زبان میں کتابیں لکھی گئیں اور کئی عربی اور فارسی کتابوں کے ترکی میں تراجم کئے گئے

اس صدی کی اہم تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ "تفسیر بر سورۃ فاتحہ" - سورۃ اخلاص - یہ ایک نامعلوم شخصیت کی تفسیر ہیں جو ابن ایناچ کی فرمائش پر لکھی گئی۔

۲۔ قصہ امام حسن و حسینؑ - جسے تقیب اوغلی نے نظم میں لکھا ہے۔

۳۔ قصص اولیاء - مصنف کا نام معلوم نہیں ایک اور کتاب "کلیہ دومنہ" کا مصنف مسعود نامی ایک شخص ہے جس نے محمد بک کے بیٹے اور بک کے لئے اس کتاب کو ترکی زبان میں ڈھالا تھا۔ "بازنامہ" جسے محمد بن محمد برصینی نے فارسی سے ترجمہ کیا تھا۔ ایک اور کتاب "الباسیہ" محمد بن محمود شیردانی نے پہلے عربی میں لکھی۔ بعد میں اس نے ترکی میں ترجمہ کیا۔ اسی زمانے میں "قابوس نامہ" اور "مرزبان نامہ" کا بھی ترکی زبان میں ترجمہ ہوا۔

"تفسیر سورۃ الملک" جس پر مصنف کا نام درج نہیں ایک اناطولی امیر خضر بن گول بکی کے حکم سے لکھی گئی تھی۔

انقرہ کے ایک مصنف مصطفیٰ بن محمد نے اورخان کے سب سے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے لئے سورۃ الملک کی تفسیر لکھی گئی۔ اسی دور کی تصانیف میں داستان مقتل حسینؑ از شیاد، مثنوی مہرودفا، مناجات از خواجہ اوغلی، فتح قلعہ سلاسل از معاذ اوغلی، مناقب الاحرار فی مقالات الاخیار از احمد بن درویش - مثنوی بعنوان حکایت کنعان و شمعون از علی، منتخب الشفاء از اسماعیل بن مراد، کشف المعانی جو شاطبی کا منظوم ترجمہ ہے محمد بن عاشق سلیمان ترجمہ منطق الطیر از گلشیری ہیں۔

پندرہویں صدی کی مشہور تصانیف میں محمد بن عمر الجلی کے تراجم الفرج بعد الشہاء مناقب امام عظیم، ترجمہ مرصدا العباد از قاسم بن محمود، صدار اور وقایہ کے تراجم از دولت اوغلی یوسف، ترجمہ گلشن راز از شیخ الوان شیرازی، ترجمہ مثنوی مولانا روم ترجمہ تاریخ ابن کثیر، سلجوق نامہ از یازنجی زاوہ علی، مناجات الاشیاء از یحییٰ بن محمد، ترجمہ تفسیر النفس الجواہر از ابوالفضل موسیٰ، ابواللیث کی تفسیر، ترجمہ جامع الحکایات از ابن عرب شاہ ہیں۔

تصوف میں نئے نئے صوفی طریقوں کے وجود میں آنے سے صوفیانہ ادب کی اہمیت بڑھتی گئی۔ چنانچہ تصوف کی بڑی بڑی تصانیف گلشن راز، مرصدا العباد و فضل الخطاب، تذکرۃ اولیاء کے ترجموں کے ساتھ ساتھ مثنوی ہائے مناجات، فتوت نامہ، عبرت نامہ، المست نامہ، عبرت نامہ ایسی تصانیف ملتی ہیں۔ اس دور میں سلیمان علی کی "مولد سیرت" کی شہور نظم ہے جسے لوگ صدیوں تک پڑھتے رہے اس نظم میں ترکی ادب کے ایک شاہکار کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔

اس صدی میں ترکی نظم و نثر میں ایرانی اسلوب کا بہت اثر پڑا۔ اور معاذ اللہ یہ ایک بڑا حکا فارسی نظم و نثر کی تقلید ترکی ادب میں ایک فیشن بن گیا۔

سولہویں صدی میں سروری، سودی، ابن کمال اور ریاضی جیسے علماء کی کوششوں سے فقہ المغنۃ پر مشتمل شرعیں، معاجم اور نحو کی کتابیں لکھی گئیں اس دور میں بھی ترکی زبان و ادب بدستور عربی اور فارسی سے ترکی میں ترجمہ ہوئیں۔ اس دور کی نشتر تقیل تراور مصنوع تر ہو گئی۔ فارسی کی پیروی میں سادہ ترین خیالات کو تشبیہ استعارہ کی سپیدگیوں میں الجھا دیا گیا۔ یہ اسلوب نگارش اس دور کے بڑے بڑے ایشاد و پردازوں میں پایا جاتا ہے۔ سلیس اور سادہ زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کو تعلیم یافتہ طبقہ نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ لیکن جہاں تک اس طرز نگارش کا تعلق ہے اسے صرف ضعیف کتابوں کے دیباچوں میں روار کھا گیا

چنانچہ اس دور میں بہت سی ادبی، تاریخی، مذہبی یا اخلاقی تصانیف نہایت سادہ زبان میں لکھی گئیں۔ عوام ان کے لئے لکھی جانے والی مذہبی کتب میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ ان میں نہایت سادہ زبان استعمال کی جائے باقی اور فضول کی نشر سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

اس صدی میں صنف تاریخ کو بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ ان تصانیف میں اویس بلیسی کی تاریخ آل عثمان، سعد الدین کی تاج التواریخ، لطفی پاشا کی تاریخ اور آصف نامہ، عالی کی کنز الاخبار، نصیحتہ السلطین، قواعد المجاہدین اور مناقب صروران خاص طور پر مشہور ہیں۔

اس دور کے مشہور شعراء میں قلی محمد، اوسوزودہ، خیالی، کورادغلی، چربانی، آرمودلو، قلی چوینچہ، گدا مصلو، صوفی شعراء میں یونس امرہ، احمد ساربان، اویس مختفی، سید صیف اللہ خلعتی ہیں۔

سترہویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سیاسی زوال کے باوجود ذہنی اور ادبی زندگی کی رفتار بدستور جاری رہی۔ البتہ ارباب سیاست میں بہت کم لوگ ادب کے سرپرست رہ گئے تھے۔ اس صدی میں مدراس کے انحطاط اور اس ناقدری کے باوجود کچھ قابل علماء ابھی تک ضرور باقی رہ گئے تھے۔ ان علماء میں صاری عبداللہ، اسماعیل انقروی، اسحاق خواجہ سی اور احمد افندی شامل ہیں اس صدی میں دینی اور صوفیانہ کتابوں اور مختلف سلسلوں سے متعلق اخبار اولیاء اور سب آموز تصانیف بڑی تعداد میں لکھی گئیں جو اکثر نظم میں لکھی گئی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت کی مدح میں نعتیں، حدیث اربعین اور مولودوں کے منظوم تراجم اکثر ملتے ہیں۔

اٹھارہویں صدی میں بھی ادب و ثقافت کی وہی روش رہی جو گذشتہ صدیوں میں تھی۔ نظم و نشر میں بہت سی کتابیں تصنیف ہوئیں۔ اس دور میں نثری ادب کا رجحان آہستہ آہستہ سادگی کی طرف مائل ہو گیا۔ عثمان زادہ نائب نے نثر میں مبالغہ آمیز تصنع کے خلاف علانیہ طور پر آواز بلند کی۔ اس دور میں تاریخی کتابیں صنف اول میں آتی ہیں۔ سینکڑوں آدمی سیرت اور تاریخ کی کتابوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف تھے۔

انیسویں صدی کی ابتدا میں عثمانی ادب کا معیار بہت زیادہ گر گیا اور یہ حالت دو ترتیبات تک قائم رہی۔ زبان کو سادہ اور سلیس بنانے کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ اس دور کے عوامی ادب کے نمائندوں میں بیچ امین، قیز احمد حاجی موذن، کورحافظہ وغیرہ تھے۔

ترکی ادب کے دوسرے دور میں جسے یورپی دور کا نام دیا جاتا ہے ترکی صحافت نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ اس دور میں یورپی زبانوں خاص طور پر فرانسیسی سے ادب اور سائنس کی بے شمار کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ اویس ترکی زبان میں سادگی و سلاست کا آغاز ہوا۔ جدید ادب کی مشہور ترین شخصیتیں شامی اور دواس کے دو شاگرد نامتو کمال اور ضیا پاشا تھے اس دور میں اخبار نویس، سیاسی اور ادبی تنقید، ناٹک، مغربی ادبی تصانیف، ترجموں، ناولوں اور فلسفیانہ مقالوں کا آغاز ہوا۔ اس دور میں کئی ایک مصنفین اور مفکرین نے ملک کی ثقافتی نشوونما میں حصہ دیا۔ جن میں مشہور شخصیات احمد جودت پاشا، احمد رفیق پاشا، سلیمان پاشا، احمد مدحت افندی، شمس الدین سامی بک کی ہیں نامتو کمال کے شاگرد عبدالحق حامد نے شعر میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے ترکی شاعری میں گیت اور تمثیل کو داخل کیا۔

ترکی ادب کا تیسرا اور قومی ادب کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں ترکی زبان کو سادہ بنانے کی مہم دوبارہ شروع کی گئی۔ اور ضیا کوک، اکیپ نے ایک انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے اس تحریک کا آغاز کیا۔ چنانچہ بیسویں صدی میں زبان کو اور زیادہ سادگی میں ڈھالا گیا۔ فن برائے فن کی جگہ فن برائے زندگی نے لے لی۔ اس دور کا ادب معاشرے کے سب طبقات کی زندگی اور خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دور کے شعراء میں فاروق ناقد، اورخان یمنی، انیس بیچ، یوسف ضیاء، خالد فخری، نجیب فاضل وغیرہ مشہور ہیں۔

ترکیہ ایک مسلمان ملک جو یورپ اور ایشیا دونوں براعظموں میں واقع ہے۔ مشرق قریب کی ایک جمہوریہ جس کا کل رقبہ ۲۹۶۱۸۵ مربع میل ہے۔ جس میں سے ۹۰۶۸ مربع میل یورپ میں اور باقی ایشیا میں واقع ہے اس کے مشرق میں جمہوریہ اشتراکیت روس اور ایران ہے جن کی سرحدیں بالترتیب ۲۶۷ میل اور ۲۹۲ میل لمبی ہیں۔ جنوب میں عراق اور شام کی ۲۳۵ میل اور ۲۹۰ میل تک متصل سرحدیں چلی گئی ہیں۔ مغرب میں یونان اور بلغاریہ کی سرحدیں ۱۲۷ میل اور ۱۲۴ میل تک چلی گئی ہیں۔ شمال میں بحر اسود ہے۔

ترکی یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انقرہ جدید ترکی کا دارالحکومت ہے۔

ترک جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو ڈیڑھ سو برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ تین سو سال بعد یہ سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان سلطنت بن گئی۔

چنانچہ چھٹی صدی عیسوی میں ترکوں نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی۔ جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لیکر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کا بانی تو من تھا۔ اس کے بھائی استغنی نے مغرب میں فتوحات حاصل کیں۔ دولوں بھائی، انگ، انگ حکمران تھے۔ پہلی صدی ہجری ساتویں صدی عیسوی میں ان دولوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنا پڑی۔ لیکن ۶۳۲ھ/۶۸۲ء میں شمالی ترکوں نے چین سے غلط خلاصی کرائی اور انہیں ایک بار پھر خود مختاری حاصل ہو گئی یہ خود مختاری ۱۲۶ھ/۷۴۴ء تک حاصل رہی۔ تا آنکہ ۱۲۱ھ/۷۳۵ء میں عربوں نے نصر بن سبار کی قیادت میں اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے سجارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، شاش (تاشقند) اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومتیں قائم کیں۔

آل سلجوق کا مورث اعلیٰ کاشغر کے ترک قبائل کا ایک رئیس تھا۔ جس کا نام وقاق تھا۔ سلجوق اس کا لڑکا تھا جو اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر سنجارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا۔ اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر سنجارا کے قریب ایک مقام جند میں سکونت پذیر ہوا۔ اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھائی۔ اس نے اپنی وفات کے بعد تین لڑکے ارسلان، میکاغل اور موسے چھوڑے۔ سلطنت سلجوقیہ کے وارث میکاغل کے تین لڑکے پیغ، طغرل اور جزدیگ قرار پائے۔ لیکن سلطنت کی فرمانروائی طغرل

الغلامت وسیع اور اپنا نائب مقرر کیا۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا۔ ۶۸۷ھ/۱۲۸۸ء میں ارطغرل نے وفات پائی تو اس کا بڑا لڑکا عثمان خان اول اس کا جانشین ہوا۔ یہی سلطنت عثمانیہ کا بانی اور پہلا تاجدار ہے۔ اس نے اپنے اترتیس سالہ دور حکومت میں عثمانی سلطنت کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر مارمورا اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا طول ۱۲۰ میل اور عرض ۶۰ میل کے قریب تھا۔ اس کے ابتدائی دور حکومت میں ایک مسجد شہر میں تعمیر ہوئی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان نے ۷۲۶ھ/۱۳۲۶ء میں وفات پائی۔ عثمان اول نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اورخان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ چنانچہ اورخان ۷۲۶ھ/۱۳۲۶ء میں ۲۲ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اورخان نے اپنے پینتیس سالہ دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ برنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں شامل کر لیں۔ بلکہ یورپ میں داخل ہو کر بھرتیس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا جو برنطولیورپ میں عثمانی فتوحات کا شمار مقدمہ تھا۔ اس نے ۷۶۰ھ/۱۳۵۹ء میں وفات پائی۔

اورخان کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا مراد چالیس سال کی عمر میں عثمانی سلطنت کا فرمانروا بنا۔ اس میں ملک گیری کی وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو عثمانی فرمانرواؤں میں تھیں۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک وسیع مملکت کی متعدد مملکتوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور بہت سی انگریز مملکتوں کی فتوحات کو سلطنت کا ایک متعلق جزو بنا دیا۔ مراد اول کے دور حکومت میں سربیا اور بوسنیا پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ سراسر کاؤکاز کا دریا نے ڈینیوب تک جا پہنچا۔ مراد اول نے ۷۹۱ھ/۱۳۸۹ء میں مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید اول پر تخت نشین کیا۔ اس کا دور حکومت ۷۹۱ھ/۱۳۸۹ء سے ۸۰۵ھ/۱۴۰۳ء تک تھا۔ اس دور میں سربیا نے سلطنت عثمانیہ کی اجکزاری اختیار کر لی۔ اور کچھ علاقوں کو ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ بایزید کے دور میں جن میں ایبرین، امقش اور صاردوخان تھیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔ اب ترک بحیرہ آشر کے ساحل تک پہنچ گئے۔

بنا دیا کا شمالی حصہ ابھی تک ترکوں کے قبضہ میں نہیں آیا تھا۔ اس دور میں پورے ملک پر سلطنت عثمانیہ کا تسلط ہو گیا۔ بایزید کی فتح کے بعد اس دور میں سے کوئی بھی آل عثمان کا مقابل نہ رہا۔ اس کے علاوہ عثمانی سلطانوں نے اس کا کیا اور بھگتی پر حملے شروع کئے۔

بایزید کے بعد حکومت ہی میں تھسی، فوسیس، ڈوریس اور کورس پر چکی سلطنت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو گیا۔

بایزید کے دور حکومت کے آخری دو سالوں میں اسے اتنی زبردست شکست اٹھانا پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا۔ اور کچھ دنوں کے لئے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ اس تباہی و بربادی کا سبب وہ آویزش جی جو بایزید اور تیمور کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس آویزش کے تحت نہ صرف بایزید کا خاتمہ ہوا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیست و نابود ہو گئی۔ تیمور نے ان تمام ترکی امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئیں تھیں دوبارہ انہیں واپس کر دیں۔ اور ایشیائے کوچک کا کوئی علاقہ آل عثمان کے ماتھے میں باقی

بیگ کوئی۔ جس نے اپنی قوت اور زور بازو کا لوہا گرمیش کے تمام محاکم سے منوالیا۔ اس نے خراسان، جرجان، طبرستان اور خوارزم کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ طغرل ہی نے خلیفہ قائم بامر اللہ کے حکم پر بغداد میں آل بویہ کا خاتمہ کیا تو بغداد میں بھی آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے سلطان شرق و غرب کا خطاب دیا۔ اس کے بعد طغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد آلپ ارسلان کے عہد میں ایشیائے کوچک اور شام بھی فتح ہو گئے۔ ۸۸۵ھ/۱۰۹۲ء میں عدن اور یمن بھی ملک شاہ نے فتح کر کے سلطنت سلجوق میں شامل کر لئے۔ اس طرح پانچویں سے ساتویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق ہی کے زیر نگین رہا۔

ساتویں صدی ہجری تیرہویں صدی عیسوی کی ابتداء میں شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی وہ ایران، خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے۔ اور ایشیائے قدام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن اسی دوران میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ انھی ترک قبائل میں جو اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے۔ ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا جو ادغوز ترک قبیلہ کا

شہر بلسک کی مسجد اور خان (۱۳۵۰ء)

ایک جزو تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں شام کی طرف جارہا تھا۔ فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ قبیلہ بھی منتشر ہو گیا۔ جو لوگ باقی رہ گئے وہ ارطغرل کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوق کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری کے کارناموں کے صلے میں دریا ئے سفاریہ کے بائیں جانب مغوت کا زرخیز علاقہ جاگیر میں عطا کیا۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اس علاقے میں اپنی فتوحات سے اپنی شہادت کا سکہ برنطینی حکمرانوں کے دلوں میں بٹھایا اس سے پہلے برنطینی قلعہ داروں سے سلجوقیوں کو اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ سلطان علاء الدین کے لئے ایک جاگیر دار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث بننے کی بجائے اطمینان کا سبب بنا۔ اس نے ارطغرل کو مزید

Marfat.com

حد اول کے بعد ۱۰۲۶ھ/۱۶۱۶ء میں اس کا بھائی مصطفیٰ تخت پر بیٹھا اور اپنی نااہلی کی وجہ سے تین ماہ سے زیادہ عرصہ مسند حکومت پر فائز نہ رہ سکا۔ چنانچہ اراکین سلطنت نے اسے معزول کر کے احمد اول کے بڑے بیٹے عثمان ثانی کو چودہ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھایا۔ اسے اپنے دور حکومت میں ترکوں کی مسلسل شکستوں سے مجبور ہو کر ایران سے صلح کرنا پڑی۔ مختصر عرصے میں فوج اس کی مخالفت ہو گئی چنانچہ ۱۶۲۲ء میں اسے برطون کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ بعد ازاں اسے پھانسی دے دی گئی۔ اور دوبارہ مصطفیٰ کو تخت پر بیٹھایا گیا۔ لیکن اسے ایک سال سے زائد حکومت کرنے کا موقع نہ ملا۔ یہ قلیل مدت بھی سلطنت کے لئے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اسی دوران میں ایران سے دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ بغداد اور بصرہ بھی سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گئے۔

مصطفیٰ کے بعد سلطنت عثمانیہ کی ہاگ ڈور مراد رابع کے ہاتھ میں آئی جو ۱۰۳۲ھ/۱۶۲۲ء میں بارہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ابتدائی نو سال تک حکومت کی ہاگ ڈور اس کی والدہ کے ہاتھ میں رہی جو ایک بڑی قابل اور زیرک عورت تھی۔ اس نے اپنے آٹھ سالہ دور حکومت میں عائدین سلطنت میں پیدا شدہ انتظامی حراہیں نیز فوج کی بغاوت کو ختم کر دیا۔ اس کے دور حکومت میں ایران اور سلطنت عثمانیہ کے مابین ایک مسلحانہ سربراہی کے تحت ایران ایرانیوں کو واپس کر دیا گیا۔

۱۰۴۱ھ/۱۶۳۱ء میں مراد رابع کا بھائی ابراہیم سلطنت عثمانیہ کا وارث بنا جس کا تختہ دار سے ہی جو حصے میں مراد کے کارناموں پر پانی پھیر دیا۔ اگرچہ اس کا عہد حکومت اندر داخلی انتشار کے باوجود بیرونی فتوحات کے لحاظ سے بے حد اہم ہے۔ اس کے عہد حکومت میں دو معرکے پیش آئے۔ اور دونوں میں سلطنت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ ان میں ایک سڈاوت کی ہم تھی اور دوسری کریت کی۔

ابراہیم کے بعد ۱۰۵۸ھ/۱۶۴۸ء میں اس کا بیٹا محمد رابع جب تخت نشین ہوا تو اس کی عمر سات سال تھی۔ اس کا دور حکومت ۱۰۹۹ھ/۱۶۸۹ء تک پھیلا ہوا ہے اس کے ابتدائی دور حکومت سے ۱۶۸۶ء تک عثمان حکومت ایسے وزیروں کے ہاتھ میں رہی جنہوں نے دولت عثمانیہ کی عظیم خدمات انجام دیں لیکن بعد میں جب سلطان نے اس عہد سے پرزور مصطفیٰ کا تقرر کیا تو وہ سود مند ثابت نہ ہوا۔ چنانچہ اس کی نااہلیت کی وجہ سے دیانامی ترکوں کو زبردست شکست ہوئی۔ اس شکست نے تمام یورپ کو یکیت سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کر دیا۔ اس شکست سے تمام معرکوں میں ترکوں کے قدم اٹھاتے گئے۔ اسی سلطان کے عہد میں الجزائر اور تونس کی حکومتوں نے بھی دولت عثمانیہ سے گلو خلاصی کرائی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔

۱۰۹۹ھ/۱۶۸۹ء میں محمد رابع کے بعد اس کا بھائی سلیمان ثانی تخت نشین ہوا جس نے کُل چار سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں آسٹریا کی فوجیں مقدونیہ تک آپہنچیں اور دہلیں کے عیسائی باشندے اپنے بطریق کی قیادت میں انہیں بددینچا سے بچتے۔ اب گویا سلطنت عثمانیہ کے یورپی مقبوضات کے قلب پر حملہ شروع ہو گیا تھا۔ ترکی اور تاتاری فوجوں نے جرمنی آسٹریا اور اٹلی کی متحدہ فوجوں کو دو معرکوں میں شکست دے کر مقدونیہ اور اس کے گرد و نواح کے ان تمام اہم مقامات پر قبضہ کر لیا جو آسٹریا کی فوجوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔

اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی احمد ثانی ۱۱۰۲ھ/۱۶۹۱ء میں سلطنت عثمانیہ کا فرمانروا بنا۔ اس کے عہد میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جمہوریہ وینس سے لڑائی کے دوران میں جزیرہ ساخہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گیا۔ ۱۱۰۶ھ/۱۶۹۵ء میں احمد ثانی کی وفات پر محمد رابع کا بیٹا مصطفیٰ ثانی تخت پر بیٹھا۔

یہ ایک دانشمند اور بیدار معزز سلطان تھا۔ اس نے ابتدائے عہد میں بڑی ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا اور متعدد اہم فتوحات حاصل کیں لیکن زنتا کی شکست کے بعد سلطنت کی فوجی قوت اتنی کمزور ہو گئی کہ آسٹریا سے مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا۔ مصطفیٰ ثانی کی معزولی کے بعد احمد ثالث ۱۱۱۵ھ/۱۷۰۳ء میں سلطنت عثمانیہ کا فرمانروا بنا اور ۱۱۴۳ھ/۱۷۳۰ء تک برسر اقتدار رہا۔ اس کے ۲۷ سالہ دور میں سلطنت عثمانیہ کو آسٹریا، روس، وینس اور ایران سے متعدد معرکے پیش آئے لیکن معاہدہ پساروویچ کی رو سے مقبوضات کا وہ حصہ جو ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا اذت اور موریہ کی واپسی اور ایرانی فتوحات نے نہ صرف اس کی تلافی کر دی بلکہ بحیثیت مجموعی سلطنت کے رقبہ میں اضافہ کر دیا۔

۱۱۴۳ھ/۱۷۳۰ء میں احمد ثالث کی سبکدوشی کے بعد سلطان مصطفیٰ ثانی کا بیٹا محمد اول سلطنت عثمانیہ کا فرمانروا ہوا۔ اس کے دور حکومت میں جہاں تک یورپ کی سلطنتوں کا تعلق ہے دولت عثمانیہ سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن ۱۷۴۲ء میں ایران سے پھر جنگ چھڑ گئی جو تین سال تک جاری رہنے کے بعد ۱۷۴۶ء میں تقریباً انہی شرائط پر ختم ہوئی جو سلطان مراد رابع کے عہد میں دونوں فریقوں کے درمیان طے پائی تھیں۔ حکومت کو بعض اوقات ان مطلق العنان والیوں کی سرکشی کو بھی دہانا پڑا۔ بغاوت کا سب سے زیادہ اثر صوبہ مصر میں تھا جو بتدریج دولت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔

محمد اول کی وفات کے بعد اس کا بھائی عثمان ثالث ۱۱۶۷ھ/۱۷۵۴ء میں تخت نشین ہوا۔ اور تین سال کی مختصر مدت تک حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا اور سلطنت کا نظم و نسق بالکل محمد اول کی پالیسی کے مطابق چلتا رہا۔

۱۱۷۱ھ/۱۷۵۹ء میں سلطان احمد ثالث کا بیٹا مصطفیٰ ثالث تخت نشین ہوا اس کے عہد حکومت بہ بدوس سے مقابلہ پیش آیا۔ اس لڑائی میں عثمانی فوجوں کو بے درپے شکستیں ہوئیں اور دریائے ڈینیوب کے شمال میں جتنے عثمانی قلعے تھے ان پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ انگلستان کی سیاست دولت عثمانیہ کے لئے دورخی تھی۔ ایک طرف تو وہ روس کو جنگ میں پوری پوری امداد پہنچا رہا تھا۔ دوسری طرف دولت عثمانیہ کی دوستی کا دم بھرتا تھا۔

مصطفیٰ ثالث کے بعد اس کا بھائی عبدالحمید اول ۱۱۸۷ھ/۱۷۷۳ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں روس سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ ۱۷۸۲ء میں کیتھرائٹ نے جوزف کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی ایک مستقل اسکیم پیش کی۔ اس اسکیم کی بنیاد یہ تھی کہ روس اور آسٹریا متحد ہو۔ ترکوں کو ان کے تمام یورپی مقبوضات سے نکال دیں۔ ان کے نکل جانے کے پھر ان علاقوں کی تقسیم میں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ اگرچہ اس اسکیم پر عملدرآمد کرنے کا ان میں کبھی حوصلہ نہ ہو سکا۔ لیکن ۱۷۸۳ء میں روس کا کریلیا پر قبضہ ہو گیا اور یہ علاقہ سلطنت روس میں شمل کر لیا گیا۔ سلطان عبدالحمید اول کے بعد مصطفیٰ ثالث کا بیٹا سلیم ثالث ۱۲۰۳ھ/۱۷۸۹ء میں فرمانروا بنا یا گیا۔ اس کے عہد حکومت میں بھی روس سے جنگ بدستور جاری رہی۔ اس نے تانہ دم فوجیں روس کے مقابلے میں روانہ کیں لیکن وہ بھی ناکام رہیں۔ اگرچہ اٹھارہویں صدی کے آخر تک سلطنت عثمانیہ کے متعدد صوبے ہاتھ سے نکل چکے تھے مثلاً ہنگری، ٹرانسلوینیا اور کریلیا میں عثمانی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بحر اسود اور بحیرہ ازن کے شمالی ساحلی علاقوں سے بھی ترک دستبردار ہو گئے تھے۔ سلطنت کے بہت سے صوبوں پر سلطان کی حکومت

ان مطالبات کو ماننا پڑا اور ۱۸۲۹ء میں اس نے معاہدہ آق کرمان پر دستخط کر دیے۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دولت عثمانیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ۱۸۲۹ء میں لندن، انگلستان، فرانس اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ جسے سلطان محمود نے ٹھکرا دیا۔ موریہ میں یونانی باغیوں کے خلاف ابراہیم پاشا کی عظیم الشان کامیابی، روس، فرانس اور انگلستان کی نظروں میں خائبہ کر رکھنے لگی۔ انہوں نے یونان کی امداد کے لئے اپنے جنگی بیڑے روانہ کئے اور ابراہیم پاشا کو پیغام بھجوایا کہ اب باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ اور فوج لے کر واپس لوٹ جائے۔ ابراہیم پاشا نے انکا کر دیا۔ تو ۲۰ اکتوبر ۱۸۲۹ء کو اتحادی بیڑوں کے کماندار نے ابراہیم پاشا کی غیر موجودگی میں سامے ترکی بیڑے کو تباہ کر دیا۔

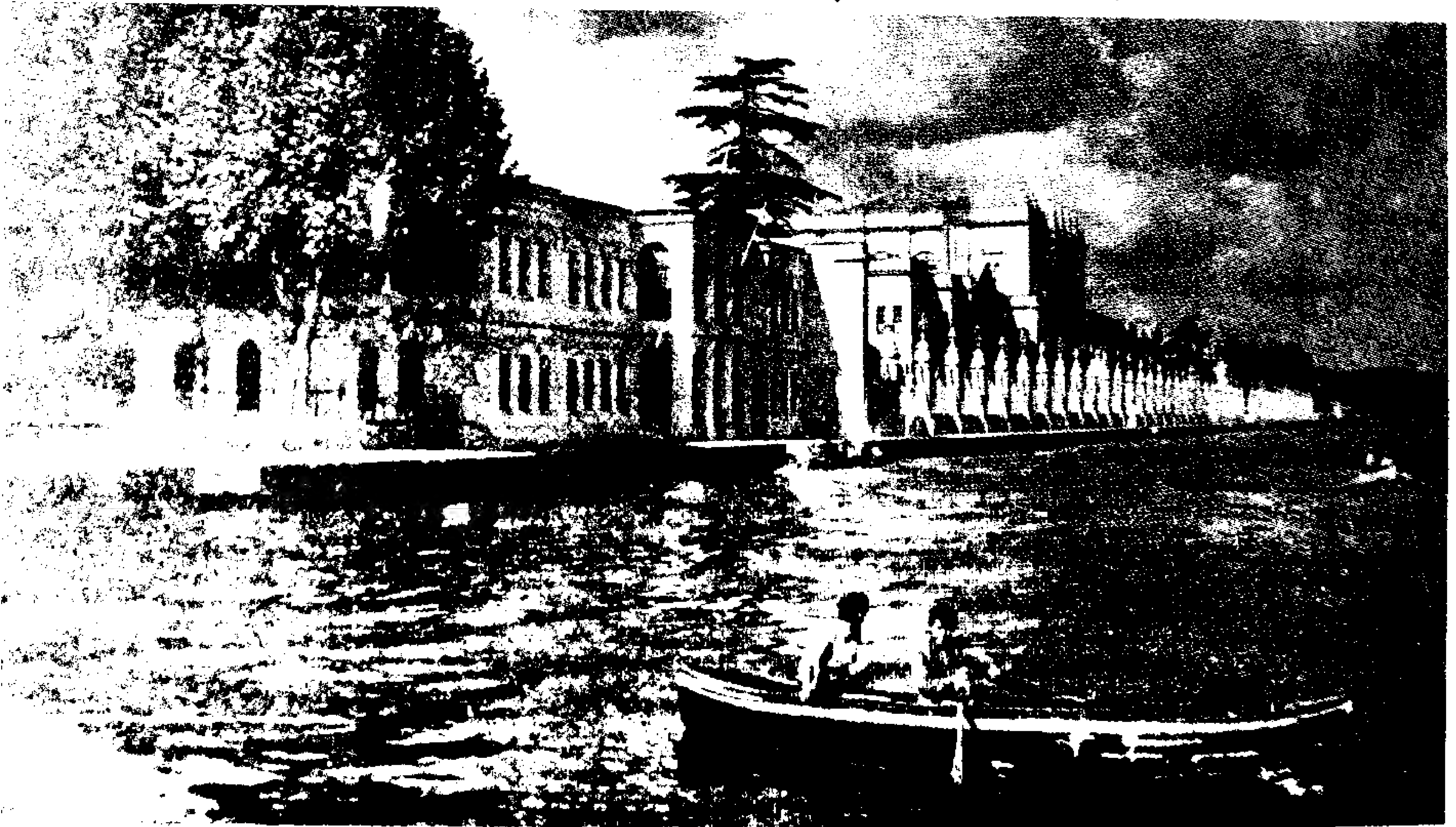
سلطان محمود ثانی کے بعد اس کا بڑا بیٹا عبدالحمید خان اول ۱۲۵۵ھ / ۱۸۳۹ء میں تخت پر بیٹھا۔ اس کی تخت نشینی کے چند روز بعد جزائی کہ محمد علی پاشا نے ترکی بیڑے پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان نے اس سے صلح کی بات چیت شروع کی۔ محمد علی نے شرط پیش کی کہ مصر، شام، طرابلس، کریٹ اور اطرنہ کی پاشائیاں اسے وراثتاً دے دی جائیں۔ فرانس، روس، آسٹریا اور پرتگال کے سفیروں نے سلطان کو دول عظمیٰ کی وساطت سے یہ معاملہ حل کرانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ ۱۵ جولائی ۱۸۴۰ء کو لندن میں سلطنت عثمانیہ، انگلستان، روس، آسٹریا اور پرتگال میں ایک معاہدہ طے ہوا۔ جس میں سلطان اور محمد علی کے درمیان صلح کی شرائط طے کی گئیں۔ استنادیوں نے محمد علی کو الٹی میٹم دیا کہ دس روز کے اندر اندر سلطان سے اظہار اطاعت کر کے شام سے فوجیں واپس بلا لے اور اس کے بدلے مصر کی حکومت اس کی نسل کے لئے اور شام کی حکمرانی اس کے لئے تاجات مستقل ہو جائے گی۔ ورنہ شام کی پاشائی اس سے چھین لینے کے علاوہ مصر کی پاشائی بھی صرف اس کی زندگی تک محدود کر دی جائے گی۔ محمد علی نے فرانس کی امداد کے بھروسے پر اس تجویز کو ٹھکرا دیا۔

برلن نام رہ گئی تھی۔ شام میں دروزیوں اور لبنان اور فلسطین کے پہاڑی باشندوں نے تقریباً خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ سلیم کے زمانہ اقتدار میں وہابیوں نے شام پر از سر نو حملہ شروع کر دیا۔ ۱۲۱۴ھ / ۱۸۰۲ء میں انہوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر کے تمام عرب پر پنا تسلط قائم کر لیا۔ اس کے بعد حکومت میں سر دیا نے بھی عثمانی سلطنت کا جو آپسی گردن سے اتار بھینکا اور خود مختاری حاصل کر لی۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ بحیثیت مجموعی اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ سلطان سلیم کی اصلاحی کوششوں سے اس کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ ان اصلاحات کی شدت کے ساتھ مخالفت ہوئی اور فوج نے علانیہ بغاوت کر دی۔ لیکن ان اصلاحات سے جو نئی روح پیدا ہو گئی تھی وہ پھر کبھی فنا نہ ہوئی۔ دولت عثمانیہ کے آئندہ فرمانرواؤں نے سلیم ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ سلطان محمود ثانی اور سلطان عبدالحمید اول کے اصلاحی کارناموں کا سنگ بنیاد سلیم ہی کے ہاتھوں رکھا گیا تھا۔

۱۲۲۲ھ / ۱۸۰۶ء میں سلطان عبدالحمید اول کا بیٹا مصطفیٰ اربع سلطنت عثمانیہ کا وارث بنا۔ اس نے صرف تیرہ ماہ حکومت کی۔ ۱۲۲۳ھ / ۱۸۰۸ء میں مصطفیٰ کا بھائی محمود ثانی تخت نشین ہوا۔

محمود ثانی نے اپنے دور حکومت میں ایک توپنی چری فوج کا بائبل خاتمہ کر دیا دوسرے اس نے یورپی نظام کے مطابق اپنی جدید فوج کی تعداد بڑھا کر پشالیس ہزار کر لی۔ وہ اس فوج کو اڑھائی لاکھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ لیکن روس نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اور سلطان کی ان فوجی اصلاحات کو شروع ہی میں ختم کر دیا۔

۱۸۴۶ء میں روس نے پرزور مطالبہ کیا کہ ایشیا کے بعض قلعے جو اس کے دعوے کے مطابق صلح نامہ بخارست میں اسے دیئے جا چکے تھے فوراً دے دیئے جائیں۔ مولداویا اور رولاجیا کے باشندوں کو قبل بغاوت کے تمام حقوق دیئے جائیں۔ سربیا والوں کے سیاسی حقوق بلا تاخیر منظور کئے جائیں۔ چنانچہ محمود کو مجبور

بحیرہ یاسفورس کے کنارے واقع محل ذوالباج۔ یہ استنبول میں صدر ترکیہ کی رہائش گاہ ہے۔

۱۸۴۰ء میں روس نے فرانس اور جرمنی کی جنگ سے فائدہ اٹھا کر معاہدہ پیرس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحیرہ اسود پر پھر سے قبضہ کر لیا۔

روس نے دولت عثمانیہ کو تباہ و برباد کرنے کے لئے جمعیت سلافیہ کی بنیاد ڈالی جس نے سلاوی قوموں میں روسی ادبیات کی اشاعت کا آغاز کیا۔ یہی عرصے میں اس جمعیت نے یہاں تک ترقی کی کہ ریاست بلقان کے تمام عیسائی جمعیت سلافیہ کے زیر علم جمع ہو گئے۔ اور بغاوت کا پرچم لہرانے کے لئے اس کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ یہ جمعیت روس کے اعلیٰ حکومت پر مشتمل تھی۔ اس سے پہلے بلقان کی سلاوی قومیں بلغاری، بوسین وغیرہ یونانی کلیسا کے ماتحت ہونے کی بنا پر یونانی ہی خیال کی جاتی تھیں لیکن اس تحریک سے ان میں قومی بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے یونانیوں کے مقابلے میں ایک جداگانہ ہستی قائم کرنے کی کوشش کی۔ روس کے سفیر نے سلطنت عثمانیہ سے زبردست سفارش کر کے ۱۸۴۰ء میں سلطان سے ایک فرمان کے ذریعے بلغاریا میں کلیسائے یونان سے آزاد ایک قومی کلیسا قائم کرنے کی اجازت دلادی۔ اس طرح بلقان میں ایک جدید قومیت کی داغ بیل ڈال دی گئی۔

۱۸۴۲ء میں فراڈپاشا اور عالی پاشا کی وفات سے انتظام سلطنت کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور بد نظمی و شورش کا بازار گرم ہو گیا۔ ان پاشاؤں کی زندگی میں تو روسی سفیر کی دال نہ گل سکتی تھی اب اسے کھل کھینے کا موقع مل گیا اور اس نے گہری چالوں سے کام لے کر جدید صدر عظم محمد ندیم پاشا کو اپنے ہاتھوں میں کچھ پھنسی بنا لیا اور سلطنت عثمانیہ کو بار بار کی حکومت بن گئی۔

روس براہِ رخنہ لگانے سرگرمیوں کو ہوا دے رہا تھا۔ آسٹریا چاہتا تھا کہ بوسنیا اور ہرزیگوینا پر خود قبضہ کرے۔ چنانچہ دونوں سلطنتوں نے مؤثر تدبیروں سے کام لے کر دونوں صوبوں میں بغاوت برپا کرادی۔

چنانچہ ۱۲ دسمبر ۱۸۴۵ء کو سلطان نے باغیوں کے مطالبات کو تسلیم کر لیا تو روس جرمنی اور آسٹریا کے حکمرانوں نے ایک جگہ جمع ہو کر چند فیصلے کے جو انداز کا نوٹ کی شکل میں ظاہر ہوئے۔

اس نوٹ میں بتایا گیا کہ بوسنیا اور ہرزیگوینا کے باشندوں کو کامل ملحدانہ آزادی عطا کی جائے مسلم اور غیر مسلم رعایا سے یکساں سلوک کیا جائے۔ ان صوبوں سے جو ٹیکس لئے جائیں وہ انہیں صوبوں کی مقامی ضروریات پر صرف کئے جائیں وغیرہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بوسنیا نے بھی بغاوت کے صحن میں ہرزیگوینا کی ہاں میں ہاں ملا دی اور سربیا، مونٹی نیگرو اور بلغاریا پر بھی بغاوت کے پرچم لہرانے لگے بلغاریا میں جب بغاوت برپا ہوئی تو وہاں کے حکام نے سلطان سے قیام امن کے لئے فوجی دستے بھیجنے کی درخواست کی لیکن روسی سفیر راستے میں پھر حائل ہو گیا۔ اور وہاں فوج نہ بھیجی جاسکی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے عیسائی مسلمانوں پر لوٹ پوٹ پڑے اور ان کا بے رحم قتل عام کیا۔

۱۸۴۶ء میں اراکین سلطنت نے سلطان عبدالعزیز کو برطرف کر کے اس کے بیٹے سلطان مراد خامس کو سلطنت عثمانیہ کا وارث بنایا۔ لیکن وہ چونکہ پہلے ہی اعصابی مریض تھا اس لئے تین ماہ بعد تخت سے برطرف کر دیا گیا۔

ستمبر ۱۸۴۶ء میں مراد خامس کا بھائی عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کا فرمانروا بنا۔ ۲۳ دسمبر ۱۸۴۶ء کو دستور اساسی کے اعلان کے روز قسطنطنیہ میں بڑی طاقتوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ بوسنیا، ہرزیگوینا اور بلغاریا کے حکمران دولت عثمانیہ پہلے پانچ سال تک بڑی طاقتوں کی منظوری

تو عثمانی فوجوں نے اتحادیوں کی زبردست امداد سے قلعے پر قبضہ کر کے شام کو زیر نگین کر لیا۔ جب محمد علی نے یہ دیکھا تو اس نے اس شرط پر صلح کر لی کہ مصر کی حکومت اس کے اور اس کی اولاد کے لئے مستقل کر دی جائے۔ نیز مصر کی سالانہ آمدنی کا چوتھائی حصہ خراج کے طور پر دینا قبول کیا۔

اس کے بعد اتحادیوں اور دولت عثمانیہ کے درمیان ایک جداگانہ معاہدہ کی رو سے قرار پایا کہ ترکی جہازوں کے سوا کسی دوسری حکومت کے جنگی جہازوں کو درانیال اور آبنائے باسفورس میں داخل ہونے کا اختیار نہیں۔

اسی زمانے میں روس نے انگلستان کو ساتھ ملا کر دولت عثمانیہ کو پارہ پارہ کرنے کے لئے اس کے سامنے ایک سکیم پیش کی جسے انگلستان نے مسترد کر دیا۔ پھر روس نے دولت عثمانیہ سے چند مطالبات کی تکمیل کے لئے کمپین لیکن سلطان عبدالحمید نے اس سے انکار کر دیا۔ اس پر روس نے جنگ چھیڑ دی لیکن روس کو شکست کھانا پڑی۔ ۲۸ مارچ ۱۸۵۴ء کو انگلستان اور فرانس نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور بالآخر فروری ۱۸۵۶ء کو پیرس میں سلطنت عثمانیہ، انگلستان، فرانس، روس، آسٹریا، سارڈینیا اور پرتگال کے درمیان ایک صلح نامہ قرار پایا جس کی خاص دفعات یہ تھیں۔

۱۔ ان حکم ناموں نے باب عالی کو باقاعدہ مجلس دول یورپ کا رکن بنایا۔
۲۔ اس کی تصدیق اور تصدیقات کی سالیبت کے لئے بالاتفاق ذمہ داری ل۔
۳۔ دولتی یورپ سے واضح اعلان کیا کہ انہیں دولت عثمانیہ کے داخلی امور پر دخل دینے کا مجموعی یا انفرادی طور پر کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔

۴۔ بحیرہ اسود تمام اقوام کے تجارتی جہازوں کے لئے کھول دیا گیا۔
۵۔ جنگی جہازوں کا داخلہ ممنوع قرار پایا۔ روس اور سلطنت عثمانیہ کو اس لئے جہازوں پر سبھ نہ قائم کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ فریقین کے تمام مقبوضہ علاقے پس کو واپس کئے گئے۔ چنانچہ قریب سلطنت عثمانیہ کو لوٹا دیا گیا اور کریمیا جنگوں کے بعد ایسا کیا کہ علامتہ جہازوں کے لئے یہ تمام مولاویا کے ساتھ ملحق کر دیا گیا اور مولاویا اور ولاچیا پر دولت عثمانیہ کی حکومت بدستور قائم رکھی گئی۔ روسی ریاستوں کی حمایت کے حق سے دستبردار ہو گیا۔ ان ریاستوں کو خود اختیاری سے حقوق عطا کئے گئے۔

سلطان عبدالحمید کے بعد ۱۸۶۱ء میں اس کے بھائی سلطان عبدالعزیز نے تخت حکومت کو زینت دی۔ اس کا دور حکومت ۱۸۶۱ء تک جاری رہا۔ اس کے دور حکومت میں ۱۸۶۴ء میں مولاویا اور ولاچیا نے ملی کر رومانیہ کی ریاست قائم کر لی اور ۱۸۶۸ء میں جرمن شہزادہ چارلس کو اس کا حکمران مقرر کیا۔ حالانکہ یہ صلح نامہ پیرس کے سرکاری خلاف ورزی تھی۔ سربیا نے بڑی طاقتوں کی شہ پر سلطنت عثمانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بلغراد اور دوسرے سرحدی قلعوں سے اپنی فوجیں نکال لے۔ سلطان نے معاہدہ پیرس کی رو سے اسے مسترد کر دیا لیکن حالات کی ناسازگاری کے باعث ان قلعوں سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور یوں سربیا آزاد ہو گیا۔

یونانی فسادوں نے کریٹ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لئے وہاں بغاوت کے شعلے بھڑکا دیئے۔ سلطان نے اس بغاوت پر قابو پائی لیا تھا کہ یورپ کی بڑی طاقتیں خیر اندیشی کا پروانہ لے کر میدان میں آدھکیں۔ اور پیرس میں کئے گئے ایک فیصلے کے مطابق کریٹ کو حکومت خود اختیاری کے بعض حقوق عطا کر دیئے۔

اس وجہ سے بھی ترکوں کو ان کے مخالف فریق کا ساتھ دینا پڑا۔

۴۔ ترکوں کا ایک بااقتدار فریق جرمنی کا ساتھ دینا چاہتا تھا کیونکہ جرمنی روس کا دشمن اور روس دولت عثمانیہ کا دشمن تھا۔ انور پاشا جرمنی سے اتحاد کرنے میں پیش پیش تھا۔ اگست ۱۹۱۴ء کے معاہدے میں جو قسطنطنیہ میں جرمنی اور دولت عثمانیہ کے درمیان طے پایا ترکوں نے انگلستان اور فرانس کے متعلق یہ جانبداریاں کیں کہ انھیں روس کے مقابلے میں جرمنی کی حمایت کے طلبکار تھے۔ ۵۔ ترکی ابھی تک فرانس اور انگلستان کے بارے میں غیر جانبدار تھا لیکن برطانیہ نے انگلستان میں جو تعمیر ہونے والے ترکی جہاز، جن کی رقم بھی ادا کر دی گئی تھی جرمنی کے اعلان جنگ کے ہوتے ہی ضبط کر لئے حالانکہ ترکی ابھی تک برطانیہ کے مقابلے میں نہ آیا تھا۔ چنانچہ ترکوں کو جرمنی کا ساتھ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ جنگ کے شروع میں دولت عثمانیہ نے دس لاکھ سے زیادہ فوج میدان جنگ میں روانہ کی تھی جس میں چار لاکھ سائیکس ہزار مقتول اور چار لاکھ مجروح ہوئے۔ ایک لاکھ تیرہ ہزار قیدی لاپتہ ہوئے۔ مالی نقصان بھی بے انتہا ہوا۔ اب جنگ کے اختتام پر ترکی کے محیف بلغاریا نے اتحادیوں سے غیر مشروط اخبار راجعت کر دیا تھا۔ جرمنی خود جنگ سے دست کش ہو رہا تھا۔ ان حالات میں ترکی کے لئے اتحادیوں سے صلح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔

۱۸۱۸ء میں محمد خامس کا بھائی محمد سادس تخت نشین ہوا۔ اس دوران میں جوگ، مثلاً انور پاشا، جمال پاشا اور انجنی اتحاد و ترقی کے بہت سے رکن جو اتحادیوں کی شرائط پر متفق نہیں ہو سکتے تھے وطن عزیز کو خیر باد کہہ گئے۔

ترکوں کی فوجی طاقت کی شکست و ریخت اور عام بد نظمی سے فائدہ اٹھا کر اتحادی ان خفیہ معاہدوں کی تکمیل کرنے لگے جو دوران جنگ میں کئے گئے تھے چنانچہ معاہدہ قسطنطنیہ، معاہدہ لندن اور معاہدہ سائیکس پیکو کی شرائط کے مطابق دولت عثمانیہ کے مقبوضات پر قابض ہو گئے۔ ۱۹۱۹ء میں اتحادیوں نے یونانیوں کو سمرنا پر بھی قابض ہونے کا حکم دے دیا۔ سمرنا پر یونانی قبضے کی خبر جنگ کی آگ کی طرح دولت عثمانیہ کے پورے طول و عرض میں پھیل گئی۔ جگہ جگہ احتجاجی جلسے منعقد ہوئے اور ایک مملکت کے گوشے گوشے میں قومی تحریک کی لہر دوڑ گئی۔ ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۱ء کو ترکی اور فرانس میں ایک معاہدے کے تحت فرانس نے سلیشیا کا علاقہ ترکی کے حوالے کر دیا۔ ۲۴ جولائی ۱۹۲۳ء میں معاہدہ لوزان کی رو سے مشرقی تھریس، ادرنہ اور قسطنطنیہ بھی ترکی سلطنت میں شامل کر لئے گئے۔ اس تحریک کی روح رواں مصطفیٰ کمال پاشا تھے۔ چنانچہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء سے مصطفیٰ کمال پاشا کی صدارت میں ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی۔

مارچ ۱۹۲۴ء میں خلافت ختم کر دی گئی۔ ۲۰ اپریل ۱۹۲۴ء کے بعد سے ترکی ایک جمہوری سلطنت قرار دی گئی۔ آئین میں جمہوریت کا سربراہ صدر مقرر کیا گیا جس کی مدت صدارت چار سال قرار پائی اور مصطفیٰ کمال پاشا پہلے صدر جمہوریہ قرار پائے اور ۱۹۳۸ء تک اس عہدے پر فائز رہے۔

۱۹۲۵ء میں روس کے ساتھ غیر جانبداری، عدم جارحیت اور بین الاقوامی تعاون کا معاہدہ ہوا۔

۱۹۳۰ء میں یونان سے معاہدہ ہوا۔ ۱۹۳۲ء میں ترکی لیگ آف نیشنز مجلس اقوام کا رکن بنا۔

۱۹۳۷ء میں عراق، ایران اور افغانستان کے ساتھ باہمی دوستی کا معاہدہ ہوا۔ اسی سال عصمت انونو پندرہ سال وزیر عظم رہنے کے بعد وزارت عظمیٰ سے

مستعفی ہو گئے اور جلال بایار وزیر عظم مقرر ہوئے۔

۱۱ نومبر ۱۹۳۸ء میں عصمت انونو ترکی کے دوسرے صدر منتخب ہوئے۔

۱۹۳۹ء میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ طے پایا جس کی رو سے فرانس نے اسکندرونہ کا علاقہ ترکی کو واپس کر دیا۔

ستمبر ۱۹۳۹ء میں جب دوسری عالمگیر جنگ چھڑی تو ترکی عرصہ دراز تک غیر جانبدار رہا۔

۱۹۴۳ء میں عصمت انونو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے اور سراج ادغلی وزیر عظم بنائے گئے۔

۱۹۴۴ء میں ترکی جرمنی سے تعلقات ختم کر کے جنگ میں شریک ہو گیا جنگ کے اختتام پر ترکی اقوام متحدہ کا رکن بنا۔

۲۲ مئی ۱۹۵۰ء میں جلال بایار صدر ترکیہ منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۲ء میں ترکی نیٹو کا رکن بنا۔

۱۹۵۵ء میں معاہدہ بغداد، ہوا جو عراق سے تعاون اور دفاع کا معاہدہ تھا۔ بعد ازاں جس میں برطانیہ، ایران اور پاکستان بھی شامل ہو گئے۔ اسی وقت

عراق کے بعد ۱۹۵۸ء میں سینٹو کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر انقرہ میں ہے۔ ۲۶ اکتوبر ۱۹۶۱ء جمال گریل ترکی کے صدر بنے ان کے عہد میں ۲۱ جولائی ۱۹۶۲ء

کو عالم اسلام کے تین بڑے ممالک پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان اس دائمی رشتہ اخوت کی تجدید ہوئی جسے نامساعد حالات نے کمزور کر دیا تھا اتحاد عالم اسلام کی طرف کھٹوس قدم تھا۔ جس سے عالم اسلام میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ

آر، سی، ڈی (علاقائی تعاون برائے ترقی) کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا۔ ۲۹ مارچ ۱۹۶۶ء کو جو دولت شنائے ترکی کسے صدر منتخب ہوئے۔

۶ اپریل ۱۹۷۳ء سے غیری کو روتور کی ترکی کے صدر ہیں۔ اور سلیمان دیریل وزیر عظم ہیں۔

(قتصادی و دیگر معلومات)۔ ترکی ایشیا اور یورپ کے وسط میں ایک انتہائی اہم ملک ہے۔ صدر مقام انقرہ ہے۔ ترکی کی آبادی ۱۹۷۹ء میں

۴۸ کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ جس میں تین کروڑ ترک، پچیس لاکھ کرد، چار لاکھ عرب، اور باقی دیگر اقوام یونانی، آرمینی اور یہودی وغیرہ آباد ہیں۔ قانونی طور پر

مذہبی آزادی ہے۔ ۱۹۶۵ء کی مردم شماری کی رو سے ترک میں مسلمان تین کروڑ چودہ لاکھ تھے۔ باقی عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تعلیمی لحاظ

سے ترکی ایشیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ ابتدائی تعلیم لازمی ہے۔ مملکت تعلیم کا رواج ہے۔ تین یونیورسٹیاں استنبول میں۔ تین انقرہ۔ ایک ایک یونیورسٹی

ازمیر، ارزن روم، ترا بزون اور سیواس میں قائم ہیں۔ خواندگی کا تناسب ۱۹۷۷ء میں ۱۰۰٪، ۱۹۳۵ء میں ۲۰٪، ۱۹۴۵ء میں ۴۰٪، ۱۹۶۵ء میں ۷۸٪ اور ۱۹۷۰ء

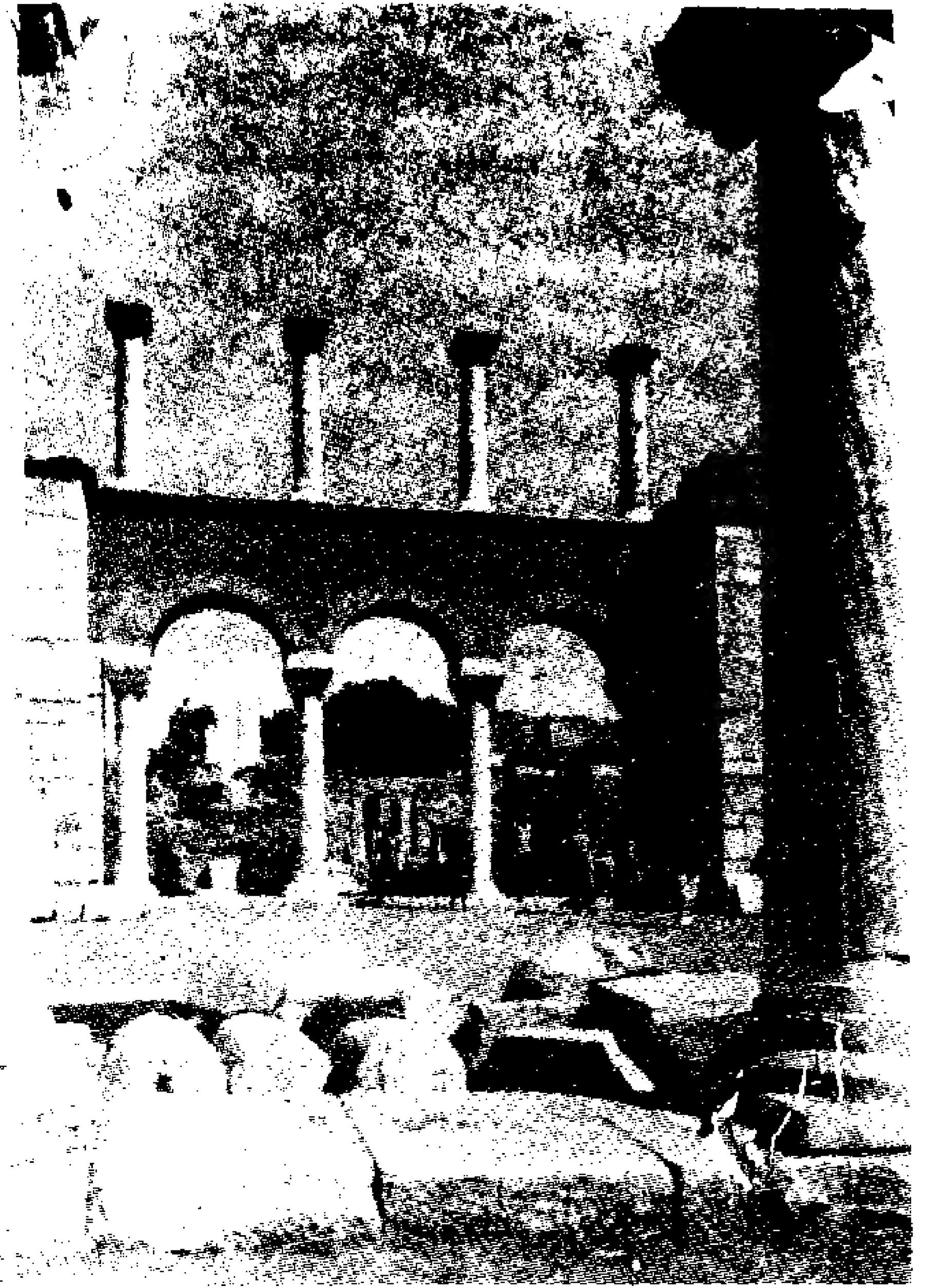
میں ۲۹٪ تھا۔ سرکاری زبان اور ذریعہ تعلیم ترکی ہے۔ جسے یکم نومبر ۱۹۲۸ء سے لاطینی درومن رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ عربی رسم الخط اور عربی زبان کی تدریس

اشاعت ممنوع ہے۔ مساجد میں بھی سرکاری طور پر عربی زبان کی جگہ ترکی کو اختیار کیا گیا ہے۔

ترکی کا سیر اکیلا تاسے۔ جو سو قروص میں تقسیم ہوتا ہے۔ ۱۹۷۲ء میں ۲۲ ارب لیرا کی درآمدات اور ۱۲ ارب لیرا کی برآمدات کی گئیں۔ اس سے ترکی کی درآمدات

اور برآمدی توازن کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ درآمدات میں مشینیں، لوہا، فولاد، تیل، کپڑا اور دیگر ریشے، ادویہ اور رنگ و روغن اہم ہیں۔ برآمدات میں ٹیکو

پھل، کپاس، معدنیات اور جو، جوار، باجرہ وغیرہ شامل ہیں۔ زیادہ تر تجارت برطانیہ کے ساتھ ہوتی ہے۔

قدیم ترکی شہر (اصحاب کھف کا شہر) افسوس کے آثار

ترکی کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ ۱۹۷۰ء میں زرعی پیشہ افراد کی تعداد ایک کروڑ تھی۔ اور تقریباً سولہ لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ زیر کاشت تھا۔ اہم پیداوار تمباکو، گندم، جو، جوار، باجرہ، کئی کپاس، پھل، خشک پھل، آند، بادام، ناریل وغیرہ ہیں۔ معدنیات میں کوئلہ، گندھک، خام لوہا، تانبا اور پٹرولیم اہم ہیں۔ دیگر صنعتوں میں کھالی، ادن، سیمنٹ، کاغذ، بجلی اور فوجی سامان کی صنعتیں اہم ہیں۔ دریاؤں سے پیدا کردہ پن بجلی کی مقدار ۵۶ ارب کلو واٹ ہے ملک بھر میں ریل اور سڑکوں کا جال بچھا ہے۔ ۱۹۷۲ء میں ترکی کی ریل کی کل لمبائی ۱۳۳۳ کلومیٹر اور سڑکوں کی کل لمبائی ۶۰ ہزار کلومیٹر تھی۔ مجموعی طور پر ترکی ایک ترقی پذیر ملک ہے۔

روسی ترکستان کا ایک شہر جو امودریا کے شمالی کنارے پر دریائے رخان ندر کے دہانے کے قریب واقع ہے۔ اس شہر کی بنیاد بقول حافظ ابراہیم سکند اعظم نے رکھی تھی۔ اگرچہ قدامت کے ہاں اس بات کا ذکر موجود نہیں۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو ترمذ میں بدھ مت عروج پر تھا اور وہاں ایک ہزار کے قریب بھکشو موجود تھے۔ اس زمانے میں ترمذ ایک بہت بڑے حکمران کے ماتحت تھا جو شاہ ترمذ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس زمانے میں دریا کے کنارے ایک مستحکم قلعہ تھا۔ ترمذ کو ۷۰۷ء میں موسیٰ بن عبداللہ بن خازم نے فتح کیا اور تقریباً پندرہ سال تک اسلامی حکومت

سے بغاوت کر کے اس پر قابض رہا۔ یہاں تک کہ ۸۵۷ء/۸۶۰ء کے آخر میں عثمان بن مسعود نے مفضل بن مہلب کے حکم سے اسے فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیا۔

مقدسی کے بقول ترمذ امودریا پر ایک اہم بندرگاہ تھی۔ یہاں کشتیاں بنا کر باہر بھیجی جاتی تھیں۔ یہاں کا صابن مشہور تھا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے جانشینوں کے عہد میں یہ شہر دوسرے شہروں کی طرح جو دریائے جیون کے شمال میں تھے۔ بلخ کے تابع رہا اور غزنوی سلطنت کا ایک حصہ رہا۔ ۵۳۶ھ/۱۱۴۱ء میں جب ماوراءالنہر کی حکومت قرہ ختاویں کے ہاتھوں میں چلی گئی تو بھی ترمذ پر سلجوقیوں ہی کا قبضہ رہا۔ ۵۵۱ھ/۱۱۵۶ء میں سلطان سنجر نے ترمذ میں پناہ لی۔ اس کے بعد قرہ ختاویں کا اس شہر پر قبضہ ہو گیا۔ ۶۰۱ھ/۱۲۰۵ء میں عماد الدین عمر جو غوریوں کی طرف سے بلخ کا حاکم تھا، ترمذ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہرام شاہ یہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ لیکن ایک سال بعد ہی خوارزم شاہ محمد نے ترمذ فتح کر کے قرہ ختاویں کو لوٹا دیا۔ جب سلطنت قرہ ختاویں کو زوال آ گیا تو یہ شہر خوارزم شاہ کی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ ۶۱۷ھ/۱۲۲۱ء میں منکوں کے ہاتھوں یہ شہر بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔

ابن بطوطہ جب بلخ پہنچا تو ترمذ کی حالت بہت سوچنی تھی۔ جبکہ بلخ ابھی کھنڈرات ہی کی شکل میں تھا۔ ترمذ اپنے پہلے مقام سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر دوبار آباد ہوا۔ اور اس کی حیثیت ایک اہم اور بڑے شہر کی تھی۔ باشندے خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ منگول حملے کے بعد ترمذ کو مدینۃ ارجان نامی شہر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ۸۱۰ھ/۱۴۰۷ء میں خلیفہ سلطان نے ترمذ کو مکہ دوبارہ تعمیر کروایا۔ دسویں صدی ہجری سولہویں صدی عیسوی سے ترمذ ازبکوں کی حکومت میں شامل رہا۔

بلخ کی لڑائی میں جوازیبوں اور اورنگ زیب عالمگیر کے درمیان زیادہ شہر ترمذ ہوا۔ ترمذ پر ہندوستانی فوجوں کا قبضہ ہو گیا۔

بارہویں صدی ہجری تھارہویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ شہر تہجری کے قبضے میں آ گیا۔ بعد کے زمانے میں فسادات کی وجہ سے یہ شہر ایک بار تہجری برباد ہوا۔ ۱۰۷۲ھ/۱۶۵۸ء میں محمد حیدر خان نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ شہر کی قسمت میں ایک بار پھر بادی و تباہی لگتی تھی۔

تیرہویں صدی ہجری انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں ترمذ کے کھنڈرات کے قریب حصار اور صالح آباد حقیقت گاوڑ کے سوا اور کچھ ہی تھے۔ ۱۲۱۲ھ/۱۸۹۴ء میں ترمذ کے کھنڈرات سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر ایک نئی قلعہ تعمیر ہوا جو آہستہ آہستہ شہر بن گیا۔ اس وقت ترمذ میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی۔ ۱۹۱۶ء میں ترمذ ریلوے کا افتتاح ہوا۔ لیکن انقلاب کے دوران میں یہ شہر تباہ کر دی گئی۔ جسے اب دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔

ترمذ کے آثار قدیمہ میں ابو عبد اللہ محمد بن علی کا مقبرہ جو نویں صدی ہجری تہجری صدی عیسوی میں تعمیر ہوا تھا، ایک نفیس ترین عمارت ہے۔ اس کا شمار وسط ایشیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ ترمذ نے کئی ایک مشہور بستیوں کو جنم دیا جنہوں نے اسلامی دنیا میں اہم مقام حاصل کیا ہے۔ ایسی ہی مشہور شخصیتوں میں تھے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی جن جو محدث اور عالم دین تھے ان کی تصانیف کو صحاح تہجری میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔

دوسری شخصیت ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی ہیں جو امام بخاری کے ہم سبق تھے۔

ترمذی ابو عبد اللہ (وفات ۲۸۵ھ / ۸۹۸ء) محمد بن علی بن حسین الحکیم آپ کے حالات کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ آپ کے مزار پر جو کتبے ہیں ان سے "تذکرۃ الاولیاء" اور "نفحات الانس" میں درج معلومات کی تصدیق ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ بھی بعض انہی شیوخ کے شاگرد تھے جن سے امام بخاری نے لفظ کیا تھا۔

آپ کی تصانیف کی تعداد تیس سے اوپر بنتی ہے۔ ان تصانیف میں "لؤلؤ و لؤلؤ" "ضم الوالیہ" جن میں آپ نے بعض مسائل کی تفسیر اور وضاحت تصوف کے رنگ میں کی ہے۔ مثلاً نور محمدی کا ازل سے موجود ہونا، حقیقت آدمیت، علم ملائکہ، ولایت کے چار درجہ، علل العبودیہ، شرح الصلوٰۃ، الحج والاسرارہ، کتاب الغزوات، کتاب النکاح وغیرہ مشہور ہیں۔

تفسیر قرآن کریم میں آپ سب سے پہلے آئے ہیں جنہوں نے طبقات صوفیہ پر لکھی ہے۔ یہ تفسیر جن کی تصانیف کو تین سو سال بعد بڑی قدر کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ انبیا کے پیشے ہیں۔

ترمذی ابو عبد اللہ (وفات ۲۸۵ھ / ۸۹۸ء) محمد بن علی بن حسین الحکیم آپ کے حالات کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ آپ کے مزار پر جو کتبے ہیں ان سے "تذکرۃ الاولیاء" اور "نفحات الانس" میں درج معلومات کی تصدیق ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ بھی بعض انہی شیوخ کے شاگرد تھے جن سے امام بخاری نے لفظ کیا تھا۔

آپ کے شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، محمد بن بشار وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا ماننا ہے کہ آپ کا تعلق حاکم نے عمودین ملک کا ایک قول بیان کیا ہے کہ امام بخاری کے بعد ابو عبد اللہ، حدیث اور زہود و ورع میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے ماننے کے بارے میں ایک روایت ہے۔

آپ فرماتے تھے کہ میں نے شیخ کی روایات کے درجہ اراکان سے نقل کئے۔ لیکن اب تک انہیں پڑھ کر سننے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے راستے میں اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے شیخ سے ان اجزاء کی قرأت کی درخواست کی جسے آپ نے قبول فرمایا اور کہا کہ ان اجزاء کو ہاتھ میں رکھیں میں پڑھتا جاتا ہوں اور تم مقابلہ کرتے جاؤ۔ میں نے جب ان اجزاء کو تلاش کیا تو وہ اتفاقاً میرے پاس نہیں تھے چنانچہ میں نے دوسرے کاغذ ہاتھ میں پکڑ لئے اور سننے میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران میں شیخ کی نظر ان کاغذوں پر پڑی تو وہ ناراض ہو کر فرمانے لگے "کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے"۔ پس میں نے انہیں تمام قصہ کہ سنایا اور عرض کی کہ اگرچہ وہ اجزاء میرے پاس نہیں ہیں تاہم لکھے ہوئے اجزاء سے مجھے زیادہ یاد اور محفوظ ہیں۔ شیخ نے فرمایا اچھا سناؤ تو میں نے وہ سب احادیث سنا دیں۔ شیخ نے تعجب کیا تو میں نے عرض کی اب کی بار پھر امتحان لے

میں تو انہوں نے چالیس احادیث اور پڑھیں جنہیں میں نے صحیح صحیح سنا دیا تو شیخ نے فرمایا میں نے سمجھ جیسا محنتی نہیں دیکھا۔

امام ترمذی نے جا بجا اپنے آپ کو اہل حدیث میں شمار کیا ہے اور جامع ترمذی میں اپنی مستقل رائے پیش کی ہے۔ اکثر علماء نے انہیں شافعی اور حنبلی کہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ مقلد نہ تھے بلکہ خود امام اور مجتہد تھے۔

آپ سے بے شمار تلامذہ نے استفادہ کیا ہے۔ ان تلامذہ میں سے احمد بن عبد اللہ المرزوقی، ہشیم بن کلیب الشامی، محمد بن احمد بن محبوب، احمد بن یوسف النسخی، اسعد بن حمدیہ، دارود بن نصر البرزوقی، محمد بن منذر اللخروی، ابو زر محمد بن ابراہیم، ابو محمد حسن بن ابراہیم، ابو الحسن وائری، محمد بن سفیان خاص طور پر مشہور ہیں۔

آپ اگرچہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں لیکن امام بخاری نے بھی آپ سے دو احادیث کا سماع کیا ہے۔ آپ کی تصانیف میں۔

"الجامع الترمذی رتتمذی شریف" کتاب العلل الصغیر، "علل الکبیر" کتاب التاریخ، "کتاب الزہد"، "کتاب الاسماء والکنی"، "کتاب الشامل فی النبۃ" شامل ہیں۔ "جامع ترمذی" آپ کی مشہور ترین کتاب ہے۔

آپ کا انتقال ترمذ میں ہوا۔ لیکن بقول سماعی اور یاقوت آپ نے ۲۸۵ھ ۸۸۹ء میں قریب بروج میں جو ترمذ سے چھ فرسخ کے فاصلے پر تھا انتقال کیا۔ نیز دیکھیے "ترمذی شریف"۔

ترمذی، برہان الدین برہان الدین محقق کے ناموں سے مشہور ہیں۔ مولانا بہاؤ الدین ولد کے مرید تھے۔ کچھ مدت مولانا سے علم ظاہری کی تحصیل کی۔ اس کے بعد مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں تک کہ ترمذی میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے بہت سے عقیدت مند بھی یہاں آپ کے پاس سکونت پذیر ہو گئے۔ جب مولانا بہاؤ الدین ولد کا قونیہ میں انتقال ہو گیا تو آپ ۶۲۹ھ / ۱۲۳۲ء میں قونیہ چلے گئے۔ یہاں پر جمال الدین رومی کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہوئے۔ جو ابھی نو عمر تھے اور نقد و ادب کے طالب علم تھے۔ نو سال بعد آپ قیصریہ میں جاکر معکف ہو گئے۔ مشکوٰۃ کے نقل عام کے دوران میں آپ اسی جگہ پر موجود تھے۔ جو سبقتوں کی طرف سے اس علاقے کے والی اور آپ کے مرید خاص شمس الدین اصفہانی نے آپ کی وفات کے بعد تجزیہ و تکفین کا انتظام کیا اور اسی نے آپ کا مقبرہ بھی تعمیر کرایا۔

آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بقول اولیاء و حلی آپ کا انتقال ۴۴۴ھ / ۱۰۸۱ء میں ہوا۔ آپ کو فرقہ مولویہ کی روایات میں جو خاص اہمیت حاصل تھی۔ وہی آپ کی شہرت کا خاص باعث ہے۔

"ترمذی شریف" کتب احادیث کے مجموعہ "صحاح ستہ" کی ایک اہم کتاب اس کے مصنف ابو عیسیٰ محمد بن سورہ ترمذی ہیں۔ خطیب بغدادی اور امام حاکم نے جامع ترمذی کو الصحیح کے نام سے یاد کیا ہے۔ کیونکہ جامع میں ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں۔ حافظ ابن اثیر نے جامع الاصول کے مقدمے میں جامع ترمذی کے بارے میں لکھا ہے۔ "اس کا شمار الصحیح میں ہے۔ اس کی

آیتیں پڑھ کر سنا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ (۲۱۶۲)
ان آیات میں آنحضرت کی بعثت کا مقصد تزکیہ ہی قرار دیا گیا ہے اور جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرمایا۔

”اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ اس کے پاس نابینا آیا اور تہیں کیا خبر؟ شاید تزکیہ حاصل کرنے آیا ہو۔“ (۲۱۶۱: ۸۰)

حضرت موسیٰ کی بعثت کا بھی اہم مقصد تزکیہ ہی قرار دیا گیا۔
”فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہو کہ ہے نرے اندر کچھ رغبت کہ تو تزکیہ حاصل کرے۔“ (۱۸۰: ۱۴۱، ۱۴۹)

تزکیہ نفس ہر شخص کی فلاح و نجات اخروی کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔ چنانچہ اسی چیز کے پیش نظر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کی نگہ گیری پر پردہ ڈالا (۱۰۰: ۹۱)

مندرجہ بالا آیات سے دین اسلام میں تزکیہ نفس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ گویا تزکیہ نفس کی حیثیت غایت و مقصد کی ہے جبکہ دوسری تمام چیزیں وسائل و ذرائع کی حیثیت رکھتی ہیں۔

تزکیہ نفس کا سرشتہ قرآن حکیم ہے۔ اسی کی تعلیم سے تزکیہ کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کے وہ اسرار و حقائق ہیں جو نبی کے ذریعے سے واضح ہو کر اس تزکیہ کی تکمیل کرتے ہیں۔ تزکیہ کی حیثیت دین اسلام میں صرف ایک فضیلت کی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لئے ایک ناگزیر انفرادی ضرورت کے طور پر ہے۔ گویا یہ نجات اور فلاح آخرت کے لئے ایک ضروری شرط ہے جسے پورا کئے بغیر انسان آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ علم تزکیہ صرف نفس کے ہر پہلو ہی سے بحث نہیں کرتا بلکہ اس کا اصل کام یہ ہے کہ نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت کرے جس سے نفس ”نفس مطمئنہ“ بن جاتا ہے۔ یہی نفس مطمئنہ تزکیہ نفس کا اصل مقصد ہے۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا ہے۔
”مے نفس مطمئن جلا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔“ (۲۸۰: ۲۷، ۸۹)

تزکیہ کا مطلع نظر صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ انسانی نفس کسی نہ کسی شکل میں راہ پر لگ جائے بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر نفس کو خوب سے خوب تر بنانے کی بھی جدوجہد میں لگا رہتا ہے۔ تزکیہ صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان کو خدا اور اس کی شریعت کا کچھ علم حاصل ہو جائے بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہی خدا اور اس کے صفات کی سچی اور سچتہ معرفت حاصل ہو جائے۔ اس کے پیش نظر صرف یہی نہیں کہ انسانی عادات کسی حد تک سنور جائیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا مکارم اخلاق کے پیکر جسم بن جائیں وہ انسانوں کے اندر رقت و لطافت اور سوز و گداز کی گھلاوٹ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تزکیہ چاہتا ہے کہ انسان نفس خدا اور اس کے رسول کے حکم کو اس طرح بجالائے جس طرح اس کا حق ہے۔ مختصر یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ ایمان، اسلام اور احسان تینوں کے تقاضے بیک وقت رہا ہے سامنے پیش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم خدا کو ان تمام صفات کے ساتھ مانیں اور زندگی کے ہر گوشہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کریں۔

ایک حدیث میں آنحضرت کی ایک دعا کا ذکر آتا ہے۔

”اے اللہ! میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور پاکیزہ کر تو ہی وہ بہترین ہستی ہے جو اسے پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ (مسلم)

اسخوی انوار عرس ہوتا ہے۔ آپ کی مصروفیات نے آپ کو تصنیف و تالیف کا موقع نہ دیا۔ اس لئے کوئی قابل ذکر تصنیف نہیں چھوڑی۔ البتہ آپ کے کلام کو مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے۔

نغوی معنی سیراب کرنا۔ پانی فراہم کرنا، اصطلاح میں ذوالحجہ کی اکھوئی تاریخ ترویج کو یوم ترویج کہتے ہیں۔ کیونکہ اس روز حاجی مکہ معظمہ میں نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد احرام باندھنے منیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چونکہ منیٰ اور عنات میں پانی نہیں ملتا اس لئے وہ اپنے ساتھ پانی لے لیتے ہیں۔
اس دن کو یوم النفلہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس روز حاجی لوگ منیٰ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے ترویج کو روایت سے مشتق مانا ہے ان نزدیک اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ حضرت جبریل نے اس روز حضرت ابراہیم کو مناسک حج دکھائے تھے۔ یہ کہ اس کا تعلق حضرت ابراہیم کے اس خواب سے ہے جس میں آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے لئے راہ میں قربان کرتے دیکھا تھا۔

نفس کو پاک نہایت اور منزه کرنا۔ اصطلاح میں نفس کو غلط رجحانات و میلانات سے موزوں بنانے اور خدا ترسی کے لئے پوری توجہ دینا اور اس کو دوسرے کاموں پر پھینک دینا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔
”وہو نفس شانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے عمار کیا پھر اس کی برائی اور پستی کا کوئی اس پر ادب کر دی یقیناً انہی آیتوں میں سے ہے۔“ (۱۰۰: ۹۱)
بقول مولانا امین احسن احمد جی صحیح شعور کے ساتھ ان کی کو غالب کرنے اور بدی کو مغلوب کرنے کا یہ جہاد قرآن مجید کی اصطلاح میں تزکیہ ہے۔

آپ نے تزکیہ نفس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نفس کے اندر جو غلط افکار و خیالات چڑھ چکے ہیں۔ ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں جاہلی عادات و اخلاق نے اس کے اندر جو کجیاں اور ناہمواریاں پیدا کر رکھی ہیں، انہیں درست اور عمار کیا جائے۔ انسانی اور انسانی لذتوں کی چاٹ نے اس پر جو پست جہت اور بزدلی طاری کر رکھی ہے اس کا علاج کیا جائے۔

اسلام نے تزکیہ نفس کی اہمیت اور ضرورت پر خاص طور پر زور دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم اسلام کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کی غرض و غایت انسانی نفس کا تزکیہ ہی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔

”اور اسے بتا دے رب تو ان میں انھی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیت پڑھ کر سنا دے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔“ (۱۲۹: ۱۲)

ایک اور جہاد پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی بعثت اور اس کا مقصد بیان فرمایا ہے۔
”چنانچہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا جس سے تمہارا جوتم کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“ (۱۵۱: ۲۱)

سورۃ جمعہ میں بھی آپ کی بعثت کی غرض یہی بتائی گئی ہے۔

وہی خدا ہے جس نے انبیاء میں انھی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی

Marfat.com

کہتے ہیں۔ یہ علم استدلال نہیں بلکہ عینی ہوتا ہے۔ اس منزل میں اگر قرب خداوندی کا وہ احساس پیدا ہوتا ہے، جس کے لئے صوفیاء نے معلول، استمداد اور وصول کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ اس حالت میں خودی اور انفرادیت کا احساس علیٰ طور پر محو ہو جاتا ہے۔ اور انسان ہر شے کو فراموش کر کے صرف ذات خداوندی اور اس کے انوار کے مشاہدات میں منہمک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس انہماک اور استغراق کے باعث صوفی ایک غیر معمولی قوت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس ویدار ذات کے بعد اس کی خودی میں کمال وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ پرانے تصورات اور حرکات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی کا ایک عظیم تر دور شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے باطنی مقاصد ہوتے ہیں۔

خود کی اور نفی کے خلاف ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تصور نفی خود کی تعبیر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت صرف یہ ہے کہ نفی صرف خود کو ناموسیتی پر دیتا ہے اور یہ نفسیاتی طور پر احساس خودی کے ایک بلند ترین القاب ہیں۔ نتیجہ ہے کہ اگرچہ انسان اپنے سانسے وجود کو خدا سے خلق کے حضور پیش کرتا، اور اس سے اس کی خواہاں ہوتا ہے تاہم اس مقام پہ وہ کسی عمل میں انسان کی موت اور ان کی کاروائی ہے اور یہ القادریت اور خودی کا اختصار ہے۔ جس سے بہتر اختصار و اختصار نہیں ہو سکتا۔ کے خیال میں نفی اپنی خودی اور القادریت کو نشہ مرے سے نشہ مرے سے رہا ہے۔ دنیا کی ہر پابندی سے بے نیاز اور قادر اور جو جاتا ہے۔ البتہ ان کی تعبیریں ہیں۔

دوسرے واحد کے دربار ہوتا ہے۔

تصوف اور سائنس کے درمیان ایک جلد تھکے ہوئے رشتے کی ایک تصویر ہے۔ سب سے زیادہ تجریت پسند انسانوں نے صوفیوں کو بہت زیادہ پسند کیا۔ گوہر شمر کے تمارنی معیار پر پرکھتا اور پتا چلتا ہے کہ ان کے دل میں تصوف کا جگہ کیسی ہے کہ وہ اپنی نفس معرکہ کی حقیقت اس پر پائی ہوئی ہے۔ جبکہ عالمی سطح پر تصوف اور سائنس کی طرح کا رشتہ اب سائنس کا یہ فرض ہے کہ تصوف کا یہ رشتہ ہے۔ لکھنے اور ان قدر شہادت معروضات کی صورت میں چینی راز سے اور ذاتی رسی میں اور شاید اپنی معراج علمیت سے

ذاتی قیادت اور اختتامیہ اور دیگر امور کے لئے۔
اور تجربہ ناما بل بیان کرتا ہے۔ اس تجربے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں
جو توفیق ہو کر آئے اور الفاظ میں بیان کر سکیں گے اس کے لئے یہی ہے۔
کا مواد محسوسات کی دنیا سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا مادہ محسوسات کی دنیا سے

ہوتا ہے۔ اس پر غور کرنے سے یہی پتا چلے گا کہ نہ وہ منصفی نہ راجہ کی ہے۔
 جذباتی تجربہ بھی ذاتی ہوتا ہے، جس میں یہ سبقت مؤدود جوں سے جوں ہے۔
 لیکن بعینہ دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً محبت سے نہ بات کی جا سکتی ہے
 دوسرے کو سمجھنا محال ہے۔ عشق کسی امتداد کا نشانہ نہیں ہوتا۔ ظہورِ عجز
 وہ ایک ذاتی اور انفرادی کیفیت ہے، جس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔
 مثال جی جنت رہے گی۔ مثلاً کلاب کے عیال کی خوشبو جس حالت سے وہ کسی سے

کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی یہ محسوس نہ کرتا ہو، کیونکہ اکثر اس احساس میں خلل ہے اور تشبیہات کا نتائج ہے۔ جبکہ تشبیہ کا مشابہ نہیں ایک الفاظی اور لفظی تشبیہ ہے اور یوں ہم فیصلوں کی خوشبو کے متعلق اپنے احساسات اور خیالات دوسرے نام نہانی سے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف تشبیہ نامہ تجربہ ہی نہیں بعد تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بیان میں اختلافات کا رونا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ گویا جس حقیقت کا ادراک شعری لفظ ہے۔ وہ ہر قسم کے مادی احساس، الفاظ

یونانی، ہندی، چینی اور اسلامی تصوف ایک دوسرے سے باہمی تہذیبی تعلق رکھتے ہیں۔ تصوف اور مذہب :- اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف نے مذہب کے ساتھ تعلق کیوں قائم کیا ہے؟ اور کن حالات میں صرف توحید مذہب میں نمودار ہوا ہے۔ اس کا جواب اکثر یوں دیا جاتا ہے کہ ہر مذہب حقیقی معنوں میں تصوف ہے یا اس پر مبنی ہے۔ اگر تصوف سے مراد یا خدا سے بلا واسطہ تعلق کا احساس ہے تو ہر مذہب کی بنیاد اسی اساس پر قائم ہے۔ اگر انسان اور خدا کے درمیان جذبہ اتحاد اور محبت کو اہمیت نہ دی جائے تو مذہب محض چند بے جان رسوم کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم تصوف اور مذہب کے مابین تفریق کر سکتے ہیں۔ مذہب انسان کے تمام داعیات و ضروریات کی تسکین چاہتا ہے۔ گویا داخلیت و خارجیت دونوں پہلوؤں سے مذہب زندگی پر حاوی ہوتا ہے، جبکہ تصوف سراسر داخلیت کا مآخذ ہے اور داخلی و جذباتی زندگی ہی کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف مذہب کے داخلی پہلو پر توجہ مرکوز کرنے اور اسے اس حد تک ابھارنے کا نام ہے کہ یہ مذہب سے جدا ایک مکتب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔

دوسرا امر یہ ہے کہ تصوف مذہب سے بہت دور میں جا کر پیدا ہوا اور وہ بھی توحیدی مذہب میں۔ کثرت پرستی میں انسان اور خدا ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح مربوط اور ہم آہنگ تھے۔ انسان کے دلوں اس کی شکل و صورت میں ٹھسے ہوئے تھے۔ ایسے اسطوری دور میں داخلیت یا تصوف کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی پھر ایک دور آیا جس میں خدا کو علیم و بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ لافانی، مادر اور لا محمد و مادر انسان کو فانی، کمزور اور محدود و قرار دیا گیا۔ یہ فرق اتنی شدت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ تصوف ابھر ہی نہ سکا۔ تاہم اسی دور میں ہمارے سامنے وحی آئی سے جو خدا اور انسان کے مابین اس دولی کی خلیج کو پاٹ دیتی ہے۔ وحی انسان کو منصب العین بناتی ہے۔ اس کے بتائے راستے پر چلنے سے یہ دوری ختم ہو جاتی ہے۔ چھ عرصہ بعد جب نیک اعمال انفرادی سے سماجی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور انسان ان احکامات وحی کی پیروی محض ایک میکانیکی طریقے سے کرنا شروع کر دیتا ہے تو قلب میں ایک روحانی خلا باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ دور ہوتا ہے جب تصوف کا آغاز ہوتا ہے اور انسان اس کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ دولی اور کثرت کو ختم کر کے حقیقی وحدت تک جا پہنچے۔ گویا ایک طرح سے یہ اسطوری دور کی طرف مراجعت کا نام ہے جب دولی ناپید ہوتی اور انسان کے ہر طرف، آنے سامنے وحدت کا فرما ہوتی۔ لیکن وحی نے انسان اور خدا کے درمیان تمیز پیدا کر دی اور من و تو کو تمیز پیدا ہو گئی جسے ختم کرنے کے لئے تصوف سامنے آیا۔ اگرچہ صوفیاء وحی سے منکر نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے الہامات اور مشاہدات قلبی کو بھوار اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا اور انسان اور خدا کا تعلق کسی دور میں بھی ختم نہیں ہو سکتا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تصوف کی صحیح اور اصل صورت اسلام اور داعی اسلام کے بعد ہمارے سامنے آئی ہے۔ گویا تصوف کا آغاز بجا طور پر خاتمہ نبوت کے بعد ہوتا ہے اور لوگوں انسان اور خدا کے تعلق کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

متصو فائدہ واردات ۱۔ تصوف کا بہترین مظہر وہ تجربہ ہے۔ جہاں صوفی ایک جذب و انہماک کی حالت میں دنیا و مافیہا سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر صوفیائے نے اس تجربے کو بیان کرتے ہوئے، اسے نور سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب وہ اس واردات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو انہیں یوں معلوم ہوتا ہے گویا وہ برطون سے ایک ٹکڑی نور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی نور کے باعث وہ حقیقت کا علم حاصل

تشبیہات سے ماوراء ہوتا ہے۔ صوفی کا تعلق اس ذات باری کے ساتھ ایک گہرے جذبے محبت اور فنا ہے۔ بعض اوقات یہ اتنا جامع اور عمیق ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور جذبہ نہیں سما سکتا۔ اسے محبت اور عشق کا نام دیا گیا۔ ایسی محبت کی مثالیں اکثر صوفیاء کے ہاں ملتی ہیں۔ انہوں نے اس محبت کی خاطر تمام دنیاوی تعلقات سے منہ موڑ لیا حتیٰ کہ بعض نے اولاد کی محبت کو بھی اس کے منافی بنا دیا۔ تاہم بعض صوفیاء کے نزدیک اس محبت میں مخلوق سے محبت شامل ہے۔ صوفی جب محبت خداوندی سے سرشار ہوتا ہے تو اسی کا ایک منظم مخلوق خداوندی سے محبت بھی ہوتا ہے۔ جس کے باعث وہ لوگوں کو اپنی تعلیم دیتا ہے۔

محبت ایک انفرادی جذبہ ہے۔ اسی بناء پر محققین کے نزدیک صوفی اپنے آپ کو کسی دوسری قوت کے ہاتھ میں ایک آزاد کار سمجھتا ہے۔ اس کے اعمال اور اقوال کو یا اس کے اپنے نہیں بلکہ دوسری شخصیت کے ہیں۔ لیکن یہ انفعالیات کس قدر بڑھتی ہوئی ہے، جو بہت جلد ایک اعلیٰ فعالیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی دوسری کیفیتوں کے مجموعے کا نام بن جاتی ہے۔ واد کی حالت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا نام دیتے ہیں۔ اس میں من و تو کی تیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک کڑی اور وحدت کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسی بناء پر صوفی اپنے آپ کو کسی وحدت الوجود کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس احساس کے باعث صوفی کو کسی مادہ کی ضرورت نہیں کہ وہ دنیا جگہ اس میں ایک عمیق ترین تخلیقی قوت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اس کے ذہن میں وہ محرومات پیش کرتا ہے اور لوگوں کوئی تعلیم دیتا ہے۔ برکات کے نزدیک صوفی یوں محسوس کرتا ہے گویا خداوندی قوت اس کے اندر موجیں سے اس کے تمام وجود میں سرایت کر رہی ہے اور اس کے سارے وجود سے اس کی زندگی کا رخ نظر آتی ہے۔ یہی علامت محبت سے وہ تمام انسانوں سے برتر ہے۔ محبت کرنا ہے۔ خداوندی قوت کے تخیل کا عکس اس کی ذات میں منعکس ہو کر اسے ایک عظیم تخلیق کار بنا دیتا ہے۔ جس کے ہر عمل میں انسانیت سے محبت اور انسانیت سے محبت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو برگزین کی نظر میں مذہب کو محمود، سکون اور سعادت سے نکل کر زندگی اور حرکت بخشتے ہیں۔

تصوف قبل از اسلام :- تصوف کی ابتداء کے بارے میں واضح طور پر تاریخ کی بنیاد نہیں مل سکتی ہے۔ شاید اس نے سب سے پہلے فارس میں اپنا مقام بنایا۔ زرتشتی عقائد رفتہ رفتہ دینا بھیر میں پھیلنے چلے گئے اور پھر ایک طرف تو شام اور مصر کی راہ سے یونان میں اور دوسری طرف چین اور ہندوستان میں داخل ہوئے۔ تاہم وثوق سے کہہ نہیں سکتے کہ تصوف کا بنیادی ماخذ کہاں ہے۔ مختصراً یونانی، چینی عیسائی، یہودی اور پھر اسلامی تصوف کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

یونانی تصوف :- یونان میں صوفیانہ تصورات کا آغاز ایک نیم دیو ماللی شخص آرمینس سے ہوتا ہے اس وقت مغربی ایشیا میں سامی افکار اور زرتشتی عقائد پھیلے ہوئے تھے۔ جنہوں نے رفتہ رفتہ عمومی رسوم کی صورت اختیار کر لی۔ فلسفیانہ افکار نے عقائیت پسند ذہنوں کو ان رسوم سے بدگمان کر دیا۔ انہوں نے ایک طرف تو زرتشت کی پادشاہت اور اقدار کی تلاش شروع کر دی تو دوسری طرف شر سے محفوظ رہنے کے طریقہ کو تلاش کیا۔ اسی ماحول میں آرمینس کی باطنی رسوم نے جنم لیا۔ اس نے زہد و اعتقاد کو بنیاد قرار دے کر ذاتی تجربے اور اس کی فکری ترجیحات کی اشاعت شروع کی اس نے تاریخ میں پہلی بار خالق باطنی تمام رکھیں۔ اس سے یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ اگر روح جسم کی بندشوں اور مادی حدود سے آزاد ہو جائے تو اس کی قوتوں میں بے حد اضافہ

ہوگا۔ اسی چیز نے تصوف اور ربانیت کا آغاز کیا۔ ان کے ہاں آدگون کا فلسفہ بھی کارفرما تھا، جو ہو سکتا ہے کہ ہندی اثرات کے تحت دہلی پہنچا ہو۔ آرمینس کے بعد یونانی شاعر نڈارہائے سامنے آتا ہے۔ اس نے جنت کا تصور بھی پیش کیا۔ اس سے فیثا غورث، سقراط اور افلاطون بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ فیثا غورث نے ان رسوم میں نیت اور روح کو بے حد اہمیت دی۔ آرمینس کے نزدیک نجات کے لئے مجاہدہ اور ریاضت کافی ہے۔ جس میں فنا یا قرب الہی کا مقام بھی آتا ہے۔ فیثا غورث نے اس مقصد کے لئے جذبات کی براہ کجی کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ تاہم وہ بھی آدگون کا قائل رہا۔ آرمینس کے نزدیک روح جسم میں مقید ہے اور انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی فطری نورانیت سے محروم ہو گیا ہے۔ جبکہ فیثا غورث نے اسے انسان کی بھلائی اور عروج و ارتقاء کا ایک ذریعہ سمجھا، اور اسے بلند ترین روحانی قوتوں کے حصول کا ایک ذریعہ جانا سکین یہ بھی کہا کہ اخلاقی نسل کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے تاکہ انسان مادی دنیا کی قید سے نجات حاصل کر سکے۔ یونان کے بعد اسکندریہ میں نو فیثا غورثی فلسفہ قائم ہوا۔ جس کی رو سے خدا روح اور جسم میں مختلف چیزیں ہیں۔ خدا نے روح کو جو خیر مطلق تھی، جسم میں مقید کر دیا ہے، جو شر سے چنانچہ جہانی جذبات اور خواہشات پر قابو پانا ہی روح کی معراج ہے۔ چنانچہ اس کے حصول کے لئے زہد، عبادت اور صوفیانہ رسوم کو رواج دیا گیا۔

فیثا غورث کے بعد یونان کا بڑا فلسفی فلاطینوس تھا۔ اس کے نزدیک خدا ہر شے سے بالا اور ماوراء ہے۔ اس کے نزدیک دو عالم ہیں۔ ایک محسوسات اور دوسرے معقولات کا۔ روح محسوسات کے عالم سے تعلق رکھتی ہے اور انسان کی بلند ترین حیثیت کا انحصار صرف روح پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تصویف کا مخالف تھا۔ اس فلسفی صوفی کا اثر بھی عیسائی، یہودی اور اسلامی تصوف پر بے حد ملتا ہے۔

یہودی تصوف :- یہودیوں کے ہاں ظاہری رسوم کی پابندی زور دیا گیا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دہلی تصوف پنپ نہ سکا۔ یونانی اثرات کے تحت یہودیوں کے ہاں بھی تصوف نے جنم لیا۔ جس کا بہترین نمائندہ حکیم فیلو ہے۔ اس نے مذہب اور فلسفہ دونوں کا مطالعہ کیا اور ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ گویا وہ ایک طرح سے مشکل میں سے تھا۔ اس کے بعد یہودی تصوف زیادہ تر اسلامی تصوف کے زیر اثر پیدا ہوا جسے قبائلیہ کا نام دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہودی تصوف میں خدائے خالق اور خدائے مطلق کے دو جدا گانہ وجود ملتے ہیں۔ ان کے نزدیک تورات کا خدا خدائے خالق ہے لیکن حقیقی خدا اس سے ایک علیحدہ ہستی ہے۔ جو انسانوں کی عقل سے ماوراء ہے۔ اسے خدائے خالق کو انہوں نے حقیقی خدا کا مشابہہ مرکب قرار دیا۔ چنانچہ ان کا تصوف مشابہہ عرش تک محدود رہا۔

عیسائی تصوف :- عیسائی تصوف کی بنیادیں بائبل اور مصری باطنیت میں گھڑی ہوئی ہیں۔ بائبل صوفیاء کے نزدیک کائنات کے تمام واقعات نہ تو قوانین فطرت اور نہ انسانی ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ دیوتاؤں کے فیصلے کا نتیجہ ہیں۔ یہ دیو ماللی فیصلے باطنی اسرار ہیں، جو انسان ایک خاص قسم کے عمل سے پاسکتا ہے۔ اسی بناء پر بائبل میں صوفیانہ حلقے قائم ہوئے۔ یہی چیز یونان میں دیو ماللی صورت اختیار کر گئی۔ ادھر بائبل اور مصر میں اس چیز نے نجوم اور دیگر خرافات کی صورت اختیار کر لی۔ ایران سے اہرمین اور یزدان کی کش مکش کا فلسفہ بھی بائبل میں آن وارد ہوا۔ ان تمام فلسفوں کے عجیب مرکب نے مصر کے باطنی نظام پر اثر ڈالا۔ اور یوں دہلی تصوف

آغاز۔ اسلام میں تصوّف کی اصطلاح غالباً تیسری صدی ہجری میں اہل بغداد نے رائج کی تھی۔ امام قشیری کے بقول یہ لفظ دوسری صدی ہجری میں جاری ہوا۔ اس کا سرچشمہ آنحضرتؐ کی ذات مبارک ہے۔ اور آپ ہی سے یہ علم حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت علیؓ کو ملا۔ ان سے حضرت سلمان فارسیؓ اور حسن بصریؓ نے استفادہ کیا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلا شخص جسے صوفی کے لقب سے نوازا گیا، کون تھا بقول صاحب "كشف الظنون" سب سے پہلا صوفی ابوالہثم تھا۔ جنہوں نے ۱۵۰ھ میں وفات پائی بقول "ولانا جامی" وہ شخص جس نے سب سے پہلے تصوّف کی تعلیم دی۔ ذوالنون سندھ تھے، جس کا انتقال ۲۴۵ھ میں ہوا۔

صحابہ کرامؓ نے اپنی زندگی کی بنیاد حق خدا اور رسولؐ کی محبت پر رکھی تھی۔ سادگی میں تمام صحابہ اعلیٰ رتبے کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مشرعیّت اور طریقت یعنی دین اور تصوّف دو جدا گانہ چیزیں نہ تھیں۔ رفتہ رفتہ جب سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تو علوم و اعمال ظاہری اور باطنی اصطلاحات میں تفریق بنانے لگی۔ اور تصوّف کو مشرعیّت سے الگ کر دیا۔ جدا گانہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ صوفیہ کے نزدیک اسلامی علوم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری علوم سے مراد مشرعیّت ہے اور باطنی علوم سے مراد تصوّف ہے۔ رفتہ رفتہ عام مسلمانوں اور صوفیوں کے نظریات میں نمایاں فرق ہوتا چلا گیا۔ علیٰ رکن تمام تزک و شہرے یہ ہوتی تھی کہ ظاہری یا خارجہ جو عنصر کی اصطلاح کی جائے۔ لیکن صوفیوں کے نزدیک تعبیر روح کی تطہیر ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔

دوسرہ ۱۔ اسلامی تصوّف شروع ہی میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ۱۔ عجمی ۲۔ عربی (عبد الہی رحمہ اللہ) صوفیہ راہیں صوفیہ راہوں کا طوقیت، توفیق عجمی اور عربی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ الہی صوفیہ رکھتے۔ بعد ازاں جب رشتہ نشینی، قانونی ہندی اور بدھ متی اثرات اسلام میں شامل ہوئے تو عربی صوفیہ کا رنگ پیدا ہوا۔ عربی بطنی کے زمانے سے اسلامی تصوّف کے دھارے نے جبر الہیت کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بایزیدؒ، حلاج، قشیری، شہاب الدین سہروردیؒ، عبد اکبر جملیؒ، عبد الہیؒ تھے۔

مشہور صوفیہ ۱۔ اسلامی تصوّف کے تمام راہوں تو مابعد صوفیہ ہیں لیکن ان میں مندرجہ ذیل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

حضرت علیؓ وفات ۶۶۱ء، حضرت ابو بکر صدیقؓ وفات ۶۳۴ء، حضرت بایزید بسطامیؒ ۸۰۴ء، ابراہیم بن ادھمؒ ۸۰۵ء، جنید بغدادیؒ ۸۱۵ء، حلاجؒ ۹۲۱ء، ابوبکر شبلیؒ ۹۴۱ء، قشیریؒ ۱۰۷۲ء، عبد القادر جیلانیؒ ۱۰۹۹ء، سہروردیؒ ۱۱۹۱ء، ذوالدین عطارؒ ۱۲۲۱ء، ابن عربیؒ ۱۲۰۳ء، رومیؒ ۱۲۷۳ء، بہار الدینؒ ۱۳۰۸ء، عبد اکبر جملیؒ ۱۴۰۹ء، جامیؒ ۱۴۹۰ء، ابن عربیؒ ۱۴۳۰ء، علی حلاجیؒ ۱۴۳۰ء، خواجہ معین الدین چشتیؒ ۱۴۳۰ء، سہروردیؒ ۱۴۳۶ء، فرید الدین گنج شکرؒ ۱۴۵۵ء، نظام الدین اولیاءؒ ۱۴۴۵ء، خواجہ غلام فریدؒ ۱۶۲۴ء، وغیرہ اہم ہیں۔

تصانیف ۱۔ مسلمان صوفیہ بڑے عام فاضل ہستیوں ہوتے تھے۔ یہ وقت ان کے گرد طالب علم کا جہم رہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف کتابیں لکھیں۔ ان کی تحریریں تصانیف یہ ہیں۔

۱۔ المصباح فی التصوّف، از ابو نصر راج، وفات ۴۰۰ھ، کشف المحجوب از وفاق گنج بخش، رسالہ قشیریہ، از قشیری، ۱۰۷۲ھ، حجاب العلوم از غسانی، عوارق المعاد از شہاب الدین سہروردی، منطق الطیر از ذوالدین عطار، قیام الدین اور

کا رواج ہوا۔ ہر مہم کے نوشتے قدیم صوفیانہ تحریک میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہر مہم فیلو کا جمعہ تھا۔ اس کے نزدیک انسان فطری طور پر لافانی اور ابدی وجود ہے۔ چونکہ وہ مادی دنیا میں ملوث ہو چکا ہے، اس لئے اس کی ابدیت ختم ہو گئی اور وہ موت کا شکار ہو گیا۔ جنسی عمل اور والد و تناسل ہی ہبوط آدم کا باعث ہے۔ اس لعنت سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ انسان مادی اور جسمانی تعلّض سے پوری طرح دبا دے۔ ہر مہم کے نزدیک وہ انسان جو علم رکھتا ہے وہ خدا کی مانند ہے اور موت اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ یہ علم خیر و شر کی تمیز کا علم نہیں بلکہ اپنے نفس کا عرفان ہے اور یہ عرفان تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک کائنات خدا اور انسان کے درمیان ایک واسطے کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ کائنات خدا کی شعیہ کا عکس ہے۔ اور انسان اس کائنات کی پیدائش۔ انسان اس واسطے کے بغیر خدا کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی تصورات بعد میں عیسائیت نے اپنا لئے۔ اور انہوں نے کائنات کی بجائے مسیح کو وسیلہ نجات قرار دے دیا۔

عیسائیت میں مذہب کا تصور بالکل داخلی اور ذاتی ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ حواری مسیح کے لقب سے بہت سے صوفیہ حضرت عیسیٰؑ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰؑ کے اس فقرے "آسمانی بادشاہت تمہارے اندر ہے جو کوئی اپنے نفس کو پہچان لے گا۔ وہ اسے پائے گا" سے عیسائی تصوّف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تصوّف کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان بلا واسطہ خدا کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا اور یہ واسطہ صرف مسیحؑ ہے، جبکہ اسلام نے خدا اور بندے کے درمیان کسی کو واسطہ نہیں ٹھہرایا۔ عیسائی تصوّف کا بانی پولوس ہے۔ اس نے اپنے مکاشفے کے بعد سے اپنی تعلیمات کی تبلیغ کی۔ حضرت عیسیٰؑ کی ذات کے متعلق اس نے جو تصور پیش کیا، وہ یونانی فکر، یہودی اور مزہب مشرکانہ مذاہب کے تصورات کی آمیزش تھی۔ اس کے نزدیک عیسیٰؑ ایک روحانی وجود ہے، نورانی، مختار کل، جو دلوں کے خفیہ راز سے واقف ہے۔ وہ سب انسانوں کے لئے قابل پرستش ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ خدا کی طرح لوگوں پر فضل کی بارش کرے۔

پولوس کے بعد دوسری اہم شخصیت کلیمٹ ہے۔ وہ یونانی فلسفے اور مقام قدیم و جدید مذاہب سے پوری طرح آشنا تھا۔ اس کے نزدیک خدا کا تصور بالکل سلبی ہے۔ جس میں فلاطینوس کا اثر نمایاں ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لئے وہ تین منزلیں بتاتا ہے۔ پہلی منزل طہارت ہے جس میں انسان خود کو نفسانی خواہشات سے آزاد کر لیتا ہے۔ دوسری منزل منطقی تجزیہ ہے۔ یہ ایک عقلی علم ہے جس میں انسان مادی اشیاء کو ان کی صفات سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ تیسری منزل میں مسیح کی وسیع ذات میں داخل ہونا ہے اس سے بھی ہمیں یہ علم نہیں ہو گا کہ خدا کیا ہے؛ البتہ ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا نہیں ہے یہ علم سلبی ہو گا۔ اثباتی نہیں۔

عیسائی تصوّف کی دوسری اہم شخصیت آگسٹائن ہے۔ اس عیسائیت، مالوت فلسفے اور سائنس غرضیکہ ہر علم اور مکتب فکر کا گہرا مطالعہ کیا اور پھر عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ انسان فطرتاً گناہگار ہے اور نیکی و بدی اختیار کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات شرانگیز نہیں اور اگر کوئی شخص انہیں پورا کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ چنانچہ عیسائیت میں قنولیت اور رہبانیت نے جنم لیا۔ آگسٹائن کے نزدیک جذب و مشاہدے کا راستہ انسانی زندگی کا بہترین اور بلند ترین مقصد ہے اور یہ مشاہدہ اسی دنیا میں ممکن ہے۔

اسلامی تصوّف

سے کام لے۔ حق تک رسائی حاصل کرنے کے لئے صوفیائے سات منزلوں کے نام بتائے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

(۱) عبودیت (۲) عشق (۳) ایذا (۴) معرفت (۵) وجد (۶) حقیقت اور (۷) وصل۔

اس روحانی سفر میں طالب حق جسے اصطلاح میں سالک کہا جاتا ہے۔ یہ سات منازل طے کرتا ہے۔ بعض صوفیاء نے چار منازل گنوائی ہیں۔

(۱) شریعت (۲) طریقت (۳) معرفت اور (۴) حقیقت یہاں شریعت سے مراد اطاعت خدا اور اطاعت رسولؐ ہے۔ عبادت کے ذریعے انسانی ذہن کی

جلا ہوتی ہے۔ اس کے بعد سالک دوسرے مرحلے یعنی طریقت میں داخل ہوتا ہے جس میں شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایسے ایک مرشد کی تلاش کرنا چاہیے جو اسے ضبط نفس کی تلقین کر سکے۔ جس پر عمل پیرا ہو کر طالب حق تیسری منزل یعنی

معرفت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب اس قابل ہو جاتا ہے کہ حق کا علم حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھی اور آخری منزل حاصل ہو جاتی ہے۔

جو حقیقت ہے۔

اس سفر میں سالک کو ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی اطاعت اسی طرح کرنا ہوتی ہے، جس طرح محبوب حقیقی کی۔ راغوش میں کوئی معنی نہیں ملتی

یہاں بلکہ چون درجہ تعمیل حکم کرنا ہوتی ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک رہبر ناقص سے راستے سے بھٹکا دے۔ اس لئے اس پر لازم ہے کہ ایک سچے راہبر کی تلاش

کرنے میں اپنی پوری سمجھ بوجھ سے کام لے اور اس کے انتخاب میں اتہائی حزم و احتیاط ملحوظ رکھے۔

اللہ صوفیائی اللہ کی باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ تجلی رب یا تقرب الہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔

مرشد کی تعلیم کا پہلا زینہ ریاضت اور مجاہدہ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں اصولی اور تفصیلی مجاہدہ اصولی کے اصول چار ہیں۔ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام

قلت اختلاط مع الانام۔ مجاہدہ تفصیلی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اخلاق حمیدہ حاصل کرنا۔ دوسری قسم اخلاق ذمیرہ سے بچنا۔ اخلاق حمیدہ یہ ہیں۔

۱۔ تعویبہ، گناہ کو یاد کر کے افسوس کرنا اور نادم ہونا اور ترک کر دینے کا عہد کرنا۔

۲۔ صبر، ہوائے نفسانی پر غالب آنا۔

۳۔ شکر، نعمت کو منع حقیقی کی طرف سے سمجھنا اور پھر خوش ہو کر اس کی اطاعت کرنا۔

۴۔ رجا، فضل اور مغفرت اور رحمت کے انتظار میں قلب کو راحت ہونا اور ان کے حصول کی کوشش کرنا۔

۵۔ خوف، عتاب و عذاب کے خیال سے دل کو دردمند کرنا۔

۶۔ زہد، فانی چیزوں کی خواہشات کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونا۔

۷۔ توحید، یہ یقین رکھنا کہ کہ بدون ارادہ خدا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

۸۔ توکل، صرف وکیل یا کارساز پر قلب کا اعتماد رکھنا۔

۹۔ محبت، طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے حقیقی لذت حاصل ہو۔

۱۰۔ شوق، محبوب کو اس کے کمال کے ساتھ دیکھنے کی خواہش کرنا۔

۱۱۔ انس، محبوب کی معلومہ وجہ پر نظر کر کے قلب کو سرور حاصل ہونا۔

۱۲۔ رضا، حکم قضاء پر اعتراض نہ کرنا۔

”فصوص الحکم“ از ابن عربی۔ ”حلیۃ العیون“ از عیون۔ ”مثنوی“ از رومی۔ ”گلشن راز“ از شبستری۔ ”انسان کامل“ از عبدالحکیم جلی۔ ”لمعات“ اور ”لوامع لواح“ از جامی۔

”کتاب التعرف“ از امام ملا باذی۔ ”مکتوبات امام ربانی“ از احمد سرہندی وغیرہ۔

تعلیمات و صوفیوں کا نقطہ نظر مختلف ہے کہ ہستی باری تھلے ایک لاسرہ، غیر تعین پذیر، غیر انقسام پذیر اور اورائے اور اک وحدت۔ اکثر صوفیاء یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ

تھلے کائین حسن ہے۔ جسے اصطلاحاً کمال کہتے ہیں۔ اور بعض ارادے کرتے ہیں کہ بعض لوگ اور بعض علم کو اللہ تعالیٰ کا عین قرار دیتے ہیں۔ پہلے مکتب خیال کے پیرو شفیق

لمنی، ابراہیم بن ادھم اور رابعہ بصری ہیں۔ دوسرے مکتب فکر کے پیروؤں میں ممتاز ترین شخصیت ابن منصور علاج کی تھی۔ تیسرا مکتب شہاب الدین سروردی کا اور چوتھا

مکتب فلز ابن عربی کا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے عین سے نکلتی ہیں۔ یہ اس کی وحدت انعکاسات یا جلوہ ہائے ذات ہیں۔

جہاں تک دنیا سے حقیقت کا تعلق ہے یہ ایک عکس اور باری تعالیٰ کی صفات مجرّی عین العین پر مشتمل ہے۔ یہ نظر کا دھوکا ہے۔ اس کی برعکس تمام اشیاء چونکہ ہستی

باری تعالیٰ کے انعکاسات، صدورات یا حسب مراتب صفات اس کے کمال یا حسن کی تجلی ہیں، وہ فی نفسہ اپنی اصل سے قرب و بعد کے اعتبار سے حسین

درجہ پر مشتمل ہیں۔

روح اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صدور ہے، جیسے شعاع آفتاب کی صدور ہے جس سے شعاع عمل شعاع سے پہلے آفتاب کے ساتھ ایک تھی۔ اس طرح

روح انسانی بھی روح بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تھی۔ مادے کے ساتھ خداوندی صفت اتصال نے ذرات گرد و غبار کے ساتھ شعاع نور کے اتصال کی

درجہ سے ایک مجرّی شکل دے دی ہے۔ انسان ایک کائنات اصغر ہے۔ جس میں باری تعالیٰ کی تمام صفات تمام صورت میں وہ گریں۔ اسی لئے کائنات میں انسان کا مقام عظیم اور بے عدل ہے۔

ہر شے کی طرح انسان بھی اپنی اصل میں دوبارہ ۱۲ جانے کے لئے مضطرب ہے قرار ہے۔ یہ اضطراب دو بے قراری، درجہ اشکال سے گذر جانے کے بعد

پر تڑپ، اور حسن کامل کے ساتھ مل کر ایک ہو جانے کی یہ تمنا ہی دراصل عشق ہے۔ عشق ہی تمام مذاہب کی روح رواں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا مقام نہ مندر

جہ، نہ مسجد اور نہ کلیسا بلکہ وہ تو قلب انسانی ہے۔

عشق کا مقصد حقیقی جمال الہی ہے۔ لیکن اس حد تک پہنچنے کے لئے صوفی پر لازم ہے کہ وہ پہلے حسان عالم سے عشق کرے اور ان کے مراقبے میں

رہے اور ایسے عمل کرے جو محبوب کے پسند خاطر ہوں۔ سلوک کی راہ میں صوفی متعدد منازل و احوال سے گذرتا ہوا جب محبوب کے حسن کامل کے حضور میں پہنچا

دیتا ہے تو اس وقت تمام صفات فانی ہو جاتی ہیں اور صوفی کی ہستی اپنے محبوب حقیقی کی ہستی میں مل کر ایک ہو جاتی ہیں

جنت وصل یا تقرب کا سرور ہے اور جہنم درد کا نام ہے۔ صوفی اس راہ کے تمام شدائد و مصائب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کیونکہ اس کا نزول اس کے محبوب

کی طرف سے ہوتا ہے۔ صوفی پر لازم ہے کہ محبوب میں فنا ہو جانے کے لئے، محبوب کی تقلید کرے۔

طریقہ تصوّف، چونکہ انسانی زندگی کا مقصد تلاش حق ہے اور حق روحانی اور تاریخی کے ستر ہزار پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس لئے حق کے مثلاًشی کے لئے ضروری ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے نہایت ریاضت اور محنت

بڑی تاکید کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک سماع جائز ہے۔
سلسلہ سہروردیہ۔ اس سلسلے کے بانی ابو نجیب سہروردی ہیں
ہیں۔ اس سلسلے میں سانس بند کر کے اللہ کو کہنے کی تاکید کی جاتی ہے یہ لوگ سماع
کی جگہ تلاوت کلام پاک پر زور دیتے ہیں۔ ذکر علی اور خفی دونوں طریقوں سے کرتے ہیں۔

اسلام تصوف اور دیگر مذاہب

اسلام محض فرقہ اور تصوف۔ اسلامی ذوقوں میں سب سے پہلے ناجوہل
نے تصوف سے عداوت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد امامیہ فرقوں یعنی زیدی، اسماعیلی
عشری اور غلاة نے تیسری صدی ہجری میں تصوف کے پیروکاروں کی مذمت کی۔
اہل سنت والجماعت نے صوفیہ کے خلاف اپنا طرز عمل ظاہر کرنے میں کفایت کی
سے کام لیا۔ اور نہ ہی وہ کبھی تصوف کو مسموع کرنے کے سلسلے میں تعلق کرتے
ہوئے۔ ان میں صرف دو گروہوں نے تصوف کو بدعت علامت بنایا۔ ایک قر
حشریہ نے دوسرے معتزلہ اور اہل ظاہر نے۔ لیکن یہ تحقیق ہے کہ اہل سنت
و جماعت نے معتدل تصوف کو کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا۔ بلکہ یہ
ہمیشہ محض عبادت کے معاملے میں اہل ابی الدیاء کے تصور سے الگ رہے۔
ابوطالب مکی کی قوت القلوب، امام غزالی کی احیاء العلوم اور علی گجراتی کی اشفا
سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کی ہے۔

دیگر مذاہب پر اثر۔ جہاں اسلامی تصوف نے دیگر مذاہب و فرقوں
مکاتب فکر سے اثر قبول کیا، وہیں اپنے مخصوص طرز فکر سے دیگر مذاہب کو بھی
کیا۔ گولڈنر کے خیال میں شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلمان صوفیوں نے سکھ مت، جین مت،
ہندو فلسفیوں اور جوجیوں میں اسلام کے بنیادی تصورات اور صورتوں کو
اور اخوت انسانی، اثر پذیر ہوئے۔ ڈاکٹر مارچنڈے کہتے ہیں۔ اگرچہ اس پر شبہ
کرنی ثبوت نہیں ملتا کہ اسلام ہندومت سے متاثر ہوا ہو، لیکن اسلام
اسلام ہی کی طرف سے داخل ہوئی تھی۔ شکر، رامایچ، مہادیر، رامانند، کپور،
دادو، پیر بھان، لال داس، بابا لال، نام دیو اور چیتا دیو جیسے ہندو فلسفیوں
کے زیر اثر آگے بڑھے۔

یورپی تصوف پر بھی اسلامی تصوف نے دور رس اثرات چھوڑے۔ ڈاکٹر
کتاب "ڈیوائن کامیڈی" ابن عربی کی فتوحات کلمیہ کے زیر اثر تھے۔
صلیبی کی نظمیں مسلمان صوفیوں سے حاصل کردہ غزالیہ کی شریعت پر مبنی تھیں۔
صدی میں ریما نڈل کی متصوفانہ تخریریں بقول آریہ فیہ مسلم صوفیانہ فکر کی
فارسی کی صوفیانہ شاعری نے گوٹے پر جو اثرات مرتب کئے وہ عیاں ہوتے ہیں۔
چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عالمی تصوف کی ارتقائی صورت اسلامی تصوف پر
اور اس نے عالمی تصوف کی راہ موڑنے اور متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

شکل، صورت، شبہ۔ اسلام میں تصادیر کی عزت ان خصوصیات کے
تصور پر ارشادات، صحابہ کرامؓ کے عمل اور فقہائے اسلام کے مذاہب و مذاہب
کی رو سے مسلم قانون ہے۔

ابو محمد بنی حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ ایک جنازے میں
شرکاب تھے۔ آپؐ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر دینے میں کوئی بات
نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین زمین کے برابر نہ کرے
اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے۔ ایک شخص نے عرض کیا میں اس کے

- ۱۳۔ نیت۔ دل کا ایسی چیز کی طرف ابھرنے جسے اپنے نفع کے موافق سمجھنا۔
- ۱۴۔ اخلاص۔ اطاعت میں صرف اللہ کے تقرب و رضا کا قصد رکھنا۔
- ۱۵۔ صدق۔ جس مقام کو حاصل کریں، اسے کمال تک پہنچائیں۔
- ۱۶۔ مراقبہ۔ ذات پاک کا دل سے دھیان رکھنا۔
- ۱۷۔ فکر۔ معلومات سابقہ کو لا کر غیر معلوم باتوں تک پہنچنا۔

اخلاق و مہر جن سے بچنا لازم ہے۔
۱۔ آفات لسان۔ فضول نیکواری، گالی گلوچ، بدگولی، لعنت، خوشام
جھوٹ، غیبت وغیرہ سے بچنا۔

۲۔ شہوت۔ بطن و فرج کی لذات۔

۳۔ غضب۔ انتقام لینے کے لئے دل کا جوش میں آنا۔

۴۔ حقد۔ دل کی گرانی جو انتقام نہ لے سکنے کی صورت میں قائم رہتی ہے۔

۵۔ حسد۔ کسی کی اچھی حالت دیکھ کر جلد اور اس کے زوال کا خواہاں ہونا۔

۶۔ حُب دنیا۔ ان دنیوی اشیاء کی خواہش، جن سے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔

۷۔ سخی۔ شرعاً لازم مصارف میں تنگی کرنا۔

۸۔ حرص۔ مال وغیرہ کے ساتھ دل کو لگانا۔

۹۔ سب جاہ۔ لوگوں کے نزدیک قابل تعظیم بننے کی خواہش کرنا۔

۱۰۔ ریا۔ شہرت اور تکیہ نامی کی غرض سے لوگوں کو دکھا کر طاعت کرنا۔

۱۱۔ تکبر۔ خود کو صفات کمال میں دوسروں سے بڑا سمجھنا۔

۱۲۔ عجب۔ اپنے کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا اور زوال کا خوف نہ کرنا۔

۱۳۔ غرور۔ کسی نفسانی خیال پر طبیعت کا مال اور قلب کا مطمئن ہونا۔

تصوف کے مختلف سلسلے

چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں صوفیائے نے تزکیہ نفس کے مختلف
طریقے وضع کئے جو سلسلہ یا خانوادہ کہلاتے ہیں۔ ان سلسلوں کی تعداد بہت
زیادہ ہے۔ جن کی آگے چل کر نسبت سی شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر شاخ
کا ایک بانی ہے۔ ہر سلسلے کا منبع حضرت علیؓ کی ذات ہے۔ صرف ایک سلسلہ
نقشبندیہ ایسا ہے جس کی ابتداء حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ہوتی ہے۔
زیادہ مشہور سلسلے یہ ہیں۔

سلسلہ قادریہ۔ اس سلسلے کے بانی عبدالقادر جیلانیؒ ہیں انہوں
نے اس سلسلے کی بنیاد مشہور صوفی حضرت جنیدؒ کی تعلیمات پر رکھی۔ اس سلسلے میں
درد و مشرتاب پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ سماع کے خلاف ہیں۔ ذکر علی
اور ذکر خفی دونوں کو جائز سمجھتے ہیں۔

سلسلہ نقشبندیہ۔ اس کے بانی خواجہ بہاء الدین محمد نقشبندیؒ
ہیں۔ اس کی بنیاد بایزید بسطامیؒ کی تعلیمات پر رکھی گئی۔ پاک و ہند کے مسلمان
اس سلسلے سے خواجہ باقی باللہؒ کے ذریعے متعارف ہوئے۔ شیخ احمد سرہندیؒ نے
اس سلسلے کو مزید ترقی دی۔ یہ لوگ مرتبے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ سماع کے
مخالف ہیں اور اذکار میں بھی ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔

سلسلہ چشتیہ۔ اس سلسلے کی بنیاد خواجہ غلام الدینؒ ہیں۔ لیکن
اس سلسلے کو اصل شہرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کی وجہ سے نصیب ہوئی پاک
ہند میں یہ سلسلہ خواجہ معین الدین چشتیؒ ہی کی وجہ سے مقبول ہوا۔ اس سلسلے
میں کلمہ شہادت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر لفظ اللہ کے ورد کی

صاحب کرامت بزرگ اسماعیل ملک نے العتبارہ کے ٹیڈ پر اپنی مسجد اور قبر تیار کرائی۔ بعد ازاں اسی مقام پر ایک قلعہ تعمیر ہوا اور شہر بھی آباد ہو گیا۔

یاقوت کے زمانے ۱۲۲۹ء میں تعزین کا ایک بڑا اور مشہور قلعہ تھا اور عدینا اس کے مصنفات میں تھا۔

رسول خاندان کے دار الحکومت ہونے کی وجہ سے اس شہر کو بہت زیادہ شہرت اور خوشحالی حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہاں پر پانچ مدرسے بنوائے۔ ایک کتب خانہ بھی تھا جس میں ایک لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ یہ کتب خانہ ایک مدرسے میں تھا جسے المودود ۱۲۹۹ء تا ۱۳۲۱ء نے قائم کیا تھا۔

۱۵۱۹ء میں حسین الکردی نے تعز کو فتح کیا یہ مملوک سلطان قانصوہ الغوری کا سپاہی اور امیر البحر تھا۔ ۱۵۴۵ء میں تعز پر ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۵۶۷ء میں ترکوں سے صنعاء کے اماموں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ان صدیوں کے اٹھانے کے بعد تعز کی حالت بہت دگرگوں ہو گئی تھی بقول فرانسیسی طبیب دلاگروڈیئر "یہ ایک پرانا شہر ہے۔ جس کی خوبصورت دیواریں ترکوں نے تعمیر کی ہیں۔ قلعہ میں تیس توپیں ہیں۔ اب یہ قلعہ سرکاری قید خانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔"

۱۶۲۵ء میں جبر سنعا کے امام ترکوں کے جانشین ہوئے تو ان کے عہد میں اس شہر کے سابقہ تمام نقصانات کی تلافی ہو گئی۔ بعد میں تعز پر ذوالحمہ کا قبضہ ہو گیا جو ایک زبردست قبیلہ تھا۔ ایک عرصے تک یہ شہر انہی کے قبضے میں رہا۔ یہاں تک ابراہیم پاشا کے قبضے میں آگیا۔ ۱۸۳۵ء میں مصریوں نے اس شہر پر اپنا تسلط قائم کیا جو ۱۸۴۸ء تک قائم رہا۔ ۱۸۷۱ء میں جب ترکوں نے یمن کو دوبارہ فتح کیا تو تعز بھی ترکوں کے زیر نگیں آگیا۔ ۱۸۹۲ء میں یہ شہر یمنیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن اگلے سال ہی اس پر ترکوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ۱۹۱۸ء کی صلح کے بعد ترکوں کو یہاں سے نکلنا پڑا۔ اور امام صنعاء کے دائرہ حکومت میں آگیا۔

شہر کے گرد و گرد ایک فیصل ۹ سے ۱۲ فٹ اونچی ہے اور ۲۵ سے ۳۰ فٹ تک چوڑی ہے۔ یہ فیصل ایک غیر مساوی الاضلاع مستطیل کو گھیرے ہوئے ہے جو مشرقاً غرباً پھیل ہوئی ہے۔

اس مستطیل کے جنوب مشرقی پہلو میں ایک ڈھلوان چٹان ہے جس کی بلندی ۵۰ فٹ ہے۔ چوٹی پر قلعہ العاہرہ ہے جو اب کھنڈر ہو چکا ہے شہر کی فیصل کے پانچ دروازے ہیں۔

یہاں ایک بہت بڑی منڈی ہے یہاں پر پتھر کے ایک منزلہ مکانات تھے جو اب کھنڈر بن چکے ہیں اور ان کی جگہ اب جھونپڑیوں نے لے لی ہے۔ چند خوبصورت مساجد ہیں جن میں ایک مسجد اشرفیہ ہے۔ جس کا بانی رسول خاندان کا بادشاہ اسماعیل بن العباس تھا۔ یہ مسجد خوبصورتی میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ شہر کی جامع مسجد المنظر بہ ہے جو جبل صبر کی ڈھلان پر واقع جو ایک وسیع اور شاندار مسجد ہے۔ ان کے علاوہ دوسری مساجد میں عبدالہادی کی مسجد، مسجد شیخ موسیٰ، مسجد شیخ الفضل جو شاندار مسجد کے نام سے موسوم ہے۔ مسجد محمدیہ، مسجد مشرف الدین خاص طور پر قابل دید ہیں۔

تعز میں پانی کا بہت عمدہ انتظام ہے۔ چنانچہ یہاں پر بہت سے باغات، کھیت اور مرغزار ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور باغ سلیمان پاشا کا ہے اس باغ کا نام برکہ حسینہ ہے۔

تعز کے ارد گرد کے میدانی علاقے میں خوب کاشت کاری ہوتی ہے۔ جبل صبر بھی ایک باغ نباتات ہے۔ جس کی نیچی ڈھلانوں پر ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ۱۹۷۹ء میں تعز کی آبادی پچیس ہزار کے قریب تھی۔

لئے عاجز ہوں چنانچہ وہ گیا مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کے بغیر چل آیا پھر حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں آنحضرتؐ نے فرمایا اچھا تم جلد حضرت علیؑ کو لے آؤ اور واپس آکر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی بہت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہو اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو۔ (مسلم و مسند احمد)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ (مسلم، ابن ماجہ)

حضرت عائشہؓ ہی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے اس پردے کو لے کر بھاڑ ڈالا (مسلم، بخاری) اسی مضمون کی کئی اور احادیث ہیں جن سے تصویر کی حرمت ثابت ہے۔ انصاویر کے بابے میں آنحضرتؐ نے کفر کا اُمت کے لئے جو درخت چھوڑا اس کا پتا صحابہ کرام کے اس عمل سے چلتا ہے جو انہوں نے اس معاملے میں اختیار کیا۔ کیونکہ اسلام کے مسئلہ اصولوں میں معتبر اسلامی ضابطہ وہی ہے جو تمام مذہبی احکام اور ابتدائی رخصتوں کے بعد آنحضرتؐ نے اپنے آخر عہد میں مقرر کر دیا ہو اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا کسی طریقے پر عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اُمت کو اسی طریقے پر چھوڑا تھا۔ چنانچہ نہتہ عمر نے عیسائیوں سے کہا کہ تم تمہارے کئیوں میں اس لئے داخل نہیں ہوئے کہ ان میں تصویریں ہیں (بخاری، کتاب الصلوٰۃ)۔

حنش الکفانی کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے اپنی پولیس کے کوتوال سے کہا تم جانتے ہو کہ میں کس جہد پر بھیج رہا ہوں؟ اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، یہ کہ میں ہر تصویر کو مٹا دوں اور قبر کو زمین کے برابر کر دوں۔ (مسند احمد)

ابن عربیؒ نے لکھا ہے کہ جس تصویر کا یہ پڑتا ہو اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے قطع نظر اس کے کہ وہ تحقیر کے ساتھ رکھی ہو یا نہ۔ اس اجماع سے صرف پتھروں کی گزیریں مستثنیٰ ہیں۔

امام الحرمین نے ایک مسلک یہ نقل کیا ہے کہ پردے یا تکیے پر اگر تصویر ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہے مگر دیوار یا چھت پر جو تصویر لگائی جائے ممنوع ہے کیونکہ اس صورت میں اس کا اعزاز ہوگا۔ بخلاف اس کے پردے اور تکیے کی تصویر حقاقت سے لے کر حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے کہ زمانہ تابعین کے عہد میں رائے رکھتے ہیں کہ فرش اور تکیے میں تصویر کا ہونا اس (تصویر) کے لئے باعث ذلت ہے نیز ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اونچی جگہ پر لگائی گئی تصویر حرام اور قدموں میں جسے پامال کیا جائے، جائز ہے۔ (فتح الباری)

جنوبی عرب کا ایک شہر جو سلج سمندر سے ۵۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور تعز جبل صبر کی شمالی ڈھلان پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ترکی عہد حکومت میں یہ شہر تعزیر کے سببان یعنی ضلع کا صدر مقام تھا۔

مقامی روایات کی رو سے یہ شہر زمانہ جاہلیت میں آباد کیا گیا تھا۔ بقول ابن مجاؤ اصحاب کعبہ کے طویل خواب کا مقام جبل صبر کی ایک غار ہے۔ حاجی خلیفہ صاحب "جہان نما" کے نزدیک تعز کا بانی ابوہی خاندان کا بادشاہ خبیر الدین ابوالغوارس تھیں تھا۔ جو ۵۰۷ھ/۱۱۸۳ء میں آگیا۔

ایک روایت میں تعز کی بنیاد ایک دل سے منسوب ہے۔ اس روایت کے مطابق یہ مقام پہلے بادشاہوں کا مسکن تھا۔ بعد میں ایک مشہور و معروف سنی ولی اور تعز کے

حاکم کی رائے پر موقوف ہے اور اگر وہ حد کی سزا سے بھی زیادہ سزا دینا چاہے تو اس کے لئے جائز ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تعزیر کی سزا زیادہ سے زیادہ ۲۹ کوڑے اور اور امام شافعیؒ کے نزدیک بیس کوڑے ہیں۔

تعریر اور مد کی طرح تعزیر اور نادید میں بھی فرق ہے۔
تعریر ایک اصطلاح بن چکی ہے جس کے متعلق امیر المؤمنین یا حاکم وقت کی طرف سے قاضی یا کوئی اور عہدیدار نوعیت جرم متعین کرنے کے بعد اس کی مناسب سزا نافذ کرتا ہے۔ اس کے برعکس نادید قانونی سزا نہیں ہے مثلاً استاد کاشت گرد کو سزا دینا اور باپ کا بیٹے کو سزا دینا نادید سمجھے۔

تغزیہ اردو میں حضرت امام حسینؑ کے رونے کی شبیہ کو تعزیمیں کہا جاتا ہے۔
 سونے چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے اور کانٹوں وغیرہ سے تیار کیا
 جاتا ہے۔ اہل تشیع تغزیہ کو غم اور سوگ کی عنایت کے طور پر جسموں کی نشان دہی کرتے
 ہیں اور کر بلا تک بے جاتے ہیں اور بعض امام باڑوں میں یہ کثرت اور شہوت انگیز
 پر رکھے جاتے ہیں۔

عراق میں تعزیر کو نشیہ کہتے ہیں۔ سرحدوں کے قلعہ و محاصرے میں صنعت و کار گیری کے بڑے عہدہ منوئے ملتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے ان کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً

ضرر کچھ :- وہ تعزیر جو بالکل حضرت امام حسینؑ کے روئے کی نظر سے ہو۔
ضرر کہلاتا ہے۔ نظام دکن، والی رامپور، راجہ محمد، راجا آباد اور کراچی کے حکمرانوں
وہ اعلیٰوں میں یہ ضرر بھی موجود ہیں۔

بنگلہ :- اس کی شکل صورت محل نائو یا ٹو فیو سے ملتی ہے۔
اس قسم کے قعر یہ لکھنؤ اور اس کے منسقات میں بنتے ہیں۔
موٹی :- بانس کی تیلیوں پر مندرجہ بالا دونوں شکلوں میں سے کسی ایک پر
ڈھانچہ بنا کر اس پر موم چڑھایا جاتا ہے۔

جَو کے تعزیرے، تعزیر کے دُعا پنے پرمی کی میں نے جو کچھ دیکھا ہے۔
 دلنے ایک خاص انداز سے چمکے جاتے ہیں۔ دس پنہروں میں سے ایک
 چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں اور کھڑے ہوا کرتے ہیں۔
 کے دوران میں ان پر پانی چھڑکتے ہوئے چلتے ہیں۔ انھیں کے ساتھ ساتھ
 حصے کو تخت، اوپر والے کو خطیہ، اس سے اور اوپر والے کو ٹیبلٹ اور
 اوپر والے حصے کو عمو کہتے ہیں۔

تعبیہ ۲۵ ذی الحج سے ۱۴ نورمبک آراستہ فریاد کر کے ایک سو گز دور
 رکھے جاتے ہیں یہ مقامات مختلف ناموں سے منسوب کئے جاسکتے ہیں مثلاً
 غریب خانہ، امام باڑہ، عاشورہ خانہ، امام خانہ، بیابان، جیوک، سرسبز
 تعب یہ اگرچہ اہل تشیع کے نقطہ نظر سے ان کے نزدیک نہایت ہی
 مرتبہ رکھتا ہے لیکن بعض سیوں اور بندوں میں بھی اسے اہمیت دیتی ہے۔
 کھانا کھاتے۔

تعبیر کے رکھنے والی تیکوں پر جناس قائم، سوز خانی، مرتبہ خانی، فیض علی
ریت، مصائب و آفات لڑائی و تقاریر وغیرہ کا استہمام کی جانا ہے۔

ہندوستان میں تعزیر کا رواج سولہویں صدی میں ہندو شہنشاہ مالگیر کے
 ملنے میں تعزیر اور جلوس تعزیر کا رواج تھا۔ مالگیر ہی نے تعزیر کے جلوس میں

تعزیت کسی کے مرنے پر صبر کی تلقین اور انہماک دہردی کرنا۔ حضرت معاویہؓ کے ایک فرزند کا انتقال ہوا تو انھوں نے انہیں ایک تعزیت نامہ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا۔

۱۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ تعزیت نامہ محمد کا رسول اللہ کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے۔ تم پر سلامتی ہو۔ میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے حاکم کوئی الٰہ نہیں۔ اللہ تمہارے اجر کو اور زیادہ کرے اور صبرِ عظیم فرمائے اور یہی اور تمہیں شکر کی توفیق دے۔ ہماری جانب سے ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال سب کچھ اللہ کی بخشش آئندہ بخشنے میں اور اس کی ودیعت کردہ عاریتیں میں تمہیں رشک و مسرت کے ساتھ اس سے سرفراز کرتا رہا اور بڑے اجر کے عوض تم سے اسے واپس لے لیا یہ واپسی اجر ہے۔ صلوٰۃ، رحمت، اور ہدیٰ ہے لہذا اگر تم اسے کارِ ثواب سمجھتے ہو تو صبر ہے کارِ ثواب دہاری ہے صبری تمہارے اجر و ثواب کو ضائع کر کے تمہیں نادم نہ کرنے پائے یہ سمجھ لو کہ بے صبری کا مضمحل ہوئے کو واپس لا سکتا ہے نہ علم کو دور کر سکتا ہے اور جو نے الٰہی حادثہ تو جو گری رہتا ہے۔ والسلام

اور کرام کا اتفاق ہے کہ تعزیت مستحب ہے۔ لیکن اس کے وقت میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دفن کرنے سے پہلے تعزیت سنت ہے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک دفن کے پہلے اور دفن کے بعد تین دن تک سنت ہے۔ نیز امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک تعزیت کے لئے میٹھنا مکروہ ہے۔

باز رکھنا، منع کرنا، تنبیہ دینا دیب کر کے کسی کو احکام پر قائم کرنا اصطلاح
تعریر میں تعزیر سے مراد وہ سزائیں ہیں جنہیں کتاب و سنت نے متعین
نہیں کیا بلکہ حاکم وقت اس کے ایسا پر قاضی موقع کے اعتبار سے یا ضرورت کے
مطابق متعین کر سکتا ہے۔ یہ سزائیں تعزیر کے ضمن میں آتی ہیں۔

تَعْزیر اور حد میں یہ فرق ہے کہ تعزیر میں بندوں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس میں بندہ تصرف کر سکتا ہے۔ اس کی سزا کم و بیش کی جا سکتی ہے اور اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً دُرّوں کی سزا کو قید میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس میں بندہ اپنے تصرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ حد کا شمار حقوق اللہ میں ہوتا ہے۔ جبکہ تعزیر کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے۔ قصاص بھی اس لحاظ سے حقوق العباد کے ضمن میں آتا ہے۔ کیونکہ اس میں بھی بندے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو مجرم کو معاف کر دے۔ تعزیر ایسے گناہ کے لئے شروع ہے جس میں حد اور کفارہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے گناہ کے باعث جس میں تعزیر دی جاتی ہے، تعزیر کا مستحق ہو تو امام شافعیؒ کے نزدیک اسے تعزیر دینا واجب ہی نہیں بلکہ جائز ہے اور حاکم اس امر میں مختار ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر حاکم تعزیر دینے میں مصلحت سمجھتا ہو تو اس کے لئے تعزیر دینا واجب ہے۔ ورنہ نہیں۔ امام احمد کے نزدیک ہر صورت میں واجب ہے۔

اگر حاکم کسی کو تغزیر دے اور وہ اس سے مرہلے تو امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک حاکم پر خوں بہا دینا لازم نہیں آئے گا۔ امام شافعی کے نزدیک واجب ہے۔

تغزیر کی سزا احمد کی سزا سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ مسک امام
الوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ تغزیر

شمس زنی کو ممنوع قرار دیا تھا۔

دکنی ریاستوں میں عوامی کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ مجلس، مہم، جلس، تعزیر، امام باڑے قائم ہوئے۔ الغرض تیرہویں صدی ہجری / اٹھارویں صدی عیسوی تک پورے ہندوستان میں تعزیر داری عام ہو گئی تھی۔

برصغیر پاک و ہند میں تعزیر کا عام رواج ہے۔ لکھنؤ، رام پور، جے پور وغیرہ میں تعزیر کا جلوس یوں نکلتا ہے گویا گھر سے کسی معزز آدمی کا جنازہ نکل رہا ہو اس جلوس میں مامی، اونٹ، گھوڑے، فوجی باجے، مامی جھنڈیاں، بادوردی سپاہی، ماتم دار اور تعزیر دار برہمن سر، مامی باس پہنے، سردوں پر خاک ڈالے آنسو بہاتے سیدہ کوئی کرتے چلتے ہیں۔

ایران میں تعزیر کا رواج نہیں شبیر یا مثیل راج ہے۔ عراق میں علم اور ذوالجناح نکالے جاتے ہیں کشمیر، خیال اور افریقہ میں تعزیر داری میں وہی انداز اختیار کیا جاتا ہے جو پاکستان میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔

دوسری غیر تعزیری دار سردوں یا کاندھوں پر اٹھا کر جلوس کے ساتھ کرہ کی طرف جاتے ہیں۔ کرہ پہنچ کر قابل دفن تعزیر کو کرہ میں دفن کر دیتے ہیں۔ ورنہ انہیں اسی تبرکات کے ساتھ محفوظ کر کے واپس لے آتے ہیں۔

بلوچ کسی کے خلاف ہونا کسی مذہبی خیال یا عقیدے سے محض برہنہ ہے۔ تعزیر داری کی لغت پروردگار کی کرنا۔ تعصب انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی تعصب عقیدہ و استدلال کا دشمن ہوتا ہے۔ اسلام نے تعصب کے بائے میں بڑے سخت احکامات دیئے ہیں۔

ایک حدیث میں آنحضرتؐ نے فرمایا: اپنی قوم کی ناحق بات بردہ کرنا۔ (البوداؤد)

ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا: جو شخص قوم کی حمایت کی طرف لوگوں کو بلائے، یعنی اس بات کی تحریک پیدا کرے کہ لوگ مبتلائے تعصب ہو جائیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو شخص قوم کی حمایت (بے جا) کے لئے لڑے وہ ہم میں سے نہیں اور جو حالت تعصب میں مرجائے وہ ہم میں سے نہیں (ابن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو شخص اپنی قوم کی ناحق اور ناروایات پر مدد کرنا ہے وہ اس اونٹ جیسا ہے جو اونچے جگہ سے (کنوئیں میں) گر کر ہلاک ہو جاتا ہے (اور) پھر دم بکڑ کر کھینچا جاتا ہے۔ (البوداؤد)

تعصب ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر قومیں تعصب میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی ترقی رک جاتی ہے۔ مذہب میں تعصب کا رویہ تمدن کے فساد کا باعث ہوتا ہے۔

کسی کو کچھ بتانا، پڑھانا، سکھانا، تعلیم کے وسیع مفہوم میں وہ تمام معلومات، تعلیم، حکم، تجربات شامل ہیں جو گود سے لیکر ترقی تک ہر فرد باضابطہ ضابطہ خود حاصل کرتا ہے یا اسے حاصل کرائے جاتے ہیں۔ ماہرین تعلیم کے نزدیک اپنے تجربے کو دوسرے تک بعینہ منتقل کرنا تعلیم کہلاتا ہے۔

مہذب انسان کے لئے تعلیم ہمیشہ سے ایک اہم ترین ضرورت رہی ہے افلاطون کے نزدیک تعلیم کا مقصد افراد کی قدرتی صلاحیتوں کو دریافت کر کے ان کو نشوونما دینا ہے تاکہ ہر فرد کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جاسکے۔

ارسطو کہتا ہے کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے یعنی روح فعال اور روح انفعالی۔ تعلیم وہ ہے جو روح فعال اور روح انفعالی کی تربیت

کر سکے۔ روح فعال کی تربیت کے لئے سائنس اور فلسفہ اور روح انفعالی کے لئے موسیقی ادب اور اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ وہ مملکت کی اصلاح اور استحکام کے لئے تعلیم کو ضروری سمجھتا ہے۔

بقول ملکی: تعلیم وہ عمل ہے جو کسی فرد کو زمانہ امن و جنگ میں انفرادی اور اجتماعی فرائض کو منصفانہ طور پر ادا کرنے کی صلاحیت سے انجام دینے کے قابل بنائے۔ جان ڈیوی نے تعلیم کی تعریف اس طرح سے کی ہے۔

”یہ تجربے کی مسلسل تعمیر نو کا نام ہے۔ جس سے تجربے کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کے طفیل بعد میں پیش آنے والے تجربات کا رخ معین کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔“

جان سٹوارٹ کے نزدیک: ”تعلیم وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے کوئی نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو موجودہ ثقافت منتقل کرتی ہے۔“ تاکہ وہ نہ صرف حاصل کردہ ترقی کا معیار برقرار رکھ سکے بلکہ ممکن ہو تو اسے بلند بھی کرے۔“

افلاطون کے نزدیک: ”تعلیم اس عمل کا نام ہے جو معاشرے کو متوازن و منظم عطا کرتا ہے۔“

اسلام نے تعلیم کا مقصد اللہ کا صالح بندہ بنانا بیان کیا ہے۔ یعنی انسانوں کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ان کے طبعی رجحانات کو صحیح رخ پر ڈالنا اور انہیں ذہنی جسمانی، عمل اور اخلاقی اعتبار سے تدریج اس لائق بنانا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنکر رہیں۔ کائنات میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف کریں نیز انفرادی عائلی اور اجتماعی حیثیت سے ان پر جو ذمہ داریاں ان کے خالق دہاک کی طرف سے عائد ہوتی ہیں ان سے وہ کما حقہ عہدہ برآ ہو سکیں۔

اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی جتنی پروردگاریت کی ہے اس کی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ہم نے اسے (انسان کو) راستہ دکھا دیا ہے اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا“ (۳: ۷۶)

”خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جنہیں علم سے نوازا گیا ہے“ (۲۸: ۳۵)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

”الذین لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تمہارے درمیان ایمان اور علم رکھتے ہیں۔“ (۱۱: ۵۸)

احیث میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔“ (ابن ماجہ)

”علم لیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ“ (البیہقی)

”جو علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ جب تک واپس نہ آجائے۔“ (ترمذی)

”مجھے معلوم بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ (مشکوٰۃ)

”میرنی تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت ہو۔“ (بخاری)

”جس شخص سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔“ (ترمذی)

اور البوداؤد: ”ایک اور جگہ پر لوگوں کو حکم دیا گیا ہے: ”لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں انہیں وعظ و نصیحت کریں اچھی باتوں

شکست اٹھائی۔ سرمدیوں نے خراسان پر قبضہ کر لیا اور ارغون شاہ واپس لوٹا اور
کوہاں سے نکال باہر کیا۔ جبکہ امیر مسعود سرمدیوں نے تغلیمور کی فوجوں کو دریائے
اترک پر شکست دی۔ علی گڑھ کو تہ کیا اور کچھ عرصے تک جرجان پر بھی قابض
رہا۔ اب تغلیمور کی بادشاہت برائے نام رہ گئی تھی۔ اگرچہ سرمدیوں نے ایک
مرتبہ ملازمت و تجویز عہد کے ساتھ تغلیمور کے دربار میں داخل ہوتے رہے۔ ایک
مرتبہ اس قسم کی جاسوسی کے موقع پر ۵۵۵ھ و ۵۵۶ھ میں سرمدیوں نے تغلیمور
کو اساتذہ دین کے مقام پر قتل کر دیا۔

تغلیمور کو عمارات بنوانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے مشہور بنو خوسرو
عمارات بنوائیں۔ اس کے عہد کے جرجان و تہاب ہونے لگا۔ ان سے معلوم ہوتا
کہ یہ نہ صرف آمل، شہر، قزوین وغیرہ میں معزوب ہوتے ہوئے اور بغداد
میں بھی معزوب ہوتے تھے۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ تغلیمور
کو ایک وسیع علمت پر افتخار حاصل تھا۔

بنو کے باپ قبیلے کا نام۔ قدیم عرب قبائل بنو خزیمہ سے ہیں۔
تغلب بنو خزیمہ قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے مورث اعلیٰ کا نام ومارث تھا۔ ایک
روز ومارث کے باپ نے اس کی کامیابی کے بارے میں کہنا تھا کہ تو اب اسے
اسی روز سے اس کا نام تغلب پڑ گیا۔ اور اسی سے اس قبیلے کا نام بنو تغلب پڑ گیا۔
بعض کے نزدیک اس قبیلے کا نام اس کے مورث اعلیٰ کا نام تھا۔ یہاں تک کہ یہ
قدیم ہے۔ تہذیب شعرا کے نزدیک تغلب ومارث ہی کا نام تھا۔

جب قبائل میں اختلاف پیدا ہوا تو بنو خزیمہ کے ہاتھ بنو تغلب پر چڑھا۔
جہاز اور تھامہ کی مراد بنو تغلب بنو خزیمہ کے ہاتھ سے آئے تھے۔ بنو تغلب
ہوتے ہی یہاں تک کہ عہد اسلامی کے شروع تک یہ علاقہ بنو تغلب ہی کے ہاتھ
کوابہ میں دیا۔ رجب کا نام دیا گیا۔ عرب ہوس کے زمانے میں بنو تغلب
ہی میں آباد تھے۔ بنو تغلب کے علاقے کی حدود انھیں کسی وقت تک
جانتی تھیں کہ یہ علاقہ ملک شام کی مراد کے ایک علاقہ تھا۔ بنو تغلب
حصوں میں آباد تھے۔ چوتھی صدی قبل از اسلام تک یہ قبیلہ بنو تغلب ہی کے ہاتھ
وہ بتدریج دریائے فرات کے نزدیک آئے۔ بنو تغلب کے ہاتھ میں بنو تغلب
زمانہ تہابیت میں ان کے تہاب میں آئے۔ بنو تغلب کی کتب

تھی۔ بنو تغلب تہاب میں ان کا مرکز تھی الحجاز میں۔ ان کی کتب
زمانہ کے مقامات پر خیموں میں رہتی تھی۔ جنوب میں تہاب۔ مغرب میں
ولایت تہاب اور خراج و تہاب کے درمیان ان علاقوں کی رہائش تھی۔

کا ایک گروہ ومارث کے آؤر تہاب میں جا کر رہا۔ بنو تغلب
بنو تغلب کا گروہ سب سے پہلے تہاب ومارث کے علاقوں میں رہا۔
تغلب کے علاقے پر قبضہ کیا۔ یہ علاقے ایران اور تہاب کے علاقوں
نے ان میں سے بعض کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بنو تغلب کے علاقوں
اسوار کے علاقوں میں آباد کیا۔ بنو تغلب کے علاقوں میں
نے زمینیں جناب اعلیٰ کو بنو تغلب کا امیر بنو تغلب کا امیر بنو تغلب
عینیوں کا جوابی کردار ہے تہاب کی کوشش تہاب کی کوشش تہاب کی کوشش
ہوئی۔ بنو تغلب کی کتب میں کتب کے بعد بنو تغلب کی کتب
بنو تغلب کی چند کتبوں کا نام بنو تغلب کی کتب میں
تغلب نے اپنے زمانہ بنو تغلب کی کتب میں کتب کی کتب کی کتب

کی تعلیم کریں بری باتوں سے روکیں اسی طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے علم
حاصل کرنا ہوگا۔ اور اپنے اندر سمجھ پیدا کرنا ہوگی ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد
دنیا میں سزا دوں گا۔" (طبرانی)
تہاب سے پاس اطراف زمین سے لوگ علم دین سمجھنے آئیں گے تم ان کو سبلا
کی تعلیم کرنا (ترمذی)

اسلام کے نزدیک تعلیم کا مقصد انسان کو خلافت ارضی کا اہل بنانا ہے
اس مقصد کے حصول کے لئے تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو افراد کو علم و بصیرت کی دولت
عطا کرے یعنی انہیں زندگی کے ابدی روحانی حقائق اور مادی امور معاشرتی علوم
کے بنیادی حقائق کو سمجھنے کے قابل بنائے۔ اور افراد کو عمل پر آمادہ کرے۔
روحانی حقائق کو سمجھ کر وہ عبادت کی لذت سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ مادی
حقائق کا علم انہیں فنی اور تکنیکی مہارتوں پر قدرت عطا کر سکتا ہے اور معاشرتی
حقائق کو سمجھ کر وہ قوم کی خدمت پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ
افراد کو رضائے الہی کا اس مذہب و لہذا وہ بنائے کہ وہ اس کی خاطر کسی قربانی سے
دریغ نہ کریں۔

عام طور پر خیالی کیا جاتا ہے کہ اسلام سائنس کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ سراسر
غلط ہے اسلام نہ تو مشاہدات و تجربات کے ذریعے تسخیر کائنات کا سبق دیتا
ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں
ہے وہ ان کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ ان سے
فائدہ اٹھائے۔ تسخیر کائنات کے لئے مطلق قدرت کا مشاہدہ کرنا اور فطرت
کے قوانین کا علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بار بار تحقیق و تفتیش پر زور دیا
گیا ہے اور انسان کو دعوت دی گئی کہ وہ مطلق قدرت مثلاً چاند، سورج، مومنوں
کے تغیر و تبدل زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کی روایات یہ
ہیں کہ علم و حکمت دنیا کے جس گوشے میں ملے اسے ہر قیمت پر حاصل کیا جائے۔ نیز
دیکھیے "درس گاہ تہذیب" درس نظامی "درس علم"

تغلیمور جرجان کا محلہ بنام۔ ۲۴۰۰ عہد ۲۴۰۰ عہد کو تخت پڑ گیا۔ باپ کا نام
تغلیمور سرمدی تھا۔ اس کا دادا بابا بہادر ۵۰۵ھ/۱۱۰۵ء میں دس ہزار
کنہوں کے ساتھ خراسان آیا۔ اور اس نے الجا توخان کی ملازمت اختیار کر لی۔
۱۱۵۰ھ میں اس نے خوارزم پر چڑھائی کی۔ بعد میں مشرقی قباچان کے کمان
اور بک کی شکایت پر الجا توخان نے بابا اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ لیکن اس کا
قبیلہ ماندران میں حکومت پذیر رہا۔

جب البوسیدہ ایرانی نے وفات پائی تو حسن بزرگ بنو تغلب نے محمد کو تخت
پر بٹھا دیا۔ جلد ہی حسن بزرگ کے امیروں کی آپس میں نا اتفاقی ہو گئی اور ان میں
سے کئی ایک خراسانی امیروں کی مدد سے تغلیمور کے پاس پہنچے اور ۲۴۰۰ھ
۱۱۳۰ھ میں اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہت سنبھالنے
کے بعد تغلیمور نے امراء کے ساتھ آذربائیجان کی طرف بڑا جہاد مقرر کیا
کے ساتھ آگیا۔ چنانچہ دونوں نے ایران کو آپس میں تقسیم کر لینے کی تجویز ملے کی لیکن
حسن بزرگ نے انہیں شکست دی۔ اب تغلیمور بطلان کی عت پرست کیا گیا
وہ ماندران اور خراسان کے علاقوں پر حکمرانی کرنے لگا۔

۱۱۴۰ھ/۱۱۴۰ء میں تغلیمور نے عراق پر ایک بار چڑھ کر کیا۔ وہ مرتبہ اسے
الجائو خان کی اولاد کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن اس بار بھی اس کے مقاصد پر اس نے

سال بعد بنو تغلب نے ایک بغاوت کی۔

بنو تغلب ۹۸۱ھ/۱۵۷۳ء میں تاناریوں کے خلاف کامیابی سے جنگ کرتے ہوئے اور فتح یاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ نویں صدی ہجری و چودھویں صدی عیسوی سے اس قبیلے کا ذکر تاریخ کے اوراق سے غائب ہو جاتا ہے۔

بنو تغلب زراعت پیشہ تھے جنہوں نے بدوؤں کے طور طریقے اپنالے تھے الجزیرہ میں وہ گھوڑوں کو تربیت دینے اور پرورش کرنے میں مشہور تھے۔ وہ علاج بھی تھے اور کشتیوں کی تجارت سے انہوں نے حزب دولت اور شہرت کمائی تھی۔ بقول تبریزی: اگر اسلام کا دور کچھ عرصہ بعد ہوتا تو بنو تغلب نے لوگوں کو نیکل لب ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے بھی اس طاقتور اور اونچی ناک والے قبیلے کے ساتھ بردباری اور حلم سے کام لیتے رہے۔

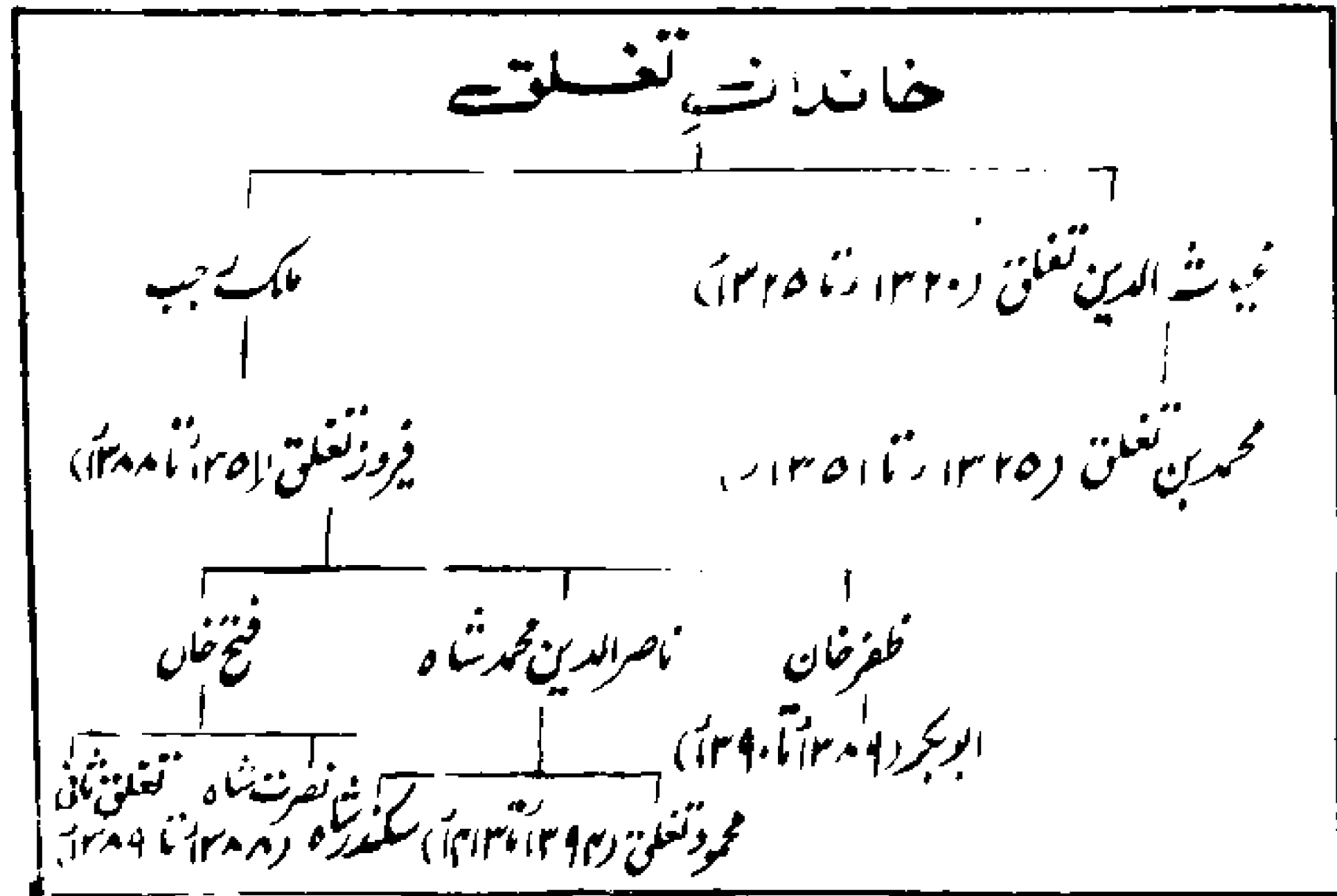
شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے ان کے مخالفین انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے۔

اس قبیلے میں کئی مشہور شاہ گز رہے جن میں کلیب مصلح، فضل، السفاح، الخفس بن شہاب، افنون، عمرو بن کلثوم، جابر بن حنی، عمیرہ بن جلیل، کعب بن جلیل، الاخط، الغسانی وغیرہ بہت بلند پایہ شاعر تھے۔

بنو تغلب کی زبان رومیوں کے قریب ہونے کی وجہ سے خاص نہ تھی۔

تغلق بنو ایک خاندان جس نے سلطنت دہلی پر تقریباً ۹۴ سال حکومت کی بقول معنی بزرگ بارے کے ہیں۔ اہل ہند نے اسے اٹ کر تغلق کر دیا۔

اس خاندان کا نام اس کے بانی غیاث الدین تغلق کے نام سے ماخوذ ہے جو قزوین ترکوں میں سے تھا۔ اس کا باپ ترک اور ماہندی النسل تھی۔ اس خاندان کے فرمانرواؤں کا شجرہ مندرجہ ذیل ہے۔

غیاث الدین تغلق سے (دور حکومت ۱۲۲۰ء تا ۱۲۳۵ء) دہلی میں تغلق سلطنت کا بانی۔ فیروز الدین نام غازی ملک لقب تھا۔ ترکوں کے قبیلہ قزوینیہ سے تھا۔ اس کی ہندی النسل تھی۔ شروع میں یہ ایک سوداگر کے اصطبل میں ملازم تھا۔ بعد میں سلطان علاء الدین خلجی کے لائے خان کے پیادوں میں شامل ہو گیا۔ دلوں سے ترقی کرتے ہوئے سوار فوج کا افسر اعلیٰ بن گیا۔ منگوؤں کے حملوں کی روک تھام کے لئے لڑائیاں لڑیں اور تقریباً ۲۹ حملوں میں حصہ لیا۔ اسی بنا پر اسے غازی

نے اپنے دیوان میں تحریر کیا ہے کہ بکر بن واصل نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی تھی اور یہ بات بنو کیکاؤاں اور بنو تغلب بن واصل دونوں کے لئے باعث افتخار تھی۔ اسلام کے ظہور سے قبل نصرانیوں سے ملاپ کی وجہ سے بنو تغلب میں عیسائیت نے جی قدم جمائے تھے۔ اس سے قبل وہ ایک دیوتا ادا کی پرستش کرتے تھے جب ان میں مبلغ اسلام کی کوششیں کی گئیں تو ان کے ایک چھوٹے سے فرقے نے جوڑے کے تراش دیے۔ اور انہیں بتایا کہ اسلام قبول کر لیا۔ ۹۹ھ میں بنو تغلب ۱۲ ایک فدیہ مدینہ میں آیا۔ ان میں سے بعض مسلمان تھے اور بعض عیسائی تھے۔ عیسائیوں نے انہیں سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مذہب ہی پر قائم رہیں گے لیکن اپنی اور دوسرو

میں زندگیاں گزاریں گے دوران میں حجاج و محبوب بنو ت کی دعوت پر مسلمان ہو گئے بنو تغلب نے دربار میں مسیحی ماحول میں پرورش اور تربیت پائی تھی تغلب اور قبیلہ کی ایک تعداد سے کریمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ اور انہیں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک تعداد بھی لے کر روانہ ہوئی۔ ان تعلیمیوں نے ۱۲ھ میں عین امویہ کے مقام پر مسلمانوں کی کاروائیوں سے متاثر کیا۔ چنانچہ اس موقع کے میں حضرت خاندان بنی ہاشم نے انہیں تبلیغ کر دیا۔ اور ان کے سردار عقبہ کو بھی قتل کر دیا۔ تعلیمیوں نے اپنے سردار کا بدلہ لینے کے لئے ایک اور مہم میں حصہ لیا۔ اس مہم میں ایرانیوں نے بڑے پیمانے پر تیاری کی تھی۔ تعلیمیوں کا سردار ہذیل بن عمر بن مقام المسیح میں خیمہ زن ہوئے حضرت خاندان بن ولید ان پر فوج کے تین دستوں سمیت ٹوٹے پڑے دوران میں نے اپنے ایک کسے کو کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ پھر انہیں میں آپ نے مسلمان بن کر باقی کی فوج کو مار بھرا اور باقی کی فوج کو سخت علی بن ابی حمزہ جو اس وقت سلاطین کے قہقہے میں آگئی تھی۔ حضرت خاندان بن ولید نے زمیں کے ایک اور چارہ ہتھی کر لیا لیکن دلال بن عقبہ دلوں سے بھاگ نکلا اور رضاب کی طرف چلا گیا حضرت ابوبکر کے حکم سے جب حضرت خاندان بن ولید نے ملک شام کی طرف ہٹا دیا تو انہیں در الحسید کے مقام پر مہم بنو تغلب کو جو دیا جو ربع بن بکر کے تحت تھے نے انہیں شکست دی۔ مندرجہ بالا واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیمیوں نے مسلمانوں پر مہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔

بنو تغلب کا ایک دست حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں عبداللہ کے خلاف دہلی وفد کے ساتھ مدینہ آیا تھا۔ جس نے حضرت عمرؓ سے علیحدہ ایک معاہدہ حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں پہلے تو بنو تغلب محبان علیؓ نہیں سے تھے۔ لیکن قزوینیہ سے آئے بعد وہ بنو امیہ کے ہر نواب کے لئے اور جنگ عین میں امیر معاہدہ کی طرف سے لڑے۔ حضرت امیر معاہدہ نے انہیں کوئے میں آباد کر دیا۔ خرقہ کی جنگ میں تعلیمیوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ اور مرجھ اھط میں مروان کے طرف دار بنے۔

۶۸۵ھ میں جب عمر بن اعجاب اپنے سلیموں سمیت دریائے خاور کے کنارے آہا اور وہ ان تعلیمیوں سے برسرِ پیکار ہوا جو اس علاقے میں خیمہ زن تھے تو چھوٹی چھوٹی جہازوں کے بعد ایک زبردست جنگ جو باکس کے مقام پر ہوئی اس میں تعلیمیوں کو زبردست شکست ہوئی۔ یہ جدال و قتال تغلب کے آخری اہم واقعات میں سے تھا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی چند واقعات پیش آئے رہے مثلاً جب روح بن صالح ہمدون الرشید کی طرف سے بنو تغلب کے صدقات کا محصل بنا تو پہلی ہی مہم میں تعلیمیوں نے اسے قتل کر دیا، جس کا بدلہ اس کے بھائی حاتم نے ۷۰۵ھ میں بنو تغلب سے بڑی بے رحمی سے لیا۔ اس واقعے کے سات

ملک کا خطاب ملا۔ سلطان علاء الدین کے عہد حکومت میں دیاپور کے اہم سرحدی صوبے کا گورنر اور کماندار تھا۔ خسر و کوشکست دینے کے بعد غیاث الدین کے نام سے دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ جب اس نے عثمان حکومت سنبھالی تو ملکی اور محاشری نظام درہم برہم تھا۔ اس نے بڑی سمجھداری اور تدبیر سے کام لیا۔ اور ہر چیز میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔

سلطنت کے انتظامی اور مالیاتی امور کو درست کر کے تغلق نے سلطنت کی توسیع کی طرف توجہ کی۔

تلنگانہ کے راجہ پتاپ اور دیوثانی نے دہلی کے بہتر حالات سے فائدہ اٹھا کر عزاج دینا بند کر دیا تھا۔ چنانچہ ۱۳۲۱ء میں تغلق نے الف خاں ولی عہد سلطنت کو تلنگانہ کی فتح کے لئے روانہ کیا۔ یہاں کے راجہ نے صلح کی درخواست کی۔

۱۳۲۲ء میں سلطان نے الف خاں کو دوبارہ ورننگل کی قوم پر بھیجا۔ ہندوؤں نے مقابلہ کیا لیکن بہت جلد مغلوب ہو گئے۔ راجہ اپنے خاندان سمیت گزرتا رہا اور اس طرح تلنگانہ سلطنت دہلی کا ایک صوبہ بن گیا۔ ورننگل سلطان پور کے نام سے اس صوبے کا صدر مقام بنا۔

۱۳۰۴ء میں بنگال میں بغراخان کے لڑکوں میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ تغلق نے موقع غنیمت جانا اور بنگال پر فوج کشی کی۔ ناصر الدین نے سلطان کی حالت قبول کر لی۔ کھسروئی کا علاؤ ناصر الدین کے حوالے کر دیا گیا۔ سارگاؤں اور ست گاؤں کے علاقے سلطنت میں شامل کر لئے۔ واپسی میں سلطان نے تربت کا قلعہ فتح کیا۔

تربت سے سلطان غیاث الدین ولی روانہ ہوا۔ اس نے اپنی آمد کی پیشگی اطلاع اپنے بیٹے الف خاں کو بھیج دی۔ الف خاں نے سلطان کے استقبال کے لئے بڑا ہتھام کیا۔ اور دہلی سے کچھ دور انخان پور کے مقام پر سلطان کے قیام کے لئے عاری طور پر ایک محل تعمیر کرایا۔ گرات کو سلطان اس محل میں آرام کرے اور صبح جلوس کی شکل میں شہر میں داخل ہو۔ بد قسمتی سے اچانک محل کی چھت گر گئی اور سلطان اس کا بیٹا اور چار دوسرے آدمیوں کے ساتھ چھت کے نیچے دب کر فوت ہو گئے۔ غیاث الدین تغلق نے کُل پانچ سال حکومت کی، لیکن اس نے اس خسروے سے عرصے میں ایک وسیع، خوشحال اور پُر امن سلطنت قائم کر لی تھی۔

وہ ایک قابل منظم اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ شریعت کا پابند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ساری ہندوؤں کو رعایا برسر روزگار ہو۔ اس کے عہد میں چوروں اور ڈاکوؤں نے چوری اور لُٹ مار پر زنی چھوڑ کر کاشت کاری اختیار کر لی تھی۔ اس کے دور میں راستے اور شاہراہیں محفوظ تھیں لیکن اسے کچھ زیادہ مہلت نہ مل سکی۔

محمد بن تغلق نے ۱۳۲۵ء تا ۱۳۵۱ء غیاث الدین تغلق کے بعد اس کا بیٹا الف خاں محمد بن تغلق کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اسے ایک وسیع سلطنت اور مال و دولت سے پُر جزائے ورثہ میں ملے تھے۔ وہ خود ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ تعلیمی اعتبار سے وہ تمام سلاطین دہلی پر فوقیت رکھتا تھا۔ وہ ادیب خطیب حافظ قرآن اور عالم باعمل تھا۔ طب، ریاضی اور نجوم سے کجوبل واقف تھا۔ اسے منطق میں بھی ایک خاص مقام حاصل تھا۔

محمد بن تغلق کی طبیعت میں ندرت اور اختراع کا مادہ بہت تھا۔ اور اس ندرت منسوبے اور ضابطے بنانے کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے منصوبوں نے ہمیشہ کے لوگوں کو نجات پر آمادہ کیا اور انہی دس سالہ حکومت کے بعد اس کی بقیہ زندگی ان بغاوتوں کو فرو کرنے میں گزری۔ ۱۳۵۱ء میں جب وہ ایک بغاوت کو فرو کرنے کے لئے سندھ پہنچا تو اچانک اس کی طبیعت غم ہو گئی اور چند روز بعد انتقال کر گیا۔ سندھ

اور بنگال کے صوبے محمد بن تغلق کے عہد ہی میں مرکز سے الگ ہو چکے تھے۔ اس کے مزاج میں بالائی انتہا پسندی تھی۔ جب اس پر فلسفے کا غلبہ ہوا تو وہ احماد کے قریب پہنچ گیا اور دین سے منکر ہو گیا۔ جب اس پر مذہبی جذبہ غالب ہوا تو اس نے انہی ملوک جو نازیں نہیں پڑھتے تھے انہیں قتل کرا دیتا تھا۔

فیروز شاہ تغلق ۱۳۵۱ء تا ۱۳۸۸ء یہ سال درجہ کاؤز مذہبی جو سلطان غیاث الدین کا چھوٹا بھائی تھا۔ سات سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا تو غیاث تغلق ہی نے اس کی پرورش اور تربیت کی۔ جہاں بالائی اور کشور کشانی کے اعمال اس نے غیاث الدین تغلق اور محمد بن تغلق کے عہد میں سیکھے۔

سولہ سال کی عمر میں محمد بن تغلق نے اسے نائب امیر مقرر کر کے نائب بارہک کا تخت دیا۔ سلطان ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ سلطان نے بوقت رحلت وصیت کی کہ اس کی وفات کے بعد فیروز شاہ اس کا جانشین بنے گا۔

فیروز شاہ نے تخت نشین ہوتے ہی ان تمام علاقوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جو سلطان محمد بن تغلق کے دور حکومت میں سلطنت دہلی کے علاقہ اثر سے زبرد ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نے سندھ کے صوبے کو فتح کر لیا۔ لیکن بنگال کی تہذیبیں اناکارا اس کا دور حکومت رفاهی کاموں کے لئے مشہور ہے۔ اس نے ۱۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ سلطان فیروز تغلق ایک نیک دل، مطہر قلب اور رعایا پرور سلطان تھا۔ اس نے رعایا کو آسائش پہنچانے کے لئے رفاد عامہ کے بہت سے کام کئے ملک میں کنوؤں اور مندروں کا جال بچھا کر رعایا کی خوش حالی میں اضافہ کیا۔

بقول صاحبہ تاریخ فرشتہ فیروز شاہ نے زراعت کو ترقی دینے کے لئے پچاس ہندووائے، بیس مسابہ، بیس مدارس، بیس محلات، دوسو کے قریب شہر بنائے۔ سو شفا خانے پانچ مقبرے اور دس میناریں بنوادی کار تعمیر کئے۔

سلطان فیروز شاہ تغلق کے بعد اس کا پوتا تغلق بن فتح خان ۱۳۸۸ء میں سلطان غیاث الدین تغلق ثانی کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک نامور بہادر اور نامور لڑائی جوڑا تھا۔ جلد ہی عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر کی نظر خان کو قید کرا دیا۔ اس پر بعض امراء اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی بغاوت کی وجہ سے تغلق ثانی کو تخت و تاج کے علاوہ زندگی بے گنجی کا طعم چھو گیا۔ ۱۳۹۹ء ابو بکر تغلق سندھ لٹھن ہوا تو اس کے چچا محمد بن فیروز نے تاج و تخت سے ہٹے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ شہر سے بدر لڑائی ہوئی جس میں محمد کو شکست ہوئی اور وہ دو آب کی طرف بھاگ نکلا۔ اگرچہ ابو بکر نے محمد کو ست دے دی تھی لیکن دہلی میں اس کی حیثیت مخدوش تھی اس نے اپنے ایک سامی بہادر کو ایک پاس پناہ لی۔ اس کی عدم موجودگی میں محمد چند امراء کی دعوت پر دہلی میں داخل ہو گیا۔ ۱۳۹۰ء میں ناصر الدین محمد شاہ تغلق کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ شاہی نام محمد بن تغلق بن کو سنبھال لیا لیکن جنوری ۱۳۹۴ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے چند ماہ بعد امراء نے محمد شاہ کے دورے کے خوف کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے ناصر الدین محمد تغلق کا لقب اختیار کیا۔

دو آب کے حالات مخدوش تھے سلطان نے ملک سردار خواجہ جلال کوکات کا خطاب دے کر دو آب اور شرفی اضلاع کا حکم سونپ دیا۔ خواجہ جہاں نے جو پور میں اپنا علیحدہ دار الحکومت بنایا اور ارد گرد کے علاقوں پر تسلط جہاں شرفی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اسی نام میں گجرات، مالوہ اور خاندیش بھی دہلی کی سلطنت سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چند امراء نے سلطان فیروز شاہ کے پوتے نصرت خان کو بادشاہ بنا دیا۔ اب دہلی میں دو بادشاہ تھے۔ ایک پران دہلی کا در

امام ابو نصر قشیری کے نزدیک "تفسیر موقوف ہے۔ سماع اور اتباع
رہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پر کتاب اللہ کا جو مفہوم سنت رسول اللہ اور احادیث
صحیحہ و صحیحہ کے ذریعہ متعین ہوگا وہ تفسیر ہوگا۔"
زرگوشی نے کہا کہ "تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی
وہ کتاب سمجھی جاتی ہے جسے اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل فرمایا ہے۔"

بعض علمائے یہ بیان کیا ہے کہ تفسیر اصطلاح میں نزول آیات ان کے
شان نزول اور ان کے اسباب نزول کے علم کو کہا جاتا ہے اور اس بات کے
جاننے کو بعض تفسیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ آیات قرآن کے مکی اور
مدنی محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، علل و عوام
و عند و عید، امر و نہی اور عبرت و امثال ہونے کی ترتیب معلوم ہو۔

ضرورت تفسیر :- یہ ایک امر واقعی ہے کہ تمام انسان یکساں عقل و
قابلیت نہیں رکھتے۔ ان کی استعداد اور صلاحیتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کوئی کچھ
ذہن سہولتی ہے تو کوئی سز و ذہن کوئی ذکی ہوتا ہے تو کوئی بالکل غبی۔ اس لئے کسی
کلام کو سمجھنے میں ہر شخص کیسا نہیں۔ پھر عام لوگوں کا کلام تو لوگ عالم لیکن جہاں
معاملہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہو۔ جس کی جامعیت، ہمہ گیر، بسط اور وسعت
کا کچھ ٹھکانہ نہیں جس میں بے شمار مطالب فصاحت و بلاغت، اوصاف کلام
اور معنی و بدیع کی ایک دنیا آباد ہو۔

قرآن کی تفسیر و تشریح آنحضرت کی ذمہ داریوں میں سے ایک تھی۔ اس
لئے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔

"اور وہ قرآن کی تعلیم دیتے اور سکھاتے ہیں۔" (۱۶۴: ۳)
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت نے تفسیر کے سیکھنے کا حکم
بھی دیا تھا۔

چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ "سورۃ حدید کی تفسیر سیکھو۔"
ایک مرتبہ حضرت ابن عباسؓ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ "تو
قرآن کا اچھا ترجمان ہے۔"

آپ کے بعد صحابہؓ کے دور میں بھی تفسیر و تشریح کلام خداوندی کا ذریعہ
صحابہ کرامؓ انجام دیتے رہے۔ ان کے باقاعدہ مختلف مقامات پر حلقہ لائے
درس قائم کئے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد پھر ہر دور
میں تفسیر قرآن کا رواج برابر قائم رہا۔ بقول خواجہ عبدالحی فاروقیؒ آج تک عربی
میں جو تفسیر سیر لکھی گئی ہیں ان کی تعداد کسی ہزار ہے۔

چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ تفسیر کا علم ایک مقدس اور متبرک علم ہے جو ہر
شخص سے تمام اعیانوں اور ذمہ داریوں کا مطالبہ کرتا ہے اور جس کا موضوع
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کی غایت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ
کے احکام کا پورا علم حاصل کر سکے۔

تفسیر کا ارتقاء :- آنحضرتؐ کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے
"بلاشبہ یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ان کے پاس
خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا
تذکرہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔" (۱۶۴: ۳)

مندرجہ بالا ارشاد الہی سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کی ذمہ داری محض یہ نہ
تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لے آئیں آپ صرف ان

دور و فراز آباد کا۔ ان دونوں بادشاہوں کی حیثیت شرط کے مہروں کی سی تھی اصل
اقتدار امراء کے ہاتھ میں تھا، جو باہم دست و گریباں رہتے تھے۔

چنانچہ ۱۳۹۰ میں امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کے دہلی پہنچتے ہی
نصرت خان کو دہلی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ محمود خلعت اور ملو نے تیمور کا مقابلہ کیا اور
شکست کھائی۔ محمود گجرات کی طرف نکل گیا۔ تیمور کے واپس چلے جانے کے بعد
محمود دوبارہ بادشاہ بن گیا۔ لیکن اب اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ نہیں
تھی۔ مکمل اقتدار ملو کے ہاتھ میں تھا۔ محمود نے ۱۴۱۳ء میں گجرات کے مقام پر
وفات پائی۔ اس کے انتقال کے بعد تعلق خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔

تفسیر تفسیر بن عمر بن الخطاب، منطق، کلام فقہ تفسیر، ماوراء الطبیعات کے ماہر عالم
اور سلف تفسیران میں جہاں ان میں سب کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ نے
عبداللہ بن ابی اور قطب الدین رازی سے تعلیم حاصل کی۔ بقول ابن عرب شاہ
آفتاب زانی، قطب الدین رازی کی شرح ان علماء میں سے تھے جو خدائی فیما بین کے متعل
بادشاہوں کے دربار میں چلے آئے تھے۔ چنانچہ آپ خوارزم میں آئے تھے اور
میں علامہ تفسیران سے تعلق چلے گئے۔ سمع قدسی میں وفات پائی اور سرخس میں دفن ہوئے
آپ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے ۷۹۲ھ / ۱۳۹۰ء بعض
۷۹۴ھ / ۱۳۹۲ء اور صاحب السیرۃ ۷۹۷ھ / ۱۳۹۵ء بتایا ہے۔

آپ کی اور دو ایک لڑکے کا ذکر ملتا ہے جو شیخ الاسلام شمس الدین محمد کے
نام سے مشہور تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سے حسام الدین حسن بن علی بیوردی
اور برہان الدین حیدر کے نام ملتے ہیں۔

تفسیران نے شافعی اور حنفی فقہ پر یکساں توجہ دی۔ اسی وجہ سے بعض انہیں
شافعی، مالک اور بعض حنفی علماء کے حامل سمجھتے ہیں۔
تفسیران نے کسی ایک اصناف علم پر قلم اٹھایا ہے۔ آپ کی تصنیف
مندرجہ ذیل ہیں۔

شرح التفسیر العزلی اور ارشاد الہامی صوفی و نحو میں۔
المطول، مختصر المعانی اور شرح القسم الثالث من المفتاح، بلاغت پر
شرح الرسالہ السمریہ، تہذیب المنطق و الکلام منطقی پر
المقاصد، شرح العقائد الفسفیہ، ماوراء الطبیعات اور علم کلام پر
التلویح، انی کشف حقائق التفتیح، شرح الشرح اصول فقہ پر۔
المفتاح، اختصار شرح تلخیص الجامع البکیر فقہ پر۔
کشف الاسرار و قدح الارباب، تفسیر قرآن مجید بزبان فارسی (تفسیر پر
شرح الکشاف، یا حاشیہ علی الکشاف ہیں۔

تفسیر، بیان کرنا، کسی تحریر و قول کے مطالب کو سامعین کے ذہن
تفسیر کے قریب کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد قرآن مجید کے معانی
اور مفہوم کو واضح کرنا۔ بالفاظ دیگر تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت
اور الفاظ کے معنی، ان کے انفرادی و ترکیبی حالات اور ان کے تسمات
کا بیان ہو۔

بقول امام ماتریدی "تفسیر اس یقین کا نام ہے کہ لفظ سے مراد ہے
اور اس قدر یقین ہو کہ خدا کو شاید ٹھہرا کر کہا جائے۔ خدا نے یہی معنی مراد لئے ہیں"

حیثیت پہلے ایک جامع علم کی حقیقی تفسیر بھی تھا حدیث بھی فقہ بھی تھا اور اصول فقہ بھی تھا۔ لیکن اب ہر شعبہ بجائے خود ایک مستقل فن کی نوعیت اختیار کر گیا۔ نیز اس دور میں سائے غلط اور باطل نظریات کھل کر سامنے آ گئے۔ اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے سب سے پہلے قدم یہ اٹھایا گیا کہ ایسی تفسیریں تالیف کی گئیں جن میں آنحضرتؐ سے مروی تفاسیر اور صحابہ و تابعین کے اقوال کو جمع کیا گیا۔ لیکن فاسد اور باطل نظریات و افکار سے پوری طرح متاثر اور مرعوب ہو جانے والے اذہان کے لئے یہ کوشش کارآمد نہ ہو سکی۔ تاہم ان باطل نظریات کے روکے لئے کوششیں جاری رہیں۔ اسی دور میں روشنی خیالی اور ذہنی ترقی اس بات کا نام قرار پائی کہ یونانی فلسفہ اور عجمی افکار کی بساط پر قرآنی آیات کے مہرے جھانکے جائیں اور قرآن کی زبان سے وہی کچھ کہلایا جائے جو اس فلسفہ اور ان افکار کو مطلوب ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیت اور نصرانیت کی اسلام کے خلاف ملی جھگڑت نے مسلمانوں پر سے ایمانیات و عقائد کی گرفت ڈھیلی کرنے کے لئے نئی چالیں چلیں جن میں ایک غلط قرآن کا فتنہ بھی تھا۔ لیکن ان تمام فتنوں کا جواب دیا جاتا رہا۔

اسانی علوم راوب و بااعت میں رسوخ رکھنے والے اپنے نظریات کو ذوق دینے کے لئے قرآن کو استعمال کر رہے تھے۔ انہی علوم میں دستگاہ رکھنے والے اہل حق بھی تھے جو انہی علوم سے ان نظریات کا رد بھی پیش کر رہے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ تفسیری ادب میں تفسیری تالیفات کا ایک ڈھیر ٹپک گیا۔ اور یہ کتب تفسیر کا ایک عظیم الشان ذخیرہ امت مسلمہ کے پاس جمع ہو گیا۔ چونکہ علم کی شعبہ دار تقسیم ہو چکی تھی۔ اس لئے ہر شعبے کے شاسعوں نے میدان میں اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ اور یوں مختلف علوم و فنون کے زاویہ نگاہ سے مرتب کی ہوئی تفسیروں کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہو گیا جو اپنی تعداد کے لحاظ سے شمار نہیں آ سکتا اور اپنی مقدار کے لحاظ سے اس قدر حیرت انگیز ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

موجودہ دور تک جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں بنیادی طور پر نو تالیفات ہیں۔ جہاں میں سے اسی کو اختیار کیا گیا ہے جو سابقہ تفسیر کی رہی ہیں اور ان میں کچھ قدیم علوم و فنون اور افکار و نظریات کی کارفرمایاں نظر آتی ہیں جو اس دور سے پہلے سے چلا آ رہے تھے۔ لیکن جب جدید علوم و فنون جدید فلسفہ جدید سیاسیات اور جدید استدلال کا غلطہ بلند ہوا تو جدید ترین تفاسیر میں جدید علوم و فنون کی روشنی میں جدید نظریات کے ساتھ تصنیف کی گئیں۔

۱۔ چند مشہور تفاسیر

۱۔ تفسیر ابن عباسؓ: تفسیر کا نام تنویر المکاشف اس کی تالیف ابن عباسؓ سے ہے۔ ابوطاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے اسے حق کہا ہے۔ یہ تفسیر نہایت مختصر ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے مختص ہے۔ یہ تمام تفسیری مباحثات غلطی اور غلطیوں اور اعتقادی مباحث میں مدارجحت ہے کیونکہ احادیث ابن عباسؓ تمام صحابہؓ میں سے علوم و قرآن کے موضوع پر حجت تفسیر کے لئے ہیں۔ امت مسلمہ کو یہ تفسیر قرآن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ تفسیر بڑی تفصیل کے تمام صفحات پر مشتمل ہے۔ ۲۔ تفسیر طبری: اس کا نام جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن ہے۔

ابو جعفر بن جریر طبری ۲۴۱ھ تا ۳۲۰ھ کی تصنیف ہے۔ یہ مجموعہ تفسیری سرائے امام مزاہل ہے۔ علماء نے تسلیم کیا ہے کہ اس تفسیر کی کوئی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ اس تفسیر میں تمام قرآنی اقوال صحابہؓ اور تابعین کے تمام تفسیری اقوال

تک قرآنی آیات پہنچا دیں بلکہ ان کا تذکرہ اور انہیں اس کتاب کی تعلیم دینا بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ نیز تعلیم دینا سے مراد صرف الفاظ کا دہرانا نہیں تھا۔ بلکہ قرآن مجید کے اس ارشاد کے مطابق ”ہم نے (اے رسولؐ) تم پر قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس چیز کی وضاحت کرو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔“ (۱۷، ۲۴۱) اس کی تشریح و توضیح تھی۔

چنانچہ یہی تعلیم کتاب و حکمت ہے جو قرآن مجید کی تفسیر نبوی ہے۔ آپ کا ہر ارشاد اور آپ کا ہر عمل قرآن مجید کی تفسیر و تشریح تھا۔ محمد نبویؐ میں تفسیر کی نوعیت یہ تھی کہ اگر کسی آیت کے متعلق آنحضرتؐ نے ضرورت محسوس کی تو خدا کی منشا و مبادی۔ یا کسی کو کوئی مشکل پیش آئی تو اس نے آنحضرتؐ سے پوچھ کر اپنی تشفی کر لی اور وہ آیات جن کا تعلق عمل سے ہے۔ آنحضرتؐ نے علماء ان کی تفسیر کر دی۔

آپ کے بعد صحابہ کرامؓ قرآن کی تفسیر اور تشریح میں بڑی شدت سے احتیاط برتتے رہے۔ احادیث میں تفسیر بلارائے کے متعلق جو وعید آئی ہے اس کی وجہ سے انہیں دھڑکا لگا رہا لیکن احساسِ فرض اور قدنی ضروریات کی بناء پر صحابہ کرامؓ کی ایک تعداد ایسی تھی جو قرآن کی تشریح و تفسیر کرتی تھی۔ ان کی تفسیروں کا تعلق صرف ان آیات سے تھا جو امر و نہی پر مشتمل ہیں۔ ان مفسرہ صحابہ کرامؓ میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ، ابن کعبؓ، ابن ثابتؓ، ابن زبیرؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ خاص طور پر مشہور ہیں صحابہ کرامؓ سے قرآن کی جو تفاسیر منقول ہیں ان میں سے دو قلم بند کی گئی تھیں۔ ایک تفسیر ابن عباسؓ ہے دوسری تفسیر ابن کعبؓ ہے۔ ان کا بیشتر حصہ قرآن کے مفرد اور غریب الفاظ کی تشریح سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آیات احکام سے متعلق اگر کوئی حدیث انہیں معلوم ہوتی تو ان آیات کی تفسیر میں وہ احادیث بیان کر دیتے تھے اور اگر کوئی حدیث انہیں معلوم نہ ہوتی تو پھر خود ہی فقہی نقطہ نظر سے اس آیت کی تشریح و توضیح کرتے لیکن ایسا موقع بہت کم آیا ہے۔

صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے اس دور میں مختلف فرقے اپنے باطل نظریات کی اشاعت کے لئے قرآن کو دکا دکا بنانے میں زیادہ سرگرم ہو گئے تھے دو کئے جب ردیوں اور ایذا یوں سے میل ملاپ بڑھانے لگے عجمی افکار کو دخل اندازی کے مواقع ملے جن سے ذہنی انتشار پیدا ہونا لازمی تھا۔ تیسرے یونانی فلسفہ کی وجہ سے معاشرتی معاشی اور سیاسی نوعیت کے بہت سے پیچیدہ مسائل ابھ رہے تھے چنانچہ تابعین کو ان گونا گوں مشکلات سے واسطہ تھا۔ اس لئے انہوں نے تفسیر کے معاملے میں صحابہ کرامؓ کا ہی طریقہ اختیار کیا۔ ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ انہیں جو کچھ صحابہ کرامؓ سے پہنچا ہے اسے بیان کرنے ہی پر اکتفا کریں لیکن اس کے ساتھ وہ پیش آمدہ مسائل سے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے تھے چنانچہ ایسے مسائل میں وہ خود اپنی علمی بصیرت سے کام لے کر قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح کرتے۔ تابعین کے درمیان تفسیر میں اختلاف کم ہے احکام میں زیادہ اختلاف ہے کیونکہ زمانے کے تقاضے اور بدلتے ہوئے حالات کی بناء پر ابھرنے والے نئے مسائل میں اجتہاد کیا جائے گا۔ تو لازمی طور پر آراء کے درمیان اختلاف ہوگا۔ لیکن یہ اختلاف تنوع کا ہے تضاد کا نہیں ہے۔

اس دور کے مشہور مفسرین میں علقمہ، عبد بن شرجیل، سروق، اسود بن یزید، سعید بن جبیر، ابراہیم مخفی، شعبی، مجاہد، عکرمہ، حسن بصری، قتادہ اور عیسیٰ بن یسع تابعین کے دور میں علوم اسلامی کی فنی تفسیر عمل میں آئی۔ جب کہ اس کی

کو منضبط کیا ہے۔ آیات کی تفسیر میں جتنی احادیث ملی ہیں انہیں نقل کر دیا گیا ہے اگرچہ اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی آگئی ہیں تاہم مصنف نے تمام اقوال روایات نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

۳۔ تفسیر ابن کثیرؒ۔ "تفسیر قرآن العظیم" حافظ محمد الدین ابو الفداء اسماعیل بن الخطیب (۷۰۵ھ تا ۷۸۴ھ) کی تصنیف ہے۔ تفسیر بالثر ہے۔ صحابہ کرام و تابعین کی تمام صحیح روایات اور آثار اس میں نقل کئے گئے ہیں۔ احادیث کی نقل میں صحت اور سند کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ فقہی اختلافات کے موقع پر مختلف مذاہب کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ عبارت سادہ اور بیان دل نشین ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ تفسیر متداول ہے۔ کئی بار چھپ چکی ہے نو جلدوں پر مشتمل ہے۔

۴۔ تفسیر الکبیر۔ "مفاتیح الغیب" ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین الملقب فخر الرازی (۶۰۶ھ تا ۶۸۵ھ) کی تصنیف ہے۔ تیس جلدوں میں ہے علامہ فخر الدین رازی ایک زبردست متکلم اور علوم عقلیہ اور علوم ریاضی کے بڑے ماہر تھے اس تفسیر میں کلامی بحثوں، معتزلہ کی تردید، مضامین فلسفہ، مباحث ریاضی، ثراث سے پائے جاتے ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے۔ یہ تفسیر درایت میں اعلیٰ درجے کی اور روایت میں کم پایہ کی تفسیر ہے۔

اس میں سوال و جواب اور مسائل کی شکل میں مباحث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے معتزلہ اور ملاحدین کے اعتراضات کو تو زوردار طریقے سے بیان کیا ہے لیکن اس کے جواب میں وہ زور نہیں جو ہونا چاہیے تھا امام رازی اس تفسیر کو اپنی زندگی میں پوری نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ شیخ احمد بن محمد قسری نے اسے مکمل کیا۔

۵۔ تفسیر کشاف۔ "الکشاف عن الحقائق التنزیل وعیونہ فی تہذیب" فی وجہ التاویل "ابو القاسم جلال الدین محمد بن عمر الرازی" (۵۳۸ھ تا ۶۰۶ھ) کی تصنیف اور ایک جامع تفسیر ہے جو معتزلہ نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ لغت، نحو اور بلاغت کے نقطہ نظر سے اس میں نہایت عمدہ باتیں اور عجیب و غریب نقاط اور لطائف ہیں۔ یہ صحت قرآن کی تفسیر ہی نہیں بلکہ عربی زبان سیکھنے کے لئے بڑی مفید و عمدہ ہے۔ ادبی لحاظ سے اس کا معیار بے حد بلند ہے۔

یہ تفسیر طوالت، اسرائیلیات اور ضعیف روایات سے پاک اور سہل ہے۔ اور اکثر مقامات پر سوال و جواب کی صورت میں مطالبہ پیش کیا گیا ہے۔

اسلوب بیان کے لئے جا بجا اسالیب عرب سے استدلال کیا گیا ہے اس تفسیر کے کئی حاشیے لکھے گئے ہیں۔ کمال باشا زادہ پهلوان، شیخ حیدر اور زہاوی کے حاشیے خاص طور پر مشہور ہیں۔

اہلسنت اور معتزلہ کے مشہور کلامی اختلافات میں بڑے پر زور انداز میں معتزلہ کی وکالت کی گئی ہے۔ بقول صاحب "کشف الظنون" کسی کتاب تفسیر کی ایسی خدمت نہیں کی گئی جیسی کہ اس کتاب کی گئی ہے۔ صاحب منہل العرفان کے بقول تفسیر کشاف مندرجہ ذیل امور میں دوسری تفسیر سے ممتاز ہے۔

۱۔ حشود زوائد اور طوالت سے خالی ہے۔

۲۔ قصص اور اسرائیلیات سے خالی ہے۔

۳۔ لغات عرب کے مطابق معانی کے بیان پر اور اس کے اسالیب پر اس میں اعتماد کیا گیا ہے۔

۴۔ معانی و بیان کے علوم پر خاص توجہ دی گئی ہے اور وجہ اعجاز کی تفہیم کے لئے نکات بلاغت کی تحقیق کی گئی ہے۔

یہ تفسیر کئی بار طبع ہو چکی ہے۔ صاحب کشف الظنون کے بقول چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔ جو نسخہ ۱۳۶۷ میں شائع ہوا وہ تین ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

۶۔ تفسیر طبرسی۔ "مجموع البیان فی التفسیر القرآن" ابو علی الفضل ابن الحسن الطبرسی (۵۲۸ھ) کی تصنیف ہے۔ یہ شیعہ اثنا عشری فرقے کی بلند پایہ تفسیر ہے۔ ابتدائی دور کی بڑی تفسیروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اہل تشیع کی نظر میں اس تفسیر کا مقام وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں تفسیر طبری کا۔ اگرچہ یہ ایک شیعہ تفسیر ہے لیکن بہت معتدل نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کی روایات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے فقہی احکام بھی درج کئے گئے ہیں۔ بلاغت و فصاحت کے لحاظ سے بھی ایک اچھی تفسیر ہے۔

۷۔ تفسیر احکام القرآن۔ "احمد بن علی رازی" المشہور ابو بکر جصاص کی تصنیف ہے جو اپنے وقت کے امام محقق حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اکثر علماء آپ کو مجتہد تسلیم کرتے ہیں۔

یہ تفسیر فقہی آیات کی تفسیر ہے جو سورتوں کی ترتیب کے لکھی گئی ہے علمی اور فقہی اختلافات پر مجتہدانہ بحث اور حنفی مسلک کی وضاحت و وکالت کی گئی ہے۔ یہ تین ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ جو ۸۵۱ صفحات پر مبنی ہے۔ ہر جلد کے آخر میں مضامین کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ اس کے مدد درجہ اختصار کی وجہ سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

۸۔ تفسیر قوطی۔ "جامع احکام القرآن" ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی (۲۶۱ھ) کی تصنیف ہے۔ اس میں تمام تفسیری مباحث کا احاطہ کیا گیا ہے۔ البتہ تاریخی واقعات کی تفصیلات کا ذکر کرنے کے بجائے انہوں نے احکام القرآن کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ یہ مالکی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ اس قرأت، اعراب اور ناسخ و منسوخ کی بحثوں کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

تفسیر کے درمیان آنے والی احادیث اور اقوال کا مکمل حوالہ دینے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ تفسیر تین جلدوں میں طبع ہوئی ہے۔

۹۔ تفسیر بیضاوی۔ "الازار التنزیل و اسرار التاویل" قاضی امام ناصر الدین ابو سعید عبد اللہ بن عمر بیضاوی شافعی (۶۸۵ھ) اور بقول بعض ۶۸۲ھ کی تصنیف ہے۔ یہ چار اہم تفسیر طبری، رازی، کشاف، بیضاوی وغیرہ میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان تفسیر ہے جو تعریف و توصیف سے ماوراء ہے مختلف امتیازات رکھنے والی تفسیر کا پچر ہے۔ یعنی اس میں اعراب اور معانی و بیان سے متعلق مباحث دراصل کشاف کے مندرجات کا مغز ہیں حکمت و کلام سے متعلق مواد تفسیر کبیر (الرازی) سے ماخوذ ہیں۔ اشتقاق اور وقین حقائق اور لطیف اشارات و نکات تفسیر راغب اصفہانی سے ماخوذ ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ قاضی بیضاوی نے اس میں معقول دلائل اور مقبول تصرفات رکھنے والے ایسے امور بھی ثبت کئے ہیں جو ان کی فکر و بصیرت کے ثمرات و نتائج ہیں۔

یہ تفسیر تحریک احیائے اسلام کی طویل لڑیوں میں سے اہم کڑی ہے کہیں کہیں شرح و بسط سے بھی کام لیا گیا ہے۔ روایات کو کتابوں میں سے چھان بین کر کے لکھتے ہیں۔ گرامر کی مفید باتیں بھی ہیں دورِ حاضر کی بہت عمدہ اور جامع تفاسیر میں سے ہے۔ ہمارے زمانے تک اسلام کے غنم میں جیچ پیدا کیا اور دوسری مجلس پر لکھا گیا ہے اس تفسیر میں بیان کی گئی ہیں اور احسن طریقے ان کے جوابات دیے ہیں۔

۱۴۔ تفسیر برقی خلاص القرآن ہے۔ یہ سید قطب شہید (د ۱۳۸۶ھ) کی تصنیف ہے۔ اس میں تفسیر کا علمی مواد کم ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ مروجہ بلند پایہ عالم دین نہیں تھے وہ پہلے صرف ایک سکول میں مدرس تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر جیل میں لکھی جہاں کوئی کتاب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگرچہ اس تفسیر میں عام کے لیے ایک جذبہ ایمانی ہے اتنا ہے۔ ادبی لحاظ سے بہترین تفسیر ہے مصنف کا دوسرا اسلام کو دوبارہ غائب دیکھنا ہے پوری کتاب تین حصوں اور آٹھ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ سراسر دعوتِ عمل ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ اور جملے سے اسلام اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ پوری تفسیر میں تجدد پسندی، سقیم تاویلات اور معذرت خواہانہ انداز بیان کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ جدید تعلیم ہونے کے باوجود مغرب کے مادی تصورات کے سخت دشمن ہیں اور مل جل کر انداز میں دنیا کی بے ثباتی بیان فرماتے ہیں۔ اسلوب بیان اور طرزِ ترتیب بالکل نیا ہے۔

یہ مصر کی جدید ترین تفسیر میں سے ہے۔

۱۵۔ تفسیر حقانی ہے۔ فتح المنان مولانا عبدالحق حقانی دہلوی (د ۱۹۰۰ھ) نے تصنیف کی ہے۔ یہ پہلی جامع اور اردو تفسیر ہے جس نے زمانے تالیف تک بالکل جدید تفسیر ہے۔ اردو تفسیر میں اس کا ایک بلند مقام ہے جس دور کی یہ تصنیف ہے وہ زمانہ چونکہ مناظروں کا تھا اس لیے اس میں مناظرانہ رنگ بھی ہے۔ مصنف نے اس تفسیر میں عیسائیوں کے اس زور پر دینگڈے کا رد کیا ہے جو وہ اسلام اور قرآن کے بارے میں کرتے رہے۔ نیز مغرب زدہ طبقے کے اس خیال کی بھی تردید کی ہے کہ اسلام مادی کے لیے ہے۔ مصنف نے ابتداء میں ایک جامع مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں اسلام کے بنیادی افکار کی وضاحت کی ہے اور تجدد پسندوں کے خیالات کا رد کیا ہے اس تفسیر میں تحقیق لغوی ترکیب سکھائی۔ اسباب نزول، فقہی حدود کی تشریحات وغیرہ تمام باتیں موجود ہیں جو عام تفسیر میں پائی جاتی ہیں۔

یہ تفسیر متوسط درجے کی آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے

۱۶۔ بیان القرآن ہے۔ یہ تفسیر مولانا اسٹرن علی محمد نقوی نے لکھی ہے مولانا نے خود لکھا ہے کہ آج کل اردو میں ناشرین نے محض تجارت کی خاطر سے بے شمار ترجمے اور تفسیریں شائع کرنا شروع کر دی ہیں جن میں رطب و یابس صحیح و سقیم سب چھو درج ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آسان زبان میں مختصر تفسیر لکھی جائے جس میں صحیح مطالب بیان کئے گئے ہوں۔

یہ تفسیر ایک جلد میں ہے جس میں مندرجہ بالا مقصد کے ساتھ ساتھ تشریح لغات، فصاحت و بلاغت کے نکات اور تصوف و سادگی کے اسرار و رموز بھی لکھے ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ تصنیف اور بھی مقید ہو گئی ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود اس کا انداز مشکل پسندانہ ہے اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس سے

درس نظامی میں عمدہ دراز سے متداول ہے۔ تفسیر کشاف کے بعد سب سے زیادہ حواشی اسی تفسیر کے لکھے گئے ہیں جو کم و بیش چوالیس ہیں۔ مصنف نے لغوی تحقیق اور قرأت کے بیان کے بعد ان شبہات کا ازالہ کیا ہے جو اہل سنت کے خلاف معتزلہ اور دوسرے عقلیت پرستوں نے کئے تھے اس تفسیر کے بے شمار حاشیے لکھے گئے۔ مصنف نے ہر سورت کے آخر میں فضائل سورت کے بارے میں احادیث بیان کی ہیں۔ اگرچہ اس میں ضعیف اور قوی کا امتیاز روا نہیں رکھا گیا ہے۔

۱۔ تفسیر جلال الدین ہے۔ اس تفسیر کے دو مؤلف ہیں دونوں کے ناموں کے ساتھ جلال الدین آتا ہے اس لیے اس تفسیر کا نام جلالین ہے۔ جلال الدین محلی (د ۸۶۶ھ) نے اس تفسیر کے پندرہ سولہ پارے لکھے تھے کہ وفات پا گئے۔ بعد میں علامہ جلال الدین سیوطی (د ۹۱۱ھ) نے مولانا جلال الدین کے نقش قدم پر چل کر اسے مکمل کیا۔ اس کی گرامر، نحو اور لغت کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہایت آسان ہے۔ اس کے مختلف حاشیے اور خلاصے لکھے گئے۔ پرانی تفاسیر میں سب سے زیادہ چھپنے والی یہی تفسیر ہے۔ درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ یہ تفسیر تمام عالم اسلام میں مشہور اور متداول ہے۔ دو جلدوں میں ہے۔

۱۱۔ تفسیر روح المعانی ہے۔ روح المعانی فی التفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی علامہ شہاب الدین محمود کوسی البغدادی (د ۱۲۷۰ھ) کی تصنیف ہے۔ یہ نو بڑی جلدوں پر مشتمل ہے، تیرہ صدیوں میں علم تفسیر پر چھٹا کام ہوا ہے۔ اس کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ اس تفسیر میں ہر قسم کے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ مصنف صرف کتابوں کا حوالہ دیتا ہے۔ علم قرآن کا کوئی پہلو اس میں رہ گیا جس پر بحث نہ کی گئی ہو۔ علم الکلام، فقہ، تصوف، گرامر، لغت یہ تمام کچھ اس میں ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی تفسیر میں شمار ہوتی ہے۔ اگرچہ مصنف اہل سنت گردہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن فضیلت اہل بیت اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس سے اس کا میلان شیعت کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

۱۲۔ تفسیر الجواہر الجواہر فی تفسیر القرآن الحکیم علامہ طنطاوی جوہری (بعض جگہوں پر طنطاوی بن جوہری درج ہے) کی تصنیف ہے۔

یہ عجیب و غریب تفسیر ہے علامہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس میں سب کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں۔ عرب میں ایک مرتبہ اسے ضبط بھی کر لیا گیا۔ علامہ طنطاوی موجودہ علوم کا ماہر تھا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد سائنسی علوم کی طرف توجہ مبذول کرنا تھا۔ یہ تفسیر ۲ جلدوں میں ہے جس میں قرآن کی تفسیر صرف چھ جلدوں میں آتی ہے۔ علامہ طنطاوی اپنے نیک جذبے کے تحت ہر معاملے میں اسلام کی برتری ثابت کرتا ہے۔

۱۳۔ تفسیر المنار ہے۔ المنار فی تفسیر القرآن الحکیم علامہ رشید رضا (د ۱۴۵۴ھ) مشہور مصری عالم شیخ محمد عبدہ کے شاگرد کی تفسیر ہے۔ جو ۱۲ جلدوں میں ہے اور صرف ۱۲ پاروں کی تفسیر ہے۔ مصنف کے انتقال کی وجہ سے یہ تفسیر نامکمل رہ گئی۔ یہ تفسیر زیادہ تر ان کے استاد شیخ عبدہ کے اقوال پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس تفسیر میں صحیح روایات، عقلی دلائل، حکمت تشریح اور کائنات میں قاذون قدرت جیسے موضوعات کو بیان کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن مجید ہر دور کے لیے ذریعہ رشد و ہدایت ہے۔ نیز مصنف نے بڑی دلسوزی کے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا قرآنی تعلیمات کے ساتھ تقابل کیا ہے۔

خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

۱۸۔ ترجمان القرآنؑ ۱۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے صرف اٹھارہ پارہ کی تفسیر کی ہے۔ اس کی عبارت نہایت عمدہ اور مختصر ہے اس تفسیر کے چند حصوں پر علماء نے اعتراض کیا ہے ان حصوں کا تعلق متحدہ قرمیت اور وحدت ادیان سے ہے۔ ۱۸۔ تفسیر ما جدید ہے: مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی تصنیف ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر مختصر حواشی ہیں۔ تقریباً ہر آیت پر مستند ترین کتب تفسیر سے تفسیر کا اختصار سلیقے سے نقل کر دیئے گئے ہیں۔ گویا آیات کے بارے میں مختلف مفسرین کی بصیرت افزہ آزادانہ حاشیوں سے معلوم ہو سکتی ہے۔ دو جلدوں میں ہے مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب کے معاذانہ اعتراضات نہایت عمدگی سے رد کیا ہے۔

۱۹۔ تہذیب القرآنؑ ۱۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تصنیف ہے۔ جو ۱۹۴۲ء میں چھ جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔

اگرچہ یہ عالمانہ تفسیر نہیں ہے جس کا خود مصنف نے بھی مقدمہ میں اظہار کیا ہے کہ یہ تفسیر میں عوام کے لئے لکھ رہا ہوں۔ لیکن جدید دور میں جدید مسائل کے متعلق ان کا حل پیش کرنے میں تمام تفسیر پر فرقت حاصل کر چکی ہے۔

بقول ڈاکٹر غلام جیلانی برق "تفسیر القرآن ہے پناہ محنت، تحقیق اور تلاش و طلب کا ایک حسین شاہکار ہے۔ آیات کے اردو ترجمے میں بلا کی سلاست و فصاحت ہے۔ ہر واقعہ کا تاریخی پس منظر دیا گیا ہے۔ غزوات کی ضرورت و اہمیت پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ آیات کی نشان نمونہ پر احادیث کی روشنی ڈالی گئی ہے اور آیات کے فقہی مسائل کا استنباط ہے۔"

اس تفسیر کی ہر سورت کے شروع میں ایک دیباچہ کی شکل میں اس سورت کے مندرجہ ذیل کا خلاصہ اور ساتھ ہی تاریخی پس منظر اور زمانہ نزول بھی بیان کر دیا گیا ہے جس سے پڑھنے والے کے سامنے پوری سورت کے مضامین کا ایک مرتب اور مربوط مجموعہ بنتا ہے اور قرآن سورت کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں رہتی۔

تفسیر القرآنؑ میں تفسیر بالرائے سے اجتناب کیا گیا ہے۔ مغربی افکار اور جدید تہذیب نے اسلام کے بارے میں جس قدر شکوک و شبہات پھیلائے ہیں "تفسیر القرآن" میں ان کے نہایت اچھین بخش جوابات موجود ہیں۔

ب۔ عربی اور فارسی کی دیگر اہم تفاسیر

۱۔ مجمع البحرینؑ ۱۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے اتقان اس کا مقدمہ ہے۔ ۲۔ تفسیر ابی العیثؑ (دو جلدیں) روایت و روایت کے لحاظ سے عمدہ تفسیر ہے۔ ۳۔ تفسیر اسحاق بن راہویہؑ (دو جلدیں) اس میں منقولات کو نہایت احتیاط سے نقل کیا ہے۔

۴۔ تفسیر الخوارزمیؑ (دو جلدیں) اہل حدیث کی تفسیر کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ ۵۔ تفسیر الجوبینیؑ (دو جلدیں) اس میں ہر ایک آیت کی دس وجوہ پر تفسیر کی ہے۔ ۶۔ مدارک التنزیلؑ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمد بن سعید حنفی (دو جلدیں) کی تصنیف ہے۔ حنفی مذہب کی نہایت عمدہ تفسیر ہے۔

۷۔ معالم التنزیلؑ ابوالمحمد حسین رکن الدین بن مسعود بخاری (دو جلدیں) کی تصنیف ہے۔ اس میں کسی قدر غیر معتبر قصے بھی درج ہیں۔

۸۔ تفسیر منطوریؑ قاضی شاد اللہ پانی پتی (دو جلدیں) کی تصنیف ہے۔ تصورات اور فقرے متعلق مضامین ہیں۔ منقولات کو نہایت تحقیق سے لاتے ہیں۔ بہت عمدہ تفسیر ہے۔

۹۔ تفسیر درمنثورؑ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے منقولات کی کثرت ہے۔ ۱۰۔ سواع الالہامؑ ابوالفیض فیضی (دو جلدیں) کی ہے نقطہ تفسیر ہے عبارت آرائی ہے۔ غیر معمولی تکلف سے کام لیا گیا ہے۔ مقصد تفسیر سے بے بہرہ ہے۔

۱۱۔ "سراج المیزان" شیخ خطیب شرنوبی کی تصنیف ہے۔ تفسیر رازی اس کا ماخذ ہے۔ ۱۲۔ "فتح الرحمن" شاہ ولی اللہ کا ترجمہ اور حواشی بزبان فارسی۔

۱۳۔ "عرائس البیان" ابوالمحمد نقل شیرازی کی تصنیف ہے۔ تصورات کے نقطہ نظر سے تفسیر کی گئی ہے۔

۱۴۔ "فتح البیان" ابوالصالح حسین خان کی تصنیف ہے جو قاضی شوکانی کی تفسیر کا ملخص ہے۔

۱۵۔ "باب التویل فی معنی التنزیل" المشہور تفسیر خازن از علامہ الدین علی بن محمد بغدادی المعروف صوفی خازن (دو جلدیں) اس میں قصوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اکثر غلط روایات اور اسرائیلیات کی بھرمار ہے سب سے زیادہ غلط روایات اس تفسیر میں ہیں۔

۱۶۔ "تفسیر تفسیر القرآن عن المطاعین" از قاضی عبدالجبار معتزلی (دو جلدیں) معتزلہ نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے پوری تفسیر نہیں ہے۔

۱۷۔ "احکام القرآن" ابوالبرکات محمد بن عبداللہ ابن عربی (دو جلدیں) اس میں ان تمام اختلافات کو دیا گیا ہے جو احکام کے بارے میں ائمہ کے مابین کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ چار جلدوں میں ۲۱۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

۱۸۔ "احکام القرآن" ابوالحسن علی بن محمد الیاء الہراسی (دو جلدیں) کی تصنیف ہے شافعی مسلک کے نقطہ نظر سے فقہی مسائل قلم بند کئے گئے ہیں۔

۱۹۔ "کنز العرفان فی فقہ القرآن" مقداد ابن عبداللہ کی تصنیف ہے جنہوں نے آٹھویں صدی کے آخر یا نویں صدی عجمی کے شروع میں وفات پائی ہے اثنا عشری فرقے کی تفسیر ہے۔

۲۰۔ "تفسیر حسینی" ملا حسین واعظ کاشفی کی تصنیف ہے۔ تصورات کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ فارسی زبان میں ہے۔

۲۱۔ "اتقان فی علوم القرآن" از شیخ جلال الدین سیوطی۔

۲۲۔ "ارشاد العقل السليم" از ابراہیم السعدی۔

۲۳۔ "ارشاد ابن برجان" از شیخ ابن برجان۔

۲۴۔ "بسیط واحدی" از شیخ واحدی۔

۲۵۔ "تاویلات ماتریدی" از شیخ ماتریدی۔

۲۶۔ "تفسیر ابراہیم" از ابراہیم بن معقل حنفی (دو جلدیں)۔

۲۷۔ "تفسیر ابن ابی خاتم" از ابو خاتم عبدالرحمن بن محمد رازی (دو جلدیں) علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا خلاصہ لکھا۔

۲۸۔ "تفسیر ابن ابی جرہ" از حافظ عبداللہ بن سعد اندلسی (دو جلدیں)۔

۲۹۔ "تفسیر ابن ابی شیبہ" حافظ ابوبکر عبداللہ بن محمد کوفی (دو جلدیں) کی تصنیف ہے۔

۳۰۔ "تفسیر ابن اثیر" از علامہ ابن اثیر۔

۳۱۔ "تفسیر ابن جماعہ" قاضی ابراہیم بن محمد کوفی کی تصنیف ہے آٹھ جلدوں میں ہے۔

۳۲۔ "زاوالمسیر المشہور تفسیر ابن جوزی" ابوالنظر یوسف بن تزاوی حنفی (دو جلدیں)۔

صحیح بخاری میں ذکر کی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے۔

۵۷۔ "تفسیر البیہقی" از ابوالحسن مسعود بن علی بیہقی (د ۵۲۴ھ) کی تصنیف ہے۔
۵۸۔ "تفسیر جامی" از شیخ نورالدین عبدالرحمان بن احمد جامی۔ کشف التنزیل فی تحقیق التاویل "ابوبکر بن علی مصری" (د ۸۰۰ھ) کی تصنیف ہے۔ دو جلدوں میں ہے۔

۵۹۔ "تفسیر الخطیب التبریزی" ابوالکریب بن علی (د ۵۰۲ھ) کی تصنیف ہے۔
۶۰۔ "تفسیر الزکشی" از شیخ بدرالدین محمد بن عبداللہ مصلی (د ۵۹۴ھ)
۶۱۔ "تفسیر سبط ابن الجوزی" از ابوالمنظور یوسف بن قزاعلی (د ۶۵۴ھ) دس جلدوں پر مشتمل ہے۔

۶۲۔ "تفسیر السخاوی" از ابوالحسن علی بن محمد مصری (د ۶۴۳ھ)
۶۳۔ "تفسیر الشیرازی" شیخ عبداللہ اب بن محمد فامی کی تصنیف ہے جس میں شواہد کے طور پر ایک لاکھ اشعار درج ہیں۔

۶۴۔ "تفسیر الصالحی" از صالح بن محمد ترمذی، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات ہیں اور ان کے علاوہ چار ہزار حدیثیں بھی ہیں۔

۶۵۔ مجمع البیان لعدم القرآن، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (د ۴۶۰ھ) علامہ زعمشیری نے اسے مختصر کیا ہے اور اس کا نام "جوامع الجامع" رکھا۔

۶۶۔ "تفسیر عبدالصمد" از عبدالصمد بن قاضی محمود، تین جلدوں میں ہے۔
۶۷۔ "تفسیر علی" از عطاب بن اوس بن خانی۔

۶۸۔ "تفسیر عکرمہ" از حضرت عکرمہ، اس تفسیر کے مطالب عبداللہ بن عباس سے روایت کئے گئے ہیں۔

۶۹۔ "تفسیر القاری" علامہ علی قاری کی تصنیف ہے۔ چار جلدوں پر مشتمل ہے۔
۷۰۔ "تفسیر القزینی" شیخ ابویوسف قزینی کی تصنیف ہے۔ تین جلدوں پر مشتمل ہے۔
۷۱۔ "تفسیر قطب الدین" از قطب الدین محمد بن محمد زینبی (د ۶۶۱ھ) کی تصنیف ہے۔ جو کئی جلدوں میں ہے۔

۷۲۔ "تفسیر الماوروی" از امام ابوالحسن علی بن حبیب (د ۵۵۰ھ)

۷۳۔ "تفسیر مجاہد" ابوالحجاج مجاہد بن جبر (د ۱۰۰ھ) کی تصنیف ہے۔

۷۴۔ "تفسیر المرسی" ابوالفضل محمد بن عبداللہ (د ۱۵۵ھ) کی تصنیف ہے۔ بیس جلدوں میں ہے۔ اس تفسیر میں آیت کا ربہ بڑھ کر عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

۷۵۔ "تفسیر الحمیدی" اسے تفسیر مصنفات بھی کہتے ہیں۔ اس میں محمد شاہ ودی (د ۸۰۵ھ) کی تصنیف ہے۔ بزبان فارسی کئی جلدوں میں ہے۔

۷۶۔ "تفسیر ناصر بن منصور" از ناصر بن منصور آٹھ جلدوں میں ہے۔

۷۷۔ "تفسیر نجم الدین" از احمد بن عمر خوطی (د ۶۱۸ھ) بارہ جلدوں میں ہے۔

۷۸۔ الجوامع الحسان فی تفسیر القرآن، ابوزید عبدالرحمان بن محمد الحجازی (د ۹۰۰ھ) کی تصنیف ہے۔ تصوف کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔

۷۹۔ "عزائب القرآن" و "غائب القرآن" ابن بن محمد شاکر پوری (د ۹۰۰ھ) کی تصنیف ہے۔ اس میں قرأت، لغت اور تصوف پر آٹھ عنوانات کے تحت بحث کی

۸۰۔ "تفسیر ابن کثیر" ۲۷ جلدوں پر مشتمل ہے۔

۸۱۔ "تفسیر ابن کثیر" از حافظ محمد شیطی (د ۳۵۴ھ)

۸۲۔ "تفسیر ابن حکیم" از ابوالمنظور محمد بن اسعد (د ۵۶۶ھ)

۸۳۔ "تفسیر ابن دلم" سعید بن مبارک نخوی کی تصنیف ہے جو چار جلدوں میں ہے۔
۸۴۔ "تفسیر ابن رزین" از تقی الدین محمد بن حسین شافعی (د ۶۸۰ھ) شافعی مسلک کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔

۸۵۔ "تفسیر ابن العربی" از شیخ محی الدین محمد بن علی الطائی الاندلسی (د ۶۳۴ھ) تصوف کے رنگ میں ہے اور ایک مختصر تفسیر ہے۔

۸۶۔ "تفسیر ابن عرفہ" امام ابوعبداللہ محمد بن عرفہ مالکی (د ۸۰۳ھ) کی تصنیف ہے۔

۸۷۔ "تفسیر المحرر الوجیز" از ابومحمد عبدالحق۔ البرجیان نے اس کی بڑی تحریث کی ہے۔

۸۸۔ "تفسیر ابن ماجہ" حافظ ابوعبداللہ محمد بن یزید قزوینی (د ۲۱۰ھ) کی تصنیف ہے۔

۸۹۔ "تفسیر ابن مردویہ" از حافظ ابوبکر احمد بن موسی اصفہانی (د ۲۱۰ھ)

۹۰۔ "تفسیر ابن المنذر" از امام ابوبکر محمد بن ابراہیم (د ۳۳۰ھ) دس جلدوں میں ہے۔

۹۱۔ "تفسیر ابن النفاثی" شمس الدین محمد بن علی (د ۶۳۰ھ) کی تصنیف ہے کافی ضخیم ہے۔ اس تفسیر میں یہ التزام کیا گیا ہے کہ کسی دوسری

تفسیر کے ایک حرف تک نقل نہیں کیا گیا۔

۹۲۔ التحریر والتجیر از شیخ ابن النقیب۔ یہ تفسیر پچاس سے زائد جلدوں پر

مشتمل ہے۔

۹۳۔ "تفسیر ابن وہب" از عبداللہ بن وہب قرشی کی تصنیف ہے۔

۹۴۔ "تفسیر ابوالحسن" از ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (د ۲۴۲ھ)

۹۵۔ "تفسیر ابوالعباس" از ابوالعباس سمعان۔ یہ تفسیر دس جلدوں پر مشتمل ہے۔

۹۶۔ "تفسیر ابواللیث" ابواللیث نصر بن محمد ترمذی حنفی (د ۲۷۵ھ) کی تصنیف ہے۔ نہایت عمدہ تفسیر ہے اس کا ترک میں ترجمہ شہاب احمد بن محمد نے کیا ہے۔

۹۷۔ "تفسیر ابوالقاسم" از ابوالقاسم عبداللہ بن احمد طبری (د ۳۱۹ھ) ۱۲ جلدوں میں مکمل ہوئی۔

۹۸۔ "تفسیر ابوالقاسم" از ابوالقاسم اسماعیل بن محمد ترمذی (د ۳۲۵ھ) اس

اس مصنف کی دوسری تفاسیر میں تفسیر جامع تیس جلدوں میں

تفسیر معتمد دس جلدوں میں تفسیر ایضاً چار جلدوں میں تفسیر توضیح

تین جلدوں میں ہے۔

۹۹۔ "تفسیر اصفہانی" علامہ شمس الدین شافعی (د ۴۹۱ھ) کی تصنیف ہے

کئی جلدوں میں ہے۔

۱۰۰۔ "تفسیر بدرالدین" شیخ محمود بن اسرائیل (د ۸۲۳ھ) کی تصنیف دو جلدوں پر مشتمل ہے۔

۱۰۱۔ "تفسیر امام الحرمین" ابوالعالی عبدالملک بن عبداللہ جوینی (د ۲۲۸ھ)

کی تصنیف ہے۔

۱۰۲۔ "تفسیر البخاری" ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی وہ تفسیر ہے جو آپ نے

گئی ہے۔ یہ جامع قسم کی تفسیر ہے۔
۸۔ "الجامع بین فنی الروایہ والدراہ فی التفسیر المشہور فی فتح القدیر" قاضی محمد بن علی الشوکانی (د ۱۲۵۰ھ) کی تصنیف ہے۔ میں کے رہنے والے محقق اور زیدی شیعہ تھے۔ یہ چار جلدوں میں

ج۔ اردو تفاسیر

۱۔ "تفسیر الحسانت بآیات بینات خلاصہ تفسیر آیات باقوال الحسانت" از ابوالحسنات قادری علامہ سید محمد احمد (م ۱۳۸۰ھ) مفسر مرحوم نے اپنی وفات سے ایک روز پہلے ۲۸ دین پاسے کی تفسیر مکمل کر لی تھی۔

۲۔ "تفسیر خلیل"۔ ابوالبراسیم بن الحکیم سماح عبدالحی آروی کی تفسیر ہے۔ دو جلدوں میں ہے۔

۳۔ "تفسیر کبیر اعظم" اقتسام الدین محمد آبادی کی تصنیف ہے۔ نو جلدوں پر مشتمل ہے۔

۴۔ "تفسیر نعیمی" مفتی احمد یار خان نے سات جلدوں میں لکھی۔

۵۔ "تفسیر نعیمی" مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی نے دو جلدوں میں مکمل کی۔

۶۔ "تفسیر قادری" مولانا فخر الدین قادری دو حصوں میں مکمل ہے۔

۷۔ "تفسیر فیض القرآن" ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی نے تین حصوں لکھی ہے۔

۸۔ "تفسیر بیان کلماس" خواجہ احمد الدین امرتسری کی تصنیف ہے سات جلدوں میں

۹۔ "تفسیر عثمانی" از مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا محمود حسین۔

۱۰۔ "حسن التفسیر" از احمد حسن محدث دہلوی (د ۱۳۳۸ھ) کی تصنیف ہے اہل حدیث نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ یہ چار جلدوں میں ہے

۱۱۔ "تنویر القرآن علی کنز الایمان" از مفتی اعجاز ولی خان۔

۱۲۔ "تفسیر مواہب الرحمن" سید امیر علی بیج آبادی کی تصنیف ہے جو ۳۰ جلدوں پر مشتمل ہے۔

۱۳۔ خلاصہ التفاسیر" از فتح محمد تائب (د ۱۳۴۲ھ) چار جلدوں پر مشتمل ہے بقول مولانا عبدالمجید دریا آبادی اگرچہ ضخامت میں یہ تفسیر چھوٹی ہے۔

۱۴۔ "تشریح القرآن" محمد عثمان سلیم الدین تسلیم (د ۱۳۰۱ھ) کی تصنیف ہے۔

۱۵۔ "تفسیر ثنائی" از شاد الدین امرتسری (د ۱۳۶۰ھ) سات جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک تفسیر عربی زبان میں بھی لکھی ہے جو تفسیر القرآن

بکلام الرحمن ہے۔

۱۶۔ "تفسیر صدیقی" از عبد القدیر حسرت صدیقی۔

۱۷۔ "تفسیر مجددی" اس تفسیر کو تفسیر فاروقی بھی کہتے ہیں۔ رؤف احمد رافت کی تصنیف ہے۔ تین جلدوں میں ہے۔

۱۸۔ "ترجمان القرآن بلفظ البیان" از نواب صدیق حسن خان (د ۱۳۰۷ھ) ۱۲ جلدوں پر مشتمل ہے امام شوکانی کی عربی تفسیر

فتح القدیر کا خلاصہ ہے۔

۱۹۔ "الطاف الرحمن ب تفسیر القرآن" از عبد الباری محمد فرنگی محلی (د ۱۳۰۳ھ)

۲۰۔ "تفسیر حقیقی" مولانا عبدالحق حقانی دہلوی نے چار جلدوں میں تفسیر کی ہے۔

۲۱۔ "مطالب القرآن" از سید علی حسن بہاری۔ تین جلدوں میں ہے۔
۲۲۔ "تفسیر قادری" از فخر الدین احمد فرنگی محلی۔ دو جلدوں میں ہے۔
۲۳۔ "تفسیر جلالین" ابوذر سنبلی نے عربی کی تفسیر جلالین کا اردو ترجمہ کیا ہے۔
۲۴۔ "تفسیر انوار الخف" از سرار المصحف" از مولانا حسین بخش جارا گیارہ حصوں میں ہے۔

۲۵۔ "تفسیر بیان القرآن" از محمد علی لاہوری احمدی، تین جلدوں میں ہے۔

۲۶۔ "تدبر قرآن" مولانا امین احسن اصلاحی، چار جلدیں چھپ چکی ہیں۔

۲۷۔ "معارف قرآن" مفتی محمد شفیع کی تصنیف ہے آٹھ جلدوں میں ہے

۲۸۔ "برہان" تفسیر الفرقان فی المعارف القرآن خواجه محمد عبدالحی فاروقی کی تصنیف ہے

۲۹۔ "معارف القرآن" از مولانا محمد ادریس کاندھلوی۔

۳۰۔ "تفسیر بیان البیان"۔ مولانا محمد حنیف ندوی نے یہ تفسیر لکھی ہے۔

د۔ قرآن مجید کی نامکمل اور مختلف پاروں کی اردو تفاسیر

۱۔ "القول المتین فی تفسیر سورۃ والتین"۔ ابوالکلام آزاد کی تصنیف ہے۔

۲۔ "تفسیر سورۃ فاتحہ" از محمد عالم آسی امرتسری

۳۔ "تفسیر سورۃ الفیل، اخلاص و فضائل بسملة" از ابراہیم رضا۔

۴۔ "آسان تفسیر" از مولانا محمد عبدالحی یہ تیسویں پاسے کی تفسیر ہے۔

۵۔ "تفسیر بیان القرآن" از احمد حسن۔ دو پاروں کی تفسیر ہے۔

۶۔ "تفسیر فاتحہ الکتاب" از احمد سعید خان۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں سورہ فاتحہ کے الفاظ آئے ہیں جمع کر کے تفسیر کی گئی ہے۔

۷۔ "اسرار القرآن" از احمد علی خان پارہ اول کی تفسیر ہے۔

۸۔ "تفسیر سورۃ بقرہ" از ارشد خان بھٹی۔

۹۔ "الانوار النافع فی تفسیر سورۃ فاتحہ" از مولانا اشرف شمسی

۱۰۔ "تفسیر سورۃ آل عمران" از ڈاکٹر اشفاق علی۔

۱۱۔ "توضیح القرآن" از شیخ محمد قتال۔ سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، انفال، محمد فتح، الحجرات کی تفسیر ہے۔

۱۲۔ "تفسیر فراہی" از حمید الدین فراہی اسے اردو قالب میں مولانا امین احسن اصلاحی نے ڈھالا ہے۔

۱۳۔ "تفسیر ابرار رحمت" امیر الدین محمد پٹیلوی کی تصنیف ہے۔ سورۃ یوسف کی تفسیر ہے۔

۱۴۔ "النار موس الفصل فی تفسیر سورۃ مزمل" از انوار الحق علوی

۱۵۔ "انوار الحق فی تفسیر النمل" از انوار الحق علوی۔

۱۶۔ "تفسیر سورۃ کوثر" از انیس احمد

۱۷۔ "تفسیر سورۃ والتین والعصر" از مولانا محمد الیوب۔

۱۸۔ "تفسیر سورۃ فاتحہ" از مولانا قنہ عمادی۔

۱۹۔ "تفسیر سورۃ یوسف" مولانا شاد الدین امرتسری

۲۰۔ "میزان الادیان ب تفسیر القرآن" از دیدار علی شاہ الوری۔

۲۱۔ "تفسیر القرآن" از ذوالفقار حیدر۔ یہ سورۃ بقرہ کی تفسیر ہے۔

۲۲۔ "تفسیر فیعی" از رفیع الدین محدث دہلوی۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر ہے۔

۲۳۔ "معارف القرآن" از زاہد القادری۔ سورۃ العصر کی تفسیر ہے۔

۲۴۔ "لوامح البیان" از سعادت اللہ خان۔ یہ سورۃ النبا اور الانعام کی

میں ایک شخص محمد بن عتاب آرمینیا کا بادشاہ بن بیٹھا ۸۱۴ء میں اس نے گرجوں کا علاقہ فتح کر لیا محمد بن عتاب کے بعد خالد نے تفلس اسحاق بن اسماعیل بن شعیب کے دے دیا جو مردان کا حوالی تھا، ۹۲۲ء تک تفلس میں عباسی ٹیکسالی موجود تھی جس میں درہم ڈھلتے تھے۔

۹۱۲ء میں تفلس جعفر بن علی کے قبضے میں تھا۔ جعفر کی وفات کے بعد تفلس کے امراء نے شہر کی چابیاں شاہ بکرات کے حوالے کر دیں۔ ۱۰۵۳ء میں سلجوقیوں نے گنجه کے خلاف ایک فوج بھیجی لیکن بکرات رابع کے حلیف برنطینیوں کی ایک جوانی کارروائی سے شہر بچ گیا۔ ۱۰۶۸ء میں الب ارسلان نے شاہ آرمینیا، شاہ کافینتھا اور امیر تفلس کو ہر کا بے کر بکرات کے خلاف چڑھائی کی اور پورے خارجہ قبضہ کر لیا۔

اس نے تفلس فضلوں گنجوی کو عطا کر دیا۔ ۱۱۲۱ء میں تفلس کے مسلمانوں کی شکایت پر محمود بن سلجوق نے گرجستان میں ایک مہم بھیجی۔ ان دنوں داؤد بنانی تفلس کا حاکم تھا جو مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ محمود بن سلجوق کے لشکر کو داؤد بنانی شکست دی اور اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم روک رکھا۔

۱۲۰۲ء میں تیمور تفلس سے گزرا تو اس نے تمام مسیحی دیروں اور کلیساؤں کو تباہ کر دیا۔ تیمور کی لائی ہوئی تباہی کے بعد جو عام بد نظمی پھیلی اس کا ذکر وقائع نامہ گرجستان میں محفوظ ہے۔ ۱۴۰۸ء میں جہاں شاہ قرہ قویونلو نے تفلس پر قبضہ کر لیا۔ اس دور میں گرجستان تین بڑی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو یہ تھیں خانیہ منگور جس کا صدر مقام تفلس تھا اور امیر تھیا۔

۱۴۰۸ء میں اوزون حسن گرجستان میں آیا تو قسطنطین نے تفلس اور آسوس کے حوالے کر دیا۔ ۱۵۰۹ء میں جہاں شاہ نے تفلس پر قبضہ کیا۔ حاکم شہ نے ایرانیوں کی اطاعت قبول کر لی اور اسلام بھی لے آیا۔

۱۵۰۱ء میں عثمانی ترک سمستہ کے راستے سے گرجستان میں گھس گئے اور تفلس پر قابض ہو گئے۔ ترکوں نے دوسو سپاہی اور ایک سو توپیں تفلس میں چھوڑ دیں اور تفلس کی سخت محمد بن فرما دیا شاہ کے حوالے کر دی۔ دو گرجوں کو مستاجد میں تبدیل کیا۔ ۱۶۰۳ء میں ایران کے شاہ عباس اول نے تفلس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ۱۶۲۲ء میں عثمانیوں نے دوبارہ گرجستان کا علاقہ حاصل کر لیا۔ ۱۷۳۴ء تک یہ علاقہ ان کے قبضے میں رہا۔

۱۷۹۵ء میں آغا محمد تاجا نے تفلس کو فتح کیا اور نہایت بے دری سے لوٹا۔ ایرانی حملے کے بعد داغستانوں نے حملہ کیا۔ ۱۷۹۹ء میں تفلس کا روس سے الحاق ہو گیا۔ چنانچہ ۱۹۱۷ء تک تفلس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انقلاب روس کے بعد تفلس جمہوریت متحدہ روسیہ میں سے مادرائے فقہار کی جمہوریہ کا پایہ تخت قرار پایا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ترکوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے انکار کر دیا تو مادرائے فقہار کو تین جمہوری سلطنتوں میں تقسیم کر دیا گیا تفلس دوبارہ گرجستان کا پایہ تخت قرار پایا۔

تفلس کا حال عرب جزائیہ والوں نے بہت کم بیان کیا ہے۔ بقول اصطری یہ شہر بہت بڑا تھا۔ اس کے گرد مٹی کی فصیلیں تھیں۔ یہ عالم اسلام کا ایک سری مقام تھا۔ بس کے پرے کوئی مسلم آبادی نہ تھی۔

۱۷۸۳ء میں تفلس میں چار ہزار مکان تھے اور کل آبادی ۶۱ ہزار تھی۔ ۱۹۲۶ء کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی ۲۸۲۹۱۸ تھی۔ جن میں ارمنی، گرجستانی، روسی، یہودی، ایرانی، جرمن، آذربائیجانی اور ترک شامل تھے۔

تقتیش ترک حکومت آلتون اردو کا خان۔ باپ کا نام تولی خوجہ تھا جو منگیشلی

تقتیش کا حاکم تھا۔ اسے کو خان ارس کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تقتیش کو باپ کے قتل کے بعد نابالغ ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔ ۱۳۶۷ء میں تقتیش تیمور کے پاس چلا گیا۔ جس نے سمرقند میں اس کا خیر مقدم کیا اور اسے اترار، صبران اور سیغناں کے علاقے عطا کئے۔ ارس خان کے بیٹے قتلغ بوغا نے اس پر حملہ کیا۔ اگرچہ قتلغ بوغا اس لڑائی میں قتل ہو گیا لیکن تقتیش کو شکست نصیب ہوئی۔ وہ دوبارہ تیمور کے پاس گیا اور وہاں سے امداد حاصل کرنے کے بعد ارس خان کے دوسرے بیٹے کے ساتھ نبرد آزما ہوا لیکن اس مرتبہ بھی اسے شکست اٹھانا پڑی۔ اب تیمور کو بذات خود تقتیش کے ساتھ ارس خان کے خلاف میدان جنگ میں آنا پڑا۔ چنانچہ تیمور نے ارس خان کے لشکر کو شکست فاش دی۔ اس جنگ میں ارس خان بھی مارا گیا۔ خان کے بعد اس کے بیٹے توختہ قیا اور تیمور ملک کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ تیمور ملک نے تقتیش کو تیمور کے پاس لوٹتے ہی پھر شکست دی۔ لیکن بعد میں تیمور کی خواہش کے مطابق اسے سیغناں کا علاقہ دے دیا۔ تیمور ملک کو تخت نشین ہونے کے بعد شراب خوری کی عادت ہو گئی اور وہ سلطنت کے کاروبار سے غافل ہو گیا۔ چنانچہ تقتیش نے تیمور کے کہنے پر اس کے علاقے پر بغاوت کی اور اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد تقتیش نے آلتون اردو کی سلطنت کے مغربی حصے پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہا اور اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا۔ ۱۳۸۱ء میں اس نے روسیوں سے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب روسیوں نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے ۱۳۸۲ء میں ملک روس کو بری طرح پامال کیا۔ روس کے دار الحکومت ماسکو کو خود لوٹا اور اسے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح روس میں تاناریوں نے اپنی حکومت ایک سو سال کے لئے دوبارہ قائم کر لی۔

تقتیش اپنی ریاست قائم کرتے ہی تیمور کا دشمن ہو گیا۔ اور اس طرح سے اس نے تیمور کے احسانات کا بدلہ دیا۔ ۱۳۸۹ء میں تقتیش نے تیمور کے خلاف در بند کے راستے آذربائیجان پر حملہ کیا۔ تبریز کو بڑی بے دردی سے تباہ کر دیا۔ آٹھ روز تک لوٹ مار کا بازار گرم رہا۔ اس سارے عرصے میں تیمور نے بڑے تحمل اور صبر سے کام لیا۔ اس نے ایک لشکر اپنے بیٹے میران شاہ کی کمان میں بھیجا جس نے تقتیش کو شکست دی۔ لیکن فتح حاصل کرنے کے بعد تیمور نے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تقتیش کو صرف ملامت و تنبیہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ لیکن تقتیش نے اسی سال تیمور کے قلب سلطنت پر حملہ کر دیا۔ تیمور کو ایران سے جلد ہی واپس لوٹنا پڑا اور اس نے ۱۳۹۱ء میں آلتون اردو کے محاکم کے خلاف انتقامی مہم شروع کی۔ چنانچہ تقتیش کو قندوز کے میدان میں شکست فاش ہوئی۔ تیمور آلتون اردو کی سلطنت کو مطیع کے بغیر واپس چلا گیا۔

اب تقتیش اور تیمور کے درمیان کھلی عداوت پیدا ہو گئی۔ تقتیش نے مصر کو آلتون اردو کی حکومت کو ساتھ ملا کر تیمور کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس زلمے میں تیمور مغرب کے خلاف اپنی بیچ سالہ یورش میں مصروف تھا۔ ۱۳۹۴ء میں تیمور کو کوشکی کے مقام پر اطلاع ملی کہ آلتون اردو کے لشکروں نے ملک پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے نہایت آسانی سے اس حملے کو پس پا کر دیا۔ ۱۳۹۵ء میں تیمور نے تقتیش کے خلاف اپنی مہم شروع کی۔ دریائے ترک کے کنارے فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں تقتیش کچھ عرصے کے لئے غائب ہو گیا۔ تیمور نے اس کا تعاقب

کے لحاظ سے مضر ہے کیونکہ سطح زمین پر جمع ہو جانے والے پانی کے نکاس کا کوئی راستہ نہیں۔ موسم گرما میں یہاں ایک خاص بخار کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تقرت دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ سوادِ قصبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس حصے میں متعدد محلے ہیں۔ دوسرا حصہ نواحِ قصبہ کے نام سے ہے جس میں قصبے کے گرداگرد دو یا تین میل کے دائرے کے اندر متعدد گاؤں آباد ہیں۔ اس حصے میں مکان کچی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔

تقرت کی قابل ذکر عمارت صرف ایک جامع مسجد ہے جسے بیونس کے کاریگر نے تعمیر کیا تھا۔ تقرت کی آبادی زیادہ تر رواہ پر مشتمل ہے جو مادریر کے اصلی باشندے ہیں اور بربرنسل سے ہیں۔ وہ یہودی جنہوں نے سترہویں صدی کے اختتام اور اٹھارہویں صدی کے شروع میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے یہاں آکر ایک الگ محلہ بسالیا ہے۔

آج کل تقرت ایک خطے کا صدر مقام ہے۔ جس کی آبادی اڑھائی لاکھ کے قریب ہے۔

کسی ایسے قول کی پیروی کرنا جس کی دلیل و حجت سے مقلد کو واقفیت نہیں ہو۔ گویا تقلید یہ ہے کہ انسان کسی غیر کے قول یا فعل کو صحیح مان کر اس کی دلیل پر غور و تاثر کے بغیر اس کا اتباع کرے۔ تقلید اجتہاد کی ضد ہے۔ اتباع اور تقلید میں ایک باریک سافرق ہے کیونکہ اتباع میں کسی کی پیروی سوچ سمجھ کر اور مفاد و اغراض سے کما حقہ واقفیت حاصل کر کے کی جاتی ہے جبکہ تقلید کی روح محض حسن ظن ہے۔

تقلید کی ابتداء اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں مذاہب فقر کی تدوین ہوئی۔ تقلید کے اسباب میں اہم ترین سبب علما و متاخرین میں مجتہدانہ صلاحیت کا فقدان ہے۔ تیسری صدی کے بعد جب اجتہاد مطلق ختم ہو گیا تو فقہائے متاخرین یا عوام کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اکابر متقدمین کی تقلید کے قائل ہو جائیں۔

شاہِ دل اللہ نے تقلید کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک تقلید واجب ہے۔ ایک تقلید عرام۔

چنانچہ جو شخص کتاب و سنت سے ناواقف ہو اور تتبع و استنباط کے ناقابلِ ہودہ کسی متقی عالم سے پوچھے کہ فلاں مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اور جب اسے بتایا جائے تو اس پر عمل کرے۔ یہ تقلید جائز اور واجب ہے نیز لکھتے ہیں کہ اس قسم کی تقلید کی علامت یہ ہے کہ کسی مجتہد کے قول پر گویا اس شرط پر عمل کیا جائے کہ وہ قول سنت کے مطابق ہو اور پھر تا حد امکان سنت کی تلاش کرتا رہے۔ جب اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کے مجتہد کا قول کسی قطعی حدیث سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرے جیسا کہ اس بات کی طرف ائمہ کرام کا اشارہ بھی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کا قول کہ اگر میری بات کسی حدیث سے ٹکرائی ہو تو اسے پھریو دے مارو۔

اگر قطعی حجت کے مل جانے کے باوجود بھی مقلد محض تقلید کسی امام کے خلاف شریعتِ قول کو نہیں چھوڑتا۔ تو ایسی تقلید ممنوع ہے۔ اس کی شرع میں کوئی اصل نہیں اور نہ قرونِ سابقہ میں سے کسی نے اس پر عمل کیا۔

تقلید کی مخالفت کرنے والوں میں داؤد بن علی ابن حزم اور دیگر اصحابِ فہم کا نام آتا ہے۔ ان کے نزدیک متاخر فقہائے لئے بھی ضروری ہے کہ

اجتہاد کریں۔

وجوبِ تقلید کی تائید میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ فقط قرونِ اولیٰ کے فقہاء میں وہ حقیقی نظر اور تیزی فہم وہ وسعتِ علم اور درایت پائی جاتی تھی جو اصلِ ماخوذ سے مسائلِ فقہ کے استنباط کے لئے ضروری ہے اور وہی لوگ ان مسائل کے بانیوں میں اپنی آزادانہ رائے قائم کر سکتے تھے۔ یہ بات متاخرین کے حصے میں نہیں آتی۔

تقلید نے مختلف مذاہب میں اختلاف قائم رکھنے میں مدد دی۔ لیکن اس پر یہ الزام دینا مناسب نہیں ہے کہ زمانہ مابعد میں فقر کی ترقی کے محرکات کو ٹھنڈا کرنے کی ذمہ داری بھی تقلید ہی پر ہے۔ (نیز دیکھیے "اجتہاد")

محفوظ کرنا، مصیبت سے بچانا۔ اصطلاح میں تقویٰ سے مراد ممنوع تقویٰ چیزوں سے بچ کر رہنا۔ پاکیزہ زندگی بسر کرنا۔ گویا اپنے آپ کو گناہ میں پڑنے سے بچانا تقویٰ ہے۔

حضرت عمرؓ نے کعب الاحبارؓ سے تقویٰ کی تعریف پوچھی تو انہوں نے پوچھا آپ کبھی خاردار راستہ پر چلے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ میں نے بچاؤ کیا اور کپڑے سمیٹ کر چلا۔ حضرت کعبؓ نے کہا یہی تقویٰ ہے (معالم التنزیل)

امام بیضاویؒ نے اپنی تفسیر میں تقویٰ کے مندرجہ ذیل تین مراتب بیان کئے ہیں ۱۔ جہنم سے ڈر کر اپنا دامنِ شرک سے پاک رکھنا۔ یہ توحیدِ خالص ہے جسے قرآن مجید میں کلمۃ التقویٰ کہا ہے۔

۲۔ ہر اس فعل یا ترکِ فعل سے اجتناب کرنا جس میں گناہ ہو حتیٰ کہ صغیر گناہوں سے بھی بچنا۔ شرع میں اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔

جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

۳۔ ہر اس چیز سے جو حق سے غافل کرنا چاہے قطعاً لاتعلق رہنا اور حتیٰ کیسے تھ

ظاہر و باطن میں دل بستگی رکھنا۔

یہ اعلیٰ ترین تقویٰ ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

تقویٰ انسان کی شخصیت کی تشکیل اور تعمیر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بتایا گیا ہے کہ تقویٰ کا مقام دل ہے۔ سب ایک ارادوں اور نیتوں کا دار و مدار تقویٰ ہی پر ہے۔

آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں سے غرض نہیں رکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ (کیونکہ دل ہی محزنِ تقویٰ ہے)۔ (مسلم)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔

"آگاہ رہو کہ سینے میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے۔ اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو سارا بدن بیمار پڑ جاتا ہے۔ جان لو یہ دل ہے۔" (بخاری)

اسلام میں عبادات کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے مگر اس بنیاد کی قرار گاہ بھی تقویٰ ہے۔

قرآن مجید میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ تقویٰ کے بغیر عبادات کی

بات حقیقتاً ایسی نظر نہیں آتی جس سے شمار کیا جاسکے۔ صرف ایک بات ہلکے دیکھنے میں آتی ہے کہ تیس یا اسیس دن کے بعد چاند بہت باریک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہر روز بڑھتا رہتا ہے اور پورا چاند ہو جاتا ہے اسی طرح روز بروز گھٹتا رہتا ہے اور نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آواز کے بعد باریک سا نمودار ہوتا ہے۔

جب بارہ مرتبہ اسی طرح چاند کا عروج و زوال ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً وہی کچھ موسم آجاتا ہے اس طرح مہینے کے تیس یا اسیس دن سوئے اور سال کے بارہ مہینے۔ دنیا اسی قاعدے پر عمل کرتی رہی اور سال کے کسی بڑے واقعے کو ابتداء قرار دے کر حساب مواتر لیا۔ کہیں پر کسی بڑے میلے کو ابتداء قرار دے لیا گیا اور کہیں کسی جنگ یا بادشاہ کی تخت نشینی کو۔

شمسی سال اس عرصے کے برابر ہوتا ہے جس میں زمین اپنے مدار کو پوری کر کے گزرتی ہے۔ یعنی پوری طرح سورج کے گرد چکر کاٹ لیتی ہے۔ یہ عرصہ ۳۶۵ دن ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ ہے۔

قری سال شمسی سال سے ۱۱ دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ابتداء میں تو قمری مہینوں کے ساتھ ہی کچھ زمانہ دن لگا کر ایک مخصوص طریقہ حساب رائج ہوا۔ جس کے نتیجے میں بارہ قمری مہینوں کو شمسی سال کے برابر کر دیا گیا۔ جب کہ ہندوستان میں اور متحدہ شاہ کے قدیم کینڈیروں میں نظر آتا ہے۔ بعد میں شمسی سال اور مہینوں کا حساب الگ الگ ہونے لگا۔ لیکن مذہبی امور کے لئے قمری حساب کسی کسی قدر باقی رکھا گیا۔ آج کی دنیا میں قمری اور شمسی دونوں قسم کے سال کا شمار موجود ہے قمری سال حقیقتی ہے۔ اس میں موسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، کبھی یہ سال سردیوں میں شروع ہوتا ہے اور کبھی گرمیوں میں۔ کبھی بہار میں شروع ہوتا ہے۔ زمین کے گزرنے کے بارے چکروں کی مجموعی مدت ۳۵ دن ۴ منٹ ۳۳ سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہ قمری سال اتنی ہی مدت کا ہوتا ہے۔ یہی قمری سال مسلمانوں کے ہجری سال میں شمار ہوتا ہے مسلمانوں نے قمری سال ہی کیوں اختیار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجید کی یہ آیات ہیں۔

”وہ خدا ہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور عطا کیا۔ اور سورج کے لئے منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب چکائی کر سکو۔“ (الذکر: ۱۷)

نصاری کا ایسٹرن ہندوؤں کی دیپاولی اور یہودیوں کا صومعہ کرم۔ یہ قمری سال کے حساب ہی سے ہوتے ہیں۔ باقی کا وہابی فرقہ اور جہاد کے قمری سال رائج ہے۔

سنہ ۱۱۰۰ھ میں جب کہ عربوں نے قریباً زمانہ سے قمری سال کو اختیار کیا۔ مہینوں کے نام بھی یہی ہوا کرتے تھے۔ سال کے آغاز میں مہینوں کی گنتی ہوا کرتا تھا اور یہ طریقہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے زمانہ سے رائج تھا۔

قمری مہینے چوکھڑے موسموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ مہینوں نے جب دیکھا کہ چاند کبھی گرمی اور کبھی سردی میں آجاتا ہے اس وقت نہ ان کی فصلیں تیار ہوتی ہیں اور نہ جانوروں کے بچے مزید ذرا دیر کے لئے میا ہوتے ہیں تو انہوں نے غالباً یہودیوں سے سیکھ کر کبیر کا طریقہ رائج کیا۔ یعنی دو یا تین سال کے بعد سال میں ایک ماہ کا اضافہ کرنے لگے۔ اس عمل حساب کو ہندوستان میں لوند

کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چنانچہ حج کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ”سفر کے لئے زاد و راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد و راہ تقویٰ ہے“ (۹۶:۲) قربانوں کے بارے میں فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ ایک تمہارے فوجوں کا گروہ اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے جس کا مقام دل ہے۔“ (۲۲: ۱۷۷)

روزوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ ”تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔“ (۱۸۲: ۲)

باس، ستر اور عفت نگاہ کے لئے بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اصل ان اصول تقویٰ ہی بتایا گیا ہے۔

”بہترین پوشاک لباس تقویٰ ہے۔“ (۳۹: ۷) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد منار کو جلا دیا اس لئے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں تھی۔

آنحضرتؐ نے جمعہ کا پہلا خطبہ جو قبا کے مقام پر ارشاد فرمایا اس خطبے میں آپؐ نے فرمایا۔

”میں تمہیں تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو جو بہترین تلقین کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لئے آمادہ کرے اور تقویٰ کا حکم دے۔“ (طبری)

حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں اس بات کا سزا دار ہوں کہ مجھ سے تقویٰ رکھا جائے جس نے مجھ سے تقویٰ لے لیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ اس کے لئے میرے پاس مغفرت ہے۔“ (مشرع اربعین ابن حجر)

تقویٰ کے تقاضے مندرجہ ذیل ہیں۔ ۱۔ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ ۲۔ حدود و تناسی۔ ۳۔ صغیرہ گناہوں کو معمول نہ سمجھنا۔ ۴۔ مشکوک چیزوں سے بچنا۔ ۵۔ دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ ۶۔ عدل و انصاف۔ ۷۔ ایفائے عہد۔ تقویٰ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ آنحضرتؐ نے خطبہ قبا میں فرمایا کہ تقویٰ اگر رد ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی دلاتا ہے۔ درجات بلند کرتا ہے۔ (طبری)

ایک حدیث میں آپؐ نے فرمایا۔ ”اللہ کے نزدیک تم میں سے محرم وہ ہے جو تقویٰ میں تم سب سے بڑھ کر ہے۔“ (مشکوٰۃ المصابیح)

تقویٰ جنہری، کیلنڈر۔ وقت کو گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور برسوں تقویم میں مرتب کرنا۔ گویا تقویم تاریخ اور ہفتے کے دن کی تعیین کے بعد مل کا نام ہے۔

یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ہفتے کے سات دن، تیس دنوں کے مہینے اور بارہ مہینوں کا سال کب سے مقرر کیا گیا اور کس قوم کا یہ کارنامہ ہے لیکن قیاس یہ کہنا ہے کہ ابتداً لوگ چاند ہی کے مہینے جانتے تھے۔ اور بارہ مہینوں کا ایک سال شمار کرتے تھے۔ دن رات جہم روز دیکھتے ہیں اس میں شمار کرنے کی کوئی امتیاز

کے سامنے اپنی مجبوری کو بیان کر کے اسلام کا اقرار کیا۔

تقیہ کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ خوف ضرر و دفع ضرر مقصود ہو خواہ وہ مال، جان کا نقصان ہو یا آبرو کا لیکن کسی قسم کا نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس قسم کے قول و فعل کو تقیہ نہیں کہا جائے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ان اعمال و اقوال کا تعلق حقوق اللہ اور ذرائع دین سے ہو۔ حقوق العباد میں تقیہ خوزیری سے بچنے کے لئے جائز ہے لیکن خون کرنے تک لزوم پہنچ جائے تو جائز نہیں ہے۔ تقیہ کے لئے تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے اصل دین کو نقصان نہ پہنچے۔

تاہی رنگ میں تقیہ کی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ بعض غیر شیعہ حکومتوں میں انہیں بعض صورتوں میں برا سمجھا جاتا رہا۔ چنانچہ اپنے مخالفین کے طعن و تشنیع اور سلاہین کے خوف سے بچنے کے لئے انہوں نے تقیہ کو اختیار کیا اور تعلیمات اہل تشیع میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔

اہل سنت حضرات کے ہاں تقیہ کو اہل اصطلاح نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے اصحاب کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت ہے جس پر عمل نہ کرنا بہتر اور افضل ہے۔

امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا اگر آپ کے سر پر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے تو آپ اس کی بات مان لیں گے تو انہوں نے کہا "نہیں" اس کے بعد فرمایا اگر عالم نے تقیہ کر کے مان لیا اور جاہل تو جاہل ہے ہی تو پھر حق کے ظاہر ہونے کی کیا سورت رہ جاتی ہے۔

امام رازیؒ کے نزدیک تقیہ انہی صورتوں میں جائز ہے جن میں اظہار حق اور دین کا سوال ہو۔

دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھنا۔ آنحضورؐ نے تکبر کی تعریف ایک منبر سوالی کے جواب میں نہایت واضح طور پر فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا "جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں۔ اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔" (مشکوۃ المصابیح)

تکبر کا ظہور سب سے پہلے شیطان سے ہوا۔ اس نے آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر اور بالا تر سمجھا اور پرکارا۔

"میں اس (آدم) سے بہتر ہوں وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔" (۱۲: ۷)

چنانچہ شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر مردود قرار دیا گیا اور فرمایا "یہاں سے اتر جا۔ تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ نکل جا کہ حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔" (۱۳: ۷)

تکبر کی اصل حقیقت حق کا انکار اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یعنی محض اپنی عظمت کا تخیل کافی نہیں بلکہ اس تخیل کے ساتھ دوسرے لوگوں کی حقیر بھی عزوری ہے ان کے لئے یہ یاد رکھنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے کہ جس بات کو وہ چاہتے اور مانتے ہیں حق اس کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو عزت و نعمت حاصل ہوتی ہے اسے وہ اللہ کا فضل سمجھتے اور اس پر اس کے شکر گزار

کہتے ہیں۔ یہ طریقہ قبیحہ کمانہ کے ایک شخص فلس نے رائج کیا تھا۔ اس کے بعد یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ قبیحہ کمانہ کا سردار حج کے اجتماع میں اعلان کر دیتا تھا کہ آئندہ حج کس ماہ میں ہو گا اور اضافی تیرہ سو اسی مہینہ اس لئے کس مہینے کے ساتھ بڑھایا ہے۔ لیکن عربوں نے اس عمل کو ہر کام کے لئے قبول نہیں کر لیا تھا بلکہ وہ قری مہینوں کو بھی یاد رکھتے تھے اور بغیر کبیسہ کے سال اور مہینہ شمار کرتے تھے۔

چنانچہ عربوں میں دو قسم کے کیلنڈر رائج ہو گئے۔ آنحضورؐ کے زمانے میں بھی یہ دونوں قسم کے کیلنڈر موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی روایات میں تاریخوں اور مہینوں کے بعض اختلافات ملتے ہیں۔ یہ طریقہ سنہ ۱۱ھ میں حجۃ الوداع تک جاری رہا۔ اس سال آنحضورؐ نے حج کے موقع پر خدا کے حکم کے مطابق اعلان فرمایا کہ اب زمانہ پھر صحیح وقت پر آگیا ہے آئندہ سے نہ کبیسہ ہو گا اور نہ نسبی ہو کر بے گی۔ اس کے بعد سے ایک ہی قسم کا قمری سال شمار ہونے لگا۔ دنیا میں ہر قوم میں کسی مشہور اور اہم واقعہ سے سال کا شمار ہوتا ہے۔

مسلمانوں کا ہجری سال آنحضورؐ کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی جس سال آپؐ نے ہجرت فرمائی تھی اس سال کی پہلی محرم سے سال شمار کیا جاتا ہے۔ جس روز آپؐ مقام قبا پر پہنچے تاریخ ۸ ربیعہ الاول سنہ ۱ھ تھی۔

سنہ ۱۱ھ میں آج کل جس شمسی کیلنڈر کو عیسوی سنہ کہتے ہیں۔ وہ گریگوری کیلنڈر بھی کہلاتا ہے۔ یہ درحقیقت پرانا رومی کیلنڈر ہے۔ جسے آگسٹس نے ترمیم کر کے تیار کیا تھا۔ پھر جولین نے اس میں ترمیم کی اس کے بعد بھی کئی بار اس میں ترمیم ہوئی۔ آخری بار ۱۵۸۲ء میں پاپائے گریگوری کے حکم سے اس میں ترمیم کی گئی۔

جولین کے چھ سو سال بعد ایک عباسی راہب ڈینس اگزیگیوس نے اسے حضرت عیسیٰؑ کی طرف غلط حساب کر کے منسوب کر دیا۔ اس وقت سے اسے عیسوی کیلنڈر کہنے لگے۔ ورنہ اس کا حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔

حذر خوف، بھار، فقر، اہل تشیع کی اصطلاح میں نقصان کے خوف سے تقیہ عقائد کو پوشیدہ رکھنا۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ تقیہ ایک پردہ ہے مومنین کے لئے اور اس کے جواز میں مذہب ذیل آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہیں۔

"جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مہم ہو (تب تو خیر) مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اور ایسے سب لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔" (۱۶: ۱۰۶)

"مومن، مومن کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا۔ اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر اس صورت میں کہ ان کافروں سے بھار مقصود ہو اور اللہ تم کو اپنی ذات سے دُراتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔" (۲۸: ۲۸)

اس آیت میں واضح طور پر ایمان کے چھپانے کا ذکر تعریف کے انداز میں کیا گیا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحت اعتقاد و خوف خدا کے ساتھ خلافت ایمان کچھ کہہ دینا یا کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے میں حضرت عمار بن یاسرؓ کی مثال دی جاتی ہے کہ جب کفار قریش نے انہیں بہت مجبور کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور پھر آنحضورؐ

گویا تجربہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لئے مختصر ترین کلمہ ہے اور اسلامی زندگی کے مختلف حالات میں جہاں اللہ اس کی عظمت، رحمت اور اس کی عنایت کا تصور مسلمانوں کے ذہن میں جلوہ گر ہوا استعمال کیا جاتا ہے۔

تجربہ تحریر میں ہے۔ اسی کو تجربہ تحریر کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمازی ہر تن نماز میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اکثر ائمہ کے نزدیک تجربہ تحریر یہ کلمہ فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تجربہ تحریر کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نماز پر اس لفظ سے جو تعظیم والا ہو معتقد ہوتا ہے جیسے اللہ اعظم اور اللہ اعظم اور صرف اللہ سبکی کہہ دیا جائے تو کافی ہے۔

تجربہ تحریر کے کلمے سے ایک قصبہ جو سامرا کے شمال میں سلسلہ جبل حمین کے دامن میں واقع ہے۔ تکریت کا پرانا قصبہ چند پہاڑیوں پر تعمیر ہوا تھا جو موجودہ قصبہ ان پہاڑیوں میں سے ایک پر واقع ہے اس کے دامن میں دریا بہتا ہے۔ شمال کی طرف سنگ ریگی کی چٹان ہے جس پر آب تک پرانے قلعے کے آثار موجود ہیں۔ یہ دریا کئی کئی سوسوں فٹ بلند ہے۔ پرانے شہر کے آثار ایک بڑے دائرے کی شکل میں ان دونوں پہاڑیوں کے مغرب میں پھیلے ہوئے ملتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرانا تکریت کسی زمانے میں ایک بہت بڑا قصبہ گھیرے ہوئے تھا۔

اس شہر کا ذکر سب سے پہلے بطلمیوس نے برٹھ کے نام سے کیا ہے۔ میانوں اور مارکیٹوں نے اسے ورتھ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ قلعے کی چوڑی کو ب تکریت بڑھ کہا جاتا ہے۔ سرمانی کتب میں اس کا نام تکریت آیا ہے۔ دوسرے ناموں سے اس کی اصل میں شامل کر دیا گیا۔

بقول عرب مصنفین اس کی بنیاد ساسانی بادشاہ سابور بن اردشیر نے رکھی تھی اس کے نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام ایک عیسائی بدعتی تکریت جس کے نام پر رکھا گیا تھا۔

تکریت کو ۱۹ویں صدی میں عبداللہ بن محمد نے جنہیں سعد بن ابی وقاص نے بھیجا تھا کچھ دوسری متنبہ ۲۰ویں صدی میں ایک صلیح نامے کے تحت اس نے دوبارہ مسلمانوں کی حالت میں کر لی۔ مسعود بن حوش نے اس پر دوبارہ قبضہ کیا اور وہ یہاں کا چھوٹا فرماندار تھا۔ اس نے یہاں ایک جامع مسجد بنوائی۔

ساتویں صدی کے آخر میں اس شہر کے نواح میں قیس اور بنو ثعلبہ میں جنگ ہوئی گیارہویں صدی میں یہاں پر خود مختار سرداروں کی حکومت تھی۔ بعد میں غزنوی حکمرانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ۱۱۹۱ء سے تکریت بگ تگین خاندان کے علاقے میں شامل کر دیا گیا اور ۱۱۹۰ء میں یہ شہر عباسی خاندان کے قبضے میں آیا۔

تکریت صلاح الدین ایوبی کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے یہی شہر بہت حد تک صلاح الدین کا والد النجف الدین ایوب تکریت کا والی تھا۔

بعد کی صدیوں میں اس شہر کی رونق ختم ہو گئی اور یہ ایک معمولی سا غامرہ یا بعلبک کی مہم کے دوران میں ہلاک ہونے لگا۔ اس کے بعد اسی مقام سے پار کیا گیا۔

خلافت عثمانیہ میں تکریت ایالت رزق کی ایک سبکی تھا۔ اسیسویں صدی لی احمدات کے بعد اس کی اس حیثیت کو کو کر کے ولایت بغداد کی قضا سامرا کا ایک ناجیہ بنا دیا گیا۔ اس

ہونے کے بجائے اسے یا تو اپنا پیدائشی اور خاندانی حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ یا اپنی کوشش اور توفیق کا ثمرہ خیال کرتے ہیں اور پھر اس پر اترا تے اور فخر کرتے ہیں۔ اس چیز کو بعض احادیث میں آدمی کی خود فخری کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور انسان کے لئے تین ملک چیزیں ہیں سب سے زیادہ ملک شمار کیا گیا ہے آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔

زیریں تین ملک چیزیں تو ان میں سے ایک خواہشات کی پیروی ہے دوسرے بخل کی اطاعت اور تیسرے آدمی کا خود اپنے اوپر فریفتہ ہونا اور یہ چیز ان تینوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ (مسلم)

قرآن وحدیث میں تکر کر کے دے شخص کے بارے میں کسی جگہوں پر وعید سنائی گئی ہے ارشاد الہی ہے۔
”اللہ کسی خود پسند اور فخر جتنے دے شخص کو پسند نہیں کرتا۔“ (۱۸:۳۱)
”اللہ یقیناً ان سب کے کروت جانتا ہے چھپے ہوئے بھی اور کھلے بھی وہ ان لوگوں کو برگزینہ نہیں کرتا جو تکبر کرتے ہیں۔“ (۲۳:۱۶)

آنحضرتؐ نے فرمایا۔
”دوزخی بدگو، حرام خور اور مشرک کہتے ہیں۔“ (مسلم)

ایک اور حدیث میں فرمایا۔
”وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رال کے دانے کے برابر تکبر ہو۔“ (مسلم)

تجربہ تحریر کے بہت سے اسباب ہیں لیکن عام طور پر دنیا دار لوگ جن چیزوں پر تکبر کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ حسب و نسب، حسن و جمال، مال و دولت، قوت اور اعوان و انصار کی کثرت اسلام نے ان میں سے ہر ایک سبب کی نسبت اپنی قطعی رائے ظاہر کر دی اور بتا دیا ہے کہ ان میں کوئی چیز فخر و غرور کا ذریعہ نہیں بلکہ تم میں سے اللہ کے نزدیک بڑا اور عزت والا وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ (۱۳:۴۹)

خدا کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر کہنا۔ قرآن میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ (۳۱:۴۲)

”اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ کہاں درجے کی بڑائی۔“ (۱۱۱:۱۴)
اللہ اکبر کا لغوی معنی مسلمانوں کا مذہبی لغو ہے۔ اس کا استعمال نماز اور اذان میں ہوتا ہے نماز اسی کلمے سے شروع کی جاتی ہے اور نماز کا ہر نیا رکعت اور کرتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں ”تکبیر سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان عیدین کی نماز پڑھنے کے لئے نکلتے ہیں تو راستے میں عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ حالانکہ فوج کرتے وقت بھی ہم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر ضرور کہا جاتا ہے۔

عیدین کی نماز میں چھ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہی جاتی ہیں جبکہ اہل تشیع کے ہاں پانچ تکبیریں ہیں۔

اذان چار تکبیروں سے شروع ہوتی ہے اور دو تکبیروں پر ختم ہوتی ہے حج کے دوران میں کئی بار تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ مثلاً طواف کے شروع میں طواف کے درمیان میں طواف کے اختتام پر کعبہ نظر آنے پر۔ حجر اسود کے پاس، منیٰ اور عرفات کے درمیان اور صفا و مروہ پر۔

فرشتے تو وہ بھی مکلف ہیں کیونکہ آنحضرتؐ ان فرشتوں کی طرف بھی مرسل ہیں لیکن فرشتوں پر تکلیف کا اطلاق عملی طاعت میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان میں ایمان تو پہلے ہی موجود ہے۔ بعض کی رائے کے مطابق عملی طاعت تو ان میں فطری طور پر موجود ہے۔ اور ان کی طرف آنحضرتؐ کی بعثت محض ان کی شان بڑھانے کے لئے تھی۔

چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا، یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی قدرت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مواخذہ کرے کہ تو نے اس سے باز نہیں کیا۔ لیکن ان تمام معاملات میں اپنی قدرت کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا ہے اور کیا چیز اس کی استطاعت سے باہر ہے؟

ایک ترکمانی قبیلہ جس کا تعلق نسل سالور سے بتایا جاتا ہے۔ ابو الغازی نے لکھا کہ اس قبیلے کو دو اور قبیلوں سرتی اور کویٹ کے ساتھ بیرونی سالور کے ذیل میں شمار کیا ہے۔ اسی کی تصنیف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قبیلہ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی اور گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی میں کھوارستان بلخان و کورین پر خانہ بدوشی کی حالت میں رہا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے بعض لوگ تجارت کرتے تھے۔

اٹھارہویں صدی عیسوی میں اس قبیلے نے مشرق کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور یہاں پر انہوں نے آہستہ آہستہ امیر ملی قبیلے اور قردش کی قبیلے کی جگہ لے لی۔ اسی طرح سرتی کو سرخس اور مرد سے نکال کر ان کی جگہ بھی خود آباد ہو گئے۔ ۱۸۵۷ء کے قریب قریب تک کامرہ پر مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس وقت تک قبیلے کا سردار قودشت خان تھا جب بلخان میں روسیوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے تکہ کو مغلوب کرنا ضروری سمجھا چنانچہ ۱۸۷۷ء میں لڑائی شروع ہو گئی جو ۱۸۸۴ء میں ختم ہوئی جبکہ مرد پر روسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ روسی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تکہ قبیلے کی تعداد تین لاکھ تھی اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم تھے۔ ہر گروہ کا ایک سردار ہوتا تھا جو خان کے لقب سے مشہور تھا۔

روسی حکومت کے قائم ہونے کے بعد اور خاص کر انقلاب روس کے بعد تکہ بھی دوسرے قبیلوں کی طرح اپنے خاص خاص قبائلی نام کھو چکے ہیں اور ادراپ مجموعی طور پر ترکمان کے نام سے مشہور ہیں۔

تکملہ ادغلی اناطولیہ کا ایک خاندان جو تکہ ایلی پر حکمران رہا۔ اس خاندان کا مورث علی اسمک بک یا تکہ پاشا تھا جو سلجوقیوں کی طرف سے اناطولیہ کا حکمران تھا اس کے بعد اس کا بیٹا یونس بیگ اس کا جانشین ہوا۔ لیکن اسکے دور حکومت کا حال تاریخی میں سے ۱۳۲۳ء / ۱۳۲۳ء میں بقول ابن بطوطہ یہاں خضر بیگ جو یونس بیگ کا بیٹا حکمران کرتا تھا۔ جس کے بعد اس کا بھائی محمود بیگ تخت نشین ہوا۔ لیکن اس کے دور حکومت کے حالات بھی کچھ واضح طور پر سامنے نہیں آ سکے۔ ۱۳۷۲ء / ۱۳۷۲ء میں محمود بیگ کا بیٹا محمد بیگ یہاں کا حکمران بنا۔ ۱۳۹۲ء / ۱۳۹۲ء میں سلطان بایزید اول یلدرم نے تکہ ایلی کی ریاست کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ۱۴۰۵ء / ۱۴۰۵ء تک عثمانی خاندان حکمران رہا۔ اسی سنہ میں محمد بیگ کے

وقت اس کی آبادی چار پانچ ہزار سے زائد نہیں تھی۔ جواب پچیس ہزار کے قریب سہ چکی ہے یہاں کی اکثریت حنفی العقیدہ مسلمانوں کی ہے اور یہاں ترک زبان بولی جاتی ہے۔

تکملہ (دور حکومت ۵۶۷ھ / ۱۱۷۲ء تا ۵۹۶ھ / ۱۲۰۰ء) ابن ایل ارسلان خوارزم شاہ کے زیریں حصے پر واقع ہے۔ تخت کے لئے اسے اپنے چھوٹے بھائی سلطان شاہ سے برسرِ پیکار ہونا پڑا۔ اس کش مکش میں شاہ قرہ ختائی نے اسے مدد دی۔ جب لڑائی کا فیصلہ تکملہ کے حق میں ہو گیا تو اس نے شاہ قرہ ختائی کی مدد سے مرد، سرخس اور طوس میں ایک خود مختار حکومت قائم کی اور اپنی وفات تک ان علاقوں پر حکومت کرتا رہا۔ تکملہ نے ۵۸۳ھ / ۱۱۸۷ء میں خراسان کے پایہ تخت نیشاپور پر قبضہ کر لیا اور اپنے بڑے بیٹے ملک شاہ کو وہاں کا والی مقرر کیا۔ بعد میں اسے مرد کا والی بنا دیا اور چھوٹے بیٹے کو اس کی جگہ مقرر کیا۔

۵۹۰ھ / ۱۱۹۲ء میں سلطان طغرل ثانی کے شکست کھا جانے کے بعد عراق سے سلجوق کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس فتح کے بعد تکملہ کا تہذیب ایک مقامی امیر سے بڑھ کر ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ کا ہو گیا۔ اس نے اپنے سکوں پر سلطان ابن خوارزم شاہ کاندہ کرنا شروع کر دیا۔ اب عراقی یہاں سمیت تکملہ کے قبضے میں آ گیا۔ ۵۹۲ھ / ۱۱۹۶ء میں خلیفہ نامہ کے شکر کو سہدان میں شکست دی۔ خلیفہ کا مطالبہ تھا کہ وہ مفتوحہ علاقے خالی کر دے۔ سمیت تکملہ نے اس مفتوحہ علاقے پر قابض رہنا چاہتا تھا بلکہ خلیفہ سے ولایت خوارستان بھی ہتھیالین چاہتا تھا۔ تکملہ اور شاہ قرہ ختائی کے درمیان بھی باہمی جنگ و جدال کا ذکر ملتا ہے۔ ان لڑائیوں کا سب سے بڑا واقعہ تکملہ کا بخارا کو تسخیر کرنا تھا۔

اگرچہ تکملہ ایک بڑا صاحب اقتدار بادشاہ تھا لیکن آخر تک قرہ ختائی کا باہم گزار رہا۔

تکلیف کسی کی طاقت سے زیادہ کام۔ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ، تکلیف مضیبت، مشکل۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر مختلف مقامات پر اس طرح کیا گیا ہے۔

”کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔“ (۲۳۳:۲)
”اللہ کسی متأنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔“ (۸۶:۱۲)
”ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔“ (۵۳:۶۷)
”پس اے نبیؐ تو اللہ کی راہ میں لڑو۔ تم اپنی ذات کے سوا کسی اور سے مکلف نہیں ہو۔“ (۲۴:۱۳)
”خلفاء اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کئے۔ اور اس پر میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“ (۴۱:۷)

”اور ہم کسی شخص پر کچھ بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔“ (۶۲:۲۳)
”اللہ کسی شخص پر کچھ لازم نہیں کرتا مگر اس کے مطابق جو اسے دیا ہے۔“ (۷۹:۷)
گویا تکلیف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس بات کا حکم نہیں دیتا جو اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ گویا مخلوق خدا پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہنچایا ہے اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل واجب ہونا تکلیف ہے۔

مکلف کون شخص ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر عاقل اور بالغ انسان مکلف ہے۔ لیکن چونکہ آنحضرتؐ کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے اس لئے جنات بھی مکلف ہیں اس شریعت کے جواب لائے تھے۔ یہ ہے

حاضر ہوں میں اے اللہ، حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اور نعمت تیرے ہی لئے ہے اور بادشاہی بھی۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تبلیہ کی اس سے مختصر صورتیں بھی ہیں۔ مثلاً
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدُكَ يَدُكَ وَغَيْرُكَ۔

چشموں کا شہر الجزائر کا ایک شہر جو معمولی سی وٹھلوانی سطح مرتفع پر واقع ہے جو تلسان اس میدان سے ایک دم بلند ہو جاتی ہے۔

قدیم شہر موجودہ شہر سے چند سو گز کے فاصلے پر اس کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ قدیم شہر تلسان اور آغادیر (اگادیر) دونوں سے موسوم کیا جاتا تھا۔

تلسان کو الحجار یا مینہ الحجار کا نام بھی دیا گیا ہے۔ عربوں کی روایت کی رو سے قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ اور خضرؑ کی ملاقات کا مقام یہیں پر تھا۔ تلسان کے اور نام بھی ہیں جو ذیل میں درج ہیں۔

۱۔ پوہار یا رباغبائے میوہ (یہ اس چھوٹے شہر کا نام تھا جس کا ذکر بعض لاطینی کتبوں میں ملتا ہے۔)

۲۔ نخرات یا تاگرات۔ یہ نام اسے گیارہویں صدی میلادی میں فاتح مراہطین نے دیا تھا۔ جنہوں نے موجودہ تلسان اور اس کی شاندار جامع مسجد کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے اس کی بنیاد اس وقت ڈالی تھی جب وہ پرانے تلسان کا محاصرہ کر رہے تھے۔

۳۔ منصورہ یا المملۃ المنصورہ۔ فتح مندیافتح مندی والی شکرگاہ، اس شہر کا رقبہ ۲۵۰ ایکڑ تھا۔ اسے فاس کے سلاطین نے تیرہویں صدی میں تلسان کے محاصرے کے وقت ایک میل مغرب کی سمت بنایا تھا۔ انہوں نے ایک جامع مسجد ایک محل اور ایک فصیل اور قلعہ اس شہر میں بنایا تھا۔ تلسان ان تین شہروں سے جو یکے بعد دیگرے تعمیر ہوئے بنا۔ اگادیر مشرق میں تاگرات وسط میں اور منصورہ مغرب میں تھا۔ موجودہ تلسان شہر وسطی شہر ہے۔ دوسرے دونوں شہروں کا نام وراثت میں مل گیا ہے۔

تلسان میں اسلام کب پھیلا تاریخی طور پر یہ بات واضح طور پر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ آٹھویں صدی عیسوی کی بربری ریاست کے سردار البوقرة کے ہاں سے بھی زیادہ مفصل حالات نہیں ملتے۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس امیر نے متعدد بار حوارج زناہ کے سردار کی حیثیت سے مشرق کی جانب لینا ریں کیں اور افریقہ تک جا پہنچا تھا تلسان میں اہل سنت والجماعت کا مذہب آٹھویں صدی میں اچھی طرح رائج ہو چکا تھا۔ ۷۹۰ھ میں اوریس اول نے یہاں ایک عالیشان مسجد بنوائی تھی۔ اس وقت سے تلسان اگادیر صوبائی حکومت کا مرکز بن گیا۔

موجودہ تلسان نے جس کی بنیاد گیارہویں صدی عیسوی میں یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی، بڑی ترقی کی۔ چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی میں الموحیدین نے اس کے گرد ایک فصیل بنوائی۔ مراہطین کے زمانے میں یہ شہر علم کلام اور فقہ کے درس و تدریس کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس دور میں اس نے بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا کئے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے تیس سال بعد الموحیدین نے جامع مسجد کے ایک حصے کی زیب و زینت کو مکمل کیا۔ ساتویں صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی میں جب الموحیدین کی سلطنت کمزور ہو گئی تو بنو عبدالواد نے مغرب وسطی میں اپنی خود مختار ریاست قائم کی۔ اور تلسان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری / تیرہویں اور چودہویں صدی عیسوی میں تلسان کے ہمسایہ حکمرانوں نے تلسان پر متواتر حملے کئے اگرچہ یہ حملے بعض اوقات کامیاب بھی رہے لیکن شاہی خاندان نے اتنا وقت نکال ہی یا تھا کہ انہوں نے چند یادگار عمارتیں تعمیر کر سکیں۔ بنو عبدالواد نے علوم و فنون کو خوب ترقی دی۔ اور طلباء کے لئے

کے سامنے آ موجود ہوا۔ اور ڈیڑھ ماہ تک اس لشکر نے تل باشر کا محاصرہ کے رکھا لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔

۱۱۲۰ء میں ایل غازی، جو سین سے شکست کھا کر تل باشر کی طرف بڑھا اس نے کئی روز محاصرہ جاری رکھا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بعد میں اہل حلب نے تل باشر پر کئی مرتبہ حملہ کیا لیکن نقصان اٹھاتے رہے۔ یہاں تک کہ جب جوہیلین ۱۱۳۱ء میں مر گیا تو اس کا بیٹا جوہیلین ثانی تخت نشین ہوا جو بہت زیادہ عیاش اور شراب نوشی کا دلدادہ تھا۔ چنانچہ اس کے زمانہ میں تل باشر حلب کے حکمران سیف الدین سوار کے بار بار حملوں کی جولانگاہ بن گئی۔ ان حملوں کی وجہ سے نیز سلطان مسعود سلجوقی کی تاخت و تاراج اور نور الدین کے حملوں سے جوہیلین کو اور بھی زیادہ ضعیف پہنچا۔ ۱۱۵۰ء میں جوہیلین کو گرفتار کر کے حلب میں قید کر دیا گیا اور مسعود نے کیسوم بہسنی اور رعبان کے قلعے فتح کر لئے لیکن تل باشر وہ اب بھی فتح نہ کر سکا۔ اس کے واپس ہو جانے کے بعد شاہ یروشلم نے تل باشر میں بڑے پانیوں کی فوجیں متعین کیں لیکن دوبارہ فرنگیوں کی حکومت قائم نہ کر سکا۔ لوگ کا قلعہ مسخر ہو جانے کے بعد ۵۴۶ھ / ۱۱۵۱ء میں تل باشر کی قلعہ گیر فوج نے مجبوراً قلعے کی چابیاں نور الدین کے حوالے کر دیں۔

نور الدین نے تل باشر کا قلعہ حسان کے حوالے کر دیا جس نے اس کے دفاعی مورچوں کو مضبوط کر کے اس میں کئی برسوں تک کا سامان رسد جمع کیا۔ ۱۱۷۶ء میں یہاں کے امارتے صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی۔ ۵۷۹ھ / ۱۱۸۲ء میں صلاح الدین ایوبی نے تل باشر کے قلعے کا دفاع عماد الدین زنگی کے مقابلے میں نہایت کامیابی سے کیا۔ ۵۹۹ھ / ۱۲۰۳ء میں الملک انطاہر نے تل باشر کو فتح کیا۔ ۶۱۵ھ / ۱۲۱۸ء میں شاہ روم کیکاؤس نے قلعہ فتح کیا۔ اسی سال الملک اشرف نے اس قلعے کو سلطان سلجوق سے دوبارہ چھین لیا اور حلب کے نوجوان شہزادے شہاب الدین طغرل کے حوالے کر دیا۔ ۶۲۹ھ / ۱۲۳۲ء میں العزیز والی حلب نے تل باشر کا قلعہ فتح کیا اور وہاں اپنا گورنر مقرر کیا۔

۶۳۸ھ / ۱۲۴۱ء میں خوارزمیوں نے اس پر حملہ کیا۔ ۶۴۶ھ / ۱۲۴۹ء میں حلب کے والی الملک نے حمص کے خلاف ایک فوج بھیجی الملک اشرف نے مجبوراً حمص شہر کے بدلے تل باشر اسے دے دیا۔

اس شہر میں کئی تجارتی منڈیاں تھیں اور ایک بستی رہن تھی آج کل غالباً تل باشر مزید کسی بھی قدیم رہن ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کے ارد گرد سرسبز و شاداب باغات بھی تھے

کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کو تبلیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ "اور حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ اور باطل کو باطل کے ساتھ ملاؤ" اور البتہ ہم ان پر مشتبہ کر دیں گے جو کچھ وہ حق کو باطل سے ملاتے ہیں۔ بقول علی ہجویری "یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے محال ہے۔ کیونکہ وہ کافر کو مومن کی صفت میں ظاہر کرتا ہے اور مومن کو کافر کی صفت میں۔ جب ایک گروہ میں سے کوئی آدمی اچھی خصلتوں کو بری صفات سے پوشیدہ کرتا ہے تو اس کے اس عمل کو تبلیہ کہتے ہیں۔"

بیک کا کلمہ ادا کرنا جس کے معنی ہیں "میں تیری اطاعت پر مقیم ہوں۔" تبلیہ میں حاضر ہوں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو احرام ٹہرنے کے بعد رمی جہاز تک باواز بلند بار بار کہنا ہوتے ہیں۔ یہ کلمات مندرجہ ذیل ہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
الْحَمْدُ لَا شَرِيكَ لَكَ

معتقد ہیں۔ یہاں کی آبادی میں یہودی بھی ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتے ہیں جو رسم و رواج میں مسلمانوں کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ان یہودیوں کی زبان بھی ایک قسم کی عربی ہی ہے۔ جس پر مراکشی بولی کا بہت زیادہ اثر ہے۔

تلسمان کے باسے میں مختصر آریہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بربروں کا ایک قدیم شہر تھا۔ آٹھویں صدی عیسوی میں یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تیسری صدی ہجری میں یہاں پر عربی زبان بولی جانے لگی۔ یہاں کے باشندے مالکی المذہب کے پیروکار ہیں۔ قرون وسطیٰ میں اس کی حیثیت صوبائی صدر مقام کی تھی۔ بعد میں ایک مسلمان برہمنی شاہی خاندان کا پایہ تخت رہا۔ ترکوں کی آمد سے ثقافتی لحاظ سے تو اس پر کوئی خاص اثر نہ پڑا اگرچہ نسلی اعتبار سے ایک خاص نسل قول اوغلی نے جنم لیا۔ مسلمان آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں دوسرے نمبر پر یہودی اور تیسرے نمبر پر فرانسیسی اور دوسرے یورپی باشندے آتے ہیں۔

تلسمانی، عقیف الدین سلیمان (۱۲۹۱ھ - ۱۳۱۹ھ - ۵ رجب ۶۹۰ھ - ۲۲ ربیع الثانی ۱۲۹۱ھ) ابن علی بن عبداللہ ابن علی ایک صوفی اور عالم جو کوئی الاصل خاندان سے تھا۔ بقول ذہبی کوئی الاصل۔ تلسمان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر ہی میں شام آگئے تھے۔ جہاں وہ سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ بعد ازاں روم چلے گئے اور صدر الدین القونوی کی شاگردی اختیار کی۔ یہیں پر چالیس چالیس دن کی چالیس صوفیانہ غلو میں مکمل کیں۔ عقیف الدین ایک توسع خوش اخلاق اور باوقار انسان تھے لیکن ان کی ذات ہمیشہ مشتبہ رہی۔ بقول ذہبی کوئی شیخ صحیح طور پر ان کے اعتقادات معلوم نہ کر سکا کہ ان کے اعتقادات کی حقیقت کیا تھی۔ ان پر نصیری العقیدہ ہونے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ ابن الفری نے اپنی کتاب "تجلیع الآداب" میں انہیں علمائے عارفین میں شمار کیا ہے۔ عقیف الدین ایک خوش صحبت انسان تھے۔ ان کا دعوے تھا کہ انہیں عرفان حاصل ہے اور ان کا اظہار انہوں نے بستر مرگ پر کیا تھا۔ انہوں نے موت کے وقت یہ الفاظ کہے تھے جسے معرفت الہی حاصل ہے وہ اللہ سے کیونکر خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ مجھے یہ معرفت حاصل ہے اس لیے مجھے اس سے خوف نہیں بلکہ خوشی ہوں گی کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہوگا۔

ان کا انتقال دمشق میں ہوا اور شہر کے صوفیوں کے قبستان میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے مختلف علوم پر لکھی کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں رسالہ فی علم العرفان، دیوان مقامات، شرح المواقیف للفری، کتاب المواقف، شرح قصیدہ النقیب لابن سینا، شرح اسماء الحسنی، شرح فصوص الحکم مشہور ہیں۔

تلسمانی ابوالحسن (یکم رجب ۶۰۹ھ - نومبر ۱۲۱۲ھ - ۶۹۰ھ - ۱۲۹۱ھ) ابراہیم بن ابی بن محمد بن عبد اللہ انصاری ایک عالم دین اور مالکی فقیہ۔ تلسمان میں پیدا ہوئے۔ نو برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ غناط چلے گئے۔ تین سال بعد غناط سے مالطہ چلے گئے۔ یہیں پر انہوں نے اکثر علوم کی تحصیل کی۔ بعد میں مالطہ سے سبتہ چلے گئے۔ یہاں پر انہوں نے شادی کی اور اسی شہر میں وفات پائی۔

وہ عالم، فاضل شخصیت کے مالک تھے۔ فقہ میں خاص درجہ رکھتے تھے۔ اہم مالک کے مقلد تھے۔ اور مالکی فقہ میں خاص مقام حاصل تھا۔ اکیس سال کی عمر میں انہوں نے احکام وراثت پر ایک رسالہ لکھا تھا جس کی کسی ایک شریعت کی گئیں۔ ان کی دوسری تصانیف میں فیجہ الخیر وشرعیہ الغیری نظم المغازی امیر

مدرسے قائم کئے۔ ان بادشاہوں کو تلسمان کی تجارتی اہمیت کا پورا احساس تھا چنانچہ انہوں نے اپنی بندرگاہ خنین کے ذریعے ہسپانیہ کے ساتھ بھی ہمیشہ تعلق قائم رکھا۔ اس دور میں تلسمان نہ صرف ایک بڑا تجارتی مرکز اور گرد و نواح کے علاقے کی پیداوار کے لئے بڑی بھاری منڈی تھا بلکہ صنعت و حرفت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ترقی کر گیا تھا۔ یہاں کی بنی ہوئی اشیاء کی مانگ عام تھی۔

نویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں جب عربوں نے سپین سے ہجرت کی تو ان کی اکثریت تلسمان ہی میں آکر آباد ہوئی۔ ان کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں نئی سرگرمی پیدا ہو گئی۔

دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے آغاز میں بنو عبدالواد کے آخری بادشاہوں نے دھیران میں ہسپانیوں کی بادشاہی تسلیم کر لی۔ لیکن ۱۵۵۵ء میں الجزائر کے پاشا صالح رئیس نے ترکوں کے نام پر تلسمان پر قبضہ کر لیا۔

ترکوں کے قبضے کے بعد تلسمان کی تجارت اور خوشحالی آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ اب اسکے عروج و زوال کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ترک تین سو سال تک اس شہر پر قابض رہے لیکن اس سلسلے عرصے میں یہاں کوئی نئی عمارت تعمیر نہ ہوئی بلکہ متعدد عمارتیں اور محل گر کر کھنڈر بن گئے۔ ۱۸۳۰ء میں تلسمان نے ترکوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ترک اپنے پیچھے ایک اہم نسلی ورثہ قول اوغلی چھوڑ گئے۔ یعنی ترکوں کی اولاد جو مقامی عورتوں سے ہوئی۔ قول اوغلی ابھی تک موجود ہیں اور تلسمان کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہیں۔

۱۸۳۰ء میں ایل تلسمان نے ترکوں سے چھٹکارہ پاکر سلطان مراکش کی اطاعت قبول کر لی۔ ۱۸۳۶ء میں فرانسیسی پہلے پہل تلسمان میں داخل ہوئے لیکن ۱۸۳۷ء میں ایک عہد نامے کی رو سے وہ یہاں کا قبضہ امیر عبدالقادر کے نائب کے حوالے کر کے یہاں سے چلے گئے۔ ۳۱ جنوری ۱۸۴۲ء کو عہد نامے کی خلاف ورزی ہونے پر بوگو تلسمان آیا اور شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے آج تک تلسمان میں خوشحالی کا دور دورہ ہے جسے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی نے تباہ کر رکھا تھا۔

۱۸۵۴ء میں تلسمان کو ایک خود مختار بلدیہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ۱۸۵۸ء میں اسے ایک تعلیم عام کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ ۱۹۳۰ء میں یہ ایک قضا اور فوجی چھاونی کا صدر مقام تھا۔ یہاں ایک پیادہ پلیٹن اور ایک رسالہ تعینات تھا۔ یہاں کئی مدرسے، بینک اور زمینداروں کو قرض دینے کے دفاتر موجود ہیں۔

اسلامی فن کی یادگار زمانہ عمارتیں جن کی وجہ سے تلسمان زینت کاری کے بہترین اندلسی مغربی دور کا عجائب خانہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دل فریبی اور زیبائش میں اہم وجہ رکھتی ہیں۔

اس کے آثار قدیمہ میں تاگارت اور منصورہ کی فصیلیں اور با۔ اللہ کے مقابر، جامع مسجد اور اس کا مینار، مسجد اولاد الانام، خاندان عبدالواد کے پہلے حکمران کا بنوایا ہوا محل، مسجد و خانقاہ سیدی ابراہیم، مساجد سیدی سنوسی اور سیدی النبا مسجد سیدی بومدین جو ابوالحسن مرینی نے تعمیر کرائی تھی قابل دید ہیں۔

اہل تلسمان فنون صغریٰ مثلاً باندگی، چمڑے پر سنری اور روپہلی گل دوزی، تانبے، اودن، لکڑی اور دھاتوں کی چیزوں کی آرائش میں اب بھی اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ساز اور زین پوشوں کی زیبائش میں جوہر کاری تعاریب میں استعمال ہوتی ہیں، خاص طور پر بڑا کمال دکھاتے ہیں۔

تلسمان کے باشندوں نے ابتداء ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ عربی زبان غائب اندلسی عہد میں اختیار کی تھی۔ یہ لوگ شروع سے ادیان پرستی اور ٹوٹے ٹوٹے کے

راستحضور کی منظوم سیرت، مقالہ فی العروص، منظومہ المودیکلیم، العشرات وغیرہ

بزرگی بیان کرنا۔ خدا کی بزرگی کی تعریف کرنا۔

تعبیر کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھنا۔

احادیث میں اس کلمے کی بہت فضیلت آئی ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضورؐ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمہ جو زیر عرش جنت کے خزانے سے نازل فرمایا گیا ہے بتا دوں؟ وہ یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب آدمی یہ پڑھتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے۔ میرا یہ بندہ میرا مخلص ہو گیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے سے ننانوے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ان میں سے اولیٰ ترین بیماری سچا دھم ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضورؐ نے مجھے حکم دیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا درود زیادہ سے زیادہ رکھا کرو۔ اس لئے کہ یہ جنت کے خزانوں کی ایک کنجی ہے۔ بقول مکرول جو شخص یہ پڑھے گا اس کے واسطے نقصان کے ستر دروازے بند کر دیئے جائیں گے جن میں سب سے کم درجہ رکھنے والا دروازہ مفلسی ہے۔

تصوف کی اصلاح میں تمکین سے مراد محققین کا محل کمال اور درجہ اعلیٰ میں اقامت کرنا ہے۔ پس اہل مقامات کا مقامات سے گزرنا ممکن ہے لیکن تمکین کے درجے سے گزرنا محال ہے۔ کیونکہ مقام مبتدیوں کا درجہ ہے۔ اور تمکین منتہی لوگوں کی جائے قرار ہے۔ گویا مقامات رستے کی منزلیں ہیں اور تمکین درگاہ حق میں قرار پانا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں شاعر لوگ اپنے مدوح کی مدح عمل سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی شاعر کسی مدوح کی درگاہ میں پہنچ جاتا تو تلواریں سونت دیتا اور گھوڑے کے پاؤں اڑا دیتا اور تلواریں توڑ دیتا۔ اس کی مراد اس فعل سے یہ ہوتی تھی کہ مجھے سواری کے جانور کی اس نے ضرورت تھی کہ اپنے حاسدوں کو جو مجھے آپ کی خدمت سے منع کرتے تھے اپنے سے بٹا رکھوں۔ اب میں جناب کی خدمت میں پہنچ گیا ہوں اور سارے مقامات طے کر لئے ہیں تو اب سامان سفر کی ضرورت ہے۔ اس شاعر کا یہ عمل مقامات سے گزر کر تمکین اختیار کر لینا ہوتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ کو بھی یہی حکم دیا تھا جب آپ منزلوں کو طے کر کے اور مقامات سے گزر کر تمکین کے محل میں پہنچے تو حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا اپنے دونوں جوئے اتار دو اور اپنی لاکھٹی چیمیک دو کیونکہ وہ مسافت طے کرنے کا آلہ ہے اور وصل کی درگاہ میں مسافت طے کرنے کے سامان کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس محبت کی ابتداء حق کو طلب کرنا اور انتہا حق کے ساتھ آرام پانا ہے۔ بقول حضرت علیؓ جو بیری صاحب تمکین یا متمکن وہ شخص ہے جو منزل و نہ ہوا اور اپنا سارا سامان درگاہ الہی میں لے گیا ہوا اور غیر کا خیال دل سے نکال دیا ہو۔ نہ کوئی ایسا معاملہ گزرے کہ اس کے ظاہر کو بدل دے اور نہ کوئی ایسا حال ہو کہ اس کے باطن کو تبدیل کر دے جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ متغیر تھے۔ حق تعالیٰ نے ایک نظر سے طور پر عبودہ والا تو آپ کے ہوش اڑ گئے اور سہائے نبی کریمؐ متمکن تھے کہ مکہ معظمہ سے قلاب قرین تک عین تجلی الہی میں گئے لیکن آپؐ کا حال متغیر نہ ہوا۔ یہ درجہ نہایت اونچا تھا۔

تمکین وادوی درعہ کا سب سے بڑا شہر جو مراکش کے جنوب میں واقع ہے اس شہر کے مکان لال مٹی سے بنے ہوئے ہیں جن کے گرد کھجور اور دوسرے پھلدار درختوں کے جھنڈے جھنڈے ہیں۔ وادی درعہ کے بائیں کنارے آباد ہے۔ شہر کے گرد ایک فصیل ہے جو زیادہ بلند نہیں ہے۔ اس فصیل میں چار دروازے ہیں جو چاروں سمتوں میں واقع ہیں۔

اس شہر کی اہمیت شیخ محمد بن ناصر کی شخصیت کی وجہ سے ہے۔ اس کی بنیاد ۱۸۳۲ء میں مراہٹون خاندان کے ایک فرد ابو حفص عمر بن احمد انصاری نے ڈالی تھی۔ جس کا تعلق نزاد یہ سیدان اس سے تھا۔ یہاں پر دو اشخاص سیدی عبداللہ بن حسین اور سیدی احمد بن ابراہیم کو اس قدر شہرت حاصل ہوئی تھی کہ صوفی ارادت مند محمد بن ناصر بھی یہیں ان کے قدموں میں آکر آباد ہو گئے اور سیدی احمد بن ابراہیم کی وفات کے بعد شیخ الزاویہ بنے۔ آپ نے اپنا سلسلہ طریقت جاری کیا۔ ۱۰۸۵ھ/۱۶۷۴ء میں آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا اور اس کے بعد اس کا بیٹا موروثی طور پر فکرت کے شیخ ہوتے چلے آئے۔ ان سب شیوخ کے مزار ایک مقبرے میں ہیں جو ۱۸۶۹ء کی آتشزدگی کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا۔

رجب ۲۲ھ/ جولائی ۱۰۳۱ء - ۵۱ھ/ ۱۱۰۸ء) بنو زیری کے صغیر بن تمیم بن مسر خانوادے کا پانچواں بادشاہ۔ قیردان کے قریب صبرہ (المنصورہ) میں پیدا ہوا۔ ۴۵ھ/ ۱۰۵۴ء میں ۲۳ سال کی عمر میں المہدیہ کا والی بنا۔ ۴۹ھ/ ۱۰۵۷ء میں اس کے والد المعز نے دارالسلطنت قیردان کو اس کی حفاظت نہ کر سکنے کی وجہ سے خیرباد کہہ دیا اور تمیم کے پاس پناہ گزین ہوا۔ المعز کی وفات کے بعد ۴۵ھ/ ۱۰۶۲ء میں تمیم کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے افریقہ کے ان تمام شہروں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جنہیں سابقہ وایوں اور امراس نے خود مختار ریاستوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ تمیم کو بنو حاد سے بھی لڑنا پڑا جو اس کے رشتہ دار ہی تھے لیکن تمیم نے المہدیہ کے خلاف بنو حاد کے حکمران الناصر بن حماد کی کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا لیکن اس کی توجہ زیادہ تر ساحلی شہروں کی طرف رہی اور اس نے کچھ عارضی نوعیت کی کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ سوسہ پر اس کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔

۱۰۸۴ء میں عربوں نے المہدیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ تمیم کے بری مقبوضات اس کے قبضے سے نکلے جاسے تھے اس نے اپنے والد کے نقش قدم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ کوشش کی کہ نارمن صغیر پر قبضہ نہ کر سکیں، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہوا تو بحری غارتگری کو زیادہ تیز کر دیا۔ اس کا رد عمل عیسائیوں میں یہ ہوا کہ اہل جنوہ اور اہل پیرا نے اتحاد کر کے ۹ اگست ۱۰۸۷ء کو المہدیہ پر قبضہ کر لیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ۴۹۸ھ/ ۱۱۰۴ء میں ویرانہ اس پر ایک اور حملہ کیا، جو ان کے لئے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس کے چار سال بعد تمیم نے وفات پائی۔

تمیم بن عرب قبیلہ۔ اس کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے۔ تمیم بن مر بن اذ بن معجم بن عوط بن سحہ بن ایاس بن مضر۔ اس لحاظ سے اس قبیلے کا شمار مضر بن قباہ میں ہوتا ہے۔

اس خاندان کے بارے میں ابتدائی معلومات کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ بنو تمیم کا ذکر تاریخ میں پہلی بار چھٹی صدی میں آتا ہے۔ اس زمانے میں یہ عظیم قبیلہ تھا جو عرب کے مشرقی ساحل پر ایک بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ نجد کے تمام علاقے، بحری کے ایک حصے اور یرامہ کے ایک حصے میں یہ لوگ آباد تھے۔

اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ مذہبی زندگی بسر کرتے تھے۔ غاسطینی
 ہیں آپ صاحب اور عابد کی حیثیت سے رہے تھے۔ بعض نے آپ کو یہود
 اور نصاریٰ کے علماء میں شمار کیا ہے۔

۴۔ ہجری میں غزوہ تبوک سے پہلے آپ شام سے مدینے آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے کے اور بھی کئی افراد تھے۔ سب نے اکٹھے اسلام قبول کیا اور عبد نبوت میں مدینے ہی میں مقیم رہے۔ بقول ابن ہشام اس وفد کی تعداد لگاتھتی ان کے متعلق آنحضرتؐ نے خبر کی کہ میں کی وصیت فرمائی تھی۔ بقول ابن اسحاق آپ نے آنحضرتؐ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی تھی کیونکہ قبول اسلام کے بعد یہی ایک غزوہ تھا جو جب ۴۔ ہجری کو پیش آیا تھا۔

آپ حضرت عثمانؓ کے درِ خلافت تک مدینے ہی میں سکونت پذیر رہے
۲۵ھ کے بعد شام میں آئے۔ بقول صاحب تہذیب آپ بیت المقدس میں
قیم پذیر ہوئے۔ اور صاحب "الدر المنثور" کے نزدیک بیت المقدس کے قریب
عیون نامی گاؤں میں آکر آباد ہو گئے۔ جو اسخضرہ نے آپ کو جاگیر میں عطا کیا تھا
آپ کی زندگی مدینے اور شام میں زیادہ اور عبادانہ طریق سے گزری۔
مدینے میں اسخضرہ کی وصیت کے مطابق خیبر سے گذر بسر کے سے کچھ مل جانا
محتاج شام پہنچ جانے کے بعد قریعینوں کی آمدنی سے گذر بسر کرتے رہے۔ سارا
وقت عبادت میں صرف کرتے۔ کبھی کبھی وعظ بھی کرتے تھے آپ تعجب کرتے تھے۔
پڑھتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی رکعت میں سارے روز کی نماز کر دیتے۔

آپ سلام میں پہلے قاضی (رواعطی) تھے۔ اس کے ساتھ آپ نے غلط
عمر سے اجازت لے لی تھی۔

آپ نے مسجد نبوی میں تبدیل لگا کر دینوں کے تیل کا چراغ جلا دیا۔
اس کے بعد قندیلوں کا عام رواج ہو گیا، جو آگے میں کریم و عارف و مفسر کی
صورت اختیار کر گیا۔

مذہب عالم مہوت اور اپنے ذوق علمی کے سبب سلام کے من و توں کے
کے جلتے ہیں۔ آپ سے بہت سی روایات مروی ہیں۔ آپ سے روایات
کرے دے صحابہ میں ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابوہریرہؓ، انسؓ، زید بن
نزارہؓ، ابن ابی ہاشمؓ، ابن ابی عمیرؓ، ابن ابی عمیرؓ، ابن ابی عمیرؓ،
قیص بن ذویبؓ، عطاء بن یزیدؓ، یزید بن ابیہرؓ، روح بن زہدؓ، ابن مسعودؓ،
بن غنم وغیرہ اہم ہیں۔

ان روایت میں ایک روایت منحصر ہے آپ سے نقل ہے۔

ایک ایسا شرف ہے جس میں کوئی دوسرا آپ کو شریک نہیں ہے۔

آپ کی بنیاد اور علم کی وسعت پر اس وقت سے بھی رہا کرتی ہیں۔
جب آپ آنکھ پھوڑ کی خدمت القدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے آنکھ پھوڑ سے درخواست کی کہ جو ان انگلیوں کو انہیں اور ان کی اولاد کو بیکہ کے طور پر عطا فرمادیا جائے۔ آپ نے آپ کی درخواست منظور کر لی اور اس عظیم فیوض و کرم کو عطا فرمایا۔ اس وقت تک بڑھاپوں کے قبضے میں تھا۔

آپ کی تاریخ وفات بعض کے اقوال کے مطابق ۴۰ھ ہے جو قریب ۶۵۰ء
مبہوتی ہے۔

آپ کی وفات بیت جبرین میں ہوئی جو فلسطین کا ایک شہ ہے۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام رقیہ تھا۔ اسی لئے آپ کی کنیت ابو رقیہ

بنو قسیم چونکہ بدوی تھے، اس لئے انہوں نے کبھی شہر نہیں بسائے۔ حجر، الاحساء اور الجرحاء جیسے شہروں میں یہ لوگ گڑھوں میںلوں اور منڈلیوں کے موقعوں پر اکثر جایا کرتے تھے بعض روایات کے مطابق انہوں نے ان مقامات کو فتح بھی کیا تھا لیکن زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ یہ لوگ ان شہروں کی آبادی کو تنگ کرتے رہتے کبھی ان سے صلح کر لیتے اور کبھی جنگ چھیڑ دیتے۔ اور کبھی شہریوں کو فدیہ وصول کرنے کے لئے پکڑ کرے جاتے بنو قسیم لات، منات اور عزمی کی پرستش کرتے تھے۔ علاقے کی وسعت کے لحاظ سے یہ لوگ زمانہ قدیم ہی سے بہت سے گروہوں اور شاخوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں ہر گروہ اپنی جگہ خود مختار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قبیلے کے مختلف گروہوں میں کبھی اتحاد و ملت نہ ہو سکا۔

اس قبیلے کے بڑے بڑے گروہ اور طبون مندرجہ ذیل ہیں۔

زید منات، عمرو، سعد، مامک، منقہ، عطار و حنظلہ، دارم، یربوع، ریح، کلب، نیشل، مجاشع و غیرہ۔

بنو قسیم میں بڑے بڑے مشہور و معروف شاہ گزدرے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے قسیم اور ان کے ہمسا یوں بحر بن وائل کی مسلسل رقابت رہی اور دوسری طرف شاہان ایران سے ان کے تعلقات۔ شاہان ایران نے بنو بکر اور بنو تغلب کو اپنے زیر اثر لانے کے بعد بنو قسیم پر بھی اپنا سکہ جمانا چاہا۔ کیونکہ قسیم کی موجودگی سے عرب کے مشرقی ساحل اور من کے ساتھ ایرانیوں کے بری راستے ہمیشہ خطرے میں رہتے تھے۔

آنحضرتؐ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے اس پاس کے قبیلوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور وسطی عرب پر بھی مدینے کی اسلامی حکومت کا رعب اور دبہ بچھ گیا تو جو نیم نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے میں فائدہ سمجھا۔ چنانچہ سہمہ میں انہوں نے ایک وفد آنحضرتؐ کی خدمت میں بھیجا اور باہمی دوستی کا معاہدہ طے کیا۔ لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرتؐ کے انتقال کے بعد اپنی قوم و ممالک کا اعلان کرنے والوں میں انہوں نے سب سے پہلے سبقت کی۔ حضرت خالد بن ولید کے شدید حملوں کے باعث انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں اسلامی فتوحات کے دوران میں انہوں نے اپنے سپاہیانہ جوہر خوب دکھائے۔ اس کے بعد قیمی مجاہدین کا ایک بڑا حصہ ایران کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ پہلے کوفے اور بصرے کے دو بڑے فوجی مقامات میں آباد ہوئے۔ اور بعد ازاں حسان کا رخ کیا۔ یہاں پر عباسیوں کے دور حکومت میں عربی آبادی میں اکثریت انہی کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ بدستور اپنی جنگجو یا نہ روح کی فائسٹ کرتے رہے۔ انہوں نے جزامیہ کے دور کی تمام باغیانہ تحریکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔

بنو قسیم نے خوارج کی حیثیت سے کافی مستعدی دکھائی۔ اس تحریک کے آغاز کے غالی خارجی ہی لوگ تھے۔ ازارقہ کا سردار قطری بن الفجاء اور اس کے اکثر سردار قسیمی ہی تھے۔ عباسیوں کی تحریک میں بھی یہ لوگ پیش پیش رہے اور آخر میں افریقیہ میں غازی بنو اغلب کی بغاوت اٹھانے والا ابراہیم بن اغلب بنو قسیم ہی سے تھا۔

تمیم دارمی رحمہ البرقیہ تمیم الدارمیؒ ایک صحابی قبیلہ نخع بن عدی کی شاخ الدار بن ہاشمی بن حبیب بن جیب بن غاذہ بن نخع سے تھے۔ آپ کا قبیلہ میں سے نکل فلسطین میں آباد ہو گیا تھا۔ آپ کی ایک نسبت الدیر بنی بھی ہے جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ ۹ حرنی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دیر میں راہب تھے۔
آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے۔

”تقیسم بن ادس بن خارج بن سود بن خزیمہ بن فداع بن عدی بن الدار۔“

حاصل ہو سکتی ہے۔

عقیدہ تناسخ روح کے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کے معنی میں متعدد شیعہ فرقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

نصیریوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی ملت کا گنہگار آدمی یہودی، سنی مسلمان یا عیسائی کی شکل میں اس دنیا میں واپس آئے گا اور وہ منکر جو حضرت علیؓ کو نہیں مانتے، گدھے، چمڑ، اونٹ، کتے اور اسی قسم کے دوسرے جانور بن جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تناسخ کے سات درجے ہیں۔

اسماعیلیہ بات نہیں مانتے تھے کہ روح جانوروں کے اجسام میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کہ عالم حیات و ممات میں زندگی متناوب اور پے پے جاتی ہے جن میں روحیں محو عمل رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں معرفت امام حاصل ہو اس کے بعد یہ روحیں عالم نوری پہنچ جاتی ہیں۔

بقول شہرستانی معتزلہ میں سے احمد بن حنبل کے مریدوں کی تعلیم یہ تھی کہ اول اول خدا نے ہر قسم کی مخلوق پیدا کر کے ایک قسم کو اس دنیا سے الگ کسی اور دنیا میں رکھا اس کے بعد جس کسی نے کچھ نافرمانی کی اسے اس کے گناہوں کے مطابق انسان یا جانوروں کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے گناہوں کے اثرات زائل ہو جائیں۔

تناسخ کا عقیدہ ہندومت اور مسلمانوں کے علاوہ بدھ مت، قدیم یونانیوں اور دنیا کے دیگر مذاہب و اقوام کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اسلام کی صحیح تعلیمات اس عقیدے کی مخالفت ہیں اور واضح طور پر اس کی تردید کرتی ہیں۔ (نیز دیکھئے "روح" و مضامین متعلقہ مذاہب)

تساوتی اباضی فرقے کے بہت سے روحانی شیوخ کا اسم نسبتی۔ پانچویں صدی ہجری رگیا رہو بی صدی عیسوی میں ان شیوخ میں مندرجہ ذیل اصحاب شامل تھے۔

۱۔ ابوعقوب یوسف بن محمد تساوتی ان کا بعد کی روایات میں بھی اکثر ذکر ملتا ہے۔ آپ کے بیٹے اسماعیل اور پوتے ابوعقوب کے متعلق مشہور تھا کہ وہ نہایت متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامات تھے۔

۲۔ ابوعمار عبدالکافی تساوتی۔ آپ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو تونس میں تعلیم حاصل کی۔ حصول علم خاص طور پر فرقہ الغنت عربی کی تحصیل کا بے حد شوق تھا۔ تعلیم میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ والدین روپیے کے ساتھ جو خطوط بھیجتے تھے آپ انہیں بھی پڑھنے کی فرصت نہ پاتے تھے۔ جب تعلیم سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو ان خطوط کو کھولا جن میں سے ایک میں والد کے انتقال کی خبر تھی اور دوسرے میں والدہ کے انتقال کی۔

علم دین میں آپ کے اسناد ابوذر کرباجی بن ابی بکس تھے۔ آپ کی تصانیف میں "الموجز فی تحصیل السؤال"۔ "شرح الجہالات"۔ "سیرۃ" وغیرہ ہیں۔

۳۔ عدو بن الملو تساوتی۔ کچھ عرصہ جزیرہ عرب میں مقیم رہے۔ یہ پہلے شخص تھے جن کو عرب حملہ آوروں نے دارجلہ میں قتل کیا۔ یہ بھی مذکورہ بالا حضرات کی طرح اصحاب تقویٰ میں سے تھے۔

محتی۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں تھا جو زہد و تقویٰ عبادت و ریاضت میں ضرب المثل تھے۔ آپ کی نماز تہجد مشکل ہی سے قضا ہوتی، تہجد میں بسا اوقات ایک آیت اتنی بار دہراتے کہ پوری رات ختم ہو جاتی۔

ریاکاری سے حد درجہ پرہیز رکھتے تھے۔ اپنی عبادت لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں آپ اس سوال پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ایک رکعت نماز جسے میں رات کی تنہائی میں پڑھوں، مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں اور صبح کو سب سے بتانا پھروں۔

تہذیب داری خوش پوش، خوش وضع اور خوش صورت آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ آپ کو خیر اہل المدینہ و مدینہ کے سب سے اچھے اور نیک آدمی، فرمایا کرتے تھے۔

مقیم، عبد الواحد البراء الفضل یحییٰ والد کا نام عبدالعزیز بن حرث بن اسد تھا۔ عرب کے مشہور و معروف قبیلے بنو تمیم سے تھے۔

پہلے شیخ حسان شیخ البراء القاسم سے اکتساب فیض کیا۔ بعد ازاں شیخ ابوبکر شبلی سے منسلک ہو گئے۔ اور سرفراز خلافت ابوبکر شبلی کی مسند ارشاد کی زینت بنے۔

آپ کا سلسلہ جندیہ تھا۔ آپ نے شریعت و طریقت کی ترویج میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بے شمار خلقت نے آپ کی وجہ سے راہ ہدایت پائی۔ آپ نے عربین الشریفین کے کئی سفر کئے اور بیشتر بلاد عرب و عجم کی سیاحت کی۔ عمر کا زیادہ حصہ بغداد میں بسر کیا۔ عہد عباسی میں وفات پائی۔ قرا امام احمد بن حنبل کے مقبرہ میں واقع ہے۔

تناسخ ادگوں۔ جون بدن۔ بقول مولانا اشرف علی تھانوی ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف نفس ناطقہ کا انتقال۔

ہندوستان میں اس اعتقاد کے لوگ عام ہیں۔ بقول البرہونی جس طرح شہادت برکراخلاص مسلمانوں کے ایمان کا شعار ہے تشلیث علامت نصرانیت ہے اور سبت منانا علامت یہودیت اسی طرح تناسخ ہندو مذہب کی نمایاں علامت ہے۔ البرہونی تناسخ کے بارے میں حکمائے ہند کی یہ رائے بھی لکھتا ہے۔

"ایک ہی زندگی کی مدت نفس کے لئے اتنی کم ہے کہ وہ اس میں ان کثیر چیزوں کا جن پر دنیا مشتمل ہے احاطہ نہیں کر سکتا۔"

بقول شہرستانی۔ تناسخ سے مراد وہ عقیدہ ہے جس کی رو سے دنیا کے پے درپے ادوار حیات اور یکے بعد دیگرے نئے وجود اختیار کرنا مانا جاتا ہے۔

ہندومت تناسخ کا قائل ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک موجود زندگی میں انسان جس قسم کے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے اسی کے مطابق اگلا جنم لے گا۔ موجودہ زندگی کی مصیبتیں اور رنج و غم سب کی سب گزشتہ جنم کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ان ہی اعمال کے نتیجے کے طور پر انسان ادنیٰ اعلیٰ ذات میں حیوانات اور نباتات کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ عمدہ اعمال کی وجہ سے انبیا و جنات میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اگر اعمال انتہائی غراب ہوں تو پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک انسان اس دنیا میں بار بار پیدا ہوتا رہتا ہے اس چکر کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ خود کو کم کے چکر سے آزاد کرے۔ اور یہ چیز برہما کے ساتھ اتحاد کرنے سے

تنزانیہ مشرقی افریقہ کا ایک ملک جو ٹانگانیکا اور زنجبار کے باہمی ادغام سے ۱۹۶۴ء میں متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے نام سے عمل میں آیا اس کا کل رقبہ ۳۶۲۸۲۰ مربع میل اور آبادی ۱۲۰۰۰۰۰ ہے۔ فوڈو ما تنزانیہ کا دارالحکومت ہے۔ ... ق۔ م میں تنزانیہ کے ساتھ ہندوستان اور عرب ممالک کی ساحلی تجارت زوروں پر تھی۔ پہلی صدی عیسوی میں یونانی تاجروں نے بھی اس کے ساتھ تجارت شروع کی۔

۱۴۹۸ء میں دنیا کا مشہور سیاح واسکو ڈے گاما کی سیاحت کے بعد پرتگالیوں نے عربوں کو اس ملک سے نکال باہر کیا۔ اور خود قابض ہو گئے لیکن تعداد کی کمی کے باعث وہ سلطنت کا انتظام چلانے میں ناکام رہے۔ چنانچہ جلد ہی عربوں کی حکومت دوبارہ بحال ہو گئی۔ ۱۸۵۶ء میں سید سعید والی تنزانیہ کے انتقال کے بعد تنزانیہ کو تقسیم کر دیا گیا اور زنجبار ایک علیحدہ سلطنت کی حیثیت سے تنزانیہ سے علیحدہ ہو گیا۔

تقسیم کے بعد تنزانیہ میں جرمنوں کا اثر و نفوذ اس قدر تیزی سے بڑھا کہ ۱۸۸۴ء میں ڈاکٹر کارل پیٹرن نے یہاں کے سرداروں سے تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے معاہدے کر لئے۔ ۱۸۸۵ء میں حاصل کردہ علاقے کو جرمنی کا زیر تحفظ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ ۱۸۹۰ء میں سلطان نے زنجبار اور مہر کا علاقہ برطانیہ کے حوالے کر دیا۔

جنگ عظیم اول کے دوران میں برطانوی انڈیئم فوجوں نے جرمنوں کو اس علاقے سے نکال دیا۔ اور ۱۹۱۹ء میں معاہدہ ورسلز عمل میں آیا جس کی رو سے ٹانگانیکا برطانیہ کا انتظامی علاقہ قرار دے دیا گیا۔ ۱۹۲۶ء میں ٹانگانیکا میں پہلی بیسینٹ کو نسل قلم کی گئی ۱۳ دسمبر ۱۹۶۴ء میں اس علاقے کو اقوام متحدہ کے تابعیتی علاقے میں تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے انتخابات کے بعد یہاں پر وزارتی نظام قائم کیا گیا۔ اگست ۱۹۶۰ء میں دوسرے عام انتخابات میں جوئیس نامیئر زبیاں کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا۔ یکم مئی ۱۹۶۱ء کو نامیئر کو یہاں کا وزیر عظم مقرر کیا گیا۔ ۹ دسمبر ۱۹۶۱ء کو اسے مکمل خود اختیاری حاصل ہو گئی اور اسی تاریخ کو ٹانگانیکا بھی آزاد ہو گیا۔ ۱۸ جنوری ۱۹۶۱ء کو زنجبار میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ ۱۰ دسمبر ۱۹۶۳ء کو اسے شدید آئینی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسے خود مختار سلطنت قرار دیا گیا۔ لیکن ایک ماہ کے اندر ہی نئی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک کو عوامی جمہوریہ زنجبار قرار دے دیا گیا۔ ۲۳ اپریل ۱۹۶۴ء کو زنجبار اور ٹانگانیکا کو باہم مدغم کر کے ۳۰ اکتوبر ۱۹۶۴ء کو نئی حکومت کا نام تنزانیہ رکھ دیا گیا۔ ارہ جولائی ۱۹۶۵ء کو یہاں ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی۔

یہاں کی زرعی پیداوار میں لوگ، کپاس، کافی، گنا اور لکڑی ہے۔ معدنیات میں ہیرے، سونا، ٹین، وغیرہ ہیں۔ کوہ گلنجارو کی چوٹی یہاں کا بلند ترین مقام ہے۔ ۲۳۵۰ فٹ بلند ہے۔ آبادی کا مذہب اسلام ہے۔ یہاں کی بولیوں میں سواحلی اور انگریزی ملک کی سرکاری زبانیں ہیں۔ زنجبار میں سواحلی کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی، انگریزی اور دیگر ہندوستانی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔

تنزانیہ دولت مشترکہ اور اقوام متحدہ کا رکن ہے۔

تنفس (TENES) الجزائر کے ساحل پر ایک شہر جو وادی شلف میں الجزائر سے ۱۲۵ میل دور واقع ہے۔ یہ شہر ایک پتھریلی سطح پر تھیں پر تعمیر ہوا ہے موجودہ شہر اسی جگہ پر آباد ہے جہاں کارٹا کا قدیم شہر اوفیقہ اور قحطانہ جزیرہ اور کیلانی کوٹھی واقع تھی جو رومیوں کے زمانے میں رومی نوآبادی بنادی گئی۔ پہلے دفعہ رومن نے اسے تباہ کیا پھر عربوں نے تاخت و تاراج کیا۔ اور نتیجہ کارٹا بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ تیسری صدی ہجری نویں صدی عیسوی میں سپین کے ٹیمب جو افراد نے یہاں آکر

سمندر سے وکیل کے فاصلے پر ایک نیا شہر بسایا۔ یہی شہر وجودہ تنفس ہے۔ بقول البکری یہ شہر سپانوی لائوں نے ۲۶۲ھ/۸۷۵ء میں برپا کیا تھا۔ جو سردیوں کے موسم میں اس بندرگاہ سے گذر لیتے تھے۔ بعد میں بوق ابراہیم کے برابر بھی یہاں آکر آباد ہو گئے۔ اور ان مہاجروں کی سادہ سی بستی نے ایک شہر کی صورت اختیار کر لی۔ اس شہر کے گرد دیواریں بنیں اور اس کے اندر ایک مسجد بھی بنی۔ اس کے آثار اب تک تنفس قدیم میں موجود ہیں۔ فدییل کا ایک حصہ اب بھی باقی ہے۔ مسجد بھی موجود ہے۔

بقول اویسی یہاں پر ایک علوی الاسل خاندان حکمران تھا۔ جس نے اندلس کے امویوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اموی حکمران ایسے آدمیوں کو جن کے متعلق انہیں شکایت ہوتی تھی، جلا وطن کر کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے۔

چوتھی صدی ہجری دسویں صدی قریب کے بعد کسی خاندان کے بعد دیکھتے ہیں پر حکمران سے۔ ان خاندانوں میں فاطمیہ، صنهاجیہ، معاویہ، ام ایہویہ اور زیدیہ مشہور ہیں۔ الموحدون کی سلطنت کے ناسط کے بعد یہ علاقہ تلمسان کے بنو زہار کے قبضے میں آ گیا۔ پندرہویں صدی کے دوسرے نصف میں یہ علاقہ ایک خود مختار ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ جس پر پہلے توشابی خاندان کے افراد اور پھر مہدی شیعہ علوی کرتے رہے۔ آخری شیخ ہسپانیہ کا باجگزار بن گیا۔ ۱۵۱۶ء میں ترکی امیر البحر وادی باربرو اسے فتح کیا اور چند سال بعد خیر الدین باربرو اسے یہاں سے ترک کر دیا اور باربرو اسے تلمسان اور کچھ قلعہ گیر فوج متبیین کر دی۔ اس وقت سے اس شہر کی خوشحالی کو دور مٹا کر دیا ہوا۔ اٹھارویں صدی میں غلے کی تجارت جو یہاں پہلے سے ساتھ سودیوں اور مشرعوں کی صدی میں جاری تھی بالکل بند ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے شہر کو کسی بارہو۔ اور تلمسان کی چھوٹا رہا پانے کی کوشش کی۔

۱۸۳۱ء کے بعد تنفس کچھ مدت کے لئے خود مختار رہا۔ بعد میں عبد القادر نے اس شہر کو اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا۔ اور یہاں کی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی جس کا کام ۱۸۴۳ء میں یہاں کے لوگوں نے فرانسیسیوں کی مدد سے قبول کر لیا۔ مگر انہوں نے یہاں فوراً مکانات بنوانے شروع کر دیے۔ ان تعمیرات سے موجودہ شہر کی بنیاد پڑی۔ ۱۹۲۹ء سے پہلے ایک ریلوے لائن بنائی گئی جو شہر کو وادی شلف سے ملاتی ہے۔ اس سے بندرگاہ کی تجارت پر اچھا اثر پڑا ہے۔ یورپی آبادی جنوب کی طرف دو میل کے فاصلے پر مقامی باشندوں کا ایک گاؤں ہے جس کی آبادی بارہ سو کے قریب ہے۔ اس گاؤں کے کتے ہیں۔ یہ بھی سطح پر واقع ہے۔

شہر تنفس اپنے اندرونی انتظامی معاملات میں بالکل خود مختار ہے۔ یہاں کی آبادی دس ہزار کے قریب ہے۔ یہ ایک مخلوط ناجیہ کا صدر مقام بھی ہے۔ اس کی کل آبادی ایک لاکھ کے قریب ہے۔

تنظیمات وہ اصلاحات جو مملکت عثمانیہ کی حکومت اور جمہوری ادارے کے سب سے پہلے سلطان عبدالعزیز کے عہد حکومت میں جاری تھیں۔ تنظیمات جدید کی ترکیب پہلے پہل سلطان محمود ثانی کے دور حکومت کے آغاز میں ہی ملتی ہے اور تنظیمات کا خاتمہ ۱۸۷۰ء میں سمجھا جاتا ہے۔ جب عبد الحمید ثانی کا دور حکومت شروع ہوتا ہے تنظیمات نے ان اصلاحات کو جاری رکھا جنہیں سلطان عبدالعزیز اور محمود ثانی نے اس غرض سے شروع کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو جو زوال وادی میں تھا اس سے کچھ روک لیا جائے۔ محمود ثانی اندرون ملک میں نظام جدید وادی کو مقبوض کرنے اور دینی چری فوج کے رتبہ کی ترقی کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس میں

داخلی معاملات میں اس نے اپنی طاقت کو مستحکم کر لیا۔ لیکن وہ مصر اور یونان کے چھین جانے کو نہ روک سکا۔ تنظیمات کا کارنامہ اس کے جانشینوں اور سرکاری عہدیداروں کے حصے میں آیا۔

۱۸۲۹ء سے لے کر کریمیا کی جنگ کے خاتمے تک اصلاحات کی روح رواں مصطفیٰ پاشا تھا، جو چھ مرتبہ وزیر عظم بنا۔ اصلاحات کے دوسرے دور میں جس کا آغاز فروری ۱۸۵۶ء میں ہوا، مصلحین کی سرگرمیوں کی رہبری علی پاشا اور نواز پاشا نے کی تیسرے دور کی شخصیت محنت پاشا تھی۔

سلطان عبد المجید نے اپنے والد سلطان محمود ثانی کی تیار کردہ سکیم کے مطابق نفاذ اصلاحات سے متعلق ان کے تیار کردہ فرمان کا اعلان کیا۔ جسے ”خط شریعت گلخانہ“ کا نام دیا گیا۔ یہ فرمان اپنی نوعیت کے اعتبار سے دولت عثمانیہ کا اہم دستور خیال کیا جاتا ہے۔ اس فرمان میں سلطان نے اس بات کا اعلان کیا۔

”یہ امر بخوبی معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں قرآن عزیٰ کے احکام اور سلطنت کے قوانین کا احترام ہمیشہ کیا جاتا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلطنت کی طاقت و عظمت میں ترقی ہوتی گئی اور بلا استثناء اس کے تمام باشندوں میں بہت زیادہ خوشحالی اور فارغ البالی پھیل گئی۔“

• ڈیڑھ سو سال سے سیم حادثوں اور مختلف وجوہ کی بناء پر شریعت نبوی اور قوانین سلطنت عملاً راند نہیں ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ طاقت اور فارغ البالی کمزوری اور افلاس سے بدل گئی ہے۔ کیونکہ جو حکومت اپنے قوانین کی پابندی ترک کر دیتی ہے اس کا سارا استحکام بھی کاغذ پر جاتا ہے۔“

• ہم شروع ہی سے ان معاملات پر غور کر رہے ہیں اور سر پر آرائی کے دن سے آج تک بہبود عامہ صوبوں کی اصلاح اور قومی بار کی تخفیف ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ اگر ہم عثمانی صوبوں کے جغرافیائی حالات، زمین کی زرخیزی، باشندوں کی موزونی، طبع اور کاشت فہم کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں یقین آجائے گا کہ موثر طریقوں کی دریافت اور استعمال پر امید ہے۔ خدا کی مدد سے خاطر خواہ نتیجہ چند ہی سال میں حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس شخصوں کی دعا پر پورا اعتماد کر کے ہم مناسب خیال کرتے ہیں کہ جدید قوانین کے ذریعے سے دولت عثمانیہ کے صوبوں میں عمدہ نظم و نسق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قوانین بالخصوص مندرجہ ذیل امور سے متعلق ہوں گے۔

۱۔ رعایا کی جان، آبرو اور مال کے کامل تحفظ کی ضمانت۔
۲۔ محاسن کے وصول کرنے کا ایک باقاعدہ نظام۔
۳۔ فرقہ کی بدلتی اور اس کی مدت ملازمت کے تعین کے لئے بھی ایسا ہی باقاعدہ نظام۔

محاسن کی تشخیص کا انتظام نہایت ضروری ہے کیونکہ سلطنت کو اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے میں مصارف برداشت کرنا پڑتے ہیں اور فوجوں نیز دوسری ملازمتوں کے لئے رقم کی ضرورت رہتی ہے جس کے حاصل کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ رعایا پر چند سے لگائے جائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ آئندہ ملت عثمانیہ کے ہر فرد پر اس کے حسب حیثیت محصول لگایا جائے۔ اور اس سے زیادہ کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے۔ اور چونکہ پہلے نظام کے تحت صوبے کا ملکی اور مالی انتظام کسی ایک شخص کی مطابق العانی کے سپرد کر دیا جاتا تھا جو بعض اوقات نہایت سخت گیر اور عریض ثابت ہوتا تھا کیونکہ حاکم اگر نیک نہ ہو تو اپنے فائدے کے سوا کسی چیز کی پروا نہیں کرتا۔ اب وہ نظام ختم کیا جاتا ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ بڑی اور بحری فوجوں کے مصارف کا تعین خاص قوانین کے

ذریعے کر دیا جائے۔ اگرچہ ملک کی حفاظت کا خیال ہم سب پر مقدم ہے اور تمام باشندوں کا فرض ہے کہ اس مقصد کے لئے سپاہی فراہم کر بی پھر بھی ضروری ہے کہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے فوجی دستوں کے لئے قوانین مقرر کر دیے جائیں۔ نیز فوجی سپاہیوں کی مدت ملازمت کم کر کے چار یا پانچ سال کر دی جائے کیونکہ ضلع کی آبادی کا لحاظ رکھ کر کسی ضلع سے زیادہ اور کسی سے کم سپاہیوں کا بھرتی کرنا بے انصافی کے علاوہ ملک کی زراعت اور صنعت و حرفت کو بھی ایک ملک صدمہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سپاہیوں کو عمر بھر فوجی خدمت میں رکھنے کے لئے ان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور ملک کی آبادی بھی کم ہونے لگتی ہے۔

غرض ان مختلف قوانین کے بغیر جن کی ضرورت تسلیم کرنی گئی تھی سلطنت میں مذکور رہ سکتی ہے نہ دولت نہ خوشحالی نہ امن بخلان اس کے ان جدوجہد قوانین کی موجودگی سے یہ تمام باتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔

• آئندہ برطرح کے قہرے کی سماعت اعلیٰ شریعتی قانون کے مطابق ہوا کرے گی اور جب تک باضابطہ فیصلہ نہ سنا دیا جائے، کسی شخص کو اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے کو غنیہ طور پر یا اعلیٰ نہ زبردستی کرے کسی اور طریقے سے مار ڈالے۔
• کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کی آبرو پر حملہ کرے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔
• ہر شخص اپنے ہر قسم کے مال و متاع پر قابض رہے گا اور پوری آزادی سے اسے فروخت یا منتقل کرے گا کسی کو اس میں مزاحمت کا حق نہ ہوگا مثلاً کسی مجرم کے بیگناہ وارث اپنے قانونی حقوق سے محروم نہیں کئے جائیں گے اور نہ اس مجرم کا مالی و متاع ضبط کیا جائے گا۔

• یہ مراعات ساری رعایا کے لئے بلا لحاظ مذہب و فرستہ پوری قوم کے لئے یکساں طور پر جاری ہوں گی۔

• جیسا کہ ہماری مقدس شریعت کا تقاضا ہے، سلطنت کے تمام باشندوں کو ان کی جان، آبرو اور مال کی نسبت ہماری طرف سے کامل ضمانت عطا کی جاتی ہے۔“
ان تنظیمات سے چونکہ قدیم دساتیر کی مکمل تجدید ہوتی تھی اور وہ بالکل بدل جاتے تھے اس لئے ان تنظیمات کا نفاذ بڑی پراشوب فضا میں ہوا۔ کوئی وزیر عظم شاہزادہ ہی کسی منصوبے کو مکمل طور پر امن کے ساتھ نباہ سکتا تھا۔ وزارت اچانک معرول ہو جاتی تھی۔ پھر اچانک ہی بحال بھی ہو جاتی تھی۔ باوجودیکہ سلطان عبد المجید ان اصلاحات کی طرف نسبتاً زیادہ مائل تھا۔ رشید پاشا ۱۸۴۶ء سے ۱۸۵۸ء تک کے درمیانی عرصے میں کم از کم چھ مرتبہ وزیر عظم بنا۔ ایسے وقت بھی آئے جب غیر ملکی دخل اندازی کی وجہ سے اچانک نئی جدوجہد کی ضرورت پیش آئی۔ یہ صورت حال بالخصوص پیرس کی صلح کانفرنس سے پہلے کے مذاکرات کے وقت پیدا ہوئی۔ ترکیہ کے حلیف اس وقت سلطان کو بین الاقوامی قرارداد کے ذریعے پابند کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان اصلاحات کا ذری نفاذ کرے جو ابھی تک معرض التوا میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کا نتیجہ ”خط ہالیوں“ (۱۸۵۶ء) کی شکل میں نکلا۔ ۲۱ فروری ۱۸۵۶ء کو سلطان عبد المجید نے باب عالی کے دوسرے اہم دستور تنظیمات کا اعلان کیا جو مندرجہ ذیل ہے۔

”تمام رعایا کی جان و مال اور عزت و آبرو کی ضمانت“ خط شریعت گلخانہ میں دی گئی ہے اس کی توثیق کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق رعایا کے مراتب و مذاہب میں کسی قسم کا امتیاز جائز نہ ہوگا۔

ان تمام حقوق و مراعات کی جو نصاریٰ اور سلطنت کے دوسرے فرقوں کو دیئے گئے ہیں، از سر نو توثیق کی جاتی ہے۔ ان حقوق و مراعات پر بے توقف نظر ثانی کئے جانے اور سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق انہیں ترقی دی جائے گی۔ اور اس غرض

سے بطریق کے زیر صدارت ایک مجلس منعقد کی جائے گی۔ جو مندرجہ بالا اصلاحات پر بحث کر کے اپنی رائے باب عالی میں پیش کرے گی۔ سلطان محمد فاتح اور اس کے جانشینوں نے جو حقوق بطریق کو عطا کئے تھے، ان میں اس جدید حق کا اضافہ کیا جائے گا اور آئندہ بطریق کا انتخاب عمر بھر کے لئے ہوا کرے گا۔

نصاری اور دوسرے فرقوں کے بطریقوں، اسقفوں اور مذہبی عہدہ داروں کو باب عالی کے تجویز کردہ طریقے کے مطابق وفاداری کا حلف لینا پڑے گا۔ وہ تمام محصول اور چندے جو مختلف فرقوں کے پادری اپنی جماعتوں سے وصول کیا کرتے تھے ممنوع قرار دیئے جاتے ہیں۔ مقررہ خزاہیں بطریقوں اسقفوں اور تمام چھوٹے بڑے مذہبی عہدہ داروں کو ان کے مراتب اور خدمات کے لحاظ سے دی جائیں گی۔ پادریوں کی منقولہ یا غیر منقولہ جائداد سے کوئی متعرض نہیں کیا جائیگا۔ موجودہ کلیساؤں، مدرسوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں کی مرمت کی عام اجازت ہے لیکن اگر کسی جدید کلیسا، مدرسہ، قبرستان یا ہسپتال تعمیر کرنے کی ضرورت ہوگی اور بطریق یا اس فرقے کا مذہبی پیشوا اسے منظور کرے گا تو ہر جدید تعمیر کا نقشہ باب عالی میں پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی نوجوان ملے نہ ہوگی تو سلطان نقشہ ملاحظہ کر کے تعمیر کی منظوری خود صادر فرمائے گا۔

ہر فرقے کو اپنے مذہبی ذرائع ادا کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ وہ تمام القابات و امتیازات جن سے رعایا کے بعض طبقے اعلیٰ اور بعض ادنیٰ شمار ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لئے شاہی دفتر سے خارج کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح عہدہ داروں اور عام لوگوں کو بھی دل آزار اور اہانت آمیز کلمات کے استعمال سے سختی سے روکا جاتا ہے۔

چونکہ تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے اس لئے کوئی شخص اپنے مذہب کی وجہ سے ستایا نہ جائے گا۔ اور نہ کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائیگا۔ ملکی اور فوجی عہدے ساری رعایا کے لئے یکساں طور پر ہوں گے۔ تقرر صرف قواعد و ضوابط کے مطابق اور قابلیت کی بناء پر ہوگا۔

ہر فرقے کو علوم و فنون کے مدارس قائم کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ نصاب تعلیم اور اساتذہ کا انتخاب ایک مخلوط مجلس کے زیر نگرانی ہوگا جو باب عالی کی طرف سے مقرر کی جائے گی۔

وہ تمام مقدمات جن کا تعلق تجارت یا فوجداری سے ہوگا اور جن میں فریقین مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے مخلوط عدالتوں میں پیش کئے جائیں گے اور ان کا اجلاس برسر عام ہوا کرے گا۔

قید خانوں اور حوالات کی اصلاح کی جائے گی اور معمولی جرائم کے مجرموں کے لئے نئے ضابطے مرتب کئے جائیں گے۔

چونکہ محصوروں کے عائد کرنے میں مساوات برتی جائے گی اس لئے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائی اور دوسرے فرقے کے لوگ بھی فوج میں داخل ہوں۔ انہیں فوجی خدمات کے معاوضے میں نقد رقم پیش کرنے کی اجازت بھی حاصل رہے گی۔

مسلمانوں کے علاوہ دوسرے فرقوں کو بھی فوج میں بھرتی کرنے کے ضوابط مرتب کر کے جلد شائع کر دیئے جائیں گے۔

صوبوں کی مجلس میں اصلاح کی جائے گی تاکہ انتخابات بہتر طریق پر ہو سکیں اور باشندوں کی آزاد و صحیح رائے معلوم ہو سکے۔

باب عالی مالی ساکھ قائم کرنے میں حتی الوسع پوری کوشش کرے گا اور جن

چیزوں سے اس ساکھ کو تقویت ہوتی ہے مثلاً بنک وغیرہ انہیں فروغ دے گا اور ان کے لئے ضروری سرمایہ فراہم کرے گا۔

ان کے علاوہ سلطان عبد المجید نے تعلیم کے شعبے میں بھی اصلاحات نافذ کیں۔ فوجی اصلاحات کے سلسلے میں فوج کے دو حصے کر دیئے گئے۔ ۱۔ نظام ردیف۔ پہلی فوج میدان کارزار میں رہتی تھی اور دوسری عرب گاہ کی مقررہ میعادوں کرنے کے بعد آئندہ ضروریات کے لئے تیار رکھی جاتی تھی۔

مندرجہ بالا تنظیمات کے جاری کردہ اہم قوانین سن وارڈیل میں دیئے جاتے ہیں ۱۸۳۹ء کے فوراً بعد رشید پاشا نے فرانسیسی طرز پر صوبوں کے نظم و نسق کا ایک نیا طریق جاری کیا۔

۲۔ نومبر ۱۸۳۹ء خط شریعت گلخانہ۔

۸۔ مارچ ۱۸۴۰ء مجلس احکام عدلیہ کی توثیق جدید۔

۱۸۴۰ء اجرائے مجموعہ قوانین تعزیرات

۱۸۴۰ء تخلیق عدالت تجارت (تجارت مجلس)

۶۔ ستمبر ۱۸۴۳ء مختلف مقامات سے فوج بھرتی کرنے کا قانون۔

۱۸۴۵ء دارالخلافہ میں مجمع مندوبین ولایات۔

۱۸۴۵ء قیام یونیورسٹی دیگر معابد برائے تعلیم ثانوی۔

۱۸۴۶ء نشر ضابطہ اداری۔

۱۸۴۶ء دیوانی اور فوجداری مخلوط عدالتوں کا قیام۔

۱۸۴۷ء نظارت معارف عمومیہ۔

۲۴ مئی ۱۸۵۰ء فرمان سبقتی مسلمانان۔

۲۸ جولائی ۱۸۵۰ء ضابطہ تجارت کا نفاذ۔

۲۸ نومبر ۱۸۵۲ء فرمان ادارہ ولایات۔

۱۸۵۴ء مجلس کبیر کی دو حصوں میں تقسیم۔

۱۔ مجلس اصلاحات۔ ۲۔ مجلس عالی احکام عدلیہ۔

۷ مئی ۱۸۵۵ء غیر مسلم رعایا سے وصولی خراج کی موافق اور انہیں فوج میں بھرتی کرنے کا حق۔

۱۸ فروری ۱۸۵۶ء خط سہالیوں کا اجراء۔

۳۰ مارچ ۱۸۵۶ء عہد نامہ صلح پیرس۔

۱۸۵۶ء عثمانی بنک کی تاسیس۔

۲۱ اپریل ۱۸۵۸ء قانون راضی کا نفاذ۔

۹ اگست ۱۸۵۸ء ضابطہ تعزیرات کا نفاذ۔

۳۰ اپریل ۱۸۶۰ء ملحق قانون تجارت ان عدالت ہائے تجارتی کی تشکیل۔

نچر مخلوط عدالتوں میں ضم کر دیا گیا۔

۲۴ مئی ۱۸۶۰ء قواعد و ضوابط متعلقہ جماعت ارمیناں گریگوری۔

۱۸۶۱ء دونوں مجالس عالیہ کو ایک کر کے اس کے تین شعبے اداری، تشریفی اور مالی قائم کئے گئے۔

یکم مئی ۱۸۶۱ء جدید ضوابط برائے لبنان۔

۱۴ نومبر ۱۸۶۱ء آئین دادری تجارتی۔

۱۸۶۲ء ضوابط اساسی برائے بطریکیہ عمومی۔

۴ فروری ۱۸۶۳ء امتیاز تاسیس امپریل۔

۲۰ اگست ۱۸۶۳ء ضابطہ قانون تجارت بحریہ۔

یکم اپریل ۱۸۶۴ء ضوابط خصوصی برائے جماعت یہود۔

۶ ستمبر ۱۸۶۲ء - قواعد اساسی برائے لبنان -

۸ نومبر ۱۸۶۲ء - قانون ولایات -

۱۶ جون ۱۸۶۴ء - قانون جس کی رو سے غیر ملکیت کو حصول ملکیت کا حق حاصل ہوا -

۱۲ اپریل ۱۸۶۸ء - قیام شورای دولت و دیوان احکام عدلیہ -

۱۸۶۸ء - افتتاح مدرسہ ثانوی غلطہ سرائی -

یکم ستمبر ۱۸۶۸ء - عثمانی قومیت کا قانون -

۱۹ جنوری ۱۸۶۹ء - قانون اختیارات عدالت صائے نظامیہ -

۴ اپریل ۱۸۶۹ء - مجلہ - احکام عدلیہ یعنی ضابطہ دیوانی کی تصحیح اس قانون کے

سور حصہ جو ۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۶ء میں نافذ ہوا -

۱۸۶۹ء - فرمان تخلیق استغیثہ لبنان -

۲۲ جنوری ۱۸۷۱ء - ادارہ ولایات کا قانون -

۲۱ جنوری ۱۸۷۲ء - اوقات دینیہ کے غیروسی کاموں میں استعمال کرنے کا قانون

(اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا) -

۱۸۷۵ء - فرمان برائے اصلاح محکمہ عدالت - عدالت ہائے تجارتی وزارت

عدلیہ کو منتقل ہو گئی -

۲۳ دسمبر ۱۸۷۶ء - سلطنت عثمانیہ کے قانون اساسی کا نفاذ -

۲۰ مئی ۱۸۷۹ء - وزارت عدلیہ و عبادات کا نظام اساسی -

۱۸ جون ۱۸۷۹ء - نظام عدالت ہائے نظامیہ -

۱۸ جون ۱۸۷۹ء - قانون اجرائے فیصلہ جات -

۱۶ جون ۱۸۷۹ء - ضابطہ دادرسی دیوانی -

الضاحیہ کہا جاتا تھا اور یہ لوگ جمہور پڑھ لکھ اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہتے تھے -

ان کا سب سے پہلا بادشاہ مالک بن فہم تھا - اس کے بعد اس کا بھائی عمر اور اس کے بعد جہدیمہ الابرش اس کے جانشین ہوئے - جہدیمہ کی سلطنت چرو انبار، بقعہ، مہیت، عین القمر، غمیر اور قطعتانہ ملک کا علاقہ شامل تھا -

جہدیمہ کے بعد عمر بن عدی اس سلطنت کا مالک بنا اور اس طرح بادشاہت بنی الخیم میں منتقل ہو گئی -

ابوالضداد نے تنوخ کی ان جگہوں کا بھی ذکر کیا ہے جو الخیموں سے ہوئی تنوخ میں عیسائیت کی تبلیغ کب کی گئی اس بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں - بقول پائڈول اور نیٹ ۵۵۹ء اور ۵۷۵ء کے درمیان اخوادمہ نے ان میں عیسائیت کی تبلیغ کی -

اسلام کے ابتدائی سنتوں کے دوران میں تنوخ عام طور پر سرحد کے قبیلوں بہرا، کلب، سیاح اور غسان وغیرہ کے حلیف دکھائی دیتے ہیں جن کے کچھ افراد عیسائی تھے -

خالد بن ولید ۱۲ھ میں عین القمر کی فتح کے بعد دومتہ الجندل کی طرف متوجہ ہوئے - یہاں تنوخ کی کثیر تعداد اپنے سرداروں کی سربراہی میں اکٹھی ہو گئی تھی - اور انہوں نے عیاض بن غنم پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا - عربوں نے قلعے سے نکل کر مسلمانوں کی دوفوجوں پر حملہ کیا - لیکن ناکام رہے اور صرف چند افراد ہی واپس قلعے میں جا سکے - تھوڑے عرصے میں قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا - اور بچوں اور عورتوں کے سوا تمام مردوں کو تہ تیغ کر دیا گیا -

دریائے یرموک کی لڑائی کے بعد ابو عبید بن الجراحؓ نے حمص اور قنسرین کا رخ کیا اور انہیں فتح کر لینے کے بعد گرد و نواح کی مستقل آبادی کو جسے حاضر قنسرین کا نام دیا جاتا تھا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی - تنوخی یہاں پر مستقل طور پر آباد تھے ان میں سے بعض تو مسلمان ہو گئے اور اکثر عیسائی ہی رہے - ابو عبیدہؓ نے تنوخ اور دوسرے قبائل سے معاہدہ کیا اور ان لوگوں پر جزیہ عائد کیا جو اسلام نہ لائے - ۷۵ھ میں جب ہرقل نے شام کو دوبارہ فتح کرنے کے لئے ایک بڑی فوج تیار کی تو اہل قنسرین و حلب بشمول تنوخ و سیلج بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے - چونکہ اہل جزیہ کے تنوخ نے رومیوں کو اہل حمص کے خلاف براہیگنہ کیا تھا حضرت عمرؓ نے ان کی تنبیہ کے لئے جند عراق کو بجزیرہ پر چڑھائی کے لئے بھیجا اور تنوخ اور ربیعہ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا - یہ کارروائی عیسائی عربوں کو پسپا کرنے کے لئے کافی تھی - اس کے فوراً بعد بزنطینیوں کو جو تنوخ اور سیلج کو مشکل میں پھنسا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے زبردست شکست ہوئی بزنطینیوں کے بقیہ السیف کو جن کے ساتھ غسان، ایاد اور تنوخ کے افراد بھی شامل تھے اور ہرقل سے جانے کی کوشش کر رہے تھے میسرہ بن مسروق نے آیا اور ان سب کا کام تمام کر دیا -

اس دور میں تنوخ المحضر سے روانہ ہو کر بہت دور مغرب کی طرف جا آباد ہوئے تھے - بقول حمدانی ان کے باپیں طرف اس علاقے میں جو بحیرہ روم کہلاتی تھی چلا گیا ہے تنوخ آباد تھے - القصبی تنوخ کا فوجی گروہ ہے - ساحل سمندر پر اذقیہ کا شہر انہی کا شہر ہے -

دوسرے عیسائی قبیلوں مثلاً تغلب کی طرح جنگ صفین کے موقع پر تنوخ بھی امیر معاویہؓ کے اور مرج راھط میں مروان کے طرفدار ہو کر لڑے تھے -

تنوخ قدیم مختلف قبائل کا مجموعہ جن کے شجر و نسب کے مشترک ہونے کی وجہ سے تنوخ عموماً انہیں ایک ہی قبیلہ شمار کیا جاتا ہے - یہ قبائل عربوں کے خلاف باہم متحد تھے - ان میں وہ قبیلے شامل تھے جو تہامہ سے بحرین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے - یعنی مینی قبائل ان میں بنو اشعر اور بنو زائد وغیرہ اہم ہیں - ایک اور فہرست میں مہرلوں کا بھی ذکر ہے اور مالک بن زبیر کے ساتھ ساتھ مالک اور عمرو ابنا فہم بن تیمم اور ان کے رھط اور الحیقار بن قنص اور ایاد بن نزار بن معد کے تین بطون کا ذکر بھی آتا ہے - ان قبائل کا ذکر طبری اور ابن خلدون نے کیا ہے -

بحرین میں یہ سب قبیلے جمع ہوئے اور دفاع اور حملہ کرنے میں باہم شریک ہونے کی شرط پر حلیف بنے - یہیں انہوں نے اپنا نام تنوخ رکھا - بقول طبری قنص بن نزار کے قبائل بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے - بعد ازاں ازدی بھی اسی اتحاد میں شریک کر لئے گئے -

یہاں سے تنوخ عراق میں طوائف الملوک کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ عراق میں داخل ہونے لگے - سب سے پہلے الحیقار، قنص اور کچھ دیگر قبیلے اکٹھے ہو کر وہاں پہنچے - ان کارامانیوں سے مقابلہ ہوا جن کی زمینوں پر ان قبائل نے جنگ کر کے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد عرب الانبار اور عرب الحیرہ کا جزدہ بن گئے ان کے بعد تیمم اللہ اور ایاد اپنے حلیفوں کے ساتھ الانبار پہنچے پھر نمارہ بن قیس بن نمارہ قبائل گندہ اور دوسرے قبیلے الحیرہ میں آ گئے -

بقول یاقوت تنوخ کی کثیر تعداد الانبار اور الحیرہ کے درمیان ایک ایسے علاقے پر آباد ہوئی جس کے مشرق میں دریائے دجلہ اور مغرب میں صحرا ہے انہیں عرب

رجوع کرنا۔ پلٹنا۔ لوٹنا۔ گناہوں سے بچتا کر صدق دل سے خدا کی طرف توبہ کرنا۔ پلٹنا۔ پلٹنے کی طرف سے توبہ کرنا۔ یہ معانی ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آگیا۔ طریق بندگی کی طرف پلٹ آیا۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شر مسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا۔ پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی۔

قرآن مجید میں توبہ کا لفظ اللہ اور بندے دونوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔
 "وہ اللہ ہی سے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔" (۱۰۴:۹)
 "اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی عذاب نہ ہوگی سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔
 پھر اللہ نے ان پر رجوع برحمت کیا۔" (۱۰۴:۵)

"اور (لئے مومنوں) سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
 "لئے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے آگے خالص توبہ کرنا امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔" (۸۱:۲۹)

قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں توبہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

توبہ مومنین کے لئے اپنے رب سے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے اور ان کا شمار شہداء اور صدیقین میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اسے اتنا ہی اپنی بے بضاعتی اور اللہ کے جلال و کمال کا احساس ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء توبہ واستغفار کثرت سے کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ توبہ واستغفار کسی گناہ کی بنا پر ہو بلکہ وہ اس کے ذریعے گناہ کے تصور سے اللہ کی طرف بھاگتے تھے اور اس طرح اپنے رب کے قریب تر ہو جاتے تھے۔

توبہ گناہ کو اس طرح سے زائل کر دیتی ہے گویا گناہ نہ ہوا ہی نہیں۔ احادیث میں آتا ہے۔

"لوگو، اللہ کی درگاہ میں توبہ کرو۔ میں دن بھر میں سو بار اللہ کی درگاہ میں توبہ کرتا ہوں (مشکوٰۃ)۔"

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے "میں نے حضرت زید سے سنا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا متاثر ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی سواری پر ایک چھیل میدان میں جا رہا ہو۔ پھر وہ سواری کو بوجھائے اور اس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو اور وہ ناامید ہو کر ایک درخت کے پاس بیٹھ جائے اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا ہو پس وہ اسی کی حالت میں خاموش رہے اور وہ پڑا ہو کہ چاہے اس کی سواری اس کے پاس آکر بیٹھ جائے۔ اس نے اس کی سواری کو اور خوشی کی زیادتی کے سبب اس کے منہ سے یہ نغمہ انفاظ نکل گئے ہوں سے توبہ بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔" (مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا۔

"اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ توبہ سے اس کا نرہ نہ بولنے لگے۔" (مشکوٰۃ)

توبہ اس مذمت اور پشیمان کا نام ہے جو گناہ پر اس کے گناہ ہونے کے لحاظ سے حاصل ہوا اور ساتھ اس بات کا بھی سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ کیا جائے۔

توبہ کی ایک قسم توبۃ النصوح ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔

"توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان دل سے نادم ہو۔ زبان سے استغفار کرے۔ جسم گناہ سے قطعاً روکے اور نیت کرے کہ آئندہ پھر اس گناہ کا ارتکاب نہ کروں گا۔"

خلیفۃ المہدی نے ان تنوخیوں کو جو حلب کے گرد و لواح میں خیمہ زن تھے مسلمان ہونے پر مجبور کیا اور ان کے توبہ کو گہرے سمسار کر دیئے۔

ہارون الرشید کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے فتنوں کے دوران میں باغیوں نے حلب کے قریب تنوٰخ کی آبادی پر حملہ کر دیا۔ دس روز تک لڑائی جاری رہی اور آخر کار تنوٰخی رات کے وقت خفیہ طور پر قفسریں کی طرف روانہ ہو گئے لیکن قفسریں پر بھی قبضہ نہ کر سکے۔ اور منتشر ہو کر تکریت، آرمینیا اور دوسرے مقامات کی طرف چلے گئے۔ بقول فواد حمزہ ملک شام میں تنوٰخ کی اولاد اب بھی باقی ہے۔

گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نالوںے ناموں میں سے **تَوَّاب** ایک نام۔ تَوَّاب تائب کا مبالغہ ہے اور تائب توبہ سے ماخوذ ہے توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو گناہ سے رجوع کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنا۔ یعنی بندہ توبہ کرے تو خدا اپنی عادت کے مطابق پھر مہربانی کرنے لگتا ہے۔

قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ "اس وقت آدمؑ نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔" (۳۷:۲)

"یاد کرو جب موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ "لوگو تم نے مجھ پرے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔" اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔" (۵۴:۲)

"لے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔" (۱۳۸:۳)

"البتہ جو اس روش سے باز آجائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں۔ ان کو میں معاف کر دوں گا۔ اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔" (۱۶۰:۱۲)

"اور وہ اللہ ہی سے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔" (۱۱۴:۱۹)

"اللہ نے معاف کر دیا نبیؐ کو اور ان مجاہدین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبیؐ کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت ومہربانی کا ہے اور ان مینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہوئے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے کوئی سبب نہ پناہ خود اللہ ہی کے واسطے کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا۔ تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں یقیناً وہ توبہ کر لیا اور رحیم ہے۔" (۹:۱۰)

"تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا انتفاع فرماتے والا اور حکیم ہے تو (بیویوں پر) لازم کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا (۱۰:۲۴) (نیز دیکھئے "اسماء الحسنی" ص ۱۰۰ "توبہ")

کہتے ہیں کہ توبہ کے معنی ہیں گناہ سے باز رہنا۔

معتزلہ نے توبہ کے قبول ہونے کو تین شرطوں کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ایک بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ دوسرے پھر وہ کام کبھی نہ کرنا۔ تیسرے ہمیشہ اور ہر وقت پیشمان رہنا۔

اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان میں سے کوئی بات توبہ کے قبول ہونے کے لئے شرط نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک توبہ کی یہ تین شرائط ہیں۔ اول فی الفور گناہ کو چھوڑ دینا دوسرے اُٹھ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ تیسرے اس کے مرتکب ہونے پر پچھتانا۔

بقول سری سقطی "توبہ نام ہے گناہ کو یاد رکھنے کا۔"

امام ثوری فرماتے ہیں "توبہ کے معنی ہیں خدا کے سوا سب چیزوں سے قطع تعلقی کر لینا۔"

بقول امام غزالی "توبہ ہر مومن پر علی الفور تادم مرگ واجب ہے۔ کیونکہ کوئی بشر معصیت سے خالی نہیں اور معاصی نفس ایمان کے لئے مہدکات ہیں۔"

کیا توبہ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم و واجب ہے؟

معتزلہ کے نزدیک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ لیکن اہل سنت کا مسلک اس سے مختلف ہے۔ امام غزالی معتزلہ سے اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود توبہ کو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے لہذا جو شخص توبہ کی شرائط کو پورا کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ وجوب اللہ تعالیٰ پر خارج سے عام کی گئی ہے۔

بعض نے توبہ کی یہ تین قسمیں بتائی ہیں۔

۱۔ توبہ عوام۔ گناہوں سے رجوع کرنا اور دل میں پچھتانا۔

۲۔ توبہ خواص۔ اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ میری کوئی نیکی خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق نہیں۔ یہ خیال کر کے اپنی نیکیوں سے اس طرح غدر خواہی کرے جیسے گنہگار اپنے گناہوں سے غدر خواہی کرتا ہے۔

۳۔ توبہ خاص الخاص۔ مخلوقات سے قطع تعلقی کر کے خدا کی طرف جھک جانا اور اس سے نفع و نقصان کی امید نہ رکھنا۔

امام غزالی نے تائبین کو چار گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ بندہ توبہ کرے اور اس پر آخر عمر تک قائم رہے۔ جو قصیدہ ہو گئی اس کی تلافی کرے۔ اور بعد میں اس کے دل میں ارتکاب معاصی کا خیال نہ آئے۔ سوائے ان معمولی لغزشوں کے جو تقاضائے بشریت ہیں۔ ایسا بندہ سابق بالخیرات ہے۔ اور ایسی توبہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے۔

۲۔ تائب اور مریض کرے اور کبائری سے اجتناب کرے لیکن کیفیت یہ ہو کہ وہ ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکتا ہو جو اس کے ماحول کے سبب سے اس پر بلا قصد وارد ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اسے احساس ہو اور اپنے نفس کو ملامت کرے اور نادم ہو۔ پھر تجدید عزم کرے کہ وہ ان اسباب سے جن کی وجہ سے اس سے یہ گناہ سرزد ہوا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ عام تائبین اسی زمرے میں آتے ہیں اور تائب کا یہ بھی اعلیٰ مرتبہ ہے۔

۳۔ تائب توبہ کرے اور خاصی مدت تک اس پر قائم بھی رہے پھر بعض معاصی سے منکوب کر لیں لیکن اس کے باوجود وہ اعمال صالحہ پر قائم رہے اور ہر وقت امید کرتا رہے کہ وہ ان معاصی سے اجتناب کرے گا۔ وہ بار بار توبہ کرتا رہے اور نادم ہوتا رہے۔

۴۔ یہ کہ مرتکب معاصی توبہ کرے لیکن بعد میں پھر معاصی میں منہمک ہو جائے حتیٰ کہ

اسے پھر توبہ کا خیال نہ آئے اور نہ اس کے دل میں افسوس اور ندامت پیدا ہو بلکہ وہ شہوات نفسانی کا بندہ بن جائے۔ اگر ایسے بندے کا انجام نیکی پر ہو تو وہ عذاب و عذاب سے آخر کار نجات پاسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔

بقول قشیری توبہ سا لکین طریقت کی پہلی منزل اور طالبان حقیقت کا پہلا مقام ہے ان کے نزدیک توبہ کے تین مدارج یہ ہیں۔

جو بندہ عذاب سے ڈر کر توبہ کرے وہ صاحب توبہ ہے۔

جو حصول ثواب کے لئے توبہ کرے وہ صاحب انابت ہے۔

جو اللہ کی اطاعت اور پابندی احکام کی خاطر توبہ کرے وہ آواب ہے۔ نیز وہ توبہ کو عام مومنین کی صفت قرار دیتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں۔

عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔

ابو الحسن بوشینہ فرماتے ہیں "جب تو گناہ کو یاد کرے اور اس کے یاد کرنے سے لذت نہ پائے، پس یہی توبہ ہے۔"

بقول ذوالنون مصری "توبہ دو قسم کی ہوتی ہے۔

ایک توبہ انابت یعنی رجوع کرنے کی وجہ سے اور دوسری توبہ استیجار یعنی شرم کی وجہ سے۔

پس خدا کی طرف رجوع کرنے کی توبہ یہ ہے کہ بندہ عذاب کے خوف سے خدا کی

طرف رجوع کرے اور حیا کی وجہ سے توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حیا کر کے

گناہ سے خدا کی طرف رجوع کرے۔

یکتائی، وحدت واحد ہونا۔ علم الکلام کی اصطلاح میں خدا تعالیٰ کی توحید ذات کا ہر طرح کے شرک اور دلی سے پاک ہونا۔ اسلام کے بنیادی

عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود

نہیں۔ فرقہ معتزلہ کے نزدیک محض توحید ہی بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں خدا کے احد

ہونے کا بیان کئی مقامات پر آیا ہے۔ لیکن لفظ توحید کہیں نہیں آیا مثلاً۔

"اور لوگو! تمہارا معبود خدا ہے واحد ہے۔ اس بڑے مہربان، رحم والے کے

سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔" (۱۶۴: ۲)

علمائے دین اس امر پر متفق ہیں کہ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا اور اس پر ایمان

لانا کے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ

کیا جائے۔ ابن خلدون کے نزدیک توحید کے بارے میں فقط ایمان یا تصدیق کافی نہیں

بلکہ دل میں ایک ایسی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ جس سے انسان بے اختیار

اللہ کو ذات، صفات اور افعال میں یکتا مان لے۔

توحید کے دلائل

مختلف اسلامی فرقوں نے علم توحید کی طرح طرح کے دلائل سے توضیح کی ہے۔

پہلی دلیل توبہ ہے کہ کبھی بھی نظام کار کے لئے حاکمیت اعلیٰ کا واحد اور غیر منقسم

ہونا ضروری ہے۔ کسی ایسی تنظیم کا تصور بھی محال ہے۔ جہاں دو یا دو سے زیادہ صاحب

اقتدار ہوں۔ اگرچہ جمہوریت حکومت کا حق بہت سے لوگوں کو تفویض کر دیتی ہے۔

لیکن اس کا مطلب یہ مرکز نہیں ہوتا کہ عامل بھی بہت سے ہوں۔ یقیناً انہیں ایک

نہ ایک عامل منتخب کرنا پڑتا ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: "ایک اور اہم پہلو اس کائنات کے مختلف

اجزاء کا باہمی توافقی اور باہمی سازگاری ہے۔ اسی طرح کی موافقت جیسی کہ زمین

اثر و ہزار دیتے ہیں۔ نیونڈی لینڈ کے مورس قبائل اس ماوراء ہستی کو اتوار کا نام دیتے ہیں۔ نیونڈی اور جزائر سلیمان کے قدیم لوگ اسے "مانا" اور پولینیشیا کے لوگ اسے "تارو" کہتے تھے۔ افریقہ کے جن قبائل کے ہاں ہستی اعلیٰ کا تصور تھا ہے۔ وہ اسے "انگال" یا "اما کو رو" کہتے تھے۔ تاہم اس کے اختیارات محدود تھے۔ قدیم امریکا کے قبائل کے ہاں بھی ایسی ہی کیفیت تھی۔ ان کے خدائے واحد کا نام "لوٹکا" تھا۔

لٹکا کے ویدہ قبائل کے یہاں ہستی اعلیٰ ایک مخالف روح ہے جس سے انسان ڈرتا رہتا ہے۔ قدیم موزمبوکارو میں بھی ہمیں دیوتاے واحد "اون" کی جھبک ملتی ہے۔

گوند قبیلہ کے ہاں "مہنگوان" سب سے بڑا دیوتا ہے۔ یہی دیوتا ہندوؤں کے ہاں سب پر حاوی ہے۔ قدیم سامیوں کے ہاں بھی ہستی مطلق کا نام "ایل" یا "آل لہ" تھا۔ یہی نام آگے چل کر اود۔ الہی اور اللہ کی صورت اختیار کر گیا۔ ہندوستان میں یہی برہما کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ فلسفہ ایشیائے برہما کو خالق مطلق قرار دیا ہے۔ اور بات ہے کہ عملاً ہندومت میں سینکڑوں ہزاروں دیوتا پیدا ہو گئے۔ بدھ مت میں اگرچہ خدا کی ہستی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مگر مہاتما بدھ کے پیروں نے خود اسی کو الوہیت کے مقام پر رکھ کر دیا۔ قدیم ایرانیوں کے ہاں بھی آہوئزدا ہی کو خالق کل قرار دیا گیا۔ یہودیوں کا تصور: ابتدا میں یہودیوں کا خدا محسن نسل خدا کی حیثیت رکھتا تھا۔ یعنی "یہوا" صرف اسرائیل کا خدا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ تصور وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ شیعہ دوم کے صحیفہ میں "تمام قوموں کا خدا" اور "تمام قوموں کا سبیل" نمایاں ہوئی۔ تاہم اسلام کے ظہور تک عملی طور پر توحید کا یہ تصور نسل اسرائیل ہی تک محدود رہا۔

مسیحی تصور: عیسائیوں کے ہاں خدا واحد تو تھا لیکن اس کی تعلیم میں دو دیوتا بھی شریک تھیں۔ روح القدس اور بیٹا۔ چنانچہ یہ تصور بھی ناقص ہی رہا۔ مصر اور یونان کے تصور: قدیم مصر کے فرعونوں کے ہاں خدا کی ایک ہی صورت تھی۔ اگرچہ مصری ان فرعون کے آگے سر جھکاتے رہے۔ لیکن عہد اوہ توحید ہی کے پائے رکھے۔ ان کے تمام دیوی دیوتا ایک خالق مطلق کے ماتحت تھے، جسے ان کی زبان پر "امون" دیا گیا ہے۔ البتہ ان کے ہاں توحید خالص نہیں تھی۔ انتہوں وہ وہ مذہب تھے جس نے مصر میں توحید پرستی کو رواج دیا۔

قدیم یونانیوں کے ہاں تقریباً پانچ سو سال قبل مسیح میں توحید کا تصور لگا تھا۔ اس کی سب سے بڑی معول شخصیت سقراط کی حکمت میں نمودار ہوئی۔ افلاطون نے آخری شکل دی۔ سقراط نے قدیم یونانی اور مسلمانوں کے مذہب پر غور کیا کہ اور توحید خالص کا علم بند کیا۔ اسے اپنی اس حق گوئی کی سزا دے کر پیرا پیرا ہو کر پتھر میں دھول کرنا پڑی۔ افلاطون نے اپنے استاد کے اس کام کو آگے بڑھایا اور باقاعدہ حیثیت دے کر اس کے تصور کے مطابق خدائے سب سے اک اور واحد شہادت رکھتا ہے۔ اسے عقل اول اور عقل فعال کا نام دیا۔ جو ایک ادبی اور بسیط ہستی ہے۔ خدا کے لئے نوافلاطونی مکتب فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے لیکن وہ کیا ہے اس کی بابت کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

خدا نے تصور توحید: اسلام میں توحید خالص کا ذکر اس طاق سے کیا گیا ہے۔

"کہ اللہ کی ذات واحد ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ تو اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی ہستی اس کے درجہ اور برابر کی ہے۔" (۱۱۲: ۱۱۴)

قرآن کہتا ہے کہ خدا احسن و خلی کی ان تمام صفاتوں سے جو انسانی قلوب میں آسکی ہیں

میں نظر آتی ہے۔ ٹھیک یہی حال اس کائنات کے تمام اجزائے مختلف کا ہے زمین و آسمان، شب و روز، گرمی و سردی، نور و ظلمت، حرارت و برودت سب زوجین کا سا اختلاف اور سب انہی کا سا شدید اتصال رکھتے ہیں۔

"توافق" کا یہ پہلو صرف ظہور ہی میں نہیں بلکہ اس کائنات کے نظام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہمہ گیر توافق اور سازگاری ہے۔ ہر چیز اپنی ہستی کی بقا اور اپنے وجود کی نشوونما کے لئے اس بات کی محتاج ہے کہ یہ پورا کارخانہ اس کے لئے سرگرم رہے۔ گیہوں کا ایک پودا وجود میں آکر اس وقت تک اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک اس کائنات کے تمام عناصر اس کی پرورش و نگہداشت میں اپنا اپنا حصہ پورا نہ کریں۔ زمین اس کے لئے گہوارہ مہیا کرے۔ ابر اس کے لئے رطوبت فراہم کرے۔ سورج اس کو گرم رکھے۔ شبنم اس کو ٹھنڈک پہنچائے۔ سوائیں اس کو پوریاں دیں اور جب یہ سب کچھ ایک نظم و ضبط کے ماتحت ممکن ہوئے تب گیہوں کا ایک دانہ کھیت سے خرم تک پہنچتا ہے۔ یہی سارا دنیا کی ایک ایک چیز کا ہے۔

جو انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ زمین و آسمان اس توافق ہم آہنگی کے ساتھ اس کی خدمت میں سرگرم ہیں، زمین اس کے لئے بسستر کی طرح کچی ہوئی ہے اور آسمان شامیانہ بن کر اس پر تپتا ہوا ہے۔ پھر آسمان سے پانی برستا ہے۔ اور زمین اس سے اپنے پھل پیدا کرتی ہے اور وہ پھل انسان کے لئے لذت اور بقا کی زندگی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ وہ انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ آسمان کے دیوتا انک ہیں اور زمین کے دیوتا انک ہیں۔ بارش کوئی لاتا ہے اور پھل کوئی لاتا ہے۔ ان اخداد اور خانہ مختلف کی یہ سازگاری تو اسی وقت ممکن ہے، جب ان سب کو ایک ہی کارفرما اور مدبر قوت، حکمت و رحمت کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لئے تصرف میں لائے۔ قرآن مجید میں اسی توافق اور ہمہ گیری کے اصول کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے ان تمام مناظر قدرت کو جو بھی دیکھے گا وہ یہ کیسے باور کرے گا کہ یہ تمام یونہی اتفاقی طور پر وجود میں آگئے یا مختلف دیوتاؤں نے باہمی صلاح مشورے کے ساتھ انہیں پیدا کیا؟

قدیم مذاہب میں توحید

ابتدائی تصورات: خدا کے متعلق انسان کا قدیم ترین تصور توحید ہی کا ہے۔ یعنی صرف ایک ان دیکھی قوت نے ان اور ان تمام اشیاء کو پیدا کیا۔ جنہیں وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ انیسویں صدی کے اکثر مغربی علما کا یہ خیال ہے کہ انسان کے دینی عقائد کی ابتدا شرک اور کثرت پرستی سے ہوئی۔ یہ تصورات قانون ارتقاء کے مختلف کڑیوں سے گزرتے رہے۔ اور بالآخر انہوں نے اپنی ترقی یافتہ صورت میں ایک ہستی اور خالق واحد کی نوعیت پیدا کر لی۔ عام خیال یہی ہے کہ شروع میں فطرت پرستی نے جنم لیا۔ اور پھر ہر فطری مذہب کے لئے علیحدہ علیحدہ دیوتا مقرر ہو گئے۔ اسی صدی میں اجداد پرستی کے نظریہ نے جنم لیا۔ جس سے انسان کے ابتدائی تصورات مذہب کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور تقریباً تمام تر علماء اسی ارتقاء مذہب کے نظریے کے حامی رہے۔ ڈائنا لیو نیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ ٹمٹ نے اس موضوع پر ظم ذرائع کی اور بتایا کہ شواہد کی مدد سے سب سے پہلا مذہبی تصور جو ذہن انسانی کے افق پر طلوع ہوا توحید یا اعتقاد ہی تھا۔

قدیم تہذیبیں: قدیم ترین تہذیبوں اور ثقافتوں میں بھی ہستی الہی کے واحد ہونے کا تصور ملتا ہے۔ مثلاً قدیم آسٹریلیا کے باشندے۔ "بادلوں کے باپ" کی پوجا کرتے تھے۔ جس نے اس ساری دنیا کو بنایا تھا۔ چند قبائل اسے ایک بڑا

متصف ہے۔ وہ زندہ ہے، قدرت والا ہے، پالنے والا ہے۔ رحمت والا ہے۔ دیکھنے والا، سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن یہ بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس سے مشابہہ کوئی چیز نہیں جو تمہارے تصور میں آ سکتی ہو۔ وہ عظیم الشان ہے۔ قناری لگا میں اسے پائی نہیں سکتیں۔ اس کے لئے تمہیل سے بھی مثالیں نہیں گھڑی جاسکتیں۔ یہی توحید خالص ہے یعنی ہر تشبیہ تنزیہ سے پاک ہے۔

بقول مولانا ابوالکلام آزاد: "قرآن کے تصور الہی کا یہ پہلوئی الحقیقت اس راہ کی تمام درمندیوں کا ایک ہی حل ہے اور ساری عمر کی سرگردانیوں کے بعد بالآخر اسی منزل پر پہنچ کر دم لینا پڑتا ہے۔ انسانی فکر جتنی بھی کاوشیں کرے گا۔ اس کے سوا اور کوئی حل پیدا نہیں کر سکے گا۔ یہاں ایک طرف بام حقیقت کی بلندی اور فکر کوتاہ کی نارسائیاں ہوں گی۔ دوسری طرف ہماری فطرت کا آغاز غلط اور ہمارے دل کا تقاضا دیکھو۔ بام آتنا بند نہ لگاؤ تصور تمکک تھک کے رہ جاتی ہے۔ تقاضا دیکھو اس کا بغیر کسی کا جلوہ ماننے لگے جہاں نہیں پاسکتا۔

توحید اور شرک: جہاں تک توحید اور شرک کا تعلق ہے۔ قرآن کا تصور اس حد تک کامل اور بے بچک ہے کہ اس کی کوئی مثال دیگر تصورات میں نہیں مل سکتی۔ اگر خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے تو بقول ابوالکلام آزاد اسے اپنی صفات میں بھی یگانہ ہونا پڑے گا۔ کیونکہ اگر کوئی دوسری ہستی اس میں شریک نہ ہو۔ پہلی بات کو توحید فی الذات اور دوسری کو توحید فی الصفات قرار دیا گیا ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس تصور اس درجہ بلند نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بندشوں کی متحمل ہو سکتی۔ اس لئے دیگر مذاہب نے زیادہ تر توحید فی الذات ہی پر دیا اور کسی نہ کسی صورت میں شخصیت اور اصنام پرستی وغیرہ کا مل ذریعہ رہا۔ یہی ہیں لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ اس طرح کی بغیر شاں کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اس نے صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا۔ بلکہ شرک کی۔ یہ بھی بند کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی پر مانگتے ہیں۔ جیسی آیت کی تفسیر قرآن مجید میں جابجا ملتی ہے۔

علم توحید اور اس کا ارتقاء

اہل اسلام کے نزدیک توحید کا تصور بھی درجاتی ہے۔ انہی میں سے ایک درجہ علمی ہے جو دلیل اور برہان پر موقوف ہے اور ایک عینی درجہ ہے جو وجدان سے پیدا ہوتا ہے۔ بطور علم توحید عقائد دینیہ یعنی علم الکلام کی بنیاد ہے۔ اس خلدوں کے نزدیک علم توحید کی تعریف ہے کہ اس میں ایمان کے صحیح عقیدوں کو دلائل عقلی سے ثابت کیا جائے۔

علم توحید کے حدود: مختلف علماء کی تعریضوں کے ملخص کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ علم توحید وہ علم ہے جس میں اللہ اور اس کی صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ رسولوں کا اور ان کی ضروری خصوصیات کا پتا چلایا جاتا ہے۔ آخرت اور اس کے احوال کی تمییز کی جاتی ہے اور اس میں ان امور سے بحث کی جاتی ہے جو ان مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بقول الخوارزمی اس علم کا تقاضا ہے کہ بہت سے مسائل میں اختلاف رائے پیدا ہو۔ ان تمام مسائل کو بارہ مبادیات کے تحت درج کیا گیا ہے مثلاً ۱۔ اجسام حادث ہیں۔ ۲۔ عالم کا موجد ہے اور وہ اللہ ہے (۱۳) اللہ ایک ہے ۴۔ اللہ کی مثل نہیں۔ ۵۔ اللہ کا دیدار۔ ۶۔ صفات الہی کی بحث۔ ۷۔ انسانی افعال کی بحث۔ ۸۔ برائی مشیت ایزدی ہے یا نہیں۔ ۹۔ کبیرہ گناہ۔ ۱۰۔ نبوت کے ثبوت۔ ۱۱۔ آنحضرت کی نبوت اور ختم نبوت۔ ۱۲۔ مسئلہ امامت

ان مسائل پر بحث مباحثہ کی بنا پر مسلمانوں میں بے شمار فرقے پیدا ہو گئے۔ مثلاً

اہل سنت، معتزلہ، خوارج، شیعہ وغیرہ۔ اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے اکثر علما نے علم توحید کو سرے ہی سے رو کر دیا اور کہہ دیا علم توحید علم الکلام پر چھنے والا ذریعہ ہے چونکہ علم توحید کو علم الکلام، فقہ اہل اصول دین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس لئے ائمہ کرام نے عوام کو علم الکلام اور اس کے شغل سے روکا۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ "شرک کے سوا اگر آدمی ان تمام باتوں میں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مبتلا ہو جائے۔ تب بھی وہ اس سے بہتر ہے کہ علم الکلام کو اپنا شغل بنائے۔" اسی طرح امام احمد بن حنبل کی رائے ہے۔ "علم الکلام میں مشغول رہنے والا کبھی نجات نہیں پاسکتا۔"

ابن رشد نے لکھا: "علم توحید کا آغاز بنیادی طور پر تفسیر قرآن سے ہوتا ہے۔ پہلی صدی کے ابتداء میں اہل اسلام قرآن کو سمجھنے کے لئے اپنی عقل اور دل سے کام لیتے اور اسی طرح سنت کو پرکھتے۔ آنحضرت کے فوراً بعد مسئلہ امامت پیدا ہوا جس نے علم الکلام کی بنیادیں ہم پہنچائیں۔ شیعان علی اہل بیت کو امامت کا حق دار ٹھہرتے تھے اور خارجی معتزلہ سب سے زیادہ اہل شخص کی امامت کے قائل تھے۔ اعتدال پسند مسلمان تریسٹ میں سے بہترین کے طرفدار تھے۔ یہ قدر اتنا بڑھا کہ عائشہ و علیؓ معاذیہ و علیؓ اور عثمان و علیؓ کے طرفداروں نے آپس میں سرھٹپول اور جسد و جدال سے کام لیا۔ ہر دو گروہ نے ایک دوسرے کو کافر ٹھہرایا۔ چنانچہ ایمان کے معنی تشریح اور توحید کی تلاش شروع ہو گئی۔ اسی اختلاف کی بنا پر خوارج، مرجہ اور بعد از ان معتزلہ جیسے فرقہ پیدا ہوئے اور یوں یہ سیاسی اختلاف دینی اختلاف بن کر رہ گیا۔ ادھر امامت کا مسئلہ بھی علم الکلام کا ایک جزو ہو گیا۔ جبکہ بقول شریعت امامت کی بحث کے لئے علم فقہ زیادہ موزوں تھا کہ علم الکلام کیونکہ اس کا تعلق عمل سے زیادہ ہے، اعتقاد سے نہیں۔ مگر امامیوں، رافضیوں اور خارجیوں کے عقائد میں غلو کرنے کی وجہ سے ممکن بنے اسے بھی علم الکلام میں شامل کر دیا تاکہ دین کے عقائد مجروح نہ ہو سکیں۔

بیرونی اثرات: ۱۔ جزیرہ مغرب سے باہر نکلتے ہی اسلام پر دنیا بھر کے افکار و مذاہب کے فکری و نظری حملے ہونے لگے اور مختلف ادیان اور نظریات کے حامل لوگ جب حلقہ اسلام میں آتے ہیں اپنے مخصوص زاویہ نظر کی بنا پر عقائد اسلامی کی مختلف تعبیریں کرنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل سے دین سے باقاعدہ مناظرے اور مجاہدے کرنا شروع کر دیے۔ اسی موقع پر مغربین نے قرآن کی آیات متشابہات کا سوال اٹھایا اور اس کے حل میں لگے۔ بعض نے ان کے معنی ظاہری لئے اور بعض نے تشبیہی۔ بعض نے سرے سے ان پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ان اختلافات کی بنا پر فرقہ بندی ہوئی اور مشابہہ مجسمہ معتزلہ، معتزلہ اور صفاتیہ وغیرہ فرقے پیدا ہوئے۔

اشعریہ یا اشاعہ: ان تمام فرقوں اور طہدوں کے رد عمل کے طور پر ابوالحسن اشعری میدان میں آئے اور انہوں نے علم توحید میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ انہوں نے ہر فرقے کی افراط و تفریط سے دامن بچانے کی کوشش کی اور یوں ایک درمیانی راہ نکالی۔ ان کے پیروکار اشعریہ یا اشاعہ کہلائے اور ان کے مذاہب کو اہل حق یا اہل سنت والجماعت کا مذہب قرار دیا گیا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے فلسفہ کی تحصیل کی تاکہ طہدوں کا عقائد فلسفے ہی کے ہتھیاروں سے کیا جائے۔ اس بات سے علم الکلام پر گہرا اثر پڑا اور بہت سے فلسفیانہ نکات سامنے آنے کی بنا پر اس علم کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں۔ اشعری مذہب کو جس علم نے سب سے پہلے فلسفیانہ دلائل پر منظم کیا اور اس کی خوب اشاعت کی وہ۔ قاضی ابوبکر الباقلائی ہیں۔ ان کے بعد امام الحرمین جوینی اور پھر ان کے شاگرد امام غزالی پیدا ہوئے۔ جنہوں نے علم الکلام میں اپنی مستحکم حیثیت پیدا کی۔ ان کا طریقہ اس بنیاد پر قائم ہوا تھا کہ اگر دلیل باطل ہے تو عقیدہ بھی باطل ٹھہرتا ہے۔ بعد از ان امام غزالی نے

استدلال کی تمام پابندیاں ہٹا دیں اور آج تک یہی قاعدہ رائج ہے۔

مختلف فرقوں کی اسرار

قرآن مجید میں اللہ کا چہرہ اور لفظ اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ عرض اور دیگر تشبیہی باتیں نیز خدا کا علم، قدرت اور کلام وغیرہ ثابت ہے۔ مشہور مجاہد گروہ نے ان آیات کے وہی معنی لئے جو ظاہر میں تھے یعنی اللہ کا لفظ پادشہ چہرہ وغیرہ ہے۔ وہ کلام کرتا ہے، نیز وہ نکل کر بھی ہو سکتا ہے۔ ابن جزری کے نزدیک ان میں سے غالی ضربیوں نے افراط سے کام لیا اور صفات کو محسوسات میں شامل کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے لئے انسان کا سا جسم گھڑ دیا۔ دوسری طرف معتزلہ نے اتنی مخالفت کی کہ صفات کا سرے سے انکار ہی کر دیا۔ معتزلہ کے افراطی گروہ کا نام واصلیہ بھی ہے۔ معتزلہ کے بہت سے فرقے ہوئے۔ تاہم یہ پانچ اصولوں پر متفق ہیں۔ ۱۔ توحید۔ ۲۔ عدل۔ ۳۔ وعد و وعید۔ ۴۔ ایمان و کفر کی دنیائی منزل۔ ۵۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ توحید میں انہوں نے اللہ کو مخلوق کی صفات سے منزہ ٹھہرایا اور اس میں اتنے غلو سے کام لیا کہ سرے سے صفات ہی کے منکر ہو گئے۔ اس لئے ان کا نام معطلہ بھی پڑ گیا۔ ان کے برعکس جو صفات کے قائل رہے۔ صفاتیہ کہلاتے معتزلہ کے نزدیک توحید یہ ہے کہ ”اللہ ایک ہے“ اس کا کوئی مثل نہیں چنانچہ وہ نہ جسم ہے۔ نہ صورت نہ جوہر ہے نہ عرض۔ اس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ بلبل نہ موضع لمس اس کا طول عرض اور عمق بھی نہیں۔ وہ نہ متحرک ہے نہ ساکن۔ اس کے اعضاء و جوارح کچھ نہیں اس کے لئے جتنیں ہیں نہ کوئی مکان اسے محیط کئے ہوئے ہے۔ اسے جھپٹنا ممکن نہیں جو اس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اسے الٹا پیچنا نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی وہ کسی مخلوق کے مشابہ ہے۔ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں۔

تیسری صدی ہجری میں اشاعرہ کا ظہور ہوا۔ انہوں نے اس افراط و تفریط کے بیچ بی راہ نکالی اور عقل کو کسوٹی قرار دیا۔ انہوں نے تشبیہ کو باطل ٹھہرایا اور صفات معنویات کیں۔ نیز اس بارے میں تمام بدعتوں کا رد کیا۔ اور بعض اقوال بھی تیار کئے۔ اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لئے ایک خاص جہت اور مکان ہے۔ اور وہ صفات علم قدرت وغیرہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے لئے جسم یا اس۔ تشبیہ لازم نہیں۔ نیز خدا تعالیٰ کا دیدار اگر یہ دنیا میں ممکن ہے۔ لیکن یہ آخرت میں وقوع ہوگا۔ ان کے نزدیک کلام دو طرح کا ہے کلام لفظی ہے ہم پڑھتے ہیں اور کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی زبان کے ساتھ قائم ہے۔ کلام لفظی حادث ہے اور کلام نفسی قدیم۔ اس طرح وہ قرآن کو مخلوق کہنے سے بچ گئے خوارج کے ہاں بیس فرقے ہوئے۔ یہ سب دو باتوں پر متفق تھے۔ ۱۔ علیؑ عثمانؓ اصحاب جس درج حکم و عمر دین عاص اور ابو موسیٰ اشعری اور ان کے متفقین سب کافر ہیں۔ ۲۔ گناہ کا مرتکب مسلمان کافر ہے۔

شیعہ کے ہاں بھی بہت سے فرقے ہوئے مثلاً ۱۔ غایہ جو حضرت علیؑ کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ ۲۔ کیسانیہ۔ ۳۔ زیدیت۔ ۴۔ امامیہ۔ یہ تمام فرقے امامت کو ارکان دین میں سے ایک مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک آنحضرتؐ پر یہ فرض تھا کہ وہ اُمت کے لئے امام مقرر کر کے جاتے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ اس کے لئے وہ نص غدیر قائم کرتے ہیں یعنی جس کا میں مولا اس کا علیؑ۔

عقیدہ توحید کے اثرات

توحید محض ایک مجرد علمی حقیقت نہیں بلکہ یہ عملی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے اس عقیدے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہت سے نمایاں اثرات پڑتے ہیں انہیں ہم آسانی فکر اور عملی اثرات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

فلکی اثرات ۱۔ مولانا محمد حنیف ندوی اپنی تصنیف ”اساسیات اسلام“ میں لکھتے ہیں کہ توحید کا پہلا اور عظیم اثر فکر و ذہن پر مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیکارگی میں اپنے یگانائی کا احساس بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان یہ پہنچ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بہتر اور احسن ہی نہیں اللہ کا بندہ بھی ہے یا کائنات میں اس کی خالقیت صرف حیاتیاتی علم ہی کی نہیں بلکہ اس سے سوا اور اس سے زیادہ یہ کسی مادی حقیقت سے بھی تعبیر ہے۔

توحید کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کائنات، معاشرہ اور اس کی آرزوئیں اور فائدوں میں جو ایک طرف کی دونوں جہتیں یا غیریت ہے۔ وہ دور ہو جاتی ہے اور انسان اپنے گرد پیش اور حالات و ظروف کو اپنا مخالف سمجھنے کی بجائے اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے۔ کیونکہ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہی خدا تو ہے جس کے لئے اس نے مخلوق بنائی ہے۔ انسانی فکر و عقل کی پرورش کی ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ ان دونوں میں حقیقی اختلاف رونما ہو۔

توحید کا تیسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان خدا کو روح میں ایسے سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کا کام کی صورت میں توکل کا عقیدہ انسان کو ایسے پورے پورے چھوٹ جاتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اگر کار صحیح ہے تو مقصد تک پہنچے گا۔ اس کی فوجی میں میرے ساتھ ہے۔ اس کی کار سازی و ترقی پر ہوش میں رہتا ہے۔

دوسرا اثر توحید کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اس کی فکر و ذہن صحت کا نفسی اور فطری اسلوب اختیار کر لیتا ہے اور ذہن کو بہت پرستی کے تمام پردوں کو ہٹا کر کے اسے روشنی کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ کائنات نظر و فہم کے۔ بچوں میں فطری طور پر اس میں اصل و سبب کی برائی اور استواری ہے اور ایک ہی نور و جہاں و ساری ہے۔

عملی اثرات ۱۔ عملی حور پر عقیدہ توحید انسان پر کس طرح سے اثر کرتا ہے خدا کی قدرت کا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا جواب مولانا امین احسن اصلاحی اپنی کتاب ”توحید“ میں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ۱۔

انسانی زندگی پر اس سب سے نمایاں اثر پڑتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو خدا کا وہ بندہ متعین کرتا ہے جس کو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس کی وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ انسان میں حد درجہ خودداری اور ذات نفس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر غفلت اور غلو کا سبب ہو سکتا ہے کوئی قوت اور صاحب اختیار و اثر نہیں سمجھتا۔

یہ عقیدہ انسان میں تواضع اور انکسار، بھنی پیدا کر دیتا ہے اس کا دل نہیں بڑھتا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ خدا کا وہ بندہ ہے۔ اس سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ چنانچہ کسی کی طرف سے کوئی نعمت یا نیکوئی بھی یہ عقیدہ رکھنے والا وسعت نظری کا حامل ہوتا ہے۔ وہ ایسے خدا کا بندہ نہیں ہوتا جسے زمین و آسمان اور کائنات کی۔ شے کا مالک ہے۔ چنانچہ وہ کسی طرف سے کسی نیکوئی یا نیکوئی سے اس کی طرف سے عقیدہ توحید پر ایمان لائے۔ اللہ ہی کو کتاب و نفس کی برائی و نیکوئی کا سوا اس کے لئے نجات اور نکلن کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پرست رکھتا ہے جو بے نیاز ہے اور بے لاگ عدل کرنے والا ہے۔

اس عقیدے کا عمل ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ وہ ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے تمام عزائوں کا مالک ہے جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ جس کی قوتیں بے پایاں ہیں۔ یہ ایمان اس کے دل کو تسکین بخشتا ہے۔ اس کو حیران سے پریشان ہے اور خوشامیدیوں سے بھرپور رکھتا ہے۔ چاہے وہ دنیا کے تمام دروازوں سے ٹکرا دیں یہی چیز انسان میں قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتی ہے۔ خاص دوسروں اور رشک و حسد کے رکیک جذبات اس کے دل سے نکل جاتے ہیں اور عجز و کبر کر رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عادت اور طق کا مالک ہے جس کو جب چاہے

جنا چاہتا ہے، دینا ہے۔

یہ عقیدہ انسان میں صبر و تحمل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اپنی سعی کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے اور ناکامی کی صورت میں مایوس نہیں ہوتا۔

اسی چیز سے انسان میں سعی و محنت کا حوصلہ، ارادہ اور عزم بیدار ہوتا ہے، جو انسان کو بہادر اور جری بنا دیتا ہے۔ اس عقیدے کا قائل اپنی جان و مال اور سرپرست کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ اس عقیدے کا ماننے والا جانتا ہے کہ خدا ہر چھٹی بولی اور کھلی چیز سے باخبر ہے۔ وہ ہماری شررگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تورات کے اندھیرے اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی نگاہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا۔ اتنا ہی انسان خود کو خدا کے احکام کا مطیع پائیگا۔ جماعی طور پر انسان ہر قسم کے تعصبات رنگ، نسل، قوم، وطن، علاقہ زبان وغیرہ کے بڑوں کو پاس پاس کر دیتا ہے اور پوری ہی نوع انسان کو ایک وحدت سمجھنے لگتا ہے جس سے عالمی ریاست کے تصور کو جلاطی ہے۔ (نیز دیکھئے "اسلام"، "ایمان"، "اسلمے حسنی" الشہدہ، ۱۰۰ کلام۔)

توختہ، سید احمد ترمذی۔ والد کا نام سید احمد تخته شال رسولی تھے۔ توختہ ترمذی پیدا ہوئے۔ توختہ ترکی زبان میں کھڑے ہوئے کو کہتے ہیں آپ کے نام توختہ کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن آپ کے مرشد نے آپ کو روکا دیا۔ جب جب حاضر ہوئے تو شام کا وقت تھا حجرے کا دروازہ بند تھا۔ یہ سنا اپنے آپ کے اندر یوں شک و شبہ کی گواہی کے منافی سمجھا اور ساری رات حجرہ کی دیوار کے پاس کھڑے کھڑے گزار دی کہ شاید شیخ یاد فرمائیں۔ جب صبح ہوئی اور مرشد نے دروازہ کھولا اور آپ کو باہر کھڑے ہوئے پایا تو توختہ کہہ کر مخاطب کیا اس روز سے لوگ آپ کو سید احمد توختہ کے نام سے مخاطب کرنے لگے۔

ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہاب الدین غوری کے عہد میں لاہور گئے تھے۔ یہ خیال صاحب "تاریخ جلیلہ" کا ہے۔ اکثر نے اس خیال کی تردید کی ہے۔ ان مصنفین کے نزدیک سید احمد توختہ خود لاہور تشریف لائے۔ قدیم مصنفین نے ان کی دلام کے بارے میں بھی کچھ نہیں لکھا۔ البتہ غلام دستگیر نامی نے تاریخ جلیلہ میں سردار غلام مکران کے خدا کو درج کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ سید احمد توختہ جب ترمذ سے کچھ مکران پہنچے تو ان کے ہمراہ ان کی دو صاحبزادیاں بی بی حاج اور بی بی تاج تھیں۔ بی بی حاج کا نکاح آپ نے شہزادہ مکران سلطان بہادر الدین بن سلطان قطب الدین سے کر دیا اور اس کام سے فارغ ہو کر آپ لاہور روانہ ہو گئے۔

آپ کی لاہور میں آمد کا سن کسی تاریخ نگار اور مصنف نے نہیں لکھا ہے اور نہ ہی کسی نے آپ کی عمر لکھی ہے صرف صاحب "حدیقۃ اولیاء" نے آپ کا سن وفات ۹۰۲ھ لکھا ہے۔ بقول منشی محمد الدین فوق مدیر اخبار کشمیری لاہور سید احمد توختہ خسرو شاہ غزنوی کے عہد حکومت میں غالباً ۵۶۰ھ کے قریب لاہور تشریف لائے تھے۔

سید احمد توختہ نے لاہور ہی میں انتقال کیا۔ اور آپ کا مزار اکبری دروازے کے اندر محلہ بیہیاں میں واقع ہے۔ جس جگہ آپ، فون میں وہاں یا تو آپ ہی کے زمانہ میں قبرستان بنایا آپ کے دفن کے جانے کے بعد وہاں قبرستان بن گیا۔ ۱۹۱۳ء سے قبل سید احمد توختہ کا مزار نہایت خستہ حالت میں تھا اندرونی اور بیرونی فرش مٹ چکے تھے۔ دیواروں کا پلستر بھی ختم ہو چکا تھا۔ پیر غلام دستگیر نامی نے اس کی

مرمت کرائی۔ مزار کے حجرہ اور برآمدہ کو اچھی طرح مسقف کر دیا اور ایک منزل بنا کر وہاں کتب خانہ رکھا۔ اور نیچے مہالوں اور زائیں کے لئے آرام گاہ بنائی گئی۔

تورات۔ یہودیوں کی الہامی کتاب جو عبرانی زبان میں حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی عام طور پر تورات سے مراد بائبل کے عہد نامہ قدیم کی ابتدائی پانچ کتابیں لی جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں تورات بائبل کی پانچ کتابوں کا نام نہیں بلکہ وہ ان پانچ کتابوں میں شامل ہے۔

بقول مولانا مودودی تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً چالیس سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے دس احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر اس کی ۱۲ نقلیں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو دی تھیں اور ایک نقل بنی لاوی کے سپرد کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام "تورات" تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی کتابی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک نقل جو بنی لاوی کے سپرد کی گئی تھی، پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی اور بنی اسرائیل اس کو "تورات" ہی کے نام سے جانتے تھے۔

تورات جن پانچ صحیفوں پر مشتمل ہے۔ جنہیں صحائف موسیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں۔

۱۔ کتاب نمکین۔ اس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر حضرت موسیٰ تک کے حالات سے مجملہ بحث کی گئی ہے۔ اس میں آل یعقوب کی اہمیت نمایاں کی گئی ہے اور مذہب میں اخلاق کو جو مقام حاصل ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

۲۔ کتاب خروج۔ اس کی ابتدا ولادت موسیٰ سے ہوتی ہے نیز یہ کہ حضرت موسیٰ کس طرح بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر طور سینا تک لے گئے، اس کا احوال ہے۔

۳۔ کتاب اجار۔ اس میں بنی اسرائیل کے لئے وہ قوانین جن کا تعلق خاص طور پر عبادات سے ہے مثلاً قربانی، قصاص، جانوروں کی حلت و حرمت وغیرہ کے احکام درج ہیں۔

۴۔ کتاب کنیت۔ اس میں خروج کے بعد کا تاریخی تبصرہ ہے کہ کس طرح علاقہ فتح کیا۔ نیز جنت جنت احکام و قوانین درج ہیں۔

۵۔ کتاب استنار۔ اس میں ملک فلسطین کی تقسیم وغیرہ کے امور مذکور ہیں یہ صحیفہ حضرت موسیٰ کی وفات کے ذکر پر ختم ہو جاتا ہے۔

تورات کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ چنانچہ تورات وحی کے اس سلسلے کی ایک عظیم المرتبت کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا رہا۔ اس کی بڑی اہمیت یہ کہ یہ ایک مکمل شریعت یا دستور حیات ہے جو حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لئے دیا گیا تھا۔ اگرچہ تورات کے بعد دو اور صحیفے زبور اور انجیل نازل ہوئے لیکن شریعت موسیٰ برقرار رہی اور حضرت عیسیٰ نے بھی اسے قائم رکھا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ "یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں" (متی ۱۷: ۱۷)

قرآن مجید میں تورات کا کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے اور کہیں اس کو

”الفرقان وضیاء“ اور کہیں ”بصائر“ کے القابات سے لڑا لگایا ہے۔
 ”اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور متقیوں کے لئے“
 نصیحت دی۔“ (۴۸:۲۱)

”پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ لوگوں کے لئے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔“ (۴۳:۲۸)

قرآن کریم کی رو سے وہ تورات جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی اسی طرح منزل من اللہ تھی۔ جیسے قرآن مجید لہذا میں جملہ اور صحائف انبیاء کے اس پر بھی کتاب اللہ کی حیثیت سے اعتقاد رکھنا اور ایمان لانا لازمی ہو جاتا ہے۔

موجودہ تورات کی تدوین و تالیف کا زمانہ متعین کرنا آج ممکن نہیں ہے۔

جو تورات عہد کے صدوق میں رکھ دی گئی تھی۔ یہودوں کی اس سے غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوہانہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن (ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا) حلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی۔ اس نے ایک

عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا۔ اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو یہ کتابیں تلف ہو گئیں۔ ان کتابوں کے احکامات معنیٰ یہودی رہبانوں کے حافظے میں موجود رکھے۔ کیونکہ وہ مذہبی مجاہد

میں ان کتابوں کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے۔ زمانہ اسیری میں ان کتابوں کو دوبارہ جمع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بابل کی سیرت کے بعد جب عزرا کاہن کے زمانے میں کچھ کچھ لوگ بابل کی اسیری سے واپس

یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو چند بزرگوں کے دلی میں تورات کو جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ عزرا اور دوسرے چند بزرگوں نے اس اہم

کام کی تکمیل کی۔ یہ کام ۴۴۵ ق۔ م میں انجام پایا۔ لیکن ۱۶۷ ق۔ م میں یونانی بادشاہ انڈینس نے ایک بار پھر بخت نصر کے تاخت و تاراج کی یاد دہا کر دی۔ اس نے

عزرا کی جمع کردہ تورات بھی جلوا دی۔ اس کے بعد یہود نے تورات کی از سر نو تدوین کی۔ اور اس میں تیسرے سلسلے کا اضافہ کیا۔ جب رومی حملہ آور ہوئے تو یہ ایک بار پھر حملہ آوروں کی دست برد کی نذر ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کسی باضابطہ

ہوئی اور اس کو بار بار جمع کیا گیا۔

سہارا جب تورات تدوین کی جاتی تھی تو اس کی زبان بھی بدل جاتی تھی۔

پہلے تورات عبرانی زبان میں تھی عزرا نے غالباً اسے جب دوبارہ جمع کیا تو ارامی زبان استعمال کی۔ کیونکہ مینو میں اسیری کے دوران میں یہودی اپنی زبان بھلا

بیٹھے تھے اور انہوں نے مقامی زبان ارامی کو اپنا لیا تھا۔ پھر جب یونانیوں نے انہیں گرفتار کر کے اسکندریہ میں قید کر دیا تو انہیں یونانی زبان اپنانے میں کسی قسم کا تردد نہ ہوا۔ اس کے بعد تورات یونانی زبان ہی میں جمع کی گئی۔ جسے شاہ

مصر بطلمیوس نے اسکندریہ کے کتب خانے کے لئے تیار کرایا تھا۔ یونانی نسخے سے ایک مرتبہ تورات کو عبرانی زبان میں منتقل کیا گیا۔ جب یہودی رومیوں کے غلام بنے تو پھر وہ رومی زبان اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور تورات کا ترجمہ رومی زبان میں ہوا۔

مذکورہ بالا تاریخی شہادتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں کی اصل کتاب حادث زمانہ کی نذر ہو گئی۔ اور موجودہ تورات بعد میں مرتب ہوئی۔ چنانچہ ان حادثات

سے گزرنے کی وجہ سے تورات اپنی اصل حیثیت کھو بیچی۔ اور اس میں اکثر جگہوں پر تحریف ہو گئی اور اس میں بہت سی وہ باتیں بھی شامل کر لی گئیں جو میں جاب اللہ نہیں تھیں بلکہ ان ترتیب دینے والوں کے ذہن کی اپنی اختراعیں تھیں یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ تورات کے اس پہلو کو نمایاں کیا ہے۔

”اے مسلمانو! اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھو جو کہ اللہ اس میں تحریف کی۔“ (۱۰:۱۰۵)

”اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔“ (۴۵:۴۱)

”ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلانا چاہئے کہ ان سے یہ تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہو گا۔ انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہو گا۔ مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور حق تعالیٰ نعمت پر اسے چھپا دیا۔ لہذا برا کاروبار ہے۔“

جورج کر سے جی۔“ (۱۸:۳)

تورات کے بارے میں یہ بات کہ وہ تحریف کا شکار ہوئی صرف قرآن ہی میں کہتا بلکہ خود عیسائی یہود و نصاریٰ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔

عہد قدیم کے دیگر صحائف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحریف کا آغاز بہت ابتدائی زمانہ سے شروع ہو گیا تھا۔ بعض انبیاء بنی اسرائیل نے خود بھی اس فعل کو مذموم قرار دیا ہے۔

”سرزمین“ ان کے نیچے جو اس پر بستے ہیں انہیں سولی کر انہوں نے شر جنوں کو کو عدل کیا۔ قانونوں کو بدل۔ عہد پر ہی کو توڑ۔“ (۱۰:۱۰۵)

قرآن نے مذکورہ خلاف افواج، ہمارے خدا کی باتوں کو بوجھ بڑھانے کی ہر نوری یہودی عام اس عزرا نے تحقیق کی کہ صحائف حوالہ تورات اس کے بعد کی تالیف ہیں۔

فرانسیسی عالم کا پیلو نے ثابت کیا ہے کہ تورات کا سب سے پہلا نسخہ ۴۰۰ ق۔ م عراب کے اور یہودیوں پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ نیز یہ کہ جو عبرانی متن یہود کے وہ بھی حتمی طور پر صحیح نہیں ہے۔

ایک باضابطہ عالم رافائیلوس نے ۴۰۰ ق۔ م میں اپنی ایک تحریر میں بتایا ہے کہ تورات کے منزل من اللہ ہونے سے انکار کیا ہے۔

تورات کے بارے میں ان نظریات کے حامل کوئی ایک دو اور ذہین اور علمی فضلہ کی اکثریت کا یہی نظریہ تھا۔ جدید تنقید و تحقیق نے بالآخر یہ ثابت کر دیا کہ موجودہ تورات اور دیگر صحائف عہد قدیم اللہ کا کلام یا وحی منزل من اللہ نہیں ہیں بلکہ ان صحائف کے مؤلفانہ اور ان کے مؤلفانہ اشخاص نے تالیف و تالیف کیا ہے۔

جب جدید تنقید و تحقیق نے یہ بات تسلیم کر لی کہ موجودہ تورات منزل من اللہ نہیں ہے تو مختلف صحائف اور ان کے حقیقی مؤلفانہ کا پتہ لگانے کی کوششیں شروع ہوئیں ان محققین کا عام طور پر یہ خیال ہے کہ عہد قدیم کی کتابیں اللہ پر اور اس کی تدوین یونانی زبان اور اس میں ہونے۔ سب سے پہلے تورات مدون ہوئی اس کے بعد صحائف کی کتاب

پھر صحائف متعدد۔ اگرچہ اس بارے میں کہ موجودہ تورات کس سن میں مرتب کی گئی کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اندرونی شہادت کی بنا پر اس کی تدوین کی تاریخ ۴۰۰ ق۔ م سے پہلے کی ہے۔ صحائف انبیاء کے ترتیب دیئے جانے کا زمانہ ۴۰۰ ق۔ م اور ۵۰۰ ق۔ م کے درمیان کا ہے

مختی۔ فردوسی نے شاہنامے میں لکھا ہے کہ فریدون کے تین بیٹے سلم، تور اور ایرج تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کو ان تینوں میں ایسے تقسیم کیا کہ بڑے بیٹے سلم کو مغرب کے علاقے (روم و خاور) دیے۔ دوسرے بیٹے تور کو توران علاقہ کیا۔ اسی وجہ سے اس کا لقب توران شاہ پڑا۔ تیسرے بیٹے کو دشت گردان و ایران زمین کا علاقہ دیا۔

توران ایک جغرافیائی اصطلاح کی حیثیت سے ہے۔ یہ اصطلاح قبائل تورہ کے نام سے ماخوذ ہے بالآخر اس کا اطلاق ترکوں کے ملک پر ہونے لگا۔

بقول فردوسی یعنی چینوں اور ترکوں کے علاقے کو دریائے جیون ایران سے جدا کرتا ہے۔ عرب جغرافیہ دانوں کے نزدیک ترکوں کا علاقہ صرف سیردریا کے مشرق میں شروع ہوتا تھا۔ اور ماد النہر کا علاقہ اس میں شامل نہیں اس لئے عام تاثر یہی ہے کہ توران اور ماد النہر ایک ہی ملک سمجھا جائے یعنی وہ علاقہ جو امودریا (جیون) اور سیردریا (سیحون) کے درمیان ہے۔

خوارزمی کے بقول ایرانی جانب جیون کے علاقے کو مرز توران کہتے ہیں۔ یاقت نے بھی ماد النہر کے ملک کو توران کہا ہے۔ دمشق کے نزدیک فریدون کے ہاتھوں دنیا کے تین حصوں میں بٹ جانے کے بعد جو حصہ تور کو ملا ترکوں نے اس علاقے کا نام اپنے بادشاہ کے نام پر توران رکھا۔

برہیٹ کے نزدیک توران کی اصطلاح افراسیاب جو اپنی پیدائش کے لحاظ سے ترک یکن نس کے اعتبار سے فریدون کے بیٹے تور کی اولاد سے تھا۔ ماخوذ ہے۔ وہ اس نام علاقے کا بادشاہ تھا۔ بروریائے جیون کے پار مشرق اور شمال میں واقع ہے۔ اس ملک کو توران کہتے تھے۔ اس کے بعد اسے ترکستان کہنے لگے ہیں۔

یورپ میں توران کی اصطلاح بنے انیسویں صدی میں رواج پایا۔ جس زمانے میں ترکی قومیت کی مہم شروع ہوئی اور اس کو خوب ہوا دی گئی اس زمانے میں اس شخص کا سب سے بڑا علم دار ضیا گوگ اپ تھا۔ اس نے اپنے قومی گیتوں میں کہا ہے "ادغر خان کی اولاد اس ملک کو کبھی نہیں بھولے گی جس کا نام توران ہے۔"

ترکوں کا آبائی وطن نہ ترکیہ ہے اور نہ ترکستان، ان کا اصل وطن تو توران کی عظیم ایشیائی ابدی سرزمین ہے۔ ضیا گوگ اپ کی تعلیمات کا خلاصہ اس کی کتاب "ترکیت کے بنیادی اصول" میں پایا جاتا ہے۔ اس کتاب میں توران کے تشکیل کو نسبتاً زیادہ عملی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس نے قوم کا اطلاق افراد کی اس جماعت پر کیا ہے جو زبان مذہب احکامات اور جمالیات کے واحد رشتے میں منسلک ہوں گویا توران ترکوں، منگولوں، توٹونوں، فینوں اور مجاروں سے مرکب نہیں بلکہ توران ایک نام ہے جس میں صرف ترکی قبائل شامل ہیں۔

(دور حکومت ۵۶۹ھ/۱۱۷۴ء - ۵۷۶ھ/۱۱۸۰ء) بن الیوب

توران شاہ یمن کے خاندان الیوبی کا بانی۔ اس سے دو سال پہلے فاطمی بادشاہ عاصد کی موت نے صلاح الدین الیوبی کو یمن کے مطابق مصر کا حاکم بنا دیا تھا۔ حاکم بننے کے بعد صلاح الدین کے دل میں یمن کو فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔

صلاح الدین الیوبی نے اپنے بڑے بھائی توران شاہ کو فوج کی تسخیر کے لئے بھیجا۔ لیکن توران شاہ نے فوج کو اس اہمیت کا حامل نہ سمجھا کہ اس کے لئے اتنی مشقت اور خرچ برداشت کیا جائے۔ اسی اثنا میں صلاح الدین کی توجہ جزیرہ نما عرب کی طرف مبذول ہو گئی جس کی شمالی سرحد پر بندرگاہ اید واقع تھی۔ اس لئے اس نے توران شاہ کو یمن بھیج دیا۔ چنانچہ توران شاہ نے ۵۶۹ھ/۱۱۷۴ء میں مذہب کو فتح کر لیا اور اسی سال عدن پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔

جبکہ صحائف مقدسہ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ ۱۰۰۰ ق م اور ۵۰۰ ق م کے درمیان عرصے میں مرتب و مدون کئے گئے۔

قرآن تورات کے بارے میں جو موقف اختیار کرتا ہے، وہ ابتدائے مضمون میں درج ہو چکا ہے۔ قرآن نے جہاں مجملہ تورات کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی ہے آج سے چودہ سو سال پیشتر یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اس میں یہود نے تحریف کر دی ہے اور اس کے بعض حصے خود بھی تصنیف کر لئے ہیں موجودہ دور میں محققین یہود و نصاریٰ قرآن کے اس دعوے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں بلکہ وہ اس معاملے میں اس حد تک آگے بڑھے ہیں کہ اکثر نے اس کے وحی ہونے ہی سے انکار کر دیا۔

لیکن ان محققین کا یہ نظریہ بھی درست نہیں ان کی نظریہ یہ دیکھنے سے قلم رسی میں کہ جہاں تورات میں انسانی ہاتھوں کی لکھی تحریریں موجود ہیں، وہاں اس میں اب بھی وہی الہی کے ہوا پروردگار سے موجود ہیں۔ اگرچہ ایک عام آدمی کے لئے توفیق کمزور اور مشکل ہے کہ آیا اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بشیرت رکھتے ہیں۔ وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں اضافے ملتی کر دیئے گئے ہیں۔

قرآن انہیں منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہیں کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے۔ اصول تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان سرسوزی نہیں پایا جاتا۔

ایرانی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ملک ہے جو ایران کے شمال مشرق توران میں واقع ہے۔

اس علاقے کو توران کیوں کہا جاتا ہے نیز اس کا مفہوم بعد کے زمانے میں کیا تھا جس کی وجہ سے لفظ توران ترکوں کی سرزمین کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے۔

اوستا کے ان اجزاء میں، جواب تک محفوظ ہیں "تورہ" کا لفظ ملتا ہے۔ جو دو لفظ آویزیوں کے باپ کا نام تھا۔ اوستا میں جو لوگ مذکور ہیں کہ جنہیں تورہ کہا جاتا تھا، غالباً نہ بدوش تھے۔ ان لوگوں کو سچے مذہب کا دشمن بتایا گیا ہے۔ لیکن متعدد عبارات میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ تورہ میں نیک اور متقی لوگ بھی تھے۔

تورہ کی نسبی خصوصیات کے متعلق جو نظریات پیش کئے گئے ان کے مطابق اس نام کے نشن میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو بحیرہ خزر اور دریائے سیحون کے درمیان میدانوں میں رہتے ہیں۔

تورہ کے متعلق زیادہ مفصل معلومات مشہور مستشرق مارکار نے ہم پہنچائی ہیں اس کے نزدیک ایرانیوں کا قدیم وطن ایرانزم وایجو خوارزم میں تھا۔ ایران اور توران کی جہیز جن کا ذکر اساطیر میں آیا ہے۔ اس کشمکش کا منظر یہی جو شہری (حضری) ایرانیوں اور خانہ بدوش مابہی خوروں کے درمیان ہوتی ہے۔

تورہ کی اصطلاح بعد میں ایرانیوں کے لئے دشمنوں و سکر و کاٹے، طاریوں، یوئے، چپ کوٹانیوں، حنی اوینوں، صا طہ اور ترکوں کے لئے استعمال ہونے لگی۔

توران کا ذکر شاہنامے میں فریدون کے ذکر کے ساتھ جو آخری شہر یا تھا مذکور تھا قدیم اساطیری روایات کے مطابق فریدون کے بیٹوں کے درمیان دنیا کا تین حصوں میں تقسیم ہونا ایک تفسیل ہے۔ لیکن فردوسی کے دور تک یہ افسانوی حیثیت سے ختم ہو چکی

توران شاہ نے اس سے اگلے ہی سال صناد سے علی بن حاتم بھائی کو نکال باہر کیا۔ لیکن توران شاہ کی اس جگہ طبیعت نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی صلاح الدین کو کہہ سن کر ملک شام میں اپنی تبدیلی کرائی۔ توران شاہ نے ملک شام کے والی کی حیثیت سے تین سال دمشق میں گزارے۔ یہاں سے اس کی تبدیلی اسکندریہ میں ہو گئی جہاں پر اس نے انتقال کیا۔ توران شاہ کو شام سے جو محبت و رغبت تھی اسی بنا پر اس کی بہن اس کی لاش کو مصر سے شام لے آئی تھی اور دمشق کے باہر اپنے تعمیر کردہ مدرسے میں اس کی تدفین کرائی۔

توران شاہ کی فتح میں ایرانیوں کے لئے بہت اہم ثابت ہوئی۔ انہوں نے وہاں کی تین تین چھوٹی چھوٹی مریاستوں کو متحد کر کے سلطنت ایوبی سے ملحق کر دیا۔ اور اس ملک پر یورپور تسلط جمایا۔

توران شاہ زندگی میں لطف اٹھانے والوں میں سے تھا۔ اس نے مصر کے زمانہ قیام میں ہی کافی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ قیام میں کے دوران میں بھی صلاح الدین ایوبی نے اسے بیش قیمت جاگیریں عطا کیں۔ لیکن باوجود اتنی جاگیروں کا مالک ہوتے ہوئے جب اس کا انتقال ہوا تو وہ دوا لکھ دینار کا قرض دار تھا۔ جو اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی نے ادا کیا۔

توفیق پاشا — خدیو مصر (۱۸۷۹ء تا ۱۸۹۲ء) یہ خدیو اسماعیل پاشا کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ مصر میں تعلیم پائی۔ انیس سال کی عمر میں مجلس خصوصی کے صدر کی حیثیت سے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ ۱۰ مارچ ۱۸۷۹ء میں جب نوبار پاشا مستعفی ہو گیا تو اس کے والد نے اسے وزیر عظم مقرر کیا۔ لیکن جلد ہی اس نئی وزارت کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کی جگہ شریف پاشا وزیر عظم بنا۔ جب ۲۶ جون ۱۸۷۹ء میں سلطان نے اسماعیل کو معزول کر دیا۔ تو قانون وراثت کے مطابق باپ کی جگہ توفیق پاشا تخت نشین ہوا۔

آغاز حکومت ہی میں توفیق پاشا کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلاً پاشا نے نئے خدیو کی خدمت میں آئین کا مسودہ پیش کیا۔ جسے خدیو توفیق پاشا نے مسترد کر دیا۔ چنانچہ ۱۸ اگست کو شریف پاشا مستعفی ہو گیا اور کچھ عرصے تک مجلس وزراء کی صدارت توفیق پاشا خود ہی کرتا رہا۔ مظلوم سے بعد ریاض پاشا کو اس عہدے پر فائز کیا گیا جس کی وزارت دو سال تک رہی۔ یہاں تک کہ عبرانی پاشا کی قیادت میں فوج نے بغاوت کر دی۔ چنانچہ اس دوران میں ملک کے مالیات پر انگریزوں اور فرانسیسیوں کی نگرانی دوبارہ قائم ہو گئی۔ ان حالات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصر کی خوشحالی کا جدید دور شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جنوری ۱۸۸۰ء میں فوج میں بدامنی پیدا ہو گئی اور اس بدامنی کے نتیجے میں شریف پاشا کو دوبارہ اقتدار حاصل ہو گیا جس کی بنا پر عام قومی شورش رونما ہو گئی۔ خدیو توفیق پاشا کے ساتھ کوئی ایسی طاقت و جماعت نہ تھی جس کی طاقت کے بل پر وہ اپنا اختیار و اقتدار برقرار رکھ سکتا۔ اس کا حامی و محافظ سلطان روم جو مصر کا اختیار دار تھا، بھی کمزور ہی تھا اس لئے وہ بے بس اور ناچار دیکھتا ہی رہا اور قوم پرستوں نے جو اقدامات مناسب سمجھے کر ڈالے۔ قوم پرستوں نے ایک قدم بھی اٹھایا کہ عائدین کی ایک مجلس ملی کا اجلاس بلایا۔ اگرچہ پہلے پہل تو قومی رہنماؤں نے نہایت ہی اعتدال پسندی کا ثبوت دیا لیکن بین الاقوامی مالی مشکلات کی وجہ سے غیر ملکیوں کے خلاف عام نفرت اور مخالفت کا زبردست جذبہ پیدا ہوا۔ جس کا نتیجہ جون ۱۸۸۲ء میں اسکندریہ میں قتل عام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ۱۷ جولائی کو انگریزی بیڑے نے شہر پر گولہ باری

کی۔ خدیو توفیق پہلے ہی ارکان حکومت کے ساتھ دار الخلافہ سے بھاگ کر اسکندریہ کے قریب آگئے تھے۔ اعرابی پاشا جو اب خدیو کا مخالفت تھا اور کھلم کھلا بغاوت پر اتر آیا تھا۔ خدیو کی قیام گاہ سے چند میل کے فاصلے پر مقیم ہو گیا۔ اب خدیو کے لئے دورستے تھے یا تو قوم پرستوں کا ساتھ دے یا پھر غیر ملکی مداخلت قبول کرے۔ آخر کار قوم پرستوں کی بغاوت کو انگریزی فوجوں نے کچل ڈالا۔ خدیو قاہرہ میں واپس آگئے اب اس کے لئے اپنا اقتدار بحال کرنے کی صورت یہی صورت باقی رہ گئی تھی۔ کہ وہ غیر ملکیوں (انگریزوں) کی خواہش کے مطابق عمل پیرا ہو۔

خدیو توفیق پاشا کے زمانے ہی میں سوڈان کا صوبہ مصر سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے جلد ہی بعد توفیق پاشا کا حلو ان کے خدیو کی محل میں اپنا ایک انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا عباس علی تخت نشین ہوا۔

توفیق پاشا کمزور طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ اتنی پریشانیوں اور سیاسی مشکلات کا جو اسے پیش آئیں، مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ توفیق پاشا نرم مزاج آدمی تھا۔ جن لوگوں کو شخصی طور پر اس سے واسطہ پڑا، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ان میں یورپی سیاست دان بھی شامل ہیں۔ جنہوں نے اس کے بارے میں بہت سی چچی باتیں بیان کی ہیں۔

توکل خدا پر بھروسہ رکھنا، اعتماد کرنا۔ توکل قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ عام توکل طور پر لوگوں کے نزدیک توکل یہ ہے کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے اور بے کار میجھے ہوئے یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرے گا جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لئے اسباب اور تہذیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح معنوں میں توکل یہ ہے کہ کسی کام کو پورے ارادے اور عزم کے ساتھ انجام دے اور یہ یقین رکھے کہ اگر اس کام میں جہاد ہے تو خدا تعالیٰ اس میں ضرور کامیاب کرے گا۔ پس تدبیر اور جدوجہد کو کوشش کا ٹوک کرنا توکل نہیں توکل مسلمانوں کی کامیابی کا ایک اہم راز ہے قرآن وحدیث میں توکل کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ذیل میں درج ہے۔

ان آیات واحادیث میں توکل کا صحیح مفہوم بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ واپس ہے اور معاملات میں ان سے مشورہ لےو۔ پھر جب پکارا دو کرو تو پھر نہ پہنچو رکھو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم ہماری مدد کے نوم پر کوئی ناپ نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑے تو تمہیں کون ہے جو اس کے بعد ہماری مدد کرے اور تمہیں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ۱۰۵: ۱-۳

لے پیچہ اپنی ہی کرد۔ اس چیز کی جو تم پر تھا ہے۔ ب کی جانب سے دی گئی ہے۔ بے شک اللہ بخیر دار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اور تم پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کا سنا ہے۔ ۳۱: ۲۰-۲۲

اے میری قوم! اگر میرا کھڑا ہونا اور میرا اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا تم پر مجبوری ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ۱۰۵: ۱۰-۱۱

اے نبی تو ان منافقوں سے درگزر کر اور خدا پر بھروسہ رکھ اور اللہ سے کام بنانے والا۔ ۱۰۵: ۱۱

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا اور اپنے بازو کو اس کے لئے تھکا جو تمہارا میں سے تیری پیروی کرتا ہے۔ سو اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو اور اس غالب رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو کچھ کو دیکھتا ہے جب تو رات کو اٹھتا ہے اور نمازیوں میں تیری آمدورفت کو ملاحظہ کرتا ہے۔

(۲۱۹ تا ۲۱۴: ۲۶)

اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی اس کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ
وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پروا نہ کر تجھے اللہ
کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی نصرت کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ تجھے قوت
دی۔ (۲۱۹: ۲۱: ۸)

یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے
ہیں اور بے شک وہ مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تیرا رب ان کے دریا
اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب علم والا ہے۔ سو اللہ پر بھروسہ رکھ۔ تو
کھلے حق پر ہے۔ (۲۱۹: ۲۶: ۱۹)

اور ہم نے تجھے صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرا نیوالا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے
میں تم سے اس پر کچھ اجنبی نہیں مانگتا (سو ان کے) کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف
راستہ اختیار کرے اور اس زندہ رہنے والے (خدا) پر بھروسہ کر جسے موت نہیں
۱۵۴: ۵۶: ۲۵

اگر یہ مخالفین کہنا نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ نہیں کوئی
معبود لیکن وہی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہ بڑے سخت کا مالک ہے۔ (۱۵۴: ۹)
میں نے تو جہاں تک ممکن ہے اصلاح کا ارادہ کیا ہے اور مجھے تو فیئ اللہ ہی
تہی ہے۔ اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ (۱۵۴: ۱۱)
اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ خدا کی طرف ہے۔
وہی اللہ ہے میرا پروردگار۔ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع
کرتا ہوں۔ (۱۵۴: ۱۲)

ان آیات اور اسی قسم کی اور بہت سی آیات میں کہیں عزم کے بعد کہیں عمل
کے کہیں دشمنوں کے مقابلے میں استقلال کے بعد کہیں بقدر وسعت و طاقت
اصلاح قوم کے بعد کہیں صنعت قلب کو زائل کر کے جوأت کا ہر کرنے کے بعد توکل
کا اعلان کیا گیا ہے یا توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔

ایک حدیث میں صحیح توکل کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

کہ ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کیا میں اپنی اونٹنی کو اللہ
پر توکل کرتے ہوئے لٹکا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر خدا پر توکل کر دو۔
(ترمذی)

بعض روایات میں آیا ہے کہ کچھ لوگ زاوراہ لئے بغیر حج کے لئے نکل کھڑے
ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے "نحن المتوکلون" ہم متوکل ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے
اس طرز عمل کو غلط بتاتے ہوئے ان کی اصلاح کی ہے اور فرمایا "زاوراہ لے کر چلو۔"
اس تمام بحث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسباب سے کام لینا
اور اسے توکل قرار دینا بہت بڑی غلط فہمی ہے اور دین کو نا سمجھنے کی بات ہے اور
ایسے توکل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بقول امام قشیری "توکل کا محل (مقام) قلب ہے اور ظاہری ہاتھ پاؤں ہاں قلبی
توکل کے منافی نہیں۔ آنحضرت متوکل نہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ لیکن کسب بھی
آپ ہی کی سنت تھی۔

توکل کا طبعی نتیجہ صبر ہوتا ہے یا شکر۔ اگر متوکل آدمی کی منشا کے مطابق معاملات
دفع پذیر ہوتے ہیں تو اس سے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اگر معاملات
اس کے برخلاف دفع پذیر ہوتے ہیں تو صبر کی قلبی عبادت ظاہر ہوتی ہے۔

ابوعلی دقاق کے نزدیک متوکل نہ زندگی کے تین درجات ہیں۔ ان میں سے

پہلا درجہ توکل ہے جو مومن کی صفت ہے۔

پس کسی کام کو سرانجام دے کر اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا توکل ہے۔ ایسے ہی
توکل کے بارے میں آنحضرت نے فرمایا۔

"میری امت کے ستر ہزار آدمی بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اور یہ وہ
لوگ ہوں گے جو دنیا میں نہ تو منتر جنت کراتے تھے نہ شگون لیتے تھے بلکہ ہر حال میں خدا
پر بھروسہ کرتے تھے۔" (ترمذی)

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا۔

"اگر تم لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے جیسا کہ اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے تو وہ تمہیں
اسی طرح روزی دیتا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے اور شام کو
شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔" (ابن ماجہ)

توکل، نور بخش مولانا ۲۱ مارچ ۱۹۴۸ء ایک عالم دین اور مصنف

پیدا ہوئے۔ بزرگان دین سے اساتذہ مندی اور عقیدت آپ کو ورثہ میں ملی تھی۔ اپنی
ذہانت، محنت اور شریف النفسی کے باعث اساتذہ اور ہم عمر ساتھیوں میں مقبول
تھے۔ مقامی مدرسین سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ
لیا۔ ایم اے عربی کی امتیازی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ۱۹۴۳ء
میں مڈن سکول جیلانی انبالہ میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ انبالہ ہی میں حضرت توکل
شاہ سے بیعت ہوئے۔ ۱۹۶۶ء میں میونسپل بورڈ کالج امرتسر میں پروفیسر مقرر ہوئے
علم دین کے حصول شوق نے اس دور میں بھی آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ چنانچہ
مولانا غلام رسول قاسمی سے آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر اور معقولات کی تعلیم
حاصل کی۔ سائیں توکل شاہ کی وفات کے بعد مولوی مشتاق احمد محدث ایمپٹری
سے بیعت ہوئے۔

کچھ عرصہ بعد لاہور تشریف لے آئے اور ایک مدت تک انجمن عثمانیہ کے
دارالعلوم کے اعزازی ناظم تعلیم رہے۔ اور ماہوار رسالہ انجمن نعمانیہ کے ایڈیٹر
بھی۔ اس دوران میں آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر مقرر
ہوئے۔ آپ ایک عرصے تک انجمن نعمانیہ کی دینی درس گاہ کے ناظم امور تعلیمات
رہے۔ آپ کی یہ ساری خدمت اعزازی تھی۔ کالج سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ
نے چاک قاضیاں میں ایک مدرسہ اسلامیہ توکلیہ کی بنیاد رکھی۔ اس مدرسے
سے بہت سے طلبہ فیضیاب ہوئے۔

قیام پاکستان کے بعد آپ نے لایپور میں سکونت اختیار کر لی آپ نے
آخری وقت تک تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔

ایک روز مکان کی سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا جس سے کافی زخم آئے
آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اسی روز آپ کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت
کے مطابق نور شاہ دلی کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

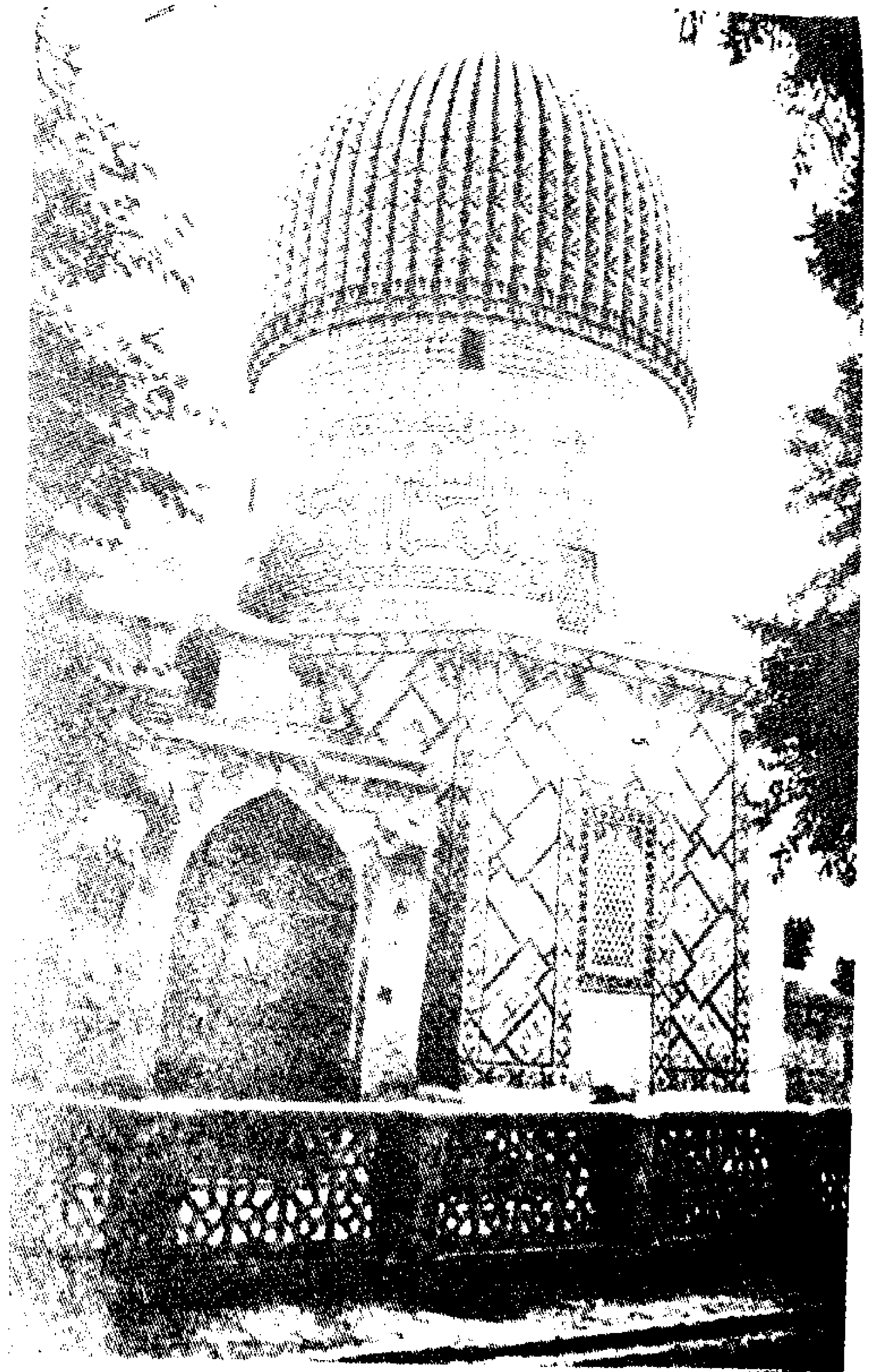
آپ کی تصانیف میں سیرت رسول عربی، عید میلاد النبی، معجزات النبی
اعجاز القرآن، شرح قصیدہ بردہ (عربی و اردو)، غزوات النبی، طہیۃ النبی، شرح
ہدایہ، کتاب البرزخ، مقدمہ تفسیر القرآن، امام بخاری و شافعی، تفسیر سورۃ فاتحہ
سورۃ البقرہ، تذکرہ غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔

تونس ایک اسلامی ملک اور ایک شہر جو تونس ملک کا صدر مقام ہے۔

تونس ملک جو قرون وسطیٰ میں افریقیہ کہلاتا تھا۔ اس کا کل رقبہ ۱۲۵۱۸۰ مربع کلومیٹر ہے اور ۶۳۳۷۹ مربع میل ہے۔ اس کے مغرب میں الجزائر۔ جنوب میں صحرائے عظیم جنوب مشرق میں دور جا کر لیبیا شمال مشرق میں بحیرہ روم کے ساحل ہیں۔ شمال مغرب میں خمیر اور مگود کے پہاڑ ہیں جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلے گئے ہیں مشرق میں یہ پہاڑ گھٹتے گھٹتے ان پہاڑیوں سے آلتے ہیں جو بنزرت اور ماطر کے رسوبی میدانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔

تونس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اس علاقے پر نو سو سال تک بربر حکومت کرتے رہے۔ اسے فتح کرنے کے لئے عرب حملہ آور جو جنوب مغرب سے آئے تھے۔ تقریباً نصف صدی تک یہاں کے بربر باشندوں اور بنی نعلی عمال کے خلاف شدید جنگیں لڑتے رہے۔

عربوں سے پہلے دو حملے جن کے درمیان اٹھارہ سال کا وقفہ تھا ان کی صورت صرف قتل و غارت کی تھی لیکن ان کی وجہ سے زیادہ منظم مہات کے ذریعے ملک کو باقاعدہ فتح کرنے کے لئے راستہ ہموار ہو گیا۔ لیکن یہ اتفاق تھا کہ ان دنوں بنی نعلی

تلمسان قی جامع مسجد تونس ۱۰۸۵

افریقیہ سیاسی بحران میں مبتلا تھا ۶۶۷ تک المغرب کی ولایت کا الحاق مصر کے ساتھ ہو چکا تھا۔ یہ قبضہ ۶۶۹ء اور ۷۷۵ء کے درمیان عرصے ہی سے شروع

ہوتا ہے۔ اس عرصے میں عقبہ بن نافع نے فتوحات سر انجام دیں اور قیروان کی بنیاد پڑی۔ اسی زمانے میں بڑا سین پر عربوں کا مکمل طور پر قبضہ ہوا اور بربری قبیلوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ لیکن اس زمانے کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ ایک نئے اسلامی شہر کی بنیاد پڑی۔ ۶۸۱ء میں عقبہ واپس آگیا۔ لیکن دو سال بعد ہی وہ ایک بغاوت کو فرو کرنے کے سلسلے میں تنگنا نیا تک جانکلا اور واپسی پر علاقہ زابا میں باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ یہ بغاوت اہل ملک نے کی تھی جس کا سرغنہ کیدہ تھا اور اس کی امداد رومی کر رہے تھے۔ وہ کئی سال تک ایک وسیع بربری ریاست پر حکمران رہا اور عربوں کے نئے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ ۶۸۸ء میں سیبر کے علاقے میں ایک حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ ۶۹۲ء میں بنو امیہ اپنے داخلی حالات درست کر کے اس قابل ہو سکے کہ توجہ جنت سلطنت کی پالیسی پر دوبارہ عمل پیرا ہو سکیں۔ چنانچہ حسان بن نعمان چالیس ہزار فوج لے کر بڑا سین پر حملہ کرنے کے لئے آیا۔ ۶۹۵ء میں اس نے قرطاجتہ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن دو سال بعد یہ علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن اگلے ہی سال اس نے دوبارہ قرطاجتہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اور حزب مضبوطی سے یہاں اپنے قدم جما لئے۔ ۶۹۸ء میں عرب وہ تمام جواب مملکت تونس میں شامل ہے۔ بربروں اور بنی نعلیوں سے چھین چکے تھے۔ حسان نے تونس کی بنیاد ڈالی۔ اس کے جانشین موسیٰ بن نصیر نے زرخوان نسیج کیا۔ اور پھر افریقہ کے بربروں کو سائنڈ لے کر فتح المغرب کی جانب بڑھا۔ آٹھویں صدی عیسوی میں شمالی افریقہ کے دوسرے حصوں کی طرح اس حصے میں بھی بغاوتیں ہوتی رہیں۔ یہاں کے باشندے نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح فساد عقیدہ کی آڑ سے کرو باہ خود مختار ہو جائیں آخری انوی خلفا اس دور دراز صوبے کو جوان کے ہاتھوں سے نکل جا رہے تھے اپنے ماتحت رکھنے میں ناکام رہے۔ اور صبر عباسی یہ چاہتے تھے تو اگر انہیں اس کی اطاعت کا جواب اپنی گردن سے اتار پھینکتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کی ولایت اب باطنی سے چھین کر واپس لے لیں۔ چنانچہ عباسی جرنیل محمد بن الاشعث نے اسے اس فیروان کو فتح کیا لیکن اس کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور ۷۵۵ء میں دوبارہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا جانشین الامام بنو عباسیوں کے باغیوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا۔ اور ۷۶۹ء کی بغاوت میں ۷۸۰ء تک سال تک ملک میں فتنہ و فساد کا بازار گرم رہا۔ ۷۸۰ء تا ۸۰۰ء کے درمیان آل مہلب حکمران رہے یہ خاندان ایک مدت تک اصم و امان کا نام لے سکتے تھے۔ ۸۰۰ء کا بیاب رہا۔ بنو مہلب کے آخری حکمران اشعث کی وفات کے بعد وہ خود مختار ہو گیا۔ فساد کا بازار گرم ہو گیا ۸۰۱ء۔ میں ابراہیم بن اغلب عباسیوں کے حامی بن گیا۔ اسے اپنے صوبے زاب میں جہاں اس کا باپ والی رہ چکا تھا چھوٹا چھوٹا ہوا اور ابن مقاتل کو بھی قیروان میں واپس لے آیا جس کو تونس کی زمین چاہنے والوں نے دہاں سے بھگا دیا تھا۔ لہذا ابن الرشید نے ابراہیم کا ایک بگڑا راہیہ کی تیغ سے تفر کر دیا۔ چنانچہ ۸۰۰ء سے لے کر ۹۰۹ء تک بنو اغلب تونس پر حکمرانی کرتے رہے۔ اس خاندان نے تونس میں بڑے گہرے نفوس کی پورائیاں یہ میرا کر چلی ہر خلیفہ بغداد کے ماتحت تھے لیکن علماء خود مختار تھے۔ ان کے خاندان میں موروثی تھی وہ ہمیشہ توسیع مملکت کی حکمت عملی پر کار بند رہے اگرچہ ابراہیم خود قسیمی تھا لیکن اس خاندان کو ہمیشہ بنو قسیم کی مناسبت کا اثر کرنا پڑا۔ جن کا مسکن تونس تھا۔ چنانچہ بنو قسیم اکثر بغاوتیں اور شورشیں برپا کرتے رہے۔ ۸۰۲ء میں ملک تونس میں ایک بغاوت برپا ہوئی جسے ابراہیم

عبداللہ کو قتل کرنے کے بعد امیر بناتھا شیعی خطرے کا دباؤ کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگا۔ اس کے زمانے میں ۹۰۷ء میں باغیہ غلبیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ۹۰۹ء میں الارلس کی فتح کے بعد امیر زیادۃ اللہ ثالث نے بغداد کی طرف راہ فرار اختیار کی اور شیعی داعی ممدی ملک رقادۃ میں داخل ہو گیا اور اس طرح تونس ملک میں فاطمی خلافت قائم ہو گئی۔

اغلی دور فقہی مباحث کے لحاظ سے ایک سنہری زمانہ تھا۔ اس دور میں مختلف مذاہب فقہ ہوئے۔ اور احادیث کی اہمات کتب تالیف ہوئیں۔ خوارج کو ملک تونس میں یہ طاقت حاصل نہ ہو سکی کہ وہ مذہب اہلسنت کے مقابلے میں ملک کے اکثر حصے میں غلبہ حاصل کر سکیں۔ اس دوران میں ملک تونس میں کئی بڑی شخصیات نے جنم لیا۔ ان میں قاضی عبدالرحمان بن زیاد حواہن الاشعث کے رفیق کار تھے۔ اسد بن الفرات جو جزا سانی تھے۔ اور مصر کے مالکی فقیہ امام عبدالرحمان کے شاگرد تھے۔ امام سخون جو اسد بن الفرات کے شاگرد تھے اور قیردان کے قاضی تھے اور انہوں نے مالکی مذہب کو خوب ترقی دی۔ اس وقت سے تونس کا غالب مذہب مالکی ہی ہے۔

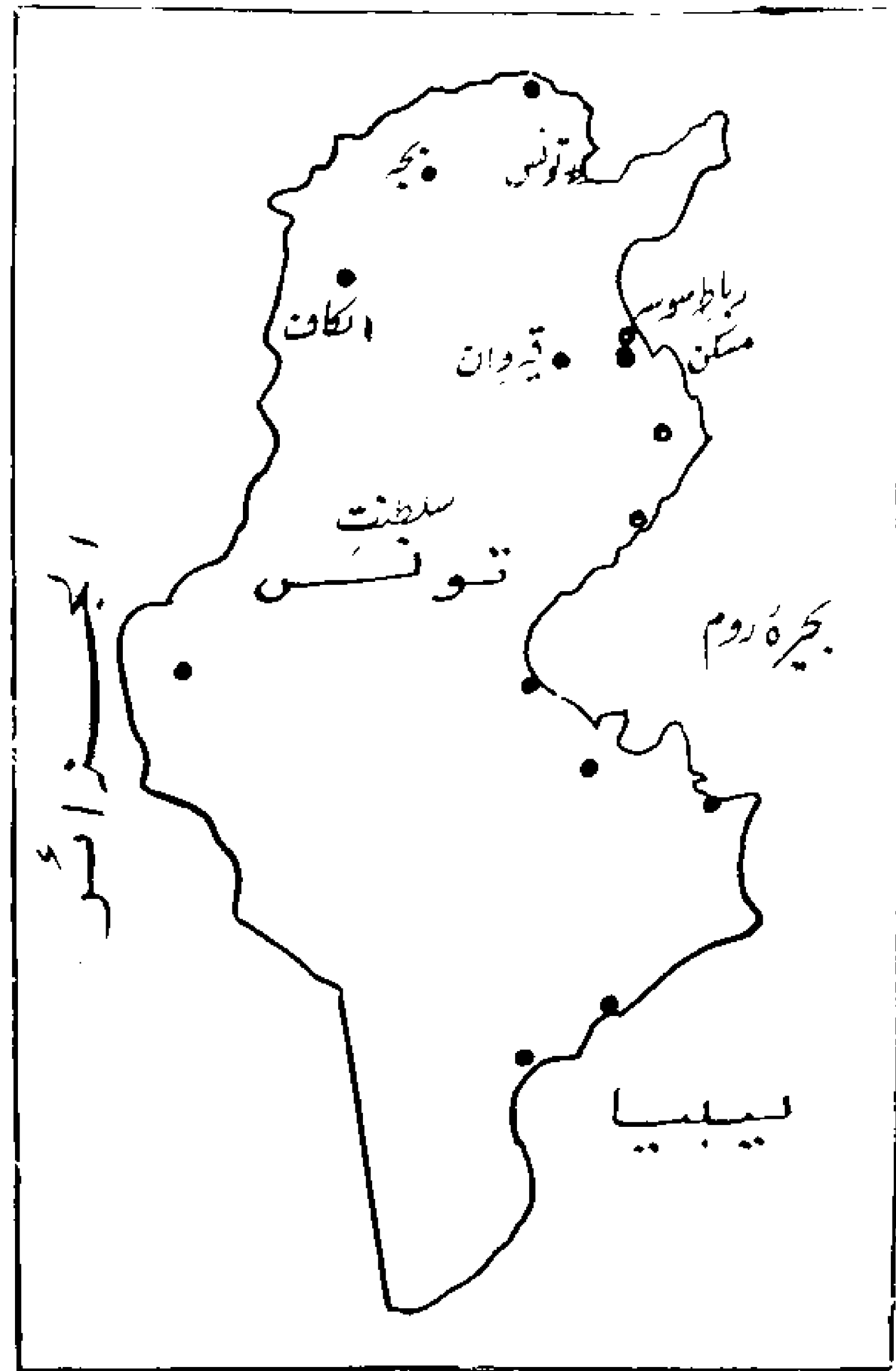
فاطمی خلفاء کی نظریں اول روز سے ہی مصر پر پڑی ہوئی تھیں اور جب ملک اسے زیر نہ کر لیا گیا وہ دہاں فوجی مہمات بھیجتے رہے۔ ۹۱۱ء میں عبید اللہ (ممدی) نے جو پہلا فرمانروا تھا۔ اپنے داعی ابو عبداللہ کو قتل کر دیا جس کی کوششوں کی وجہ سے اسے تاج تخت ملا تھا۔ ۹۱۴ء میں اس نے اپنے بڑے بیٹے کی سرکردگی میں الغنیم پر حملہ کرنے کے لئے ایک فوج بھیجی ایک دوسری فوج نے اسکندریہ پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لیا۔ عبید اللہ (ممدی) کو مغرب میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہوئیں اور اس نے ایک وسیع علاقے پر فاطمیوں کا اقتدار قائم کر دیا اس کے بعد ابوالقاسم نزار المقلب القائم بامر اللہ اس وسیع سلطنت کو جو اسے درختہ میں ملی بڑی مشکل سے ہی اس پر اپنا اقتدار قائم رکھ سکا۔ ابویزید بن کیداد جو صاحب الجہاد کے نام سے مشہور تھے افریقہ کے شہروں پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے مشرقی اور اس کے ہمارے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک زبردست بغاوت برپا کر دی۔ دوسری طرف خارجی بربروں نے باجہ الارلس، قیردان اور سوسہ کو تاج و تاج کر ڈالا اور تونس پر قبضہ کر لیا۔ اور خلیفہ کو اس کے پاسے تخت ممدیہ میں محصور کر دیا جہاں اس نے ۹۲۶ء میں انتقال کیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اسماعیل (المصور) نے ان لوگوں کی مدد سے جو ان حملہ آوروں سے تنگ آ چکے تھے۔ صورت حالات پر قابو پایا۔ اور اس طرح ایک پراکشوب دور کا خاتمہ ہونے کے بعد تونس میں امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہوا۔ منصور نے امن و امان کے فوراً بعد صبرۃ والمنصوب نامی ایک شاندار اور بارونٹی شہر کی بنیاد ڈالی۔ ۹۵۳ء میں المعز تخت نشین ہوا اس کے دور حکومت میں ۹۶۹ء میں فسطاط فتح ہوا۔ اور اگلے سال ہی دمشق پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ ۹۷۳ء میں خلیفہ المعز نے قاہرہ کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اور افریقہ کو اپنے ایک قابل معاون بربری امیر لولو گنبن بن زیری کے سپرد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دیا۔

چنانچہ ۹۷۳ء سے تونس پر بنو زیری حکومت کرنے لگے۔ ان کے عہد حکومت میں جن کا تقریباً ہمیشہ قاہرہ سے فاطمی خلفاء کرتے تھے۔ افریقہ نے ترقی و خوش حالی کا دور دیکھا۔ اگرچہ کئی ایک واقعات ایسے ضرور وقوع پذیر ہوتے رہے جن کا اثر اس ترقی و خوش حالی پر بھی پڑا۔ لیکن ان تمام واقعات کے باوجود گیارہویں صدی کے نصف تک المعز بن بادیس کے عہد حکومت میں افریقہ کی خوشحالی اور کمال پر پہنچ

نے دبا دیا۔ ۸۰۵ء میں اسے طرابلس کی بغاوت سے واسطہ پڑا۔ ۸۱۰ء میں اس کے جرنیل عمران بن محمد نے بغاوت کر دی۔

ابراہیم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا زیادۃ اللہ ۸۱۷ء تا ۸۲۸ء تخت نشین ہوا۔ اسے بھی ایک طاقتور حریف منصور الطنبزی سے واسطہ پڑا۔ کئی سال تک ملک تونس کا تمام شمالی علاقہ امیر کی دسترس سے باہر رہا۔ لیکن زیادۃ اللہ نے اپنی عقلمندی اور ذہانت سے اس علاقے کو دوبارہ واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فساد کی فوج کی توجہ سسلی کے جہاد کی طرف مبذول کر دی اور اس طرح یہ فوج کی طرف سے مطمئن ہو کر تعمیرات کی طرف متوجہ ہوا۔ ۸۲۱ء میں اس نے رباط سوسہ تعمیر کرایا۔ قیردان میں ایک جامع مسجد بنوائی اور اسی طرح کی کئی اور تعمیرات کرائیں ۸۲۱ء میں پرمونج ہو گیا اور اس کے ۱۲ سال بعد ممدیہ کی بھی تسخیر ہو گئی۔

تعمیرات کا کام زیادۃ اللہ کے جانشینوں نے بھی وسیع پیمانے پر جاری رکھا۔ ۸۵۰ء میں سوس اور سفاقس کی جامع مساجد تعمیر ہوئیں۔ امیر احمد اس محاطے میں ان سے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے ۸۹۰ء کے ملک بھگ ان دونوں شہروں کے گرد فصیلیں بنوائیں اور مشہور تالاب جو غلبیوں کے تالاب کے نام سے مشہور ہے بنوایا۔ اس تالاب سے قیردان کو پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ امیر ابراہیم ثانی جو اپنے بھائی محمد کے بعد ۸۷۷ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے قصبہ انجید کو خیر باد کہہ کر ایک جدید مسکونی قصبہ رقادہ بسایا جو قیردان سے پانچ میل جنوب میں واقع تھا۔

سسلی کی فتح ۸۷۸ء میں سیراقوسہ اور ۹۰۲ء میں طبرمین کے فتح ہونے سے پایہ تکمیل کو پہنچی۔ ۹۰۲ء میں ابراہیم ثانی اپنے بیٹے عبداللہ کے حق میں دستبردار ہو گیا اسی سال بنو غلبہ نے گتامہ کے خلاف ایک مہم بھیجی جو بڑی مشکل کے بعد کامیاب ہو سکی۔ ۹۰۳ء میں زیادۃ اللہ ثالث کے عہد میں جو اپنے باپ

جو قسطنطنیہ سے سنان پاشا کے بیڑے میں بھیجی گئی تھیں حلق الوادی اور تونس کو فتح کر لیا اور اس طرح ہسپانوی قبضے کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی حفصی خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سنان پاشا نے ملک تونس کو مستقل ترک صوبہ قرار دیا اور اس کا ایک حاکم اور ایک پاشا مقرر کیا۔ ۱۵۸۶ء میں اس صوبے کو براہ راست باب عالی کے تحت لے لیا گیا۔ ۱۶۱۰ء تا ۱۶۳۷ء جبکہ تونس کی نیابت یوسف کے ہاتھ میں تھی تو تونس کی نیابت نے طرابلس کے پاشا سے جبر واپس لے لیا۔ اس طرز عمل سے تونس اور الجزائر کے درمیان متعین ہو گئی۔

انیسویں صدی میں نیابت تونس کی سیاسی حیثیت میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ جب ۱۸۳۰ء میں الجزائر پر فرانس کا قبضہ ہو گیا تو اس کے اثرات تونس پر بھی پڑے۔ تونس نے نصف صدی تک اپنے اندرونی نظام کی ترمیم و تجدید سے اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق بنانے کی بے سود کوشش کی۔ اس کے لئے ایک طرف تو فوجی و مالی عثمانی اختیار داری تھی اور دوسری طرف اس کے معاملات میں عیسائی حکومتوں کی دخل اندازی جو وہ اپنے قصصوں کے ذریعے کرتی رہتی تھیں۔ تونس کی حکومت کو ان کے بین میں چپا پڑا تھا۔

خلافت عثمانی کا حق اختیار داری جس کی برطانیہ کی طرف سے تائید ہوتی تھی اور فرانس کی جانب سے مخالفت صرف چند شاہی فرمانوں کی شکل میں محدود پذیر ہوتا تھا جو وقت کے تقرر کے وقت جاری ہوتے تھے۔

۱۸۶۸ء میں برلن کانگریس کے بعد سے برطانیہ اور جرمنی فرانس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ اس وقت فرانس نے تونس میں دخل اندازی کی۔ جب اٹلی نے الجزائر پر حملے کئے تو فرانس کے وزیر بول فری نے اپریل ۱۸۹۰ء میں تونس پر حملہ کرنے کے لئے تیس ہزار فوج بھیج دی۔ فرانسیسی جنرل بریار نے ۱۲ مئی کو ترکی احتجاج کے باوجود الصداقی بائی تونس سے معاہدہ باہود پر دستخط کر لئے جس کی رو سے نیابت تونس کے کل فوجی خارجی اور مالی معاملات پر فرانس کا عمل تصدیق ہو گیا۔ درودہاں پر ایک فرانسیسی وزیر مقیم مقرر کیا گیا۔ اس طرح یہ نیابت تونس فرانس کے زیر حمایت آئی۔ اس وقت تو زیر حمایت کا لفظ استعمال نہ کیا گیا لیکن اسے کے بہت بعد جب کہ تونس اور جنوب میں علی بن خلیفہ کے زیر حمایت ایک شورش برپا ہوئی تو اسے فرانس نے ایک دوسری مہم کے ذریعے دبا دیا۔ تو یہ ملک قطعی طور پر فرانس کی حمایت میں گیا۔ فرانس کے زیر حمایت آ جانے سے تونس کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب بائی برائے نام اس نیابت کا اختیار، رامیر اور صاحب مملکت تھے۔ وزیر مصلحت اور مفسد برائے نیابت تونس کہلاتا تھا عملی طور پر یہاں کا حقیقی حکمران تھا۔ یہ ایک مملکت ہے کہ چلی جنگ عظیم کے دوران میں دس ہزار تونسیوں نے فرانس کی فوج میں شمولیت دی۔ اس دور میں تونس میں دوسری حکومت قائم رہی یعنی ایک طرف تو بائی کی حکومت جو روایتی تھی اور دوسری طرف فرانس کی حکومت تھی۔ فرانس نے تونس کے قرضے کی ادائیگی کی ضمانت بھی دی تھی اس لئے برطانیہ اور اطالیہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے۔ مالی کمیشن توڑ دیا جائے چنانچہ ۱۹۰۸ء میں اسے توڑ دیا گیا۔

فرانس کے عہد حمایت کے آغاز میں اور مئی ۱۹۰۸ء کے بموجب تقیم عامہ بافصل معاون و سر عام حکومت تونس تھا جو تقیم کے نام پر مالی کمیشن کوئی نہ تھا۔ اور وزیر عظمیٰ کے باب میں اس کا وہی مقام تھا جو بائی کے باب میں تقیم عامہ کا تھا۔ ۱۴ جولائی ۱۹۲۲ء سے یہ جوہر ۱۸۱۰ء کی اور اس کی بدنامی تقیم عامہ نے لے لی۔ فروری ۱۹۲۳ء کو ایک صدارتی فرمان کی رو سے اس کے اختیارات کی تحدید کی گئی۔ ملک کا جنرل حصہ فوجی علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس حصے کو چھوڑ کر باقی ملک پانچ گروہوں

گئی۔ المعز بن بادیس جس کی مصر کے فاطمی خلفاء بڑی عزت کرتے تھے اور سارے مغرب میں جس کی بڑی تعلیم کی جاتی تھی ۱۰۵۰ء تک فاطمیوں کی حکم کھلا مخالفت پر اتر آیا اور فاطمی اطاعت سے منحرف ہو کر عباسیوں کی بیعت کر لی۔ فاطمیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے اس باغی حکمران کے خلاف خانہ بدوش ہلائی عربوں کے غارت گرد ستنے بھیجے۔ چنانچہ ۱۰۵۱ء میں بنو ریاح بنو ہلال میں سے سب سے پہلے افریقیہ پہنچے تونس کی تاریخ میں ایک نقطہ انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے حملہ آوروں نے جزائر کوئوں کی تعداد میں آگے بڑھتے شمال افریقیہ کا حلیہ لگا دیا۔ انحر مہدیہ چلا گیا۔ بربروں کو شمال افریقیہ میں اور پرے تک دھکیل دیا۔ مرکزی حکومت کا زور بالکل ٹوٹ گیا۔ بڑے بڑے شہر عربوں کے قبضے میں آگئے یا خود مختار بن بیٹھے۔ مقامی سرداروں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں۔ بنو زیری ان تمام مشکلات کے باوجود مہدیہ میں جے رہے اور وہاں سے سوسہ اور قابس کے درمیان ساحل پر حکمرانی کرتے رہے۔

یوحنا بن تمیم (م ۱۱۱۹ء) اور اس کے بعد اس کے بیٹے علی (م ۱۱۲۱ء) نے فاطمی خلفاء کی دوبارہ اطاعت قبول کر لی اور عربی قبیلوں کی مدد سے خشکی اور تری کے علاقوں پر کچھ کامیابیاں بھی حاصل کیں لیکن اچانک ایک متوقع دشمن نے انہیں مغلوب کر لیا یہ دشمن نارمن تھے جو کسلسل اور مالٹا فتح کر چکے تھے۔ اور اب افریقیہ کے معاملات میں بھی دخل انداز ہونے لگے تھے۔ اور بالاخر حسن بن علی کو ۱۱۴۸ء میں مہدیہ سے نکال دیا اور سوسہ سے طرابلس تک کے تمام ساحلی شہروں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ۱۱۵۹ء و ۱۱۶۰ء میں عبدالمومن الموحیدی نے انہیں کفایت سے نجات دلائی۔ عبدالمومن نے تمام مخالفتیں کا قلع قمع کر کے۔ شمالی افریقیہ کی میاںسی وحدت ایک بار پھر بحال کر دی جو تقریباً پچاس سال تک قائم رہی۔ ۱۲۰۰ء میں بنو مرابطین کے مہمچی ابن اسحاق بن محمد ابن غانید نے ملک تونس کے تمام حصے پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ۱۲۰۵ء - ۱۲۰۶ء میں خلیفہ ان صر نے ایک مہم بھیجی جس نے المرابطین کے دور کو ختم کر دیا۔ اور زبردست صوبائی حکومت قائم کی اور اس کا انتظام شیخ عبد الواحد بن ابی حفص کے حوالے کیا۔ اور اس طرح بنو حفص کی افریقیہ پر حکمرانی قائم ہو گئی۔ ابو زکریا یحییٰ اپنے بھائی عبد اللہ کو اپنے راستے سے ہٹا کر رفتہ رفتہ خود مختار ہو رہا تھا۔ اس عظیم الشان خاندان بنو حفص کا اصل بانی ہے جو تقریباً ساڑھے تین سو سال حکومت کرتے رہے انہوں نے دوبارہ مملکت مذہب اختیار کیا۔ ۱۲۵۰ء میں ابو عبد اللہ محمد بن ابو زکریا جو اس خاندان کا دوسرا خود مختار امیر تھا کی خلافت کا مکہ مکرمہ سے اعلان کیا اور اس نے خلیفہ المستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا۔ اس کے دور میں سلطنت کی درست طرابلس سے لے کر الجزائر کے اندر تک تھی اور بڑے بڑے شہروں یعنی تونس (شہر قسطنطنیہ اور سجایہ میں مضبوطی سے قائم تھی۔ اس سلطنت کا عرب و اب شمالی افریقیہ کی حدود سے باہر بھی قائم تھا۔ اسی وجہ سے ہسپانیہ اور سبجی یورپ کی نظریں اس کی طرف اٹھنے لگی تھیں۔ اس دور میں علم فتنہ اور فن تعمیر کو ملک تونس میں خوب فروغ حاصل ہوا۔ حفصیوں کے عظیم الشان بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ابو عمر عثمان کا نام جس نے ۱۴۳۵ء سے ۱۴۸۸ء تک حکومت کی اس صدی کے سارے حکمرانوں کے ناموں پر چھایا ہوا ہے۔ عثمان کی وفات کے بعد حالات بہت غراب ہوتے چلے گئے۔ چند سالوں کے اندر تین خلیفہ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے اور اس طرح یہ عظیم الشان سلطنت آہستہ آہستہ ہسپانیوں کے حملے کے سامنے دم توڑنے لگی۔ جو ترک بحری قزاقوں کے تعاقب میں ان علاقوں میں آئے لگے تھے اور اور رفتہ رفتہ مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے لگے تھے۔ بالاخر ستمبر ۱۵۰۸ء میں عثمانی فوجوں نے

ڈالی گئی اور مزید ترقی کر رہا ہے۔ پرانا شہر تونس جھیل کے کنارے سے تقریباً پون میل کے فاصلے پر ہے۔

اسلامی فتوحات کے ساتھ ہی تونس پر وہ تاریکی سے نکل کر ایک اسلامی شہر کی حیثیت میں ابھرا۔ اس نے جلد ہی قرطاجہ کا مقام حاصل کر لیا۔ ۹۹۸ء میں جب حسان بن النعمان نے قرطاجہ کو فتح کر کے برباد کر دیا تو اسے سب سے پہلے یہ فکر دامگیر ہوئی کہ جھیل کے کنارے چھوٹے قصبے کو بحری مرکز میں تبدیل کر دے جہاں سے بحری برے دور دراز مہموں پر روانہ ہو سکیں۔ اور وہ قصبہ برنطی برے کے اچانک حملے سے بھی محفوظ رہ سکے۔ اس نے تونس میں ایک دارالصناعت بھی قائم کیا اور جہاز سازی کے اس دارالصناعت میں کام کرنے کے لئے مصر سے ایک ہزار قبیلہ خاندان یہاں لاکر آباد کئے۔ پہلے پہل یہاں عیسائی سوداگروں کا حال اُسے لیکن جلد ہی نو مسلم باشندے کثیر تعداد میں یہاں آئے۔ ان کے ساتھ آئے۔ ان کے ساتھ آئے۔ ۱۱۴۲ء میں اموی دالی ابن الحجاب نے یہاں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی۔ بقول یعقوبی شہر کے ارد گرد گارے اور کئی ایٹھوں سے تفصیل تعمیر کی گئی تھی۔ یہ تفصیل کس نے تعمیر کرائی، اس بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ شہر اچانک غلاموں میں آیا۔ قیروان کی طرح وہ کسی خاص منصوبے کے تحت وجود میں نہیں آیا تھا۔ اٹھویں اور نویں صدی عیسوی میں تونس نے خاص اہمیت حاصل کر لی اس کی شہرت فتنی اور مذہبی تعلیم کے لحاظ سے تھی۔ یہاں پر روزگار زمانہ علماء معلمین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے اپنی تعلیمات سے پورے ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا۔

تونس سیاسی لحاظ سے قیروان کی مرکزی حکومت کی مخالفت و مزاحمت کا مرکز و مرجع رہا۔ بنو قیس کی فوج جو یہاں مقیم تھی، وہ شورشوں کا اہم عنصر تھی۔ اسی وجہ سے اس شہر نے اکثر بغاوتوں اور شورشوں میں حصہ لیا، جنہیں بنو امیہ، بنو عباس کے دالی اور اعلیٰ امیر برابروں نے دبانے کی کوشش کی۔ جب زیادۃ اللہ اول کے دور میں منصور المظفری نے زبردست شورش برپا کی تو یہ شہر بھی اس شورش میں ملوث تھا۔ زیادۃ اللہ کی فوجوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اور ۲۱۸ھ/۸۳۳ء میں اس کی فصیلوں کو مسمار کر دیا۔ ۲۸۱ھ/۸۹۴ء میں بھی ابراہیم ثانی نے ایک بغاوت میں ملوث ہونے کی وجہ سے تونس پر چڑھائی کی اور اپنا صدر مقام بھی اسی میں تبدیل کر لیا تاکہ اس شہر پر اپنا نظم و ضبط قائم رکھ سکے۔ ابراہیم ثانی نے یہاں پر کئی عمارات تعمیر کرائیں۔ عبداللہ ثانی نے یہاں ایک محل تعمیر کرایا اگرچہ وہ ۲۹۰ھ/۹۰۳ء میں اسی محل میں مارا گیا۔

فاطمیوں نے اس شہر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ۳۳۲ھ/۹۴۴ء میں ابویزید کا تونس پر عارضی سابقضہ ہو گیا۔ اگرچہ اس کا حملہ تونس کے لئے بہت سختی کا باعث بن گیا۔ اس نے تونس کی عیسوی کے تونس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ ایک خوشحال شہر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تونس کی پیداوار کی کثرت، اس کے محل وقوع کی موزونیت اور اس کے باشندوں کی دولت مندی کی تعریف ہے۔ شہر کی فصیلوں اور خندق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے مطابق شہر کے پانچ دروازے تھے۔ تونس تقریباً سو سال تک خوشحالی اور امن و امان کے دور سے فیضیاب رہا۔

حتیٰ اگر گیارہویں صدی عیسوی میں اسے ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونا پڑا۔ جس سے اس کی اقتصادی اور سیاسی حالت نہایت دگرگوں ہو گئی، جبکہ ہلائی عربوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ۴۴۶ھ/۱۰۵۴ء میں بنی ریاح کے سردار عابد بن ابی الغیث کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ ۴۵۱ھ/۱۰۶۰ء میں اس نے دہاں پر عبدالحی بن خراسان کو اپنا دالی متروک کیا۔ جس نے جلد ہی اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے صنهاجی خاندان کی بنیاد ڈالی جو ایک

میں منقسم کر دیا گیا۔ ہر گورہ متعدد داخلی نظارتوں میں منقسم تھا۔ جس کی تعداد ۱۹ تھی۔ ۱۲۰۸ء کے فرمان کے مطابق اقلیتی بلدیات کا قیام عمل میں آیا۔ ان کے ارکان کا انتخاب ہر چھ سال بعد ہوتا تھا۔

۱۹۳۰ء میں عرب "نوردستور" وجود میں آیا۔ اگرچہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی آزادی کے حصول کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ لیکن اس جنگ کے بعد اس تحریک نے بہت زور پکڑا۔ لیکن فرانس کب چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے یہ علاقہ نکلے۔ چنانچہ حزب نوردستور جن کا سب سے بڑا مقصد عوام تک پہنچنا اور انہیں منظم کرنا تھا، وجود میں آیا تو حکومت فرانس نے ان پر سختی کی اور بہت سی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ دستور نو دستور دونوں کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے خطرے کے پیش نظر بعض صلح جویانہ اقدامات بھی کئے گئے۔ جو دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی تونس اور متضاد علاقے جنگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ۱۹۴۳ء میں قوم پرستوں نے دوبارہ سراٹھایا تو انہیں بحری طاقت کے زور سے دبا دیا گیا۔ لیکن اس مرتبہ قوم پرستوں نے بڑے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ ۱۹۴۶ء کے بعد کے برسوں میں کچھ اصلاحات کی گئیں۔ مگر فرانسیسی حکومت کا رد عمل چونکہ بہت سست تھا اور قوم پرستوں کے مزاج کے مطابق نہ تھا اس لئے ان کا جوش آزادی بڑھتا گیا۔ بالآخر ۱۹۵۵ء میں فرانس تونس کو داخلی آزادی دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ۲۰ مارچ ۱۹۵۵ء کو تونس آزاد ہو گیا اور حبیب بورقیبہ نئی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ انہوں نے تونس کو آزاد کرانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔ جولائی ۱۹۵۷ء کو تونس میں عام انتخابات منعقد ہوئے اور ملکیت کی جمہوریت نے سٹی۔ چنانچہ ۲۵ جولائی ۱۹۵۷ء میں تونس کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور حبیب بورقیبہ ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۹ء میں ملک کو نیا دستور دیا گیا۔ ۸ نومبر کو قومی اسمبلی کے انتخابات عمل میں آئے اب ملک ۱۴ دلیاتوں میں تقسیم ہے۔ اور ہر دلیت کا حاکم دالی کہلاتا ہے۔ اس کا تعاون معتد کہلاتا ہے۔

۱۲ جنوری ۱۹۶۴ء کو یسیرا اور تونس کے انضمام کا اعلان کیا گیا اور اس مشترکہ ریاست کا نام اسلامی عرب جمہوریہ رکھا گیا۔ مگر اس اعلان پر عملدرآمد نہ ہو سکا۔ اقتصادی و دیگر معلومات: آئین کی رو سے ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ کل رقبہ ۱۶۱۵۰ کلومیٹر ہے (۶۲۶۲۰ مربع میل) ہے۔ ۱۹۶۹ء میں ایک اندازے کے مطابق تونس کی آبادی ساٹھ لاکھ تھی۔ جس میں ۹۷ فیصد مسلمان ہیں عربی سرکاری زبان ہے۔ البتہ فرانسیسی بھی بولی سمجھی جاتی ہے۔

تونس میں تعلیم پر سرکاری کنٹرول ہے۔ ۱۹۶۴ء میں دہاں ۹ لاکھ ۴۰ ہزار طلباء پڑھائی میں۔ ایک لاکھ اسی ہزار طلباء ثانوی اور پیشہ ورانہ سکولوں میں اور ۱۵ ہزار طلباء اعلیٰ تعلیم پا رہے تھے۔ تونس میں ایک یونیورسٹی ہے۔

تونس بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ جہاں کئی گندم، جو، جوار، باجرا، زیتون، کھجور، نارنگیاں، لیموں اور دیگر پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ایک خاص فکوک گھاس بھی پیدا ہوتا ہے، جس سے کاغذ بنتا ہے۔ زیادہ تر تجارت برطانیہ سے ہوتی ہے۔ ملک بمبے، ریل، سڑک، ہوائی راستوں، ٹیلیفون، تار، ڈاک وغیرہ کا جال بچھا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر تونس ایک ترقی پذیر ملک ہے۔

تونس جمہوریہ تونس کا دارالحکومت۔ آج کل تونس دو شہروں پر مشتمل ہے جو اگرچہ تونس ایک دوسرے سے متصل ہیں لیکن تمدنی زندگی کے لحاظ سے ایک دوسرے بالکل مختلف ہیں۔ ایک شہر جس میں ملکی باشندوں کی آبادی ہے عہد تعلیم کی یادگار ہے۔ جبکہ دوسرا شہر لیریہ طرز کا ہے جس کی بنیاد زمانہ قریب ہی میں

وہاں سے واپس لوٹے۔ چھ سال مرشد کی خدمت میں رہے۔ خلافت ملنے پر مرشد کے حکم کے مطابق تونسہ میں قیام فرمایا۔ جہاں لوگ دُور سے آپ کی بیعت کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے تونسہ کو دارالعلوم بنا دیا تھا۔ آپ نے تونسہ میں کئی مدرسے قائم کئے جن میں سچاس مدرسین تعلیم و تدریس میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے اس درس و تدریس کے شوق نے تونسہ کو تعلیمی مرکز بنا دیا جہاں پر دور دور سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے۔ آپ کو دور رس دینے کا بہت شوق تھا اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں کو سلوک و احسان کی کتابوں کا درس خود دیتے تھے۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا قرآنی حدیث اور فقہ پر پورا پورا عبور حاصل تھا۔ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ بھی کافی تھا آپ نے نہایت عسرت میں عمر بسر کی اور ساری زندگی فقر و فاقہ میں گذاری۔

آپ نے ایک طرف تو صوفیاء کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ دوسری طرف علم کو بھی ان کا صحیح مقام بتایا۔ آپ صوفی کو دنیا داری سے دین داری کی طرف بلاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ کل تم کیا سمجھتے اور آج کیا ہو گئے ہو۔ قمار بازی، کوششوں اور عبادتوں کے مرکز کیوں تبدیل ہو گئے۔ تم نے دین کی بجائے دنیا سے کیوں دل لیا۔ یار تم نے اپنے اعتقادات میں کیوں فساد پیدا کر لیا۔ صحیح باطنی تہذیب کو کون دہی سعادت و دارین کا باعث ہے۔ دوسری طرف وہ علم کی کتابوں کو سامنے رکھ کر گمراہی کے مترادف سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ علم کی کتابیں حوائج ہیں کہ علم نہیں رہتی عوام بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ ایک عالم کی گمراہی خود کو گمراہی رہتی ہے۔ لیکن علم کی بے راہ روی سے عوام بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دور رس جنت میں جاتے ہیں اور نہ دوزخ میں، دوزخوں جگہ کشمیر جنت کی ہے۔ آپ نے بیعت کے معاملے میں نہایت سخت گیر تھے وہ اپنے شاگردوں کو جنت چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کا محبوب ہو جائے تو اسے چاہئے کہ کل باطنی امور کو علم کی متابعت کرے۔ آپ کا خیال تھا کہ انسانیت کا کوئی بچہ نہ ہو کہ اسے علم نہ ملے۔ آپ فرماتے تھے: ایک غیر مشغول عمل بنائے کو تو تہذیب و تمدن ہی نہ ملے دیتا ہے۔ آپ تصوف و سادگی کی مستند کتابوں کے حوالے سے گہرا علم رکھتے تھے کہ صراطِ مستقیم سے مراد راہِ مشرعیّت ہے۔ شیخ ابن عربی کا حوالہ دیتے ہیں اور شیخ سہروردی نے عوارف المعارف میں یہی لکھا ہے کہ علم ہی ہے انسانیت کے بغیر روحانیت کی دشوار گزار راہیں ہے انہیں کی جاسکتا ہے۔ آپ نے انہیں دفتِ پالی، نواب بہاولپور نے سترہ سو روپے سے لگ بھگ دو سو روپے کی مالیت آپ کی اولاد میں دوزخ و زنجیر کا ملکہ اور خراجہ و درویشی عطا کی تھی لیکن دوزخ و زنجیر آپ کی زندگی ان میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بھائی خواجہ الحدیث آپ کے خلیفہ ہوئے۔

آپ کے سترہ زائد خلفاء تھے جنہیں آپ نے حلقہٴ خلافت عطا دیا تھا ان میں مولوی محمد بارس کلاچوی، مولوی محمد علی مکھڑی، مولوی محمد علی بکھڑی، احمد تونسوی، مولوی نور جہانیاں صاحب بہاول پوری، شمس الدین سیوانی وغیرہ ہیں پنجاب میں شتیہ نظامیہ سلسلے کا نام شاہ نور محمد ماری کے ذریعے پہنچا اور شاہ محمد سلیمان تونسوی کے ذریعے اس سلسلے کی تکمیل ہوئی۔ آپ سلسلہٴ قادریہ کے آخری عظیم بزرگ تھے۔ آپ کا تہجد، تقدیس، اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لئے جدوجہد اپنی نظیر آپ تھی۔

نقارۃ الدین حضرت بزرگ بانی کے دور کو دیکھ کر یہی تھانوی احتشام الحق ہوئے۔ حضرت مولانا خٹک مل تھانوی سے اپنی دوستی

سوا سال تک بربر حکومت کرتا رہا۔ سوائے بیس سال کے ایک دفعہ کے۔ عبداللہ بنی کے دور حکومت ۵۵۴ھ/۱۱۵۹ء میں تونس افریقیہ کا صدر مقام بنا اور جمہوریہ تونس بننے تک یہ شہر افریقیہ ہی کا صدر مقام رہا۔ ۵۹۵ھ/۱۱۹۹ء میں عبدالکریم الرغمانی نے اس پر ناکام حملے کئے۔ لیکن اس کے بعد یعنی تیرہویں صدی عیسوی کے آغاز ہی میں بنو حفص اس شہر پر قابض ہو گئے۔ بنو حفص کے پہلے خود مختار بادشاہ ابو زکریا کے دور سے تونس میں بھی خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس نے کئی عمارت تعمیر کرائیں۔ مدارس قائم کئے گئے اور مساجد تعمیر ہوئیں۔ چودھویں صدی عیسوی کو علی لحاظ سے تونس کا سنہری دور قرار دینا چاہیے۔ لیکن سیاسی لحاظ سے اس صدی میں فتنہ و فساد اور امن کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ بنی مرین نے دوسرے تونس پر قبضہ کیا۔ پندرہویں صدی میں اگرچہ سیاسی حالات پرسکون ہو گئے۔ لیکن تونس پر ایک طرح کا جمود طاری رہا۔ اس صدی میں بھی مدارس اور مساجد کی تعمیر کے علاوہ دوسری عمارت کی تعمیر بھی جاری رہی۔ یہاں تک کہ سولہویں صدی میں تونس ترکوں اور سپانیوں کی طویل جنگوں کی آماجگاہ بنا رہا۔ ۱۵۳۴ء میں خیر الدین کی فوجوں نے تونس کو تاخت و تاراج کیا اور اگلے ہی سال چارلس پنجم کی فوجوں نے اس میں لوٹ مار مچادی۔ ۱۵۴۳ء میں اگرچہ بنو حفص کے دوبارہ اقتدار بحال ہو جانے سے شہر کے استحکامات کی طرف پھر توجہ دی گئی لیکن یہ سب باتیں بے کار ثابت ہوئیں کیونکہ تونس کو ایک بار پھر غارت گری کے لئے ہسپانوی فوج کے حوالے کر دیا گیا۔

۱۵۴۴ء میں ترکوں نے اس قلعے کو جو جھیل کے کنارے ستارے کی شکل میں بنایا گیا تھا بالکل تباہ کر دیا گیا۔ بعد میں سان پاشا نے یہاں پر ایک مستحکم حکومت قائم کی اور تونس کی تعمیرات کا سلسلہ از سر نو شروع ہوا۔ سترہویں صدی کے اواخر اور اٹھارہویں صدی کے شروع کے سیاسی ہنگاموں کے دوران میں اہل الجزائر نے تونس پر دو دفعہ ۱۶۸۶ء اور ۱۶۹۴ء میں قبضہ کر لیا۔ اس بدامنی کے دور میں کافی اہل تونس کو کشت و خون کے دریا سے گزرنا پڑا۔ اس زمانے میں تونس اہل الجزائر کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں تک کہ حبشیوں کے زمانے میں بھی یہی حالت قائم رہی اگرچہ جنگوں کے درمیان پرامن دفعوں میں اس خاندان نے بہت سی نئی عمارت تعمیر کرائیں جن سے شہر کی رونق بڑھتی گئی۔

انیسویں صدی کے اواخر میں فرانسیسی قبضے کی وجہ سے تونس میں بڑے وسیع پیمانے پر ترقی ہوئی۔ یہ ترقی ابھی تک جاری ہے۔

۱۹۰۶ء میں تونس کی کل آبادی دس لاکھ تھی۔ جس میں ایک چوتھائی یورپین اور کوئی سچاس ہزار یہودی تھے۔

تونسوی، محمد سلیمان (۱۱۸۴ھ/۱۷۷۰ء - ۱۲۶۰ھ/۱۸۵۱ء) بڑے عظیم کے ایک بزرگ تونسوی، مولوی محمد بارس کلاچوی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام زکریا بن عبد الوہاب تھا۔ آپ کا خاندان افغان قوم کے جعفریہ قبیلہ سے متعلق تھا چونکہ والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس لئے تعلیم و تربیت کا انتظام والدہ نے کیا۔ چار سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے طایفہ جعفر کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھیجا بعد میں میاں حسن علی سے قرآن پاک پورا کیا اور ابتدائی دینی کتابیں بھی انہیں سے پڑھیں مولوی دلی محمد فاضل محمد مافیل سے تکمیل تعلیم کی۔ نو عمری کے زمانے ہی میں خواجہ نور محمد ماری سے بیعت کی۔ پیر کی عقیدت اور احکام کی بجا آوری میں دیکھے یہ مہارتوں سے سبقت لے گئے۔ پیر کے حکم پر دہلی کا سفر کیا۔ یہ سفر شاہ فخر کی ملاقات کے لئے کیا تھا جو آپ کے پیر کے مرشد تھے لیکن جب دہلی پہنچے تو شاہ فخر کا انتقال ہو چکا تھا۔

کی ہر دولت تھانوی کہلاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اور شیخ القیہ مولانا شبیر احمد عثمانی سے وابستہ رہنے کے سبب سیاسی طور پر قائد اعظم اور مسلم لیگ کی حمایت کرتے رہے اور تحریک پاکستان کے زمانے میں شاندار خدمات انجام دیں۔ وعظ و تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کی زبردست خدمت کرتے رہے۔ ان کا درس قرآن ریڈیو پاکستان سے عرصے تک نشر ہوتا رہا۔ ان کی تفسیر روزنامہ "جنگ" میں باقاعدگی سے مکتوب قسط وار شائع ہوتی رہی۔ نڈوالہ بار کا دینی

مولانا اقصیٰ الحق تھانوی

مدرسہ امضوں نے ہی قائم کیا تھا۔ مرکزی جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ بھی رہے۔ صدر ایوب خان کے خلاف تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رویت ہلال کے مسئلے پر چند ماہ کی نظر بندی کی صعوبت برداشت کی۔ پبلشر پارٹ کے دور حکومت میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ ۱۹۷۷ء میں استعفیٰ ہو گئے۔ ۱۱ اپریل ۱۹۸۰ء کو انتقال ہوا۔

ایک عرب صوبہ ساحل عرب کے متصل ایک نشیب اور تنگ قطعہ زمین تھا۔ جو جزیرہ نمائے سینا سے شروع ہو کر عرب کی مغربی اور جنوبی سمت کے ساتھ چلا گیا ہے۔

تھامہ کا متصل حال اور لسی نے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس میں سے پہاڑوں کا ایک سلسلہ گزرتا ہے جو خلیج قلم سے شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک پشتہ کوہ مشرق کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کی مغربی سرحد پر خلیج قلم مشرقی سرحد پر پہاڑیوں کا ایک سلسلہ شمالاً جنوباً چلا گیا اور یہ صوبہ سرحد سے عدن تک پھیلا ہوا ہے۔ تمامہ کا دھین ترین حصہ جدہ کا عقبی علاقہ ہے اور اکثر تھامہ کو بھی مکے ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے اور مکہ کے مندرجہ ذیل حصے تھامہ ہی میں شامل تصور کئے جاتے ہیں جو عیش، بیش، ناک ہیں۔ اگرچہ عرب معنفین اس مخصوص سمت میں تھامہ کی سمت کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ان تمام آراء کو باقوت نے معجم میں بیان کیا ہے۔ تھامہ کی چوڑائی مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ بعض مقامات پر تو وہ ساحل کا ایک تنگ سائیکل ہی ہے۔ جیسا کہ الطور اور سویز کے درمیان یا قنذہ اور لہیہ کے مقامات پر ہے۔ مین کے علاقے میں تھامہ سطح سمندر سے ۲۰۰۰ فٹ بلند ہو جاتا ہے۔ عرب جزائر لوسیوں نے تھامہ کو نہ صرف ساحل البحر، غور اور سافد کا مراد بلکہ اسے مین، الیمانہ اور العروص کے ساتھ ساتھ ایک مستقل جزیرائی وحدت قرار دیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مین کی تاریخ کے مختلف ادوار میں تھامہ اداری لحاظ سے ایک علیحدہ کورہ یا صوبہ ہوتا رہا ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں جب ایرانیوں نے مین کو فتح کیا تو اس کی یہی صورت تھی۔ ۸۱۹ء تا ۱۰۱۸ء بنو زیادوی کے دور

حکومت میں بھی اس کی یہی حیثیت تھی۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لئے تمام نے خود مختاری بھی حاصل کی اور زبیداس کا پائے تخت تھا۔ بعد میں صنعا کے املا کے تحت یہ دوبارہ علیحدہ صوبہ بن گیا۔

یمنی کے حصے میں اس کی چوڑائی تیس میل سے لے کر پچاس میل تک ہے۔ تمامہ کی زمین گرم و خشک ہونے کی وجہ سے میدانی نباتات پیدا کرنے کی قدرتی اہلیت رکھتی ہے۔ باجرہ، جو، مکئی، گندم، گنا، کھجور، تل، نیل اور کپاس یہاں کی مشہور پیداوار ہیں۔

تمامہ کی آبادی کا اندازہ پچاس لاکھ کے قریب ہے۔ ساحل پر لوگ تجارت، جہاز رانی، ماہی گیری اور کشتیاں بنانے کا کام کرتے ہیں اور ملک کے اندرونی حصوں میں اکثر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی زبان فصیح عربی سے بہت مختلف ہے۔

تھانیسری، مولانا احمد (وفات ۸۲۰ھ/۱۴۱۷ء) ایک عالم دین اور صوفی والد دہلی ہی میں حاصل کی۔ قاضی رکن الدین عبدالمقندر کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ طریقت میں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے مرید ہوئے اور تصوف میں کمال چلا گیا آپ علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے باعث بہت مشہور تھے۔ جب تیمور نے دہلی پر حملہ کرنے کا قصد کیا تو دہلی سے اکثر علما و نیک کھڑے ہوئے لیکن آپ دہلی ہی میں مقیم رہے۔ بعد میں تیمور نے آپ کے مریدوں سمیت آپ کو گرفتار کر لیا لیکن جب تیمور کو آپ کے علم و فضل کا علم ہوا تو اس نے آپ کو قید سے رہ کر کے اپنے دربار میں جگہ دی۔ جب تیمور ہندوستان سے واپس چلا گیا اور تیموری حملہ کی وجہ سے دہلی کی رونق ماند پڑ گئی تو مولانا احمد تھانیسری نے بھی دہلی کو خیر باد کہہ کر کالی میں سکونت اختیار کر لی اور وفات تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ وفات کے بعد کالی ہی میں دفن ہوئے۔

آپ کی تصانیف میں سے "قصیدہ والیہ" جو لغت ہے۔ بہت زیادہ مشہور ہے۔

تہجد کچھ دیر سونے کے بعد جاگنا بقول مولانا مودودی تہجد کے معنی نیند توڑ کر تہجد اٹھنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں قیام شب اور خصوصاً نصفات اور فجر کے درمیان نماز (نوافل) پڑھنا تہجد ہے۔

قرآن مجید میں تہجد کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لئے نفل ہے۔ بعد نہیں کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ " (۶۹:۱۷)

جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے نماز تہجد مخصوص کے لئے فرض نمازوں سے بھی ماسوا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ کرام کا قیام شب کا دستور عام تھا۔

تھے کئی لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو۔ اور قرآن کو خوب چھڑ چھڑ کر پڑھو۔ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳

لکھتا ہے کہ افراسیاب اس جگہ خیرن ہوا تھا جہاں اب دولاہ اور تہران آباد ہیں۔
یا قوت نے تہران کے بارے میں ایک مختصر سی یادداشت لکھی ہے۔ اس نے لکھا
ہے کہ یہ ایک بڑا قریہ تھا جس کے بارہ محلے تھے۔ تہران میں مکان زیر زمین بنائے گئے
تھے اور اطراف قریہ کے باغات بہت گنے تھے۔ یہ مقام اچھی طرح سے محفوظ تھا۔

۹۱۵ء تا ۱۲۲۰ء میں اسے زوال پذیر ہونا شروع ہوا۔ جب مغلوں نے اس کو تباہ
برباد کر دیا تو تہران کو اہمیت حاصل ہونا شروع ہوئی۔ تہران کی آب و ہوا اب بھی اس سے بہتر
تھی اور یہاں آبادی بھی زیادہ تھی۔

۱۸۰۹ء تا ۱۹۰۳ء میں تیموری دور میں تہران سے کا ذکر آیا ہے کہ اس جگہ شہزادہ رقا
نے تقریباً بیس روز تک قیام کیا تھا۔

تہران میں آنے والے پہلے یورپی سیاح کلاویخو نے تہران کے بارے میں لکھا ہے
کہ اس وقت تیمور کا داماد امیر سلیمان شاہ اسے میں حکومت کرتا تھا وہ دربار میں رہتا تھا
شہر سے بے آباد تھا۔ برج تہران میں اس کا ایک مآذنہ، دو گورنر رہا کرتا تھا۔ یہ ایک خاص
عمارت تھی جس میں بادشاہ اپنے قیام کے دوران میں ٹھہر کر رہتا تھا۔ تہران کے ارد گرد
وقت کوئی تفصیل نہ تھی۔

صفویوں کے عہد میں اسے کی کچھ زیادہ اہمیت نہ رہی تھی۔ اس میں نہ تو شہر
قابل ذکر رہ گئے تھے۔ ایک تہران اور دوسرا تہران کی خوشحالی شاہ تہمی سپاہیوں کے
دور میں سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ صفویوں کے دور میں تہران ایک وسیع شہر بننے لگا
شہر کی حیثیت سے ترقی کر گیا۔ شاہ طہماسپ اول نے ۹۶۱ء تا ۱۰۵۰ء میں ۸۹ سال
نواسے اور شہر کے ارد گرد ایک تفصیل بنائی جس میں چار دروازے درمیان میں تھے۔
جس کی لمبائی تقریباً ایک فرسخ تھی۔ ۱۱۴۱ء تا ۱۲۱۹ء میں تہران کے اندر چار دروازے
گیا۔ ۱۱۵۴ء تا ۱۶۴۱ء میں اور شاہ نے تہران کا علاقہ اپنے بڑے بڑے رقبہ کو ضم کر لیا
جاگیر میں دے دیا۔ خاندان نادر کی زوال کے بعد تہران پر تاجرانوں کا قبضہ ہو گیا۔
۱۷۵۹ء میں کریم خان زند نے تاجرانوں کو شکست دی اور تہران پر قبضہ کر لیا۔ کریم خان
تہران کو اپنا پایہ تخت بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اپنا کس سے ۱۷۵۰ء تا ۱۷۵۹ء میں اس نے تہران
کو اس مقصد کے لئے چنا۔ جب آقا محمد قاجار کریم خان کے مائے باپ کو قتل کر کے تہران
میرانی سے پیش آیا اور معاف کر دیا۔

۱۱۹۳ء تا ۱۷۶۹ء میں کریم خان کے انتقال کے بعد آقا محمد قاجار نے تہران کے
میں قبضہ کر لیا۔ ۱۱۹۹ء تا ۱۷۸۴ء میں آقا محمد کی فرعون نے تہران کا مئی تہران کر لیا۔
تہران پر آقا محمد قاجار کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے تہران کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ بعد میں اس نے تہران
ایران میں مکمل طور پر فتح کر لیا تو تہران کو ایران کا دار الحکومت قرار دے دیا۔ تہران کے
کی یہ حیثیت قائم ہے۔

۱۲۰۰ء تا ۱۷۶۰ء میں آقا محمد قاجار کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تہران کی حیثیت
جواب فتح علی شاہ کے بعد ۱۷۶۰ء میں اس کا بیٹا ناصر خان تہران کے بادشاہ
سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے تہران چھ نئے صوبوں کی۔ اس نے ایران اور دہلی
کے بعد دیگرے تحت انشیں ہوئے۔ ان بادشاہوں کے دو حکومتیں تھیں۔ ان کے
چین میں وہاں امراض مثل املاز ہوتے رہے۔ تہران اور ایران کی وجہ سے تہران کے
سے نقل مکان کرتے رہے۔

قاجاریوں کے عہد میں تہران نے بہت ترقی کی۔ کئی عمارتیں تعمیر ہوئی جن میں
گلستان اور مسجد شاہ عباسی قابل دید عمارتیں ہیں۔ ۱۸۶۵ء تا ۱۹۰۷ء میں تہران کے
عمل میں آئیں۔ تہران کو بہت سی وسعت دی گئی۔ پرانے خندق اور تفصیل کا
ہو گیا۔ ۱۸۶۳ء میں شہر میں بارہ دروازے بنائے گئے۔ اس طرح تہران کی

یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اور صحابہ کرام نے قیام
میل کو فرض سمجھا اور وہ آپ کے ساتھ اتنا قیام فرماتے کہ ان کے پاؤں دھو کر جاتے (ابوداؤد)
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت رات کو تہجد کے لئے کھڑے ہوتے
تو اور لوگ بھی شرکت کی غرض سے آجاتے تھے لیکن آپ اتنے شفیق و رحیم تھے کہ آپ
کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر وہ اس طرح کار بند رہے تو کہیں قیام میل اُمت پر ہمیشہ کے
لئے فرض نہ ہو جائے۔ پس آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں میں تہجد پڑھیں (ابوداؤد)
مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ سورۃ مزمل کی آخری آیات کے
نزل کے بعد قیام میل اگر کچھ مسلمانوں کے لئے تطوع ہو گیا لیکن نبی کریم کے لئے خصوصیت
کے ساتھ فرض رہا۔ احادیث میں قیام میل کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اسے قیام میل
سے افضل کہا گیا ہے۔

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔

• طول القیام (ابوداؤد)

ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی

نماز ہے۔ (مسلم)

آنحضرت جب کبھی بیمار یا تنگے ہوتے تو بیٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ نے آنحضرت کی نماز تہجد کی تفصیل اس طرح بتائی ہے۔

• آنحضرت نماز شب عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے قبل فجر تک گیارہ رکعتیں

پڑھتے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے ایک رکعت و ترک نماز پڑھتے۔ سجدہ اتنا

طویل کرتے کہ آدمی سچاس آیتیں پڑھ سکتا۔ سر اٹھانے سے پہلے فجر کی اذان کے بعد

پھر کھڑے ہو کر دو غنچہ رکعتیں پڑھ کر دابہنی کر دے سے لیٹ جاتے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ کی ایک اور روایت کہ آپ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں ان میں و تراد

فجر کی دو سنتیں شامل ہیں۔ آپ نے تہجد کی بعض دفعہ آٹھ اور بعض دفعہ دس رکعتیں پڑھیں

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ ذیاب کرتے تھے کہ وتر کو صلوٰۃ میں

کا آخری جزء بناؤ۔

احناف کے نزدیک وتروں کے علاوہ تہجد کے فوائد آٹھ یا چار رکعت میں

دو رکعت بھی پڑھتے ہیں۔

ایک حدیث میں نماز تہجد کی ترغیب آپ نے اس طرح دلائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خداوند ہر رات کو تمہاری حصہ

رہ جانے پر آسمان دنیا پر آتا ہے اور آواز دینا ہے کون ہے جو مجھ کو پکارتے اور میں

اس کی دعا سنوں۔ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں عطا کروں، کون ہے جو

مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ (بخاری و مسلم)

ایران کا صدر مقام۔ پہلے پہل ۵۰۰ سے طہران لکھا جاتا رہا۔ بعد میں طکی جگت

تہران نے لے ل۔ تہران کا ذکر سب سے پہلے فارس نامہ (۱۰۱۰ء تا ۱۱۱۹ء) میں

آتا ہے۔ اس کے مصنف نے تہران کے انار کی بہت تعریف کی ہے۔ تہران کے گاؤں

اصطخری کا ذکر ۴۰۰ کے زمانے سے پہلے بھی موجود ہے۔ سکھائی نے اپنے ایک بزرگ

ابو عبداللہ محمد بن حماد الطہرانی ارازی کا ذکر کیا ہے جس نے عسقلان میں ۲۶۱ھ تا ۲۷۵ھ

میں انتقال کیا تھا۔

سلطان ارسلان بن طغرل نے کبھی کبھی دولاہ کے قریب جو تہران کے جنوب شرقی

میں ایک جگہ کا نام ہے۔ قیام کیا ہے۔

ابن اسفندیار نے تاریخ طہرستان میں ایران کے حماسی دور کی جگہوں کا ذکر کرتے ہوئے

Marfat.com

آئے یا قرآن نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لیا اور اس سے اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ (۴۳۱/۴)

”اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے اسے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے۔ پس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیرا کرو۔ اللہ تم پر سختی نہیں چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔“ (۶۱۵)

حضرت عمرانؑ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں آنحضرتؐ کے ساتھ تھے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو دیکھا کہ آپ شخص سب سے الگ بیٹھا ہے۔ اس نے سب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو فرمایا: اے فلاں تو نے ہاتھ کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اس نے کہا میں ناپاک تھا اور پانی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا تمہیں تو میم کرین ہی کافی تھا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عمارؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں جہنی ہوں اور پانی نہیں۔ حضرت عمارؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا: آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک سفر میں جنب ہو گئے تھے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے خاک میں ہونے کریمو کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد آنحضرتؐ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ خاک پر ہونے کی بجائے اس طرح تیمم کر لینا کافی تھا۔ اور آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر ماسے اور چھوٹا ہاتھ زمین پر اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا۔ (بخاری و مسلم) سنی کی مانند روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر ہاتھ مار کر پھر چھوٹا ہاتھ زمین پر ماسے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا۔ (مسلم)

تیمم وضو کا کام بھی دے سکتا ہے اور غسل کی بجائے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اور یہ نیت کر کے کہ میں پاک ہونے کے لئے وضو کر رہا ہوں۔ غسل کی بجائے تیمم کرتا ہوں۔ پاک مٹی پر یا گروا کو جو چہرہ پر دو ہاتھ دھو کر اور کبھیوں تک ملے جا لیں۔ (بخاری و مسلم) اگر کسی کو ملا دینا چاہیے۔ (مسلم)

اہل حدیث حضرات اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نیت ایک مرتبہ ایک مرتبہ مارنا کافی ہے۔ وہی ہاتھ نہ پھیرنا۔ اے اور اسی کو کافی سمجھنا۔ (مسلم و بخاری) پھر ایسا جائے کہ نیتوں تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وضو کر رہا ہو تو اس کے لئے تیمم کافی ہے مگر دونوں کے لئے جدا جدا نیت فرض ہے۔ (بخاری و مسلم) تیمم بھی یہ طریقہ ہے کہ ہاتھ اور نہ کی کوئی ایسی جگہ نہ رہے جس پر ہاتھ نہ لگے۔ فقہی نقطہ نظر سے تیمم کی اجازت ان صورتوں میں ہے۔

۱۔ سفر میں یا شہر سے باہر ہو اور ایک کوس سے قریب قریب پانی نہ ملے۔
۲۔ غسل کی حاجت ہو اور پانی صرف وضو کے لئے مل سکتا ہو۔
۳۔ پانی صرف پینے کے لئے اور اس کو وضو میں برتنے سے یہ امر پیش ہو کہ اسے یا اس کے ساتھی یا ساتھ کے جانوروں کو پیاس سے تھک چکا ہو۔
۴۔ پانی تک جانے میں دشمن یا دزد سے کا خوف ہو یا آگ لگ جائے یا مال چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

۵۔ کنواں موجود ہو مگر پانی نکالنے کے لئے ڈول وغیرہ نہ ہو۔

۶۔ ساتھی کے پاس پانی ہو مگر وہ قیوت پر دیتا ہو اور قیوت موجود نہ ہو یا وہ

۱۸۰۰ء کے بعد اس شہر پر کرویہ کے خاندان توپان کا قبضہ ہو گیا۔ اس خاندان کے ایک رکن قیدان احمد پاشا کو جس نے ایک لڑائی میں جو دالی اشقورہ البانیہ کے خلاف لڑی تھی مٹی و کارہائے نمایاں انجام دینے پر سلطان نے تیرانا کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ ۱۸۳۰ء کی خانہ جنگی کے زمانے میں تیرانا کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ۱۹۳۹ء تک احمد بیگ شاہ زدک حکمران رہا۔ ۱۹۳۹ء میں اس شہر پر اہل البانیہ نے قبضہ ہو گیا۔ اہل اور جرمنی کی فوجوں نے اس شہر کو خوب تاخت و تاراج کیا۔ ۱۹۴۴ء میں اہل البانیہ نے جرمنوں سے یہ ملک واپس لے لیا اور ۱۹۴۹ء میں ایک خود مختار عوامی جمہوریت قائم کی گئی۔ اس زمانے سے یہ شہر مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ نئے محلے آباد کئے گئے۔ کئی نئے کارخانے قائم ہوئے۔ ۱۹۵۷ء میں ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ کئی ابتدائی اور ثانوی مدارس قائم ہیں۔ پانچ کالجوں میں زراعت طب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شہر میں پرانی یادگاریں بہت کم ہیں۔ ان یادگاروں میں زیادہ مشہور مسجد حاجی ادھم باب اور جامع مسجد اصناف ہیں۔ جامع مسجد سلیمان پاشا نے ۱۹۰۵ء میں تعمیر کرائی تھی۔ تیرانا کی آبادی ایک لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ البانیا کے مفتی اعظم کی جائے قرار ہے۔ بے شمار مسلمان امراء کا وطن ہونے کی وجہ سے اسے البانیہ میں مسلمانوں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ تجارتی لحاظ سے بھی تیرانا کو بہت اہم مقام حاصل ہے کیونکہ یہ شہر البانیا کے زیریں کی تجارتی منڈی ہے۔

مراکش میں پھر اس کا بل کے ساحل پر ایک مقام — — — مقامی روایت کے مطابق تیسط کے بانی ولی اسماعیل (منار شیخ) تھے جو آسمانی روشنی کی رہنمائی میں مدینے سے یہاں آئے اور ایک چشمہ کے سامنے جو سمندر میں تھا۔ آپ جنگل میں قیام پذیر ہوئے۔ جب کبھی آپ کو روزہ افطار کرنا ہوتا تو آپ سمندر کی لہروں پر چل کر اس چشمے پر جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا نام تیسط۔ ان۔ فط مشہور ہو گیا۔

اسماعیل شیخ نے اس علاقے کے سردار کی لڑکی سے شادی کی اور امخاریوں کے خاندان شریفی کے مورث اعلیٰ بن گئے۔ اسی خاندان کے ایک رکن مولائے عبداللہ نے تیسط کا اہم رباط بارہوی صدی عیسوی میں قائم کیا۔

اس علاقے کے باسے زیادہ تفصیلات نہیں ملتیں۔ چودھویں صدی عیسوی میں العمری نے اس کے باسے میں لکھا ہے۔ تیسط مراکش کے ۴۲ بڑے شہروں میں سے ہے۔ ۱۵۱۳ء میں جب پرتگیزیوں کا ازموور قبضہ ہو گیا تو تیسط نے بھی ان کی اطاعت قبول کر لی اور خراج ادا کرنے لگا۔ جلد ہی ۱۵۱۴ء سے میں وہاں کی خاندان کے حکمران محمدان صر نے اس حوت سے کہ کہیں رباط عیسائیوں کا فوجی مرکز نہ بن جائے۔ اس کی تفصیلات مسما کر دیں اور یہاں کے باشندوں کو فاس کے علاقے میں بھیجا دیا۔ اس سے تیسط کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی۔ موجودہ دور میں تیسط ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کے ارد گرد قدیم تیسط کے برجوں اور دروازوں کے کھنڈر موجود ہیں۔ لوگ اب اس کو مولای عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں۔

تیمم قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں پاک مٹی یا اس کی قائم مقام کسی چیز سے تیمم سے خاص طریقے کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا۔

پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دی گئی تھی جو ۷ھ میں ہوا تھا۔ جب حضرت عائشہؓ کا ہاتھ لاش کرنے میں لوگوں کو اتنی دیر لگ گئی کہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو یہ اجازت نازل ہوئی تھی۔

قرآن مجید میں تیمم کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔

”اور اگر کبھی آپ کو تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کرے

وہ بہت گراں دیتا ہو۔

۷۔ بیماری کے باعث پانی استعمال کرنے سے معذور ہو۔

۸۔ پانی استعمال کرنے سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔

۹۔ عید کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو یا عید کی نماز میں وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرتے کرتے نماز کے جاتے رہنے کا احتمال ہو۔

۱۰۔ نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ لیکن جنازہ کے ولی کو تکمیل کرنا جائز نہیں

پانی ملنے کی امید میں نماز کے آخر وقت تک توقف کرنا مستحب ہے۔ لیکن

اگر اول وقت میں ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اور پھر وقت کے اندر اندر پانی

مل جائے تو نماز دوسرا واجب نہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی

ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیمم پانی مل جانے پر اور عذر رفع ہو

جانے پر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

تیمور ۱۰۱۵ھ شعبان ۳۶ھ ۹ اپریل ۱۳۳۶ء - ۱۴ شعبان ۸۰۷ھ ۱۸ فروری

۱۴۱۵ھ فاتح ایشیا۔ امیر تاراغای کا بیٹا۔ ٹیکینہ خاتون کے بطن سے نکلا

اس کا باپ حاجی برلاس سے چلے کش اور اس کے طوطے علاقے کا حاکم تھا۔ اس کے

خاندان کا دعوے تختہ کورہ چنگیز خان کی اولاد سے ہیں۔ خواجہ ایلغار نامی آیا۔ کٹورا

میں پیدا ہوا۔ آج کل مولود خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ لنگ کا لقب تیمور کو ایک

رحم کی وجہ سے ملا تھا۔

تیمور ابتدا سے عمر ہی میں نہایت ذہین اور شجاع تھا۔ پہلے اس نے امیر نازغان

کی ملازمت کر لی جو ایک مقامی حکمران تھا۔ جب توغلق تیمور خان۔ بنے ماوراء النہر پر حملہ کیا

تو تیمور حاجی برلاس کے بڑے وار ہو گیا۔ لیکن جلد ہی واپس آ کر اپنے موطنوں کو مظلومیت

کا حال بیان کرنے کے لئے فائنٹین کے سامنے پیش ہوا اور توغلق تیمور خان کے پاس

جا کر اپنے قبیلے کی طرف سے اطاعت کی قسم کھائی۔ اس اقدام کی بنا پر اور اس کی ہادرد

سے منٹا ٹر ہو کر توغلق تیمور خان نے اسے اپنے بیٹے ایاس کا، جسے اس نے اپنے

مفتوحہ علاقوں کا انتظام کرنے کے لئے سمزند کا والی بنایا تھا، وزیر مقرر کیا اور اس

طرح تیمور پچیس سال کی عمر ہی میں سیاست کے میدان میں داخل ہو گیا۔ لیکن جلد

ہی اپنے سلسلے امیر حسین سے جا ملا۔ جس نے چغتائی شہنشاہ توغلق تیمور خان کی اطاعت

قبول نہیں کی تھی۔ امیر حسین نے ماوراء النہر کے علاقے سے جواب ایاس کے قبضے

میں تھا، چغتائی فوجوں کو اس علاقے سے نکلانے کے لئے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع

کر دیں۔ اگرچہ اس معاملے میں پہلے پہلے تو انہیں امیر حسین اور تیمور کا میاں حاصل نہ

ہوئی۔ بالکل آخر توغلق تیمور خان اور اس کا بیٹا ایاس ایک جنگ میں مارے گئے

لیکن امیر حسین انتہا درجے کا حاسد تھا۔ چنانچہ تیمور اس سے علیحدہ ہو گیا اور اس پر

حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح تیمور ۷۷ھ ۱۳۷۰ء میں جانشین چغتائی اور

ال تیمور کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس وقت سے اسے ترکوں کے ہاں الخ

بیک "یا بک" اور جن علاقوں میں فارسی بولی جاتی تھی وہاں پر "امیر" کے لقب سے

پکارا جانے لگا۔

تیمور نے ۷۷ھ تا ۸۲ھ ۱۳۷۰ء سے ۱۳۸۰ء کے درمیان اس نے چغتائی قوم

کے مشرقی حصوں پر جو چہرے کے نام سے مشہور تھے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش

کی اس مقصد کے لئے وہ دس سال سے زیادہ لڑتا بھرتا رہا۔ اس نے نوبار لشکر

کشی کی پانچ بار بلا وجہ پر اور چار مرتبہ بلا عذر زرم کے خلاف۔

اس نے ۷۷ھ تا ۸۲ھ ۱۳۷۰ء میں کات و خبہ پر چڑھائی کی اور علاقہ کات کو اپنی

سلطنت میں شامل کر لیا ۷۷ھ تا ۸۳ھ ۱۳۷۳ء میں تیمور نے ایک بار پھر خوارزم کا رخ کیا۔

اور اپنے تمام سابقہ علاقے واپس لے لئے۔ ۷۷ھ تا ۸۶ھ ۱۳۷۶ء میں تیمور نے چچاق

کی تقسیم کے وقت تفتیش خان کی حمایت کی تھی جو کریمیا کا خان تھا ۷۸ھ تا ۸۲ھ ۱۳۸۰ء

۱۳۸۱ء میں تیمور نے تفتیش کو روسیوں کے خلاف بھیجا۔ چنانچہ اس نے ماسکو فتح کر کے

شہر کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن اس کے چار سال بعد ہی تفتیش تیمور کے خلاف ہو گیا جو ایک

کامسن تھا۔ پہلے تو اس نے فتح پالی۔ لیکن بعد میں ۷۹ھ تا ۸۱ھ ۱۳۹۱ء میں تیمور نے

اسے شکست دی۔

۱۳۸۰ء سے ۱۳۸۱ء میں تیمور نے ایران کی فتح کا عزم کیا۔ اور اس کی ابتدا خراسا

کے حملے سے کی۔ خراسان فتح کرنے کے بعد ۷۸ھ تا ۸۳ھ ۱۳۸۳ء میں کفار مغول کے

خلاف ایک مہم سے واپس آ کر اس نے گرگان، مازندران اور سیستان کو فتح کیا ۷۹ھ

۱۳۸۲ء میں ہرات کی بغاوت کے خاتمے پر اس علاقے پر بھی اس کا مکمل قبضہ ہو گیا

۷۸ھ تا ۷۹ھ ۱۳۸۶ء تا ۱۳۸۷ء تک تیمور فارس، عراق، لرستان اور آذربائیجان

کی فتح میں مشغول ہو گیا اور جلد ہی ان علاقوں پر قابض ہو گیا۔ جب اصفہان کے

لوگوں نے تیمور کے خلاف ۷۹ھ تا ۸۸ھ ۱۳۸۸ء میں بغاوت کی تو اس بغاوت کو جسے

آذربائیجان اور عراق کے سابق فرمانروا کی حمایت حاصل تھی کچلتے وقت تیمور نے

ستر ہزار باشندوں کو قتل کر کران کی کھوپڑیوں سے مینار بنوائے۔

چونکہ تفتیش ابھی تک برابر ہتھیاروں مار رہا تھا اور جس وقت تیمور ایران کی مہم

میں مصروف تھا تو تفتیش نے سمرقند اور کش تک کے علاقے پر حملہ کر کے اس کو تباہ

برباد کر دیا۔ خوارزم تفتیش کا فوجی مستقر تھا۔ چنانچہ تیمور نے ایران کی مہم سے اپنا

لوٹ کر مصمم ارادہ کر لیا۔ ۸۸ھ تا ۸۹ھ ۱۳۸۸ء میں وہ خوارزم کی طرف بڑھا۔ اور ۷۹ھ تا ۸۹ھ

میں سیروریا کے عاس میں داخل ہوا۔

۷۹ھ تا ۸۲ھ ۱۳۹۲ء میں تیمور اپنی پنج سالہ مہم پر روانہ ہوا۔ آذربائیجان سے روانہ

ہو کر وہ پورے تفتاز کوٹے کر کے گرجستان اور آرمینیا پہنچا اور ان پر قابض ہو گیا

۷۹ھ تا ۸۳ھ ۱۳۹۳ء میں آل مظفر کا خاتمہ کر کے علاقہ فارس کو مکمل طور پر تسخیر کر لیا۔

اور اپنے بیٹے عمر شیخ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ بغداد پر فوج کشی کر کے اس نے بغداد

کو بھی فتح کر لیا۔

سلطان احمد جلال بغداد سے بھاگ کر شام پہنچا جہاں وہ سلطان مصر ملک الناصر

برقوق کا باجگزار بن گیا۔ جب ملک الناصر نے اسے تیمور کے حوالے کرنے سے انکار

کر دیا تو اس پر تیمور نے ایشیا کے کوچک پر حملہ کر کے الر حافج کر لیا اور اسے

ناخت و تاراج کر ڈالا۔ تحریک مار دین اور آمد بھی تسخیر کر لئے۔ اس جنگ میں شیخ

مارا گیا۔ ۷۹ھ تا ۸۵ھ ۱۳۹۵ء میں دربند کے مقام پر تفتیش کو شکست دی اور اس

علاقے کے ان تمام فوجی استحکامات کو جو تفتیش کے لئے فوجی مستقر کی حیثیت رکھتے

تھے، تباہ و برباد کر ڈالے۔ تیمور کی فوجیں بڑھتے بڑھتے علاقہ قازان میں دیپائے

والگا اور دریائے کام کے سنگم تک پہنچ گئیں۔ یہاں سے وہ کیف سے ہوتا ہوا اور

روس کے اندرونی علاقے سے گذرنا مانسکو تک پہنچا۔ اس نے روس کے متعدد

شہروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ماسکو پر تیمور ایک سال تک قابض رہا۔

۷۸ھ تا ۷۹ھ ۱۳۹۶ء میں تیمور نے آذربائیجان کا رخ کیا۔ رمضان کے مہینے میں

مناوند پہنچا۔ مناوند سے ہمدان پہنچا اور یہاں عید منانے کے بعد ایران کے مختلف

حصوں پر حکومت کرنے کیلئے دلی مقرر کئے۔ اس دوران میں یزد میں بغاوت

کے آثار نمودار ہوئے تو اس نے اس بغاوت کو دبا دیا۔ اس دوران میں تقریباً

فارس کے تیس ہزار باشندے قتل کئے گئے۔

تیمور کے دہائیوں میں عیب تھا اور وہیں ٹانگ میں لنگ تھا۔ ۱۹۱۱ء میں پروفیسر کرینی یازون اور پروفیسر اوشان نے تیمور کی قبر کھدوا کر اس کی ہڈیوں کا معائنہ کر کے ثابت کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ اور لنگ میں واقعی طاعانی تھی۔

تیمور سنجیدہ طبیعت کا آدمی تھا۔ اس کے مزاج میں جدت تھی۔ منافقت کا دشمن تھا۔ صفات گولی کو پسند کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے انصاف کی بہت تعریف کی ہے۔ نہایت سخت مزاج تھا۔ مجرموں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتا تھا۔ حافظہ خدا داد تھا۔ ان پڑھ تھا۔ فارسی ترکی اور مغولی جانتا تھا۔ عربی سے قطعاً نا آشنا تھا۔ فن تعمیر سے بے انتہا لگاؤ تھا۔ اس نے کئی مساجد و محلات تعمیر کئے کئی باغات لگوائے جو بہت مستور تھے۔

تیمور ایک حویل فاضل انسان تھا اس کا سر بہت بڑا تھا۔ اس کی چار ہڈیوں تھیں ان میں سے پہلی بیوی اور چھٹی ترکان ماورائے نہر کے حکمران تارخان کی پوتی تھی۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ اور ایک بیٹی تھی۔ مرغیاث الدین جہانگیر ۲۔ مغلوں میں شیخ ۳۔ جلال الدین گورکان عرف میران شاہ ۴۔ شاہ سن ۵۔ بیٹی کا نام سماعت بنت تھا۔ جس کی شادی سلیمان شاہ سے ہوئی تھی۔

تاریخ میں تیمور کو خاندان تیمور (مسلحہ خاندان) کے بانی کے علاوہ بڑا زور لطیف اور ثقافت کے مہربانی کی حیثیت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تیمور کے مغلوں آرٹ کی سرپرستی تیمور ہی نے کی تھی۔ اسے محلات اور باغات تعمیر کرنے کا بے حد شوق تھا۔ سمرقند کے محلات اور باغات اسی کے ذوق کی شہادت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے دریاؤں سے نہریں نکلوانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔

تیمور کو علم تاریخ سے گہری دل چسپی تھی۔ تاریخی شخصیتوں میں دو شخصوں کو سب سے زیادہ محبوب و محترم جانتا تھا۔ تصور حکومت میں دو چکر خاں اور محمود غزنوی سے بے حد متاثر تھا۔ سادات اور علم کا بے حد احترام کرتا تھا۔ شیخ احمد یسوی کو دانا مرشد مانتا تھا۔ اسے منافقت سے سخت نفرت تھی اور رحمت میں راست گولی کو پسند کرتا تھا۔ خود مشاب کا۔ سیا تھا اور اسے علی، عثمان چاہتے تھے۔ اس معاملے میں وہ شریعت کی بجائے جنگی مہم کا پابند تھا۔ یہ تیمور کا بڑا بڑے کے باوجود وہ معارف و فہم کی تحقیق میں رکھتا تھا۔

تیمور کا ہنر تیمور کے قیادت میں جنگیں خاص طور پر۔ اس کے مرادوں تیمور کے دشمنوں کے درباروں میں رہتے۔ اس خاندان کی تاریخ وادوار میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ دور اول اس تیمور کی سلطنت۔ اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ لیکن بعد اس کے دور حصے ہو گئے۔ مغرب میں میران شاہ اور اس کے بیٹوں ابو بکر و محمد ثانی کے دور ہو گئے اور مشرق میں شاہ رخ کی جو پہلے پہل تو خاندان کا تھیں۔ بعد ازاں تیمور کے عرصے ہی میں ماورائے نہر کا علاقہ بھی اس کی سلطنت میں شامل ہو گیا اور اس کی سلطنت علاقے جو امیر تیمور کی حکمرانی میں تھے۔ شام کے زیر اقتدار آ گئے۔

دوسرا دور شاہ رخ کے انتقال سے جنگ مرزا کا۔ ہے۔ اس کے تیمور کی سلطنت کو آغاں مذہب لگی۔ اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔

امیر تیمور کی وفات پر امرا کا یہ خیال تھا کہ جب تک تیمور کی تہذیب مکمل نہیں ہوئی اس وقت امیر تیمور کی وفات کو پسپا نہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس دور کے دربار میں شہزادہ خلیل کو حاکم بنائے اور ماورائے نہر کے علاقے کے لیے ایک مہم شروع کرنے میں مہم کے اختتام پر خلیل تیمور کی خواہش کے مطابق حکومت پر فائز ہو گیا۔

تیمور ایران کے بعد تیمور کا ارادہ تھا کہ وہ چین جائے اور ان چینی شہزادوں کو ان کا حق دوبارہ واپس دلانے جو اس کی کفالت میں تھے۔ اس کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ ان شہزادوں کو ان کا حق دلانے کے ضمن میں وہ مشرقی ترکستان اور منگولیا پر قابض ہو کر اس تمام علاقے کو مسلمان بنا سکتا ہے۔ لیکن اس مہم کا آغاز کرنے سے پہلے ہندوستان پر فوج کشی ضروری تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور کی مہمات کی جو سرحد ملتان اور کابل کے مقامات پر ہندوستان سے ملتی تھی۔ وہ زیادہ مضبوط نہیں تھی۔

چنانچہ مارچ ۸۰۰ھ/۱۳۹۹ء میں تیمور ہندوستان کی طرف بڑھا۔ ۲۴ ستمبر کو اس نے دہلی کے سندھ پارکر کے ۱۸ دسمبر کو دہلی کو فتح کر لیا۔ اسی ہزار باشندوں کا قتل عام کیا اور شہر کو دیران کر دیا۔ چند روز دہلی میں گزارنے کے بعد تیمور ۲۸/۸/۸۰۲ھ جنوری ۱۳۹۹ء میں میرٹھ پہنچا اور قلعہ میرٹھ کی تسخیر کے بعد اس نے کوہ ہمالیہ کے دامن کے راجاؤں کو مغلوب کیا۔ کشمیر کی سرحد تھان پر پہنچنے کے بعد تیمور نے واپس سمرقند لوٹنے کی تیاری کی۔ دہلی اور ملتان میں اس نے سادہ تغلق حکام کا تقرر کیا۔ جنہوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اگرچہ دہلی میں اس کے بہت سے کام ناقام رہ گئے تھے۔ لیکن ان کاموں کو ادھورا چھوڑ کر عجائبات میں سمرقند لوٹنے کے بعض اسباب تھے۔ اشیائے کوچک میں اس وقت جو ناسازگار حالات پیدا ہو گئے تھے، ان حالات سے مجبور ہو کر تیمور کو ایک بار پھر اس طرف کوچ کرنا پڑا۔ چنانچہ ۲۸/۱۰/۸۰۲ھ/۱۳۹۹ء میں وہ دوبارہ اس طرف روانہ ہوا۔ آذربائیجان پہنچتے ہی فوراً اپنے بیٹے میران شاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے خلاف ضروری کارروائی کر کے تیمور نے گرجستان کو تباہ و برباد کیا۔ ۸۰۳ھ/۱۴۰۰ء میں ایشیائے کوچک کا رخ کیا اور سیواس میں آدھمکایاں اس نے اپنے مخالف تقریباً ۲ ہزار سواروں کو کنوئوں میں زندہ دفن کر دیا۔ سیواس سے وہ ملطیہ، حلب، حماہ، حمص اور بعدیک ہوتا ہوا شام پہنچا اور دمشق پر قابض ہو گیا۔ ۸۰۳ھ/۱۴۰۱ء میں دوبارہ بغداد پر قبضہ کر کے ان بیس ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا جنہوں نے سلطان احمد جلدتر کی حمایت کی تھی۔ ابن عرب شاہ نے ان کی تعداد چالیس ہزار بیان کی ہے۔

جب تیمور گرجستان کی تازہ مہم سے واپس آیا تو باغیہ جس نے مصر کے عباسیوں سے سند حکومت طلب کی تھی اور تیمور کے دوست بزنطی بادشاہ پر حملہ کیا تھا۔ اور تیمور کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ انقرہ کے میدان میں ۸۰۴ھ/۱۴۰۲ء کو ایک بڑا معرکہ کارزار گرم ہوا جس میں باغیہ کو شکست ہوئی۔ اور وہ قید کر لیا گیا بالآخر ۸۰۵ھ/۱۴۰۳ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تیمور نے ازبک کو فتح کیا اور ۸۰۴ء میں سمرقند واپس آ گیا۔ جہاں سے اس نے چین کے خلاف نئی مہم کا آغاز کیا۔ ۸۰۶ھ/۱۴۰۴ء میں اس نے یہ مہم شروع کر دی۔ اور جیمون دریا کو جس پر برٹن جمی ہوا تھی عبور کر لیا۔ اتزار کے مقام پر تقمیش کی درخواست پر اس کو معاف کر دیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے بہت سے علاقوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ ان کی مدد سے جلد مذہب کے پیروؤں اور چین کی راہ میں ملنے والے شامی مذہب والوں کو مسلمان کیا جاسکے۔ تیمور نے فیصلہ کیا تھا کہ چین اور منگولیا کے علاقوں کو فتح کر کے اپنے پوتے محمد سلطان کے سپرد کر دے گا لیکن اس کا آق شہر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے یہاں کے عمل داری دوسرے پوتے بالغ بک کے حوالے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ۸۰۷ھ/۱۴۰۵ء میں اس کی موت ہو گئی۔ بالآخر ۸۰۷ھ/۱۴۰۵ء میں اس کی موت ہو گئی۔ یہاں سے اس کی میت سمرقند لائی گئی اور گور میر کی شاندار عمارت میں اسے دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ رخ اس کا جانشین بنا۔

تیمور بنو کے اضلاع عراق اور خراسان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مغلوں سے لڑنے کے بعد اس نے ان سے اتحاد کر لیا۔ ازون حسن کی صیغہ کی درخواست کو ٹھکرا کر اس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور قرا باغ جا پہنچا جہاں اس کی فوجیں ہوک سے ٹکرائیں اور وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئیں اور خود دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور ازون حسن نے ۸۰۴ء میں اسے قتل کر دیا۔

ابوسعید میں بہت سی عمدہ صفات تھیں۔ اس میں وقار، دور اندیشی، صاف گوئی، سرگرمی اور جرات انگیز سیاسی قابلیت تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان احمد اس کا جانشین مقرر ہوا۔ وہ بہت سی خرابیوں کا شکار تھا۔ اس کا دور حکومت سوائے چار لڑائیوں کے جن میں سے ایک اس کے چھوٹے بھائی عمر شیخ سے ہوئی تھی۔ سارا عہد امن و امان سے گزرا۔ اس سارے دور حکومت میں سارا اقتدار اور صلہ بے پاس تھا اور ان کے ہاتھوں میں کچھ تپکی کی بات تھا۔ اس کا دور حکومت ۸۰۴ء تا ۸۱۵ء تک کا ہے۔

سلطان احمد کے بعد سلطان محمود اپنے پیشروں کے چار بیٹوں کو قتل کر کے تخت پر بیٹھا۔ لیکن اس نے صرف چھ ماہ حکومت کی۔ اس کا یہ مختصر دور ظلم و استبداد کا دور تھا۔ وہ اس مختصر سے دور میں قابل نفرت و طاقت سمجھا جاتا رہا۔ یہ اپنے بھائی چھوڑ کر مر اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود ۹۰۱ء/ ۱۴۹۵ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے تخت حاصل کرنے کے لئے اپنے بھائیوں بایسنغر اور علی سے لڑا پڑا۔ سلطان مسعود نے ۹۰۵ء/ ۱۴۹۹ء تک چار حکومت کی۔

عمر شیخ بن ابوسعید نے فرغانہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی۔ اس نے کئی بار سمرقند پر حملے کئے اور اسے فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سخاوت، شیرینی مذاہج اور انصاف پسندی کی بہت سی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر اسے شراب نوشی اور جوئے کی بات نہ ہوتی تو وہ ایک دیندار آدمی تھا۔ وہ چغتائی فرمانروا یوش خان کا داماد تھا۔

۳۹ سال کی عمر میں ایک حادثے کی وجہ سے ۸۹۹ء/ ۱۴۹۴ء میں انتقال کیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین ظہیر الدین بابر ہوا۔ اس نے کئی مرتبہ سمرقند پر کامیابی سے حملے کئے۔ ایک بار سمرقند پر قابض بھی ہو گیا لیکن ۹۰۶ء/ ۱۵۰۰ء میں شیبانی نے اسے بے دخل کر دیا۔ یہاں سے وہ ہندوستان چلا آیا۔ اور ایک عظیم الشان مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی۔

یرات میں سلطان حسین باقر نے ۸۷۳ء/ ۱۴۶۹ء تا ۹۱۱ء/ ۱۵۰۶ء سال حکومت کی۔ اس نے خراسان، طخارستان، قندھار، سیستان، اور مازندران کے علاقوں کو اپنے زیرِ اقتدار کر لیا اور اپنے سب حریفوں پر فتح حاصل کی۔ اس کی سلطنت کو ایک طرف تو ازبکوں سے خطرہ رہتا تھا۔ دوسری طرف اس کے بیٹوں نے اس کے خلاف بغاوتیں کیں جنہیں اسے فرو کرنا پڑا۔ ایک بار وہ شیبانی کے خلاف جنگ کے لئے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بدیع الزماں جانشین ہوا جو ایران کے تیموری خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ وہ شیبانی سے شکست کھا کر شاہ اسماعیل کا مہمان بنا اور آخر کار سلطان سلیم نے اسے قید کر ڈالا اسی قید میں اس نے ۹۲۳ء/ ۱۵۱۶ء میں قسطنطنیہ میں انتقال کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد زمان قسمت آزمائی کے لئے ہندوستان چلا آیا جہاں اس نے گجرات کا بادشاہ بننے کی ناکام کوشش کی ۹۴۱ء/ ۱۵۳۹ء میں فوت ہوا۔

حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں دعویداران حکومت کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ چنانچہ دوسرے شکست کھانے کے بعد پرمحمد نے خلیل کی اطاعت قبول کر لی خلیل نے اس کا علاقہ اسی کے پاس رہنے دیا۔ لیکن اس کے چھ ماہ بعد پرمعلی تازو وزیر نے اس کو قتل کر دیا اور خود اس کے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسی کوشش میں اسے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور امراء نے خلیل کا بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ لیکن ۸۰۹ء/ ۱۴۰۴ء میں اس کی ایک شولی کے لئے عراق کی نمائندہ اس کے حوالے کر دی گئی۔ جہاں اس نے اپنی زندگی کے باقی دن گذائے۔ میران شاہ اپنے بیٹے ابوبکر کے ساتھ امیر تیمور کی نصیحت کے مطابق اپنے سب چھوٹے بیٹے محمد عمر کی نگرانی میں اپنی سلطنت پر جو صوبہ جات عراق، آذربائیجان، موغان، شیبانی اور گرجستان پر مشتمل تھی حکومت کر رہا تھا۔ ۸۰۸ء/ ۱۴۰۳ء میں اس نے بھی تاس کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ ۸۱۵ء/ ۱۴۰۸ء میں قزاقیہ کے خلاف لڑا ہوئے مار گیا۔ یہاں اسی زمانے میں اس کے بیٹے بھی ہلاک ہو گئے۔

جب امیر تیمور نے وہ تاس پالی تو شاہ رخ خراسان کا حاکم تھا۔ اس نے ۸۰۹ء/ ۱۴۰۳ء میں مازندران فتح کیا۔ ۸۱۰ء/ ۱۴۰۴ء میں ماوراء النہر پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ شاہ رخ نے ۸۱۵ء/ ۱۴۰۸ء میں فارس ۸۱۹ء/ ۱۴۱۲ء میں کرمان اور آذربائیجان کے علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آخر کار شام اور عربستان کے سوا وہ مابقی تمام جو امیر تیمور کی سلطنت میں شامل تھے شاہ رخ کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد حکومت میں کسی اجناد میں بھی ہوئی جو بادی گئیں۔

۸۱۹ء/ ۱۴۱۲ء میں اس نے اپنے بیٹے بایسنغر کو دیوان اعلیٰ کی مسند پر بٹھایا اور خود لوگوں کے فیصلے اور نصیحت کرنے لگا۔ شاہ رخ کے الگ بیگ کے سوا باقی تمام بیٹے اس کی ماتمی بھی میں انتقال کر گئے تھے۔ شاہ رخ کا انتقال اس کے مقام پر ۸۵۵ء/ ۱۴۵۰ء میں ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی سخاوت اور شجاعت کی وجہ سے بہت عزت تھی۔ اسے رفاہی امور کے ناموں سے بہت دل چسپی تھی۔ اس نے ہرات میں ایک بڑا کتب خانہ بنوایا تھا۔ اس کی وفات کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔

ایک بیگ جو شاہ رخ کا بیٹا تھا، عالم و فاضل اور ادیب شخص تھا۔ اسے حکومت کے کاروبار کے سب سے علمی تحقیقات سے بہت زیادہ دل چسپی اس نے صرف دو سال حکومت کی۔ اپنے بھتیجے علاء الدولہ سے شکست کھا کر اس نے اس کے ہر معاہدے کو منظور کر دیا تاکہ اپنے رز کے عبدالطیف کو اس کے نیچے سے نکال لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔

اس کے رز کے نے بغاوت کر کے اسے کئی مرتبہ شکست دی بالآخر ۸۵۲ء/ ۱۴۴۷ء میں اپنے بیٹے عبدالطیف کے ہاتھوں ہی قتل ہوا۔ اگرچہ وہ خود بھی چھ ماہ حکومت کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ رخ کا پوتا سلطان عبداللہ میرزا، ابوسعید کی مخالفت کے باوجود تخت نشین ہوا۔ بین جلد ابوسعید کے ہاتھوں جس نے اور بکڑا سے مدد لی تھی۔ شکست کھا کر قتل ہوا۔ ۸۵۵ء/ ۱۴۵۱ء میں عبداللہ کے بعد بابر میرر تخت نشین ہوا جو نہایت عیاش اور شراب کار تھا۔ اس کے زمانے میں عراق اور ایران کا علاقہ امیروں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے علاء الدولہ کی آنکھیں نکلوا دیں مگر ابوسعید سے شکست کھائی اور اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ۸۶۱ء/ ۱۴۵۶ء میں مر گیا۔ بابر میرزا کے بعد ۸۶۱ء/ ۱۴۵۶ء میں ابوسعید تخت پر بیٹھا۔ اس کا عہد حکومت بالکل مختلف تھا وہ اپنے دور کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ تھا۔ سلطان عبداللہ کے بعد اس نے سمرقند پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں اس نے ماوراء النہر، بدخشاں، کابل، قندھار اور

ط م مغربی افریقہ میں جمہوریہ مالی کا ایک شہر جو دریائے نائجر کے قریب صحرائے اعظم مسکینو افریقہ کی سرحد پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً ۸۰۰ فٹ کی بلندی پر ہے۔ بقول صاحب تاریخ بلا سوڈان ۱۳۰۰ اس شہر کی بنیاد خانہ بدوش قبیلہ توارگ منشترن نے پانچویں صدی ہجری رکھا۔ یہ لوگ ان علاقوں میں اپنے نکلے چراتے پھرتے تھے۔ بالآخر مستقل طور پر اسی علاقے میں آباد ہو گئے۔ اس طرح ٹبکٹو ایک اہم تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تاجروں کے ساتھ ساتھ علم و فضلہ بھی مصراوات، غذا مسر، تانفیات، فاس اور سوس وغیرہ سے یہاں آکر آباد ہو گئے۔ شہر کے اندر خوب صورت عمارات تعمیر ہوئیں اور اس کے ارد گرد ایک تفصیل بھی بنائی گئی۔ ایک جامع مسجد وسط شہر میں تعمیر ہوئی۔ اور ایک مسجد شمال کی جانب بنائی گئی۔ ۱۳۴۶ء میں مالی سے پہلا حکمران خاندان یہاں آیا جو ۸۳۷ء تا ۱۴۳۳ء تک حکمرانی کرتا رہا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی اسی زمانے میں یہاں آیا۔ اس نے شہر کے متعلق بڑی دل چسپ باتیں تحریر کی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ شہر ایک خوشحال تجارتی مرکز تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں کی عورتیں برہنہ رہتی تھیں۔ قبیلہ مسود کے لوگ ایک ایسی نقاب پہنتے تھے جو چہرے کے نیچے کے نصف حصے کو چھپا لیتی تھی۔ ٹبکٹو پر دوسرا حکمران قبیلہ منشترن کے توارگ کا تھا جو تقریباً پچاس سال تک اس علاقے پر قابض رہا۔ اس خاندان کے بعد یہ شہر سنی علی کے قبضے میں چلا گیا اور ۸۷۳ء تا ۱۴۹۸ء سے ۱۴۹۸ء تک اس کے زیر اقتدار رہا۔ شہر فتح کرنے کے بعد اس نے اسے خوب تاخت و تاراج کیا۔ انتہائی ظالم حکمران تھا۔ اس کے بعد ٹبکٹو نے سفنحی خاندان کے عہد میں بہت ترقی کی۔ اس خاندان کے مشہور بادشاہ اسکیا الہادی محمد کے عہد میں یہ شہر ترقی کی اعلیٰ منازل پر تھا۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ اسکیا داؤد تھا جس کا انتقال ۱۵۲۸ء میں ہوا۔ اس کے بعد اس شہر پر حکومت مراکش کا تسلط قائم ہو گیا۔ ۱۵۹۰ء میں مراکش کے پاشا محمود نے مراکش کے سلطان مولای احمد سے چھین لیا۔ چنانچہ ۱۵۹۹ء سے ۱۱۹۹ء تک اس علاقے پر مراکش کی حکومت کا قبضہ رہا اور یہ شہر پاشاؤں کی جبرستانی اور توارگ کے حملوں سے وچار رہا۔ ۱۶۹۲ء میں توارگ اس علاقے پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ ۱۲۴۳ء تا ۱۸۲۶ء میں ٹبکٹو قوم کا اس شہر پر قبضہ ہو گیا۔ جن سے پھر مکروروں نے چھین لیا۔

ٹبکٹو کا یورپ سے اتصال نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی میں ہوا

تھا۔ اس کی تجارت اٹلی، فلورنس کے ساتھ تونس اور طرابلس کے راستے ہوتی تھی۔ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے بعد یورپ سے اس شہر کے تعلقات منقطع ہو گئے۔ اس شہر کی وضع دیکھنے میں اب بھی معمولی سی ہے۔ اگرچہ مقامی فن عمارت سے یہاں والوں کی خوش ذوقی کا پتا چلتا ہے۔ ۱۳۱۱ء تا ۱۶۴۳ء میں یہ شہر فرانسیسیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس شہر کو الجزائر کے ساتھ پہلے پین موطر کاروں کے ذریعے ملا گیا ہے۔ اب یہ شہر اتنا وسیع نہیں ہے۔ جتنا کہ سفنحی حکمرانوں کے دور میں تھا۔ قدیم شہر کے کھنڈر دریائے نائجر سے دس میل جنوب کی طرف کی اور موجودہ شہر کے شمال اور وسط میں درودز تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ۱۹۵۸ء تک یہ علاقہ فرانسیسی سوڈان میں شامل تھا۔ آج کل مالی میں شامل ہے۔ یہاں کے باشندوں کی اکثریت سفنحی لوگوں کی ہے۔ جو حبشی ہیں۔ اس شہر کی پرانی رونق اگرچہ بچا۔ نہیں ہو سکی۔ تاہم فرانسیسی اثرات حکومت نے کوپے اور مدارس تعمیر ہو گئے ہیں۔

یہ شہر نہ صرف اس لئے دلچسپ ہے کہ یہ جنوب کی طرف اسلام کی عظیم تاریخ کا شاہد ہے، بلکہ اس لئے بھی کہ مسلمانوں کی سرگرم زندگی کا یہ خود ایک پر رونق مرکز بھی ہے۔ یہاں ایک مشہور و معروف دانش گاہ تھی جس نے بہت سے علم اور فن کار پیدا کیے۔ ٹبکٹو میں انتہائی علم و ادب کا دوراً پانچویں صدی ہجری / چودہویں صدی عیسوی سے لے کر بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی تک رہا ہے۔

موجودہ زمانے تک اس شہر کا باہر کی دنیا سے اتصال اونٹ کی سواروں کے راستے پاسر تک ہی سے ہے یہاں نہ ریلوے لائن ہے اور نہ ہوائی اڈا موجود ہے۔ ٹبکٹو کی کل آبادی تقریباً پندرہ ہزار ہے۔ یہاں پر نمک کا ذخیرہ ہے۔ تاجروں نمک کے دوکانے سال میں دو مرتبہ یہاں آتے ہیں۔ ہر قافلے میں اونٹوں کی تعداد تین چار ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ یہاں نمک کی تجارت عروج پر ہے۔

ہندوستان کی ایک قدیم ریاست اور شہر جو اب صوبہ راجستھان کے ایک ضلع ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریاست ٹونک راجپوتانے اور وسط ہند کے درمیان واقع تھی۔ جس کا کل رقبہ ۲۵۵۳ مربع میل تھا یہ ریاست چھ اضلاع پر مشتمل تھی راجپوتانے کے تین اضلاع ٹونک، مل گرہ اور نیبا ہڑھ اور وسط ہند کے تین اضلاع جھڑھ پڑواہ اور سردج اس میں شامل تھے۔ ریاست کا نام دارالحکومت ٹونک پر

رکھا گیا تھا۔

ٹونک شہر کی بنیاد ۱۰۵۳ھ/۱۶۴۳ء میں رکھی گئی۔ جس کے گرد تفصیل ہے۔ اس کے جنوب میں نیا شہر ہے جس کے محلوں کے نام مختلف لڑائیوں کے ناموں پر ہیں۔ ٹونک ہندی میں ٹونکار پہاڑی کو کہتے ہیں۔ اس شہر کی ابتدائی آبادی ایک ٹونکار پہاڑی کے دامن میں ہوئی تھی جسے ٹونکار کہتے تھے جو رفتہ رفتہ ٹونک کے نام سے بدل گئی۔

مسلمانوں کے عہد حکومت میں اس شہر کا نام محمد آباد رکھا گیا تھا۔ اس شہر پر مختلف راجپوت قبیلے اور رئیس قابض رہے۔ نواب امیر خان کے دور (انیسویں صدی) سے اس کی تاریخی حیثیت کا آغاز ہوا۔ ۱۸۱۰ء میں نواب نے انگریزوں سے سمجھوتہ کر کے ریاست ٹونک کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں ٹونک شہر میں مختلف محل، چوہیاں، تالاب، باغ اور کچے تعمیر ہوئے۔ جن کی وجہ سے وہ ایک قابل ذکر شہر بن گیا۔

۱۲۵۰ھ/۱۸۳۴ء میں نواب امیر خان کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا محمد وزیر خان مسندِ حکومت پر بیٹھا۔ جو بڑا علم دوست اور دین دار حکمران تھا۔ اس کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کا بہت زیادہ خیال تھا۔ وہ سید احمد شہید بریلوی کا مرید تھا۔

۱۲۸۱ھ/۱۸۶۴ء میں وزیر خان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا امین الدولہ نواب محمد علی خان ریاست ٹونک کا والی بنایا۔ فرانسہ بھی بہت بڑا عالم اور دیندار تھا اور اپنے والد کی طرح سید احمد شہید کی جماعت مجاہدین سے دلچسپی رکھتا تھا جو انگریزوں کو کھٹکتی تھی۔ ۱۲۸۴ھ/۱۸۶۷ء میں انگریزوں نے اسے معزول کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حافظ محمد امیر اہم علی مسند نشین ہوا۔ اور نواب محمد علی خان نے حکومت برطانیہ کی فراسٹی کے مطابق بنارس میں بقیہ زندگی بسر کی جہاں اس نے ۱۰-۳-۱۸۹۵ء میں وفات پائی۔

تقسیم ہند کے بعد دوسری ریاستوں کی طرح ریاست ٹونک بھی ہندوستان میں ضم ہو گئی اور آج کل بائیس ریاستوں کی یونین میں جو "راجستھان یونین" کے نام سے مشہور ہے شامل ہے۔

موجودہ ٹونک شہر کی آبادی تقریباً ایک لاکھ ہے اور یہ ایک اہم صنعتی و زرعی مرکز ہے۔

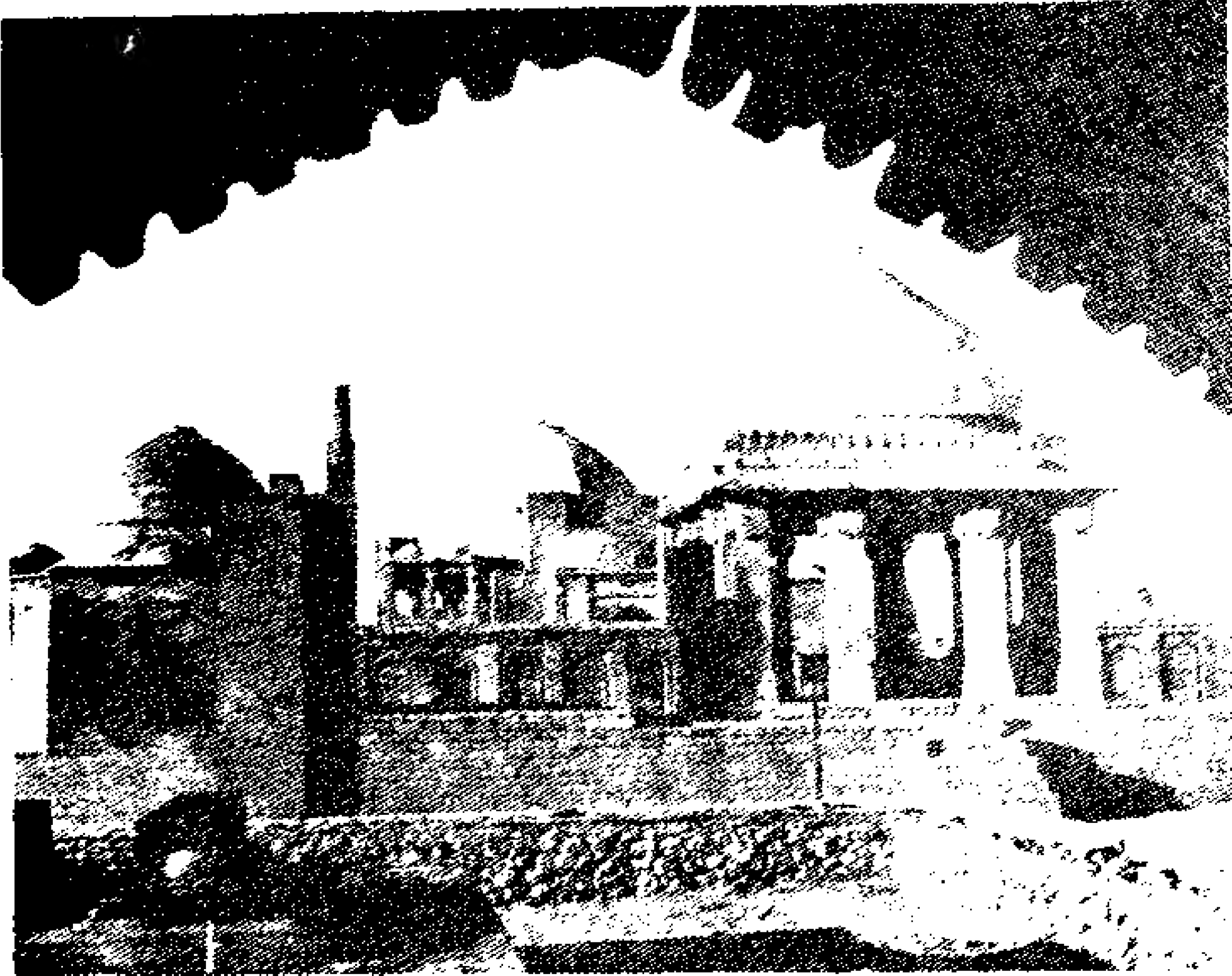
ٹھٹھ پاکستان کا ایک قدیم شہر جو کوہ مکلی کے دامن میں قدیم شہر کے کھنڈروں پر آباد ہے۔ یہ کراچی سے ۶۱ میل دور واقع ہے۔ سومروں کے زوال کے بعد جب سندھ کی حکومت پرستوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے کوہ مکلی کے دامن میں ایک شہر بسا جس کا نام سامون رکھا۔ سامونی ان کا پہلا دار الحکومت تھا پھر اس سے چھ میل جنوب کی جانب انہوں نے کوہ مکلی کے ایک پستے پر قلعہ تغلق آباد تعمیر کیا اور اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔ آج کل اسے کلاکوٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سامونی اور قلعہ تغلق آباد کے درمیان ٹھٹھ آباد کیا اور اس میں اپنا پایہ منتقل کیا۔

ٹھٹھ کا ذکر سب سے پہلے ۸۴ھ-۴۴۴ھ/۱۳۴۷ء میں آیا ہے۔ آثاریات سندھ کے مشہور محقق ہیگ کے خیال کے مطابق یہ غابہ ۱۳۴۰ء میں آباد ہوا ہو گا۔ مدت دراز تک یہ ایک اہم تجارتی مرکز رہا۔ مشہور مورخ ونگٹن کے بقول مغلیہ دور میں تجارت میں ٹھٹھ کی بڑا بڑی ہندوستان کا کوئی شہر نہ کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں ملتان بھکر سے سامان تجارت دریا کے راستے کشتیوں پر ٹھٹھ میں لایا جاتا تھا۔ ۹۹۹ھ/۹۱-۱۵۹۰ء میں جب غانمانان نے ٹھٹھ پر شکر کشی کی تو شکر

کے لئے غلہ کشتیوں کے ذریعے لاہور سے وہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ ۱۶۱۴ء کی حدود میں پرتگیزی لاہور سے کشتیوں کے ذریعے مالی تجارت یہاں لاتے تھے اور پھر یہاں سے ایران بھیجتے تھے۔ ونگٹن نے لاہور سے ٹھٹھ کی مسافت تیس دن لکھی ہے جبکہ فیخ نے یہ مسافت چالیس دن بتائی ہے۔

تاریخ میں ٹھٹھ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ عرب فاتحین پہلی بار اموی خلیفہ عبدالملک کے دور میں وارد ہوئے اور محمد بن قاسم نے اور کی مہم کے لئے ٹھٹھ ہی کے قریب سے دریائے سندھ کو پار کیا۔ یہ علاقہ پہلے اموی خلفاء اور بعد میں عباسی خلفاء کے عاملوں کے ماتحت رہا۔

۴۱۶ھ/۱۰۲۵ء میں محمود غزنوی نے قادر باللہ عباسی کے عاملوں کو اچ اور ملتان سے نکال دیا۔ ۴۱۷ھ/۱۰۲۶ء میں محمود غزنوی کے وزیر عبدالرزاق نے سندھ پر حملہ کیا اور ٹھٹھ اور سیوستان کے لوگوں کو زیر کر کے عربوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ ٹھٹھ پر غزنویوں کا ۵۸۳ھ/۱۱۸۳ء تک قبضہ رہا۔ اس کے بعد یہاں بدامنی اور بے چینی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ خاندان تغلق کے زمانہ میں سندھ کی ہندو رعایا نے اپنے حقوق کا مطالبہ کر دیا۔ ۷۲۰ھ/۱۳۲۰ء میں جب سلطان غیاث الدین تغلق ملتان سے دہلی گیا تو یہاں کی سومرہ قوم نے بغاوت کر دی اور ٹھٹھ پر قبضہ کر لیا۔ ۷۵۱ھ میں سلطان محمد شاہ تغلق کی وفات پر جو ٹھٹھ کے قریب ہی ہوئی تھی ملتان نے بغاوت کر دی۔ قوم سومرہ اور جارجیج سے ساز باز کر کے فیروز شاہ تغلق سے ٹھٹھ کے قریب جنگ لڑی۔ ۷۷۷ھ/۱۳۷۰ء میں ٹھٹھ کے حاکم جام خیر الدین نے بھی بغاوت

ٹھٹھ کی شاہجہانی مسجد

کر دی۔ جس کی وجہ سے فیروز شاہ تغلق کو ایک بار پھر ٹھٹھ کا رخ کرنا پڑا۔ خیر الدین قلعہ بند ہو گیا۔ بعد میں اس نے سلطان سے معافی مانگ لی۔ چنانچہ سلطان نے اس کے بعد اس کے بیٹے جام جو نہ کوہ ۷۷۷ھ/۱۳۷۵ء میں ٹھٹھ کا حاکم بنایا جو ۹۱-۱۰۱۳ھ تک یہاں کا حاکم رہا۔ اس کے بعد جام علی شیر کو یہاں کا حاکم مقرر کیا گیا لیکن اسے اس کے بھائیوں نے قتل کر دیا۔ جام علی شیر ۸۰۹ھ/۱۴۰۶ء سے ۸۱۵ھ/۱۴۱۲ء تک یہاں کا حاکم رہا۔ اس کے بعد سلطان علی شاہ میران خان نے ٹھٹھ فتح کر کے ۸۱۶ھ میں جام کرن کو یہاں کا حاکم بنایا لیکن عوام نے دوسرے روز ہی اسے قتل کر دیا۔ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے آغاز میں صلاح الدین نے سلطان مظفر کی مدد سے ٹھٹھ پر قبضہ کر لیا۔

سلاطین تغلق کے بعد سے ٹھٹھ کے خود مختار حکمرانوں کا دور شروع ہو جاتا ہے

مبکر پہنچا اور دلوں سے مایوس ہو کر ٹھٹھ آیا۔ شاہ حسین میرزا ارغون نے ہالیوں سے جنگ کی اور شکر بادشاہی میں غلے کا پہنچا بند کر دیا جہاں سے وہ ناچار جو دلوں کی طرف چلا گیا۔

۹۹۹ھ/۹۱-۱۵۹۰ء میں جب خانخانان نے شہنشاہ اکبر کے عہد میں سندھ پر حملہ کیا تو ٹھٹھ ترخانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور یہاں پر خاندان مغلیہ کے مقرر کردہ نواب حکومت کرنے لگے۔

جب ۱۰۲۱ھ/۱۶۱۴ء میں سندھ کا ایک الگ صوبہ بنایا گیا تو ٹھٹھ اس کا صدر مقام بن گیا۔

ٹھٹھ میں عہد مغلیہ کی دوسرا جد بہت زیادہ خوب صورت اور دل کش ہیں ان میں سے ایک تو عہد جہانگیر میں نواب مظفر خاں کے دور ۱۰۲۲ھ/۱۶۱۴ء میں مکمل ہوئی اور دوسری شاہجہان کی جامع مسجد ہے جو ۱۰۵۴ھ/۱۶۴۲ء میں تعمیر کی گئی تھی نواب سردار خاں اس آفت ناکدانی سے تقریباً نصف شہر غیر آباد ہو گیا۔ نواب حفیظ اللہ خاں نے یہاں ایک قلعہ کی تعمیر شروع کرانی جو نامکمل ہی رہ گیا۔ ۱۶۵۸ء میں اورنگ زیب نے داراشکوہ کے تعاقب میں فوجیں بھیجیں تو وہ ٹھٹھ میں آ گیا۔ جہاں سے بعد میں وہ گجرات کی طرف بھاگ گیا۔

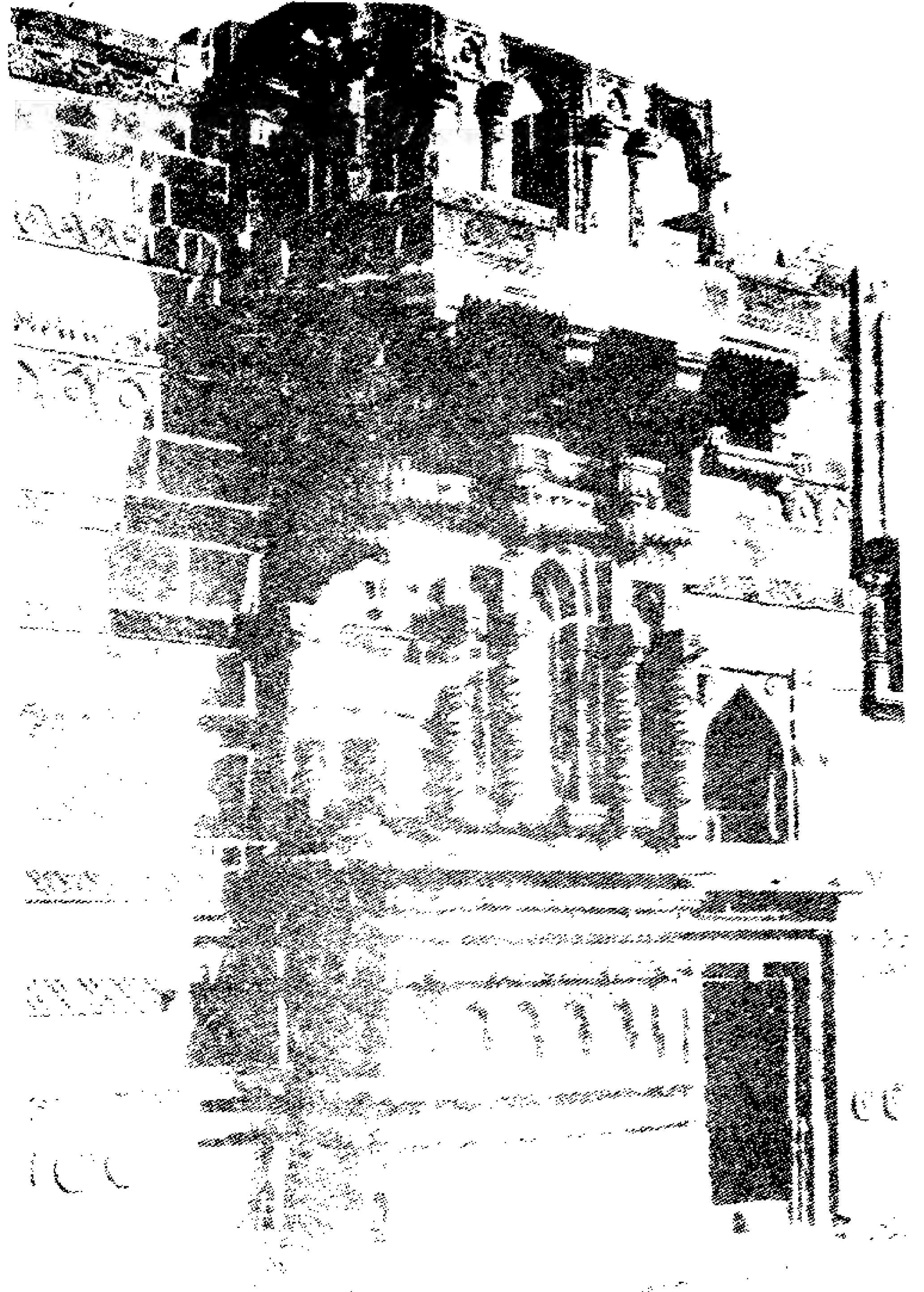
میاں نور محمد کلکوڑہ نے شاہان مغلیہ سے لے لیا۔ ۱۱۱۰ھ/۱۷۰۵ء میں ہملٹن ٹھٹھ سے گذرا اس نے لکھا ہے "یہ شہر تین میل لمبا اور نصف میل چوڑا تھا اور اس کی آبادی ۸۰ ہزار تھی۔"

بارہویں صدی ہجری / اٹھارویں صدی عیسوی میں ٹھٹھ ایک مردم شنہ تصور ہوتا تھا۔ یہ بہت سے ادیباء، علما، و فضلا اور دوسرے نامور علمائے ہندوستان ۱۷۵۸ء میں یہاں پر ایک برطانوی فیکٹری کی تجارتی کوٹھی قائم کی گئی۔ ۱۷۵۹ء میں ایک برطانوی فوج کا دستہ اس کوٹھی میں متعین کیا گیا۔

عہد حاضر میں دریائے سندھ ٹھٹھ سے تقریباً چھ میل مشرق میں بہتا ہے اور چار پانچ میل نیچے جا کر اس کی دو شاخیں موجاتی ہیں۔ ۱۲۵۲ھ/۱۸۵۸ء تک یہ دریائے ٹھٹھ کے جنوب میں بہتا تھا۔ اس کی ایک شاخ اس شہر کے مغرب میں بہتی تھی۔ ٹھٹھ ایک بار درخت شہر ہے۔ بھول اور کھجوروں کے درختوں کے ٹہنوں کے درختوں سے دیکھا جائے تو درختوں کے ٹہنوں سے شہر کی اچھٹی ہوئی عمارت ماحول پر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے۔ ٹھٹھ کی آبادی پچیس ہزار کے لگ بھگ ہے۔ آثار قدیمہ میں وہ اللہ کے مزار مساجد وغیرہ ہیں۔ مساجد میں خصوصاً شاہجہان اور اورنگ زیب کی بنائی ہوئی اور مقابر میں حاکم سندھ عیسیٰ ترخان، جام نظام الدین اور مزار جانی بیک کے مزار قابل دید ہیں۔

رحم (۲۰) رفی الحج ۱۱۹۳ھ/۲۰ نومبر ۱۷۷۵ء - ۲۹ ذی قعدہ ۱۲۱۳ھ
ٹیپو سلطان (۲۰ مئی ۱۷۹۹ء) ہندوستان کی سلطنت میسور کا آخری فرمانروا تھیپو نواب حیدر علی کا بیٹا۔ سنجای آزادی ہندوستان کا پہلا شہید۔ دیون علی کے قتل پر پیدا ہوا۔ والدہ کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ حیدر علی نے تربیت اولاد کی آرزو میں آریک کے مشہور بزرگ ٹیپوستان دلی کے مزار پر دعائیں مانگی تھیں۔ اس سے بڑے کا نام اسی بزرگ کے نام پر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو کا اصل نام فتح علی تھا، لیکن تاریخ سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس کا نام فتح علی تھا یا اس کی کنیت ابو الفتح تھی۔ البتہ اس کے ایک بڑے کا نام فتح حیدر ضرور تھا۔ تاریخ حمیدناں کے مصنف شب الحسن خاں کی روایت کے مطابق ۱۷۹۶ء میں نظام دکن نے ٹیپو کو فتح علی خاں بہادر کا خطاب

ان خود مختار حکمرانوں میں جو جام ہی کہلاتے تھے جام نندو یعنی جام نظام الدین ٹھٹھ کا پہلا حکمران تھا۔ اس کا دور حکومت ۸۶۶ھ/۱۴۶۱ء سے ۹۱۴ھ/۱۵۰۸ء تک ہے اس کا عہد حکومت نہایت ذریعہ ہے۔ وہ بڑا نیک، علم دوست اور دیندار انسان تھا۔ اس نے چوروں اور ڈاکوؤں کا قلع قمع کیا۔ قاضی عبداللہ کی غارت خانہ قاضی صاحب کی وصیت کے مطابق اسی جام نندو نے پڑھائی تھی۔ کیونکہ نیک صفت کے

ٹھٹھ میں جام نور الدین کا مقبرہ

لکھاؤ سے جام نندو ضرب المثل تھا۔

۹۱۴ھ/۱۵۰۸ء میں شاہ بیگ ارغون مبکر کے حکمران نے جام نندو کی وفات کے بعد ٹھٹھ پر پہلا حملہ کیا۔ ۹۲۴ھ/۱۵۲۱ء میں ایک اور حملے کے بعد اس نے ٹھٹھ پر قبضہ کر کے سموں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ۹۲۸ھ/۱۵۲۲ء میں شاہ بیگ ارغون کے بعد اس کا بیٹا شاہ حسین مسند نشین ہوا جو بڑا با تدبیر اور صاحب استقلال انسان تھا۔ اس نے مغلوں کے سندھ میں پاؤں کا جننے دیے۔ اس کے بعد ٹھٹھ پر ترخانوں کی ۳۸ سال حکومت رہی۔ ۹۶۳ھ/۱۵۵۶ء میں میرزا عیسیٰ ترخان کے عہد حکومت میں ٹھٹھ نے ٹھٹھ پر دھاوا بول دیا۔ لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے کہ فزلیوں نے شہر میں لوٹ چائی کر کے گھروں کو آگ لگا دی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عیسیٰ خاں مبکر میں تھا۔ چنانچہ وہ یہ خبر سن کر ٹھٹھ آیا۔ اس نے دریا کے ساتھ ساتھ شہر کے گرد ایک فصیل بنوائی۔ ایک شہر شہر تک کھدوائی۔ ایک نیا قلعہ۔ شاہ بندر تعمیر کرایا۔

جب شیر شاہ سوری سے ہالیوں نے شکست کھائی تو وہ لاہور سے ہوتا ہوا

ٹیپو سلطان کو بلی پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ سلطان نے بلی کو کابھی درم سے پندرہ میل پرے بری طرح شکست دے کر قید کر لیا۔ بلی کی شکست کے بعد اعتراف کیا گیا کہ یہ شدید ترین ضرب تھی، جو ہندوستان میں انگریزی قوت پر لگی۔

ادھر حیدر علی نے مزدور پر حملہ کرنے کی بجائے آرکاٹ کا محاصرہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان بھی مدد کو پہنچا اور شہر فتح ہو گیا۔ مچھڑ ٹیپو سلطان آبنور اور بعض دوسرے قلعے مسخر کر کے اگست ۱۷۸۱ء میں واپس آرکاٹ پہنچا۔ جہاں سے ۱۷۸۲ء میں اسے تنجاور بھیج دیا گیا۔ یہاں اس نے کرنل بریٹھورٹ کو شکست فاش دی۔

عقب سے جنرل کی انگریزی فوجیں ساحل مالابار پہنچ رہی ہیں۔ چنانچہ سلطان فوراً پٹا اور پال گھاٹ کا محاصرہ کر لیا۔ انگریز اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پال گھاٹ خالی کر کے پونانی پہنچ گئے۔ ٹیپو سلطان نے پونانی کا بھی محاصرہ کر لیا۔ مگر ابھی وہ حملہ نہ کر پایا تھا کہ حیدر علی کے انتقال کی خبر ملی۔

حیدر علی نے ۲ دسمبر ۱۷۸۲ء کو وفات پائی۔ سرداروں نے فوراً جہا مرزا خاں کو ٹیپو سلطان کی طرف بھیج دیا اور میت کو غسل دے کر تابوت میں رکھا اور مناسب پرے کے ساتھ کولار کی طرف بھیج دیا۔ نیز چھوٹے بیٹے عبدالکریم کو عارضی طور پر مسند نشین کر دیا۔

۱۱ دسمبر ۱۷۸۲ء کو ٹیپو سلطان کو خبر ملی اور وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ ۲۵ دسمبر ۱۷۸۲ء کو وہ چکور پہنچ گیا، جہاں اس کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے تمام ماتمی رسوم کی ممانعت کر دی اور ۲۰ محرم ۱۱۹۴ھ / ۲۶ دسمبر ۱۷۸۲ء کو خاموشی کیساتھ مسند نشین کی رسم ادا ہوئی۔

تخت نشین کے وقت ٹیپو سلطان کی سلطنت دکن میں شمالی طرف دیائے کرشنا، جنوبی سمت ریاست ٹرانکور، مشرق میں مشرقی گھاٹ اور مغرب میں ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ آبادی، زرخیزی اور حسن انتظام کی بدولت یہ ایک شاندار سلطنت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے علاوہ مقامی ہمسائے مرہٹے اور نظام حیدر آباد اس علاقے کو ہتھیالینے کی فکر میں تھے۔ مگر دوسری طرف اس علاقے کا فرمانروا ایک ایسا سلطان تھا۔ جو نہ صرف موروثی طور پر جری اور مجاہد تھا بلکہ دور شہزادگی میں بھی عزم و حوصلے اور تدبیر کی داد لے چکا تھا۔

حکومت سنبھالتے ہی ٹیپو سلطان نے سب سے پہلا کام اپنی فوج کو منظم کرنے کا کیا۔ اس نے باقاعدہ رجمنٹیں مقرر کیں اور ماہور سخاہ مقرر کر دی۔ اس سے پہلے ہندوستان میں ماہور سخاہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس نے فرانسیسی افسروں کی خدمات حاصل کیں تاکہ فوج کو یورپی نمونے پر منظم کیا جاسکے۔ عام روایت کے مطابق ٹیپو سلطان کی باقاعدہ فوج ایک لاکھ کے قریب تھی۔

انگریزوں نے جنرل مینٹھون کی سرکردگی میں از سر نو مالابار پر حملہ کر دیا اور بڈنور کے حاکم ایاز خاں نے نہ صرف شہر و قلعہ بلکہ پورا صوبہ بڈنور اس شرط پر انگریزوں کے حوالے کر دیا کہ اس کی حکومت بدستور اسی کی تحویل میں رکھی جائے۔ سلطان کو خبر ہوئی تو اس نے لطف علی بیگ کو دفاع کی عرص سے بھیجا۔ اس وقت تک انگریز ایاز خاں سے سمجھوتے کے مطابق بڑے علاقے پر قابض ہو چکے تھے۔ لطف علی بیگ نے باقی علاقے کو بچانے کی کوشش کی لیکن انگریزوں کی قوت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ فتح کے بعد انگریزوں نے دہاں انتہائی دردناک مظالم روا رکھے۔

یہ خبریں سلطان تک پہنچیں تو وہ گولے کی طرح اٹھا اور انگریزوں پر چھا گیا اس نے ایک ہی جھلے میں بڈنور پر قبضہ کر لیا۔ یہاں وہ بنگلور پہنچا اور اس کا محاصرہ

دیا تھا۔ نشان حیدری کے مولف حسین کرمان کے بقول حیدر علی نے ایک وفد ٹیپو کی سرکردگی میں دکن روانہ کیا تھا۔ جہاں ٹیپو کو "نصیب الدولہ" کا خطاب ملا۔ بچپن ہی سے ٹیپو جری، محنت کش اور صاحبِ یاقوت تھا۔ اسلامی علوم کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، اردو، تامل، کنٹری جیسی زبانوں پر بہت جلد عبور حاصل کر لیا۔ نیز اس نے فنون سپرگری، شمیر زنی، تیراگنی، نیزہ بازی، تفنگ اندازی، تیراکی وغیرہ میں بھی کما حقہ مہارت حاصل کر لی تھی اور سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے ٹیپو سلطان عرب و ضرب کے آداب اور رزم و پیکار کے انگریزی طریقوں سے بھی واقف ہو چکا تھا۔

۱۷۹۵ء میں ٹیپو سلطان فوجی زندگی میں پہلی بار ہمسائے سامنے آتا ہے، جب وہ حیدر علی خاں کے ساتھ مالابار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہاں اس نے صرف دو تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے ایک بڑے لشکر کو حراست میں لے لیا جس پر حیدر علی نے خوش ہو کر اسے اپنی محافظ فوج میں شامل کر لیا اور جاگیر عطا کی۔

۱۹ جون ۱۷۹۶ء کو ٹیپو سلطان مدراس اور اس کے مضافات پر چھاپے مار رہا تھا۔ اس وقت انگریز پہلی بار میسور میں حیدر علی پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ واپس لوٹتے ہوئے ترناپور اور دائم باڑی کی تسخیر میں والد کا ہاتھ بٹا رہا۔ نیز آبنور کے محاصرے میں بھی شریک رہا۔

جب انگریزوں نے منگلور (بندر کوٹریال) پر قبضہ کر لیا۔ تو ٹیپو سلطان کو ان کے مقابلے کے لئے بھیجا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے حیدر علی بھی وہاں پہنچا۔ یہاں انہوں نے ٹب جال چلی۔ بیگار میں پکڑے ہوئے بیس ہزار افراد کو لکڑی کی بندوبست دے کر ہزار ہزار کی ٹکڑی میں انگریزی توپ خانے کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود ٹیپو سلطان مورچوں پر حملہ آور ہوا۔ اس محاذ پر فتح پائی کے بعد حیدر علی مدراس کی طرف روانہ ہو گیا اور ۱۷ اپریل ۱۷۹۵ء کو حکومت مدراس کو صلیبی مر کھنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے دیسی ریاستوں میں کمپنی کا دھار گری اور انہوں نے خود کو مضبوط اور مستحکم محسوس کیا حیدر علی انگریزوں سے فٹ کر واپس آیا تو مرہٹہ فوجیں ترمبک راؤ کی قیادت میں میسور کے دروازوں پر دستک دے رہی تھیں۔ ساونور اور کڑپ کے سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس مرحلے پر ٹیپو سلطان کو حکم ملا کہ وہ مرہٹوں کی مدد کو تباہ کرے۔ چنانچہ اس نے مرہٹوں کے عقب میں موجود تمام کنوؤں اور تالابوں میں زہر ڈال دیا اور کھیت روند ڈالے۔ اب حیدر علی نے بھی مرہٹوں کے عقب پر چھاپہ مارنا چاہا۔ مرہٹوں کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے پلٹ کر جنگ شروع کر دی۔ مشیروں کی رائے کے خلاف حیدر علی سرنگاپٹم کی طرف فرار ہو گیا۔ اسس افراتفری میں ٹیپو اپنے باپ سے جدا ہو گیا۔ جس سے مرہٹوں نے فائدہ اٹھایا اور ٹیپو کی گرفتاری کا اعلان کر دیا جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی ٹیپو دودن جانشینوں کے ساتھ بھیس بدل کر سرنگاپٹم پہنچ گیا اور دونوں باپ بیٹا ایک ماہ تک وہاں محصور رہے۔ ترمبک راؤ تینیسویں محاصرے سے تنگ آ گیا اور وہاں سے اٹھ کر تنجاور کی طرف چلا گیا۔

۱۷۹۳ء میں مرہٹوں کے مشیر مادھو راؤ کی وفات کے بعد دربار پونانی اندرونی کش مکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حیدر علی نے دریائے تنگ بھدر اور کرشنا کے درمیانی علاقے مرہٹوں سے چھین لئے۔ ان میں اکثر مہمات میں ٹیپو بھی شریک رہا۔

۱۷۸۰ء میں انگریزوں سے دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو نوے ہزار فوج کے ساتھ کرناٹک جا پہنچے۔ انگریز سپہ سالار سیکرڈ مزد کا کابھی درم پہنچ کر کرنل پل کا اتنا کر رہا تھا، جو سامانِ رسد واسلو کے ساتھ گنتوں سے آ رہا تھا

کر یا۔ انگریز جنرل کیمل نے ۲ اگست ۱۷۸۳ء کو صلیبی مار پر دستخط کر دیئے۔
ہر طرف سے شکست و ہزیمت اٹھا کر انگریزوں نے میسور میں سازشوں

ٹیپو سلطان شہید - ایک مصو کی تصویر

کا آغاز کر دیا۔ سرنگاپٹم میں ہندو راجا گوگدی پر بھانسنے کی سازش کرانی لگی۔ لیکن
ٹیپو سلطان کی تدبیروں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور نتیجتاً ۱۱ مارچ ۱۷۸۴ء کو
انگریزوں اور سلطان کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ جس کی رو سے فریقین
نے مفترقہ علاقے واپس کر دیئے۔ اور اسیران جنگ چھوڑ دیئے۔

انگریزوں سے فارغ ہو کر سلطان نے مرہٹوں اور نظام کے ساتھ اتحاد کی
ہر ممکن کوشش کی لیکن اسے ناکامی کا مزہ دیکھنا پڑا۔ اور نظام اور مرہٹوں کے درمیان
اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ میسور کی سابقہ ریاست چھوڑ کر باقی تمام سلطانی مقبوضات
کو چھین کر باہم تقسیم کر لیا جائے۔ ایک جھڑپ کے بعد دونوں فروری ۱۷۸۷ء
میں سلطان کے ساتھ صلح کر لینے پر مجبور ہو گئے۔ طے پایا کہ دونوں طاقتیں انگریزوں
کے خلاف سلطان کو مدد دیں گی۔

اسی زمانے میں سلطان نے بادشاہ کالقب اختیار کیا، جسے دونوں ہمسایہ
ممالک نے تسلیم کیا۔ خطبے میں مغل حکمران کی جگہ اپنا نام شامل کر لیا۔ نیا روپیہ جاری
کیا۔ انتظامی معاملات درست کئے۔ نیا آئین حکومت نافذ کیا۔ سرنگاپٹم میں مسجد
اعلیٰ کی تعمیر اختتام کو پہنچی۔ سن ہجری کی جگہ سن محمدی جاری کیا جو آغاز نبوت کے شروع
ہوتا تھا۔ مہینوں کے نئے نام رکھے اور ملک بھر میں مختلف صنعتیں جاری کروائیں
سلطان نے فرانس کے دستور جمہوریت سے متاثر ہو کر اس کا عملی نفاذ اپنے
ہاں بھی کرنا چاہا اور دفاعی اور خارجی امور کے علاوہ دیگر تمام تر اختیارات مجلس وزراء

کو سونپ دیئے۔ جس کا میر (وزیر اعلیٰ) یعنی صدر الصدور میر صادق کو بنایا۔

۱۷۸۴ء میں سلطان نے عثمان خاں کو سفیر بنا کر قسطنطنیہ بھیجا تھا۔ وہاں سے
حصول افزا جواب آیا تو غلام علی خان نگر سے، شاہ نور اللہ، لطف علی بیگ اور
محمد حنیف کو ایک سفارت پر روانہ کیا۔ جسے قسطنطنیہ کے بعد فرانس اور پھر انگلستان
بھی جانا تھا، مگر یہ سفارت صرف ترکی ہی سے واپس لوٹے آئی۔ سلطان ترکی
نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ٹیپو سلطان کے لئے پروانہ سلطان مہجور یا۔ اسی
طرح سلطان نے کریم خاں زند، حاکم ایران، زمان شاہ ورائی حاکم افغانستان اور
شاہ فرانس کے پاس بھی الگ الگ سفارتیں مہجورائیں

اس وقت لارڈ کارنوالس گورنر جنرل بنگلہ دستان آیا۔ اس نے آتے ہی تمام
معاہدوں سے انحراف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ ٹیپو سلطان کو
شکست دیتے بغیر انگریزی حکومت قائم کرنے کے خواب کی تعبیر حاصل کرنا ممکن
نہیں۔ مگر فوجی وعدہ برتری کے باوجود ابھی تک وہ سلطان کو شکست سے آشن
نہ کر سکے تھے۔ یہ دیکھ کر کارنوالس نے سازشوں کا ایک جال بچھنا شروع کر دیا۔

مرہٹوں اور نظام کے ساتھ انگریزوں کی گفت و شنید جاری تھی کہ ٹراونکور
کے راجہ نے انگریزوں کی شہ پر سلطانی علاقے کو چھین پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران میں
ٹراونکور نے ولندیزیوں سے دو قلعے جیا کوٹ اور کرنگا نور حیدر سے جو دفاعی لحاظ سے
میسور کی سرحد پر اہمیت رکھتے تھے۔ کارنوالس نے اس سوئے پرنا پسند بیگ کا فہم
بھی کیا تھا۔ اور ولندیزی گورنر نے بھی اس میں اپنی عدم واقفیت کا اظہار کیا۔ ان حالات
میں ۱۴ دسمبر ۱۷۸۹ء کو جب سلطان نے اپنی سرحدوں کا جائزہ لیا۔ تو اس نے ایک نئے
راجہ کو لکھا کہ دونوں قلعے اسے واپس دے دیے جائیں۔ نیز کوچین کا علاقہ بھی واپس کر
دیا جائے۔ راجہ کے غیر ذمہ دارانہ جواب پر سلطان نے اس کی کوششوں کرنے کے لئے
فوج بھیجی، جس کے ساتھ راجہ کی فوجوں کی چھوٹی سی جھڑپ ہوئی۔

جولائی ۱۷۹۰ء میں مدراس کے گورنر نے کارنوالس کی ہدایت کے مطابق سلطان
کو لکھا کہ جھکڑے کے تصفیے کے لئے کمشنر مقرر کئے جائیں۔ سلطان نے تھانی پور
اور کمار کے بسترے کمشنر اس کے پاس بھیج دیئے جائیں۔ جب میاؤں مرہٹوں نے اس خط
کمشنر سے انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنے سینئر بھیجی چاہے تو سے بھی نہ مانا، ورنہ بھیجنا
صلح چاہتے ہو تو تادان ادا کرو۔

بعد کے واقعات کچھ بھی ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ انگریزوں نے ٹراونکور کے
واقعہ کو بہانہ بنا کر میسوری بار میسور پر حملہ کر دیا۔ ابتدا میں جنرل میڈلٹون نے کمان سنبھالا
اس نے جنوبی سمت سے میسور پر حملہ کر دیا۔ مئی ۱۷۹۰ء تک اس کے لئے
ناکام رہے۔ فروری ۱۷۹۱ء میں کارنوالس نے کمان سنبھالا اور سیدھا بنگلور کی طرف
سلطان فوج مدافعت میں ناکام رہی اور کارنوالس نے بنگلور کو فتح کرنے کے بعد مئی ۱۷۹۱ء
میں سرنگاپٹم کا محاصرہ کر لیا۔ مگر چیمپ بھوٹ پڑنے کی وجہ سے محاصرہ ٹھکانے پر مجبور
ابھی کارنوالس محاصرہ اٹھا کر پٹا ہی تھا کہ مرہٹے اس کی مدد آ گئے۔ ویرن ڈاکی
۱۷۹۲ء میں اس نے دوبارہ سرنگاپٹم کا محاصرہ کر لیا۔ سامان رسد کی موجودگی میں اسے
محاصرے کی طوالت کا کوئی خوف نہ تھا۔ اوہر سلطانی فوج ہر قسم کی کمک سے خود مدد
تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریز چاہتے تو سلطنت میسور کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ مگر ٹیپو
سلطان کا دبدبہ ان پر اس قدر اثری ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو مصالحت کا پابند بنانے ہی
میں عافیت سمجھی۔

اس مصالحت میں طے پایا کہ:-

۱۔ سلطان نصف سلطنت اتحادیوں (انگریز مرہٹے اور نظام) کے حوالے کرے

میں دستخط کرنے کے لئے بھیج دیا۔ جس میں انتہائی ذلت آمیز شرائط درج تھیں۔ یعنی نصف سلطنت چھوڑ دی جائے۔ دو کروڑ تادان دیا جائے۔ جن میں سے ایک کروڑ فوراً ادا کیا جائے۔ چار بیٹے اور چار جرنیل بطور رعایا دیئے جائیں۔ یہ جواب چوبیس گھنٹے کے اندر مانگا گیا تھا۔

سلطان ایسی ذلت آمیز شرائط پر صلیح نہ کر سکتا تھا۔ اس کا مقولہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ " امید افزا جواب ملنے پر جرنیل ہیرس نے قلعہ پر گولہ باری شروع کرادی۔ سلطان افواج نے اس گولہ باری کا پوری مستعدی سے جواب دیا۔ مگر سلطان دزرا غداری کی قسم کھائے بیٹھے تھے انہوں نے گولہ بارود میں مٹی اور سن ملوایا۔

۴ مئی کی صبح انگریزی افواج سرنگاپٹم کے گرد موجود دریائے کادییری کا دوسرا گڑ پار کر کے فصیل کے ایک ٹکڑا پر حکم کیا۔ سلطان نے خود وہاں دفاعی فوج متعین کی تھی۔ مگر اس وقت پورنیہ نے محافظ فوج کو تنخواہ تقسیم کرنے کے ہانے بلایا۔ یوں انگریزی فوج بلا تکلف اندر داخل ہو گئی۔

دوپہر کا وقت تھا۔ ٹیمپر سلطان مورچوں پر سے چکر لگا کر سا بان تلے آکر بیٹھا تھا کھانا سامنے دھرا تھا۔ ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ایک جاں نثار سید غفار کے شہید ہونے کی اطلاع ملی۔ پتا چلا کہ انگریزی فوج قلعہ میں آگئی ہے۔ سلطان نے یہ کہہ کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا۔ ہم بھی عنقریب جانے والے ہیں۔

اس وقت انگریزی فوج اندر آچکی تھی۔ سلطان ڈوٹی دروازے کی طرف بڑھا چند جاں نثار ساتھ تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ قلعہ سے باہر نکل کر کسی اور مقام پر پناہ لی جائے۔ لیکن میر صادق نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا اور خود شہر کی جانب اڑ ہو گیا۔ ایک جاں نثار اس کی غداری کو بھانپ لیا اور پیچھے دوڑ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑادی

اب سلطان ہر طرف سے انگریزی فوج میں گھر چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کی تلوار اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ سلطان کے دوزخ نگ چلے تھے۔ تیسرے زخم نے نڈھال کر دیا۔ وفاداروں نے اٹھا کر پاکی میں ڈالنا چاہا۔ لیکن ایک ہجوم نے انہیں پیسے دھکیل دیا۔ سلطان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑا ایک انگریز سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کی پیش قیمت میٹھی امارنا چاہی۔ ابھی سلطان میں زندگی کی رمی اور غیرت کا جوش باقی تھا۔ فوراً تلوار کا دار کیا۔ اور سپاہی کو کاٹ کر پے پھینک دیا۔ ایک اور سپاہی یا شاید اسی سپاہی نے سپتول کے وار سے سلطان کو شہید کر دیا۔

۵ مئی کو انگریزوں نے سلطان کی میت کو حیدر علی کے پہلو میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس کی دو بیویاں تھیں اور بارہ بیٹے تھے، جو اس کے بعد حراست میں لے گئے۔

۶ مئی تک سرنگاپٹم میں لوٹ مار کا بازار گرم رہا۔ محل کے علاوہ عوام کے گھروں سے کروڑوں اربوں پونڈ مالیت کی اشیاء اٹھائی گئیں۔ ہزاروں لاکھوں افراد شہید ہوئے اور اس لوٹ مار کو روکنے کے لئے خود انگریز جرنیلوں نے اپنے کئی سپاہیوں کو بچاؤسی پر چڑھایا۔

اس وقت بڑا شہزادہ فتح حیدر سرنگاپٹم سے باہر تھا۔ اس کے ساتھیوں نے جنگ جاری رکھنے کا مشورہ دیا، مگر انگریزوں کے ساتھ ساتھ پورنیہ نے تخت لانے کا یقین دلایا۔ چنانچہ اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ بعد میں لارڈ ولزلی اپنے عہدے سے ہٹ گیا اور سلطان شہید کے شہزادوں کو دو لاکھ چالیس ہزار پکڑاؤ کا وظیفہ دے کر میسور کی گدی پر قدیم راجا کے لئے پاک بیٹے کو بٹھا دیا۔ شہزادوں کو پہلے دلیور میں نظر بند کیا

۲۔ تین کروڑ تیس لاکھ پکڑے کی رقم تادان دے۔ اس میں سے ایک کروڑ پنیسٹھ لاکھ کی رقم فوراً ادا کی جائے اور باقی رقم فی الفور ادا کر دی جائے۔

۳۔ تمام اسیان جنگ رہا کر دیئے جائیں۔

۴۔ معاہدے کی شرطیں پوری ہونے تک سلطان کے دو بیٹے بطور رعایا اتحادیوں کے پاس رہیں۔

اس معاہدے سے سلطان پر سیاسی، معاشی اور انتظامی طور پر سخت ضرب لگی۔ اندازہ لگانے کی بات ہے کہ جس ملک کا مالیہ اڑھائی کروڑ ہو، وہ نصف ملک بھی ہاتھ دے اور تین کروڑ سے زیادہ تادان بھی دے۔ اس کی معاشی حالت کیسی ہو جائے گی۔ اس کے باوجود سلطان نے ہمت نہ ہاری۔ اس کی ادا العزمی میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ جفاکشی کے ساتھ انتظام سلطنت میں لگ گیا۔ سرگنوں کو سزا دی۔ وفاداروں سے حلف لیا۔ زراعت کی حوصلہ افزائی کی اور فوج کو از سر نو مستحکم کیا اور صرف پانچ ہی برس کی انتھاک محنت سے ملکی معیشت کو سنبھالا دے دیا۔

اس دوران میں سلطان کی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ تجارت اور صنعت کے علاوہ اس نے فرانس کے ساتھ کسی فوجی معاہدے بھی کئے اس وقت یورپ میں مصروف کرپکا تھا۔ اس نے جو خط ٹیمپر سلطان کو لکھے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران کے راستے ہندوستان آنا چاہتا تھا تاکہ یہاں انگریزوں سے نمٹ سکے۔ اس خط سے انگریز بھی آگاہ تھے۔ ابتدا میں تو وہ خاموش رہے مگر جب مرہٹوں اور نظام کی طرف سے انہیں مکمل معاونت کا یقین ہو گیا تو انگریز گورنر ولزلی نے سلطان کو تہدید آمیز خطوط لکھنے شروع کئے۔

سلطان کی دور بین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ مسلمان آپس کی سرپھٹول کے باعث کمزور ہو چکے تھے اور سات سمندر پار کی ایک قوم اپنے پنجے اس سرزمین میں گاڑ رہی ہے۔ اگر اس قوم کا مقابلہ نہ کیا گیا تو بہت جلد ہندوستان جیسا زرخیز علاقہ انگریزوں کے قبضے میں چلا جائے گا جو یہاں سے دولت کو سر روپ میں انگلستان پہنچا دیں گے۔

مگر انیسویں صدی کے سلطان اپنے محل اور دربار میں ہونے والی سازشوں کو نہ سمجھ سکا۔ بزم خود اس نے فرانسیسی طرز کی جمہوریت نیرو ڈال دی۔ مگر یہ نہ دیکھا کہ یہ زمین بھی موزوں ہے یا نہیں۔ میر صادق، پورنیہ اور قمر الدین خاں جسے وزراء اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وہ فوری فوائد کے لالچ میں درپردہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور حکومت کو مناصب کے بڑے بڑے عہدوں کی امیدیں سلطان کا ہر راز ان تک پہنچا دیتے تھے۔

جب سلطان کے دل میں ان سازشوں کے متعلق شکوک کی جگہ گھیری تو اس نے تمام عہدیداروں کو مسجد اعلیٰ سرنگاپٹم میں بلا کر وفاداری اور ایمان داری کا حلف لیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ انگریزوں کی سازشیں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ اور ولزلی سلطان کو جنگ کی دھمکی دے چکا تھا

جولائی ۱۷۹۸ء میں ولزلی نے جرنیل ہیرس کو حکم دیا کہ سلطان سے گفت و شنید ختم کر دی جائے اور سرنگاپٹم کا محاصرہ کر لیا جائے۔ سلطان کو علم ہوا تو اس نے سیف کے ذریعے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی مگر اس کا جواب یہ ملا کہ جرنیل ہیرس ہی سے بات چیت ہو سکتی ہے۔

فروری ۱۷۹۹ء میں جرنیل ہیرس نے پیشقدمی شروع کر دی۔ ۲۲ اپریل ۱۷۹۹ء کو اس نے سرنگاپٹم پر گولہ باری سے پیشتر مصالحت کا ایک مسودہ سلطان کی خدمت

کیا گیا اور بعد ازاں کھلتے منتقل کر دیا۔

ٹیپو سلطان ایک بہت بڑا مجاہد اور پاک مسلمان تھا۔ نماز صبح کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور سارا دن باوجود ہوتا۔ خود عالم تھا اور اہل علم کی قدر دانی کرتا تھا۔ اس کا کتب خانہ ہندوستان کے بڑے کتب خانوں میں شمار ہوتا تھا۔

اس کے اوضاع اور اطوار پسندیدہ اور مثال تھے۔ جیاداری کا یہ عالم تھا کہ حمام میں بھی کپڑا باندھ کر نہاتا۔ اس نے کبھی ایسا کپڑا نہ باندھا جس سے جسم شرعی حدود میں نہ لگا رہتا یا جس میں نماز ناجائز ہوتی۔ آخری دور میں سبز رنگ کی دستار پہنتا تھا۔ مکروہات اور منہیات سے اس نے ہمیشہ پرہیز کیا۔ تمام فرائین پر اپنے ہاتھ سے بسم اللہ لکھنا اور نیچے دستخط کرتا۔

شجاعت اور بہادری میں اس کا کوئی ہم سر نہ تھا۔ شیر اس کا پسندیدہ جانور تھا۔ شاید اسی لئے انگریزوں نے اسے شیر میسور ہی کا لقب دیا تھا۔ اسلامی حمیت اس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تعصب سے بھی پاک تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ پورنیا جیسے ہندو اس کے دند میں شامل تھے۔

ٹیپو سلطان بے حد اختراع پسند تھا۔ سن محمدی، نئے سکوں، نئی وضع کے اسلئے، قوہ و حوالب، آئین وغیرہ کا اجرا اس کی اختراع پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اسے اپنی ریاست اور عوام سے بے حد محبت تھی اور ہمیشہ ان کی فلاح و بہبود میں لگا رہتا۔ اگرچہ اس کا زیادہ تر وقت میدان جنگ میں گذرا، اس کے باوجود اسے جتنا بھی وقت ملا، اسے اس نے عوام کی فلاح کے لئے صرف کیا۔ کسانوں کو مالیہ معاف کیا سرکاری زمین پٹے اور ملکیت پر کاشت کے لئے دی۔ تہذیب و تمدن کی ترقی کے لئے بہتر اقدامات کئے۔ اس سے پہلے ہندو عورتیں عام طور پر سر و سینہ کھولے پھرتی تھیں۔ اس

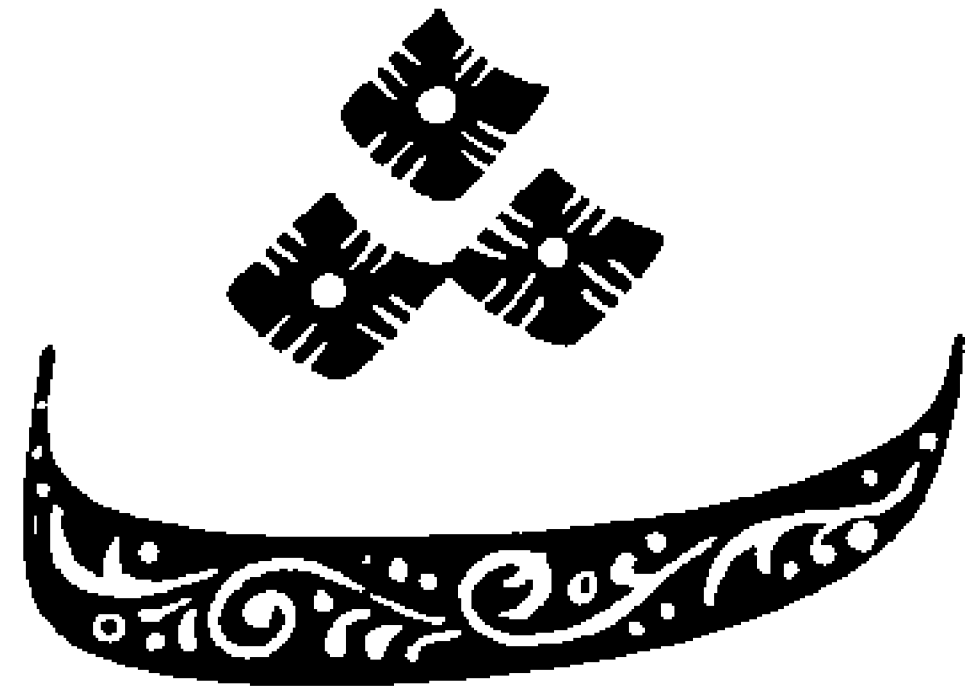
نے حکم دیا کہ کوئی عورت کرتے اور اوڑھنی کے بغیر باہر نہ نکلے۔

وہ مذہبی شعائر کا سختی سے پابند تھا۔ رمضان میں پورے ملک روزوں کا احترام کرتا اس نے گدنی نشینوں اور مجاہدوں کو مزد و نیاز لینے سے منع کر دیا۔ نیز لوگوں کو اپنے سامنے احتراماً جھکنے سے بھی منع کر دیا۔

حکومت کے لئے اس نے مختلف محکمے قائم کئے، جو تمام اد میں نانوے تھے۔ ہر محکمے کا ایک میر مقرر کیا۔ توشے خانے کو دو حصوں جنس اور نقد میں تقسیم کیا۔ بحریہ کا مستقل محکمہ قائم کیا۔ فوجی قواعد کے سے کتاب لکھوائی۔ فن جہاز سازی پر توجہ دی۔ متفہ عیسائی پہاڑوں سے جہازوں کو بچانے کے لئے لوسے کی جگہ تانجے کے پینڈے کا استعمال کیا۔

تجارتی و صنعتی ترقی کے لئے ہندوستان میں پہلا قدم ٹیپو سلطان ہی نے اٹھایا۔ ریشم کی صنعت اسی کی مرہون منت ہے۔ اسے گنے، گندم، جوا اور پان کی کاشت سے خصوصی دلچسپی تھی۔ درختوں میں چیر، ساں، ساگون، سپاری، صنل اور ناریاں ملنے پر زور دیتا۔ شہتوت کے درختوں پر ریشم کے کیڑے پالنے کے لئے بڑے بڑے باغات لگوائے۔

ان تمام امور سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ایسا مسلمان، غیور مجاہد، باہمت جری، قابل، منتظم اور حکمران تھا جس کی مثال تاریخ بہت کم پیش کر سکے گی۔ مغیرہ سلطنت کے زوال کے بعد وہ جنگ آزادی کا پہلا ہیرو اور پہلا شہید تھا۔ زمر کی بھنڈہ انگریزوں کا دشمن رہا اور اس نے ان کے غلبے سے ملک کو بچانے کے لئے شہید کی فدا جان دے دی۔ دشمن پر اس کا رعب اور وہ بے انتہا کار و عہد دلزن تک انگریزوں میں اپنے بچوں کو ٹیپو کا نام لے کر ڈراتی رہیں۔

جہنم میں جانا پڑے گا۔ جب آنحضرت کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا "خدا کی قسم ثابت جہنمی نہیں۔ بلکہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔"

۱۲ھ میں میلہ کذاب سے مقابلہ کے دوران شہید ہوئے۔

ثابت بن ضحاک صحابی ابو ذر کفایت تھی اور قیدِ اشل سے تھے۔ آپ بعثت نبوی کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ عذوہ حمراء الاسد اور خندقی میں حصہ لیا۔ آپ سے چودہ احادیث کی روایت ہے۔ آنحضرت کے وصال کے بعد آپ نے شام میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر شام سے بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں پرستش سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے زمانے میں وفات پائی۔

ثابت بن قرہ (۲۱۹ھ/۸۳۴ء - ۲۶ صفر ۲۸۸ھ/۱۸ فروری ۹۰۱ء) ماہر ریاضیات تھا۔ ابتدائی عمر میں صراف تھا۔ قیام بغداد کے دوران میں اس نے فلسفہ اور ریاضی میں مہارت حاصل کر لی۔ محمد بن موسیٰ اسے اپنے ہمراہ بغداد لے گیا اور خلیفہ معتضد کی خدمت میں پیش کیا۔ خلیفہ نے اپنے درباری منجوں میں شامل کر لیا۔ بغداد میں ثابت کا بیشتر وقت یونانی علماء کی تصانیف کے ترجمے اور شرح نویسی میں گذرا۔ اس کے علاوہ اس نے خود بھی ریاضی میں کتا بن لکھیں۔ فلسفہ کا مطالعہ اور مطب کا شغل بھی جاری رکھا۔ اور بغداد ہی میں انتقال کیا۔

ثابت بن صداح صحابی۔ ابوالدھاج کفایت قبیلہ بلی کے خاندان انیف سے تھے۔ ہجرت کے بعد مشرق باسلام ہوئے اور بہت سے غزوات میں حصہ لیا۔ عذوہ احمد میں جب مسلمان ہل ہو کر لڑائی سے کترانے لگے تو آپ نے انتہائی ثابت قدمی اور عزم و استقلال کا ثبوت دیا۔ قریش مکہ کے چند جاننا زوں نے آپ کی شجاعت دیکھ کر آپ پر حملہ کر دیا۔ تاکہ مسلمانوں کی بہت افزائی کرنے والا کوئی شخص باقی نہ رہے۔ خالد بن ولیدؓ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کے نیزے سے زخمی ہو کر گر پڑے۔ عداج کی بدولت عارضی طور پر تندرست ہو گئے۔ لیکن عذوہ حدیبیہ کے بعد زخم پھر سے ابھر آئے جو جان لیوا ثابت ہوئے۔

خلیفہ کے دربار میں ثابت کی بارسوخ شخصیت سے صاحبوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ ثابت کی سرکاری تصانیف جو اس نے غالباً حران ہی میں اپنے ہم مذہبوں کے عقائد اور طریق عبادت کے متعلق لکھیں تھیں۔ آج کل یہ کتا بی ناپید ہیں۔ ابن العسبری کو جس نے تیرہویں صدی میں انتقال کیا۔ ان کتب کے متعلق ایک حد تک معلومات تھیں

آپ صدقہ و سخاوت میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ نے مالی قربانی دی اور بے شمار دولت خرچ کی۔

ثابت کی عربی تصانیف کی فہرستیں خول ذون، زوٹر، شاس، شائد برالکما اور ویدیمان نے اپنی کتب میں دی ہیں۔ بہت ساقیمتی اور قابل اشاعت مواد اب بھی مخطوطات کی صورت میں موجود ہے۔

ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کفایت اور خبیب رسول اللہ لقب تھا۔ قید غزرج میں آئیں۔ جہنم میں لڑے۔ حضرت جویریہؓ عذوہ مریح میں اسیر ہو کر ثابت بن قیسؓ کے حصہ میں آئیں۔ جہنم آنحضرت نے رقم دے کر ثابت بن قیسؓ سے آزاد کر لیا اور اپنے عقد میں لے لیا۔ ۹ھ میں بنو تمیم کے وفد کے سامنے آپ نے آنحضرت کے حکم سے جو جالبی خطبہ دیا اسے سن کر بنو تمیم دنگ رہ گئے اور آپ کی فصاحت کے معترف ہوئے۔ ۱۱ھ میں جب علیہ پر فوج کشی کی گئی تو انصار آپ ہی کی قیادت میں تھے۔ جب وہ آیت جس میں مسلمانوں کو رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں بولنے سے منع کیا گیا نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیسؓ کو فکر و منگیگر ہوئی اور اپنے گھر میں سر جھکا بیٹھ رہے۔ صحابہؓ نے دیکھا کیا نوکھنے لگے۔ میں اکثر آنحضرت کے سامنے اونچی آواز سے بولتا رہا اس باعث مجھے مزہ

ثانی شرق پوری (۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء - ۱۳۶۸ھ/۱۹۵۸ء) میاں غلام اللہ نام حضرت میاں شیر محمد شرقپوریؒ کے بھائی اور خلیفہ۔ شرقپور میں پیدا ہوئے۔ چار سال کی عمر میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ تربیت میاں شیر محمد نے کی۔ میٹرک تک تعلیم پائی اور طبیہ کالج سے حکیم حاذق کا امتحان پاس کیا۔ پندرہ برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ تو طلبہ بن چھوڑ کر میونسپل کیٹی شرقپور میں سیکرٹری ہو گئے میاں صاحب نے اپنی زمین واقع جھوک گنڈوالی ان کے نام کر دی تو ممبرداری بھی مل

گئی۔ ایک روز میاں صاحب نے نظر توجہ کی تو تصوف کی راہ پر آگئے اور ان کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔

۱۹۲۲ء میں انہوں نے جامعہ حضرت میاں صاحب کی بنیاد رکھی اور تبلیغ اسلام کے لئے ایک انجمن "حزب الرسول" قائم کی۔ تین جگہ کے اور تقریباً تیس برس تک منصب خلافت ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پسماندگان میں دو صاحبزادے چھوڑے۔

حضرت ثانی صحیح معنوں میں میاں صاحب کے ثانی تھے۔ انہی کی مانند وعظ فرمایا کرتے۔ خلافت شریعت کسی کو بات نہ کرنے دیتے۔ طبیعت میں انتہائی سادگی اور سخاوت تھی۔ سائل کو کبھی غالی نہ تھوڑا کرتے۔ دین اسلام کی اشاعت کا شوق بے حد، جس کا مظہر تبلیغی انجمن ہے۔ ان کا عرس ۲۹ سے ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء تک ہوا۔

ثعلبی تین مشہور عرب مصنفین جن کا اسم نسب ثعلب سے ماخوذ ہے یعنی لومڑیوں کا۔

۱۔ ثعلبی ابو منصور: (۲۵۰ھ/۸۶۱ء - ۳۲۰ھ/۹۳۹ء) عبد الملک بن محمد ساعیل پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی کا ایک کاتب شاعر اور مصنف جس کی کچا پس سے زائد تالیفات ہیں۔ نیشاپور میں پیدا ہوا۔ اس کے حالات زندگی جو اس کی تصانیف سے اخذ کئے گئے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

بقول ابن خلکان "ثعلبی فرما تھا یعنی لومڑی کی کھال کی پوستیں سیا اور بنایا کرتا تھا۔ لیکن بقول ذکی مبارک "یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کا ادبی کمال ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا اور اس کی شہرت ابھی دور دور تک نہیں پہنچی تھی جب اس نے کاتب، ادیب اور شاعر کی حیثیت سے کمال حاصل کر لیا تو ملک و امراء کے وقت کے ہاں سے تقرب حاصل ہو گیا۔ جن امراء کے پاس سے رسائی اور تقرب حاصل تھا ان میں امیر صاحب الجیش ابوالمظفر نصر بن ناصر الدین سلطان مسعود ابن محمود، ابو العباس مازن بن مازن، خوارزم شاہ حلف بن احمد سنجر، ابی الحسن محمد بن عیسیٰ الکرجی، امیر ابو الفضل عبید اللہ بن احمد یکانی، ابو الحسن مسافر بن الحسن، وزیر ابو نصر احمد بن محمد، امیر ابو نصر سہیل ابن المرزبان تھے۔

۴۰۳ھ/۱۰۱۲ء میں ثعلبی نیشاپور چھوڑ کر جرجان پہنچا۔ وہ ایک طویل مدت تک غزنہ میں مقیم رہا۔ ۴۸۲ھ/۹۹۲ء میں وہ بخارا میں تھا۔ ۴۰۳ھ میں جرجان سے جرجان گیا۔ تقریباً ایک سال بغداد میں بھی مقیم رہا۔

ثعلبی کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور تصنیف "تیمۃ الدھر فی محاسن ابن العصر" ہے۔ یہ کتاب اس نے ہارون بن المہتمم کی کتاب البارع کے ذیل کے طور پر لکھی۔ یہ کتاب ۲۸۴ھ میں لکھا شروع کی اور تقریباً ۴۰۳ھ میں اسے جرجان میں مکمل کیا۔ اس کتاب میں ثعلبی کے معاصر اور اس سے پہلے کی شاعر کا تذکرہ ہے جس کی ترتیب شعرا کے اوطان کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ اس تذکرہ میں زیادہ منتخب اشعار مجموعہ ہے۔ جس میں شعراء کے سوانح حیات عام طور پر نہایت مختصراً کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مصنف نے تعریفی کلمات مبالغہ آمیز بیان کئے ہیں اور ان کلمات کا استعمال مختلف شعراء اور ادبا کے لئے اس طرح کیا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی تشخیص اور تمیز میں مدد نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اس کی ایک کتاب "محاسن کلم النبوی" و "اصحابہ و التابعین و ملوک الجاہلیہ و ملوک الاسلام" و "الوزراء و الکتاب" و "البنائے و الحکماء" بھی بے حد اہم ہے۔

۲۔ ثعلبی ابو منصور: (وفات - ۴۱۲ھ/۱۰۲۱ء) حسن بن محمد المرغنی، ایک

عرب مورخ۔ اس کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ اس نے ایک کتاب "الغزنی سیر الملوک و اخبارہم" لکھی اور اسے امیر نصر محمود غزنوی کے بھائی کے نام معنون کیا۔ اس کتاب میں نزع الثمانی کی تاریخ حضرت آدم سے پیکر محمود سبکتگین کے زمانے تک درج ہے۔ اس کتاب میں عرب تاریخ نویسی کی پرانی رسم یعنی واقعات کو خلافت سال وار لکھنے کی قیود سے آزاد ہو کر تاریخ کو نفسیاتی بحثوں کے مطابق قلم بند کرنے کی ایک قابل تعریف کوشش ہے۔ اس نے جبری و جوائفی اور دوسرے عرب مورخین کی کتب سے بھی استفادہ کیا ہے۔ محو کئی تنقید کے بغیر ان کا مواد شامل تصنیف کر لیا۔

۳۔ ثعلبی ابو عبد الرحمن: (۴۸۶ھ/۱۰۹۴ء - ۵۴۳ھ/۱۱۵۰ء) ابن محمد بن مخلوف الجرجانی۔ شمالی افریقہ کے ایک عالم دین الجرجان میں پیدا ہوئے۔ بکایہ تونس اور قاہرہ میں تعلیم پائی۔ قاہرہ سے بصرہ جات بیت اللہ حجاز کا قصد کیا۔ زیارت خانہ کعبہ کے بعد تونس واپس آئے اور یہیں وفات پائی۔

آپ کی تصانیف میں سب سے اہم قرآن مجید کی تفسیر ہے جو آپ نے ۵۸۳ھ/۱۱۸۹ء میں مکمل کی۔ تفسیر کا نام "الجواہر المحسان فی تفسیر القرآن" ہے۔ اس کے علاوہ "العلوم الفاضلہ فی النظر فی الامور الاخرہ" جو مسائل معاد پر ہے۔ "جامع الاما فی احکام العبادات" اور "رسالہ الاوزار المضمینۃ" الجامع بین الشریعۃ و الحقیقۃ بھی آپ کی بہترین تصانیف میں سے ہیں۔

ثعلب بنو ایک عام اور قدیم اسم ہے، جہاں کا اطلاق قدیم عرب کے متعدد قبائل کبیرہ ثعلب کی بڑی شاخوں کے ناموں پر ہوتا ہے۔ مثلاً ثعلابہ بن علی بن جابر بن دعلج کے برسر قبیلہ کی اہم شاخ ہے اور میامہ سے بحرین تک کے علاقے میں آباد ہے۔ "ثعلب بن ذبیان" جو غطفان کی شاخ ہے اور علاقہ نفود میں رہتا ہے۔ "ثعلب بن یزید" قبیلہ کا ایک قبیلہ ہے۔

ثعلب نام کے دو اور قبائل بھی قابل ذکر ہیں ان میں یثرب بن اوس کا ایک قبیلہ ثعلبہ اور دوسرا ثعلب بن الفطیر بن یزید بن قیس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قبیلہ کا ایک رکن یزید بن یزید بڑا عالم تھا یہ شخص خود کائنات کے بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور جانا۔

ایک اور شخص ثعلب بن عمرو بن عبد شمس جو خاندان غسان کا پہلا رئیس بتایا جاتا ہے۔

ثعلبہ (وفات ۴۲۴ھ/۱۰۱۲ء) احمد بن محمد بن ابراہیم، ابو سہیل ثعلبی، پوری، ایک مشہور امام اور مفسر۔ آپ کی مشہور تصنیف تفسیر الکشاف و بیان عن تفسیر القرآن ہے۔ اس تفسیر میں آپ نے عبری کے علاوہ تقریباً ایک سو ماخوذوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ تفسیر عرب کے علماء سے تفسیر پیداوی سے دوڑا ہے۔ دوسری مشہور تصنیف "تفسیر اہیاء" جو تاج العرب کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اہیاء کے بارے میں قادم واقعات تفسیر کے ساتھ درج کئے گئے ہیں۔

ثقافت تہذیب، تمدن، فلاحت، تربیت، ذہنی ترقی، انسانی و غیر انسانی اختیار و ادب، رکنہ کائنات، یہ ایک مجموعی مفہوم ہے، جو معاشرہ، متمدن اور تمدن کے لئے اہم ہے۔ اصطلاحی طور پر ثقافت، تہذیب اور تمدن

حرج کے تکنیکی علوم کو شامل کیا ہے۔ ثقافت کی طرح ہر شخص تہذیب میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا اور یہ اس کے لئے ضروری بھی نہیں۔ ثقافت کی ترقی میں تہذیب ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ثقافت تہذیب یافتہ بھی ہو سکتی اور غیر تہذیب یافتہ بھی۔ مثلاً ہجری دور کی ثقافت ۲۰۰۰ ق م میں تہذیب یافتہ ہو چکی تھی۔ کیونکہ اس وقت تحریر اور شہر وجود میں آچکے تھے۔

تہذیب بھی تہذیب کی طرح ثقافت کی ایک شاخ ہے۔ یہ لفظ مدینہ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی شہر کے ہیں۔ تمدن کو شہر کے حوالے سے پہچانا ضروری ہے۔ کیونکہ تمدن شہروں کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ گویا تمدن شہری طرز معاشرت و معیشت کا نام ہے۔ غلطی سے تمدن کے لفظ کو تہذیب کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم بڑا یا قدیم روم کی تہذیب کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کے تمدن کی بات کرتے ہیں۔ تمدن عارضی اور مقامی ہوتا ہے۔ ہر قوم اور علاقے کے ساتھ اس کا تمدن نشوونما پاتا اور بالآخر اس کے ساتھ ہی مٹ جاتا ہے۔

ثقافت، تہذیب اور تمدن کی ان تعریفوں میں سے بھی ثقافت کا صحیح مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اس سلسلہ میں اے ایل کرוב اور اس کے ایک دوست نے اہم علمی کوششیں سرانجام دی ہیں۔ ان کے نزدیک ثقافت :-

- ۱۔ کا تحقیقی تعلق معیار سے ہے۔
- ۲۔ اس میں شعور و ادراک بھی ایک اہم فعل ہے۔
- ۳۔ ضروری ہے کہ یہ معیار کسی نوع یا معاشرہ کی عملی زندگی میں جاری و ساری ہو۔
- ۴۔ اس طرز زندگی کو اس بیج کا ہونا چاہیے کہ اس پر صحت مستقبل کی تعمیر ہو سکے۔

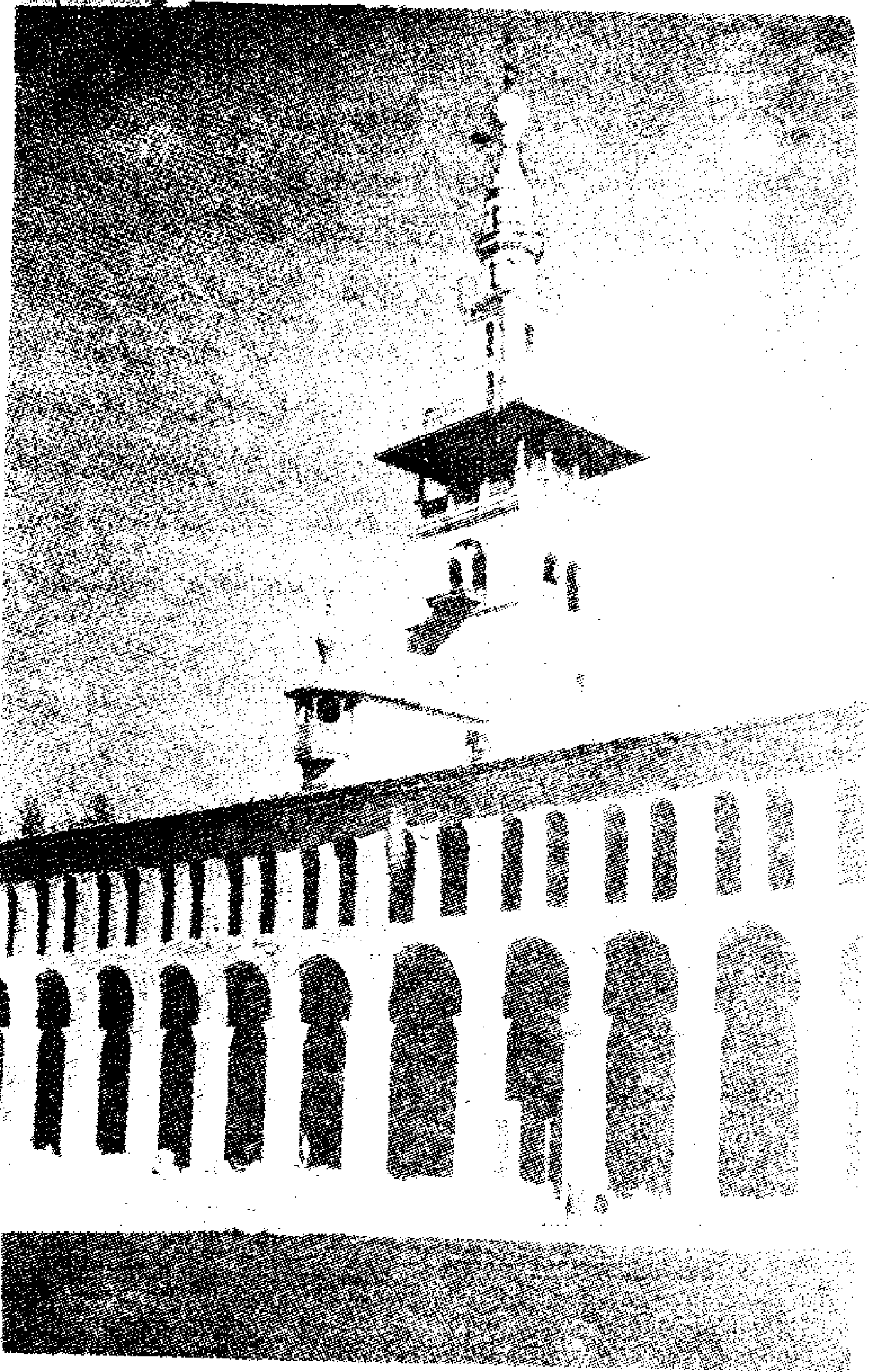
اسلامی ثقافت

کیا مسلمانوں کی جداگانہ ثقافت، تہذیب یا تمدن ہے یا کبھی رہا؟ کیا اسلام نے کسی قسم کی ثقافت کا آغاز کیا؟ اس کا جواب صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ خود مفکرین یورپ نے بھی دیا ہے۔ تشکیل انسانیت میں رابرٹ بریٹنٹ لکھتا ہے۔ "یہ صرف سائنس ہی نہیں جس سے یورپ کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کے اور بھی متعدد گونا گوں اثرات ہیں۔ جن سے یورپ میں پہلے پہل زندگی نے آب و تاب حاصل کی۔ پھر اگرچہ مغربی تہذیب کا کوئی پہلو نہیں جس سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے فیصلہ کن اثرات کا پتہ نہ چلے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا اور روشن ثبوت اس طاقت کے ظہور سے ملتا ہے۔ جو عصر حاضر کی مستقل اور نمایاں ترین قوت اور اس کے غلبے اور کارفرمائی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ ہمارا مطلب ہے علوم طبعیہ اور روح علم کے ظہور سے"

بریٹنٹ کی طرح دیگر مستشرقین کو بھی اس امر کا بخوبی یقین ہے کہ اگر کوئی تہذیب یا ثقافت مغربی تہذیب و تمدن کو بچھاڑ سکتی ہے تو وہ صرف اسلامی تہذیب ہے۔ جو علم و اخلاق سے آراستہ اور عشق جیسی توانائی سے مسلح ہے۔ مصر و بابل کا تمدن ختم ہو گیا، ان کی تہذیب تمدن آج لگتی اور ثقافت برباد ہو گئی۔ چین کی ثقافت عصر رواں کا ساتھ نہیں دے سکتی ہندو تہذیب و تمدن اہل م اور خرافات کا مجموعہ ہے اور یورپی تہذیب میکا ولی کی ایلیسی سیاست پر مبنی ہے۔

مولانا مودودی نے اسلامی تہذیب اور اس کے مبادیات پر بہ احسن طریق علم فرمائی کی ہے۔ انہوں نے ثقافت اور تہذیب کو ہم معنی الفاظ قرار دیتے ہوئے تہذیب ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک علوم و ادب، فنون لطیفہ، صنایع ہدایہ، اطوار معاشرت، انداز تمدن اور طرز سیاست (جسے ہم نے ثقافت کا نام دیا ہے) تہذیب

کے معنی میں فرق ہے۔ ثقافت کے اصطلاحی معنی انسان اور کے طریق زندگی کے ہیں۔ یعنی انسان کیونکر رہتے، کھاتے پیتے، رہتے کھاتے اور سلیقے سکھاتے ہیں۔ گویا مجموعی طور پر طرز معاشرت کو ثقافت کا نام دیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لئے CULTURE کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی "ہل چلانا" یا "کھیلتی باڑی" کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کے مفہوم میں ذہنی ترقی، اخلاق و ادب، تہذیب و

جامعہ اہل (قاہرہ) کا دالان

تمدن اور قومی خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام کام انسانی ہوتے ہیں۔ یعنی انسان خود سیکھ کر کرتا ہے۔ ان میں جتنی اور فطری طور پر انجام پانے والے کام شامل نہیں۔ مثلاً بھوک جلی شے ہے اس لئے یہ ثقافت میں شامل نہیں۔ مگر اسے مٹانے کے لئے جو طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ انہیں ثقافت میں شامل کیا جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ثقافت ماحول اور ضرورت کے تحت جنم لیتی اور پر دان چڑھتی ہے۔ ثقافت ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر شخص ثقافت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔

تہذیب ثقافت کی ایک شاخ ہے، جس میں تحریر کا استعمال، شہروں کا وجود سیاسی رد و بدل اور پیشہ وارانہ تخصص شامل ہے۔ جدید دور کے محققین نے ثقافت کی حدود میں مذہب، فلسفہ، آرٹ اور معاشرت کو شامل کیا ہے اور تہذیب میں ہر

کے نتائج و مظاہر ہیں۔ جبکہ تہذیب کے عناصر ترکیبی ۱۔ تصور زندگی ۲۔ زندگی کا نقطہ نظر ۳۔ بنیادی افکار و عقائد ۴۔ اخلاقی تربیت ۵۔ نظام اجتماعی ہیں۔ دنیا کی تہذیبیں انہی عناصر سے بنی ہوئی ہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم اسلامی ثقافت کو ان عناصر کی بنیاد پر دیکھیں، لازم ہے کہ ثقافت کے وسیع مفہوم کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی ثقافت کا کھوج لگائیں اس کا آغاز داعی اسلام کی بعثت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ بنیادی کلمہ ہے، جس پر اسلامی ثقافت، تہذیب اور تمدن کی عمارت استوار ہوتی ہے، جس کا سب سے پہلا اخلاقی منظرہ اسلام علیکم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

یہ وہ دور تھا جب یورپ وحشت، بربریت اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور ایشیا و افریقہ کی ثقافت و تمدن میں تہذیب کا شائبہ تک نہ تھا۔ یورپ کا تمدن بھی غیر مذہب اور ثقافت بھی غیر مذہب تھی۔ اس وقت اسلام کی روشنی عرب سے نکلی جس کی تہذیب نے پوری دنیا کو راہ ہدایت دکھائی۔ اسلام وہ پہلا دین ہے، جس نے مذہب کی صحیح حدود متعین کیں۔ اسے ذاتی ذوق سے نکال کر اجتماعی مقام عطا کیا فلسفے کو ایک نیا موڑ بخشا، تمام علوم و فنون کو یکجا کیا اور انسانی تہذیب و معاشرت کو یک نخت بدل کر رکھ دیا۔ اگرچہ تکنیکی علوم میں مسلمانوں نے جدید یورپ کی سی ترقی نہیں کی لیکن بنیاد اور انداز کے مراکز علوم و فنون کی بیشتر مثالیں، تکنیکی علوم میں مسلمانوں کے ذوق و شوق کا اظہار کرتی ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کے طبعی زندگی میں اس حد تک تبدیلی پیدا کر دی کہ آج بھی مختلف مقامی ثقافتوں کے باوجود مجموعی طور پر اسلامی ثقافت ایک ہی ہے جس کا آغاز کلمہ طیب سے ہوتا ہے تو انجام صفائی (باطنی و جسمانی) پر۔

اسلامی ثقافت کی بنیادیں

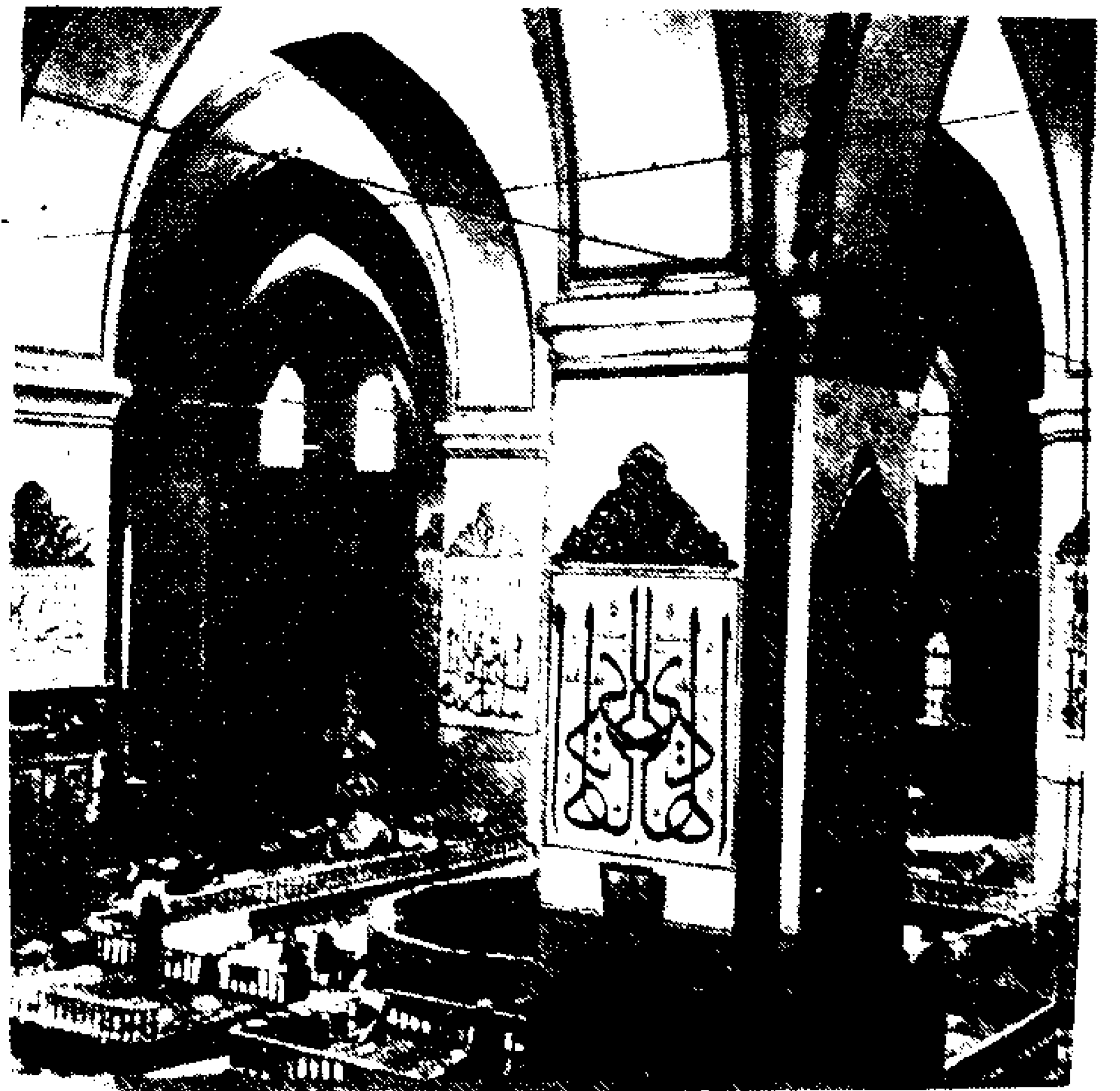
اسلامی ثقافت کیونکر ایک جداگانہ حیثیت کی حامل ہوتی ہے اور اس سے مسلمانوں کی مختلف تہذیبوں اور تمدنوں نے کیوں کر جنم لیا؟ اس کا جواب مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں واضح طور پر دیا ہے۔ ان کی تشریحات کا لب لباب یہ ہے۔

اسلام کا تصور زندگی ۱۔ اسلام کا تصور زندگی دیگر تمام اقوام و مذاہب سے جدا اور افراط و تفریط میں میا نہ رو ہے۔ اسلام نے نہ تو انسان کو غیر موزوں اور متکبر بنانے کی اجازت دی ہے اور نہ مجبور و بے کس مخلوق ٹھہرایا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لطف سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ بے بس بچہ ہوتا ہے۔ قدرت اس کی پرورش کا سامان کرتی ہے۔ وہ جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ اس مختصر عمر حیات میں وہ ایک لمحہ بھی اپنی زندگی پر قمار نہیں ہوتا۔ یقیناً اس سے بالاتر ایک قوت موجود ہے جس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لئے کارآمد ہیں۔ وہ ان پر فضیلت رکھتا ہے اور انہیں استعمال میں لاتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور نائب ہے کائنات اور اس کی تمام اشیاء کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ انسان کو اس کا تصرف حاصل ہے مگر اس تصرف کے سلسلے میں وہ اللہ کے آگے جوابدہ ہے۔ اس لئے خدا ورس ہے انسان کائنات اور اس کی اشیاء کا استعمال اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہتے ہوئے کرے۔ اس ذمہ داری میں ہر شخص فرداً فرداً اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ یہ دنیا صرف برتنے کے لئے ہے۔ حلال چیزیں خود حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے والے خدا کے باطن میں۔ جن کا حساب آخرت میں ہوگا۔ ایماندار اچھا اجر پائیں گے اور بے ایمان اپنی سزا کو سنبھالیں گے۔ ضرورت ہے کہ دنیا اور اس کے اموال کا استعمال اس طاعت سے کیا جائے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہر نفس کو اس کی سعی کے مطابق بدلے کا لیس جو شخص فوراً برابر جی نیک عمل کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برا عمل کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہر نفس جو کچھ کھاتا ہے، اس کا بوجھ اسی پر ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

ایک گروہ انسان کو مجبور و بے کس ٹھہراتا ہے دوسرے گروہ کے نزدیک کائنات کی بنیاد تکلیف اور دکھ پر ہے۔ تیسرے گروہ اس زندگی کو خوشی سمجھ کر تعجب کی راہ پر گامزن ہے اور چوتھے گروہ اس ساری دنیاوی زندگی کو بے گناہ سمجھ کر سب کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن اسلام ان سب کے بین میں رہنے اختیار کرتا ہے اور اس

مسجد فطیہ کا منظر، ۱۰۰۰ سال

برصہ میں عثمانی تعمیرات ۱۳۰۱ھ

کو طبعی قوانین قدرت کا پابند ٹھہر کر نیابت الہی کا مکلف ٹھہرتا ہے۔
یہی چیز اسلامی ثقافت کی پہلی بنیاد ہے کہ انسان خدا کے سوا کسی اور کے آگے
نہیں جھک سکتا۔

۲۔ زندگی کا نصب العین ہے: زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر فرد، قوم
اور تہذیب میں اس کا جواب مختلف طور سے ملے گا۔ تاہم ایک شے ان سب میں
مشترک ہے اور وہ ہے خوشی اور مسرت کا حصول۔ روحانی تہذیبوں میں اسے
نجات کا نام دیا گیا ہے۔ اسلام میں زندگی کا نصب العین صرف اللہ کی خوشنودی کو قرار
دیا گیا ہے۔ انسان کا ہر خیال، ارادہ اور عمل صرف اللہ کے لئے ہونا فرض ہے یعنی
جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، وہ دراصل اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اخلاق طبعی
قوانین کے تحت کیا جاتا ہے۔ جب تمام کائنات ایک خدا کی مطیع و فرمانبردار ہے
تو اخلاقی و عقلی طور پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان کے ہر ارادے اور فعل کا
مقصد رضائے الہی قرار دیا جائے تاکہ فرض نیابت بہ احسن طور ادا ہو سکے۔

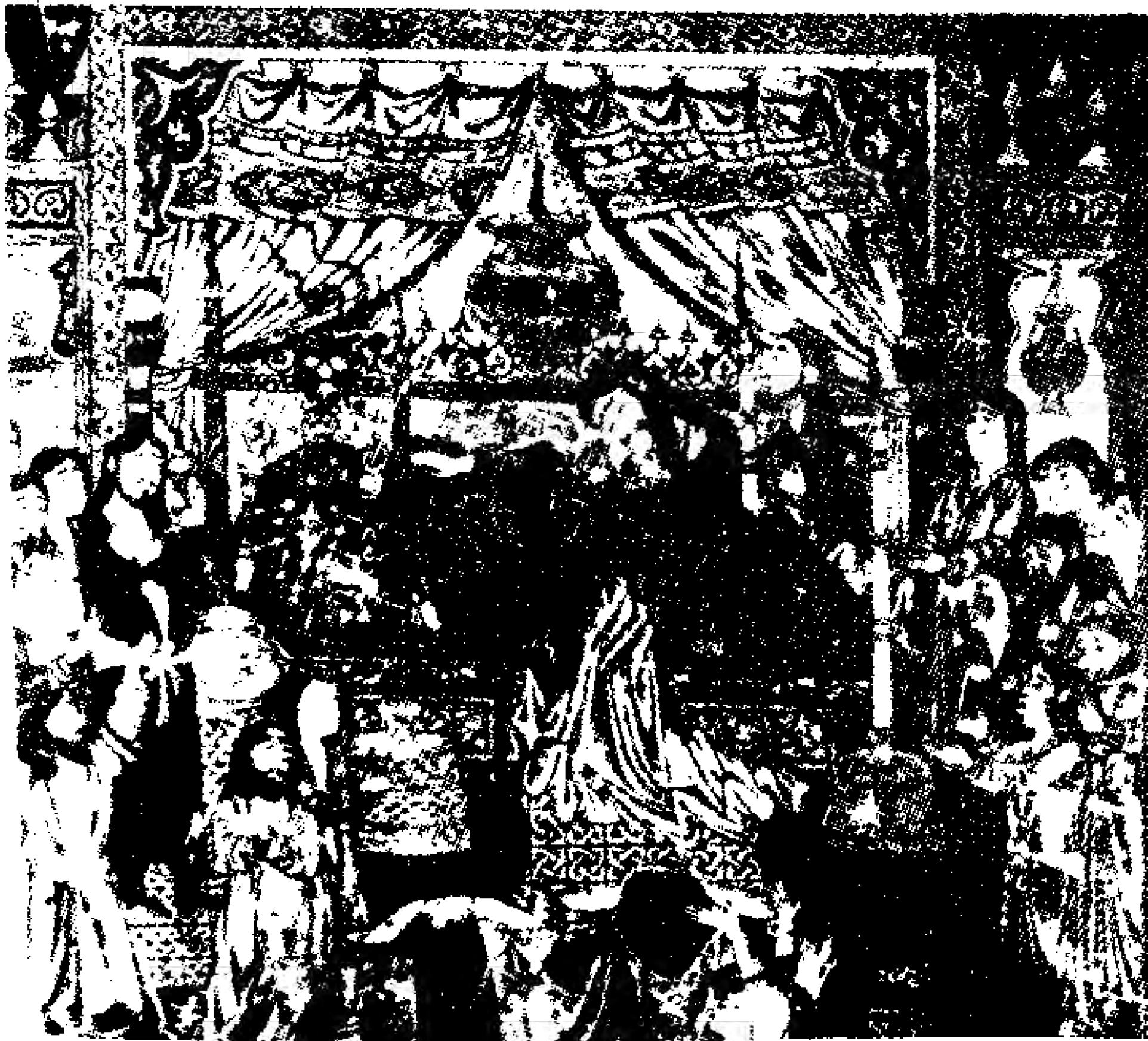
جب زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی ٹھہرے تو یقیناً انسان کا ہر ثقافتی
فعل، خیال، ارادہ، زندگی، موت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، معاملات
معاشرت، دوستی دشمنی، معیشت و معاشرت وغیرہ محض اللہ کے لئے ہوتی
ہے۔ گویا اسلامی ثقافت کی دوسری بنیاد خالص اللہ کے لئے ہونا ہے۔ یہ چیز
اسلامی ثقافت کو دنیا کی دیگر ثقافتوں اور تہذیبوں کو جدا کر دیتی ہے۔

۳۔ بنیادیں سے افکار و عقائد: ہر انسانی تہذیب اور ثقافت کسی نہ
کسی عقیدہ پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے لئے ایمان کی اصطلاح قائم کی گئی ہے اسلام
کے علاوہ دیگر تہذیبوں میں اور ہام باطلہ کی ایک کثیر تعداد ایمان میں شامل ہے۔
ایسے ایمان میں قوم پرستی، شخصیت پرستی، قانون پرستی، علم پرستی، نفس پرستی وغیرہ
بھی شامل ہیں۔ اسلام میں ایمان صرف پانچ بنیادوں پر قائم ہے۔ اس میں کسی قسم
کے دہم، تعصب یا نفس پرستی کو کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ قرآن مجید میں متعدد
مقامات پر پانچ باتوں پر ایمان کو نوشہء آخرت قرار دیا گیا۔

۱۔ اللہ پر ایمان ہے کہ وہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ واحد ہے۔ اس
کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ تنگ

نظر نہیں ہو سکتا، خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اس کے سامنے خشوع و
خضوع اور انگار کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ صبر و توکل سے کام لیتا اور کبھی بھی
اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا۔ اس سے اس کے اندر بڑول نہیں آتی اور
وہ ہمت و شجاعت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس کے دل سے حرص و ہوس اور شہینے
حد کے جذبات بھی دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اعمال کی تہذیب کرنے پر مجبور ہوتا
(۱) فحش و شہوت کے وجود پر ایمان ہے: یعنی ایسی قدرتی قوتیں موجود ہیں جو
نظام کائنات کے مختلف شعبوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کوئی انہیں عقول کہتا ہے تو
کوئی طبعی قوانین اور کوئی خدا کے بیٹے۔ مگر اسلام کے نزدیک فرشتے اس سے زیادہ کچھ
نہیں کہ وہ مخلوق خدا ہیں۔ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے احکام کے پابند ہیں
انہی میں سے کچھ پیغام رسانی پر لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کی وحی اس کے برگزیدہ
بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان پر ایمان کا مطلب ہے کہ انسان یقین کرے کہ یہ ساری
کائنات ایک نظام کی طرح مربوط ہے، جسے خدا کے مقرر کردہ فرشتے چلا رہے ہیں۔
(۲) رسولوں پر ایمان ہے: اس بات پر ایمان لانا کہ خدا اپنے بندوں کے نظام
ہوتا ہے۔ اور ان کی رہبری کرتا ہے۔ وہ اس پیغامبری کے لئے چند لوگوں کو چن
لیتا ہے۔ انہیں رسول کہتے ہیں۔ جنہیں وحی کے ذریعے فرشتے خدا کا پیغام پہنچاتے
ہیں۔ ایسے لوگ غیر معمولی علم اور بصیرت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا علم یا خبر یقینی ہوتی
ہے۔ اس لئے ان کا دیا ہوا پیغام صحیح اور سچا ہے۔ تمام پیغمبر ایک ہی پیغام لے
کرائے تھے۔ ان کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد پر ختم ہوا ہے۔
اس شخص پر صلعم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گویا آخری ہدایت ہے، جس میں کوئی رد و بدل
نہیں۔ یہاں اگر تمام رسولوں کے پیغام کی تکمیل ہوگئی ہے۔ چنانچہ اب لازم ہو گیا ہے کہ
اتباع و اطاعت رسول کی جائے۔

ایمان بالرسول کی بنیاد پر جو تہذیب قائم ہوتی ہے، وہ تمام عزابوں سے پاک
ہوتی ہے۔ کیونکہ اولاً اس میں طریق فکر ایک ہی شخص مقرر کرتا ہے۔ دہی اصول اخلاق
بھی متعین کرتا ہے اور وہی قوانین وضع کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ تہذیب و تمدن کا منبع
مصدر بن جاتا ہے۔ خدا کے رسول کے مقرر کردہ اصول قوی یا زمانی نہیں بلکہ آفاقی اور
مبنی بر صداقت ہوتے ہیں۔ جس چیز کو محمد نے کفر اور باطل قرار دے دیا ہے، وہ ہمیشہ کے

شاہنامہ فردوسی کا ایک ورق۔ سکندر اعظم کی محفل

کتاب "مجالس حریری" کا ایک ورق (عہد عباسی)

دھوکا ہے اور آخرت بہتر جگہ ہے۔

۴۔ تربیت افراد: اسلام میں تربیت افراد کا طریقہ خارجی سے زیادہ داخلی ہے تہذیب و تزکیہ نفس کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بہتر معاشرتی زندگی گزار سکے۔ اسلام نے اعمال کا دار و مدار نیت کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ نیت درست ہونے ہی سے کو دار و عمل کی درستگی ہو سکتی ہے اور جب ایسا ہو تو یقیناً ایک فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جس کی ثقافت دنیا کی بہترین ثقافت بن جاتی ہے۔ رضو، غسل اور دیگر ایسے کئی طریقوں سے جسمانی پاکیزگی اور طہارت کی عادت پڑ جاتی ہے جو یقیناً ایک بہتر معاشرہ کی ثقافت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔

۵۔ اجتماعی نظام: اگرچہ اسلام نے انفرادیت پر زور دیا ہے لیکن ہر فرد کو ذاتی طور پر خدا کے سامنے جوابدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملت یا معاشرے کا پابند بھی ٹھہرایا ہے۔ اطاعت امیر اور پابندی شریعت دونوں کی خصوصی بات ہے۔ کرپشن میں کہ وہ ملت کے ساتھ وابستہ رہ کر اس کے اہتمام اور قوت کا باعث بنتا ہے۔ اسلام کا اجتماعی نظام خاندان سے شروع ہو کر مسجد، محلہ، گاؤں، شہر، مملکت اور پھر درجہ بدرجہ ملت اسلامیہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کی وفاداری ترجیحی طور پر ذات و ملت کے ساتھ ہے اور پھر درجہ بدرجہ ہوتی ہوئی خاندان اور ذات تک آتی ہے۔ نسبتاً ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔

اسلامی ثقافت کے روح: وہ کونسی دامن دہیاد ہے جو ہر موجودہ و ماضی تہذیب و ثقافت کی عمارت تعمیر ہونے یعنی تمدنوں کے عروج و زوال پر حاوی رہے۔ اس کا جواب علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں یوں دیا ہے: ”محمّد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی وہ توجہ، جو اس نے علم و حکمت کی بجائے اس سے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ یہ یونانی فلسفہ تھا۔ جس نے لومنی ثقافت کی میراث اور وحشی لطیف فلسفہ کی افکار اسلامی نے جس سمت میں حرکت کی اس کا راز فکر یونانی سے لے کر فلسفہ یونانی کے بقول یونانیوں کی فکر ہمیشہ تناسل پر رہی۔ لامتناہیت سے انہی کی فکر نے انسان کا دہن ہمیشہ وجود متناہی کی قدرتی قسم پر رہا۔ اور اس کے شعری و فلسفی خیالات نے رباہ اسلامی ثقافت کے نزدیک فکر متناہی سے غائب ہو کر انسان کو اپنے وجود سے رباہ کے لامتناہی سے لطف نہ درمیں ہو کر اس پر تکیہ پر رہی۔“

لے کفر اور باطل ہے اور جسے اسلام اور حق کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لئے اسلام اور حق ہے یہی وہ مٹوس بنیاد ہے جس پر اسلامی تہذیب کی عظیم انسان عمارت تعمیر ہوتی ہے۔

۶۔ اسلامی کتابوں سے پوچھنا: اس امر پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کیں۔ کتابوں سے مراد اللہ کا کلام ہے، جو اس کے رسولوں پر وقت و وقت نازل ہوتا رہا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اگرچہ تمام دنیا کی کتابوں کے وجود پر ایمان ضروری ہے لیکن اتباع صرف قرآن مجید کا ضروری ہے۔ کیونکہ دیگر الٰہی کتب میں تحریف کی گئی ہے اور یوں اس میں کلام انسانی شامل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن مجید اس خامی سے پاک ہے۔ یوں یہ شریعت اسلامی کا منبع و مصدر ٹھہرتا ہے جس پر اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے۔

۷۔ ایوم آخرت پر ایمان: اس امر پر ایمان کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہ زندگی نہ صرف اس دائمی زندگی کو حاصل کرنے کی تیاری کرنے کے لئے قائم کی گئی ہے۔ ایک دن آئے گا جب ساری مخلوق دوبارہ زندہ کی جائے گی اور ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا قائم کی جائے گی۔ نیکی کا پھل نیک اور بدی کا پھل برا ملنا لازم ہوگا۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ زندگی بس یہی کچھ ہے، جو ہمارے سامنے ہے۔ دوسری کے نزدیک زندگی شعور اور احساس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تیسرے کے نزدیک زندگی انسانی باہر اس دنیا میں مختلف روپ میں آتی جاتی رہتی ہے اور یوں یہ کارخانہ حیات مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ کائنات ایک روز پیدا ہوئی تھی تو ایک روز ختم بھی ہو جائے گی۔ موت فنا ہے محض نہیں بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری کی طرف لے جانے والا ایک دروازہ ہے۔ جہاں رات کے برابر عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ وہاں افعال کے وہ حقیقی نتائج مرتب ہوں گے، جو عقل، حکمت اور عدل انصاف کے مطابق ہیں موجودہ دنیا کے وہ مادی وسائل اور قوانین جو انصاف و عقل کو پورا نہیں دیتے۔ وہاں بے اثر ہوں گے۔ مثلاً دولت، سفارش، حمایت چالاکی طاقت وغیرہ۔

اس عقیدے کے ماننے سے لازم ہو جاتا ہے کہ انسان خود کو ایک ذمہ دار سمجھے اور اپنی ہر حرکت اور فعل کے لئے ذمہ دار بنے۔ چنانچہ وہ اپنی دنیاوی زندگی اس طرح سے مرتب کرے گا کہ اسے آگے چل کر جواب دہ ہونا ہے۔ نیز حیات دنیاوی

مسجد ابن خلدون قاہرہ ۱۸۷۵ء عہد عباسی

اسلامی تہذیب و ثقافت، ابتدائی عہد میں

تہذیب و ثقافت کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ اسلامی ثقافت میں بھی ان شاخوں نے اتنا بھرپور کردار ادا کیا ہے کہ ان تہذیب و ثقافت کو جدا جدا مفہوم میں دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ابتدائی عہد کی اسلامی ثقافت یقیناً عرب ثقافت سے ایک حد تک جدا گانہ تھی۔ اس میں عربیوں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتے تھے۔

۱۔ عرب بت پرست تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتِ نبوت سے وہ پند برس میں توحید پرست ہو گئے اور نماز، کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ جگہ جگہ مساجد قائم ہو گئیں۔

۲۔ اسلام میں تہذیب کا ایک اہم اور بنیادی جزو بن گیا۔

۳۔ اسلام نے لوگوں کی ہوا سوت اور بھال چارے سے نکلنے کی۔

۴۔ عربوں اور عیسائیوں کو نقل کرنے اور برحق سمجھنے کی جگہ، انہیں بھی سنا سترے میں

نہا کر رکھ دیا گیا۔

۵۔ عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۶۔ اسلام نے عربوں کو ایک نیا اور پختہ کار کا حق سمجھا دیا۔ نئے لگا۔

۷۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۸۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۹۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۰۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۱۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۲۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۳۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۴۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۵۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۶۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۷۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۸۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۹۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۰۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۱۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۲۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۳۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۴۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۵۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۶۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۷۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۸۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۲۹۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۰۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۱۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۲۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۳۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۴۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۵۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۶۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۷۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۸۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۳۹۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۴۰۔ اسلام نے عربوں کی تہذیب اور ریاضت کی جگہ، عبادت کی اور خلوص سے لے لی۔

۱۲۔ روایتی بہادری کو ایک دوسرے کا گلا گلنے کی حدود سے نکال کر شاعری اسلام کے لئے صحت کیا جانے لگا۔

۱۳۔ حاکمیت اعلیٰ کا حق دار صرف خدا تعالیٰ کو سمجھا گیا۔ جس کی نیابت خلفاء، شریعت کی حدود میں رہ کر کرتے تھے۔

۱۴۔ خلفاء کا چناؤ اور عوام کے سامنے جوابدہی جمہوری اصولوں سے بھی کہیں بہتر جمہوری ہو گئی۔ ابو بکر صدیقؓ کا خلیفہ اس امر کی گواہی دیتا ہے۔

۱۵۔ علم، ادب، فن کے ہر شعبے پر اسلام کی ایک مخصوص چھاپ لگتی چلا گئی۔

۱۶۔ دنیا میں پہلی بار بقاعدہ تعلیمی نظام اور درس گاہوں کا اجراء ہوا۔ اس سے پہلے مقامی اساتذہ اور ان کی درگاہیں محدود تعداد میں ہوا کرتی تھیں۔

۱۷۔ مسلمان اپنا کام عموماً خدا کی خوشنودی کے لئے، خدا واسطے سے کرتے تھے۔

۱۸۔ عوام کی جبرگیزی اور انتظام سلطنت کے لئے بیت المال کا قیام عمل میں آیا۔ نظام

حصولِ زکوٰۃ جاری ہوا۔ اور لا وارثوں اور مستحق لوگوں کے روزینے مقرر ہوئے۔ خلفائے

راشدین کے دور میں عموماً ان امور پر عمل ہوتا رہا۔

۱۹۔ شرم و حیا اسلامی تہذیب و ثقافت کا اہم جزو بن گئی۔ خصوصاً عورت کے

لئے پر دو لازم ہو گیا۔

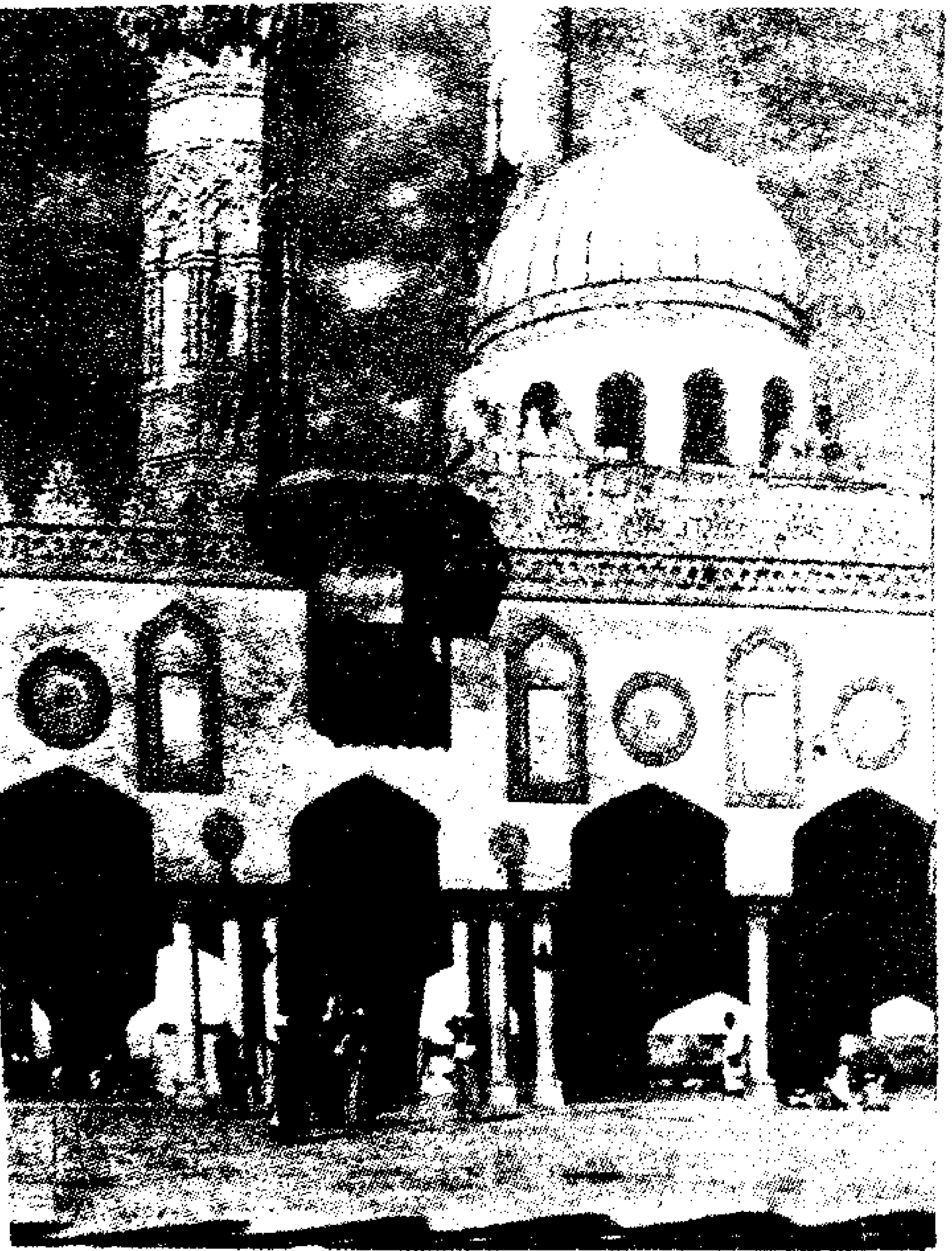
۲۰۔ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا اور دنیا میں پہلی بار عدالت کے کمرے میں کمان

اور رعیت مساوی حیثیت سے کھڑے ہونے لگے۔ عدل فاروقی آج بھی دنیا میں ضرب المثل

ہے۔ یوں مساوات کا آغاز ہوا۔

۲۱۔ اطاعت امیر (جب تک امیر شریعت کا پابند ہے) عام مسلمانوں کا طرہ امتیاز بن

گئی۔ خالد بن ولید کی معزولی ایک اہم مثال ہے۔ ان تمام امور کی ہزاروں مثالیں تاریخ

دمشق کی حیا مع مسجد (۱۵ء)

۱۳۵۴ء - ۱۳۵۵ء

ہو میں اڑنے والی مشین۔ اسی طرح پہلا چھاپہ خانہ بھی سپین میں لگا۔ جس پر عبدالرحمن اول (۱۵۰۰ء) کے احکام چھپتے تھے۔ تاریخ میں ماہِ شنب کا ذکر عموماً آتا ہے۔ یہ وہ مصنوعی چاند ہے، جسے ترکستان کے ایک عالم حکمران ہاشم نے بنایا تھا۔ یہ چاند شنب کے ایک کنوئیں سے نکلا، اندازاً سومر لچ میل کے رقبے کو منور کرتا اور طلوع آفتاب سے پہلے ڈوب جاتا۔

اس دور میں چند شہر اپنی مصنوعات کی وجہ سے مشہور تھے۔ موصل کی مملکت دمشق اور طلیطلہ کی تلواریں، عدن کے ادنی کپڑے، حلب کے شیشے، رے کے رنگین برتن۔ روم کے صابن، ایران کے قالین اور نیشاپور کا عطر مشہور تھے۔

مسلمان دھپیلے لوگ تھے، جنہوں نے سائنس پر کما حقہ توجہ دی۔ بقول رابرٹ بریٹ لٹ "سائنس سے مراد تحقیق کی نئی روح، تفتیش کئے گئے طریقے، سپائنٹ و مشاہدہ کے نئے اسلوب ہیں۔ جن سے یونانی بے خبر تھے۔ یورپ میں اس روح اور اسالیب کو رائج کرنے کا سہرا عربوں کے سر ہے۔" یوں تو مسلمانوں کے طبعی کارناموں کی فہرست کافی طویل ہے۔ مگر بقول ڈاکٹر غلام جیلانی برق مختصراً یہ کہ انہوں نے روشنی، نظر، کشتہ، خضوف، باد و باران، حیوانیات، نباتات، خواص اشیاء وغیرہ پر لاتعداد کتب لکھیں گندھک اور شوریے کا تیزاب بنایا۔ الکحل سے کام لیا۔ جراثیم کے قاتلین پر روشنی ڈالی مائعات معادن اور سیلاب وغیرہ کا وزن معلوم کیا۔ نیز پہاڑوں اور سمندروں کے ذخائر پر بحث کی۔

طب میں اسلام نے ہزار ہا علماء پیدا کئے۔ جبریل بن بختیشوع یوحنا بن مامور، الکندی رازی، ابن سینا، ابو القاسم، ابن زہر، ابن خلیب اور ابن رشد جیسے سیکڑوں طبیب نے علم طب کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ ڈاکٹر ڈیر پر لکھتا ہے کہ چچک کاٹیکہ اور آپریشن کے کئی طریقے مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔

فلسفہ اور دیگر علوم مابعد الطبیعیات مسلمانوں نے پیش قیمت اضافے کے یورپ میں صدیوں تک الکندی، ابن رشد، جاحظ، ابن طفیل، امام غزالی اور ایسے کئی مسلمان مفکرین کا فلسفہ پڑھایا جاتا رہا۔ ریاضی میں عمر خیام، الخوارزمی، الوہوفاء، ابن البتیم اور موسیٰ بن شاہر جیسے علماء کا کوئی جواب نہ تھا۔ الجبرا، مثلثات اور دیگر کئی علوم ریاضی مسلمانوں ہی نے ایجاد کئے۔ علم ہیئت میں مسلمانوں کی اہم ایجاد اصطلاح تھی، جس سے ستاروں کا فاصلہ ناپا جاتا تھا۔

علم تاریخ پہلی بار مسلمانوں ہی نے صحیح اور سائنسی بنیادوں پر مدون کیا۔ واقدی ابن سعد بلاذری، ابن اثیر، طبری، ابن خلکان، ابن حجر، ابن عساکر اور ابن خلدون جیسے سینکڑوں مؤرخین نے وہ کام کئے جو آج بھی سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علم لغت، ادب، شاعری، تصوف، موسیقی، حدیث، فقہ، علم الکلام اور ایسے سیکڑوں علوم میں مسلمان بڑی دسترس رکھتے تھے۔

قرون وسطیٰ کی ثقافت میں علم کی فراوانی کا یہ حال تھا کہ لوگ تحصیل علم کو فرضِ اولیٰ اور کسب معاش کو فرضِ دوم سمجھتے تھے۔ خصوصاً علم دین اور تصوف میں مسلمانوں نے وہ کمال حاصل کیا کہ آج تک دیگر علوم کے ارباب بے ست و کث و اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔

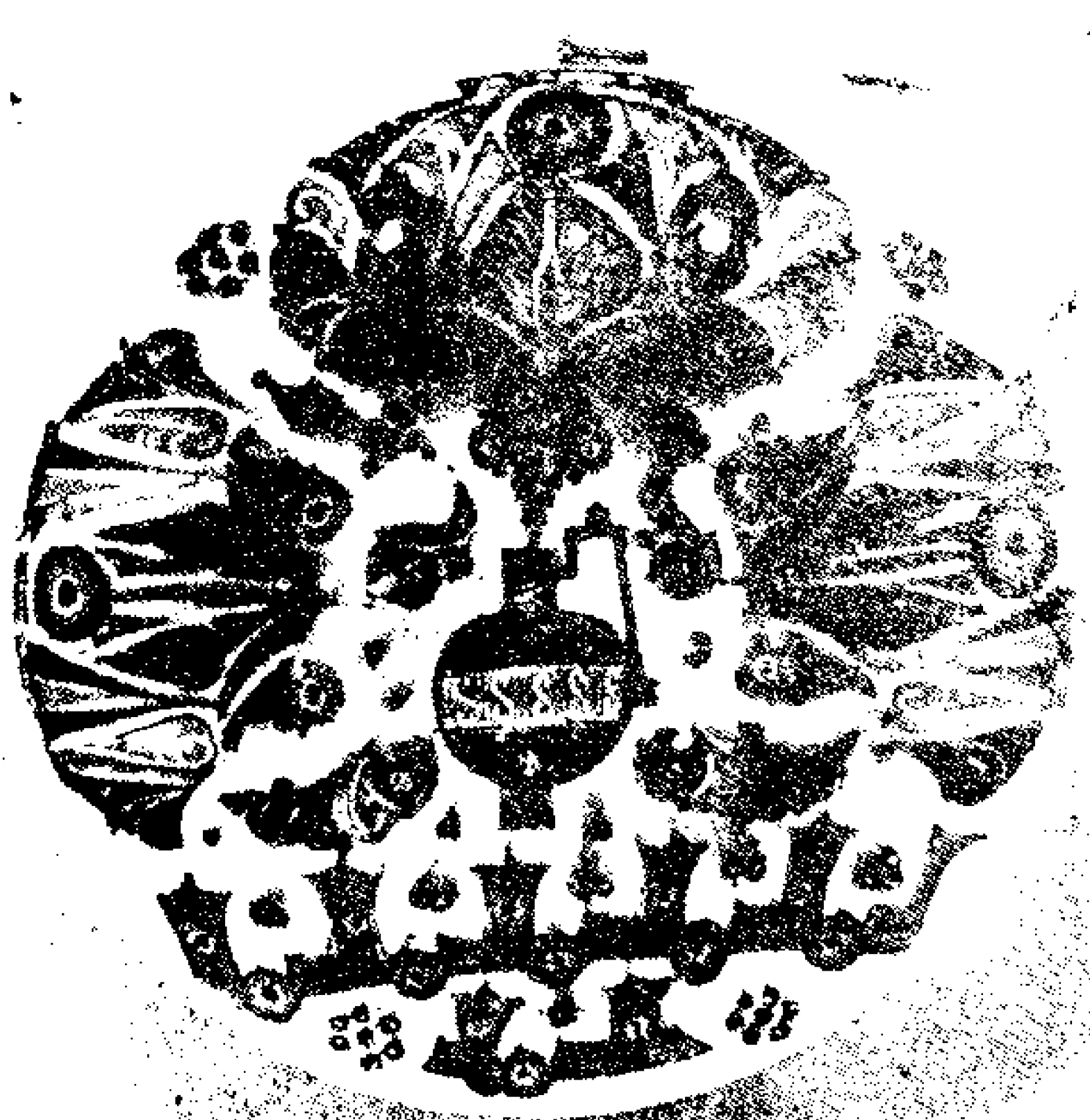
مسلمانوں کی چند اہم تہذیبیں اور تمدن

اس امر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا پورا نمونہ، جس کا خاکہ جناب مولانا مودودی نے پیش کیا ہے۔ کبھی سامنے کیا۔ کیونکہ ایسا تبھی ممکن ہے جب پورا ماسٹرہ اسلامی ہو اور اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی نمونہ

مراکش، قرطبہ، غرناطہ اور سسلی وغیرہ میں کاغذ سازی کے کارخانے لگائے اور پہلی بار انہیں کتابوں اور تحریروں کے لئے استعمال کیا۔ موسیولیبیان لکھتا ہے کہ کاغذ پہلی تحریر عربوں ہی کی تھی۔ اسی طرح قطب نما کا استعمال بھی مسلمانوں ہی نے کیا اور شوریے کے استعمال کو ترقی دے کر ہارودایجاد کیا۔ توپ کو سب سے پہلے افریقہ کے سردار یعقوب نے ۱۲۰۵ء میں استعمال کیا اور سلطان مراکش ابو یوسف نے پہلی بار توپ بنانے کا کارخانہ لگایا۔ مسلمانوں کی قابل ذکر ایجاد گھڑی اور کلاک ہے۔ مسلمانوں نے عجیب و غریب قسم کی گھڑیاں بنائیں۔ جن کے تذکروں سے تاریخ کے اوراق بیاہ ہیں۔ ول ڈیوران لکھتا ہے کہ سپین کے ایک مسلمان ابن فرناس نے تین چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اول عینک کا شیشہ، دوم وقت بتانے والی گھڑی اور سوم

سلطان سلیمان عثمانی کے مختصر میں منقش ٹائٹل

سمرقند اور نیشاپور کے ظروف (عبدالعباسی)

Marfat.com

عربی روایات کی رو سے ثقیف نے اپنے حقیقی بھائی یا چچا زاد بھائی کو کسی بات پر قتل کر کے فرار اختیار کیا تھا اور طائف پہنچا تھا۔ جہاں سردار علاقہ عامر بن النضر عدوانی نے اسے پناہ دے کر اپنی لڑکی بھی اس سے بیاہ دی تھی۔ اس مشہور عرب حکم کے نسب سے بھی ثقیف کا زمانہ اسی مذکورہ مدت پر متعین ہوتا ہے۔

ثقیف کے بارے میں کہ آیا اس کا تعلق قبیلہ یاس سے تھا یا ہوازن سے یا خود مؤد سے، پرانے زمانے ہی سے اختلاف چلا آتا ہے۔ اس اختلاف کا پس منظر یہ ہے کہ ثقیف ایک مفرد پناہ گزین تھا۔ جس نے مصلحتاً اپنا صحیح نسب پوشیدہ رکھا ہوگا بعد میں جب اس سوال نے علمی اہمیت اختیار کی تو ثقیفیوں کے موافقوں اور مخالفوں دونوں نے خیال آرائیاں شروع کر دیں۔ ابرہہ حبشی کے حملہ مکہ میں ثقیف نے حبشیوں سے تعاون کیا تھا اور ابو رغال نے حملہ آور فوج کی رہبری کی تھی۔

بنو ثقیف کا علاقہ طائف تھا۔ وہ اسلام سے قبل ہی اچھی خاصی حضرت اختیار کر چکے تھے۔ وہ وادی دج میں لیتہ اور وسط وغیرہ میں باغبانی وغیرہ کو کافی ترقی دے چکے تھے اور آب رسانی میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے شہر کی حفاظت کے لئے اس کے ارد گرد ایک فصیل بھی بنالی تھی۔ اہل مکہ کے ساتھ بیاہ شادی کے تعلقات تھے۔ دیگر عربوں کی طرح بنو ثقیف بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عکاظ میں جہار نامی بت ان کا خاص بت تھا۔ جس کی نگرانی وغیرہ انہیں کے سپرد تھی۔ طائف میں تو انہوں نے لات نامی بت کے لئے کعبہ ثانی بھی تیار کر رکھا تھا اور طائف شہر کو ایک حرم قرار دے دیا تھا۔ جہاں پر جانوروں کا شکار اور جنگلی پرندوں کا کاٹنا حرم قرار دے دیا گیا تھا۔ طائف کی زرخیزی اور تجارتی اہمیت کے باعث یہاں بہت سے یہودی بھی آکر آباد ہو گئے تھے جو بعد اسلام کے آغاز تک موجود تھے بنو ثقیف ابتدا میں کچھ زیادہ تعداد میں نہیں تھے کہ قابل کاشت زمین سے تنہا استفادہ کر سکتے۔ اس لئے انہوں نے دوست قبائل کو وہاں پر آباد ہوجانے دیا پہلے تو ان کے تعلقات بہتر رہے لیکن جلد ہی ان قبائل میں باہمی رقابت پیدا ہوئی شروع ہو گئی۔ یہ قبائل جو بعد میں یہاں آکر آباد ہوئے احلاف کہلائے۔ معاہدہ سلام طائف میں اس بات کی خاص طور پر صراحت موجود ہے کہ بنی مالک (ثقیف) کا فرار ایک ہوگا اور احلاف کا الگ۔

ظہور اسلام سے کچھ عرصہ بعد آنحضرتؐ تبلیغ کی خاطر طائف گئے لیکن وہاں پر کسی ایک شخص نے بھی آپؐ کی بات نہ سنی۔ ۵ ہجری میں جنگ خندق کے موقع پر جب کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف مدینہ پر چڑھا آیا تھا تو ان حملہ آوروں میں بلا ذری کے بقول بنو ثقیف کا بھی ایک دستہ تھا۔

فتح مکہ کے بعد وہیں جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ہوازن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تدارک کرنے کے سلسلے میں اولاً حنین کا معرکہ پیش آیا اور بقیۃ السیف کا حلاف میں محاصرہ کیا گیا اور چند دن بٹھ کر بعض مؤثر سیاسی انتظامات کرنے کے بعد آنحضرتؐ واپس مدینہ تشریف لے آئے لیکن ایک سال کی مدت کے اندر ہی بنو ثقیف وغیرہ اہل طائف کا ایک وفد مدینے آیا اور اسلام قبول کیا۔ آنحضرتؐ نے ان کی ولداری کے لئے انھیں فوجی خدمات سے مستثنیٰ قرار دیا۔ اور بعض رعایتوں سے نوازا لیکن حضرت ابوبکرؓ صدیق کے عہد خلافت میں مرتدین سے مقابلے کے لئے بنو ثقیف نے بخوشی فوجی رضا کار دینے بھیجے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بنو ثقیف گورنری اور دیگر ذمہ دار عہدوں پر فائز کیا گیا۔ عمان کا گورنر، جس نے مغربی ہند کے ساحلوں پر پہلی اسلامی حملہ بھیجی تھی، وہ ثقیفی ہی تھا۔ حجاج بن یوسف بھی بنو ثقیف ہی سے تھا جس کے بھتیجے نے سندھ و پنجاب تک اسلامی مقبوضات کو بڑھا دیا۔

تیسری صدی ہجری میں ثقیفی مزارعین میں دینارہ کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ زیدیوں کے بین پر قبضہ کرنے میں بنو ثقیف کا بھی ہاتھ تھا۔

مشہور سیاح برکھارٹ کے بقول "طائف کے نواح کا زرخیز علاقہ اور حجاز کی مشرقی گھاٹیوں کے عمدہ مقامات اسی قبیلے کی ملکیت ہیں۔ طائف کی حضری آبادی کا نصف حصہ اب بھی بنو ثقیف ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کچھ خانہ بدوش بھی ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تو بہت کم ہیں لیکن بھیڑ بکریاں خاصی تعداد میں ہیں۔ ضرورت پڑے تو وہ اٹھواڑے سے مسلح دو ہزار افراد میدان جنگ میں لاسکتے ہیں۔ انہوں نے ۱۸۰۳ء میں طائف کے دفاع میں دہائی سجدیوں کا مقابلہ کیا تھا۔

ثمامہ بن اثال صحابی۔ ابوامامہ کنیت تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ثمامہ بن دؤل بن حنفیہ حنفی یامی۔

آپ یامہ کے سردار تھے۔ فتح مکہ کے چند روز بعد آنحضرتؐ نے یامہ کی طرف ایک مختصر سرہ بھیجا جو چند سواروں پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے ٹوٹے ہوئے ثمامہ کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لاکر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ آنحضرتؐ نے ان کے پاس آکر پوچھا: کیوں ثمامہ کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا: محمدؐ بہت اچھا ہوا۔ اگر تم مجھ کو قتل کرو گے تو ایک جاندار کو قتل کرو گے اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو ایک احسان شناس پر احسان کرو گے۔ آنحضرتؐ نے دوسرے دن پھر یہی سوال کیا اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ سوال کے جواب پر آنحضرتؐ نے انہیں رہا کر دیا۔ آپ پر آنحضرتؐ کے اس رحم و کرم کا اثر یہ ہوا کہ رہائی پاتے ہی اسلام قبول کر لیا اور عرض کی کہ میں عمرہ کا قصد کر رہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب کیا حکم ہے۔ آنحضرتؐ نے بشارت دی اور عمرہ پورا کرنے کا حکم فرمایا جب عمرہ کے لئے مکہ گئے تو کسی نے پوچھا کیا تم بے دین ہو گے تو جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ اسلام لایا ہوں۔ یاد رکھو اب بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے گھیبوں کا ایک دانہ بھی یامہ سے مکہ نہیں آسکتا۔

چنانچہ واپس یامہ جا کر غلہ رکھ دیا۔ جس سے مکہ میں قحط پڑ گیا۔ بعد میں اہل مکہ کی درخواست پر آنحضرتؐ نے ثمامہ کو کھانا غلہ نہ روکا جائے۔ اس طرح غلہ دوبارہ یامہ سے مکہ آنے لگا۔

مسئلہ کذاب مشہور مدعی نبوت آپ کا ہموطن تھا۔ آنحضرتؐ کی حیات مبارک میں تو آفتاب حقیقت پر اس کی تاریکی غالب نہ آسکی۔ لیکن وصال نبوی کے بعد مسئلہ بڑے زور شور سے اٹھا۔ اہل یمن اس کے حال میں مہینس کر متد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے مرتدین کی سرکوبی کے لئے جب اسلامی لشکر بھیجا تو حضرت ثمامہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت ان میں شامل ہو گئے اور مرتدین کی سرکوبی میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔

مرتدین کے استیصال کے بعد بنی قیس کے مرتد سردار حطیم کا حملہ (کرنا) اس کے قاتل سے عزیز اور اسے پہن کر نکلے بنو قیس نے آپ کے بدن پر حطیم کا حملہ دیکھ کر سمجھا کہ آپ ہی نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس شبہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ ایک اچھے عربی شاعر تھے۔

ثمامہ بن اشتر ایک متکلم جو معتزلہ شیوخ میں سے تھا اور مامون معتظم اور ثانی کے عہد میں دوبارہ سے وابستہ رہا۔

شہادت عالم و فاضل شخصیت کا مالک تھا۔ ہارون اور اس کے بعد مامون نے اس کی ذہنی قابلیت اور تجربہ عملی کے باعث دربار میں حاضری کی دعوت دی۔ یہ قدامت پسند نظریات پر کڑی تنقید کرتا تھا۔ اس سے قدامت پسندانہ نظریات کا حامل طبقہ اس کا دشمن بن گیا۔ جب متوکل کے دور حکومت میں ان لوگوں کا دربار میں دوبارہ اثر و رسوخ ہو گیا تو انہوں نے اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیں۔

ثامر نے اپنے زمانے کے اہم حل طلب مسائل پر نہایت مدلل طریق سے آزادانہ رائے قائم کی ہے۔ اس کی یہ رائے بسا اوقات منفرد ہوتی ہے۔ ثامر کی رائے میں علم انسانی وہ چیز ہے جس کی ابتداء وقت میں ہوتی ہے لیکن جس کی کوئی علت اولیٰ نہیں ہے جو وقت میں کام کر رہی ہو۔ نفس انسانی خود اسے پیدا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ گویا ایک ایسا فعل سرانجام دے گا جو خدا کا فعل ہے۔

ہمارے پاس جو کچھ ہے اور ہمیں جس چیز پر اختیار حاصل ہے وہ صرف ہماری قوت ارادی کا باطنی فعل ہے۔ اس فعل کے نتائج اس میں شامل نہیں۔ ہماری فطری عقل ہمیں افعال کی اخلاقی اقدار طے کرتی ہے اور ان اقدار کی تعیین اللہ کی طرف سے آواز رہے گی۔ میں نہیں ہوتی۔

ہمارے تمام معارف (عقلی مدرکات) ضروری ہیں، اتفاقی نہیں۔ جس شخص کو خدا کی وہ معرفت حاصل نہیں جس پر منطق ایسے مجبور کرتی ہے تو وہ احکام الہی کی تعمیل پر مامور نہیں۔ لیکن عدم تعمیل کی صورت میں وہ شرٹ انسانی سے محروم ہو کر حیوانوں کی سطح پر آجائے گا۔

ثامر کا مذہب یہ ہے کہ ہماری ساری معلومات ضروری میدان میں اتفاق کا دخل نہیں نیز یہ کہ جس شخص نے اطمینان کے ساتھ منطق (استدلال) کے زور سے اللہ کو نہیں مانا۔ وہ اللہ کو مچھپانے کا مسکن نہیں ہے۔ نیز اس کے نزدیک جس نے ضروری طور پر اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے لئے نہ کوئی امر ہے نہ کوئی نہی۔ یعنی اس پر تعمیل احکام کا حکم عائد نہیں ہوتا۔ وہ صرف خدمت اور دوسروں کی عبرت کے لئے پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی جہالت کے بائے میں معذور ہے۔ اس کے لئے نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ ثامر کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہود اور نصاریٰ اور جیسے اور لوگ مثلاً کفار اور کسین بچے جنہیں معرفت الہی کی طاقت نہیں ہوتی یہ سب عنقریب مٹی ہو جائیں گے اور انہیں آگ کا عذاب نہ ہوگا لیکن خیا و معتزلی نے ان لوگوں کو جنہوں نے مندرجہ بالا رائے ثامر سے منسوب کی ہے۔ جھوٹا قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ثامر مانتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اور تمام کفار کو آگ کا عذاب ہوگا۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنے کا حکم ملا ہے اور کس چیز سے روکا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ قصداً اللہ کا انکار کرتے ہیں البتہ جسے معرفت کا کوئی راستہ ہی نہیں مل سکا تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ وہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی اور نہ کافر۔

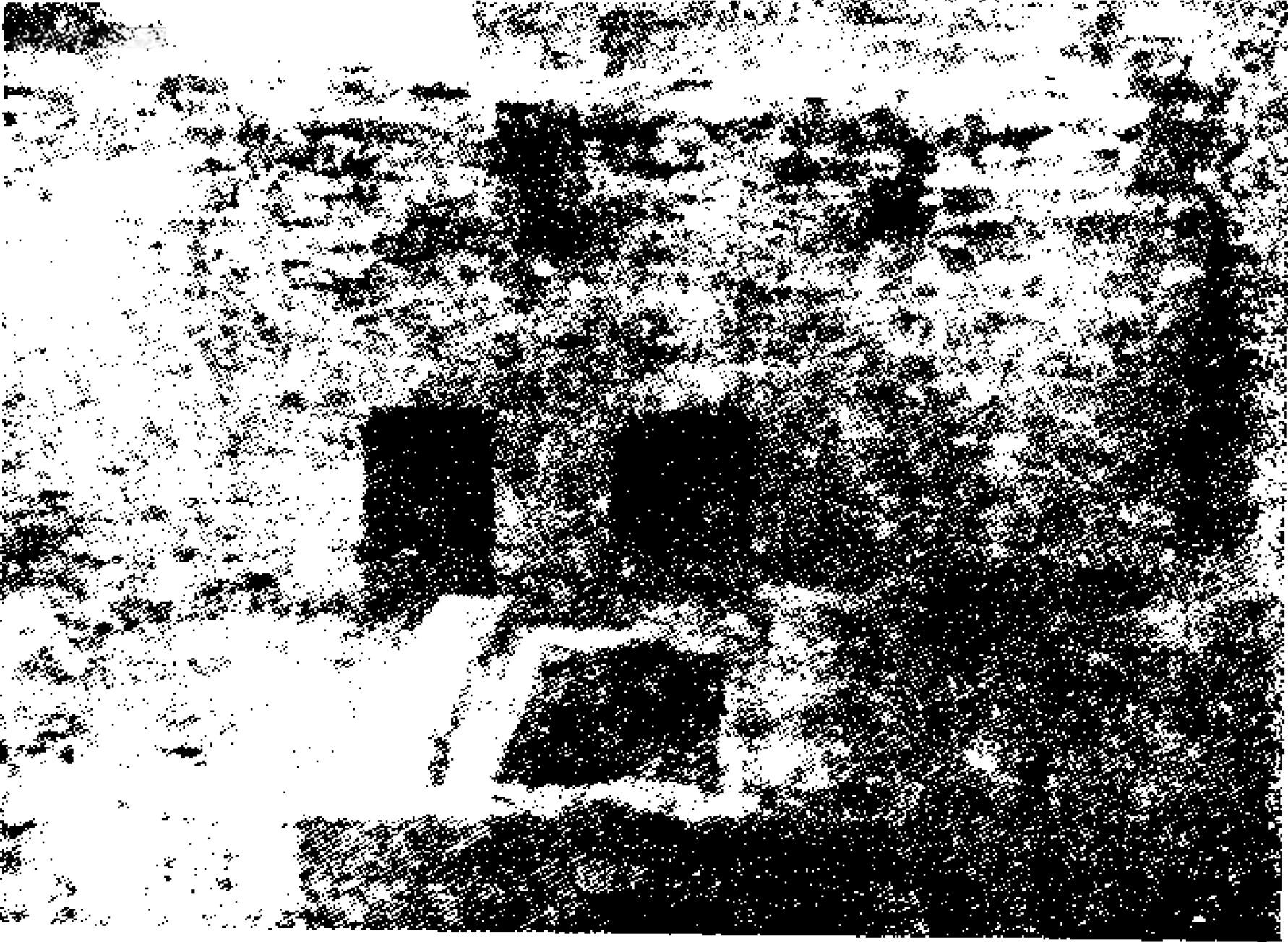
ثامر بن عدی صحابی۔ خاندان قریش سے تھے۔ ابتدائے اسلام ہی میں مدینہ منورہ میں ہجرت کی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ وہ بدر اور بعد میں پیش آنے والے غزوات میں وقتاً فوقتاً شریک ہوتے رہے۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں صنم (دین) کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر بے اختیار رو پڑے اور ایک نہایت ہی رقت انگیز اور دردناک خطبہ دیا۔ جس میں فرمایا آج خلافت سلطنت سے بدل گئی۔ جو شخص جس چیز پر فائز ہوگا اسی کو کھایا جائے گا۔ اس سے زیادہ حالات زندگی معلوم نہیں ہیں۔

ثمود کا وطن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی انج کے نام سے موسوم

سے جو ایمان لے آئے تھے کہا: کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالحؑ اپنے رب کا پیغمبر ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ”بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔“ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔

”پھر انہوں نے اسی اونٹنی کو مار ڈالا اور پوسے فرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزے اور صالحؑ سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی توہیں دہمکی دیتا ہے۔ اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک ہلائیے والی آفت نے انہیں آلیا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے کے پڑے رہ گئے اور صالحؑ یہ کہتا ہوا ان کی کنبستوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں

مدائن صالح میں وہ کتواں جس پر حضرت صالحؑ کی اونٹنی پانی پیتی تھی

ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان جہاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جو مدائن صالح کے نام سے موسوم ہے۔ یہی ثمود کا صدر مقام تھا اور زمانہ قدیم میں الحج کہلاتا تھا۔ اب بھی وہاں ہزاروں ایڑا کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں۔ جن کو ثمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا اور اس علاقے کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی چار پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں جہاز کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے آنحضرتؐ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اس علاقے سے گزے تو آپؐ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دیکھے۔ ایک جگہ آپؐ نے ایک کنویں کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالحؑ کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے

مدائن صالح کی مسودہ عمارت

نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر کیا کروں کہ تجھے اپنے بیرونخواہ پسند ہی نہیں ہیں۔“ (۳۰: ۲۹) ذاکن میں ایک اور مقام پر قوم ثمود کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

”ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالحؑ نے ان سے کہا: کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لئے ایک امانت دار رسول ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میرا جو قرب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یونہی اطمینان سے رہنے دیئے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں؟ ان کھیتوں اور نخلتوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں؟ تم پہاڑ کھود کھود کر خنزیر ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور ان بے لگام لوگوں کی عبادت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔“ انہوں نے جواب دیا: ”تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے۔ لاکوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔“ صالحؑ نے کہا: یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ اس کو گرز نہ چھوڑنا اور نہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو کسے گا۔“ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آیا۔“

(۲۶: ۱۴۱ تا ۱۵۸)

ایک اور سورت میں اس قوم کی بدکرداری اور اس عذاب کا نقشہ جو انہیں دیا گیا، اس طرح کھینچا ہے۔

”اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالحؑ کو (یہ پیغام دے کر) بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ تو دیکھا کہ وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالحؑ نے کہا: اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے برائی کے لئے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے

رجا ہیں۔ اور اسے ثمودوں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کے بائے میں ارشاد فرمایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لئے آتی تھی۔ آج کل یہ مقام ”فج اناتہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ آنحضرتؐ نے اس درے میں خولمان سیر کر کے پھر سے فقہ آپؐ نے انہیں جمع کیا اور انہیں اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب مازلل ہوا تھا۔ لہذا یہاں سے اس قوم کو ہٹا دیا۔ سیر کا یہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔

جب حضرت صالحؑ نے قوم ثمود کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو آپؐ کے مخالفین نے ان کا طعنہ درجندہ بن کر دیا تھا۔ آپؐ سے معجزہ سے کہنے کے لئے سوال کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے کے طور پر اونٹنی بھیج دی تو اس قوم نے اس کو قتل کر دیا۔ اس بنا پر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے ذریعے انہیں پاک کر دیا۔

قرآن مجید میں قوم ثمود کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔

”اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالحؑ کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ اس سے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کبھی دلیل آگئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم ثمود کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا۔ اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عایشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔“

اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے گھنے گرز درہیفے کے ان رگوں

مغفرت طلب کرتے؛ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا: ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگون کی کائناتیں پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا: تمہارے نیک و بدشگون کا سرشتہ نوائے کس پاس ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔

اس شہر میں توجہ دہار تھے جو ملک میں فساد پھیلانے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا: خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شیون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشانِ عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔ (۲۴: ۲۵ تا ۲۷)

قومِ ثمود جس طریق سے ہلاک ہوئی، اس کی تفصیل جیسا کہ سورۃ ۹۱: ۱۷ میں بتائی گئی ہے کہ رجبہ یعنی بھونچال نے انہیں آلیا اور سورہ ۴۱: ۱۶ آیت میں صاف لکھی ہے کہ انہوں نے کفر کیا۔

ان دونوں اقوال کو اس طرح سے صحیح کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے انہیں نیچے سے آلیا اور آواز بلند اور پرے۔ قرآن میں قومِ ثمود کا ذکر بعض ایسی ہی دوسری اقوام کے ساتھ انسانوں کو عبرت دلانے کے لئے کیا گیا ہے۔

شہزاد امیر تسری، مولانا (۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء - ۱۳۹۸ھ/۱۹۱۵ء مارچ ۱۴)

کا نام خضر تھا۔ امیر تسری پیدا ہوئے۔ آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب کشمیر کے نو مسلم خاندان منٹو سے ملتا تھا۔ آپ نے مولانا غلام رسول قاسمی، مولانا احمد امیر تسری، مولانا احمد حسن کانپوری، حافظ عبدالمنان وزیر آبادی اور میراں نذیر حسین محدث دہلوی سے علوم دینیہ کی تحصیل کی۔ مسک کے لہانا سے اہل حدیث تھے چنانچہ اپنے مسک کی تردید کے لئے زندگی بھر کوشاں رہے۔ اخبار اہل حدیث میں کیا۔ فنِ مناظرہ میں مشاق تھے۔ زندگی بھر اربعہ سماج اور قادیانیوں سے معرکتہ آئرا مہلتے رہے اور دینِ اسلام اور ختمِ نبوت کی حقانیت ثابت کرتے رہے تقسیمِ پاک و ہند کے بعد سرگودھا میں مقیم ہوئے۔ آخر عمر میں فالج ہو گیا۔ اور اسی عمارتِ حشر سے وفات پائی۔

آپ نے کئی تصانیف چھپوڑی ہیں۔ عربی زبان میں قرآن کی تفسیر کا نام تفسیر القرآن بکلام الرحمن ہے۔ اردو تفسیر کا نام تفسیر شہزاد ہے۔

شہزاد الدین پانی پتی، قاضی (۱۱۴۲ھ/۱۷۳۰ء - ۱۲۴۵ھ/۱۸۲۵ء)

جلال الدین پانی پتی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عثمان سے جاتا ہے۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور بعد میں دوسرے علوم کی تحصیل میں مشغول رہے تحصیلِ علم کی خاطر دہلی گئے جہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حدیث سنی۔ کم عمری ہی میں شاہ محمد عابد لاہوری سے نقشبندی سلسلے میں بیعت کی۔ ان کی وفات پر مرشد کے حکم کے مطابق مرزا مظہر جانجاناں دہلوی

کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے بھی طر فیت اخذ کیا۔ علم کی تحصیل کر کے بعد وطن واپس آئے اور بقیہ عمر قاری تصنیف و تالیف اور نشر و نثر میں گزار دی۔ آپ نے پانی پت میں منصب قضا بھی ادا کیا۔ اور اس باندہ مدد کے کا آپ نے نہایت اہم طریق سے حق ادا کیا۔ آپ نے پانی پت ہی میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ قاضی شہزاد الدین پانی پتی ایک باندہ پایہ شخصیت تھے۔ آپ کے مرشد مرزا مظہر جانجاناں نے ایک مرتبہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بروز شہر لپوچا کہ ہماری درگاہ میں کیا تحفہ لائے تو عرض کروں گا شاہ الدین پانی پتی لایا جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آپ کو یہ قیمتی وقت کا خطاب دیا۔ فخر و جلال میں آپ مرتبہ بہتاد کر چکے ہوئے تھے۔ تفسیر دہلوی و فقہ دہلوی میں آپ کو مدد ملی تھی۔ قاضی دہلوی، جودت بیعت، قوت لکھ اور عداوت حق کے لئے شہر شہر تھے۔ آپ کی تیس سے زائد تصانیف و تالیفات ہیں۔ ان میں سے شہزاد امیر تسری

تفسیر مظہری ہے۔ یہ عربی زبان میں سات جلدوں میں ہے جو قاضی صاحب کی معروف ترین تصنیف ہے۔ اس کو آپ نے اپنے مرشد مرزا مظہر جانجاناں کے نام سے منسوب کیا۔ دوسری مرتبہ حیدر آبادی کہ جسے دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ کارنگ محدثانہ ہے اور سنی مذاہب کے مطابق لکھی گئی ہے۔ یہ تفسیر قاضی صاحب کے اقوال اور تالیفات جدیدہ کی جامع ہے۔ اس کے علاوہ لا بد مرزا، وصیت نامہ، ارشاد و الطابین، جوامع القرآن، حقوق الاسلام، انارسی، شہزاد امیر تسری، والقبور، انارسی، تذکرۃ المعاد، انارسی، سالہ در بابہ، دستِ سورا، سیفِ مسوا، انارسی، روضہ شیعہ، سالہ حرمت، متعز و غیرہ ہیں۔

شہزاد امیر تسری (۱۲۴۵ھ/۱۸۲۵ء - ۱۳۹۸ھ/۱۹۱۵ء مارچ ۱۴)

دی شکاہ خلع بندہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے نام کا نام دہلی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اوّل علمی زندگی کا کاروبار اپنے شیخ کی تجارت کے محل میں ایران، کابل اور ہندوستان کے دور دراز مقامات پر سفر کئے۔ پانچ سو سال سے بیعت ہوئے۔ اس کے بعد شاہ محمد صادق کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر سال تک مرشد کی خدمت میں رہے پھر لاہور گئے اور حضرت میاں میر سے مدد حاصل کیا۔ کھاتہ بھی حضرت عبدالوہاب کے حلقہ ارادت میں رہے کشمیر میں خطبے جا سے فیض حاصل کیا۔ بعد میں کابل جا کر شاہ قندھار کی صحبت سے فیض یافتہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت غلام الدین خاں مان سے بھی کسب فیض کیا۔ ان کے بعد پانی پتی کے پچاس سال سیر و سیاحت اور بزرگانِ دین سے فیوض و برکات حاصل کر کے لاہور گئے۔ آخر عمر میں جلال پور جہاں خلیفہ گجرات میں حکومت، افتخار و کرامت میں گزارے۔ مرزا مظہر جلال پور جہاں کے کنوؤں کے پاس رہے۔ آپ نے وفات کے عارف، اندامِ مجید عالم اور پرگوشتا تھے۔

آپ نے تقریباً ایک سو سے زائد کتب تصنیف کیں۔ جو شہزادہ دہلوی میں ہیں۔ پندتاہوں کے نام یہ ہیں۔ دیوان خرابانی، شمع العارفین، سالہ در بابہ، نوناہ، مجمع البرکات، تذکرۃ الواصلین، سراج العارفین، دیوان العارفین، فیض الکاظم، صراطِ مستقیم، حقیقتِ ارباب، تذکرۃ الکاملین وغیرہ ہے۔

دو ہندوں کی پوجا کرنا ایک عقیدہ جس کی تعلیم یہ ہے کہ نور و عظمت دوسری اور دھامی الاصل خلیفہ کاندھ ہیں۔ ان کی یہ اصطلاح اب سے پہلے تھی کہ

بائیڈ نے اپنی کتاب تاریخ مذہب میں استعمال کی جس سے اس نے مذہب کی خیر و شر کی تنویریت مراد لی تھی۔

زرتشت کی تعلیم میں تنویریت سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کا خالق ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک وہ جس نے دنیا کی تمام سفید اور کارآمد چیزیں پیدا کیں تھے وہ امور ماثور یعنی بہت جلنے والا آقا کے نام سے یاد کرتے ہیں، دوسرا خالق جس نے تمام مضر اور تکلیف دہ اشیاء کی تخلیق کی اس کا نام اینگرو مینو بتایا گیا ہے زرتشتی تعلیمات کے مآخذ و متاثرات میں امور ماثور کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں: امر و خوفنا ہے۔ میں ہی محافظ، میں ہی خالق، میں ہی رازق اور میں ہی باری ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہی ہوں۔ میرا نام صحت عطا کرنے والا ہے، امور یعنی آقا، ماثور یعنی بہت جلنے والا، مقدس، عظیم، دور اندیش، محافظ، خیر خواہ، خالق، خوشحالی دینے والا، مطلق العنان اور خود مختار میں ہی ہوں۔

نماں خیر کی چھ صفات بہت اہمیت رکھتی ہیں (۱) یعنی وہ عقل کل ہے، (۲) غیر فانی ہے، (۳) محنت مند اور توی ہے، (۴) حقیقت افشاں ہے، (۵) دیندار اور متقی ہے۔

انسانی نعمتوں کا مالک ہے۔

یہ مینو نے شریعت میں بتا دی ہے۔ بد میں اوستا میں اس کو ان تمام صفات کا حامل قرار دیا ہے۔

لگا جو شین کے سید میں انجیل اور قرآن میں موجود ہیں۔

ان دونوں خالقوں کے دائرہ اختیار و وضع طور پر الگ الگ متعین ہیں اور پھر دنیا کی عملداری ہے اور نیچے پامال میں اس کے جاقوت و حریف کا عمل دخل ہے۔ ان دونوں خدائوں کی عظمت کے درمیان یہ دنیا واقع ہے جو دونوں کا کھڑا ہے۔ یہ دونوں دنیا میں قوت آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ دونوں کو اپنے اپنے عمل کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔

چنانچہ ایسوں کا عقیدہ ہے کہ اینگرو مینو نے نہ صرف مضر اشیاء پیدا کی ہیں بلکہ وہ ماثور کی بدکردارہ اچھائیوں کو ختم کرنے کے لیے درپے بھی رہتا ہے۔ موت کا ہانا بھی اسی نے گرم کر رکھا ہے۔ انسانوں کے چلے جوڑے کو اینگرو مینو نے درغلیا۔ اس لیے ہر پرسی کا فرض ہے کہ وہ شر کا مقابلہ کرے اور خیر کی سرابندی کے لیے کوشاں رہے اور خود کو گناہ اور مصیبت میں لوث نہ ہونے دے۔

اسلام میں کسی ایسے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اسلام میں کوئی تنوی فرقیاتنوی غیبی ہے۔ اسلام نے چونکہ توحید پر زور دیا ہے۔ لہذا اس کے نزدیک تنویریت کا مطلب خدا کے تصور کی نفی ہے۔ اس طرح سے لفظ تنویریت کا خوری کا لکھ نہ کر رہ گیا۔

ثواب بدلہ، صلہ، نتیجہ عمل۔ بقول امام راغب اصفہانی "انسان کے عمل کی جو جزا انسان کی طرف لوٹتی ہے اسے ثواب کہا جاتا ہے۔"

یعنی اعتبار سے ثواب کا لفظ خیر و شر دونوں قسم کی جزا پر لولا جاتا ہے لیکن اکثر ائمہ متعارف استعمال نیک اعمال کی جزا پر ہے۔

قرآن مجید یہ لفظ بھی معانی میں استعمال ہوا ہے۔

"(یہ) خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے" (۱۹۵: ۳)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔

"تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ (دیگا) (۱۴۰: ۳۱)"

جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔" (۱۴۵: ۳)

یہاں ثواب دنیا سے مراد وہ فائدہ و منافع ہیں جو انسان کو اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں اور ثواب آخرت سے مراد وہ فائدہ و منافع ہیں جو انسان کو اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں اور ثواب آخرت سے مراد وہ فائدہ و منافع ہیں جو اسی سعی و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے۔

قرآن ہی میں ایک جگہ آتا ہے۔

"جو شخص رقیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی نیکی کا دس گنا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص بدی لے کر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔" (۱۶: ۱)

ثوبان رض و نفاۃ ۵۴/۲۷۴۳ ص ۱۰۶۴۔ ابو عبد اللہ کنیت۔ آپ مین کے مشہور چیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ثوبان غلام تھے آنحضرتؐ نے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا "دل چاہے اپنے خاندان والوں میں چلے جاؤ اور دل چاہے میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو گے تو میرے بل بیت میں تمہارا شمار ہو گا۔" حضرت ثوبان نے اس مشرف کو خاندان پر ترجیح دی اور آنحضرتؐ کی خدمت میں رہنے لگے۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد مدینہ میں طبیعت نہ لگی اور یہاں سے شام چلے گئے اور مدینہ میں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت عمر فاروق کے عہد حکومت میں مصر کی فتوحات میں شریک ہوئے۔ بعد میں مدینہ سے حمص منتقل ہو گئے اور یہیں وفات پائی۔

ثوبان آنحضرتؐ کے خادم خاص تھے اور مسلسل آپؐ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا تھا۔ چنانچہ انہیں آنحضرتؐ سے استفادہ کرنے کا زیادہ وقت ملا تھا۔ انہیں ۱۲ حدیثیں ازبر تھیں۔ بقول حافظ ابن عبد البر "ثوبان ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے حدیث محفوظ کی اور ان کی اشاعت بھی کی۔"

ثوبان کے تلامذہ میں سعد بن طلحہ، راشد بن سعد، جبرین، نفعی، عبد الرحمن بن غنم، ابو الدریس فولانی قابل ذکر ہیں۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد جو جماعت صاحب علم و دانش تھی ثوبان اس کے ایک رکن تھے۔ لوگ ان سے احادیث سنتے تھے۔ ان کے معاصرین و معروہوں سے سنی ہوئی حدیثوں کی تصدیق ان سے کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کی حیات مبارکہ میں اردنات کے بعد بھی دونوں زمانوں میں آپؐ کا فرمان مبارک ثوبان کے پیش نظر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ زبان نبویؐ سے جو کچھ سن یا دہ ہمیشہ جان کے ساتھ رکھتا جس چیز میں بھی آنحضرتؐ کے حکم کی خلاف ورزی کا ذرا سا بھی پہلو نہ لگتا ہوتا وہ ہمیشہ اس سے محترز رہتے۔

توسیع سما بیہ۔ ابوسب کی لوندی تھیں۔ بعد میں اسلام قبول کیا۔ آنحضرتؐ نے اپنی والدہ کے دودھ کے بعد پہلا دودھ چوپایا، وہ انھی کا تھا۔ حضرت توسیع نے حمزہ بن عبد المطلب، جعفر بن ابی طالب اور ابوسلمہ بن عبد اللہ الخزرجی کو بھی دودھ پلایا تھا۔

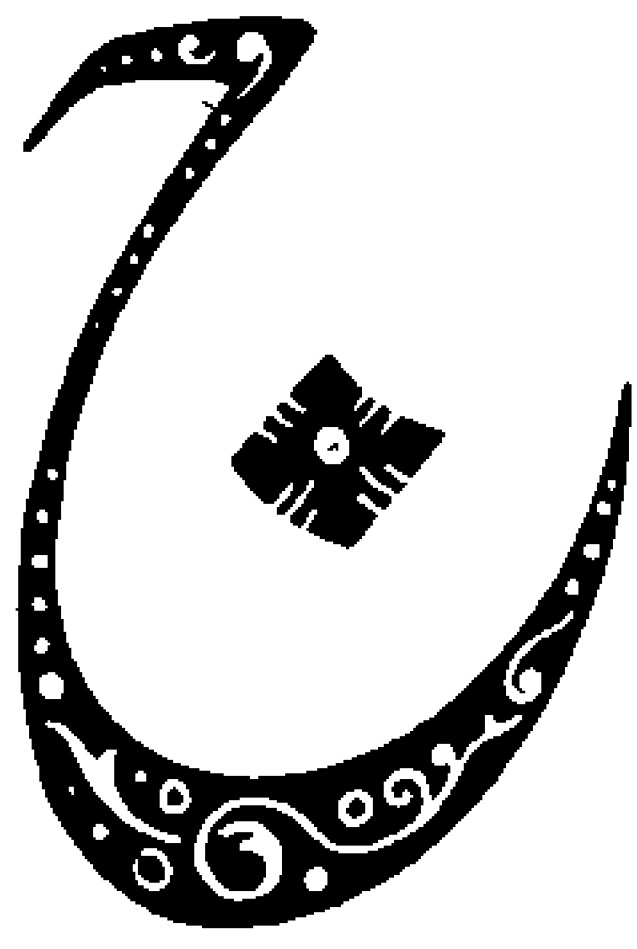
تورنار ایک غار جس میں مدینہ کو ہجرت کرتے ہوئے آنحضرتؐ اور ابو بکر صدیقؓ نے پناہ لی تھی۔

بقول زرقانی "یہ غار مکہ سے تین داییں سمت واقع ہے۔ پہاڑ کی چوٹی قریب ایک میل بلند ہے۔ سمندر یہاں سے دکھائی دیتا ہے۔"

یہ غار جبل ثور میں واقع ہے آج بھی موجود ہے اور بوسر گاہ خلافت ہے۔ اس غار سے

مدت سے یہاں کوئی شخص نہیں آیا۔ چنانچہ وہ یہ سب کچھ دیکھ واپس لوٹ گئے۔
آنحضرتؐ نے حضرت ابوبکرؓ کی معیت میں اس غار میں تین دن اور تین راتیں قیام
فرمایا۔ بقول ابن ہشام اس عرصے میں حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی اسماء گھڑ سے کھانا پکا
کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ ”اور آپؐ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ شب کو غار میں ساتھ
سوئے صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتا لگاتے کہ قریش کی مشورہ کسے ہے جو
بنہر طے شام کو آنحضرتؐ سے عرصہ کرتے۔ حضرت ابوبکرؓ کا غلام کچھ رات گئے بکریان چرا
کر لاتا اور آپؐ ابوبکرؓ صدیقؓ انکا دودھ پنی لیتے۔ تین دن تک صرف یہی غذا سختی چوتھے روز
آج اس غار سے نکلے اور مدینے کی راہ لی اور وہ راستہ اختیار کیا جہاں سے مکہ لوگ آتے جاتے تھے

پہنچد حجرات وابستہ ہیں۔ مشورہ ہے کہ جب کفار آپؐ کو تلاش کرتے ہوئے غار کے قریب
آئے تو خدا نے حکم دیا تو دفعۃً ببول کا درخت اُگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر غار کے منہ
کو ڈھکا لیا۔ ”اس وقت ہی دو کبوتر آئے اور گھونسل بنا کر انڈے دیئے اور مگڑی نے غار
کے منہ پر جالاتن دیا۔ جب قریش کے نوجوانوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر ایک درخت کی
شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ اتنی گھنی ہیں کہ انہیں کاٹے اور صاف کئے بغیر کوئی شخص
بھی غار میں داخل نہیں ہو سکتا نیز مگڑی کا تانا ہوا جالا کہ اگر کوئی شخص غار میں داخل ہوتا
تو وہ صحیح و سالم نہ رہتا اور کبوتروں کے گھونسلے اور انڈوں سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ

جابر بن ابی اسحاق ایک مشہور صیغہ دان - اشعید کا رہنے والا تھا۔ اس کے قرون وسطیٰ میں تو اسے اکثر غلطی سے کیمیا دان جابر بن حیان سے خلط ملط کر دیا جاتا تھا۔ اس کا بیٹا یحییٰ بن مہمون کو (وفات ۱۲۰۴ء) ذاتی طور پر جانتا تھا۔ جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ جابر بن اسحاق نے بارہویں صدی عیسوی کے نصف کے قریب قرطبہ میں وفات پائی ہوگی۔

جابر نے فلکیات پر ایک کتاب بھی لکھی تھی، جو آج بھی درمختلف ناموں کتاب الحیئۃ اور اصلاح الجہظی سے محفوظ ہے۔ اس کتاب میں جابر نے بطلمیوس کے بعض نظریوں پر سخت تنقید کی ہے۔ خاص طور پر بطلمیوس کے اس دعوے پر سختہ چینی کی ہے کہ سیارگان اسفل یعنی عطارد اور زہرہ کا کوئی مری اختلاف منظر موجود نہیں۔ یہ کتاب اس لئے بھی اہم ہے کہ اس کے فلکی حصے سے پہلے مثلثیات پر بھی ایک باب موجود ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں بھی کیا گیا ہے جو پطرس اپیانوس نے نو زمبرگ سے ۱۵۳۳ء میں شائع کیا تھا۔

جابر بن حیان (۱۲۰/۷۳۴ء - ۱۹۸/۸۱۳ء) ابن عبد اللہ عرب کیمیا گروہ طوس میں مشہور دوا ساز تھا۔ جابر نے بھی ابتدائی پیشہ اختیار کیا اور کچھ عرصہ طبابت بھی کی۔ لیکن جلد ہی اپنی زندگی کیمیاوی تحقیقات کے لئے وقف کر دی۔ اپنے مصری اور ایرانی پیشرووں کی طرح جابر بھی اس نظریے کا حامی تھا کہ بنیادی وحاشیں مثلاً ٹین، سکندرا، بانا وغیرہ ایک پوشیدہ عنصر کے ذریعے سونے چاندی میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس عنصر کی تلاش میں اس نے بہت سے کیمیاوی تجربے کئے۔ وہ اس عنصر کو تو دریافت نہ کر سکا البتہ دوسرے کئی ایک مفید مرکب معلوم کر لئے۔ اس کا اہم کارنامہ تین تیزابوں (شورے) کا تیزاب، گندھک کا تیزاب اور ایکواریجیا کی دریافت ہے۔ جن کو اس نے اپنے ایجاد کردہ ایک آلہ کیمیا، قریع انبیق کی مدد سے تیار کیا تھا۔

مذہبی عقائد کے لحاظ سے جابر کا قرامطہ سے بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے اس کے ہاں دسی اصطلاحات ملتی ہیں جو قرامطیوں اور غامی اسکائیوں کے ہاں رائج تھیں۔ بعض عقائد کے لحاظ سے جابر کی تعلیم فرقہ نصیریہ سے ملتی ہے۔ کیونکہ اس کے یہاں بھی اتانیم

ثابتہ کا تصور موجود ہے۔

جابر کے اپنے قول کے مطابق اسے جہلہ علوم اپنے استاد امام جعفر صادق سے ملے تھے اور اس کی اپنی حیثیت محض ایک مرتب اور مؤلف کی ہے۔ اس کا ایک استاد حربی الحیرمی تھا اور ایک صاحب سے بھی اس نے بعض علوم حاصل کئے تھے لیکن شیعہ تصنیفات سے امام جعفر صادق کے شاگردوں میں کسی جابر بن حیان کا نام نہیں ملتا۔ محمد محسن شیخ آغا بزرگ طہرانی نے ابوالربیع بن سلیمان کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جابر نے ۲۰۰ ہجری میں مقام طوس وفات پائی تو اس کی تصنیف "کتاب الوتر" اس کے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔

جابر کی تصانیف کی تعداد بائیس تا ستائیس تک بتائی جاتی ہے۔ جن میں کتاب الکتب المتجمیع اور الزبان الشرقی خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس کی تصانیف کو متعدد مجموعوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن میں اہم ترین کتب المائتہ والاثنا عشر، کتاب السبعین، کتب الموازین، کتب التماساتہ ہیں اس کی تصانیف میں سے تقریباً سب کی سب لاطینی کے علاوہ یورپ کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ کیمیا کے متعلق جابر کے بہت سے نظریات اٹھارویں صدی میں عرب کیمسٹری کے آغاز تک درست اور مستند سمجھے جاتے رہے ہیں۔

جابر نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں وحاشات کا کثرت بنانے، فولاد بنانے، چمڑا رنگنے اور پروارنش کرنے، خضاب بنانے وغیرہ کی پیسوں ترکیبیں لکھی ہیں۔ جعفر برکی جابر کا بہت مداح تھا۔ چنانچہ جابر نے اپنی کئی تصانیف خالد برکی، یحییٰ برکی اور جعفر برکی کے نام معنون کی ہیں۔

بعد میں آنے والے عرب کیمیا گروں نے جابر کی تحریریں سے خاصا اثر قبول کیا۔ متاخرین سب کے سب ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نے اس کی تصانیف کی شرحیں بھی لکھیں۔

جابر بن یزید محدث اور فقیہ۔ عمان میں نزوی کے مقام پر پیدا ہوئے قبیلہ ازد سے تعلق تھا۔ تابعین میں سے تھے۔ حدیث اور فقہ میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ پیشاوردیشی زبان یاد تھیں۔ ان سے بہت سی روایات

مردی ہیں۔ اگرچہ آپ سرکاری طور پر قاضی نہ تھے لیکن بصرے میں آپ ہی کو قاضی سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہیں عبداللہ بن ابی اسد کی وفات پر بصرے کی اباضی جماعت کا دیکھنے (اباضیہ) سربراہ تسلیم کیا گیا۔

جابر کے امویوں سے دوستانہ تعلقات تھے۔ الحجاج سے بھی بہت اچھے مراسم تھے جب حجاج نے ازارقہ کو دبانے کے لئے انتہائی جبر و تشدد سے کام لیا تو انھیں بھی پہلی صدی ہجری کے اختتام کے قریب کئی دوسرے اباضی سرداروں کے ساتھ جزیرۃ العرب کے جنوبی علاقے میں جلاوطن کر دیا گیا کیونکہ عامل بصرہ سے انہیں بعض سیاسی معاملات میں اختلاف تھا۔

آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے ۹۶ھ/۶۱۴ء بتائی ہے اور بعض کے نزدیک ۱۰۳ھ/۷۲۱ء ہے۔

بصرے میں آپ کے علم و فضل کی بہت زیادہ شہرت تھی۔ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں بھی آپ کا قول سنا جاتا تھا۔ چنانچہ امام حسن بصری کی غیر حاضری میں جابر ہی سے فتوے طلب کیا جاتا تھا۔ جابر حضرت ابن عباسؓ کے گریہ دوست اور ان کے متبعین میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔

بعض کے نزدیک جابر اباضیوں میں سے نہیں تھے مثلاً ابو نعیم نے "حلیہ" میں جہاں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے، لکھا ہے کہ ان پر اباضیت کا الزام "لگایا جاتا ہے۔"

جابر بن مسلم المعروف فراج بن سلیم۔ سسلی کا ایک مشہور و معروف محقق اور عالم اس میں ابن جریر لکھتا ہے "تقیوم الابدان" کا ترجمہ اور حواشی لکھے۔ اس کے حالات زندگی بہت کم معلوم ہیں۔

جابر بن عبداللہ تاریخ وفات ۴۷ھ/۶۶۹ء صحابی، ابو عبداللہ کنیت۔ قبیلہ غزوہ سے شمار آنحضرت کے مشہور صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ کے ہمراہ خندق کھودنے میں شامل ہوئے غزوہ خنین اور غزوہ تبوک میں بھی شرکت کی۔ ۱۰ھ میں حبشہ الوداع میں بھی شامل تھے آنحضرت کی وفات کے بعد حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ میں اختلاف ہوا تو حضرت علیؓ کا ساتھ دیا اور ۳۷ھ میں جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑے۔

حضرت جابر کی زندگی کا مقصد شاعت حدیث رہا۔ آپ نے بڑی محنت سے احادیث جمع کیں۔ آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں آنحضرت کو جب بھی قرص لینے کی ضرورت پڑتی تو آپ ہی سے قرص لیتے تھے۔ ایک بار ادایگی کے وقت خوشنودی کے طور پر اصل رقم سے کچھ زیادہ دیا۔ آنحضرت کو آپ سے بہت محبت تھی۔ باوجود آسودہ حال اور فراخی کے نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ سادہ خوراک کھاتے جب کوئی عہد ان آتا تو کوئی تکلف نہ کرتے اور جو کچھ اس وقت موجود ہوتا سانسے رکھ دیتے تھے۔

جب حجاج مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے آپ کے ساتھ بھی سختی کی۔ آخر عمر میں بہت کمزور اور نابینا ہو گئے تھے۔ ۴۹ھ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اور وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ حجاج نہ پڑھائے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے فرزند نے پڑھائی۔ اور جنت البقیع میں دفن ہوئے آپ کا مکان مسجد نبوی سے ایک میل کے فاصلے پر تھا۔ جس کے قریب آپ نے ایک مسجد بنوا رکھی تھی۔

جابر بن مسلم صحابی۔ آپ کی کنیت ابو جری تھی۔ بنو تمیم سے تھے۔ اپنے اسلام لانے کا حکم کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کی رائے کو قبول کرتے جیسے ہیں۔ میں نے پوچھا "یہ کون ہے۔"؟ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ہیں۔ میں نے آپ کے پاس جا کر کہا "علیک السلام۔ یا رسول اللہ۔" یہ سلام سنا آنحضرت نے فرمایا کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ کہا کرو۔ اس تعلیم کے بعد میں نے کہا "السلام علیک یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟" فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میری دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر میں تمہارے لئے دعا قبول کروں تو قبول ہوگی، اگر تمہارے قحط سالی ہو تو میری دعا سے تم سیراب ہو گے اور تمہارے لئے روئیدگی ہوگی۔ اگر تم بے آب و گیاہ میدان میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے تو میری دعا سے تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔" یہ سنکر میں نے کہا "یا رسول اللہ خدا نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے وہ بھی مجھے سکھائیے۔" فرمایا "نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ اسی قدر ہو کہ اپنے بھائی سے خندہ روئی سے گفتگو کر دیا اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈال دو۔ اگر کوئی شخص تمہارے راز سے واقف ہو اور وہ تم کو کسی بات پر شرم دلائے تو تم اس کے راز کا حوالہ دے کر اس کو شرم نہ دلاؤ۔ تاکہ اس کا وبال تمہارے اوپر نہ ہو۔ نکلے ہوئے ازار (تہمت) سے پرہیز کرو کیونکہ یہ غدر کی نشانی ہے اور غرور خدا کو ناپسند ہے۔ کسی کو گالی نہ دو۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے بعد سے میں نے کسی انسان بدادوث اور جبری تک کو گالی نہیں دی آپ کے حالات زندگی کچھ زیادہ نہیں ملتے۔

جابر ایک قدیم پہاڑی ریاست جس کا صدر مقام برہم پور تھا۔ جابر کو کئی بہ مختلف ناموں سے لکھا جاتا رہا ہے۔ مثلاً یعقوبی نے اسے نابہ، کنباہ اور سی نے جاف اور جابہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اسے غابہ، غابہ اور غابہ وغیرہ بھی لکھا گیا ہے۔ بقول سیوان سانگ "یہ ریاست ۶۶۰ میل کے رقبہ پر پھیلا ہوئی تھی۔" غالباً آلفنڈہ اور کرنلی دریاؤں کے درمیان کا پہاڑی علاقہ اس میں شامل تھا۔ بعد میں شہر حمیرہ کو اس کا صدر مقام بنایا گیا۔ ۵۱۵ء اپریل ۶۵۸ء میں اس ریاست کو ساحل پرولیش کے صوبے میں مدغم کر دیا گیا اور اس طرح اس ریاست کا نظم و نسق براہ راست مرکزی حکومت ہندوستان کے ماتھے میں آ گیا۔

عرب مصنفین نے عام طور پر جابہ کو حمیرہ کے حکمرانوں کا لقب قرار دیا ہے۔ حکمران غالباً سورج منشی راجپوت تھے۔ بن رستہ کے بقول یہاں کا فرمانروا ہندوستان کے راجاؤں میں بڑی شان و شوکت کا مالک تھا۔ اس کا تعلق سلوئی نسل سے تھا اور سلوئین کی اصطلاح حمیرہ کے شاہی خاندان کے سے مخصوص تھی۔ خاندان حمیرہ کی بنیاد نویں صدی عیسوی کی ابتداء میں رکھی گئی۔ یہاں کے راجا اپنے ہی خاندان میں بیاہ شادی کرتے تھے۔ البتہ لہرہ کے راجا راشٹر کوٹ، ان غورکھوں سے شادی کر لیتے تھے۔ جابہ کی الحیرز دگجروں سے ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ راشٹر کوٹوں اور راجگان حمیرہ کا آپس میں اتحاد تھا۔ ابن رستہ کی کتاب سرخ صندل کی لکڑی حمیرہ سے وسادہ بھیجی جاتی تھی۔

جابر غسانی حکمرانوں کی مرکزی قیام گاہ جو جولان میں دمشق سے تقریباً ۱۰ کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ قیام گاہ بہت سی پہاڑیوں پر پھیلی ہوئی تھی جابہ عرب بدوؤں کے چٹان کا مکمل ترین نمونہ تھا۔ لہذا اس وسیع میدان کو کتے ہیں جہاں بدوی پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اور جہاں مکان اور خیمے آپس میں غلط نظر آتے تھے۔

موجودہ دور میں یہ مقام ایک بہت بڑے چشے اور چراگا ہوں پر مشتمل ہے۔ عربوں نے جب اس شہر کو فتح کر لیا تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ابتدا ہی سے یہاں ایک بڑی چھاؤنی قائم تھی جو پورے شام میں سب سے بڑی تھی۔ جالبیہ عرصہ دراز تک جند دمشق کا صدر مقام رہا۔ جنگ یرموک سے بھی اس مقام کو وابستگی ہے۔ یہیں پر بزنطیوں سے ایک جھڑپ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ۱۷ھ میں حضرت عمرؓ نئی فتوحات سے پیدا شدہ صورت حال کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے حجاز کے اکابر صحابہ کے ساتھ جالبیہ تشریف لائے۔ فوج کے سالار اور اعلیٰ اہل عہدے داروں کا جو دہاں اجتماع ہوا وہ آج بھی یرموک جالبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسی مقام پر وہ مشہور خطبہ دیا جو خطبہ الجالبیہ کہلاتا ہے اور حدیث کی کتب میں اکثر اس خطبے کا ذکر آتا ہے۔ ابتدا احمد اسلام میں ہی یہاں ایک وسیع مسجد تیار کی گئی۔ جس میں منبر بھی نصب تھا۔ چنانچہ جالبیہ نے جلد ہی ایک بڑے شہر اور چھاؤنی کا درجہ حاصل کر لیا۔

تمام اموی خلفاء امیر معاویہؓ کے زمانے ہی سے اس مقام پر کچھ دن ضرور قیام کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا اور حجاز سے بنو امیہ نکال دیئے گئے تو اہل شام معاویہ ثانی کا جانشین مقرر کرنے کے لئے جالبیہ ہی میں کھٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ مردان بن الحکم کی خلافت کا اعلان یہیں کیا گیا تھا۔ عبدالملک کے دو بڑے بیٹوں کو اس کا جانشین اسی جگہ چنا گیا۔ سلیمان کے عہد میں جالبیہ کے عظیم فوجی چھاؤنی یہاں سے حلب کے شمال میں دابق میں منتقل کر دی گئی۔ لیکن یہ شہر ایک صوبے کا صدر مقام ضرور رہا۔ عباسی عہد میں اس شہر کی اہمیت فروتر ہونے لگی اور آہستہ آہستہ جالبیہ تباہی سے دوچار ہونا چلا گیا۔ آج کل اگرچہ یہ شہر کا لحد ہو چکا ہے لیکن دمشق کے جنوب مغربی دروازے باب جالبیہ سے اس کی پرانی یاد اب بھی تازہ ہو جاتی ہے۔

بے عظیم پاک و ہند کا ایک قبیلہ جو پنجاب، سندھ، راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں آباد ہے۔ غیر منقسم پنجاب میں راوی کے مغربی جانب کے اضلاع میں بہت سے جاٹ مسلمان تھے۔ لیکن وسطی پنجاب میں اکثر جاٹ سکھ اور جنوب مشرقی علاقے میں ان کی اکثریت ہندو تھی۔ تقسیم کے بعد تمام غیر مسلم جاٹ پاکستانی علاقوں سے ہندوستان چلے گئے۔ اور آج کل اتر پردیش کے شمالی اور مغربی اضلاع میں ان کی آبادی کثرت سے ہے۔ انہوں نے سلطنت مغلیہ پر زوال لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اپنے آخری ایام میں یہ سلطنت اس قابل بھی نہ رہی کہ صدر مقام پر بھی جاٹوں کی لوٹ مار کا مقابلہ کر سکتی۔

جب محمد بن قاسم سے قبل عرب سپہ سالار بدیل بن طہفہ الحبلی نے دیبل کی بندرگاہ پر حملہ کیا تھا تو جاٹوں نے اس کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ بعد میں ان کی مدد بھڑ محمد بن قاسم سے ۹۴ھ/۷۱۲ء میں حلدیبل کے موقع پر ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کو کثیر تعداد میں گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھیجا دیا۔ اس کے بعد سے یہ لوگ سندھ اور بیرون سندھ میں مستقل طور پر پرامن زندگی بسر کرتے رہے۔ جب محمود غزنوی کا دور حکومت آیا تو اس سے ان کی دریائے سندھ پر ایک بحری لڑائی ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں نے سلطان کی فوج پر عقب سے چھاپے مارے تھے۔ اور کئی مرتبہ لشکر کا ساز و سامان لوٹ لیا تھا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد یہ لوگ پھر شہر بہمان کے عہد حکومت میں سامنے آتے ہیں۔ ۱۱۰۴ھ/۱۱۳۶ء میں انہوں نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کی اور متھرا کے فوجدار مرشد علی خان کو قتل کر دیا۔ اورنگ زیب کو دکن کی مہم میں مصروف پاکر شمالی ہند کے جاٹوں نے اپنے سرداروں راجا رام

اور رام چیرا کی سرکردگی میں عوام میں پھر بغاوت کی۔ انہوں نے اکبر کے مقبرے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میر ابو الفضل نے جو یہاں کا فوجدار تھا ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ۱۰۹۴ھ/۱۶۸۶ء میں اورنگ زیب نے ان کی سرکردگی کے لئے سردار خان جہان کو کشت کو بھیجا لیکن اس نے کسی سرکردگی میں جاٹوں سے شکست کھائی۔ بعد میں شہنشاہ نے اپنے پوتے بیدار بخت کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد بھرت پور اور اس کے گرد و نواح کے جاٹوں نے اپنے سردار سورج مل کی قیادت میں گئے اور دیبل کے درمیانی علاقے میں غب لوٹ مار مچائی اور باشندوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے دیبل پر حملہ کیا تو اس نے ان مظالم جاٹوں کا قلع قمع کرنے کا اپنی فوج کو خاص طور پر حکم دیا۔ ۱۱۴۱ھ/۱۷۲۹ء میں اپنے چوتھے تھلے کے دوران میں اس نے ایک بار پھر جاٹوں پر چڑھائی کی۔ اگرچہ وہ ان پر مکمل طور پر قابو نہ پاسکا۔ ۱۱۵۵ھ/۱۷۴۱ء میں جب مرہٹوں کو ابدالی کے ہاتھوں پانی پت کی تیسری لڑائی میں ایک فیصد کن شکست ہوئی تو اس شکست سے جاٹوں کی بھی کڑواہٹ گئی۔

جب احمد شاہ واپس لوٹا تو اس نے پنجاب کے جاٹوں کے ایک معمولی سردار کانگہ کو اس کی فوجی خدمات کے صلے میں کسی ایک گاؤں عطا کے بعد میں ریاست پٹیالہ کی بنیاد بننے۔

تیرہویں صدی ہجری / انیسویں صدی عیسوی کے شروع میں رنجیت سنگھ جو ایک جاٹ تھا پنجاب میں ایک طاقتور سکھ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران جاٹوں نے دہلی میں عام بغاوت اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ جب انگریز ہندوستان پر پوری طرح قابض ہو گئے تو انہیں بھی مطیع ہونا پڑا۔ ۱۹۴۷ء میں انہوں نے اور، بھرت پور اور گرد و نواح کے علاقے دوبارہ سر اٹھایا اور تقسیم ہند کے بعد ہونے والی لوٹ مار اور قتل و غارت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ موجودہ دور میں وہ مشرقی پنجاب اور اتر پردیش کی ریاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔

ہندوستان میں کچھ جاٹوں نے مسلمانوں کی فتح سندھ کے تھوڑے عرصے بعد ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پنجاب میں ان کے بہت سے قبیلوں نے جلال الدین حسین بخاری اور بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں بھی ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔

جاٹ کی معرب شکل رُط ہے۔ جٹ اور جٹا کے الفاظ بھی ان ہی کے لئے استعمال ہوتے رہے ہیں۔

جالحظ، ابو عثمان (۱۶۰۷ھ/۱۷۷۶ء - ۲۵۵ھ/دسمبر ۸۶۸ء یا جنوری ۸۶۹ء)

بصرہ میں پیدا ہوا۔ حبشی الاصل تھا۔ آنکھوں کے ڈھیلے پیدائش ہی سے باہر کو نکلے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا لقب جالحظ پڑ گیا تھا۔ بچپن بصرہ ہی میں گذرا تعلیم کا بچپن ہی سے بے حد شوق تھا۔ متحسین طبیعت لے کر پیدا ہوا تھا۔ مسجد میں ان لوگوں میں جا بیٹھا تھا جو مختلف مسائل پر بحث کرنے کے لئے جمع ہوا کرتے تھے۔ بس ان تحقیق کی جو مجالس مرید میں منعقد ہوتی تھیں ان میں بھی شریک ہوتا تھا۔ اس نے الاصمعی، البوعیدہ، البرزید جیسے علمائے لسانیات اور شعر العرب کے فاضل ترین لوگوں کے حلقہ درس میں زائے تلمذ کیے تھے۔ ذہانت اور شوق نے اسے بچپن ہی میں معتز لہ اور امرامہ کے حلقوں سے روشناس کرا دیا تھا۔ اس طرح سے اس نے رفتہ رفتہ عربی زبان میں حقیقی مہارت پیدا کر لی اور ساتھ ہی مردور ادبی ثقافت میں بھی ماہر ہو گیا۔ اپنے ذوق مطالعہ سے وہ بیرونی دنیا کے حالات اور معاملات سے

میں سے کفر کیا گیا ہے۔

”سیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔“ (۱۰۲:۲)

لیکن اس میں کوئی کلمہ کفر یا کوئی فعل شرک نہ بھی ہو تو وہ بالاتفاق حرام ہے۔ اور انھوں نے اسے سات ایسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دیتے والے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سات غارگر چیزوں سے پرہیز کرو۔“ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ ”فرمایا“ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، قییم کا مال کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلنا اور عبولی بھالی عقیف مومن عورتوں پر زنا کی تمت لگانا۔ (بخاری و مسلم)

جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گذر کر جسم کو بھی اسی طرح سے متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گذر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے۔ مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رزنگے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بدن میں کپکپاہٹ سی ہو جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی طرف جادوگروں نے جولاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں۔ وہ واقعی سانپ نہیں بن گئی تھیں لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ ہی محسوس کیا۔ اور حضرت موسیٰؑ انہیں کے حواس جادو کی اس تاثیر سے محفوظ نہ رکھ سکے۔

اسی طرح قرآن میں سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت و ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ (۱۰۲:۲) ”یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا اور ظاہر ہے اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کے عزیزان بن سکتے تھے۔ یہ بات بلاشبہ اپنی جگہ درست ہے کہ ہندو کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا اثر انداز ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے

(۱۹۰۵ء تا ۱۶ جولائی ۱۹۶۳ء) ممتاز شیعہ عالم دین۔

جارچوی، ابن حسن

فصلیہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ایم اے کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے اور بی اے کی ڈگری علی گڑھ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ۱۹۲۳ء میں سکھر میں جو شیعہ کانفرنس منعقد ہوئی اس میں انھوں نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس کی صدارت شمس العلماء میرزا انیس بے نے کی تھی۔ علامہ جارچوی ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۸ء تک جامعہ ملیہ دہلی میں استاد رہے۔ ۱۹۳۸ء میں انھیں راجہ محمد آباد کو دینی تعلیم دینے کا فریضہ سونپا گیا۔ بعد ازاں وہ شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ ۱۹۴۵ء میں رکن مشن کے سامنے پیش ہوئے تاکہ برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے نظریے کی وضاحت کر سکیں۔ ۱۹۵۱ء میں بھارت سے پاکستان چلے آئے۔ ان کی کوششوں سے کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف سٹیڈیڈ ریشننگ بھی قائم ہوا۔ ایک درجن سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔

صحابی، نام بشر، ابو منذر کفایت اور جارود و لقب تھا۔ قبیلہ عبد قیس کے جارود بن عمرو سردار تھے۔ زمانہ جاہلیت میں انھوں نے قبیلہ بکر بن وائل کو لوٹ کر بالکل صاف کر دیا تھا۔ عربی میں جود کے معنی برگ و بار کے ہیں۔ یہی واقعہ ان کے لقب کا سبب بنا۔ مذہباً عیسائی تھے۔ ۱۰ھ میں قبیلہ عبد قیس کے ساتھ مدینہ آئے۔ انھوں نے

عیسوی کے دواخیز میں ملتی ہیں۔ یہ معلومات الدریجینی نے جو ایک اباضی سوانح نگار ہے شیخ ابو عثمان، لڑائی کے متعلق ایک قصبے میں ایک تجارتی قافلے کا ذکر کیا ہے جو اہل جادو پر مشتمل تھا۔

اباضی مورخین کے بقول ”جادو چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں پوسے جبل نفوسہ کا سیاسی اور انتظامی مرکز تھا۔“ ابو منصور ابیاس بھی یہیں اقامت گزریں تھا جسے تہارت کے رتبہ امام نے یہاں کا والی مقرر کیا ہوا تھا۔ بعد میں ابوجحیٰ زکریا رسانی نے بھی جادو ہی کو اپنا صدر مقام بنایا جو ایک خود مختار امام کی حیثیت سے جبل نفوسہ پر حکمرانی کرتا رہا۔

ان دنوں جادو نے ایک تجارتی شہر کی حیثیت سے بہت ترقی کی۔ بقول ابن حوقل (۳۹۰ھ تا ۴۵۰ھ) ”یہاں ایک مسجد کئی اور ایک منبر۔“ ابو عبد البکری (۴۰۰ھ تا ۴۸۰ھ) نے لکھا ہے کہ جادو ایک بڑا شہر تھا۔ جس میں بازار تھے اور یہودیوں کی کافی آبادی تھی۔ طرابلس المغرب سے فزن کے شہر زلیہ کو جانے والے قافلے جادوئی سے گذرے۔ تھے تھے۔ جبل نفوسہ اور خنس طور پر جادو کے کام کے ساتھ بڑے گہرے روابط قائم تھے۔ جبل نفوسہ کے دوسرے مقامات کے باشندے جادو میں جو تجارتی مرکز تھا کیا کرتے تھے۔ ان دنوں جادو ملک کے سارے مشرقی حصے کا معاشی مرکز تھا۔

جادو اپنی محفوظ آبادی کے باوجود باضیوں کا ایک اہم مذہبی مرکز تھا۔ جہاں پر ملک بھر کے باطنی علماء و فضلاء ہاجرت کرتے تھے۔

چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کا زمانہ جادو کے لئے نہایت خوشحالی کا زمانہ تھا۔ جبل نفوسہ کے حاکموں کے علاوہ خود اس شہر کے حاکم بھی مقامی اباضی شیوخ ہوا کرتے تھے۔ اہل جادو میں سب سے پہلا حاکم ابو محمد الدریجی تھا۔ اس کی رہائش دار بنی عبداللہ میں تھی جو جادو کے بازار میں واقع تھا۔ بعد میں یہی مکان شیوخ شہر کی رہائش گاہ بن گیا۔ ابو محمد کے بعد اس کا بیٹا ابوجی یوسف جانشین ہوا جو ۳۹۰ھ تا ۴۰۰ھ تک حکمرانی کرتا رہا۔

عیسوی صدی کے آخر میں یہاں پانچ سو مکانات تھے اور آبادی زیادہ تر نفوس کے بربروں پر مشتمل تھی۔ موجودہ زمانے میں جادو کی آبادی چند ہزار سے قلیل شہر کے نامی محض ٹوٹے پھوٹے پتھروں کے ایک ڈھیر اور غاروں کی صورت میں موجود ہیں۔ جن کے وسط میں ایک مسجد ہے۔ مسجد کے قریب ہی زمانہ قدیم میں کاروباری منڈی اور بازار تھا۔ اس باسے میں کہ یہ قدیم شہر کس زمانے میں ویران ہوا۔ تاریخ سے یہیں کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ جادو شہر کا آخری بار ذکر باضیوں کے تذکرہ میں چھپٹا صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں آیا ہے۔

واقعات کے غیر فطری طور پر ظہور میں لانے کا فن۔ یہ علم ہر زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا ہے اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعوے کرتے چلے آئے ہیں۔ قدیم مصر کے پجاری اس دعوے پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے۔ قدیم مصری، بابلی، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں جادو عیسائیت کی آمد کے جادو کار و راج برابر جاری رہا اور افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے علاج کا صرف دعوے ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے دعوؤں کو حبشی لوگ عملاً تسلیم کرتے اور ان سے غالت رہتے ہیں۔ جادو کی شکلیں اختیار کرتا ہے۔

جادو کے متعلق یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں چونکہ دوسرے شخص پر برا اثر ڈالنے کے لئے نیپاطین یا ارواح خبیثہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن

نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا اسے محمدؐ میں ایک مذہب پر تھا۔ اب تمہارے مذہب کے لئے اپنا مذہب چھوڑ رہا ہوں۔ میرے تبدیل مذہب کے بعد تم میرے ضامن ہو گے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا ہاں میں تمہارا ضامن ہوں۔ خدا نے تم کو تمہارے مذہب سے بہتر مذہب کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اس مختصر سی گفتگو کے بعد جارود اپنے ساتھیوں سمیت حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آنحضرتؐ کو ان کے اسلام لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وطن واپس لوٹے۔

قرن ارتداد کے زمانے میں ان کے قبیلے کے بہت سے آدمی مرتد ہو گئے لیکن آپ ﷺ انتقام کے ساتھ دین حق پر قائم رہے۔ چونکہ آپ ﷺ سردار قبیلہ تھے اس لئے اپنے اسلام کا اعلان کر کے دوسروں کو ارتداد سے روکتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں آپ نے بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ایران پر فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور فارس یا ننداند کے معرکے میں شہید ہوئے۔

حضرت جارود سے عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، ابومسلم الجذامیؓ، زید بن علیؓ اور ثوبانؓ سیرین نے روایت کی ہے۔ آپ ﷺ شاعر بھی تھے۔ آپ میں بہت زیادہ جرأت تھی اظہار حق میں بے باکی حد درجہ پہنچی ہوئی تھی۔ جس بات کو حق سمجھ لیتے تھے اس کے اظہار میں کسی کی پروا نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ بھجری کے گورنر قدام بن مظعون کو بعض رومیوں نے شراب پینے دیکھا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو حضرت عمرؓ کے پاس آکر کہا کہ امیر المؤمنین قدام نے شراب پی ہے ان پر شرعی حد جاری کیجئے۔ حضرت عمرؓ نے شہادت طلب کی تو آپ نے حضرت ابوہریرہؓ کو پیش کیا۔ انہوں نے شہادت دی کہ میں نے نشہ کی حالت میں قہر کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت عمرؓ نے قدام کو طلب کیا، وہ آئے۔ ان کے آنے کے بعد حضرت جارودؓ نے پھر کہا۔ امیر المؤمنین کتاب اللہ کی رو سے حد جاری کیجئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم کو اتنا اصرار کیوں ہے تم گواہ ہو مدعی نہیں ہو۔ تمہارا کام شہادت دینا تھا جسے تم پورا کر چکے۔ اس وقت آپ خاموش ہو گئے لیکن دوسرے روز پھر اصرار کیا۔ شہادت ناکافی ہونے کے سبب حضرت عمرؓ کو آپ کا اصرار ناگوار گذرا اور فرمایا "تم تو مدعی بنے جاتے ہو شہادت صرف ایک ہے۔ اس اعتراض پر حضرت جارودؓ نے کہا عمرؓ میں تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ مد میں تاخیر نہ کرو۔ آخر کار ان کی بے جا ضد پر حضرت عمرؓ کو تنبیہ کرنا پڑی اور فرمایا جارودؓ خاموش رہو ورنہ میں برمی طرح پیش آؤں گا۔ اس تنبیہ پر جارودؓ نے غصے سے کہا "عمرؓ حق اس کا نام نہیں ہے کہ تمہارا ابن عم شراب پئے اور تم اٹھے مجھے برے سلوک کی دھمکی دو آخر میں جب قدام کی بیوی نے شہادت دی تو حضرت عمرؓ نے حد جاری کرائی۔"

جارودؓ جو کہ آنحضرتؐ کے آخری زمانہ میں اسلام لائے تھے اس لئے آپ کی رایتوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ کی اولاد میں ایک صاحبزادے تھے جن کا نام منذر تھا۔

ابتدائی دور کے اہل تشیع کی ایک جماعت۔ ان کا ذکر اکثر زید کے ضمن میں جارود سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر علوی کو جو حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے ہو امام تسلیم کرتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہوا و بزرگ و شمشیر امامت کا دعوے کرے۔

اس گروہ کا بانی ابو الجارود زید بن المنذر تھا جو نبی تھا۔ اس نے امام محمد باقرؓ سے روایت کی ہے جنہوں نے اس کا نام سرحوب رکھا تھا۔ اسی وجہ سے یہ گروہ سرحوب بھی کہلاتا ہے۔

یہ گروہ ابو جعفر صادقؓ اور عرفاروقؓ کی خلافت کو اس لئے تسلیم نہیں کرتے کہ علویوں کی موجودگی میں غیر علویوں کی امامت تسلیم نہیں کی جاسکتی وہ کسی غیر علوی امام کی تائید کرنے والوں کو کافر سمجھتے تھے۔ ان کا امامت کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ ہر فاطمی

امامت کا یکساں حقدار ہے۔ نیز ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ امام کو جس علوی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے فطرت ہی سے ودیعت ہوتا ہے۔ سیکھنے سے نہیں ملتا۔ ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی علوی عروج کرتے ہوئے بطور مہدی واپس آئے گا بعض کے نزدیک یہ مہدی محمد بن عبداللہ بن حسینؓ بن علیؓ المعروف نفس الزکیہ اور بعض کی رائے میں محمد بن قاسم بن علی بن حسین یا یحییٰ بن عمر اکوفی ہوں گے۔ بعض شیعیوں کے لئے یہ نام تقریباً ڈیڑھ سو سال تک استعمال ہوتا رہا۔

صحابیؓ، ابویوب کفایت اور المرقی لقب تھا۔ ان کا سلسلہ جارود بن قدامہ نسب یہ ہے۔ جارود بن قدامہ بن زبیر، یاسر بن مایک بن زبیر، بن المحصین بن بزاح بن ربیعہ۔

حضرت علیؓ کے زبردست حامیوں میں۔ سے تھے اور یہی ان کی شہادت کا سبب ہے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب حضرت علیؓ نے حضرت زبیر کے لشکر بصرہ میں داخل ہوئے تو جارود ان دنوں یہیں موجود تھے جنگ جمل میں انہوں نے حضرت علیؓ کا ساتھ دیا۔ جنگ صفین میں بصرہ سے آئے تامل سعد اور باب کی سرداری انہیں کو سونپی گئی تھی۔ انہوں نے اس معرکے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔

بقول المبرورہ تحکیم کی موافقت میں تھے اور سرداران قیام کے س وند میں شامل تھے جس نے اشعث اور بنو زکونیچا دکنے کی کوشش کی تھی۔

واقعہ تحکیم کے بعد بھی حضرت علیؓ کے وفادار رہے اور خوارج کے ساتھ نہ ہوئے۔ حضرت علیؓ کے مددگار رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جس لشکر کو خوارج سے جنگ کے لئے بصرہ بھیجا تھا۔ جارود اس لشکر کے سردار تھے۔ جب حضرت علیؓ کے دوستوں تک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر بھی ان کی وفاداری میں کچھ نہیں نہ آیا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہؓ نے مدینہ فتح کر لیا تو جبہؓ نے ان کی اس سرداری کے کچھ کے پیش نظر کہ وہاں حضرت علیؓ کے حمایتی تھے ان میں سے حضرت جارودؓ شہر کو اپنے تصرف میں، نے ان کی کوشش کی۔

حضرت امیر معاویہؓ نے عبداللہ بن عباسؓ کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا۔ قیام کی تائید قلب کرے چنانچہ اسے ایک حد تک ان کی حمایت میں کچھ کام ہوئے۔ زیاد بن ابیہ نے جو ابصرہ سے فاطمہؓ کا نائب تھا۔ حضرت علیؓ کو کچھ کام ہوئے۔ قدامہؓ نے بیسیبی کیونکر ان کی اپنے قبیلے میں بہت زیادہ عزت سے۔ جارودؓ نے ان کی مدد سے کر بند سے پہنچے۔ جنی قیام کی تائید قلب کر کے انہیں اپنے گویا و پیروں کے لشکر پر مدد کی۔ ابن الحنفیہؓ شہادت لکھا کہ اپنے ستر راتھ کے ساتھ ایک اسیر ساسانی قلعے میں بند ہو گیا۔ جارودؓ نے اس اسیر کو مدد کر کے ان کے قہر کر کے کرائیں اور آگ لگوا دی اس طرح ابن الحنفیہؓ و اس کے رفقاء جو کہ اس وقت وہاں تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔

جارودؓ نے حضرت علیؓ سے ۲۶ ہجری میں دکنہ کو ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اس کی سفارش کی تھی تاکہ وہ ان ایرانیوں کی بغاوت کو دکن کے جنوں سے راز کر کے بند کر دیا تھا۔

جارودؓ نے حضرت علیؓ کے عہد حکومت میں روم و شام کی طرف سے کئی لشکریوں کی مدد میں لڑائی تھی۔

حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت حسنؓ کے عہد میں مدینہ میں لوگوں سے زبردستی بیعت لی۔

حضرت امیر معاویہؓ کے عہد حکومت میں جاریہ بن کی ان سے صلح ہو گئی۔ ایک دیت کے مطابق امیر معاویہؓ نے انھیں ۹۰۰ جریب پر مشتمل ایک جائداد بھی عطا کی تھی۔ انہوں نے بصرے میں وفات پائی۔

جاسوس خفیہ جاسوس۔ ٹوہ لگانا۔ جاسوس خاص طور پر اس خبر کے لئے استعمال ہوتا ہے جسے سن گن لینے کے لئے دشمنوں میں بھیجا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ایمان والوں کو ایک دوسرے کی ٹوہ لگانے سے منع کیا گیا ہے (۱۱:۴۱) اماوردی کے نزدیک مکتب کے لئے جاسوس سے کام لینا جائز ہے۔ جب کسی ممنوعہ بات کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ مگر امام غزالی کے نزدیک ناجائز ہے۔ جاسوس کے دو پہلو ہیں ایک تو دوسروں کے دائرہ ٹوہ لگانے کے حالات و معاشات کی ٹوہ لگاتے پھرنا۔ گویا اندرون ملک۔ ایسے وجہ کی بنا پر جن کا تعلق حکومت اور نظم و نسق سے ہو دوسرے بیرون ملک۔ سیاسی اور جنگی اعراض کے تحت جاسوسی کرنا۔

جہاں تک پہلی قسم کی جاسوسی کا تعلق ہے بقول مولانا مودودی وہ ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں۔ جب کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کر دیکر۔ اور پردے کے نیچے جہاں تک کہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کسی میں کیا عیب ہے۔ اور کسی میں کون کونسی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے بچے خفیہ طور پر۔ دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سنا۔ ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا اور ذاتی عزائم کے لئے دوسروں کی ناخوشی، ناامنی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹوہ لگانا ایک بڑی براہمنی ہے۔ جس سے طرفین کے فائدہ و مادموتے ہیں۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے جاسوس کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: "لے لوگو! جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ایمان تو دوسرے دلوں میں ایمان نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ کیا کرو کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب و سونڈے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔" (ابوداؤد)

تجسس کی ممانعت کا یہ صرف افراد کے لئے ہی نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی حکومت کے لئے بھی شریعت نے نئی عن المنکر کا جو ذریعہ حکومت کے سپرد کیا ہے۔ اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کا ایک نظام قائم کرے۔ لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں صوفیہ و صوفیہ کر نکالے اور ان پر سزا دے بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائیں۔ رہی مخفی خرابیاں تو ان کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں ہے بلکہ تعلیم، وعظ و تہذیب، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے اس سلسلے میں حضرت عمرؓ کا یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گارہا تھا آپ کو شک گذرا اور دیوار پر چڑھ گئے دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی آپ نے پکار کر کہا "لے دشمن خدا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہے گا۔ اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟" اس نے جواب دیا "امیر المؤمنین جلدی نہ کیجئے اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کئے ہیں، اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آواز آپ دیا اور چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لئے بغیر داخل نہ ہو اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے۔"

یہ جواب سن کر حضرت عمرؓ اپنی غلطی مان گئے۔ اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی

کارروائی نہ کی۔ البتہ اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ افراد کے لئے ہی نہیں خود اسلامی حکومت کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے دائرہ ٹوہ لگانے کے گناہوں کا پتہ چلائے اور پھر انہیں پکڑے۔

اس حکم سے مستثنیٰ صرف وہ مخصوص حالات ہیں جن میں تجسس کی فی الحقیقت ضرورت ہو مثلاً کسی شخص یا گروہ کے رویے میں بگاڑ کی کچھ علامات نمایاں نظر آرہی ہوں اور اس کے متعلق یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے۔

جہاں تک جاسوسی کے دوسرے پہلو کا تعلق ہے عہد نبوی میں بھی سیاسی اور جنگی مقاصد کے تحت خفیہ اطلاعات فراہم کرنے کے لئے جاسوس سے کام لیا جاتا تھا چنانچہ مشرکین اور اہل بیتان وغیرہ کے حالات سے باخبر رہنے کے لئے آپؐ نے خاص آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ زمانہ جنگ میں اور خاص طور پر خانہ جنگی اور بغاوت کے دور میں خفیہ خبر سالوں سے کام لینے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

جس طرح عسکری قائدین کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ وہ اپنے جاسوس دشمنوں میں بھیجیں اسی طرح انہیں یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ اپنے لشکر سے ایسے سب افراد کو نکال دیں جو دشمنوں کے لئے جاسوسی کر سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو کاتب مقرر نہ کرنے کا مشورہ بھی اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ دشمنوں کے جاسوسوں کا کام دے سکتے ہیں فقہانے دشمن کے لئے کام کرنے والے جاسوسوں کے سلوک کے بارے میں اپنی اپنی اراام بیان کی ہیں۔

امام اوزاعی نے کہا ہے کہ اگر یہ جاسوس ذمی ہے تو اس نے وہ عہد توڑ دیا جس کی بناء پر اس نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا اختیار کیا تھا۔ چنانچہ اسے قتل کیا جاسکتا ہے۔ امام ابو یوسف کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اسے فقط عبرت آموز سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ نقص عہد کا مرتکب نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے۔ ان کے نزدیک وہ صرف جسمانی سزا اور قید کا مستوجب ہے۔ امام مالک کے نزدیک وہ نقص عہد کا مرتکب ہوا ہے اور اسے سزائے موت دی جاسکتی ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک "اگر جاسوس غیر ملکی باشندہ ہو اور اسلامی علاقے میں پڑا نہ سلامتی حاصل کئے بغیر گھس آیا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور اگر پروانہ سلامتی اس کے پاس ہے اور وہ کاروباری سلسلے میں نہیں آیا تو اسے محض حدود ملک سے خارج کر دیا جائے گا اور اگر وہ تجارت کی غرض سے سفر کر رہا ہے تو اسے جسمانی سزا دے دے کر نکال دیا جاسکتا ہے۔" امام مالک کی رائے کے مطابق دشمن کے جاسوس کا قتل کر دینا جائز ہے خواہ وہ پروانہ سلامتی لے کر ہی کیوں نہ آیا ہو۔ امام یوسف بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔

جنوبی کردستان اور ایران کے ایک ضلع سنہ کا ایک بڑا اور مشہور درویش قبیلہ۔ اس قبیلہ نے ایران کے صوبہ اردلان کے علاقہ جوان رود میں گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی کے اوائل میں بودا باش اختیار کی۔ مولیشی ہال کرگز بسبر کرتے ہیں۔ بعض موصوں میں یہ خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔

اس قبیلے کا تاریخ نہیں ذکر پہلی بار سلطان مراد چہارم کی مہمات اور معاہدہ ترکی و ایران کے ضمن میں آتا ہے۔ ۱۱۱۲ھ / ۱۷۰۰ء میں اس قبیلے کی بڑی تعداد ترکی کے علاقے میں نقل مکان کر گئی۔ یہ تعداد دس ہزار خیموں پر مشتمل تھی۔ ترکی کے علاقے میں آباد ہو جانے والے گروہ کا قیام موسم گرما میں پنجویں کے گرد و نواح کے کوہستانی علاقے میں لہر د

عزراں کے موسم میں شہر زور کے میدانی علاقے میں اور موسم سرما میں دریائے سیردان کے دائیں کنارے پر واقع ان اراضی پر چہن کا انحصار کفری پر تھا ہوا کرتا تھا۔

زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قبیلے کے کچھ عناصر گوران کچھ سنجابی کچھ مشرت بیانی اور بعض باجلان کے ساتھ خلط ملط ہو گئے۔ اور اصل قبیلے سے کٹ گئے۔ یہ قبیلہ اپنی خانہ بدوش زندگی اور نظم و ضبط سے بے اعتنائی کے باعث اپنے پڑوسیوں اور حضری آبادی سے تنازعات برقرار رکھے رہا۔ بعض موسموں میں یہ لوگ ایران کے علاقوں میں داخل ہو جاتے تھے جہاں کے باشندوں سے ان کے گرسے روابط قائم ہو گئے تھے چونکہ ان کے دونوں ممالک (ایران، ترکی) سے تعلقات تھے اس لئے تقریباً ایک صدی تک دونوں ملکوں کی سرحدی سیاست میں ایک اہم مقام حاصل رہا۔ یہ ایک عنصر تھا جسے قابو میں رکھنا بڑا مشکل تھا۔ ایک توان کی تعداد زیادہ تھی دوسرے اقتدار کے حصول کے لئے ان میں آپس میں ٹھٹھنی رہتی تھی۔ ان میں سے ہر فریق کبھی ایران سے اور کبھی ترکی سے امداد کا طالب رہتا تھا۔ تقریباً ڈیڑھ سو سال ۱۱۱۲ھ/۱۷۰۰ء سے ۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء تک متعدد دفعوں کے ساتھ ان کا شمار سلطنت بابان کے باجگزاروں میں ہوتا رہا۔ ۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء میں اگرچہ یہ لوگ برائے نام ترکی حکومت کے نظم و نسق کے ماتحت ہو گئے تھے لیکن پھر بھی جنگ عظیم اول تک انہیں قوانین حکومت کا موثر طور پر پابند بنایا جاسکا۔ وہ جس علاقے میں ڈیرہ ڈالنے والی مویشی چراتے اور اپنا تسلط برقرار رکھتے۔

۱۳۳۷ء اور ۱۹۱۸ء میں سرحدوں کی واضح حد بندی کے بعد اور ایک موثر و مستحکم حکومت قائم ہو جانے کے بعد سے اس قبیلے کی اجمیت کافی حد تک ختم ہو چکی ہے

زمین، اقطاع - وہ اراضی جو حکومت کی طرف سے افراد کو بطور انعام
جاگیر تفویض کی جائے۔ جاگیردار اس اراضی پر مالیہ ادا کرنے سے مستثنیٰ
 ہوتا ہے۔ سلطان لوگوں کو انہیں علاقوں کی جاگیریں دے سکتا ہے۔ جن کا اس کا
 تصرف اور احکام نافذ ہوں۔ جن جاگیروں کے مالک معین اور مستحقین معلوم ہوں
 وہ کسی کو بطور جاگیر نہیں دے سکتا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ اقطاع تباک (مملوکہ
 جاگیرات) ۲۔ اقطاع استغفال (وظائف)

اتحاد تملیک کی تین قسمیں ہیں۔ غیر آباد زمین، آباد زمین اور معدن (کانیں)۔ غیر آباد زمین کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو ہمیشہ سے بے آباد پڑی ہوں دوسرے وہ جو کسی وجہ سے بے آباد ہو گئی ہوں۔ وہ زمین جو ہمیشہ سے غیر آباد ہو۔ اور کسی کی ملک نہ ہو سلطان کو حق ہے کہ کسی کو آباد کرنے کے لئے دے دے اس بائے میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ سلطان نے جاگیر دی ہو کیونکہ ان کے خیال کے مطابق بلا اجازت سلطان آباد کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک جاگیر ملنے سے آباد کرنے کا حق زیادہ ہو جاتا ہے۔

غیر آباد زمین کی دوسری قسم ہے کہ پہلے آباد تھی پھر غیر آباد ہو گئی۔ اس کی بھی دو اقسام ہیں۔

۱۔ عہد جاہلیت کی یعنی عاوث و ثور دو کی زمینوں کی طرح ہویہ قدیمی غیر آباد زمین کے حکم میں آتی ہے۔ اس میں سے جاگیر دینا جائز ہے۔ آنحضرت کا فرمان مبارک ہے کہ عاوث کی زمینیں اللہ اور رسول کی ہیں پھر مری طرف سے تمہاری ہیں۔

۲۔ اسلامی۔ جو زمینیں مسلمانوں کی ملک رہ کر پھر سکھار اور برباد ہوئی ہوں اس بارے میں فقہا کی تین اراہ ہیں۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ آباد کرنے سے ملکیت حاصل نہ ہوگی۔ خواہ اصل مالک ہوں یا نہ ہوں۔ امام مالک کے نزدیک ہر دور

صورت میں آباد کرنے سے آباد کرنے والے کو ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر اس کے مالک معلوم ہیں تو آباد کرنے سے بھی وہ زمین آبادکار کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر مالک غیر معلوم ہیں تو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوگی۔ نیز ان کے نزدیک جاگیروں کے علاوہ اور زمین آباد کرنے سے کسی کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ مالکوں کے معلوم ہونے کی صورت میں سلطان کے لئے ایسی زمینوں کو جاگیر بن دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے اصلی مالک ہی اس زمین کو بیع کرنے یا آباد کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

جب سلطان کسی کو جاگیر دے تو دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حق ہو جائے گا۔ مگر اس کی ملکیت آباد کرنے سے پہلے قائم نہ ہوگی وہ شخص مکمل آباد کرنے کے بعد مالک ہوگا۔ اگر آباد کرنے میں توقف کیا تو مالک نہ ہوگا۔ توقف کو دیکھا جائے گا۔ اگر ظاہری عذر کی وجہ سے موتو قابلِ اعتراض نہیں اور جاگیر عذر کے ختم ہونے تک اس کے قبضے میں رہنے دی جائے گی۔ اور اگر عذر نہ ہو تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک تین سال سے پہلے کچھ تعرض کیا جائے گا اگر اس عرصے کے اندر اندر آباد کرے تو نجبا و درندہ جاگیر واپس لے لی جائے گی۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے جاگیروں کی مدت تین سال مقرر کی تھی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مدت مقرر کرے کی ضرورت نہیں صرف آباد کرنے کی قدرت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اتنا عرصہ گزر گیا جس میں آسانی سے وہ زمین آباد ہو سکتی تھی تو اب اس سے کہا جائے گا کہ یا تو اسے آباد کر دو یا تمہارے قبضے میں رہے گی ورنہ تمہارے سے لے لی جائے گی۔

نیز اس قسم کی جاگیر اگر کوئی مستجاب آباد کرے تو اس کے بارے میں امام شافعی کے رائے کے مطابق اترتین سال کے اندر آباد کرے تو جاگیر دس کی ملک ہے اس کے بعد آباد کرے تو آباد کرنے والے کی ملک ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر جاگیر مرنے کا علم ہوتے ہوئے آباد کرے تو جاگیر دس کی ملک ہے۔ اور اگر یہ علم نہ ہو تو جاگیر دس کو اختیار دیا جائے کہ یا تو اپنی جاگیر لے کر آباد کرنے کا خرچہ آباد کرنے والے کو دے۔ یا زمین اسے دے کر خرچہ آباد ہونے کے وقت کی قیمت اس سے وصول کرے۔

اتقاع قبلیک کی دوسری قسم آباد زمین ہے اس کی بھی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا مالک معلوم ہو اس میں سلطان کو ٹکسٹ کرنے کا حق نہیں۔ البتہ اگر وہ جاگیردار اسلام میں واقع ہو تو خواہ مسلم کی ملک ہو یا ذمی کی بیت امدان کے طور پر وصول کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے، باہر دارالرب میں تو ٹوٹنے کی ضرورت نہیں رہے سکتا ہے۔ جس طرح حضرت تمیم داریؓ نے آنحضرتؐ سے شام کی فتح سے پہلے یہ درخواست کی تھی کہ شام کے چٹھے مجھے عنایت فرما دیجئے تو آپؐ نے انہیں ان کی ملکیت میں تحریری طور پر دے دیا تھا۔ اسی طرح ابو ثعلبہؓ نے ایک حبشہ رومی مسندت میں مانجی آپؐ کو تعجب ہوا عسماہ سے فرمایا۔ سنئے ہو یہ کیا کہتا ہے اس نے کہا۔ قسم ہے میں نے اس کی جس نے آپؐ کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ علاقے خدا کے لئے فتح ہوں گے چنانچہ آپؐ نے اس کو تحریری اجازت دے دیا۔

دوسرے یہ کہ اس کے مالک مخصوص متعین نہ ہوں۔ اس کی بھی تین قسم ہیں۔ ایک یہ کہ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد اس کو عام ہریت اللہاں کے لئے انتخاب کرے یا تو اہل جنس کے استحقاق میں یا غائبین کی رضا مندی سے جیسا کہ حضرت حمزہؓ نے سودی زمین سے کسہقی اور اس کے خاندان کا مال اور جس کے مالک بھاگ گئے یا ملک موکے تھے انتخاب کر لیا تھا۔ آپ نے اس میں سے کسی کو جاگیر نہیں دی۔ بعد میں حضرت عثمان نے اس سہولت سے کہ جاگیروں میں بیٹے سے اس کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اس کو جاگیروں میں دے دیا۔ اور شرط یہ رکالی کہ اس کا حق فناء ادا کریں گویا یہ جاگیریں آپ نے بھروسہ

بھی سب کے لئے عام ہیں۔

دوسرے قول کے مطابق جائز ہے۔ دلیل اس کی یہ دی جاتی ہے کہ ابن عوف اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث کو معادن قطیفہ کی مجلسی اور غوری قدس کی ناقابل زراعت زمینیں جواب تک کسی مسلمان کو نہیں دی گئی تھیں مرحمت فرمائیں۔

اس قول پر جاگیر دار کو حق جاگیر حاصل ہے اور دوسرے کو منع کرنا صحیح ہوگا اس کے بارے میں دوسرے ہیں ایک یہ کہ جاگیر داران معادن کا اپنے دوسرے احوال کی طرح مالک ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں بیع کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد وراثت جاری ہوگی۔

دوسری رائے یہ ہے جاگیر داران معادن کا مالک نہیں ہوتا وہ جب تک قابض رہے مستغید ہوتا ہے گا۔ اور کوئی شخص تعرض نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ جاگیر سے دستبردار ہو جائے تو وہ معادن جاگیر کے حکم سے خارج ہو کر حسب سابق سب کے لئے مباح ہو جائے گی۔

یہ تو تین اقطاع تئیک (ملوکہ جاگیرت) کی اقسام اب ہم اقطاع استقلال (ذخائف) کے بارے میں بحث چھیڑتے ہیں۔

اقطاع استقلال (ذخائف) کی دو اقسام ہیں۔ ۱۔ عشر۔ ۲۔ خراج۔ عشر میں سے ذخائف مقرر کرنا جائز ہیں۔ کیونکہ وہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے مستحقین بھی خاص لوگ ہیں خراج کے ذخائف کا حکم وظیفہ خراج کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک یہ کہ وظیفہ خراج اہل صدقات سے ہو۔ اسے خراج سے دینا جائز نہیں۔ کیونکہ خراج مال فنی ہے۔ جس کے اہل صدقات مستحق نہیں ہوتے جس طرح فوجی صدقہ کے مستحق نہیں ہوتے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک خراج سے وظیفہ دینا جائز ہے کیونکہ وہ نے کو اہل صدقہ کے لئے جائز سمجھتے ہیں۔ دوسرے اگر وظیفہ خراج اہل مصالح میں سے ہو کہ جنگی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ان کے لئے بھی علی الاعلان وظیفہ مقرر کرنا جائز نہیں بطور انعام دینا جائز ہے۔

تیسرے یہ کہ تنخواہ دار یعنی فوجی ہو۔ فوجیوں کو اقطاع دینا خصوصیت سے جائز ہے۔ ان کی معین تنخواہیں اس استحقاق پر دی جاتی ہیں کہ وہ قوم و مذہب کی حمایت میں اپنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ دائمی اور برقرار نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی مدت ایک سال تک ہے۔ چونکہ اقطاع خراج کو زیادہ تر اہل فوج ہی کے لئے موزوں سمجھا جاتا تھا اور اس طرح ہی فوجی جاگیر داری کی ابتداء ہوئی۔ یہاں تک کہ جاگیر داروں کی ایک مستقل جماعت قائم ہو گئی۔ اقطاع خراج سے یا تو فوج کی تنخواہوں کا ایک حصہ ادا کرنا مقصود تھا یا اسے تنخواہوں کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اگر محاصل کی وصولی میں بے قاعدگی ہوتی تو جاگیریں اہل فوج ہی کو دے دی جاتی تھیں۔

فلسطیوں کا ایک گراں ڈیل پلوان، جس نے بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارک دی اور جسے حضرت داؤد نے قتل کیا تھا۔ یہ تقریباً ایک ہزار قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر علاقہ کاغلبہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لئے تھے۔ بنی اسرائیل پر اس وقت سموئیل بنی حکومت کرتے تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سرداران بنی اسرائیل نے یہ مزورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا بادشاہ بننا چاہیے جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں۔ چنانچہ سموئیل نے حکم ربی کے مطابق طاوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب طاوت بنی اسرائیل کا لشکر لے کر دریا پار کر کے آگے بڑھا تو انہوں نے طاوت سے کہا کہ ہم جاہلوت کا مقابلہ

کے دی تھیں جس کی آمدنی رفاہ عامہ میں صرف کی تھی اور حضرت عثمانؓ اس سے انعامات عطیات دیتے تھے اس کے انتظام میں سلطان کو اختیار ہے خواہ وہ اس کی آمدنی براہ راست بیت المال کے لئے رکھے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے کیا خواہ زمین کو ہریشہ زمینداروں کے حوالے کر کے ان سے کم و بیش پیداوار کے لحاظ سے معین خراج وصول کرے جیسا کہ حضرت عثمانؓ کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ خراج زمین کی اجرت ہوگا۔ جو مسلمانوں کے مصالح میں صرف کیا جائے۔ البتہ اگر اہل خمس کا حق ہو تو ان پر خرچ کیا جائے گا۔

دوسری قسم خراجی زمین ہے۔ اس میں سے جاگیر دینا جائز نہیں کیونکہ اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں اول یہ کہ حاصل زمین وقف ہو اور اس کا خراج اجرت ہو اس میں سے ملوکہ جاگیرات صحیح نہیں نہ اس کی بیع و ہبہ جائز ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ زمین ملک ہو اور اس کا خراج جزیہ ہو تو جس زمین کے مالک معین ہوں اس کو بھی جاگیر میں دینا صحیح نہیں اور اس کے خراج میں سے ذخائف مقرر ہونے کے متعلق اقطاع استقلال میں ذکر آیا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اس کے مالک مرگئے ہوں اور نہ ہی کوئی اس کا وارث موجود ہو اس کو بیت المال کی ملکیت میں داخل کر کے عام مسلمانوں کی میراث بنا دینا چاہیے اور آمدنی کو ان کی مصالح میں صرف کرنا چاہیے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی میراث صرف فقراء میں بیعت کی طرف سے بطور صدقہ کے خرچ کرنی چاہیے اور امام شافعی کے نزدیک اس کا مصرف عامۃ المسلمین کے مصالح میں۔ چنانچہ ایک رائے تو اس بارے میں یہ ہے کہ وہ وقف ہو جاتے ہیں اس لئے اس کا مصرف کسی طرح خاص نہیں عام ہے اور ان کی بیع و ہبہ اور جاگیر کے طور پر دینا جائز نہیں۔

دوسری رائے یہ ہے کہ جب تک امام وقف نہ کرے وقف نہیں ہوتا اس لئے اس کے مطابق ان کی بیع اگر بیت المال کے لئے مفید ہو تو درست ہے۔ ان کی قیمت مصالح عامہ۔ حاجت مندوں پر صرف کیا جائے گا اور جاگیر میں دینے کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک میں جواز کا چھوٹے کہ جب بیع کرنا اور قیمت حاجت مندوں میں صرف کرنا جائز ہے تو جاگیر میں دینا بھی جائز ہے۔ دوسرے قول میں عدم جواز کا کیونکہ بیع میں معاوضہ ہوتا ہے اور جاگیر عطیہ ہوتی ہے۔

اقطاع معادن یعنی کانوں کی جاگیر سے مراد زمین کے وہ ٹکڑے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ذخائیں جو اسرار و دوسری اقسام کی اشیاء پیدا کی ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں ایک غابریہ اور دوسری باطنیہ۔

غابریہ سے مراد وہ معادن ہیں جن کی چیز غابریہ ہر ادا کھلی ہوتی ہوں جیسے سرمہ، نمک وغیرہ ان کا حکم پانی کے مثل ہے جو کسی کو بطور جاگیر دینا درست نہیں۔

ثابت بن سعید اپنے دادا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ابیض بن حمال نے مارب کے نمک کو آنحضرتؐ سے بطور جاگیر مانگا۔ آپؐ نے دے دیا۔ اقرع بن حابس تمیمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس نمک کو جاہلیت میں دیکھا ہے کہ وہاں اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں اور پانی کی طرح لے جاتے ہیں۔ آپؐ نے اس کو بیض سے واپس کھنے کو فرمایا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس شرط پر واپس کرتا ہوں کہ آپؐ اس کو میری طرف سے صدقہ فرمادیں۔ آپؐ نے فرمایا یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور مائے عدک کی طرح ہر شخص کے لئے عام ہے۔ مائے عد سے مراد وہ پانی ہے جس میں اقطاع نہ ہو۔ جیسے کنوئیں، چشمے وغیرہ۔

چنانچہ اس قسم کی چیزوں کو جاگیر میں دینا جائز نہیں۔

معادن باطنیہ سے مراد وہ کانیں ہیں جن کی اشیاء پوشیدہ ہیں۔ جیسے سونے چاندی پتیل اور لوہے وغیرہ کی کانیں جاگیر کے طور پر دینے کے بارے میں دو قول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ انھیں جاگیر کے طور پر دینا جائز ہے اور معادن ظاہر کی طرح یہ

کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔

قرآن مجید میں جالت کا ذکر اس طرح سے آیا ہے۔

پھر جب جالت اور اس کے ساتھی مسلمان دریابار کے آگے بڑھے تو انہوں نے جالت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا "بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قبیلہ گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے" اور جب وہ جالت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی "اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جھامے اور اس کا فر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالت کو قتل کر دیا۔" (۲۴۸: ۲ تا ۲۵۱)

جالت سے جنگ کا مقام "غور" بتایا جاتا ہے۔ جو اردن کی زیریں وادی میں ہے بعض نے جالت کو امیر اعمالق اور لقیۃ البجاریں کے القاب دیے ہیں۔ جالت کے بارے میں مختلف قصے اور کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ اور مختلف قصوں میں اسے طوطا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد سے پہلے جن لوگوں نے بنی اسرائیل پر مظالم کئے تھے ان سب کو جالت کا نام دے دیا گیا۔

ہندوستان کی ریاست راجستھان کا ایک قصبہ، جو جودھ پور سے تقریباً ۱۰۰ میل کے فاصلے پر جنوب کی سمت میں واقع ہے۔

مسلمانوں کا یہاں سے گزرب سے پہلے ۱۶۹۶ء/ ۱۲۹۷ھ میں ہوا جب علاء الدین کی فوجیں جالور سے گذری تھیں لیکن انہوں نے اس علاقے پر قبضہ نہیں کیا۔

جمادی الاول ۷۵۰ھ/ دسمبر ۱۳۵۰ء میں بادشاہ نے ملتان کے والی عین الملک کو جالور احیں اور چندیری پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ مالوے میں داخل ہوا تو ڈیڑھ لاکھ ہندو فوج نے اس کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ جالور کا چوہان راجہ مسلمانوں کی اس فتح سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ والی ملتان کے ساتھ سلطان علاء الدین کی اطاعت کا حلف اٹھانے کے لئے دہلی آیا۔ دو سال بعد جب اس راجہ نے سرکشی اختیار کی تو علاء الدین نے جالور پر حملہ کر دیا۔ جسے کمال الدین گرگ نے فتح کر کے دہلی کے زیرنگیں کر دیا۔ بعد میں جب سلطان کی وفات کے بعد دہلی کی سلطنت کمزور پڑ گئی تو چوہان راجہ کا دوبارہ جالور پر قبضہ ہو گیا۔

۷۹۴ھ/ ۱۳۹۶ء میں چوہان راجہ کے مرجانے کے بعد افغانوں کا سردار ملک خرم اس کی بیوہ کا امور حکومت میں ہاتھ باندھنے لگا۔ یہ افغان گروہ آٹھویں صدی ہجری چودھویں صدی عیسوی کے زمانے میں صوبہ بہار سے مارواڑ آگیا تھا جہاں انہوں نے جالور کے راجہ کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ جب افغانوں اور راجپوتوں میں اختلافات رونما ہوئے تو ملک خرم نے شہر اور اس کے قلعہ سوگیر پر قبضہ کر لیا اور دہلی کی سلطنت سے اپنی حکومت کی توثیق کا پروانہ حاصل کر لیا۔ ۸۰۱ھ/ ۱۳۹۹ء میں جب تیمور نے دہلی پر قبضہ کیا اور اسے تاخت و تاراج کیا تو جالور کے حاکم کچھوڑے کے لئے خود مختار حاکم ہو گئے لیکن بعد میں وہ گجرات کی سلطنت کے باجگزار ہو گئے۔

دسویں صدی ہجری/ سولہویں صدی عیسوی میں جب پالن پور بھی جالور کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ تو حاکم جالور جواب نواب کھلنے لگے تھے۔ ۱۱۰۰ھ/ ۱۶۹۹ء میں جالور سے اپنا پایہ تخت پالن پور میں تبدیل کر لیا۔ یہ ریاست ۱۹۵۶ء تک ایک خود مختار مسلم ریاست رہی جو بعد میں حکومت ہندوستان میں مدغم کر دی گئی۔

جالور کی یادگار عمارات میں قلعہ پراہار راجپوتوں نے تعمیر کرایا تھا۔ مسلمانوں نے

اپنے عہد حکومت میں اس قلعے کے احاطے کی دیواروں میں توپیں نصب کرنے کے لئے کچھ تغیر تبدیل کیا تھا۔ قدیم ترین عمارت اندرون شہر کی ایک مسجد ہے جو سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد توپ خانہ مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اور تولا اسلحہ خانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔

ایک مسجد قلعے کے اندر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے علاء الدین کی فوج نے بنایا تھا۔

موجودہ دور میں جالور ایک قصبہ ہے۔

(۱۳۰۰ء - ۲۰۰۰ء) ایک مشہور و معروف طبیب، جراح، دوائی

جالیونس اور علم طب کی کتابوں کا مصنف۔ ایشیائے کوچک کے شہر پرگاموں میں پیدا ہوا۔ یہ ایک معمار کا بیٹا تھا۔ اس کے ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہیں۔ سولہ برس کی عمر میں طب کا مطالعہ شروع کیا۔ علم کی تحصیل کے لئے سمرنا، کوزقہ اور سکندریہ گیا۔ اسکندریہ سے واپس آکر پرگیم کے بادشاہ کا شاہی طبیب مقرر ہوا۔ بعد میں روم چلا گیا اور شہنشاہ مارکس آری لیس کا شاہی طبیب بن گیا۔ لیکن چار سال بعد پھر واپس پرگیم آگیا۔

اس نے تشریح عضویات، امراضیات، معالجات اور صیدیات میں نئے نئے تجربے کر کے نئے حقائق کا اکتشاف کیا۔ جالیونس بڑا پرنولیسی، واضح اور زوردار مصنف تھا۔ اس کا شمار دنیا کے مشہور طبی فلاسفہ میں کیا جاتا ہے اس نے تقریباً ۱۲۰ کے قریب کتب تصنیف کیں جو طب، منطق، حدیث و نحو، اخلاقیات فلسفہ اور ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ اس کے غیر معمولی فضل و تجربہ، ذہانت و ذہیل بیانی اور ادعا و حکم کا نتیجہ ہے کہ اس کے اقتدار میں سولہویں صدی تک کوئی ذوق نہیں آیا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے یونان کی تشریحی طبی معروضات اور ان کے علی پہلو کو ایک واحد اور منظم شکل میں پیش کیا۔ اس کی شہرت کیب طبیب کی حیثیت سے برسوں تک بڑھتی چلی گئی۔ اور اسے آخر کار بقراط کے برابر طب کا عہد اعظم تسلیم کر لیا گیا۔

جالیونس نے یونانی اطباء کے عظیم الشان کارناموں کو جس طرح مستفید کر کے آئندہ نسوں تک پہنچا یا وہ اسی کا کارنامہ ہے۔

طب و فلسفہ میں جالیونس کی بہت سی تصانیف جن کے بارے میں خیال تھا کہ

فیست و نابود ہو چکی ہیں۔ عربی ترجموں و شکل میں منظر عام پر آئیں۔ ۵۰۰ء میں جب فلسفے اور طب کو مسیحی نصاب تعلیم میں قطعی طور پر شامل کر لیا گیا تو نہ صرف جالیونس کی اکثر تصانیف کے محفوظ رہنے کی ضمانت مل گئی بلکہ آئندہ زمانے تک کے نئے اس کا تعلق بھی قائم ہو گیا۔

ساتویں، آٹھویں اور نویں صدی عیسوی میں جالیونس کی جو تصانیف یونان میں درس گاہوں میں پڑھائی جاتی تھیں۔ ان سب تصانیف کے ترجمے آغا کاراویز کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اور اس طرح عربوں کو اس کی متعدد ایسی تصانیف کا سراغ مل گیا جو متاخر برنطی دور میں ضائع ہو چکی تھیں۔

یہ بات پر سے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ متاخر عرب، اہل اندلس جالیونس کی جمہور تصانیف بلکہ اس کے طریق کار اور قائم کردہ نتائج پر پوری طرح عادی تھے اور ان کے ہاں طب کی تعلیم و تدریس میں ان سب کتابوں کا قیام ان کی روشنی اور فائدہ اور ان پر مبنی نئی تصانیف و تصانیف کے لازمی ہر دو کے طور پر شامل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ وسط اور دور نشاۃ ثانیہ میں جالیونس پر جو چند علمی کام ہوئے وہ ایک آئندہ

بہک عربوں کی تالیفات اور اس کی کتابوں کے عربی تراجم ہی کامرہون منت ہے

جامع انفانتان کا ایک گاؤں جو علاقہ غور میں پشت کے شمال میں واقع ہے اور خاص طور پر غورانیوں کے باغات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پر اسطوائی شکل کا متن سب منزلوں والا ایک مینار بھی واقع ہے۔ جس کی کرسی ہشت پہلو ہے۔ اس پر مخروطی شکل کی تین منزلیں اوپر نیچے بنی ہوئی ہیں۔ جن کے اندر ۱۸۰ سیڑھیوں والا ایک زینہ بنا ہوا ہے۔ مینار کی بلندی کی وجہ سے اسے قطب مینار دہلی اور مینار بنجارا کے ساتھ شمار کیا جاسکتا ہے۔ یہ مینار غوری خاندان کے پانچویں بادشاہ ابوالفتح محمد بن سام (۵۵۸ھ/۱۱۶۳ء - ۵۹۹ھ/۱۲۰۲ء) نے بنوایا تھا۔

بنتول لے ماریکو یہ مینار، مینار فتح بھی تھا اور قطب مینار کی طرح ایک ایسا مینار بھی جو سلطنت غوریہ کے علاقوں کے مرکزی نقطے کی نشاندہی کرتا تھا۔ چنانچہ اس مینار کو جام بن غوریوں کے دارالسلطنت شہر فیروز کوہ کا راجہ باقی ماندہ نشان قرار دیا جاسکتا ہے۔

دمشق کی ایک مسجد جسے اسلام میں چوتھی مقدس ترین مسجد کا درجہ **جامع اموی** حاصل ہے۔ ترتیب اور اہمیت کے لحاظ سے مسجد اقصیٰ کے بعد دوسرا درجہ جامع اموی کا ہے۔ ۸۹ھ/۷۰۵ء میں ولید بن عبدالملک نے اس مسجد کو بنوایا تھا۔ یہ مسجد دنیا کی چھیل ترین عبادت گاہوں میں سے ہے۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور یروشلم کے ۲ مہوں کے بعد اسی جامع کا درجہ ہے۔ اس کا طول ساڑھے پانچ سو قدم ہے

جامع اموی

اور عرصہ ڈیڑھ سو قدم ہے۔ ولید بن عبدالملک نے سات سال تک اس مسجد کی تعمیر کے لئے شام کا پورا مالیہ وقف رکھا۔ مقامی کاریگر باعث قسمل ثابت نہ ہوئے تو ایران اور ہندوستان سے فنکار بلائے گئے اور ایک سریانی فنکار دور کے لئے بزنطی شہنشاہ کو لکھایا۔ رنگ رنگ کے چاروں طرف نہایت کم ذیاب سنگ مرمر سے اس

مسجد کی دیواریں اور چھتیں آراستہ کی گئیں۔ دیواروں پر سنہری پیل بڑے بڑے کئے گئے تھے اور جابجا جواہرات جڑے گئے تھے۔ اس کے ستون بہت بڑے بڑے تھے جو سنگ ساق اور سنگ رخام کے مختلف رنگوں کے ہیں۔ اس کے قیام میں بارہ ہزار قدیسی سونے اور چاندی کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان میں ان بارہ ہزار قدیسیوں کو روشن کیا جاتا۔ چار مصلوں یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے لئے چار محراب علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں۔ اس مسجد میں ۵۰ مؤذن مقرر ہیں جو اس کے تین میناروں پر چڑھ کر اذان کہتے ہیں۔ بقول مولوی محبوب عالم "میں نے طبر کے وقت اس کے مشرقی مینار پر پندرہ بیس آدمی ایک وقت میں اذان دیتے ہوئے دیکھے جو بلند آواز سے ہم آہنگ ہو کر اذان کہتے ہیں۔ اور اس طرح ان کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے۔ مسجد کی شمالی سمت میں ولید نے ایک مینار تعمیر کرایا تھا۔ جس پر رات کے وقت روشنی ہوتی تھی۔ بعد میں تعمیر کے اس نمونے کی پیروی شام، شمالی افریقہ اور ہسپانیہ میں ہوئی۔ یہ سب سے پرانا اور خالص اسلامی مینار ہے۔ جنوبی سمت کے دو مینار پہلے گرجے کے برج تھے۔ بقول امام غزالی وہ شمالی مینار میں عبادت اور مراقبہ کے لئے معتکف رہے۔

اس مسجد کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ نماز کے لئے محراب سب سے پہلے اسی میں بنی۔ اسی مسجد میں نعل نما خرابی بنائی گئیں۔

ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر پرتین کروڑ اشرفیاں صرف کی گئیں۔ اس جامع کی تعمیر کے وقت علاوہ تمام ممالک اسلامیہ کے کاریگروں کے جو اس تعمیر کے لئے دستیاب ہو سکتے تھے۔ بارہ ہزار کاریگر اور محارر و سنگتراش بلا و روم سے بلائے گئے تھے۔ ابن عساکر نے "العیون" میں اس جامع کو تعمیر کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بتائی ہے۔ جامع اموی کی جگہ پہلے پہل یہاں دمشق کے جوہر کے لئے ایک مندر بنا ہوا تھا۔ بعد میں رومی شہنشاہ آرمینس نے پانچویں صدی عیسوی کے آغاز میں اس کی جگہ ایک کلیسا تعمیر کیا۔ ولید نے اس گرجے پر قبضہ کر کے یہاں مسجد کی تعمیر کرائی۔ جس مقام پر حضرت یحییٰ کا سر مبارک کٹ جانے کے بعد دکھایا گیا تھا وہ مقام اب بھی مسجد کے اندر محفوظ ہے اور اس پر ایک قبة بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور مسیحی اثر بھی مسجد میں محفوظ ہے۔ یعنی جنوبی سمت کے رواق کا کتبہ جس کی عبارت یہ ہے۔ "لے مسیح اتیری بادشاہت دائمی ہے اور تیری حکومت نسلاً بعد نسل قائم رہے گی۔"

۱۰۶۹ء میں یہ عظیم الشان مسجد پہلی مرتبہ آتشزدگی سے برباد ہو گئی۔ جب اسے تعمیر کیا گیا تو تیمور لنگ نے فتح دمشق کے وقت اسے آگ لگا دی۔ اس مرتبہ پھر اس کو اسی شان و شوکت سے تیار کیا گیا۔ ۱۸۹۳ء میں اسے تیسری بار پھر آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا۔ اس مرتبہ کی آتشزدگی سے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس مرتبہ اس میں وہ قرائن عجیب بھی جل گیا جس پر حضرت عثمان کا حون گرا ہوا تھا جسے وہ اپنی شہادت کے وقت پڑھ رہے تھے۔ لیکن اہل دمشق نے چندہ کر کے دوبارہ اس کی تعمیر اور مرمت شروع کر دی۔ بقول منشی محبوب عالم "۱۹۰۰ء میں جب میں نے اسے دیکھا تو ادھی سے زیادہ تیار ہو چکی تھی۔ اور اس وقت تک سپاس سادھ ہزار پونڈ خرچ ہو چکے تھے۔ اب یہ مسجد مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک بھی اسی مسجد کے سامنے واقع ہے۔"

جامع قرطبہ قرطبہ کی ایک بڑی جامع مسجد۔ قرطبہ کی جامع "جداس شہر کے لئے سایہ ناز تھی۔ اس کا شمار دیسٹنڈین" بعد میں ہوتا تھا اور وہ مسجد مغربی دنیا کے اسلام کی مقدس ترین عبادت گاہ تھی۔ دور دراز اور قریب

یہیں سے ایک مسقف راستہ بجی دروازے تک آتا تھا۔ بائیں جانب کی محراب سے ان کمروں میں داخل ہونے تھے۔ جہاں پیش بہا چیزیں محفوظ تھیں۔ مسجد کی سب سے پیش بہا چیز وہ بڑی تقطیع کا قرآن مجید تھا جس کے چار صفحات انحضرت کے صحابی اور غنائے راشدین ہیں۔ سہ حضرت عثمان کے قلم سے لکھے ہوئے تھے۔ نیز جب آپ کو شہید کیا گیا تھا تو آپ اسی نسخے کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون اس کے صفحات پر گر رہا تھا۔ یہ قرآن صرف جمعہ کے وقت نکال جاتا تھا اور قسطنطنیہ پہنچنے والا یہ قرآن اسے اپنی زیارت کے لئے طرہ امتیاز سمجھا جاتا تھا۔

جامع مسجد دہلی کی حواہش تھی کہ اس کا نیا دارالحکومت جوشا جہاں آباد کھلا
تھا۔ دنیا کے اعلیٰ ترین شہروں میں سے ایک ہو۔ اپنے محل کے قریب ہی اس نے جامع مسجد تیار کرائی۔ جس کے باسے میں یہ روایت لی جاتی ہے کہ اس مسجد کا موزن شاہجہان نے خواب میں دیکھا تھا اور اسی قسم کی مسجد جو شاہجہان پر شاہجہان نے جہاں مناجھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد ۱۰۵۴ھ ۱۶۴۴ء سے ۱۰۶۹ھ ۱۶۵۸ء کے درمیان عرصے میں بنکر تیار ہوئی۔ اس مسجد کے باسے میں ایک روایت یہ بھی لکھو رہی ہے۔ جس کا کتب تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ جب جامع مسجد بنکر تیار ہو گئی تو بادشاہ نے اسے معائنہ کیا۔ قلب مار کر حیرت زدہ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ فرق رہ گیا ہے۔ بادشاہ نے اسے مایوس اور رنجیدہ ہوا۔ مگر ایک درویش نے یہ سنا اور انہوں نے اپنے دوستوں کی مدد سے جو مسجد کا کونہ ہے اس سے پشت لگا کر مسجد کو سیدھا کر دیا اور اس کے بعد فوراً ہی انتقال کر گئے۔ بادشاہ نے اس بزرگ کی قبر اسی مقام پر بنوا دی۔ اتفاق سے چوبیس آج بھی وہاں موجود ہیں۔ لہذا اس روایت میں اور بھی جان پڑ گئی۔

مسجد کو دیکھتے ہی پہلا اثر اس کی بلند کرسی کا ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک پوری پہاڑی دبا دی گئی ہے۔ وہ چوتراہ ہیں پر مسجد کے شمال اور جنوب کی گئی ہے تیس فٹ اونچا ہے اور چودہ سو مربع فٹ اس کا رقبہ ہے مسجد کے شمال اور جنوب اور شمال سمت نرمی بڑی چڑی سیرھیاں ہیں جن پر پیش میں پتھر کی سلیں جڑیں ہیں جہاں سیرھیاں اوپر جا کر ختم ہوتی ہیں وہاں خاص بڑی کت دو جگہ ہیں۔ سیرھیاں تین طرف سے اک ختم ہوتی ہیں۔ یہ دروازے کی سیرھیاں ہیں۔ ان کے قریب قریب جنوب کی جانب مغربی سمت کو تھوڑا کر باقی تین طرف خوشنما خوشنما دروازے ہیں۔ جن کی شان اس سبب سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ جگہ کی جگہ ہیں اور ان تک پہنچنے کے نہایت وسیع اور کشادہ سیرھیاں ہیں۔ ان کی روایت یہ ہے کہ اس کے سامنے وان دروازہ جو مشرقی دروازہ کہلاتا ہے۔ بادشاہوں کے سامنے سے گزرتے کھولا جاتا تھا۔ اور شمال جنوب کی سمت سے دروازے پہاڑ کے سامنے کھلا کا صحن ۳۲۵ فٹ مربع ہے۔ اس کے مین وسط میں ایک بڑا صحن ہے اور اس کے سامنے میں مسقف ودان ہیں۔ اصل عمارت صحن میں دو طرف درگاہیں ہیں۔ ان کے سامنے دیواریں گیارہ محرابی درمیان جن پر سفید اور سیاہ پتھر کا کام ہے۔ قریب کی جانب دیوار میں نہایت خوشنما محرابیں بنائی گئی ہیں۔ پیش مار کے سامنے جہاں دروازے ہیں۔ تھے ایک سنگ مار کا ہوا ہے۔ اس دو دروازے میں یہ محراب ہے کہ جبہ ترقی میں سورن کی کرنی چھوٹی میں ترقی پتھر کا ہے۔ اس کے سامنے کہ یہ پتھر اب وہاں سے کھلا گیا ہے۔ مسجد کی چھت پر تین بڑے گنبد ہیں جن پر سنگ مرمر اور سنگ مرمر کی پٹیاں ہیں۔ عمارت کے دونوں کناروں پر سنگ مرمر کے ایک سو تیس فٹ بلند پتھر ہیں ان کے اندر چکر دار دروازے ہیں۔ جن سے اوپر کا پتھر بنا سکتا ہے خواہ پتھر کی

جوار کے مسلم زائرین اس شاہراہ پر ہوتے ہوئے جو اندلیہ (عرب حکمرانوں کی زبان میں الاندلس) کے سرسبز شاداب دیہات سے گذرتی تھی، قسطنطنیہ پہنچتے تھے۔ ان ٹھکے مانے زائرین کو جو دریا کے طویل رومی پل پر سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتے تھے مسجد کا بلند مینار واصل روشنی کا مینار معلوم ہوتا تھا۔ چھوٹی سی دھواں سرورک پل پر سے مسجد کی مغربی دیوار کے قریب تک جاتی تھی۔ زائرین ایک محرابی دیوار سے گذر کر جب ایران عبادت کے صحن میں جاتے تھے تو سفر کی تمام تھکن بھول جاتے۔ انھیں ایسا معلوم ہوتا کہ ایک نئی دنیا میں آگئے ہیں۔ ہر طرف خاموشی اور سکون کا سماں ہوتا تھا۔ ایک شخص عمارت کے شمالی کنارے پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بنی ہوئی کشادہ محراب میں نے ایران عبادت کے اندر دور تک نظر ڈال سکتے تھے۔ مارنگی کے درختوں کی قطاریں صحن میں ٹھنڈا سایہ پھیلاتی تھیں اور درختوں کے پتے تنوں کا سلسلہ ان مریں ستونوں سے جا کر مل جاتا ہے۔ جو عمارت کے اندر دور تک چلے گئے تھے اور محراب کے قریب پہنچ کر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے تھے۔

یہ عظیم مسجد اب ایک بڑا گرجا ہے۔ مگر آج بھی اس کے متعلق یہ خیال کرنا دشوار ہے کہ یہ عمارت کونسی عیسائی کلیسا ہے۔ قدیم ایران عبادت آنا وسیع ہے کہ سولہویں صدی میں گرجا کا جو سماں خانہ اور مقدس عبادت گاہ تعمیر کی گئی تھی وہ دھندے ستونوں کے جنگل میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ عمارت اس زمانے کے مقابلے میں جب مسلم زائرین اس میں نماز پڑھنے کے لئے آیا کرتے تھے اب دھندلی ہو گئی ہے۔ صحن کے سامنے کشادہ محرابی دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں اور بہت سے چھار فٹانوس جو چھت میں لٹکے ہوئے تھے غائب ہیں۔

دروازوں کے اندر داخل ہوتے ہی ان ستونوں کے درمیان راستوں سے گذرنا پڑتا ہے جو اٹھویں صدی میں عبدالرحمان اول نے اس وقت بنوائے تھے جب مسجد کی تعمیر شروع کی تھی۔ عرب مہماروں نے اونچائی میں اصلے کے لئے دوسری محرابوں کا ایک نیا طریقہ اختیار اور اپنے ذوق رنگ آمیزی کی مدد سے سرخ اینٹ اور ہلکے باوامی رنگ کے پتھر کی متبادل دھاریاں ڈال کر محرابیں تعمیر کیں۔ جنوب کی طرف جانے کے لئے ان درمیانی راستوں سے گذرنا پڑتا ہے جو عبدالرحمان ثانی نے نمازیوں کی بڑھتی ہوئی جماعتوں کے لئے گنجائش نکالنے کی غرض سے تعمیر کرائے تھے۔ اس کے بعد محرابوں کی تزئین زیادہ پر رونق ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان سے محراب نظر آنے لگتی ہے جو جنوبی دیوار کے اندر ایک گہرے طاق کی شکل میں ہے اور جس کے چاروں طرف طلائی پچھیکاری کے نقوش تاباں و درخشاں ہیں۔ محراب مصلیٰ کے سامنے قوسی محرابیں کچھ عجیب طرح آپس میں گھٹی ہوئی ہیں اور اوپر قوسی چھتوں نے جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ جانے والے راستے پر تین نہایت خوشنما چھوٹے چھوٹے برج بن دیئے ہیں۔

عمارت کا یہ خوبصورت جنوبی حصہ ان کاریگروں کا مرہون منت تھا جن کی خدا تعالیٰ نے حاکم ثانی نے حاصل کی تھیں۔ ان فنکاروں نے محراب مصلیٰ، قوسی چھتیں اور محرابوں کی آرائش اس طرح کی تھی کہ پلاسٹر اور سفید رنگ مرمر کے چوکوں پر کندہ کاری کے اجڑے ہوئے نقوش ہیں۔ ایک دوسرے پر لپیٹی ہوئی ڈنڈیوں، چھوٹوں اور پیوں کے نوٹے سجائے گئے تھے۔ محراب مصلیٰ کی قوس کے ارد گرد پچھیکاری میں نقوش عربیہ کے تینوں دریا بھول بولے اس کاریگر کا کارنامہ تھے جسے حکم کی مخصوص درخواست پر بڑھتی شہنشاہ نے قسطنطنیہ سے بھیجا تھا۔

خربہ نہ رہا بائیں جانب کی قوسی محراب بھی پچھیکاری سے آراستہ تھی۔ یہ بھی وہی دروازہ تھا جس سے خلیفہ مسجد میں آتا تھا۔ اس کا محل وقوع دریا کے کنارے تھا۔

”UNIVERSITAS“ میں

موجودہ زمانے تک۔ یونیورسٹی تعلیم نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ بہت سی یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں۔ ذیل میں ہم صرف چند بڑی اور مشہور یونیورسٹیوں کا ذکر کریں گے۔

برصغیر پاک و ہند میں سرچارلس وڈ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ۱۸۵۷ء میں کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کی گئیں اور تقریباً پچیس سال تک پورے ہندوستان میں انہیں یونیورسٹیوں سے کام چلایا جاتا رہا۔

۱۸۸۲ء میں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی قائم کی گئی ۱۸۸۷ء میں الہ آباد میں ایک اور یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد سے پہلی جنگ عظیم تک کوئی اور یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی۔ لیکن دو مختلف ادوار میں یعنی ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۱ء کے درمیان اور دوسرے تقسیم پاک ہند کے یونیورسٹی اداروں نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ چنانچہ ۱۹۴۵ء میں ہندوستان کی یونیورسٹیوں کی تعداد ۶۲ تھی اور ان میں سے ۱۸ یونیورسٹیاں وہ تھیں جو تقسیم ملک کے بعد قائم ہوئی تھیں۔

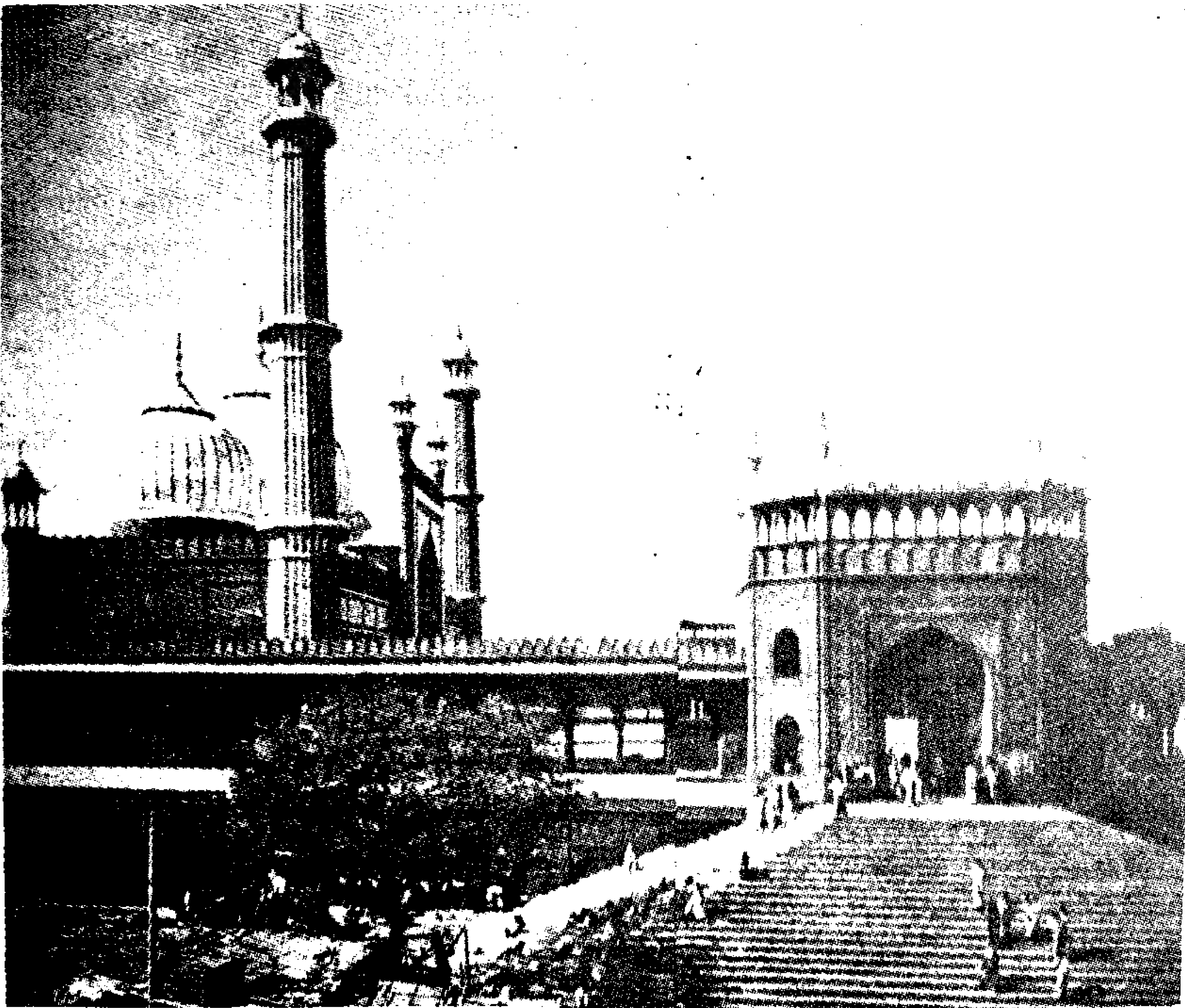
ہندوستان میں دو یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے۔ ان میں ایک ترقی علی گڑھ یونیورسٹی ہے۔ سرسید احمد خان ۱۸۷۵ء میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی جسے ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ جس کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو جدید سائنسی تعلیم سے بہرہ ور کرنا تھا۔

دوسری یونیورسٹی حیدرآباد دکن کی ”جامعہ عثمانیہ“ تھی جو ۱۹۱۸ء میں قائم ہوئی۔

ویدہ زبیری غرض ہر نقطہ نظر سے یہ عمارت لاجواب کہی گئی ہے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہوا تو جذبہ انتقام کی آگ نے ان کو آپس سے باہر کر دیا تھا۔ ان کے بعض حکام چاہتے تھے کہ مسجد کو بارود سے اڑا دیا جائے۔ تاکہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ بعض کی خواہش تھی کہ اس کو گر جائیں منتقل کر دیا جائے۔ بہر حال آخر میں طے یہ پایا کہ اس کو مسلمانوں سے لے کر اپنے قبضے میں رکھا جائے۔ لیکن آخر کار ۱۸۶۲ء میں اس کو واکذاشت کر دیا گیا اور اس وقت سے مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں۔

یونیورسٹی۔ اصطلاح میں اس کا اطلاق اعلیٰ مذہبی تعلیم کے قدیم اداروں پر ہوتا ہے۔ مثلاً جامعہ الازہر وغیرہ پر ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں سرکاری طور پر اس لفظ کا اطلاق جدید طرز کی ایسی یونیورسٹی تک محدود ہے جسے مغربی نمونے پر چلایا جا رہا ہو۔ جامعہ کی اصطلاح پہلی بار انیسویں صدی کے وسط میں استعمال کی گئی۔ یونیورسٹی کے معنوں میں جامعہ کا لفظ پہلی بار ۱۹۰۹ء میں استعمال ہوا جب جامعہ المصریہ کے قیام کے لئے مصر کے چند دانشوروں اور مصلحین نے ایک تحریک کی ابتداء کی۔ اسی زمانے سے اسلامی ملکوں میں جامعہ یونیورسٹی کا ہم معنی قرار پایا۔ بعض اسلامی ممالک میں جامعہ کے علاوہ چند اور اصطلاحات بھی استعمال کی جانے لگیں۔ اور یہ اصطلاحات یا تو قومی زبانوں سے ماخوذ تھیں یا پھر یورپ سے مستعار لگئی تھیں۔ مثلاً ترکی میں (UNIVERSITE) برصغیر پاک و ہند میں۔ یونیورسٹی۔ ایران میں۔ دانش گاہ۔ اور انڈیا میں۔

جامع مسجد دہلی (تصویر ۱۹۲۳ء تا ۱۹۵۸ء)

اس یونیورسٹی میں اسلامی علوم کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے۔

پاکستان میں سب سے قدیم یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہے۔ جو ۱۸۸۲ء میں لاہور میں قائم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں سندھ یونیورسٹی، ۱۹۱۲ء میں قائم ہوئی۔ پشاور یونیورسٹی، ۱۹۵۰ء اور کراچی یونیورسٹی، ۱۹۵۱ء میں قائم ہوئیں۔ لاہور میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی اور لاہور میں زرعی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ حال ہی میں چند اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ جن میں ملتان یونیورسٹی، سکرو یونیورسٹی، اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی، گول یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی، کوئٹہ یونیورسٹی شامل ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بادلپور کو بھی اب باقاعدہ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ان تمام یونیورسٹیوں میں اسلامی علوم کے شعبے موجود ہیں۔

ایران کی یونیورسٹیوں میں قدیم ترین یونیورسٹی تہران یونیورسٹی (دانشگاہ تہران) بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی ابتدا ۱۸۵۱ء میں دارالفنون کی حیثیت سے ہوئی۔ ۱۹۳۴ء

پنجاب یونیورسٹی (اولڈ کمپس)

میں ایک سرکاری یونیورسٹی بنادیا گیا۔ اس کے علاوہ ۱۹۴۷ء میں دانشگاہ تبریز کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد ازاں دانشگاہ مشهد، دانشگاہ شیراز، دانشگاہ اصفہان، دانشگاہ اهواز، دانشگاہ رضائیہ، ایران کی تمام یونیورسٹیوں میں ذریعہ تعلیم فارسی ہے۔ افغانستان میں یونیورسٹی تعلیم کا آغاز ۱۹۳۲ء میں ایک شعبہ طب کے اجراء سے ہوا۔ بعد میں دوسرے شعبے بھی قائم ہو گئے۔ اور ان تمام شعبوں کا الحاق ۱۹۴۶ء میں کابل یونیورسٹی سے کر دیا گیا۔ کابل یونیورسٹی ۱۹۳۳ء میں قائم کی گئی تھی۔

ٹالیا اور سنگاپور۔ ٹالیا میں یونیورسٹی کا قیام ۱۹۴۹ء میں وفاق ٹالیا اور نوآبادی سنگاپور کی حکومتوں کے مشترکہ احکام سے حل میں آیا۔ کوالالمپور میں یونیورسٹی کی مکمل تعلیم کا آغاز ۱۹۵۰ء سے اور سنگاپور میں ۱۹۵۰ء میں ہوا۔ ۱۹۵۹ء میں یہ یونیورسٹی دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے جو درجے کے اعتبار سے برابر سمجھے جاتے ہیں۔ ایک ٹالیا یونیورسٹی سنگاپور میں اور دوسری ٹالیا یونیورسٹی کوالالمپور میں دوسرا دو حصوں پر مشتمل ہے۔

انڈونیشیا میں یونیورسٹیوں کے قیام کی تحریک ۱۹۴۹ء میں شروع ہوئی ۱۹۴۹ء میں جوگ جکارٹا میں گجا مادہ یونیورسٹی قائم کی گئی۔ ۱۹۵۰ء میں جکارٹا میں انڈونیشیا یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ ایرنگا یونیورسٹی ۱۹۵۴ء میں، اندلس یونیورسٹی ۱۹۵۶ء میں، بوکی ننگی اور حسن دین یونیورسٹی ۱۹۵۶ء میں قائم کی گئیں۔ اس کے علاوہ مکارا، مدونگ، گاجامیدا، سورابایا، حالانگ، بالی، پاجامبہ، پادانگ اور تونڈانوی میں بھی یونیورسٹیاں قائم ہیں۔

مصر میں ۱۹۰۷ء میں ایک قومی یونیورسٹی کے قیام کی تحریک اٹھائی گئی۔ ۲۱ دسمبر ۱۹۰۷ء کو اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کو سرکاری یونیورسٹی سے متنازع کرنے کے لئے انجمن الاعلیٰ نے کہا جاتا ہے۔ ایک سرکاری یونیورسٹی مارچ ۱۹۲۵ء میں قائم ہوئی۔ ۱۹۴۰ء میں اسکندریہ میں ایک مکمل یونیورسٹی قائم کی گئی۔ ۱۹۵۰ء میں قاہرہ میں ایک اور یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ انقلاب کے بعد ان مینوں یونیورسٹیوں کو جامعۃ القاهرہ، جامعۃ الکلیفہ اور جامعۃ عین شمس کے نام دیئے گئے۔ ۱۹۵۷ء میں ایک یونیورسٹی اسیوط میں قائم کی گئی لیکن مصر کی تمام یونیورسٹیوں میں قاہرہ یونیورسٹی سب سے قدیم ہے

شام میں الجمهوریۃ العربیۃ المتحدہ کی تشکیل کے موقع پر جامعۃ البعث مکہ

جامعۃ الدمشق رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ حلب میں ۱۹۶۰ء میں ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔

لبنان میں سب سے پہلے بیروت میں امریکن یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں اس کا نام شامی پروٹسٹنٹ کالج تھا۔ ۱۸ نومبر ۱۹۲۰ء میں اسے امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی سینٹ جوزف ہے جو ۱۸۵۵ء میں قائم کی گئی تھی۔ ۱۸۸۱ء میں پوپ یوسیف دھم نے اسے یونیورسٹی کا نام دیا۔ ۱۹۵۱ء میں البنامیہ لبنان نے کا قیام عمل میں آیا۔

عراق میں پہلی جنگ عظیم سے قبل اعلیٰ تعلیم کا صرف ایک ادارہ تھا۔ ۱۹۱۹ء میں حکومت نے جامعۃ آل بعیت کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب میں یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ کسی ایک کالج قائم کئے گئے۔ ۱۹۵۸ء میں جامعہ بغداد کا قیام عمل میں آیا۔

سعودی عرب میں ۱۹۵۰ء میں ریاض میں جامعۃ الشاہ سعود قائم کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی مدینہ میں قائم ہے۔

سوڈان میں ۱۹۵۶ء میں ہامد غرطہ کا قیام عمل میں آیا۔ آج کل غرطہ یونیورسٹی کے نام سے زراعت، فنون، معاشی و دعائی علوم، انجینئرنگ، قانون، طب، سائنس اور سماجیات کے شعبے قائم ہیں۔

لیبیا میں جامعہ لبیا کی بنیاد ۱۹۵۵ء میں رکھی گئی۔ اس یونیورسٹی کی ابتدا بن عازلیہ ادب اور تعلیمات کے ایک شعبے سے ہوئی تھی۔ آج تک اس میں کئی اور شعبوں کا قیام ہو چکا ہے۔

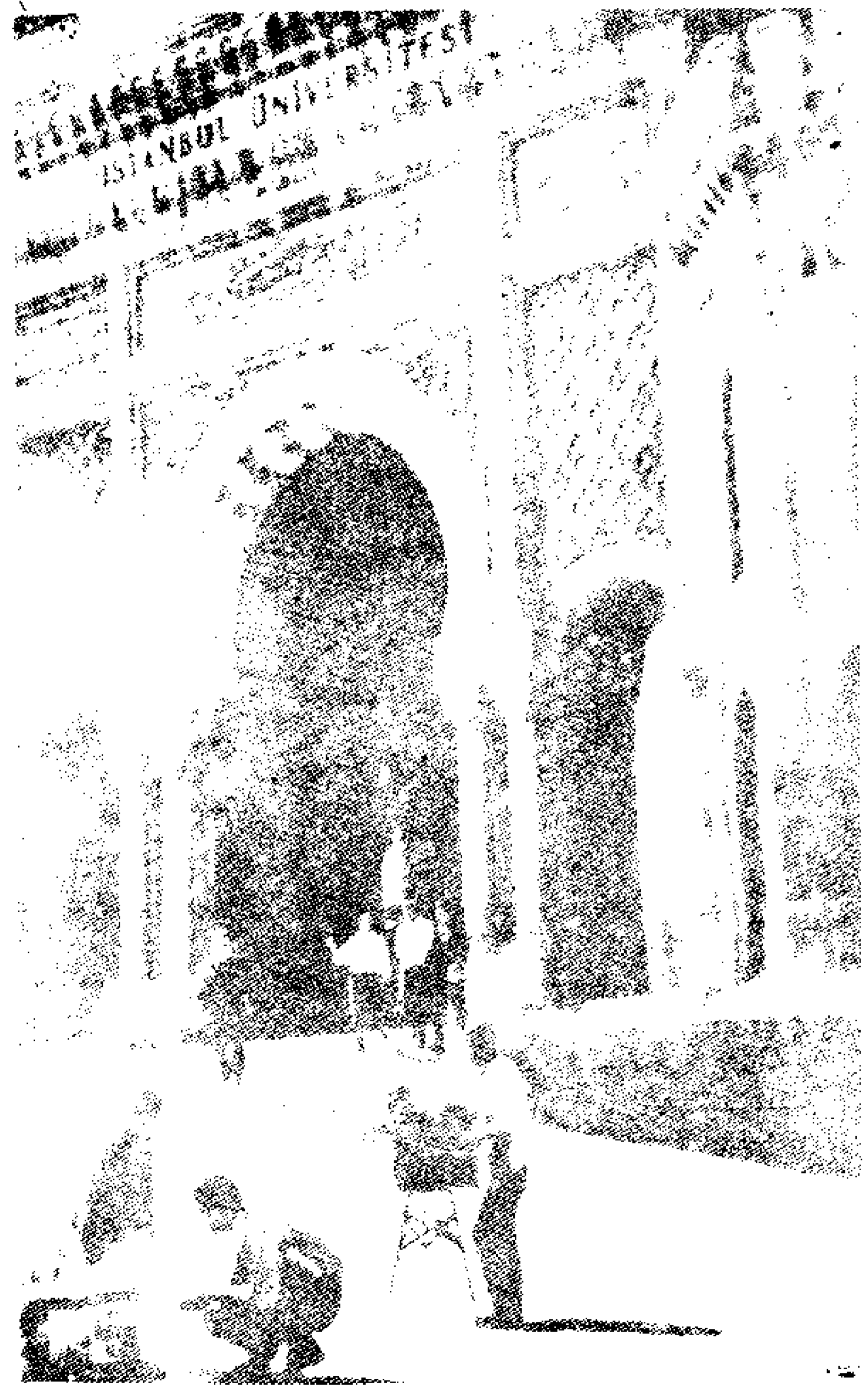
تونس میں الجامعۃ الاعظم ایک اعلیٰ مذہبی تعلیم کا قدیم مرکز ہے۔ آج کل اسے الجامعۃ الزیتونیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ۱۹۶۰ء میں ایک اور تونس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔

الجزائر میں جامعۃ الجزائر کی حیثیت ۱۹۶۲ء تک ایک ذہنی یونیورسٹی کی تھی۔ ۱۹۶۹ء میں مدارس قانون، سائنس اور ادب کو ترقی دے کر باقاعدہ یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی تھی۔ ذریعہ تعلیم فرانسیسی تھا۔

مراکش میں حصول آزادی کے بعد ایک قومی یونیورسٹی کے قیام کی تحریک اٹھی اور ۱۹۵۷ء میں جامعۃ الرباط کا قیام عمل میں آیا۔ جو شعبہ ہائے شریعت، قانون، معاشیات

عمرانی علوم، ادب اور طبیعیات پر مشتمل ہے۔ طب اور دوا سازی کا بھی ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے۔

ترکی میں جدید طرز کی فنی اور پیشہ دارانہ تعلیم کا آغاز اٹھارویں صدی کے آخر میں ہوا اس سلسلے میں کئی ایک مدارس قائم ہوئے۔ ۱۸۴۶ء میں ایک مجلس نے سرکاری یونیورسٹی

جامعہ استنبول

نے ازمیر میں ترقی کی۔ اگرچہ اس کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہو سکا آخر کار ۱۹۰۰ء میں جامعہ استنبول قائم ہوئی۔ پہلے اس کا نام دارالفنون تھا۔ ۱۹۰۸ء میں مدرسہ طب اور مدرسہ قانون کا اس سے الحاق کر دیا گیا۔ ۱۹۴۴ء میں ایک استنبول تکنیکی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ۱۹۴۶ء میں انقرہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ ۱۹۵۵ء میں ایجیونیورسٹی از میر میں قائم کی گئی۔ ۱۹۵۶ء میں مشرقی ترکیہ میں آنا ترک۔ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔

پچھلے چند برسوں میں یونیورسٹی تعلیم نے اسلامی ممالک میں نہایت تیزی کیسا ترقی کی ہے۔ قائم شدہ یونیورسٹیوں میں مختلف شعبوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور نئی نئی یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔

دہلی میں مسلمانوں کی ایک عظیم درس گاہ جس کی بنیاد مولانا جامعہ ملیہ اسلامیہ محمد علی جوہر نے ۱۹۲۰ء میں رکھی تھی جس زمانے میں اس درس گاہ کی بنیاد رکھی گئی ان دنوں انگریز حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک مروجہ ہوئی۔ جس کے تحت ہر اس چیز، ہر اس ادارے اور ہر اس شخص سے تعلقات توڑ دیئے گئے۔ جس کا تعلق انگریزوں سے تھا۔ انگریزی معنوعانہ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ انگریزوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے سماجی و معاشرتی تعلقات منقطع کر لئے گئے، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو مرنے پر قہرستانوں میں دفن کرنے سے منع کر دیا گیا، تعلیمی اداروں کے لئے

حکومت کی گرانٹ (امداد) لینے سے انکار کر دیا گیا۔ بہت سے طالب علموں نے ایسے تعلیمی اداروں سے اپنے نام خارج کروائے۔ جنہیں حکومت چلاتی تھی یا جو حکومت کی امداد سے چلتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر تحریک خلافت کے قائد اعلیٰ تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ علیگڑھ کالج بھی تحریک خلافت کے پروگرام پر عمل کرے۔

چنانچہ مولانا محمد علی جوہر علی گڑھ گئے اور بہت سے طلبہ کو اپنا ہم خیال بنایا۔ کالج کے منتظمین کا خیال تھا کہ جب تک کالج کے طلبہ سرکاری ملازمت کے خواہاں ہیں حکومت سے عدم تعاون حماقت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگرچہ مولانا کالج کو انگریزی اثر سے آزاد کرانے میں تو کامیاب نہ ہو سکے لیکن انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی علیحدہ بنیاد ڈال دی۔ جو ۱۹۲۵ء میں دہلی منتقل ہو گیا۔ یہاں حکیم اجل خان اور ڈاکٹر انصاری نے انہیں بہت مدد دی اور ڈاکٹر ذاکر حسین شیخ الجامعہ کے حسن تدبیر اور انتظامی قابلیت سے جامعہ کے بہت زیادہ ترقی کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی کچھ عرصہ اس سے منسلک رہے ہیں۔ آج بھی یہ ادارہ اپنی مخصوص غارت میں اور کھلا (فرزاد باغ) کے مقام پر پختہ و قائم ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ادب و اشاعت علم کا ایک مرکز ہے۔ یہاں فنون اور عمرانی علوم کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کا امتحان حکومت کی نظر میں کسی ہندوستانی یونیورسٹی کی بل لے کر سند سے کم تصور نہیں کیا جاتا۔

جامی، مولانا (۲۳ شعبان ۱۴۱۷ھ - ۶ نومبر ۱۴۱۲ھ - ۱۸ محرم ۱۲۹۸ھ) ۹ نومبر ۱۴۹۲ء (نور الدین عبدالرحمان - ایک بہت بڑے عالم دین، صوفی اور بلند پایہ فارسی شاعر۔ خراسان کے ضلع جام کے قصبہ خوجرد میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام نظام الدین احمد دشتی تھا۔ ان کا خاندان پہلے دشت میں سکونت پذیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود مولانا جامی بھی پہلے دشتی تخلص کرتے تھے۔ بعد میں ان کے والد نے دشت کو چھوڑ کر علاقہ جام میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ بچپن میں اپنے والد کے ہمراہ ہرات اور سمرقند گئے جو اسلامی علوم کے بہت بڑے مراکز تھے۔ جہاں پر آپ نے علوم اسلامی اور تاریخ و ادب کی تعلیم حاصل کی اور اس میں کمال پیدا کیا۔ خارجی علوم حاصل کرنے کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور سعد الدین محمد کاشغری کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور بیعت کی۔ یہ بزرگ سلسلہ نقشبند کے بانی حضرت بہاء الدین نقشبندی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کی بدولت تصوف میں کمال حاصل کیا۔ مرشد کی وفات کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔

۸۷۷ھ/۱۴۷۲ء میں حج بیت اللہ سے شرف یاب ہوئے اور واپسی میں ہریانہ، کرستان، بے نداد، کر بلا، بخت مرلیف، دمشق، حلب اور تبریز کے علاقوں کا سفر کرتے ہوئے واپس وطن لوٹے۔ بقیہ زندگی ہرات ہی میں بسر کی جہاں آپ کا سارا وقت مطالعے، شعروشاعری اور روحانی مجاہدات میں صرف ہوتا تھا۔ اگرچہ آپ بہت بلند مرتبہ شاعر تھے۔ لیکن تمام زندگی کسی دربار کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی کسی بادشاہ کی خوشامد کی۔ آپ کے زمانے کے بادشاہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے بقول شہنشاہ ظہیر الدین بابر "علوم عقلی و نقلی میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔" نیز یہ کہ جامی کو کسی مدح و ستائش کی ضرورت نہیں یہاں ان کا ذکر محض برکت و سعادت حاصل کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔

نویں صدی ہجری میں جب آپ کی شہرت ترک میں پہنچی تو محمد ثانی نے آپ کو استنبول آنے کی رغبت دلائی۔ بایزید ثانی نے بھی انہیں دو مکتوب ارسال کئے۔ بقول دولت شاہ جامی آخر عمر میں ہوش و حواس نکسو بیٹھے تھے۔ لیکن علی شیرازی

کلیس پر حکمرانی جانبلاط کی رہی۔ علی بن حسین کے بعد جانبلاط خود بھی سلطان کے وفادار رہے۔ علی کا ایک بھتیجا مصطفیٰ اولایت روم اہل کا "بے" مقرر کیا گیا۔ جانبلاط بنے سعید، ۱۰۵۰ھ/۱۶۴۰ء۔ یہ غالباً علی کا پوتا تھا اپنے دو بیٹوں سعید اور رباح کے ساتھ ۱۰۴۰ھ/۱۶۳۰ء میں لبنان میں آکر شوث میں سکونت اختیار کر لی۔ ۱۰۴۱ھ/۱۶۳۱ء کو یہ امیر خیر الدین کی مہمات میں شریک ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رباح اس کا جانشین بنا۔ اس کے پوتے علی نے دروزیوں کے طاقتور رئیس قبلان القاضی القنوجی کی ملازمت اختیار کرنے کے بعد اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس نے امیر حیدر شہاب کو "مینی جماعت" کے خلاف جنگ عین دارہ میں کافی مدد ہم پہنچائی۔ مثنیٰ بعد میں اس کے داماد علی نے مختارہ کا قلعہ تعمیر کرایا اور آفر کا مقامی طور پر وہاں اپنے خاندان کی حکومت قائم کر لی۔ اس نے جانبلاطی جماعت سے مل کر امیر لبنان کی حکومت کے خلاف ایک تحریک کو ترقی دی۔ اس نے خاندان شہاب کے تنازعات میں بھی مداخلت کی۔ ۱۱۰۰ھ/۱۶۹۰ء میں اس نے امیر منصور کو اس کے شریک نائب السلطنۃ احمد کے مقابلے میں حکومت دلانے کا یقین دلایا۔ لیکن اس سے فریب کھانے کے بعد امیر یوسف کو حکومت دلانی۔ بعد میں امیر یوسف کے بھتیجے خلاف ہو گیا۔ اس نے ۱۱۰۰ھ میں ان کی مال کی عمر میں وفات پائی۔

جانبلاط بشیر نے جو غالباً علی کا پوتا تھا۔ عسکری مسجد کے مرنے کی بناء پر مسجد تعمیر کرائی۔ اس نے امیر بشیر ثانی شہاب کی تخت نشینی میں ۱۱۰۲ھ میں مدد دی اور ایک غریبے تک اس کا مددگار رہا۔ جب امیر بشیر مرنے لگا تو اس نے امیر کی غیر حاضری میں اس کے نائب عباس کو امیر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ امیر بشیر نے واپسی پر مختارہ کے مقام پر اسے شکست دی۔ ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۵ء میں اسے کما کھوٹ کر مار دیا گیا۔ ۱۸۴۱ء میں خاندان شہاب کے سقوط کے بعد عثمانی ترکوں نے شوث کی حکومت کے لئے جانبلاط خاندان کی جگہ خاندان ارسلان کو ترجیح دی۔ سعید جانباختہ جس کو اس طرح سے الگ کر دیا گیا تھا۔ ۱۸۹۰ء کے خونچکان واقعات میں مرکزی سے حصہ لیا اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ بالآخر اس نے ۱۸۹۱ء میں قید خانے میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نسیم نے ارسلان کے خٹ لا اپنی بدولت جاری رکھی۔ انیسویں صدی میں ارسلان کو شوث کی حکومت سے نکال دیا۔

حبِ منکمنی عالم نزاع۔ جب انسان پر عالم نزاع کا وقت ہوتا ہے تو اس پر موت جاننا پھیل نہ سکیں یا اسی قسم کی اور چیزیں جو جانکمنی کے وقت ظاہر ہوتی ہیں تو جو ان کے اس وقت ایسے شخص کے پاس موجود ہوں ان کے لئے مستحب ہے کہ اس کا نہ قبیلے کی طرف پھیر دیں اور سیدھی کروٹ لٹا سنت ہے۔ جیسے زندگی میں سونا سنت ہے۔ اگر بہت لٹا مقصود ہو تو اس کے پاؤں قبیلے کی طرف کر دیں اور سر کے نیچے ایک پاکت تیر رکھ کر ذرا اوپر اٹھا دیں تاکہ اس کا نہ قبیلے کی طرف ہو جائے۔ اس طرح لٹا بھی جائز ہے اور اگر مرنے والے کو کچھ زیادہ تکلیف ہو تو اس کو اسی وضع پر چھوڑ دیں جس وضع پر وہ پڑا ہو۔ اس کے اقربا پر اور اگر اقربا موجود نہ ہوں تو جو کوئی مسلمان وہاں پر موجود ہو شہادت دین کی تلقین کرنا تعزیر کے وقت سے قبل یعنی اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے میں آکر اٹکے، واجب ہے کیونکہ یہ حالت سننے اور سمجھنے کی نہیں رہتی۔ بعض علماء کے نزدیک تلقین کرنا مستحب ہے اور اس سے مراد اشھد انی لا الہ الا اللہ، اشھد انی محمد بن عبد اللہ ورسولہ ہے اور بعض کے نزدیک لا الہ الا اللہ، محمد بن عبد اللہ ورسولہ

نے اس بات کی تردید کی ہے جو آخر عمر تک آپ کے پاس تھا۔ آپ نے ہرات میں وفات پائی اور حاکم ہرات نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مقبرہ ہرات میں آپ کے مرشد سعد الدین کے مقبرے کے قرب میں واقع ہے۔

مولانا جامی کی متعدد تصانیف ہیں جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کتنے مختلف علوم پر عادی تھے۔ آپ کو زبان و اسلوب پر پوری دسترس حاصل تھی آپ کی زیادہ تصانیف نثر میں ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو شہرت شعری تخلیقات کی بنا پر ہوئی۔ نظم میں آپ کی تخلیقات ایک تودہ سات مثنویاں ہیں جو مثنوی ہفت اور نگ کے نام سے موسوم ہیں۔ ان کے علاوہ غزل میں آپ کے تین مجموعے ہیں اس دلیان میں جوانی سے لے کر آخر عمر تک کی غزلیات شامل ہیں۔ یہ تینوں مجموعے ان ناموں سے مشہور ہیں۔ ۱۔ فاتحہ الشباب (۸۸۴ھ/۱۴۷۹ء) ۲۔ واسطۃ العقد (۸۹۴ھ/۸۹۴ء) ۳۔ فاتحۃ الحیات (۸۹۵ھ/۱۴۹۰ء) اور مثنویوں میں جو ہفت اور نگ کے نام سے مشہور ہے یہ شامل ہیں۔ ۱۔ مثنوی سلسلۃ الذہب (۸۶۳ھ/۱۴۶۸ء) ۲۔ مثنوی سلمان و البسال (۸۸۵ھ/۱۴۸۰ء) ۳۔ مثنوی تحفۃ الامراء (۸۸۶ھ/۱۴۸۱ء) ۴۔ مثنوی سبحۃ الابرار (۸۸۷ھ/۱۴۸۲ء) ۵۔ مثنوی یوسف و زلیخا (۸۸۸ھ/۱۴۸۳ء) ۶۔ مثنوی سیلی مجنوں (۸۸۹ھ/۱۴۸۴ء) ۷۔ مثنوی عز و نامہ کندری (۸۹۰ھ/۱۴۸۵ء) نثر میں آپ کی تصانیف ۱۔ تفسیر ۲۔ تریخ فصوص الحکم ۳۔ رسالہ فی الوجود ۴۔ رسالہ لا الہ الا اللہ ۵۔ شواہد النبوة ۶۔ اشعة اللمعات ۷۔ شرح رباعیات ۸۔ رسالہ تحقیق مذہب صوفی و حنکلم حکیم ۹۔ رسالہ مناسک حج ۱۰۔ مناقب ۱۱۔ نفحات الانس، خواجہ عبدالشہ انصاری وغیرہ بہت مشہور ہیں۔

جانبلاط امراء کا ایک خاندان جو نسل کے اعتبار سے گروہ تھے اور ان کا مذہب دروزی تھا۔ یہ خاندان لبنان میں آکر آباد ہو گیا تھا لبنان میں ان لوگوں نے ایک جانبلاطی جماعت قائم کی۔ یہ لوگ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں علاقہ کلیس میں نمودار ہوئے۔ اس خاندان کے جو افراد خاص طور پر مشہور ہوئے وہ یہ ہیں۔

جانبلاط بنے قاسم الکردی ۱۔ (۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء) ابن عربی کے نام سے مشہور تھا۔ عثمانی ترکوں نے اسے اپنی طرف سے کلیس کی سباج کا حاکم مقرر کیا اس نے وہاں پرتو قزاق کا سد باب کیا اور قبرص جزیرے کی فتح میں حصہ لیا۔ اس کے بیٹے حسین دم ۱۰۱۳ھ/۱۶۰۴ء نے حلب سے وہاں کے والی نصوح پاشا کو نکال باہر کیا۔ چونکہ حسین نے ایران کے خلاف مہم میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اس لئے اسے دان کے مقام پر پھانسی دے دی گئی۔ اس کا بیٹا علی عثمانی موزنین کا جانبلاط اور غدر تھا۔

علی بنے حسین ۲۔ (۱۰۲۰ھ/۱۶۱۷ء) حسین کے بعد اس کا بیٹا علی کلیس کا حاکم بنا جس نے حلب میں بغاوت برپا کر دی۔ اور شام میں اپنی حکومت کی توسیع کا کام کیا۔ اس نے حماسے اور ہمک ایک آزاد امارت قائم کر لی اور سلطان کو خراج دینا بند کر دیا اپنے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کر دیا۔ اس نے تیس ہزار سے زائد فوج بھرتی کی۔ لیکن ۱۰۱۶ھ/۱۶۰۶ء میں اس کے مقام پر سلطان کی فوجوں نے اس پر غلبہ پایا تو اس کے چچا کی سفارش پر سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ اور مسور کی فوجی قیادت اس کے سپرد کی۔ تودہ جینی چریوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو گیا اور بعد میں بغداد بھاگ گیا اور آفر کا ۱۰۲۰ھ/۱۶۱۱ء میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن

الٹا ہے ۔

لیکن یقین اس طور سے کی جائے کہ حاضر خود پڑھ پڑھ کر سنائیں اور مرنے والا شخص سنے اور سمجھے ۔ مرنے والے کو نہ کہیں کہ تو بھی کہہ اس لئے کہ یہ وقت اس پر کمال تکلیف کا ہوتا ہے ۔ مبادا ان کا کہنا اس کو برا معلوم ہو یا وہ بسبب تکلیف کی زیادتی انکار کر دے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ۔ حاضرین اس وقت تک تلقین کرتے رہیں کہ مرنے والا ایک بار شہادتیں صراحتاً یا اشارۃً کہہ دے پھر اس کو تلقین کرنا موقوف کر دیں اگر اس کے بعد کوئی دنیاوی بات اس کے منہ سے نپٹے تو پھر اسی طور پر تلقین کریں یہاں تک کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے ۔ اگر کسی مسلمان سے کفر کا کلمہ جانکن کی حالت میں منہ سے نکل جائے تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ دعائے مغفرت مانگنی چاہیے ۔ اور اس کی تجہیز و تکفین بھی مسلمانوں ہی کی طرح کریں کیونکہ اس وقت کفر و اسلام کا اعتبار نہیں ۔ مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین اور سورۃ رعد پڑھنا مستحب ہے ۔

جان محمد، مولانا، غوث محمد تھا۔ یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ سکھ درحکومت میں تعلیم حاصل کی۔ اور علم دین میں خاص دسترس حاصل کی۔ آپ سے ہزاروں طلبہ نے تعلیم کی۔

مولانا جان محمد ایک قابل مدرس، خوش بیان واعظ اور مشورہ فقیہ تھے۔ بقول مولوی فیض محمد علی صاحب حدائق الحنفیہ: ”آپ علوم مروجہ کی ہر شاخ پر بڑی دسترس رکھتے تھے درس میں تشنگان علوم و فنیہ کے چمکھٹے رہتے۔ پنجاب کے دور افتادہ اضلاع سے لوگ آتے اور علم و فضل سے اس بھر کر لے جاتے جو آپ کا وعظ سننا گاہ سے تائب ہو جاتا۔“ آپ کے شاگرد علم و عمل کے پیکر بن کر ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ پنجاب کا شاید ہی کوئی ضلع ایسا ہو جہاں آپ کا شاگرد علم دین کا نور نہ بجھیرا ہو۔

آپ کی تصانیف میں ”زبدۃ التفاسیر“، ”شرح قصیدہ بردہ“، ”شرح قصیدہ امالی“، ”رسالہ اثبات خلافت امیر معاویہ“ وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں مولوی محمد عالم گھوڑی، مولوی کرامت اللہ، مولانا غلام محمد اور مولانا فخر الدین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جانبی، علی پاشا (۱۱۳۳ھ/۱۷۲۰-۱۷۹۹ھ/جولائی ۱۷۸۵ء) ایک صاحب سیف اور خاندان ورہ بے کا بانی۔ والد کا نام احمد تھا جو قسری شاہی کا قہوجی باشی تھا۔ استنبول میں پیدا ہوا۔ عہد جوانی میں اپنے بھائی سلیمان پاشا کے ہمراہ جانبیک گیا۔ بعد میں اپنے بھائی کی جگہ دہلی کا حاکم مقرر ہوا۔ اور محصل کے خطاب سے نوازا گیا۔ روس اور ترکی کی جنگ کے دوران میں اسے متعدد بار لشکر کی قیادت سونپی گئی۔ پہلے اس نے جارجیا میں خدمات سر انجام دیں بعد میں مولدوویا میں اس کا تقرر کیا گیا جہاں اس نے روسیوں کے خلاف لڑائی میں خوب شہرت حاصل کی اور اسے انعام کے طور پر وزارت کا منصب سونپا گیا۔ ۱۷۸۸ھ/۱۷۸۴ء میں اس نے کریا کی مہم کی قیادت کی۔ ۱۷۹۰ھ/۱۷۸۶ء میں قارص کا سپہ سالار بنایا گیا۔ اسی دوران میں اس نے جانبیک میں اپنی حکومت کو خوب مضبوط کر لیا۔ اور مشرق کی جانب اپنی سلطنت میں توسیع بھی کی۔ ۱۷۸۵ھ/۱۷۸۱ء میں اسے طرزدوں کا والی تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے چند سالوں بعد ہی اس نے سیواس اور اردرودم کو بھی اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا۔

اسے ایک بار پھر ۱۱۹۱ھ/جنوری ۱۷۸۷ء میں کریا کا سرعمر اور ایک مہم کا سپہ سالار مقرر

کیا گیا۔ لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اسے اپنے اناطولی حریف چوہا ادغلی کے مقابلے پر آنا پڑا۔ جس نے استنبول میں اس کے دشمنوں کے اکسائے پر اس پر فوج کشی کر دی تھی۔ ۱۱۹۳ھ/۱۷۸۹ء میں علی پاشا کریا کی طرف فرار ہو گیا۔ اور وہاں کے خان شاہین گرای سے پناہ کا طالب ہوا۔ جس کے توسط سے اسے معافی مل گئی۔ اور دوبارہ بھال کر دیا گیا اسے وزیر کا منصب اور سابق مقبوضات بھی دوبارہ مل گئے۔ ۱۱۹۰ھ/۱۷۸۶ء میں علی پاشا نے حکومت کو ایک یادداشت پیش کی۔ جس میں روس میں ترکوں کی شکست کے اسباب بیان کئے گئے تھے۔ اور ان اصلاحات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی جنہیں اس وقت سلطنت میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔

انڈونیشیا کا معاشی، سیاسی اور تہذیبی لحاظ سے ایک اہم مرکزی جزیرہ **حب** وادینا کا گنجان آباد جزیرہ جس کے مغرب اور شمال مغرب میں سماٹرا ہے شمال میں بحیرہ جادا اسے کالینتائن سے جدا کرتا ہے۔ مشرق میں جزائر سوندا صغیر ہیں۔ اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ اس کا رقبہ ۴۸۵۰ مربع میل ہے۔

جادا کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ مثلاً یہ کہ دوسری صدی عیسوی میں بطیموس نے اس جزیرے کو اپنی زبان میں جابادو لکھا تھا اور جادا اسی سے ماخوذ ہے۔ قدیم ہندوؤں نے سنسکرت میں اس کا نام ”یادادویپا“ (دوسرے کا جزیرہ) لکھا ہے۔ چنانچہ جادا ”یادہ“ سے نکلا ہے۔ سب سے قدیم ماخوذ جس میں جادا کا لفظ پہلی بار ملتا ہے وہ یا قوت کی معجم البلدان ہے۔

جادا انسانی آبادی کے قدیم ترین اماکن میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز ہندو کی آمد سے ہوتا ہے جو تجارت کے لئے اکثر یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ دوسری صدی عیسوی میں ان ہندو تاجروں نے یہاں پر اپنی نوآبادیاں قائم کر لیں جو بعد میں باقاعدہ ریاستوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ چنانچہ جادا میں ہندوؤں اور بدھوں کی بعض بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم ہوئیں۔

ایک روایت کے مطابق یہاں کی پہلی ہندو ریاست تروما تھی۔ جس کا پہلا ہندو راجہ آچی سا کا تھا۔ آٹھویں یا نویں صدی میں جادا کے نصف جزیرے پر سماٹرا کی بدھ سلطنت سری وجایا کا قبضہ ہو گیا۔ جس کا خاتمہ خاندان سلینڈرا کے ہاتھوں ہوا۔ اس خاندان کے بعد یہاں خاندان ماترم کی حکومت رہی۔ جس کے بعد سلطنت کیتکی قائم ہوئی۔ ۱۲۹۳ء میں جادا کی حق زترین ہندو سلطنت مجاپاست کا آغاز ہوا۔ جس کا ۱۴۲۸ء میں مسلمانوں کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔

جادا میں اسلام کی اشاعت کا کام چودھویں صدی کے ادوا اور پندرہویں صدی عیسوی کے اوائل میں ملا کا کے مسلمان تاجروں کے ذریعے ہوا۔ احمد آباد کے ایک تاجر اور صوفی بزرگ ملک ابراہیم (مولانا مغربی) جادا میں پہلے مبلغ اسلام تھے۔ انہیں طب میں بھی حد درجہ کمال حاصل تھا۔ انہوں نے گریک کے راجہ کا علاج کیا جو صحت یاب ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام رادون رحمت رکھا گیا۔ اس طرح جادا میں پہلی مسلمان حکومت قائم ہوئی۔ رادون رحمت کا شمار بھی مولانا مغربی کی طرح جادا کے ان ولیوں میں ہوتا ہے جن کی کوششوں سے یہاں پر اشاعت اسلام ہوئی۔ مبلغین اسلام عام طور پر اپنے معتقد مسلمان تاجروں کے ہمراہ یہاں آتے تھے اور علاقائی زبان سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیتے۔ یہ مبلغین نہایت اپنے اخلاق کے حامل تھے۔ انہوں نے بے انتہا ہمدرد، بے لوث، سچے اور اچھے کردار کا جو نمونہ پیش کیا اس سے لوگ خود بخود ان کے پیغام کی طرف کھینچے گئے اور بڑی کثرت تعداد میں اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اور اسلامی سلطنتیں قائم ہونے لگیں۔

سپرور کے تبلیغ اسلام میں مشغول ہو گیا۔ جو ۱۵۸۰ء تک حکمران رہا۔ اس سلطان نے بھی اپنے باپ دادا کی اسلامی روایات پر عمل کرتے ہوئے سلطنت کا نظم و نسق بڑی عمدگی کے ساتھ چلایا اور علم و حکمت و تجارت و حرفت کے فروغ میں نمایاں حسدیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا جہانی شہزادہ جہاں فرخ نے کچھ دھڑکیا اور حکومت کا دعوے دار بنا۔ لیکن امراء نے اس کو حکمران تسلیم نہ کیا اور سلطان یوسف کے ایک کسین لڑکے مولانا محمد کو تخت پر بٹھا دیا۔ سلطان محمد کے دور حکومت میں باقن کا بحری بیڑا بہت مضبوط تھا۔ جس کی مدد سے ۱۵۹۵ء میں سلطان نے ولندیزیوں کو شکست دے کر جہاد سے نکال باہر کیا تھا۔ ۱۶۰۵ء میں سلطان نے سمٹرا پر چڑھائی کی مگر ملایا میں اہل یورپ کو ان کے اوٹوں سے ہاسانی باہر نکال دیا سکے۔ پارہنگ کے مقام پر بڑی خونریز لڑائی ہوئی۔ لیکن عین فتح کے وقت پر دشمن نے دھوکے سے سلطان کو قتل کر دیا۔ اس طرح سلطان کی فوج کو کام واپس لوٹنا پڑا۔ سلطان محمد کے بعد یہ ریاست فرانسیسی کا شکار ہو گئی۔ ۱۶۱۹ء میں ولندیزی دوبارہ آچلے۔ اور انہوں نے بنیادی بنیادیں اپنا تجارتنی مرکز اور قلعہ تعمیر کر کے باقن پر اپنی باد و ستی کی وجہ کر لی۔

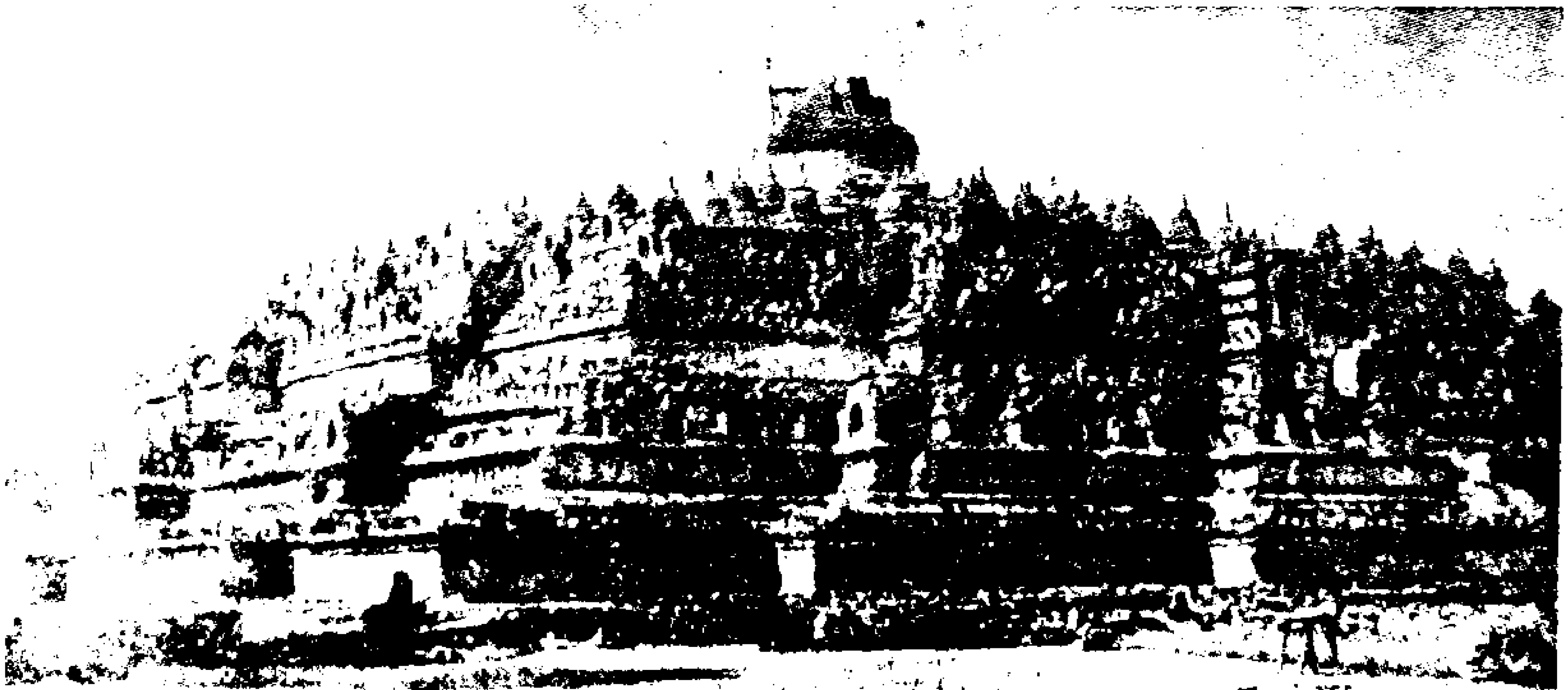
۳۔ پاچا ہنگ کے سلطنت :- ترنگا نو کے پوتے آریو پنگری کو اس کا چھوٹا کوئی دیو چو پاچا ہنگ کا کوڑا تھا جسے مانتا تھا۔ اس نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ اور پاچا ہنگ کو اس کا مرکز حکومت قرار دیا۔ اس طرح ترنگا نو کی سلطنت کا مرکز دیکھتے ہوئے ترنگا نو کا ایک وادہ و سکروہاں کا حکم بن بیٹھا۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور سلطان پاچا ہنگ سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے مدد پر آمادی دیو کے ایک مقبضی سوتا دیو کو روانہ کیا۔ سوتا دیو اس قوم میں کامیاب رہا۔ اور اسے سونپائی آجریس کا اعزاز دیا گیا۔ سلطان کا بد نشین پیکر بن گیا۔ وہ جو غور بن گیا۔ آتن ہر دلعزیز نہ تھا۔ سونپائی کو عوام اور فوج کی حمایت حاصل تھی۔ جب سے ایک خانہ خانہ نزاع کی بنا پر جلا وطن کر دیا گیا تو ملک میں بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت میں کوئی مدد نہ مل سکی۔ نیز شہزادہ ہونو نے ۱۵۷۸ء میں تخت سونپائی کے حوالے کر دیا۔

ما ترم کے سلطنت :- سونپائی نے اپنا صدر مقام پاچا ہنگ سے دور منتقل کر کے جہاد کی سب سے مشہور علم و حکمت کی بنیاد رکھی۔ اس کا دور حکومت ۱۵۸۰ء تا ۱۶۰۰ء ہے۔ اس نے تمام مشرقی اضلاع فتح کئے۔ کیپی پری، سپورون، وادورا اور پونہ پر اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا سونپائی کو تخت پر بٹھا دیا۔

دیہیہاک کے سلطنت :- اگرچہ جہاد میں پہلی اسلامی سلطنت گریہک میں قائم ہوئی تھی۔ لیکن صحیح معنوں میں پہلی اسلامی سلطنت دیہاک میں قائم ہوئی جو مجاپٹ کی آخری ہندو ریاست تھی۔ اسلام کی برصغریٰ ہونے کی اشاعت سے براہِ ذمہ ہو کر ہندو راجاؤں نے مسلمانوں پر سختی کرنی شروع کی تو مسلمان سوداگروں نے نو مسلموں کی مدد سے ایک فوج تیار کی اور اس کا سپہ سالار ایک مقامی جنرل رادون پاتچ (فاتح) کو مقرر کیا۔ جس نے ہندو فوج کو شکست دی۔ بعد میں اس کو دہاں کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ ۱۵۲۰ء میں رادون پاتچ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رادون یونس تخت نشین ہوا جس نے اپنے عہد حکومت میں نہ صرف جہاد سے گریہک تک کا علاقہ بلکہ وادوراسے پالمبانگ کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس نے پرتگیزیوں کو مشرق سے نکلنے کے لئے ان پر چڑھائی کی لیکن ناکام رہا اور جہاد بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ۱۵۲۳ء میں یونس کے انتقال کے بعد اس کا چچا رادون ترنگا نو جو ایک بلند حوصلہ حکمران تھا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سوپت یورنگ اور اس کے فوجی علاقے اپنی مملکت میں شامل کئے۔ اس کے چھوٹے بیٹے تیمور نے ماترم فتح کیا۔ ۱۵۴۶ء میں ترنگا نو نے سپورون کی ہندو سلطنت پر حملہ کیا لیکن اسے دشمنوں نے ایک غلام کے ذریعے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بڑا لڑکا مومن تخت پر بیٹھا وہ بڑا عالم دین تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام کے لئے وقف کر رکھی تھی۔ اس کے دور حکومت میں اسلامی علوم اور اسلامی طرز زندگی کو فروغ حاصل ہوا۔ اس مردِ پرورش کو اس کے بھتیجے آریو پان ساگ نے قتل کر دیا اور اس کے نو عمر بیٹے آریو پنگری کو برطرن کر کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہا لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔

بانتمہ کے سلطنت :- ۱۵۲۲ء میں مشہور عالم اور صوفی پاتچ صلا فتح اللہ نے جہاد کے مغربی حصے میں ایک ریاست قائم کی۔ باقن اس کا صدر مقام تھا۔ ۱۵۵۲ء میں سلطنت اپنے بیٹے مولانا حسن الدین کے حوالے کرنے کے بعد پاتچ صلا تبلیغ اسلام کی خاطر چری لون چلے گئے۔ جہاں اٹھارہ سال تبلیغ کرنے کے بعد ۱۵۷۰ء میں وفات پائی۔

سلطان حسن الدین جس نے ۱۵۵۲ء تا ۱۵۷۱ء تک حکمرانی کی۔ ایک دیندار عالم اور عادل حکمران تھا۔ اس نے لمپونگ کا علاقہ اپنی مملکت میں شامل کیا۔ اس کے دور حکومت میں تجارت کو بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اس نے کثرت سے مساجد، مدرسے اور سرائیں تعمیر کرائیں۔ اس سلطان کی دینداری کی طرف رغبت کے باعث کوٹکر اور دوسرے بلاد اسلامی کی طرف بہت سے علماء اور صوفیا باقن پہنچے۔ ۱۵۷۱ء میں سلطان حسن الدین بھی حکومت اپنے بیٹے یوسف کے

جہاد میں انسانی طاقتوں کا کام

کو اس کے بڑے بھائی سرنگ سنگ نے معزول کر کے خود سلطان النگ کا لقب اختیار کیا۔

سلطان النگ کا دور حکومت ۱۶۱۳ء تا ۱۶۴۵ء تک ہے۔ وہ جاوا کا سب سے بڑا مسلمان فرمانروا تھا۔ اس کے عہد حکومت اسلامی اقتدار کا عروج تھا۔ اس کے تحت نشین ہونے پر تمام ہندو ریاستوں نے متحد ہو کر ہندو پادشاہت کا اقتدار بحال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سلطان النگ نے ان تمام ریاستوں کو زیر نگین کر لیا۔ اس کے عہد حکومت میں یورپ کے تاجروں کی آمد البحر اشرقیہ ہند میں شروع ہو چکی تھی۔ ۱۵۹۵ء میں سلطان بائقن کی اجازت سے انہوں نے جاوا میں اپنی تجارتی گھنٹیاں قائم کر لیں۔ لیکن بڑھتے بڑھتے انہوں نے ۱۶۱۹ء میں جاوا پر قبضہ کر لیا۔ اور ایک نیا شہر بنا دیا کے نام سے لہیا۔ اب یہ لوگ ماترم کی سلطنت کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب سلطان النگ نے ان کا یہ رنج دیکھا تو ان پر حملہ کر کے شکست فاش دی۔ اور انہیں اس جزیرے سے نکال باہر کیا۔ تقریباً پچیس سال تک یہ جزیرہ ان کے دہرے پاک رہا۔

سلطان النگ، ایک مذہب جرنیل اور مذہب جرنیل تھا۔ علماء کا سرپرست تھا اور خود بھی ایک بڑا نام دین تھا۔ اس نے جگہ جگہ مدارس قائم کئے۔ طلبہ کو غیر محابہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجے کا بندوبست کیا۔ ملک میں اسلامی قوانین نافذ کئے وہ چاہتا تھا کہ سامنے انڈونیشیا کو متحد کر کے ایک ملک اور ایک قوم کی شکل دی جائے۔ جس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ اس نے فلسفہ وحکمت پر ایک ضخیم کتاب "سلسلہ وائڈنگ" بھی تصنیف کی۔

سلطان النگ کے بعد اس کا بیٹا ہنگ کورت اول تخت نشین ہوا۔ اس کا دور حکومت ۱۶۴۵ء تا ۱۶۷۷ء تک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لئے ایک نام اعلیٰ حکمران تھا۔ اس نے نہ صرف ولندیزیوں کو واپس آنے کی اجازت دی بلکہ ہر قسم کی تجارتی اور جمعی مراعات سے بھی نوازا۔ اس طرح ولندیزی جاوا میں اپنے بچے جانے میں تیار ہوئے۔ ہنگ کورت کے دھن دشمن اور غیر اسلامی کردار سے کبیدہ خاطر ہو کر عوام نے ایک باورنوزوان توروناجا کے زیر قیادت ولندیزیوں اور سلطان کے خلاف ایک طویل جنگ کا آغاز کیا۔ اور بالآخر ماترم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہنگ کورت نے ولندیزیوں کے پاس جانے کے لئے راہ فرار اختیار کی لیکن راستے ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہنگ کورت دوم ۱۶۷۷ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کا دور حکومت ۱۶۷۷ء تک ہے۔ ولندیوں نے اسے اپنے باپ کا تخت واپس دلانے کے لئے عہد نامہ سیمارنگ تے کیا۔ اور ۱۶۷۷ء میں توروناجا پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ جب وہ ہنگ کورت دوم کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ۲ جنوری ۱۶۸۰ء کا ہے۔ اب ولندیزیوں کے لئے جاوا پر پوری طرح سے قابض ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ اس کے آخری ایام میں ولندیزی سلطان کے خلاف ہو گئے۔ تو اس نے سرپاتی سے مدد چاہی جو وسطی جاوا میں ان کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ ۱۶۸۵ء میں جب ولندیزیوں نے ایک فوج ماترم پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجی تو اس نے شب خون مار کر اس فوج کو ختم کر دیا۔

اس کے بعد اس کا بیٹا سومان ماس ہنگ کورت سوم کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ یہ صرف ایک سال تخت پر بیٹھ سکا کہ اس کے چچا پاکوبوان نے ولندیزیوں کی مدد سے اسے معزول کر دیا۔ اس کا دور حکومت ۱۶۸۳ء تا ۱۶۸۴ء رہا۔

ہنگ کورت سوم کی معزولی کے بعد پاکوبوان ۱۶۸۴ء تا ۱۶۹۱ء تک حکمران رہا۔ اس کے دور اقتدار میں جاوا پر ولندیزیوں کا پورا پورا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس

کا بیٹا پاکوبوان دوم کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور حکومت ۱۶۹۱ء تا ۱۷۰۷ء تک ہے۔ اس کو ولندیزیوں نے اس کے باپ کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہنگ کورت چہارم ۱۷۰۷ء تا ۱۷۴۹ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد کا مشہور واقعہ جنگ مادوراسے جس میں اہل جاوا پہلی مرتبہ کھلم کھلا خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے۔ ۱۷۴۹ء کے عہد نامہ سوراکاتا کی رو سے ولندیزیوں کو مکمل اجازت داری مل گئی۔ اس کے بعد پاکوبوان سوم تخت نشین ہوا۔ اس کا دور حکومت ۱۷۴۹ء تا ۱۷۸۸ء تک ہے۔ اس کے ہی عہد حکومت میں وہ مشہور عہد نامہ ہوا جس کی رو سے آئندہ سے ماترم کے تمام حکمرانوں کو ولندیزیوں کی نگرانی میں حکومت کرنا تھا۔ جب سلطان نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجے میں ولندیزیوں کو چند روز کے لئے مشرقی جاوا خالی کرنا پڑا لیکن ۱۷۵۵ء میں انہوں نے بالآخر پاکوبوان کے حلیف منگ کالوچی کو اپنے ساتھ ملا کر سلطنت ماترم کو دوبارہ استوں یوگ لیکارتا اور سوراکاتا میں تقسیم کر دیا۔ ایک ریاست کا سربراہ پاکوبوان کو قرار دیا گیا اور دوسری کا منگ کالوچی کو اور اس کی ریاست کا صدر مقام جوگ جکارتا مقرر ہوا۔ اس طرح سلطنت ماترم ولندیزیوں کے ماتحت آگئی اور مجمع البحر اشرقیہ کے تین سو سالہ دور کا آغاز ہو گیا۔

(اس دور کی تفصیل کے لئے دیکھیے "انڈونیشیا")

۱۹۴۹ء میں آزادی کے بعد آزاد جمہوریہ متحدہ انڈونیشیا کا وجود عمل میں آیا۔ جس کے تحت جاوا نظم و نسق کے اعتبار سے تین حصوں مغربی جاوا (بندونگ)، وسطی جاوا (سیمارنگ) مشرقی جاوا (سورابابا) میں تقسیم کر دیا گیا۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا بھی جاوا ہی میں واقع ہے۔

جاوا میں ۱۰۹۰۰۰۰۰ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ جن کا سلسلہ اس جزیرے کے مغربی ساحل سے مشرقی ساحل تک پھیلا ہوا ہے۔ جن میں سے تیرہ پہاڑ ابھی متحرک ہیں اور بعض اوقات بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا گرم ہے اور بارش غلبہ ہوتی ہے گرم آب و ہوا اور بارش کی کثرت کے سبب زمین زرخیز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر پانچ ہزار سے زیادہ خورد و بولیاں پائی جاتی ہیں۔

پیداوار کے لحاظ سے جاوا انڈونیشیا کا سب سے زیادہ زرخیز اور شاداب جزیرہ ہے۔ تقریباً تیس لاکھ ایکڑ زمین پر چاول اور ساڑھے چار لاکھ ایکڑ پر چلنے کی کاشت ہوتی ہے۔ چاول اور چلنے کے علاوہ یہاں کی پیداوار میں گنا، تباکو، ربڑ، سگون، قہوہ اور گرم مصالحہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہاں کی آبادی ۱۹۷۳ء کی مردم شماری کے مطابق ۷۸۶۶۰۰۰۰ ہے۔

(۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء - ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء) ایک ترک

حب وید معیشت دان اور سیاست دان - سالونیکا میں پیدا ہوا۔ جہاں اس کا باپ ایک سوداگر تھا۔ سالونیکا اور استنبول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ۱۸۹۶ء میں مدرسہ ملکیہ سے فارغ التحصیل ہوا۔ پہلے چند دن زرعی بنک میں ملازمت کی بعد میں وزارت تعلیم میں ملازم ہو گیا۔ ۱۹۰۲ء میں اس ملازمت کو خیر باد کہہ کر سالونیکا واپس چلا گیا۔ جہاں وہ ایک نجی ابتدائی سکول کا مدیر ہو گیا۔ یہیں پر اس نے عثمانی انجمن اتحاد و ترقی میں شرکت کی۔ جو سلطان عبدالحمید ثانی کے ظلم و استبداد کے خلاف نوجوان ترکوں کی ایک تحریک تھی۔ ۱۹۰۸ء میں جاوید مدرسہ ملکیہ میں معاشیات کا لیکچرر مقرر ہوا۔ یہیں پر اس نے چند کتب اقتصادیات پر تصنیف کیں۔ اور ایک رسالہ "علوم اقتصاد و اجتماع و مجموعہ سی" احمد شعیب اور رضا توفیق بولوق پاشی کے ساتھ مل کر نکالا۔ ۱۹۰۸ء سے ۱۹۱۸ء تک پارلیمنٹ کا رکن رہا۔ ۱۹۱۰ء سے ۱۹۱۸ء تک وزیر

ماہیات مقرر کیا گیا۔ وہ ایک بہترین مقرر اور اعلیٰ اصلاً جیتو۔ کاماک تھا۔ جنگ عظیم میں ترکی کی شرکت پر جاوید کا بیڑہ مستعفی ہو گیا۔ جب انجمن اتحاد ترقی کے قائدین کی گزشتہ سڑوں ہوئیں تو جاوید روپوش ہو کر ملک سے باہر نکل گیا۔ جولائی ۱۱۹۱ء میں استنبول کی عدالت نے اسے اس کی عدم موجودگی میں پندرہ سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ ۱۹۲۰ء میں اس نے عبد الحمید ثانی کے لڑکے برہان الدین کی مطلقہ بیوی علیہ سے شادی کی۔ ۱۹۲۲ء میں جاوید واپس استنبول آگیا۔ ۱۹۲۳ء میں اس نے لوازن صلیح کانفرنس کے وفد کے مشیر کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ ۱۹۲۶ء میں مصطفیٰ کمال اتاترک پر قاتلانہ حملے کے بعد جاوید کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور بغاوت کے الزام میں اسے انجمن اتحاد ترقی کے دوسرے تین اور رہنماؤں کے ساتھ ۲۶ اگست ۱۹۲۶ء کو انفرہ میں پھانسی دے دی گئی۔

اصطلاح میں اس سے مراد زمانہ قبل اسلام کے عربوں کی حالت۔ دعوت جاہلیت اسلام سے پہلے اور بالخصوص قبل از ہجرت نبوی کا زمانہ مراد ہے کیونکہ اس زمانے میں عرب میں مشرکین عرب کا اجتماعی اور سیاسی قانون جاری و ساری تھا جو کسی وحی الہی کے تابع نہ تھا۔

قرآن مجید میں یہ لفظ چار مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔
”اور ایک دوسرا گروہ جس کے لئے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جالانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے (۱۵۲: ۳)“
”تو یہ پھر جاہلیت کا فیصلہ جاتے ہیں؛ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔“ (۵۱: ۵)
”اور اپنے گھروں میں ٹپک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ و سچ نہ دکھائی پھر۔“ (۳۳: ۳۳)

”جب ان کا فرد نے اپنے دلوں میں جالانہ محبت سجالی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تکلیف نازل فرمائی۔“ (۲۶: ۲۸)

جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے کیونکہ اس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے۔
”آنحضرتؐ نے فرمایا: ”تین کام جاہلیت کے ہیں۔ دوسروں کے نسب پر طعن کرنا ستاروں کی گردش سے فال لینا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔“ (مشکوۃ المصابیح)

بقول مولانا مودودی جاہلیت سے مراد اسلام کی اصطلاح میں ہر وہ طرز عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو۔ جاہلیت اولیٰ کا مطلب وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اور دنیا بھر کے دوسرے لوگ مبتلا تھے۔

مفسرین میں سے بعض کے نزدیک دور جاہلیت اس زمانے کا نام ہے جو آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے تھا اور بعض کے نزدیک ہجرت نبوی تک کا زمانہ ہے۔ بعض آنحضرتؐ سے ڈیڑھ سو سال پہلے تک کے زمانے کو عہد جاہلیت قرار دیا ہے۔

اصطلاح فقہ میں اس سے مراد وہ افعال ہیں جن کے کرنے کی اجازت حرام ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ افعال جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو جائز کی اصطلاح واجب اور مندوب جس کے کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اسے اس طرح نیز اور مختلف ہے جس طرح حرام اور مکروہ ہے۔

جائزہ ہے جسے قانون شرع نے جاری و نافذ کیا ہے اور اس پر عمل بلا غور و فکر واجب ہے۔

فقہائے اسلام نے جائز کی اصطلاح خاص معنوں میں استعمال کی ہے۔ ان کے نزدیک اس سے مراد ہر وہ قانونی فعل جو باطل یا فاسد نہیں۔ علمائے احناف کے نزدیک ایسے فعل کو جو باطل یا فاسد نہ ہو (صحیح کہا جاتا ہے)۔ یہ فعل قانون شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ بایں ہمہ حنفی علماء اس امر کو ترجیح دیتے ہیں کہ لفظ جائز کو ہر درست کام کے لئے استعمال کرنے کے بجائے اس فعل کے لئے استعمال کیا جائے جو از روئے شریعت درست و روا ہو۔ درحقیقت جائز کام کے صحیح معنی شرعی نقطہ نظر سے مشروع فعل ہے۔

بقول مولانا اشرف علی تھانوی جائز کا اطلاق بہت سے معانی پر ہوتا ہے۔
۱۔ مباح۔ ۲۔ جو شرعاً ممتنع و ناممکن نہ ہو خواہ واجب ہو یا واجب یا مکروہ یا مکروہ۔ ۳۔ جو عقلاً ممتنع و ناممکن نہ ہو۔ خواہ واجب ہو یا راجح۔ ۴۔ جس میں دونوں باتیں برابر ہوں۔ خواہ یہ مساوات دہرا بری شرعی نقطہ نظر سے ہو۔ جیسے مباح یا عقل نقطہ نظر سے جیسے بچے کا فعل۔ ۵۔ جو مشکوک ہے اور جسے عقل بھی کہتے ہیں اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے بارے میں ان کی عقل یہ کہے کہ اس میں دونوں باتیں برابر ہیں یا جو نفس الامر اور شریعت کے اعتبار سے ممتنع نہ ہو۔

جبار بن سحر کے خاندان مسلمہ سے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت مشرف بغداد ہوئے۔ غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک تھے۔ آپ سب میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے محاسب اور خازن کا عہدہ آپ کے سپرد کیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد عبداللہ بن رواحہ کی جگہ آپ ہی کو خازن مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں آپ اسی عہدے پر فائز رہے۔ آپ سے چند احادیث مروی ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں ۶۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔

جہاں (۲۲۵ء تا ۲۸۹ء - ۳۰۳ء تا ۳۱۹ء) ابو علی محمد بن عبد مزہب۔ کتب معتزلی عالم۔ خورستان کے شہر جہا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے بعد ابو یعقوب الشحام کے مدرسے میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے پر پست کا جانشین بنا۔ اس نے اپنے استاد کی روایت کو نہ صرف تمام رکھ بلکہ ترقی بھی دی۔

جہاں کا شمار معتزلہ کے مشہور ترین افراد میں ہوتا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے اسے بغدادی معتزلہ سے اختلاف تھا۔ وہ ابھرے میں بھی نظام اور جہا کے اختلاف رکھتا تھا۔ نہ ہی اصم اور عباد کے نظریات سے اسے اتفاق تھا۔ اس کا مقام معتزلہ ابھرہ میں ہے۔ انہیں خاص طور پر افعال انسان کے لئے ہیں بعد از معتزلہ سے اختلاف ہے۔

جہاں کے دو شاگرد ایسے تھے جنہوں نے اس کے بعد کافی شہرت حاصل کی۔ ایک نواس کا بیٹا ابوالہثم تھا اور دوسرے ابوالحسن اشعری تھے جو ایک مسئلے کے بارے میں جہاں کے جوابات سے مطمئن نہ ہو کر ایک الگ جماعت کے بانی بنے اور معتزلہ عقائد کے رد میں مشغول ہو گئے۔

ایک روایت کے مطابق جس مکالمے کی بنا پر امام اشعری اور ان کے شاگرد

ہے۔ جبرائیل کے معنی عبرانی زبان میں عبد اللہ کے ہیں۔ یعنی اللہ کا بندہ۔ اس فرشتے کے دوسرے نام روح الامین، روح الاعظم، روح القدس صدیقی نام ہیں۔

آنحضرتؐ کی جبرائیلؑ سے سب سے پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی۔ جب آپؐ نے نفل عبادت میں تنہا مشغول تھے۔ تو جبرائیلؑ تشریف لائے اور اپنا تعارف کر کے آپؐ کو رسول ہونے کی خوشخبری دی اور پھر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات پڑھنے کی تلقین کی۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جبرائیلؑ نے آپؐ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور کہا لو اب پڑھو۔ آپؐ نے پھر وہی غزریا چنانچہ پھر اپنے سینے سے چمٹایا اور زمین بارہوی حل دہرایا۔ اور تیسری بار بڑی طاقت سے بھیجنا اور کہا پڑھو۔ یہ پہلی وحی تھی۔ روایت کے مطابق اس وحی کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ آنحضرتؐ مضطرب اس کے منتظر رہے۔ چنانچہ ایک روز آپؐ غار حرا سے اعسکان کے بعد واپس تشریف لائے تھے کہ اوپر سے ایک آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو عظیم الشان فرشتہ جس سے پہلے حرا میں ملاقات ہو چکی تھی۔ نہایت جاہ بھال کے ساتھ ایک تخت پر متمکن اور زمین آسمان کے مابین سائے افق پر چھایا ہوا تھا۔ آپؐ گھرا کر چادر پھیلتے ہوئے گئے۔ اس آواز میں سورۃ المدثر نازل ہوئی۔

بخاری کی ایک روایت کی رو سے اس وقت جبرائیلؑ اپنی طبعی صورت میں تھے آنحضرتؐ نے انہیں اس صورت میں دوبار دیکھا تھا۔ درجہ عموماً وہ ان کی شکل و صورت میں آپؐ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احزاب کے بعد جبرائیلؑ آدمی کی شکل میں عباداً کو ظاہر ہوئے اور یہ کہہ گئے کہ آپؐ تو جنگ سے فارغ ہو گئے لیکن ہم نہیں ہوئے چلے بنی قریظہ کا محاصرہ کیجئے یہ حدیث صحاح ستہ کی کتب میں روایت ہے۔ اور کبھی اجنبی شکل میں اس طرح ظاہر ہوتے تھے کہ شریک مجلس بھی دیکھ لیتے تھے۔ چنانچہ مشہور حدیث جو حدیث جبرائیلؑ کے نام سے موسوم ہے۔ ایک اجنبی صورت میں نہایت سفید لباس میں ظاہر ہوئے اور آپؐ کے زانوے مبارک سے زانو ملا کر بیٹھ گئے اور آنحضرتؐ سے سوال کرنے لگے لیکن آنحضرتؐ کے جواب کی تصدیق بھی کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کے اس طرح سوالات کرنے اور خود ہی ان کے جوابات کی تصدیق کرنے پر بڑا تعجب ہوا۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا کہ یہ جبرائیلؑ تھے اور تمہیں اسلام کے معنی سکھانے آئے تھے۔

اسی طرح جبرائیلؑ آنحضرتؐ اور صحابہؓ کے ساتھ ایک روز اول وقت میں نماز پڑھ کر اور دوسرے روز آخر وقت میں نماز پڑھ کر نمازوں کے اوقات بتا کر گئے یہود جبرائیلؑ سے خوش نہیں تھے۔ اور انہیں اپنا دشمن خیال کرتے تھے۔ اور عذاب کا فرشتہ کہتے تھے۔

قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

”ان سے کہہ دو کہ جو کوئی جبرائیلؑ سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیئے کہ جبرائیلؑ نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیلؑ اور میکائیلؑ کے دشمن ہیں۔ اللہ ان کا فرد کا دشمن ہے“ (۹۴-۹۵، ۹۶) قرآن میں تین مختلف جگہوں پر جبرائیلؑ کا نام آیا ہے۔ دومرتبہ سورۃ بقرہ کی آیت ۹۷ اور ۹۸ میں اور تیسری مرتبہ سورۃ النجم کی آیت ۴ میں۔ ”اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔“ کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔

جبائے کے درمیان اختلاف ہوا وہ مکالمہ تین جہتوں کے انجام سے متعلق تھا۔ جن میں سے ایک متقی تھا، دوسرا غیر متقی اور تیسرا ایسا تھا جو بچپن ہی میں انتقال کر گیا تھا اس مسئلے میں قصائے الہی کی عقلی تصدیق و تصویب کا معاملہ درپیش تھا۔ اور جب جبائے سے اشعری کے سوالات کا کوئی ثانی جواب نہ بن پڑا تو اشعری اپنے استاد سے علیحدہ ہو گئے۔

جبائے کی تصانیف میں سے آج کوئی تصنیف بھی باقی نہیں ہے۔ اس کی ایک تصنیف ”کتاب الاصول“ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس کے رو میں امام اشعری نے کئی رسائل لکھے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی کئی اور تصانیف بھی تھیں۔

جبائے ان معتزلہ میں سے تھا جنکی تردید کی اشعری نے بہت زیادہ کوشش کی اس نے بعض اشعری دلائل کو خود پیش کیا۔ اس کے بعض رجحانات معتزلی دلبستان کی بہترین روایتوں سے مربوط ہیں لیکن بعض میں اشعریہ کے مسائل علم کلام کے حل پیش کرتا نظر آتا ہے۔

جبائے نے حقیقت صفات کی ”تعطیل“ پر اس حد تک زور دیا کہ ان کی حقیقت محض اسماء کی رہ گئی۔

جبائے کا بیاباں شتم جو اس کا شاگرد بھی تھا۔ اشعری کا ہم عصر تھا۔ اور ان متاخر معتزلہ میں سے تھا۔ جنہوں نے سنی فکر کو براہ راست متاثر کیا۔ وہ ایک بہت کامیابی تھا۔ اس کے پیروں کی تعداد کھلا تے تھے۔

حقیقت، بے فائدہ اور بے اصل چیز۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا یہ حال ہے کہ جیت اور طاعت کو مانتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔“ (۵۱:۲)

اسلام کی زبان میں جادو، کمانت، جوش، فال گیری ٹوٹے ٹوٹے، شگون اور دوسری تمام دہمی و نیالی باتوں کو جیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

آنحضرتؐ کا ارشاد مبارک ہے:-

”جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون لگانا اور فال گیری کے دوسرے طریقے سب ”جیت“ کے قبیل سے ہیں۔“ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الحکمت)

پس سب کا مفہوم وہی ہے جسے اردو میں اداہم کہا جاتا ہے۔ (نیز دیکھئے اداہم جاہلیہ)

غم کا کنواں۔ غم والا گڑھا۔ جہنم کا ایک گڑھا۔ جس سے جہنم بھی پناہ

جب الحزن مانگتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔“ صحابہؓ نے عرض کی۔ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے۔“ آپؐ نے فرمایا۔ جہنم میں ایک نالہ ہے جس سے جہنم بھی دن میں چار سو بار پناہ مانگتی ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کی۔ اس میں کون داخل ہوگا۔“ آپؐ نے فرمایا جو شخص دیکھا دے کے لئے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔“ (مشکوٰۃ المصابیح)

جبرائیلؑ ایک مقرب فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتا رہا

اور اگر نبیؐ کے مقابلے میں تم نے باہم جہت بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولیٰ ہے۔ اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ (۴:۶۶)

قرآن میں باقی جگہوں پر جہاں بھی جبرائیل کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ آیا ہے۔ مثلاً

”اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔“ (۸۱:۲)

”جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یا دکر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی۔ (۱۱۰:۵) یہ تیرے رب کی نازل کردہ چیز ہے اسے لیکر تیرے ولی پر امانت دار روح

اتری ہے۔“ (۱۹۳:۲۶)

ان آیات میں روح القدس، روح الامین سے مراد جبرائیلؑ ہی ہیں۔

جبرتی، عبدالرحمن (۱۱۶۷ھ/۱۷۵۳ء - ۱۲۴۱ھ/۱۸۲۵ء) بن حسن خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ خاندان زہد و تقشف میں نہایت اونچا مقام رکھتا تھا جبرتی کے کردار اور تصورات کے بنانے، سنوارنے میں سب سے زیادہ حصہ اس کے والد کا ہے۔ اپنے والد کے علاوہ جبرتی جن دوسرے لوگوں سے متاثر ہوا ان میں مرتضیٰ الزبیدی، حسن العطار اور اسماعیل الخشاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں مملوک کے عہد میں گوناگوں تفصیلی اور صحیح تاریخی ماخذ کی وہ فراوانی ہے کہ عالم اسلام کا کوئی دوسرا خطہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے برعکس مصر کے عثمانی دور حکومت میں اس قسم کے ہم عصر ماخذ کی بڑی کمی ہے جو خود اہل مصر نے تصنیف و تالیف میں کئے ہیں۔ گیارہویں صدی ہجری رسترہویں صدی عیسوی کے اواخر میں تاریخ نگاری کا مصر میں کچھ احیاء ہوا۔

جبرتی نے اپنی وقائع نگاری کی ابتداء ۱۱۰۰ھ/۱۶۸۸ء سے کی ہے۔ اگرچہ اس عہد تک اس کی اسلامی اور مصری تاریخ میں معلومات بہت کم تھیں لیکن ان تمام محرومیوں کے باوجود اس نے ایک ایسے صوبے کی مقامی تاریخ تصنیف کی جو وسیع و عریض سلطنت کا حصہ تھا۔

”عجائب الآثار فی التراجم والاخبار“ جبرتی کی سب سے بڑی تاریخی تصنیف ہے اس میں اس نے ۱۱۰۰ھ/۱۶۸۸ء سے ۱۲۳۶ھ/۱۸۲۱ء تک کی معلومات درج کی ہیں۔ اس کتاب کی پہلی تین جلدوں کو جبرتی ۱۲۳۰ھ/۱۸۰۵ء سے لے کر ۱۲۴۱ھ/۱۸۲۵ء تک آخری شکل دی۔ چوتھی اور آخری جلدی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ جس زمانے کا حال اس میں قلمبند ہے۔ یعنی ۱۲۴۱ھ/۱۸۰۶ء تا ۱۲۳۶ھ/۱۸۲۱ء میں۔ جبرتی نے چونکہ محمد علی اور اس کی حکومت پر تنقید کی تھی۔ اس وجہ سے اس کتاب کی اشاعت ایک عرصے تک ممنوع رہی۔ اور کہیں ۱۸۷۰ء میں اس سے پابندی اٹھائی گئی۔ ۱۲۹۷ھ/۱۸۷۹ء میں یہ کتاب مکمل طور پر شائع ہوئی۔ یہ کتاب اس پورے عہد کے لئے بے حدیم ہے جس کا حال اس میں قلم بند کیا گیا ہے۔ جبرتی نے اس کے ابتدائی حصے میں جو عام تصویر پیش کی ہے۔ اس سے اس زمانے کی مصر کی نہایت واضح تصویر ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ کتاب کا آخری حصہ جس کا تعلق فرانسیسی قبضے اور محمد علی کی حکومت کے ابتدائی عہد سے ہے اس سے بہتر کوئی اور ماخذ نہیں ہے۔

جبرتی کی دوسری تصنیف ”منظرہ التقالید بذعاب دولة الفرغیس“ کے نام سے

ہے۔ اس میں اس دور کے حالات قلمبند ہیں۔ جب فرانسیسیوں کا مصر پر قبضہ تھا۔ یہ کتاب دو چھوٹی جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا دوبار ترک زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جبرتی کا تاریخ اسلام کے بارے میں علم اگرچہ بہت محدود تھا۔ نہ ہی اس کے کسی علم مورخ سے ذاتی روابط تھے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مصر اور خاص طور پر قاہرہ میں جو واقعات رونما ہوتے رہے ان کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنے میں اسے بہت سہولت حاصل تھی اس کے خاندان اور بالخصوص اس کے والد کے محامد اور گلی عثمان کے حکمران طبقے اور علماء سے مختلف نوعیتوں کے نہایت گہرے تعلقات قائم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر اور قاہرہ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں صحیح معلومات جبرتی کی تصانیف میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جبرتی کو ایک بہت بڑا مورخ مانا جاتا ہے۔ جسے اسلامی تاریخ نگاری میں ایک یکتا حیثیت حاصل ہے۔

حضرمت کے ایک عیسائی خاندان کا غلام۔ آنحضرتؐ کے قریب۔ جبرمستی کے مکان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نوزائیت جب قلوب کی تسخیر کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ لوگ اس کے گردیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی تو انہوں نے طرح طرح کے افتراء اٹھانے شروع کئے۔ کبھی اس کو سو بتایا۔ کبھی ان کے قصے اور کہانیاں کہا۔ کبھی یہ کہا کہ آنحضرتؐ نے یہ خود گھڑ لیا ہے اور سلطان کو شیش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہوں۔ انہیں نقد آنچلے ہوئے اور مکاریوں میں سے ایک مکاری بھی تھا کہ انہوں نے جبرمستی جو ایک عجیب غلام تھا کے بارے میں کہا کہ وہ آنحضرتؐ کو قرآن سکھاتا ہے۔ اور آپؐ اس غلام کی باتیں سن کر اپنے بھائی میں دہرا دیتے ہیں۔ نیز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمیں اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے تو ہم جبرمستی میں اختیار کر لیں گے

جب قریش نے اس بات کو عام کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ کی آیت ۱۰۳ میں ان کے اس الزام اور گمراہی کی تردید کی۔

”اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپؐ کو آیات قرآنی کی تعلیم دیتا ہے لیکن جس شخص کی جانب یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان عجیب ہے اور یہ لوگ واضح عربی زبان میں ہے۔“ (۱۰۳:۱۶)

اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس غلام کی طرف کفار نے یہ نسبت کرتے تھے اس کے دل کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کر لیا اور وہ بھی مشاف باسلام ہو گیا۔ اور آنحضرتؐ کی خدمت میں رہنے لگا۔

ابتداءً آفریش سے جن مسائل نے عیش السانی کو دھڑھکتے ہوئے رکھا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جبر و قدر بھی ہے۔ یعنی یہ کہ انسان اپنے ارادے اور فعل میں مجبور ہے یا مختار اور اگر مختار ہے تو کس حد تک۔ اگر اسے مطلق اختیار تصور کریں تو یہ بات اللہ کی قدرت حاکمیت اور ایمان والہ خیرہ دشمن میں اس قدر تقاضے کے منافی ہوگی۔ اور اگر انسان کو مجبور محض مانیں تو انبیاء کی بعثت اور جبر اور اس کا خیال اور انبیا کا جوابدہ ہونا باطل قرار پائے گا۔ اور مشرکین کفار اپنے مذہب باطل کفر و شرک کی تائید میں تقدیر زلی کو بطور حجت پیش کر کے اپنی معذوری ثابت کریں گے جیسا کہ قرآن حکیم کی منہ راجہ ذیلی آیات میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔

یہ مشرک لوگ نہ در کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے

باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ (۱۲۸۱۶)

یہ مشترکین کہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ (۳۵: ۱۶) وہ بولا۔ میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکا یا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لئے دل فرمیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ (۳۹: ۱۵)

جب قدر کا مسئلہ پیش سے اہل مذہب اور اہل فلسفہ کے نزدیک معرکتہ الآراء رہا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف اقوام اور افراد نے اس بارے میں مختلف رائیں قائم کی ہیں۔ عام طور پر انہوں نے اس مسئلے کی حل کی دو ہی صورتیں نکال لیں۔ یا تو سرے سے اس سے خاموشی برتی۔ اور دوسرے پاؤں اس راستے سے گزسکے۔ یا اگر بحث چھیڑی تو جبر ہی کی طرف ان کا میلان نمایاں ہوتا۔ چنانچہ یہی جبر ہندو مذہب میں تناسخ، اوگون اور کرم کی صورت میں ہے۔ عیسائیوں میں حضرت آدمؑ کے گناہ اور خدا کی مرضی کے پیرایہ میں ہے۔ یہودیوں کے مجموعہ تورات میں حضرت ایوبؑ کا صحیفہ ادھر ہی رہی کرتا ہے۔

دوسری طرف مجوسی تھے جنہوں نے انسانی اختیار و آزادی کو جہاں تک بڑھا دیا تھا کہ خود خدا بھی اس کے آگے مجبور تھا۔ خدا کو نہ صرف انسانوں کے بلکہ فرشتوں کے کاموں پر کوئی قابو حاصل نہ تھا۔

دراں حکیم میں اس مسئلے کے متعلق اس قدر اہتمام ہے کہ شاید یہی کوئی نصف ایسا ہو جس میں اس کے متعلق پہلوؤں میں سے کسی نہ کسی پر روشنی ڈالی گئی ہو اور غالباً قرآن حکیم میں یہی ایک انداز ہے جس کو مشکل ترین تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ واقعات عالم کی شہادت اور قانون قدرت کے مطالعے سے جس قدر اس مسئلے کی صحت معلوم ہوتی ہے۔ شاید ہی کسی اور مسئلہ کی ہو۔

مسلمانوں میں جو لوگ انسان کے لئے اصلاً کسی اختیار کے قائل نہ ہوئے یا اسے مجبور محض سمجھتے تھے جبر یہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان کو مختار کل اور اپنے افعال کا خالق سمجھتے تھے جبر یہ کہلاتا ہے۔ امامیہ، زیدیہ وغیرہ قدر یہ کہلاتے۔

اہل جبر کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے اور کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے میں وہ کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اس کی مثال بعینہ یہ ہے کہ اگر کسی کی سی ہے۔ اس خیال کے لوگوں کو اگر صحیح مان لیا جائے تو نتیجہ شریعت کے تمام ادا و مروا ہی کو باطل قرار دیا جائے اور ضرورت نوبت کو عبث تسلیم کیا جائے گا۔ اور افعال ذات باری کو حکمت و مصلحت سے عاری سمجھا جائے گا۔

اہل قدر کا مسلک یہ ہے کہ جس قدر افعال انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ذات باری کو کسی قسم کا تعلق نہیں بلکہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے گویا اہل قدر نے قدر و ارادت ذات باری کا انکار کر دیا اور اسے معطل کر دیا۔

تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبر و قدر کے ہر دو مذہب باطل ہیں اور صحیح مذہب جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے و فراط و تغریط کے عین وسط میں واقع ہے۔ یعنی نہ تو مجبور محض ہے نہ قادر مطلق بلکہ انسان مشیت ازل کی تابع ہو کر اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرتا ہے اور اسی لئے وہ جوابدہ بھی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک فعل کی جو انسان سے صادر ہوتا ہے دو جہت ہوا کرتی ہے۔ جہت اول کو تو ذات باری کی مشیت و قدرت سے تعلق دے سکتے ہیں۔ جس سے کمال صفات باری تعالیٰ کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آیت و ما لَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اور دوسرے کائنات میں مشیت ازل کو مؤثر دکھائی دیتی ہے اور اسی مقام پر یہ راز کھلتا ہے کہ کوئی امر اللہ کے دائرہ علم و ارادت، حکمت و قدرت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اس اعتقاد سے

انسان کو اپنے مجبور و ضعیف کا علم ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق و عصمت کی استدعا کرتا ہے۔ جہت ثانی کے اعتبار سے فعل کو ارادہ انسانی کے ساتھ تعلق دیا جائے۔ جس سے انسان کی اس حالت اختیار کی کا پتہ چلتا ہے جس کی رو سے وہ جوابدہ قرار پاتا ہے یعنی انسان کسب فعل میں خیر کو شریعت پر ترجیح دینے میں مختار من اللہ ہے۔ اس مقام پر آیت و ما لَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اس عقیدے سے وہ اپنے ملک کی بارگاہ میں اپنے نہیں مجرم قرار دیتا ہے۔ اور اللہ کی طرف شرک نسبت کرنے سے باز رہتا ہے مذکورہ بالا ہر دو جہتوں کے ربط سے جو صحیح عقیدہ مسئلہ اختیار کے بارے میں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خالق افعال ذات باری ہے اور کتاب فعل انسان سے صادر ہوتا ہے۔

یہی وہ درست عقیدہ ہے جس سے توحید، شریعت، عدل و حکمت کا ابطال لازم نہیں آتا اور ان حکیم کی آیات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آیات ہجر کے ساتھ آیات قدر کو ربط دیا گیا ہے۔ اور ہر دو کے باہم ملانے سے مذکورہ بالا صحیح عقیدہ کیونکر حاصل ہوتا ہے۔ وگرنہ اہل جبر نے آیات ہجر کو اپنے دعوے میں پیش کر کے آیات قدر میں تاویل کر لی اور اہل قدر نے آیات قدر کو اثبات دعوے میں پیش کر کے آیات ہجر میں تاویل کر لی اور بجائے خود مرد و عورتی بن بیٹھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اختیار اور عدم اختیار کے ضمن میں ہم بلو بیت اور عبودیت کے اس جزو کا ربط اور تعلق کے بغیر نہ تو قادر مطلق کی توحید کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی انسانی ہستی کی عظمت اور اس کی غایت کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس مسئلہ اعتدال کی حقانیت قرآن حکیم کی آیت اِنَّكَ لَعَلَّيْكَ وَايَاكَ لَشَيْءٌ مَرْمِ تَرِي هِيَ عِبَادَتُكَ تَرِي هِيَ اور تجھ ہی سے پناہ مانگتے ہیں اسے ثابت ہوتی ہے جس میں نہایت وضاحت کے ساتھ ہر دو مذہب باطل یعنی جبر و تدبیر کا رد ہوا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آیات لعنہ میں انسان نسبت فعل اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی ہستی کو چند افعال کی بجائے آدمی کے معرض میں لاتا ہے۔ گویا اس نسبت فعل سے وہ اپنے تئیں جواب دہ قرار دیتا ہے لیکن وہ مکلف ہونے کی قابلیت رکھتا ہے اور یہی ایک امر اس کو دیگر جاوی اشیاء کی ہستی سے امتیاز بخشتا ہے۔ پس ایان لعنہ میں خاص جبر کا رد نہایت شدت سے ثابت ہوتا ہے۔ ایان لعنہ کی حقیقت میں فرقہ قدر کا بطلان ثابت ہوتا ہے کیونکہ استعانت کی حقیقت ہجر اس کے اور کچھ نہیں کہ اسباب ضروریہ خارجیہ کا ہونا اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کا نام توفیق الہی ہے چونکہ انسان اپنے فرائض کے انصرام کو توفیق الہی پر موقوف رکھتا ہے۔ لہذا انسان کی خود مختاری کا مسئلہ باطل ہوا۔ پس ہر دو جہت کے ملانے سے جو صریح مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی علی الاطلاق مختار کل۔ قرآن حکیم میں اس قسم کے سینکڑوں نظائر موجود ہیں جن سے مذکورہ بالا خیال کی پوری پوری تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ بنیادی حقائق درج ذیل ہیں۔

۱۔ سب کچھ مشیت ربانی سے ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور کتب منزلہ اور فطرت انسانی اور عقول سلیم اور انسان کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ اس امر پر وال ہے کہ عالم کائنات میں کسی امر کے وجود اور عدم وجود کی حقیقی علت مشیت یا ارادہ الہی ہے تمام اہل اسلام اس اصل عظیم کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی کو اس میں انکار نہیں۔ نیز جب تک ارادہ الہی کو ہر امر کی علت نہ مانا جائے کسی شخص کو حقیقی توحید کی طرف راستہ نہیں مل سکتا۔ سورۃ النکویر کی آیت۔

اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے (۲۹: ۸) سے ظاہر ہے۔ اسی نقطہ نظر کی طرف حضورؐ کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے۔

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ قَوْلُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ
۲۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد دونوں راستے سمجھائے ہیں۔ چنانچہ نیک راہ پر چلنے والا نیک نتائج تک پہنچتا ہے اور برائی اختیار کرنے والا بد انجام حاصل کرتا ہے۔

قابل یقین ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
 ”ہم کسی شخص کو اس کی مقدرات سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس
 ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال، ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے۔ اور لوگوں پر ظلم
 نہیں کیا جائے گا۔“ (۲۲: ۶۲)

اب جس کا جی چاہے مان سے اور جس کا جی چاہے اٹھ کر دوں۔“ (۲۵: ۲۵)
 لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے
 لئے پسند کرتا ہے۔“ (۷۱: ۳۹)

یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور یہ کوئی
 سبق حاصل نہیں کریں گے۔ ”الایہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے
 نفوسے کیا جائے۔ اور وہ اس کا اہل ہے کہ (نفوسے کرنے والوں کو) بخش دے، ہم وہ ماننا
 جیسا کہ ذوق وسطیٰ اور عمدہ عقیق کے فلسفیوں کو اس مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
 جدید فکریں کو بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں دیکھتے ”تقدیر“ جبریت“

وہ فرد جو انسان کو مجبور محض مانتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر
جبریت الہی کے ماتحت ہوتا ہے۔ انسان بذات خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نتیجے
 کے مطابق چونکہ ہر شے امر الہی کے تابع ہے اس لئے کوئی شے انسانی ارادے سے
 بدل نہیں سکتی۔ چنانچہ اس مذہب کی رو سے بندوں کے اعمال ان کے اپنے ارادوں کے
 تابع نہیں بلکہ وہ طوعاً و کرہاً ارادہ الہی سے وابستہ ہیں۔ گویا بندوں سے خدا ارادے سے
 افعال و حقیقتات انعام الہی ہیں۔ جبریت مذہب قدریت مذہب کی صیغہ ضد ہے۔

اس فرق کی بنیاد جہم بن صفوان (م ۱۲۵ھ) نے رکھی۔ ان کے عقائد میں
 قدریت یعنی معتزلہ انسان کو مطلقاً مانتے ہیں۔ اشعوں کے نزدیک انسان کچھ کرتا ہے۔
 اور کچھ مجبور۔ معتزلہ اٹھارہ کو بھی جبریت ہی کہتے ہیں۔
 اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ بندوں کے اختیاری و رغبتی افعال ہمارے
 افعال اللہ کی طرف سے معروض و جرد ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ
 کے بخشنے ہوئے ارادہ جبریت کو ہر کام میں صرف کر سکتے ہیں۔ یہ بات جبریت کے عقیدے
 کے خلاف ہے۔

جبریت کا ایک فرد جو جبریت اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ تمام جبر کا قائل ہے۔ اس
 کے نزدیک انسان اور جادات کے مابین کوئی فرق نہیں۔ دوسرے فرق جبریت متوسلہ کہتا ہے۔
 اس بات کے تو قائل ہیں کہ بندے میں قدرت ہے مگر یہ نہیں مانتے کہ یہ قدرت فعل پر کوئی
 تصرف کر سکتی ہے۔

بخاریہ، قراریہ اور کلابیہ بھی اسی فرقے میں شمار ہوتے ہیں۔ مغربی فلاسفہ و ایک
 گروہ بھی جبر کا قائل ہے۔ چنانچہ یونانی ”فکر کے خیال کے مطابق کائنات کی۔ جبریتوں
 قدرت کے ماتحت ہے اور اس سے استخارات نہیں کر سکتی۔ بری ٹوی فلسفی اس کا کریم
 کہ کائنات اور انسان کی ہر حرکت قانون اسباب کے ماتحت ہے۔ نفسیات کے علم میں
 خیال بھی یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی کا ممتنع نہیں ہے بلکہ ذہنی اور جسمانی حالت اس کے
 ارادے اور عمل کو جس طرح چاہتے ہیں موزوں کرتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ”تقدیر“ جبریت“
 قدر۔“ (تقدیر)“

جبرائیل۔ ہسپانیہ کے صوبہ قادس کے جنوب مغرب میں ہسپانیہ کی شمالی
جبل الطارق جنوبی مد پر ایک برطانوی نوآبادی جو سچے سمندر پر برسرِ صحرانہ ہوتی ہے۔
 پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ ۱۸ مربع میل ہے۔ ہسپانیہ کے قطعہ رقبہ سے ایک

”اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہمارے مچھرا کی بدی اور
 اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔“ (۸۵: ۹۱)
 ”اور دونوں ناباں راستے انہیں دکھائیے۔“ (۱۰۹: ۱۰)

۳۔ حکمت کاملہ کے اسی طرح کے انتظام میں مثلاً ”اگر دنیا میں بالکل بدی نہ ہوتی تو نیک
 مخلوق انعام و صلہ کی مستحق نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر نیک اور بدی دونوں ہوتیں مگر بدی کا نتیجہ
 برا نہ ہوتا تو پھر بھی نیک اور بدی میں تفاوت نہ ہوتا اور کامل عدل کے بالکل منافی ہوتا کہ
 نیک اور بد کو یکساں صلہ دیا جائے۔“

۴۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت میں ترقی کی قابلیت و ولایت کی ہے نیک اور بد دونوں
 کیفیتوں میں توفیق من جانب اللہ ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف
 کو نہیں بدل دیتی۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی کے
 لئے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے (۱۱: ۱۳)
 ”پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔“ اللہ
 ناسفون کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (۵۱: ۶۱)

۵۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کا حکم دیا اور بدی سے منع فرمایا اور اسی مقصد کے لئے
 انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔

”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا
 کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔“ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت
 بخشی اور کسی پر غلالت مسلط ہو گئی۔“ (۳۶: ۱۶)

۶۔ اللہ تعالیٰ کامل العلم ہے۔ اسے کائنات اور موجودات کے ہر ذریعے کے
 متعلق مکمل علم ہے اور جو واقعہ پیش آنے والا ہے سب اس کی لوح علم پر منقوش ہے۔
 یہ بات تیسرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور
 کون سیدھے راستے پر ہے۔“ (۳۱: ۵۳)

”کون مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا مہلے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور
 ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔“ (۲۱: ۵۶)

۷۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت فیصلہ عطا کی ہے۔ انسان کے علاوہ تمام
 مخلوقات کے افعال ان کی فطرت میں داخل ہیں لیکن انسان کی فطرت میں سجاتے افعال کے
 قوت فیصلہ کو داخل کیا گیا ہے۔

جس کو کام میں لاکر وہ جدا گانہ راستے انتخاب کرتا ہے۔ یہی وہ قوت فیصلہ خدا کی
 امانت ہے جو آسمان و زمین کی کسی مخلوق کو نہیں دی گئی اور اسی کے سبب وہ اپنے افعال
 کا فاعل سمجھا جاتا ہے۔

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اسے
 اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے۔ مگر انسان اسے اٹھا لیا، بیشک
 وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔“ (۷۱: ۲۳)

نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ہر چیز اللہ کی قدرت مشیت اور حکم و حکمت سے ہے
 لیکن ان تمام مجبوریوں کے باوجود انسان میں چونکہ قوت فیصلہ و ولایت کی گئی ہے اس
 لئے اس کو پھر جبروان کی طرح مجبور ماننا بھی نا انصافی ہوگی۔ اور جو حکم اس کو نیکی کی طرف
 جانے کے لئے دیا جاتا ہے۔ اس کو تکلیف مالا یطاق کہنا بھی غلط ہوگا۔ اور دوسری طرف
 انسان کو ہر امر میں مطلق العنان اور کامل آزاد قرار دینا بھی ان تمام قوانین قدرت سے
 چشم پوشی کرنا ہے۔ جو اسے چاروں طرف سے محیط ہیں۔ عرضیکہ جبر و اختیار کے بین ہیں
 حالت ہی وہ صداقت ہے جو واقعات عالم کی شہادت اور فطری مذہب کی تعلیم سے

ایک ریگستانی ٹھوڑے کے ذریعے منسلک ہے۔

جبل الطارق کو ہر دور میں بحیرہ روم کی کلید کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس وجہ سے ہر دور میں اس کے استحکام پر خاص توجہ دی جاتی رہی ہے۔
زمانہ قدیم میں اسے قادس ہرکولیم (HERCULEUM) کہا جاتا تھا۔ عرب اسے خلیج الزقاق کہتے ہیں۔

اس کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ۹۲ھ/۱۱ء میں طارق بن زیاد اس کے ساحل پر اترتا تھا۔ اور اس کو فتح کیا۔ اس کا دوسرا نام جبل الفتح ہے۔ جبرائیل الطارق ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔
عربوں کے عہد حکومت میں جبل الطارق کی بندرگاہ شہر اور قلعہ جو موروں نے بنایا تھا۔ جہازوں کے لئے ایک محفوظ مستقر کا کام دیتا رہا۔

جب خلیفہ عبدالعزیز الموحداہ اپنی ازلیتی مہم (۵۵۴ھ/۱۱۵۹ء تا ۵۵۵ھ/۱۱۶۰ء) سے واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے یوسف عامل اشبیلیہ کو جبل الطارق میں ایک نیا شہر بسانے کا حکم دیا۔ تاکہ وہ شہر قزلب، غناط اور اشبیلیہ پر جوئے والے حلوں کا مقابلہ کر سکے اور زبردست شکرکشی کے لئے ایک مستقر اور محل اجتماع کا کام دے تاکہ وہاں فوجیں ٹھہرائی جاسکیں۔ چنانچہ ایک خوبصورت شہر جس میں ایک جامع مسجد اور خلیفہ کے لئے ایک محل تعمیر کیا گیا۔ المومن نے ۵۵۵ھ/نومبر ۱۱۶۰ء میں نئے شہر کا معائنہ کیا اور اس کا نام مدینۃ الفتح رکھا۔ ۶۰۹ھ/۱۲۰۹ء میں فرڈیننڈ چہارم نے شاہ قشتالہ کے لئے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ۶۳۲ھ/۱۳۳۲ء میں مراکش کے بنو مرین نے اسے فتح کر لیا۔ بعد میں غرناطہ کے ناصری سلطان یوسف ثانی نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کا قبضہ ۸۱۳ھ/۱۴۱۰ء سے ۸۶۶ھ/۱۴۶۶ء تک رہا۔ بادشاہ ۲۰ اگست ۱۴۶۲ء کو مدینہ شہر کے ڈلیوک قرمان نے ہسپانیہ چہارم شاہ قشتالہ کے لئے اسے فتح کیا۔ ۱۴۶۲ء سے ۱۵۰۲ء تک جبل الطارق فرانسیسی فوجوں کی موروثی جائیداد رہا۔ اور بعد میں دوبارہ بادشاہ کی ملکیت میں آگیا۔ ۱۶۰۴ء میں ہسپانیہ کی جنگ تخت نشینی کے موقع پر امیر البحر سر جارج روڈ نے اس پر قبضہ کر کے اسے برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ بعد میں اسے کئی محاصرہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں ۱۷۰۹ء تا ۱۷۸۲ء کا خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں جبل الطارق نے جزیرہ ایبیٹ کے سخت ہسپانیہ اور فرانس کے میسرے کا مقابلہ کیا۔

۱۰ ستمبر ۱۹۶۴ء میں جبل الطارق کے باشندوں کو موقع دیا گیا کہ آیا وہ برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا سپین کے اقتدار کے تحت آنا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ الحاق کو ترجیح دی۔

جبل الطارق ایک اہم بحری اڈہ ہے۔ ۱۹۶۳ء میں اس کی کل آبادی ۲۹۹۲۷ تھی جو برطانوی، یہودی اور مراکشی باشندوں پر مشتمل ہے۔ اس تعداد میں برطانوی حکومت کا حفاظتی دستہ بھی شامل ہے۔

شام کے ساحل پر ایک بندرگاہ جو بحیرہ روم کے مقابل واقع ہے فیلیپین
جبلہ کے زمانے میں یہ شہر ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں ڈوروی لڑا آبادی کا قیام عمل میں آیا۔ رومیوں کے عہد حکومت میں یہ شہر بہت خوشحال تھا۔ ذریعہ پیداوار کی کثرت تھی۔ ۱۷۸۸ء میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ نے اس شہر کو فتح کر کے اس کی قلعہ بندیاں مسمار کر دیں۔ حضرت امیر معاویہؓ نے اس کے دفاع کئے سرے سے انتظام کیا۔ اور ایک تفصیل بھی تعمیر کرائی۔

جب چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں بنی فطیر کو دوبارہ طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ کیا۔ پہلی بار ۳۵۰ھ/۹۶۸ء میں دوسری

بار ۳۶۲ھ/۹۷۵ء میں۔ ۳۷۵ھ/۹۸۵ء میں یہ شہر پھر سے مجذ حص کا حصہ بن گیا۔ ۴۷۳ھ/۱۰۸۰ء میں ابی صلیح نے بنی فطیر کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔ ۴۹۴ھ/۱۱۰۱ء میں قاضی ابن صلیح نے اسے طنگین کے جو دمشق کا ایک ہفتا حوالہ کر دیا لیکن تھوڑے سے دنوں بعد دمشق دستے کو شہر سے نکال پڑا۔ اور اس مرتبہ اس پر طرابلس کے بنو عمار کا قبضہ ہو گیا۔

جلد ۵۰۲ھ/۱۱۰۸ء میں صلیبیوں کے ہاتھ آگیا۔ جنہوں نے یہاں پر ایک دومی اسقفیت قائم کی اور یہاں کی تجارت اہل صلیب کے سپرد کر دی۔ ۵۸۴ھ/۱۱۸۸ء میں اہل جبلہ کی دعوت پر صلاح الدین نے اس شہر کا رخ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جبہ انطاہر کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ۱۱۹۲ء سے ۱۲۸۵ء تک یہ شہر صلیبی جنگجوؤں اور فوجی طرز کے پادریوں کی جماعت کے درمیان وجہ نزاع بنا رہا۔ ۱۲۸۵ء میں سلطان قلاؤن نے اسے فتح کر کے نیابت حماہ میں شامل کر لیا۔ مملوک عہد میں یہ شہر خوشحال تھا۔ اردھونی ابراہیم بن اوجہم کی زیارت کے لئے آئے والوں کی وجہ سے اسے بہت رونق حاصل تھی۔ ۱۵۱۶ء سے چار سو سال تک جبہ پر عثمانیوں کی حکمرانی رہی۔
موجودہ دور میں جبلہ کی حیثیت ایک قصبے کی ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ اس کی سابقہ شان و شوکت کی داستان بیان کرتے ہیں۔

بنو غسان کا آخری بادشاہ۔ سلطنت غسان عرب اور شام کے درمیان
جبلہ بن اسمعہ بن عمرو کی ایک ریاست تھی جو قیصر روم کی باجگزار تھی۔ اس نے مسلمانوں سے بنی فطیر شکر کے ساتھ ملکر دلاڑیاں لڑیں۔ ایک دومتہ الجندل اور دوسرا یرموک لیکن دونوں میں شکست کھائی۔ جنگ یرموک ۶۳۶ھ/۶۳۶ء میں جبہ بنی فطیر شکر کے ساتھ مسلمان عربوں کے خلاف لڑا۔ شکست کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد وہ بڑے شاہنشاہ کے ساتھ اسلامی دار الخلافہ میں آیا۔ جہاں اس کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ ایک روز کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جبہ کے شاہی چوہے پر ایک بدو کا پاؤں پڑ گیا۔ جبہ نے اس بدو کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جس سے اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ بدو حضرت عمرؓ کی عدالت میں حاضر ہو کر انصاف کا طالب ہوا۔ حضرت عمرؓ نے جبہ کو بلا کر پوچھا تم نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو کیوں مارا؟ جبہ نے جواب دیا۔ "اس نے میری توہین کی۔ اگر وہ متبرک جگہ پر نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔" حضرت عمرؓ نے کہا۔ "یہ الفاظ تمہارے جرم کو ثابت کرتے ہیں۔ لہذا یا تم بدو سے معافی مانگو یا مقدمہ سزا بھگتو۔" جبہ نے کہا "لیکن میں بادشاہ ہوں اور وہ ایک معمولی آدمی۔" حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ "شاہ ہو یا گدا تم دونوں مسلمان ہو اور اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔" جبہ نے درخواست کی کہ سزا کل تک کے لئے موقوف رکھی جائے۔ بدو کی رضا مندی سے یہ درخواست منظور ہوئی۔ مگر جبہ نے رات کی تاریکی میں راہ فرار اختیار کی اور قسطنطنیہ پہنچ کر دوبارہ عیسائی ہو گیا۔

جبلہ بن اسمعہ بن عمرو کی ایک ریاست تھی جو قیصر روم کی باجگزار تھی۔ اس نے مسلمانوں سے بنی فطیر شکر کے ساتھ ملکر دلاڑیاں لڑیں۔ ایک دومتہ الجندل اور دوسرا یرموک لیکن دونوں میں شکست کھائی۔ جنگ یرموک ۶۳۶ھ/۶۳۶ء میں جبہ بنی فطیر شکر کے ساتھ مسلمان عربوں کے خلاف لڑا۔ شکست کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد وہ بڑے شاہنشاہ کے ساتھ اسلامی دار الخلافہ میں آیا۔ جہاں اس کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ ایک روز کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جبہ کے شاہی چوہے پر ایک بدو کا پاؤں پڑ گیا۔ جبہ نے اس بدو کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جس سے اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ بدو حضرت عمرؓ کی عدالت میں حاضر ہو کر انصاف کا طالب ہوا۔ حضرت عمرؓ نے جبہ کو بلا کر پوچھا تم نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو کیوں مارا؟ جبہ نے جواب دیا۔ "اس نے میری توہین کی۔ اگر وہ متبرک جگہ پر نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔" حضرت عمرؓ نے کہا۔ "یہ الفاظ تمہارے جرم کو ثابت کرتے ہیں۔ لہذا یا تم بدو سے معافی مانگو یا مقدمہ سزا بھگتو۔" جبہ نے کہا "لیکن میں بادشاہ ہوں اور وہ ایک معمولی آدمی۔" حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ "شاہ ہو یا گدا تم دونوں مسلمان ہو اور اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔" جبہ نے درخواست کی کہ سزا کل تک کے لئے موقوف رکھی جائے۔ بدو کی رضا مندی سے یہ درخواست منظور ہوئی۔ مگر جبہ نے رات کی تاریکی میں راہ فرار اختیار کی اور قسطنطنیہ پہنچ کر دوبارہ عیسائی ہو گیا۔

غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام غزوہ احد کی صورت میں لیا گیا جو اس میں تمام مشرکین نے بقدر استطاعت حصہ لیا۔ جبیر نے بھی اپنا حق سے اپنے غلام وحشی کو بھیجا اور کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ اسی وحشی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جبیر نے صحیح روایت کے مطابق صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں اسلام قبول کیا۔

قبول اسلام کے بعد غزوہ حنین میں شرکت کی۔ حنین کی داپس کے وقت آپ آنحضرت کے ساتھ تھے۔

آنحضرت کی وفات کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے لیکن بہت کم نظر آتے تھے۔ انہوں میں دور کے محمد اور نافع چھوڑے۔

اگرچہ حضرت جبیر کو آنحضرت کی صحبت میں رہنے کا موقع بہت کم نصیب ہوا لیکن کافی احادیث آپ کے حافظہ میں محفوظ تھیں آپ سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد ساٹھ ہے جن میں سے چھ متفق علیہ ہیں۔

علم الانساب کے بہترین حافظ تھے اور اس کو اس فن کے سب سے بڑے ماہر حضرت ابو بکر صدیقؓ سے حاصل کیا تھا۔ اس سے ان کا شمار قریش کے ممتاز رجال میں تھا حضرت عمرؓ کو جب نسب کی تحقیقات کی ضرورت پیش آئی تھی تو جبیرؓ ہی سے تحقیقات کرتے تھے حضرت جبیرؓ میں علم و بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگرچہ قریش کی یہ سنت تھی کہ شاخ کے رکن اور رؤساء قریش میں سے تھے لیکن یہ تمام باتوں کے باوجود وہ عظمت و شہرت ان میں نام نہاد تھے۔ اور ان کا قریش کے حیدر ترین اشخاص میں شمار ہوتا تھا۔

جیل خلیج فارس کے کنارے سعودی عرب کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ جو عین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جیل دربار الملک کے شروع ہی میں واقع ہے جو اس کی طرف جلتے والی ایک کاروائی گڈر گاڑ اور نوکرارہ سٹو ہے۔

قبیلہ آل بوعینین کے افراد دعوت کرتے ہیں کہ اس مقام پر ان کے جو مقدس مقامات ہیں بن دارم آباد ہوئے تھے اور اس کا عین نام وہاں کے درختوں سے جیلوں کے نام سے ہے۔ ایک روایت کے مطابق کسی وقت یہاں پر قبیلہ عبدالغنیس بھی سکونت پزیر تھا۔

داخل اسلامی عہد میں یہ علاقہ اپنے کھجور کے درختوں کی وجہ سے خوب مشہور رہا۔ موجودہ شمار ۱۲۳۲ھ ۱۹۱۱ء کے قریب آل بوعینین کے افراد سے بادستہ جو ایک مقامی قبیلہ ہے اس کی بنیاد پر ترک حکام کی اجازت سے قلعہ ترک وطن کر کے آئے تھے۔ یہ لوگ سب بادستہ تھے اور صدن گیری یا دوسرے پیشوں سے گذر بسر کرتے تھے۔ ۱۳۵۲ھ ۱۹۳۵ء میں سلطان عبدالعزیز السعود نے الحما فتح کیا تو بوعینین سعودی حکومت میں شامل ہوئے۔ ۱۹۱۴ء کے صلح نامے کی رو سے جب برطانیہ نے سلطان عبدالعزیز کا قبضہ تسلیم کر لیا تو اس نے اس طرح پر سعودی عہد کا علاقہ سمجھا جانے لگا۔ شروع شروع میں جیل، اسطی، عرب بن کسے جانے والے سامان کے لئے ایک درآمدی بندرگاہ بن گئی۔

۱۹۵۰ء میں بندرگاہ ریل اور سڑکوں کا کمزور بن جانے سے جو بد حال ورسال میں رہی وہاں تو اس کی حیثیت کم ہو گئی۔

یہاں کی آبادی اندازاً آٹھ سو تین سو کے قریب ہے۔

جیل دہلی حنفیہ کے مغربی کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں جو میرزا درویش کے زمانے میں خاندان میں واقع ہے۔

دہلی حنفیہ کے دافین کے نام سے جو ایسے موجود ہیں وہ مقامی روایات کے مطابق قبور ہیں۔ ان کے مرنے میں اور ان کے نفع میں کہا جاتا ہے کہ یہ آنحضرت کے ان صحابہ کی قبور ہیں جو غزوہ بدر

پانی کی چند گودیاں موجود ہیں۔ اس لئے یہ افریقہ کے مشرقی ساحل کی اول درجے بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ جمہوریہ فرانسیس کے زیر اقتدار ہے ۲۳ جون ۱۹۵۶ء کے قانون کی رو سے ۱۹۵۷ء سے یہ ایک گورنری نگرانی میں ہے۔ جو حکومت فرانسیس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے لیکن شہر میں جمہوری لوہا عدد آزاد مملکت کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور وہاں کا باشندہ سربراہ مملکت ہے۔ ۱۹۹۷ء میں فرانسیسی جہت دیوے کا کام شروع کیا گیا جو ۱۹۹۰ء میں مکمل ہو گیا۔ یہ دیوے جمہوری کو جہت کے دارالحکومت دیس ابابا سے ملاتی ہے۔

۱۹۶۶ء میں اس شہر کی آبادی ستر ہزار کے قریب تھی۔ جن میں صومالی، گنر بوری، ہبرا دل، ایساق اور درود تھے۔ ایک چوتھائی غیر ملکی ہیں۔ عربوں کی بھی ایک خاص تعداد موجود ہے۔ بیشتر تجارت عربوں کے ہاتھ میں ہے۔ اکثریت کی زبان عربی ہے۔ جمہوری کا قاضی عربی الاصل جو اس علاقے کا مذہبی سربراہ ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت شافعی المذہب ہے۔ تصوف میں جمہوری اور قادریہ سلسلے مقبول ہیں عبدالقادر جیلانی کے علاوہ بہت سے مقامی اور غیر مقامی اولیاء کی تقریباً ہر جگہ تقدیس و تکریم کی جاتی ہے۔

جمہوری میں آٹھ جامع مساجد ہیں جو پختہ بنی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں اور یہ مساجد چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے اپنے تاریخی بزرگوں کے نام سے موسوم کر رکھی ہیں۔

جبریل بن مطعم (۵۷/۶۷۹ء) صحابی، کنیت ابو محمد قریش سے نسب نامہ اس طرح ہے۔ جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف قرشی نوفلی۔

جبیر کے والد مطعم قریش کے نرم دل اور خدا ترس لوگوں میں سے تھے۔ آنحضرتؐ کو ان کی وجہ سے اللہ کی زندگی میں بہت زیادہ مدد ملی۔ جب کہ آپ چاروں طرف سے مصائب و آلام سے گھرے ہوئے تھے۔ جب قریش مکہ کو آنحضرتؐ کو تبلیغ سے روکنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپس میں معاہدہ کر کے بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا اور اس عہد نامے کو غنا کہہ میں اوڑھ لیا۔ اس معاہدے کی رو سے قریش کی دوسری شاخوں کا میل جول بنی ہاشم کے ساتھ ممنوع ہو گیا تھا۔ اس لئے بنی ہاشم شعب ابی طالب میں چلے گئے اور تین سال تک اس قید میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اس پوری مدت میں شعب ابی طالب پر بابر قریش کا پھر رہا۔ اور کھانے پینے کی کوئی چیز شعب ابی طالب پر نہ جاتی تھی۔ لیکن انھی شقی القاب لوگوں میں کچھ نرم دل بھی تھے جو کھانے پینے کی چیزیں چھپ چھپ کر بھیج دیا کرتے تھے۔ بعد میں کچھ منصف مزاج لوگوں نے ان عہد نامے کے خلاف بھی صدائے احتجاج بلند کی۔ اور اس کو چاک کر ڈالا۔ ان صدائے احتجاج بلند کرنے والوں میں ایک مطعم بھی تھے۔

جبیر اسی منصف مزاج اور نرم دل باپ کے بیٹے تھے۔ لیکن قوی عصبیت قبول حق کے مانع آتی تھی۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جب بدر کے مقام پر پہلا محراب ہوا تو جبیر اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ البتہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لئے آئے۔ جب جبیر مسجد میں داخل ہوئے تو آنحضرتؐ نماز میں مصروف تھے اور سورۃ طور کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر نے جب کلام اللہ کی آیات سنیں تو خود کہتے ہیں کہ میں اس قدر متاثر ہوا کہ معلوم ہوتا تھا میرا قلب چھٹ جائے گا۔

جب آنحضرتؐ نماز سے فارغ ہوئے تو انھوں نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ نے جبیر کے والد کے احسانات کو یاد کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا۔

نوجوام ان بدولوں میں شامل تھے جو زمانہ قبل اسلام میں برٹش شام اور فلسطین کی سرحدوں پر آباد ہو گئے تھے اور مدین، عمان، معان، درافون، بیت مقامات پر قابض تھے۔ جنوب میں تبوک اور وادی القرطی تک۔ ان کے اثرات فائدہ تھے۔ مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نضیر کو بھی نوجوام کی ایک شاخ ہی سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ نوجوام کے برٹشوں سے روابط قائم تھے اسی وجہ سے سلیطین پر عربوں کی بے گئی کے سبب ان کے نزدیک انکا شمار بھی اہل شام میں ہوتا۔ یہ جو اقلیت نامی بت کو پوجتے تھے جب اسلام شمال کی جانب پھیلنے لگا تو نوجوام نے سرحد کے مقام پر اس کی راہ روکنے کے لئے رکشہ کش کی۔ اگرچہ اس کی ایک شاخ بنو ضعیب مسلمان ہو چکی تھی لیکن ان کے خلاف حضرت زید بن عاص اور عمرو بن العاص کی قیادت میں عربوں کی فوجیں بھیجا گیا۔ یہ قبیلہ شہنشاہ قریظ کے عرب اتحادیوں میں سے تھا اور ۱۵۰ھ اور ۶۰ھ میں ہنگامہ ہو گیا۔ یہ لوگ میں انہوں نے اس کا ماتخذ دیا تھا۔ بعد میں جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے شام کی فتح میں حصہ لیا۔

اموی دور میں جب فلسطین کا ایک بادشاہ نوجوام پر قبضہ کیا۔ تب معاویہ بن یزید کی وفات پر مروان کا نام بحیثیت خلیفہ کے پیش کیا گیا تو یہ نام پیش کرنے والے بھی نوجوام کا تیسری روج بن زبایع تھا۔ اور اموی دور کے زوال تک ان کی تعلقات نوجوام سے بہت زیادہ قریبی تھے۔

نوجوام نے اموی دور میں حکومت میں یہ وجہ سے حکام کو کٹا کر ہلاک کیا۔ لیکن شام کے قباک کا دور یہ نہ رہا کہ جلد سے قسطنطنیہ اور روم کی صلہ میں ان کی صلہ تھے۔ انہوں نے اپنی اصلیت اختیار کر لی تھی۔

جرامہ کے باشندے جو عربوں اور برٹشوں کے درمیان تھے۔ جرامہ میں آباد تھے۔ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں عربوں اور برٹشوں کے درمیان میں جہت اہم کردار ادا کیا۔ برٹشوں نے انہیں عربوں کے ساتھ ساتھ ان کے یہ لوگ مذہباً یہودی تھے لیکن مذہب کے معاملے میں ان کا مذہب یہودی نہیں تھا۔ عربوں نے جب ان کا یہ نتیجہ کیا تو یہودی بھی چاہتے تھے کہ ان کے یہودیوں کے ایک دستہ زیر قیادت حبیب بن مسلمہ الفراء روانہ کیا۔ انہوں نے اہل درافون اور بیت جرامہ عربوں کے لئے پہلے اور بعد میں عربوں کی خدمات قبول کرنے کے لئے رضامند ہوئے۔ یہ یہ کہ وہ اہل اسلام کے رول کی پا۔ یہ ان کریں کے اور عربوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے قلعوں، محاذوں فوجوں میں جہت جہتوں کے ہوشیار ہو گئے۔ ان کے درمیان میں انہوں نے اپنے رول کے لئے راتوں کے لئے فوجیں چاہنا شروع کیا۔ ان لوگوں کو یہ تھے کہ انہوں نے اور انہیں یہ بھی حق دیا گیا کہ اگر وہ جنگی معرکوں میں حصہ لیں گے تو انہیں ملے ہوئے ہونے کی جگہ دی جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی فائدہ داری اس قدر تھی کہ وہ عربوں کے لئے یہ بھی جہت جہت تھے۔

بقول قلیہ بنیہ امیر معاویہ کے یہودیوں نے جوام کو شام کے قباک جنگ کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ چنانچہ جوام کے فوجی دستوں نے برٹش فوجی دستوں کی مدد سے یونانی انیسوں کی زیر قیادت اہل درافون سے بیت المقدس تک کے فوجی علاقے پر قبضہ کیا۔ یہ یونانی اہل اسلام غلام بھی جوام کے ماتخذ آئے۔ اور کچھ کو یہودیوں کے باشندے بھی ان کے ماتخذ ہو گئے۔ چنانچہ اس خطہ تک صورت حال کو روکنے کے لئے امیر معاویہ نے قیصر سے گفت و شنید کی اور دونوں کے درمیان ایک معاہدہ

مراکش کا ساحلی شہر جو برٹشوں پر وادی ام الریح کے دہانے سے

آج کل مازگان کی پرانی بستی کو اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ محض ایک بندرگاہ تھی جہاں جہاز کثرت کرتے تھے۔ تمام قرون وسطیٰ میں بھی بظاہر یہی صورت رہی۔ پانچویں صدی ہجری تک یہیں صدی عیسوی میں سب سے پہلے البکری نے مازگان کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی توثیق چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی میں کی ہے۔ اس جگہ کا یہی نام دوبارہ ایک مخطوطے میں وارد ہوا ہے جو مقام ازموڑ کے ایک نامور ولی مولانا ابو شعیب سے متعلق سبع آموز محاضرات کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعہ میں مازغان مجمل والوں کی ایک بستی کا نام بتایا گیا ہے جو ازموڑ اور رباط طیط کے درمیان واقع تھا۔ اس بندرگاہ سے نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی سے وکار کا غلہ بھر مازگان کی بندرگاہ سے اپنے صدر مقام کی رسد رسانی کے لئے لے جایا کرتے تھے۔ ۹۰۸ھ / ۱۵۰۲ء میں جارج ڈی میلو نے پرتگال واپس آکر مازگان میں اپنے خرچ سے ایک قلعہ بنانے کی شاہی اجازت حاصل کی۔ ۹۱۱ھ / ۱۵۰۵ء میں جارج ڈی میلو کو اس قلعے کی سرداری عطا کی گئی۔ لیکن ۱۵۱۲ء میں یہ قلعہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ ۱۵۱۴ء میں دو محارروں کی زیر ہدایت ایک چوکور قلعہ وہاں پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے بازوؤں پر چہار گوشہ برج بنائے گئے۔ ان میں سے ایک برج وہی قدیم تھا جو بریج کے نام سے مشہور تھا۔ موجودہ باشندے پرتگیزی قبیلے کا ذکر اسی نام سے کرتے ہیں۔ ۱۵۴۱ء میں اسے مال خانہ بنا دیا گیا۔ ۱۶۱۲ء میں شاہ پرتگال سوم نے ناچار تہیہ کر لیا کہ سنی اور ازموڑ کو خالی کر کے مازگان میں اپنی ساری طاقت جمع کرے کیونکہ یہ مقام زیادہ کام اور زیادہ آسانی سے قابل دفاع اور جنوبی مراکش میں وہ جتنی پرتگیزی فوج رکھنا پاتا تھا اس کے لئے موزوں تھا۔

مازگان کو اپنے قبضے میں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرتگیزی ساحل پر اپنا جہازی اڈا قائم رکھیں۔ تاکہ مشرقی ہند سے آمدورفت کا راستہ محفوظ رہے۔ نیز انہیں یہ بھی امید تھی کہ مازگان حالات میں یہ قلعہ مراکش کو فتح کرنے کے لئے ایک نہایت اچھا اڈا ثابت ہوگا۔

مازگان کے قلعے کو چند موقعوں پر سخت حملے برداشت کرنے پڑے۔ اپریل ۱۵۶۲ء میں سعدی سلطان محمد بن عبداللہ انصاری نے اس کا فوجی محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ وہ اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ۱۶۳۹ء میں سیدی محمد علی شہی مجاہد نے پرتگیزیوں پر حملہ کر کے ان کو کسی قدر نقصانات پہنچائے۔

مولانا اسماعیل کے پوتے سیدی محمد بن عبداللہ نے جنوری ۱۶۹۹ء کے آخر میں اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ پانچ ہفتے کے محاصرے کے بعد پرتگیزیوں نے اس قلعے کو خالی کر دیا۔ پرتگیزیوں نے ہاتھ موئے نہ لگیں مگر چھوڑ دیں تھیں۔ ان کے چھٹ جانے سے بڑا نقصان ہوا۔ سلطان کا ایک تباہ شدہ شہر پر قبضہ ہوا تھا۔ اس نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ لیکن اس شہر کی حالت خراب و خستہ ہی رہی۔ اسی وجہ سے اس کا نام محمد مرہ دیکھنے حال پڑ گیا۔ ۱۷۲۰ء اور ۱۷۲۴ء میں سیدی محمد بن شہام کے عہد حکومت میں سیدی محمد بن طیب نے جو دار اور تامل سے کا قیام کیا تھا اس کی حالت درست کی اور اس کا نام جدیدہ رکھا۔ اس شہر کی موجودہ آبادی ایک لاکھ کے قریب ہے۔

جزام بنو مرہ بن اود بن زید بن شیب بن عیب بن زید بن کبلان بن سبا۔

بن عبدالملک کے عہد میں آمانوس کی محافظ قلعہ فوج میں شامل تھے۔ عہد عباسی میں دمشق بائبل نے بھی ان کے خصوصی حقوق کو بحال رکھا۔ لیکن المتوکل نے اپنے دور حکومت میں الہر جرجہ لگا دیا۔ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں جرجہ کا آمانوس میں موجود ہونے کا ذکر مذہب جہاں جبل الکلام میں حضرت مریم کی ایک خانقاہ کا مال تخریر ہے۔ جرجہ دیرالجزیرہ کے نام سے موسوم تھی۔

المغرب کا سب سے بڑا جزیرہ جرجہ تونس کے جنوب میں خلیج قابس میں واقع ہے۔ جرجہ اس کا کل رقبہ ۵۱۴ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ برعظیم سے گنا ہوا ہے کیونکہ اس کے مغرب میں بحیرہ بوجرارہ اور انا کے قنطرہ اور مشرق میں آبنائے اجم ہے۔

جرجہ کو مسیحیوں نے کئی نام دیے ہیں۔ بعض نے اسے پایاب پانی کا جزیرہ اور بعض نے آرام طلبہ کا نام لکھا ہے۔ چوتھی صدی قبل مسیح کے وسط سے یہاں پر خوب کاشت کاری ہونے لگی۔ اس زمانے سے یہ علاقہ حکومت قزلباش کے ماتحت تھا اور اس کی محدثت کا انحصار ریزہ کے تیل پر تھا۔ رومیوں کے عہد میں اس جزیرہ کی بحری سرگرمیوں کا کچھ زیادہ حال معلوم نہیں ہے۔ لیکن قدیم بتیوں کے کھنڈروں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اس کی معاشی اہمیت کچھ زیادہ ہوئی

جرجہ شہر جس سے اس جزیرہ کا نام مشتق ہے۔ حرمت سون کے قریب واقع تھا۔ پہلی صدی عیسوی میں جب یروشلم کو ٹانگیا تو بہت سے یہودی وہاں سے بھاگ کر جرجہ میں آئے۔ آج کل جو یہودی یہاں آباد ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ جرجہ پہلے ایک رومن نائب قنصل کے صوبے کا حصہ تھا۔ اس کے بعد حکومت طرابلس العزب کے زیر اقتدار آگئی۔ بعد میں اس پر وصال قوم کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد فسطاطی حکومت کا تسلط اس پر قائم ہو گیا۔ برٹش عہد میں جرجہ کے استغف کا تقریر طرابلس سے ہوتا تھا۔ ۱۶۵۰ء میں جب معاویہ بن حدیج نے (BYZACENE) میں لڑائیاں لڑیں تو جرجہ کو رولیف بن ثابت نے فتح کر کے وہاں قبضہ جھاپا۔ بعد کی چند صدیوں کے جرجہ کے حالات کا پتہ نہیں کیا ہے۔ جب یہ قیردان اور مدیرہ کے زیر تسلط آیا تو یہاں کے باشندے خارجی عقائد کے دل سے حامی ہو گئے۔ بقول ابکرتی یہاں کے باشندے بد مزاج اور بیکار تھے۔ خشکی اور تری دونوں میں ڈار کے مارتے تھے۔ اور کسی نے ان کے پاس سے کچھ نہیں لیا ہے۔ یہ سب بربر تھے۔ اور کوئی زبان نہیں بول سکتے تھے۔ پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی میں اس جزیرہ کی بابت بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر پھلوں اور زیتون کے گنجان باغ تھے اور جرجہ کا شمار وہاں کے چھوٹے شہروں میں کیا گیا ہے۔ اس دور میں بخارہ کی یورشوں اور زبیری خاندان کے زوال کے باعث الہر جرجہ کے جذبہ حریت میں اضافہ ہوا۔ ان کے تونس کے ساحل پر اور عیسائی بیڑوں پر قزاقانہ حملے پہلے سے زیادہ ہو گئے۔

۵۰۹ء / ۱۱۱۵ء تک علی بن یحییٰ زبیری ان کا رئیس تھا۔ ۵۳۰ء / ۱۱۳۵ء میں جورج الانطاکیہ نے جو صلیب کا امیر البحر تھا اس جزیرہ کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ۵۴۳ء / ۱۱۴۸ء میں مہدیہ کی فتح سے نارسن اقتدار کو مزید تقویت ملی۔ یہ قبضہ ۵۵۵ء / ۱۱۶۰ء تک جاری رہا۔ اس کے بعد عبداللہ المؤمن الموصدون نے نارسنوں کو تونس کے ساحل اور جزائر سے نکال باہر کیا۔ لیکن ۶۸۳ء / ۱۲۸۴ء میں ابو حفص عمر کے دور حکومت کے آغاز میں عیسائیوں نے حملہ کر کے اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ ۶۸۸ء / ۱۲۸۹ء میں مہدائیوں نے آبنائے قنطرہ اور رومی سنگتہ رائے کی حفاظت کے لئے وہاں ایک قلعہ تعمیر کیا۔ جس کے چاروں طرف ایک خندق تھی۔ چند بنیادوں کے برپا ہونے اور ۷۰۶ء / ۱۳۰۶ء میں تونس والوں کے چھاپہ مارنے کے بعد شاہ صلیب نے رومنوں کو روک دیا کہ جرجہ پر دوبارہ قبضہ کر لے۔ اس نے ۱۱۷۱ء / ۱۲۷۱ء سے ۱۱۸۱ء / ۱۲۸۱ء تک بڑی جاہلانہ حکومت کی۔ بعد میں یہ جزیرہ براہ راست حکومت صلیب

ٹپے پایا جس کے مطابق انہوں نے سالانہ خراج ۳۰۰۰ سونے کے سکے ۸۰۰۰ قیدیوں کی رہائی اور ۵۰۰ اسیل گھوڑے دینے کی شرط قبول کر لی۔ قیصر نے یہ وعدہ کیا کہ وہ جرجہ کا ساتھ چھوڑ دے گا اور انہیں آدمی، ہتھیار اور مال غرض کسی شکل میں مدد نہ پہنچائے گا۔ بعد میں اس گروہ کو امیر معاویہ کے ہاتھوں کچھ نقصان بھی پہنچا۔ ۶۹۹ء / ۷۰۰ء یا ۷۰۰ء / ۷۰۱ء میں انطاکیہ اور اسکے شمال کی طرف خاص جراجہ کے علاقے میں رط (جھاٹ) بسا دیئے گئے۔

جب خلیفہ عبدالملک ۶۹۴ء - ۷۰۰ء / ۶۸۸ء - ۶۸۹ء میں عبداللہ بن زبیر سے برسر پیکار تھا نیز اس کے ساتھ ہی عمرو بن سعید اشدنی کی بغاوت فرد کرنے میں بھی نہ ہٹتا تھا۔ جس کو خود اس نے دمشق کا نائل بنایا تھا۔ قیصر بیزینٹین دوم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے جراجہ کو شام پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر کی باخ جراجہ کے علاوہ مقامی کسانوں اور بھاگے غلاموں کی بھی ایک بڑی تعداد آملی۔ پانچویں صدی ہجری کے جرجہ کے ختم کرنے کے لئے خلیفہ کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پڑے اور اس کا ذمہ لیا کہ انہیں سرفتے ایک ہزار دینار داکے جائیں گے۔ اس کے بعد بیزینٹین نے قیصر سے انہی شرائط پر صلح کی جن پر امیر معاویہ نے قیصر سے اس وقت کی فتح جب وہ اہل عراق کے ساتھ جنگ میں مسردہ تھے۔ لیکن جرجہ قیصر نے اپنے مطالبوں میں اضافہ کر دیا اور خلیفہ نے بامرئوری قرص ارمینیا اور آرمینیا کا آدھا خران قیصر کو دینا منظور کیا۔ چنانچہ قیصر نے ۱۲ ہزار جراجہ کو واپس بلایا جو بڑی اعلیٰ علاقے میں آباد ہو گئے۔

بقول البلاذری اسلحہ نام پر دستخط کرنے کے بعد خلیفہ کو جراجہ سے پیچھا چھڑانے کی پالیسی پڑی۔ اس نے اپنے ایک معتمد علیہ شخص سنجہ بن المہاجر کو روانہ کیا کہ ان کے یونانی سردار سے ملاقات کرے۔ سنجہ اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے ظاہری طور پر خلیفہ کی ممانعت کر کے یقین دلایا کہ وہ یونانی سردار کا ساتھ نہ دے گا۔ اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو ایک چوکیں گاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ چنانکہ اس پر اندر دیا اور اسے وراں کے یونانی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ سنجہ نے جراجہ کو امان دیدی ان میں سے کچھ تو محض دمشق کے قریب دجوار میں آباد ہو گئے اور کچھ آمانوس پہنچے گئے۔ مقامی امان جو جرجہ کے ساتھ جا ملے تھے اپنے اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور بھاگے ہوئے غلام اپنے آقاؤں کے پاس واپس پلٹ کر آ گئے۔ کچھ نے خلیفہ کی ملازمت اختیار کر لی اس طرح آہستہ آہستہ اس عرصہ پر قابو پایا۔

بہر حال جرجہ اپنے آمانوس کے چٹائی، مسموں میں نیز ان یونانیوں کی مدد سے جو اندرون کے قریب وجوار سے آئے ہوئے تھے۔ پریشانی کا باعث بنے۔ ۹۹ء / ۷۰۸ء میں مسلمانوں نے قلعہ جرجہ پر حملہ کرنے کے لئے ایک مہم تیار کی اور اسے مسخر کر کے مہاجر کر ڈالا۔ لیکن جراجہ کے ساتھ ہر حال میں خاص سلوک روا رکھا گیا۔ انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ علاقہ کا لباس پہنتے ہوئے بھی اپنا عیسائی مذہب قائم رکھیں۔ انہیں جزیے سے معافی دی گئی۔ ان کے گھر والوں کے لئے تنخواہیں اور سامان رسد مقرر ہوا۔ وہ علمائوں کی مہجرات میں حصہ لیتے تھے۔ اور انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ جنگ میں جس کو وہ قتل کر رہے ہوں وہ ہلاک نہ ہوں۔ ان تمام رعایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حکومت نے ان کے ساتھ بڑا انصاف کیا اور بلا امتیاز مذہب انہیں بڑی بڑی رعایتیں دیں۔

ان کی کچھ تعداد شمالی شام میں تیزی اور یلیون کے علاقے میں اور کچھ حمص اور انطاکیہ میں آباد کی گئی تھی۔ لیکن ان تمام رعایتوں کے باوجود بہت سے جراجہ سرحد پار چلے گئے اور پھیلائی جا کر آباد ہو گئے۔ اور اردویر کے نام سے موسوم ہوئے۔ تصانیف میں ان اردویر کے حوالے بھی ملتے ہیں جو اسلامی مملکت میں مقیم ہے۔ یزید ثانی کے عہد میں عراق کی فوج میں شامل تھے ہشام

ہے۔ یہاں پانچ لاکھ ستر ہزار کھجور کے درخت ہیں۔ قدیم دستکاریاں اب کسی نہ کسی طور موجود ہیں۔ یہاں کی صنعت میں شوخ رنگ کا دھاری دار ادنیٰ کپڑا اور دوسرا کپڑا تیار ہوتا ہے۔ یہاں کے باشندے اپنے مختلف پیشوں میں بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اگرچہ وہ مدتوں باہر رہتے تھے پھر بھی اپنے عزیزے، اپنے معاشرتی اور خاندانی تعلقات کے ساتھ دل و جان سے وابستہ رہے ہیں۔

زراعت خاص طور پر مرکزی اور مشرقی حصوں میں ہوتی ہے جہاں میوے اور ترکاریوں کی فصلوں کی آبپاشی کے لئے پانی ٹنکوں کے ذریعے زمین سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہی گیری یہاں کی گیارہ فیصد آبادی کا پیشہ ہے۔ ۱۹۷۱ء میں یہاں کی آبادی ۶۵۵۳۳ تھی۔

ایک قدیم صوبہ جس کی حد دو ہی تھیں جو موجودہ ایرانی صوبے استہ آباد کی جرجان ہیں۔ اس صوبے کی زرخیزی اور خوشحالی کا دار و مدار ترک اور جرجان کے دریاؤں پر تھا۔

سامانی عہد میں جرجان کو بہت اہمیت حاصل تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ شمال کی جانب سے دباؤ ڈالنے والے خانہ بدوشوں کے مقابلے میں اسے ایک نہایت صوبہ کی حیثیت حاصل تھی۔ شہرستان ایندوگرہ اور شہرستان ہرور کے قلعے جارجان کے خانہ بدوشوں کے حملوں کا دفاع کرنے کے لئے تعمیر کئے گئے تھے۔ علاقے کی حفاظت کے لئے شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ ایک لمبی قصبہ تیار کر لی گئی تھی۔

اگرچہ ۳۰۰ھ - ۵۰۰ھ میں سعید بن العاص نے شہر جرجان پر قبضہ کر لیا لیکن جرجان پر حملوں کا سلسلہ تیزی سے جاری رہا۔ ۹۰۰ھ میں جرجان کے باغیوں نے اس وقت اس علاقے پر ایک مرزبان کی حکومت بھی لگائی جو اس علاقے پر ایک ترک سردار اصول کے ہاتھوں میں تھے۔

تاریخ سے ثابت ہے کہ جب سعید بن سنان نے ۱۰۰ھ میں جرجان پر قبضہ کر لیا تو روزبان صوں نے جزیہ ادا کرنے کی مشروط پر مسلمانوں کی ہاتھی قہر کر لی۔ دریائے اندر پاز موجودہ دریائے جرجان کے کنارے سے نکلتی آبادی کی مشورے سے بعد یزید بن مہلب نے شہر جرجان کی آبادی کو اس زمانے میں اس شہر کو جرجان کے صوبے کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ تیسری صدی ہجری میں جرجان کی آبادی تیسویں صدی ہجری میں دسویں صدی ہجری میں یہ شہر خوشحال تھا۔ اس کے دور میں اس شہر کی آبادی دسویں صدی ہجری سے کی جاتی تھی۔ اس شہر کی صنعت میں ریشم سازی خاص طور پر اہم تھی۔ یہ شہر دس ہائے والی کاروانی شہر اور ایک منہالی بھی تھا۔ شہر کے حصار حصوں کو ملانے کے لئے ایک کشتیوں کا پل تھا۔ دریا کے مشرقی کنارے پر اصل شہر تھا جو شہرستان کے نام سے مشہور تھا۔ اقبال اللہ اس کے نو دور سے تھے۔ مغربی کنارے پر ایک منہالی شہر آباد کے نام سے مشہور تھا۔

بحر خزر کے ساتھ کا علاقہ علوی دعوت کے لئے جت جت ہوتا تھا۔ یہاں جرجان کے طہستان کے علویوں نے جرجان کو بھی اپنے علاقہ اثر میں لے لیا۔ خاص جرجان میں حضرت محمد بن جعفر صادق کی قبر ہے۔

۳۱۶ھ - ۹۲۸ء میں مروان بن زیاد دیمین کی دور سے جرجان میں پانی کی قلت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی جو قلعہ باب ایک سو سال تک قائم رہی۔ یہ قلعہ بنی ہوئے ۳۹۹ھ - ۹۷۶ء تا ۱۰۱۳ء کی قبر کا قہر گنبد قابوس کے نام سے آج بھی اس عہد کی یادگار ہے۔

جب مغول یلغار ہوئی تو جرجان کی آبادی کا ناب قتل عام کیا گیا۔ اقبال المستوفی اس

کے تحت آگیا۔ کچھ عہد بعد اہل جرجان نے پھر بغاوت کی۔ اس مرتبہ انہیں جو خفسہ کے فرامروا اور بزرگ حمایت حاصل تھی وہاں آگیا۔ ۱۲۸۵ء میں جرجان چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہو گئے بعد میں انہیں ایک بار پھر ۱۳۸۲ء تا ۱۳۹۲ء حکومت کرنے کا موقع ملا بعد کی صدی میں انہوں نے انفسوچیم کی اس جزیہ کو فسخ کرنے کی تمام کوششیں ناکام رہیں جب ۱۴۳۵ء میں اس نے دوسرا حملہ کیا تو سلطان ابوالفارس جرجان والوں کی مدد کے لئے بہ نفس نفیس آیا۔ عربوں نے اس جزیہ میں ایک اور قلعہ تعمیر کیا۔ یہ قلعہ "ابرج الکبیر" کے نام سے جرجان کے کھنڈروں کے قریب شمال کی جانب بنایا گیا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ اس قصبہ کے چاروں طرف ایک نئی بستی بھی آباد ہو گئی۔ اس بستی کا نام حومت سوق رکھا گیا۔ اہل جرجان کی آزاد اور سرکش طبیعت کی وجہ سے ان کی حفصیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جھڑپیں جاری رہیں۔ ۱۴۸۵ء میں ابوالفتح عثمان نے اپنا تعلق اچانک ان لوگوں سے منقطع کر لیا۔ جرجان کو جو خفسہ سے ملانے والی واحد سڑک یعنی رومی رنگ بستی راستے کو ارادہ ٹوڑ ڈالا۔

دسویں صدی ہجری میں جرجان کی صدی عیسوی میں جرجان ہسپانیوں اور ترکوں کے درمیان بھی کشمکش کا مرکز بن گیا۔ حفصیوں نے جرجان ترکوں کے حوالے کر دیا۔ تاہم وہ سے جنگی مرکز بن گیا۔ عیسائی انہیں یہاں سے مٹانے میں ناکام رہے۔ ۱۵۱۱ء میں انہوں نے پیڈرو نوارو کی زیر قیادت ایک زبردست حملہ کیا جو ناکام رہا۔ ۱۵۵۰ء میں یہ جزیہ طور خود کے جنگی اقدامات کا مرکز بنا۔ آخر کار جرجان ترکوں کے قبضے میں آگیا۔ اس کا نظم و نسق یکے بعد دیگرے الجزائر، طرابلس اور تونس سے متعلق رہا۔

۱۶۱۱ء - ۱۶۳۱ء تا ۱۶۹۹ء - ۱۶۵۹ء محمود شاہ کے در اقتدار میں جرجان مستقل طور پر تونس کے زیر اقتدار آگیا۔ ۱۷۰۶ء میں اس جزیہ سے حکومت طرابلس کے مطابق نہانے پر براہیم پاشا نے اسے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔

۱۷۱۱ء - ۱۷۰۵ء تک ترکی تونس کے حکمران دے اور بے آتے رہے۔ ان کے بعد حبیبی خاندان کے حکمران آئے۔ انہوں نے جرجان کے دور دراز علاقوں میں اپنے نائب پہلے "شیخ" اور قائم "مقرر" کے زیر اعلیٰ عہدے دار بعض خاص گھرانوں سے موروثی طور پر مقرر کئے جاتے تھے۔

بارہویں صدی ہجری / اٹھارویں صدی عیسوی کے شروع میں جی ماکی مذہب نے فرقہ انگیزی کی جگہ لے لی اور عربی سب سے زیادہ مشہر کہ زبان کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اٹھارویں صدی ہجری میں خانہ بدوش ارغام اور کاروان قبائلی نے ججزہ کے میدان سے متعدد بار چھاپے مارے۔ ۱۷۵۴ء میں طرابلس کے ایک علی بونل کے نامی شخص نے ۵۸ روز تک جزیہ پر قبضہ جمائے رکھا اور خوب لوٹ مار کی۔ ۱۸۶۴ء میں علاقہ زیریں کے قبائل نے جزیہ پر حملہ کر دیا۔ ۱۷۰۵ء - ۱۷۰۶ء - ۱۸۰۹ء اور ۱۸۶۴ء میں جزیہ میں طاعون کی وبا پھیلی۔ ۱۸۴۶ء میں جب احمد بائی نے غلاموں کی تجارت کی بندش کر دی۔ تو جزیہ سے کی معاشی حالت پر بہت برا اثر پڑا۔ کیونکہ اس وقت جزیہ اور قابس بردہ فردوسی کی بڑی منڈیاں تھیں۔ اسی صدی میں جزیہ ایک پردہ لٹی اور خوشحال جزیہ تھا۔

اس جزیہ سے کی آبادی ہمیشہ نسبت زیادہ ہی رہی۔ ۱۹۵۶ء میں اس کی آبادی ۶۳۲۰۰ تھی۔ پچھلے چند سالوں میں برعظم افزائی اور خاص طور پر جنوبی تونس کے بہت سے لوگ یہاں آکر آباد ہو گئے ہیں آبادی میں یہاں کے اصلی باشندوں کی تعداد ۵۰ فیصد ہے۔ یہاں کے لوگ عربی بولتے ہیں۔

آدمی آبادی نے دہائیست کی مقامی صورت میں اپنے اباضی عقائد پر قرار رکھے ہیں۔ مسکن کی بڑی اکثریت جو مشرقی اور وسطی حصوں میں قیام پذیر ہے۔ اہل سنت کا

شرحیں لکھنے کا زمانہ تھا۔ انہوں نے سچی کی "المواقف" پر شرح لکھی۔ فقہ میں سجاد زکی کی تصنیف "العزائم السراجیہ" کی شرح لکھی۔ تفہیم زانی کی شرح "المطلوب" پر تعلیقات حواشی لکھے۔ انہوں نے اپنی تصنیف "تعریفات" میں نہایت ہی سہل و سادہ زبان اختیار کی ہے۔

بقول بدرالدین العینی "سید جرجانی عالم الشرق اور علامہ دہر تھے۔ فصاحت و بلاغت اور حسن عبادت کے ساتھ ساتھ فن مظاہرہ میں یدِ طولی رکھتے تھے۔ ان کی علمی اور تدریسی شہرت چاروں گنگ عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے متبعین اور تلامذہ کی ایک کثیر تعداد تھی۔"

• **جرجیان، اسماعیل بن الحسن** - ابو الفضل حسینی ایک طیب و صالح شخص تھے۔ ان کا نام سے مشہور تھا۔ ۵۰۰ھ میں وہ خوارزم چلا گیا۔ اور قطب الدین محمد خوارزم شاہ کے دربار سے ملا۔ اس نے عربی اور فارسی زبان میں تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اس نے اپنی کتاب "خیرہ خوارزم شاہ" قطب الدین محمد خوارزم شاہ ہی کے نام سے لکھی ہے۔

اس کا زمانہ نے چوتھی صدی ہجری ردوسی صدی عیسوی اور پانچویں صدی ہجری گیارہویں صدی عیسوی کے ادوار میں خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ لیکن اس دوران میں جب وہ اپنے لئے کوئی ریاست ہی حاصل کر سکے اور نہ ہی کوئی علاقہ اپنا مرکز بنا سکے۔ بنو ظہیر اور فاطمیوں کے درمیان ان کے تعلقات عجیب ہی رہے کبھی تو وہ فاطمیوں کے طرفدار ہوتے اور کبھی بنو ظہیر کے۔ جب بھی انہیں کسی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا تو وہ خوارزم شاہ سے کام لینے میں ہرگز ہرگز نہ ہچکچاتے تھے۔ وہ اپنی چال بازیوں سے صرف اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ حج کو جانے والے قافلوں کو روکتے رہیں۔

تاریخ کے اوراق میں اس خاندان کے جس فرد کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ دغفل بن الجراح ہے جو قرامطہ کا حلیف تھا۔ دغفل کے بعد اس کے بیٹے مفرج بن ۴۰۴ھ میں ایک خوب شہرت حاصل کی۔

خلیفہ عبدالعزیز کے زمانے میں جب ایک ترک الپتگین کے خلاف فوج کشی کی گئی اور محرم ۳۹۶ھ / ستمبر ۹۷۷ء میں رملہ کے باہر ایک لڑائی ہوئی۔ الپتگین بھاگ کر ہوائیکن اپنے دوست مفرج کے قباو آگیا۔ جس نے اسے خلیفہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے دو سال بعد وہ عارضی طور پر رملہ پر قابض ہو گیا۔ اس کی یہ حیثیت مصری لشکر کے سردار الفضل نے بھی تسلیم کر لی۔ فضل اور مفرج کے باہمی تعلقات زیادہ دیر تک نام نہ نہ رہ سکے۔ لیکن مفرج نے خلیفہ العزیز کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے سپہ سالار کو یہ حکم دے کہ مفرج کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اس طرح مفرج کو فلسطین کا مختار کل ہونے کا ایک بار پھر موقع مل گیا۔ اس نے فلسطین میں اپنی تخت و تاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلے سال خلیفہ نے اس کی بیخ کنی کے لئے ایک لشکر بھیجا۔ مفرج وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس دوران میں اس نے حاجیوں کے ایک قافلے کو جو مکہ معظمہ سے حج کے بعد واپس لوٹ رہا تھا لوٹ لیا۔ ۳۷۹ھ میں مفرج نے شمالی عرب میں حجاج کے ایک قافلے کو لوٹا۔ اگرچہ کلیس جو ذریعہ مصر تھا، مفرج کو بہت خطرناک خیال کرتا تھا۔ اس نے بستر مرگ پر خلیفہ سے درخواست کی تھی کہ اگر مفرج اس کے ہاتھ لگ جائے تو اسے ہرگز معاف نہ کیا جائے۔ لیکن خلیفہ نے درگزر سے کام لیا اور حلب کے خلاف مہم میں حصہ لینے کے لئے بلا بھیجا۔

مفرج نے ۳۸۷ھ / ۹۹۷ء میں رملہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس علاقے کو ماتحت و تاج کیا۔ دمشق کے نئے عامل حبیش بن صمصام نے صور میں علاقہ کی

نے آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں اپنی کتاب "نہضۃ القلوب" تحریر کی، رقم کیا ہے کہ جرجان شہر کھنڈروں کا ڈھیر تھا۔

ایک روایت کے مطابق تیمور نے ۷۹۵ھ / ۱۳۹۳ء میں یہاں پر دریا کے کنارے ایک محل تعمیر کرایا تھا لیکن جرجان کی پہلی سی خوشحالی دوبارہ واپس نہ آ سکی۔

حاجی خلیفہ نے جہاں نامیں جو ۱۱۲۵ھ / ۱۷۱۲ء کی تصنیف ہے لکھا ہے کہ عند مغول کے بعد جب جرجان دوبارہ آباد ہوا تو اس وقت سے یہاں کی اکثریت غالی شیعوں پر مشتمل رہی ہے۔ دریا سے جرجان اور عزم رود کے سنگم سے جو زادیہ بنتا ہے۔ وہاں کھنڈروں کے بڑے بڑے ڈھیروں سے قید جرجان کی جائے وقوع کا پتہ چلتا ہے۔

جرجانی، اسماعیل بن الحسن - ابو الفضل حسینی ایک طیب و صالح شخص تھے۔ ان کا نام سے مشہور تھا۔ ۵۰۰ھ میں وہ خوارزم چلا گیا۔ اور قطب الدین محمد خوارزم شاہ کے دربار سے ملا۔ اس نے عربی اور فارسی زبان میں تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اس نے اپنی کتاب "خیرہ خوارزم شاہ" قطب الدین محمد خوارزم شاہ ہی کے نام سے لکھی ہے۔

اس کا زمانہ نے چوتھی صدی ہجری ردوسی صدی عیسوی اور پانچویں صدی ہجری گیارہویں صدی عیسوی کے ادوار میں خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ لیکن اس دوران میں جب وہ اپنے لئے کوئی ریاست ہی حاصل کر سکے اور نہ ہی کوئی علاقہ اپنا مرکز بنا سکے۔ بنو ظہیر اور فاطمیوں کے درمیان ان کے تعلقات عجیب ہی رہے کبھی تو وہ فاطمیوں کے طرفدار ہوتے اور کبھی بنو ظہیر کے۔ جب بھی انہیں کسی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا تو وہ خوارزم شاہ سے کام لینے میں ہرگز ہرگز نہ ہچکچاتے تھے۔ وہ اپنی چال بازیوں سے صرف اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ حج کو جانے والے قافلوں کو روکتے رہیں۔

اس کا زمانہ نے چوتھی صدی ہجری ردوسی صدی عیسوی اور پانچویں صدی ہجری گیارہویں صدی عیسوی کے ادوار میں خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ لیکن اس دوران میں جب وہ اپنے لئے کوئی ریاست ہی حاصل کر سکے اور نہ ہی کوئی علاقہ اپنا مرکز بنا سکے۔ بنو ظہیر اور فاطمیوں کے درمیان ان کے تعلقات عجیب ہی رہے کبھی تو وہ فاطمیوں کے طرفدار ہوتے اور کبھی بنو ظہیر کے۔ جب بھی انہیں کسی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا تو وہ خوارزم شاہ سے کام لینے میں ہرگز ہرگز نہ ہچکچاتے تھے۔ وہ اپنی چال بازیوں سے صرف اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ حج کو جانے والے قافلوں کو روکتے رہیں۔

جرجانی علی بن محمد - ۷۰۰ھ / ۱۳۳۹ء - ۸۱۶ھ / ۱۴۱۳ء کنیت

مصلحت استر آباد کے قریب تاجریں پیدا ہوئے۔ ۷۶۶ھ / ۱۳۶۵ء میں وہ قطب الدین محمد لازمی التتائی سے علم حاصل کرنے کی نادر ہرات گئے۔ لیکن انہوں نے اپنے تاجدار مبارک شاہ سے جو مسہ میں مقیم تھے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ ۷۷۰ھ / ۱۳۶۸ء میں وہ ہرات ہی میں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد قرمان گئے اور محمد الفارسی کی شاہروئی اختیار کی بعد میں ان کے ہمراہ مسرگئے اور مبارک شاہ اور اکمل الدین کے درس سے مستفیض ہوئے۔ ۷۷۶ھ / ۱۳۷۴ء میں فلسطینیہ کا سفر کیا اور پھر وہاں سے شیراز پہنچے جہاں پر ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷ء میں شاہ شجاع نے انہیں معلم مقرر کیا۔ جب تیمور نے شیراز فتح کیا تو سید شریف کو اپنے ساتھ ہی سمندر لے گیا۔ یہاں پر ان کی سعد الدین تفتازانی سے بحثیں ہوئیں۔ تیمور کی وفات کے بعد سید شریف شیراز واپس آ گئے۔

سید شریف نے مختلف موضوعات پر پچاس سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ فارسی زبان میں منطق اور صرف و نحو کی کتابیں لکھیں۔ منطق کی حیثیت سے انہوں نے فلسفہ کو بہت بڑا مقام دیا۔ وہ زمانہ جس سے سید شریف کا تعلق ہے مقدمین کی کتب پر

ثابت کرنا۔ —

Marfat.com

محاصرہ کر لیا اور وہاں کی محافظ فوج کا صفایا کر دیا۔ اگرچہ جرندہ شہر کو فتح نہ کر سکا مگر ۱۰۹۲ء میں فرنگیوں نے جرندہ اور ٹنڈی بالائی وادی کے درمیان کوہستان علاقے پر قبضہ جمایا اور ایک طویل محاصرے کے بعد برشلونہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ۱۲۱۲ء میں برشلونہ اور جرندہ پر مسلمانوں نے حملہ کیا جو ناکام رہا۔ ہسپانیہ کا یہ سرحدی علاقہ آنا مضبوط کر دیا گیا تھا کہ حاجب المنصور نے برشلونہ پر قبضے کے باوجود سلطان جرندہ تک نہ پہنچ سکے۔

۱۰۱۰ء میں یہاں کے قلعہ بندیوں کا ایک گروہ خلیفہ محمد المہدی کی معیت میں مبرہوں سے وادی آمد میں لڑا تھا۔ اس لڑائی میں قلعہ بندیوں کو بری طرح ناکامی اٹھانی پڑی اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ مقتولین میں جرندہ کا اسقف بھی تھا۔ ۱۲۰۵ء میں فرانس کے فلپ اگسٹس نے جرندہ پر قبضہ کر لیا۔

بعد میں اس شہر کو امیر دی آنا کی بھڑکانی ہوئی خانہ جنگیوں اور فرانس کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کی بناء پر بہت سے محاصروں اور حملوں کا نشانہ بنا پڑا۔ ہسپانیہ کی جنگ تخت نشینی کے دوران میں اہل جرندہ نے آرج ڈیوک کی حمایت کا اعلان کیا تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی۔ اس کے مصائب و آلام اس وقت انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جب جنرل الورد کا سروس نے دلیرانہ مقاومت پر کمر باندھی اور یہ شہر پورے سات ماہ تک پولین کے سپہ سالاروں کے مقابلے میں ٹوٹا رہا۔ جرندہ کی آبادی تقریباً ۵ ہزار کے لگ بھگ ہے۔

جرم عرب کا ایک قبیلہ۔ اس کو جرہم پڑھنا بھی درست ہے۔ قدیم عرب مستند **جرہم**، منور روایات کے مطابق یہ قطیف کی اولاد سے تھے۔ اس قبیلے نے یمن سے مکہ مکرمہ ہجرت کی۔ پہلے تو یہ لوگ قبیلہ قطیف (عمالیت) سے جنگ میں برسرِ پیکار رہے پھر اپنے سردار مضاف بن عمرو کے ماتحت بیت اللہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے بکر بن عبدمنہ نے انہیں بیت اللہ سے نکال باہر کیا۔

یہ روایت بھی بنو جرہم کے بارے میں روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو بنو جرہم نے اپنی حمایت میں لیا اور حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی ایک شاخ سے شادی کر لی۔ مختلف روایات سے اس امر کا پتہ بھی چلتا ہے کہ جرہم ماضی بعید میں ایک خوشحال قبیلہ تھا جو آغاز اسلام سے پہلے معدوم ہو چکا تھا۔ بقول ابن خلدون "جرہم کے نام سے دو قومیں گذری ہیں ایک بنو جرہم تو عاد کے زمانے میں تھے۔ اور یہ قطیف سے بہت پہلے ہوئے ہیں۔

دوسرے بنو جرہم قطیفی نسل سے تھے۔ جنہوں نے حجاز میں حکومت قائم کی۔ جرہم کے بعد اس کا بیٹا یاسیل منہ حکومت پر بیٹھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ نظیم بن عبدالمنان، عبد السمیع، مضاف بن حکم پہنچا۔ اسی قوم میں حضرت اسماعیل مبعوث ہوئے تھے اور آپ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی تھی۔

بقول ابن جریر اور القلقشنڈی "جرہم بالکل نیست و نابود ہو گئے تھے اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔"

جرح ایک صالح اور عابد شخص جو بنو اسرائیل میں سے تھا۔ اس شخص کا قصہ خود انھوں نے بیان فرمایا ہے اسی وجہ سے حدیث میں جرح ملتی۔

اس قصے کی روایات میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ جرح ایک ایک آدمی تھا جس پر ایک عورت نے تہمت لگائی اور نبوت کے طور پر اپنے بچے کو پیش کیا کہ یہ اس کے لطف سے ہے۔ حالانکہ اس بچے کا باپ کوئی اور تھا۔

علمائے حدیث کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں جرح اور تعدیل دونوں موجود ہوں تو جرح کو قوی تر مانا جائے گا۔ کیونکہ جنہوں نے جرح (نکتہ چینی) کی ہے ان کے پاس اس راوی کے بارے میں ایسی اطلاعات ضرور ہوں گی جو دوسروں کو میسر نہ تھیں۔ لیکن جہاں تعدیل کرنے والوں پر لازم نہیں کہ اپنی رائے کی تائید میں دلیل پیش کریں وہاں جرح کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنی رائے کی معتدل وجہ پیش کریں۔ کیونکہ ضعف کی وجہ کے بارے میں علمائے حدیث میں اختلاف ہے اس لئے جرح کا فیصلہ اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب اس کے وجہ بیان کئے جائیں۔

اس بارے میں بھی اختلاف رائے ہے کہ ایک عالم کی جرح و تعدیل کافی بھی ہے یا نہیں کیونکہ گواہوں کو قابل اعتماد قرار دینے کے لئے دو اشخاص کی تصدیق ضروری ہے لیکن بقول ابن صلاح "راوی حدیث کو قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد قرار دینے کے لئے ایک شخص کی رائے بھی کافی ہے۔ بشرطیکہ اس کی عدالت، امانت اور ثقاہت مشہور ہو۔"

جرم عربی میں اس کے ایک معنی ذنب (گناہ) کے ہیں قرآن مجید میں مجرمین اور مجرموں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

اسلامی شریعت میں جرم کی سزا کی دو قسم ہیں ۱۔ حد ۲۔ تعزیر۔ حد کا پیمانہ اور اس کے قواعد و ضوابط مقرر ہیں۔ جبکہ تعزیر میں حاکم وقت یا قاضی کی صواب دیکھ کر دخل ہوتا ہے۔ اسے اختیار ہوتا ہے کہ مختلف جرائم کے لئے کسی قسم کی سزا دی جائے۔ جرمات بھی تعزیر کے ضمن آتا ہے۔ (نیز دیکھئے "تعزیر"، "حد") فارسی میں جرم بمعنی جرمات (زادان) بھی آتا ہے۔

جرندہ ایک شہر۔ ہسپانیہ کے اسی نام کے صوبے کا صدر مقام۔ ولایت قطلونہ کے چار صدر مقامات میں سے ایک۔

ابتداء میں یہ ایسیریا کا ایک گاؤں تھا جسے بعد میں رومیوں نے ترقی دے کر ایک شہر کی حیثیت دی۔

یہ شہر سنہ ۵۵۰ء کلومیٹر دور جبل البرانس کے بیرونی دامن میں ایک چھوٹے سے پتے پر واقع ہے۔ جو تیرا اور انا کی ندیوں سے گھرا ہوا ہے۔

یہ شہر چونکہ فرانس اور سپین کے مشرقی راستے پر واقع ہے۔ اس لئے اس کی جانے وقوع و فانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کو مختلف ادوار میں مسلسل حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام محاصرہ کا شہر بن گیا۔ اس شہر پر باری باری قتلوں، غلوں، ہسپانیہ کے سرحدی فرانکوں اور قطلونی انجونیوں کا قبضہ ہوا۔ اور رفتہ رفتہ اس نے ایک بڑے جنگی قلعے کی شکل اختیار کر لی۔

جب عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں مسلمانوں نے حملے شروع کئے تو انہوں نے جبل البرانس کے دامن کے تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جرندہ بھی ان مقبوضات میں شامل تھا۔

دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں اس مقام پر جو بعد میں ہسپانوی سرحدی علاقے کے نام سے موسوم ہوا کوئی معین سرحد نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جرندہ کے باشندوں نے قرطبہ کے امیر عبدالرحمان اول کی شکست کے بعد ۱۶۹ھ / ۷۸۵ء میں اپنا شہر فرنگیوں کے حوالے کر دیا تھا جو اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ اب فرنگی برشلونہ کے وسیع علاقے پر قبضہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو ۱۷۱ھ / ۷۸۳ء میں خلیفہ ہشام اول کے سپہ سالار عبدالملک بن مغیث نے جرندہ کا

جرید کا سب سے بڑا شہر ہے اور تونسہ صحرائی سب سے بڑی مندری ہے۔

جریر بن عبد اللہ رکن اربعہ یحییٰ کے سردار ابو عمر کنیت مکنی نسب نامہ اس طرح ہے

جریر بن عبد اللہ بن جابر بن مالک بن نصر بن ثعلبہ بن جشم بن عوف بن خزیمہ بن حرب بن علی بن مالک بن سعد بن قیس بن عقیق بن امار بن اراش بن عمرو بن ثعلبہ بن

بعض روایات کے مطابق آنحضرت کے وصال سے ۲۰ روز پیشتر ایمان لائے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت کے ہر کاب تھے۔ نماز میں آپ آنحضرت کے وصال سے چار پانچ ماہ پیشتر ایمان لائے ہوں گے۔ بقول واقعہ آپ رمضان میں مشرف اسلام ہوئے تھے۔

جب آپ آنحضرت کی خدمت میں قبول اسلام کے لئے حاضر ہوئے تو آنحضرت نے دریافت فرمایا کہ کیسے آنا ہوا۔ عرض کیا اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ آنحضرت نے آپ کے لئے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا مسلمانوں جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جمع کو غاموش کرانے کی خدمت آپ ہی کے سپرد تھی۔

فتح مکہ کے بعد اگرچہ آپ کے تمام قبیلے تقریباً اسلام کے حلقہ اثر میں آچکے تھے لیکن صدیوں کے اعتقاد کی وجہ سے توہم پرستی باقی تھی۔ چنانچہ وہ معنوکدوں کو بائبل لگاتے ہوئے ٹوٹے تھے اس دم کو دور کرنے کے لئے آنحضرت نے کسی صوم کو گرا دیئے۔ یمن کے صوم کو

ذی الحلیفہ کو جو کعبہ یامانی کے نام سے مشہور تھا ڈھانے کی خدمت جریر بن علی سپرد و ان کی چنانچہ آپ نے ایک سو پچاس سواروں کے دستہ کے ساتھ یمن پہنچ کر ذی الحلیفہ کے صوم کو گرا کر ٹکڑے کر دیا۔ ابھی آپ یمن ہی میں تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آپ کو اس دم سے میں خبر ہوئی۔ ایک روز یمن کے دو آدمیوں کو حدیث نبوی سناتے تھے کہ انہوں نے کہا تم اپنے بھائی

کا حال سنا ہے جو وہ یمن روز ہوئے ختم ہو گیا۔ یہ دہشت ناک خبر سن کر آپ مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت ہزرجہ صدیقیؓ کے بعد میں عابد آپ نے غاموشی کی زندگی بسر کی۔ سترہ سال تک خدمت خلافت میں آپ نے عراق کی فوج کشی میں شرکت کی۔ اگرچہ عراقی پوجنے سے جو کعبہ کے دور

خلافت ہی میں فوج کشی ہو چکی تھی مگر اس سلسلے کی مشہور جنگ واقعہ حبشہ میں جو اٹھ سال تک عہد خلافت میں ہوئی۔ مسلموں کو نہایت سخت شکست ہوئی اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس نے حضرت عثمانؓ کی قیادت میں فوج کی امداد کے لئے تمام عرب کی فوجیں روانہ کی

قبیلہ کے سردار کو اس قبیلہ کا افسر بنا کر روانہ کیا۔ جریر یحییٰ کے سردار بنے اور اپنے قبیلہ کے ساتھ اپنی پہنچ اور مقامات پر مشتمل ہیں حادثہ سے جو یرانیوں کے مقابلہ میں تھے۔ ان مقامات میں مسلمانوں اور ایرانیوں کا تھکاوٹ ہوا۔ جریر اپنے قبیلہ کو براہِ جوش و شہادت سے روانہ کیا۔

مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

جنگ یردک میں جی جریر نے بڑے ہونٹ اور جادری کے جوہر دکھائے۔ جنگ کے بعد کسی کا پایتخت فتح ہوا۔ بعد میں عود بن مالک نے ہولاء کی مہم کر کے جریر کو یمن میں مسلح فوج کے ساتھ جلولاء کی حفاظت کے لئے متعین کیا۔

جلولاء کے قریب ہی عمران جو ایرانیوں کا اہم مرکز تھا جو ان کی زبانی کے اس قبیلہ کریماء کے بعد مالک بن اری کی قیادت میں یمن میں جریر کے ہی یہ وادی میں آباد کیا کرتے تھے۔

سنت عثمانیہ کے دور خلافت میں جریر عمران کے گورنر تھے۔ مالک بن اری کے بعد حضرت علیؓ کی بیعت کر لی اور اپنے نائب حضرت علیؓ کی بیعت سے گریز نہ کیا۔

خلفائے اہل بیت کے بعد جب حضرت علیؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو اپنی بیعت کے لئے خط لکھا تو اس خط کو حضرت امیر معاویہؓ نے پاس لے جانے سے انہی پر مکرر تھی۔ جب

جب اس بچے سے خود اس مرد صالح نے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے۔ تو اس نے اپنے اصل باپ کا نام بتا دیا اور اس طرح وہ شخص نہایت سے بری ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جریر کا زمانہ حضرت عیسیٰؑ اور آنحضرت کے درمیان کا زمانہ تھا۔

سرخس نخلتوں کا علاقہ، صحرائے عظیم کا ایک علاقہ جو جنوب مغربی تونس میں وسطی زمانہ میں اس کو بالعموم قسطنطین کہا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں جرید میں قسطنطین لفظ اور الحامیوں اس سرک پر واقع تھے جو رومی اور بزنطی سرحد کی طرف جانگلی تھی۔

جرید کو عربوں نے دوسرے فتح کیا۔ ۶۲۹ء/۶۴۷ء میں اسے ابن زہیر نے فتح کیا اور ۶۴۹ء/۶۶۹ء میں عقبہ بن نافع نے۔ جرید ہمیشہ علیحدگی پسند تحریکوں اور بغاوتوں کا مرکز رہا ہے۔ نویں صدی عیسوی میں جب قسطنطین غالبہ کا ایک صوبہ بنا اور یہاں ان کی طرف سے ایک عمال حکومت کرتا تھا۔ باوجودیکہ اس کی زیادہ تر آبادی اباضی خارجیوں کی تھی۔ یہاں صرف ایک مرتبہ بغاوت ہوئی۔ عربوں کی آبادی اس وقت علاقے میں بہت تھوڑی تھی۔

پانچویں صدی ہجری تک یہاں صدی عیسوی میں یہ علاقہ بڑا خوشحال تھا۔ اس وقت تونس کی حیثیت فی الواقع ایک شہر کی تھی اس کی فصیوں کے چار دروازے تھے مسجد بہت بڑی تھی۔ اور ملحقہ بستیوں گنجان آباد تھیں۔ بلا الحضر کی جامع مسجد ۱۰۲ء سے ۱۰۳۰ء کے درمیان قیران کے روایتی طرز پر تعمیر ہوئی تھی۔

لفظ شہر کی حفاظت کے لئے بھی ایک فصیل تھی۔ اس کی آبادی بہت کثیر تھی تونسوی چار شہروں پر مشتمل تھا جن کے گرد اگر بھی فصیلیں تھیں۔ لفظ کی آبادی ۱۲۰۰ء سے مگر فصلا بالکل دیہاتی ہے۔ یہ شہر آٹے قریب قریب تھے ایک شہر میں رہنے والے دوسرے شہروں سے گفتگو کر سکتے تھے۔

جرید کے قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کی پیداوار میں کھجور، اول نمبر برنجی یہاں کے سنگترے اور عیشکر کی بہت زیادہ شہرت تھی بقول البکری "تونس سے ہر روز کھجوریں سے لے کر ہر ایک ہزار سے زائد اونٹ باہر جاتے تھے۔

۴۴۵ء/۱۰۵۳ء میں بنو ہلال کے مقدمۃ الجمیش نے عابد بن ابی الریث کی سرکردگی میں قسطنطین کو لوٹا لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس ریاست میں شامل کر لیا جو قسطنطین کے عامل عبد اللہ بن الرند نے جنوبی تونس میں قائم کی تھی اور جو اس وقت تک قائم رہی۔

جب تک ۶۰-۱۱۵۹ء میں الموحدین نے اسے فتح نہ کیا۔ کچھ عرصے بعد جریدان کو شہر کا مرکز بن گیا جو علی اور اس کے بعد یحییٰ بن غانیہ نے دولت المرابطین کو پھر سے سبک ل کرنے کے لئے کہیں۔

ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری/تیرہویں اور چودھویں صدی عیسوی میں بنو حفص کے ماتحت جرید کی حکمرانی ان خاندانوں کے ہاتھ میں تھی جو یہاں پر اپنی موروثی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی کے

ادھر مغربی ترکوں نے اور ۱۰۵۵ء سے حسین سلطین نے بار بار شہر کو کشتی کی ناکہ جرم کو اپنے زیر نگین رکھ سکیں۔ ۱۰۸۰ء میں یہاں فرانسیسی حکومت قائم ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد کئی ایک مقامات پر چاہ کنی سے نخلستانوں کے رقبے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔

جرید میں گیارہ لاکھ سے زائد کھجوروں کے پڑے موجود ہیں۔ کھجوروں کے سب سے زیادہ بار آور باغ تونس میں ہیں۔ یہاں کی آبادی بارہ ہزار افراد پر مشتمل ہے جو

۴۰ء میں اس وقت ان کے سپرد کیا تھا جب وہ بستر سے بربروں کی ایک بغاوت کو فرو کرنے کے لئے جزیرہ نمائے سپانیہ میں وارد ہوا تھا۔

اس شہر کو جزیرہ کا نام بھی دیا جاتا رہا ہے۔ رومی عہد میں اس کا نام ایڈیورٹم ایلیم تھا۔

یہ جزیرہ ایک پہاڑی پر آباد ہے جو سمندر پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کی دیواریں ساحل بھر تک چلی گئی ہیں۔

اس علاقے کو مسلمانوں نے رمضان ۹۱ھ / ستمبر / اکتوبر ۱۰۰۰ء میں فتح کیا تھا اور یہ وہ پہلا مقام تھا جو مسلمانوں نے اندلس میں فتح کیا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی جو جزیرۃ الحضرۃ کے جنوب مشرقی سمت سمندر کے کنارے بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کو مسجد الرایت (جھنڈوں والی مسجد) کہتے تھے کیونکہ یہاں ان حشر و کرب کے نیچے عرب اور بربر قبائلی جو طارق کے زیر فرمان تھے، مشغول کرتے تھے۔ ۲۴۵ھ / ۸۶۰ء میں ناسروں (موجودین) نے اسی مسجد کے بالمقابل صفا کرائی کی اور بعد میں اس پر قابض ہو کر اسے جلا دیا تھا۔

عبدالرحمن ثانی نے یہاں پر اپنے فوجی دستوں کے لئے ایک اسلحہ خانہ تعمیر کرایا تھا۔ اس کے سپہ سالاروں نے یہیں سے مراکش کے اور لیسوں کے خلاف فوج کشی کی۔ خلافت اندلس کے موقع پر بربروں نے پہلے ۴۰۱ھ / ۱۰۱۰ء میں اور پھر ۴۲۲ھ / ۱۰۳۵ء سے ۴۴۹ھ / ۱۰۵۶ء تک اس کو تاخت و تاراج کیا۔ یہیں اس کے اشیلیم سے الحاق سے قبل حمدوی خاندان کے محمد اور قاسم نے اپنی خلافت قائم کی۔ ۴۹۹ھ / ۱۰۰۷ء میں جزیرہ الحضرہ کو معتقد بن یوسف بن تاشفین کے حوالے کر دیا۔ جس نے جب یہ پرفوج کشتی زلزلہ کے مقام پر الغنائو ششم کو شکست دلائی۔ یوسف نے غزائے شہ کی حصار بندی کی اور شہ کے گرد ایک خندق کھدوائی اسلحہ اور خوراک وغیرہ سے تمام کئے اور سپاہیوں کا ایک منتخب دستہ تعینات کیا۔ جب دوسری بار اس نے سمندر پار کیا تو پھر یہیں پر اترا اور ایبت کے مہاصرے کے لئے یہیں سے روانہ ہوا۔ ۵۵۱ھ / ۱۱۴۹ء میں الموحدون کا اس شہر پر قبضہ ہو گیا۔ ۵۶۵ھ / ۱۱۷۳ء اور ۵۸۲ھ / ۱۱۸۲ء میں ایبتاقتاویہ نے اس شہر کو اور زمام کے علاقوں کو حوزہ لیا۔ ۶۲۹ھ / ۱۲۳۲ء میں یہ شہر ابن ہود سے زیر سیادت آگیا۔ ۶۶۷ھ / ۱۲۷۰ء میں الغنائو فاضل نے سمندر کے راستے اس شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ ۱۲۷۹ء میں مسیحی فوجوں نے یہاں پر ڈیرے ڈال دیئے اور جوانانی ۱۲۸۵ء کو قشتالی لشکر نے بنو مرینی کے ہاتھوں شکست دلائی۔ انہوں نے شہر پر دھواں بول کر اسے سر کر لیا۔ اندلس کی چار مملکتوں کے دوران میں ابویوسف نے اسی شہر کو اپنی گورنری کا مقعر بنایا۔ اس کے قریب ہی ناس میں قلعہ البنیہ تعمیر کرایا۔ ۱۳۴۰ء میں ابوالحسن علی نے جزیرۃ الحضرہ کی بیخ کنی میں امیر البحر تینوریو کے لشکر کو شکست دی اور شہر میں دھواں بول کر دو سال بعد الغنائو یازدھم نے اس شہر کو فتح کیا۔ ۱۷۹۹ء میں غناظ کے سلطان نے اسے دوبارہ تسخیر کیا اور اس کے استحکامات کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اس کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ چند سال بعد عیسائیوں نے مستقل طور پر اپنی حکومت قائم کر لی انہوں نے مسلمانوں کا بنیاد ہوا شہر کر دیا۔ اس شہر کا الحاق، جلی الطارق سے ہو گیا۔ اور ۱۷۹۵ء تک اسے انتظامی طور پر سان روکیو سے علیحدہ نہیں کیا گیا۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اس شہر نے بہت سرعت سے ترقی کی۔ ۱۹۰۵ء میں یہاں پر ایک کانفرنس بھی منعقد ہوئی۔ جو مراکش کے مسئلے پر غور و خوض کے لئے تھی۔

جزیرہ جزائے شتیق ہے۔ بقول امام راغب اصفہانی اس کا نام جزیرہ جسزیرہ اس لئے ہے کہ یہ زمیں کی جانوں کی حفاظت کا بدل ہے۔

بقول صاحب روح المعانی "کیونکہ اہل ذمہ کو قتل و قتل سے بری الذمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے اس کام کی جزا اور بدلے کے طور پر ان سے جزیرہ لیا جاتا ہے۔" پھر آخر میں خوارزمی کا قول نقل کیا ہے یہ گزیت کا معرب ہے جس کے معنی فارسی میں خراج کے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے جوحتی اعطوا الجزیۃ سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ عقد معاہدہ پر قائم رہیں۔ جس طرح تمام حکومتوں کے قوانین میں ٹیکس دیتے رہنا وفاداری و پابندی قانون کی دلیل ہے۔ اور نہ ادا کرنا بے وفائی و غداری کی۔ اسی طرح جزیرہ دینے رہنا بھی پابندی عہد کی دلیل ہے۔ اور اس کا ادا نہ کرنا نقص عہد کا ہم معنی۔ ابن اثیر نے جزیرے کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔

"جزیرہ عبارت ہے اس مال سے جس پر اہل کتاب سے حفاظت جان کی ذمہ داری کا معاہدہ طے کیا جائے گویا یہ ذمی کی جان کا بدل ہے۔"

بقول ابن منظور ذمی کا جزیرہ وہ مال ہے جس پر وہ حفاظت اور ذمے داری میں گئے کا معاہدہ طے کرے۔"

مولانا اثر علی تھانوی کے نزدیک "جزیرہ وہ مال ہے جو ذمی پر عائد کیا جاتا ہے جسے خراج یا خراج الراس بھی کہتے ہیں۔"

اسلام کے جہاد میں جزیرہ ایک دوسرے کے مترادف ہے ہیں۔ جزیرہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب غیر مسلم دشمن ہتھیار ڈال دے اور ہمسایہ کے ساتھ اس کا معاہدہ مذکورہ اسان اصولوں کے مطابق طے پا جائے اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے انداز اس کے رسول کی حفاظت و ذمے داری میں آمنا قبول کرے۔ جزیرے کی وصولی پورا سال گزرنے کے بعد ہوگی۔ اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ نیز اگر کوئی ذمی مسلمان ہو جائے تو اس کا جزیرہ معاف ہو جاتا ہے۔

ابن اثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آنحضرت نے فرمایا مسلمانوں پر کوئی جزیرہ نہیں اس کی تشریح میں اس نے لکھا ہے کہ جب کوئی ذمی مسلمان ہو جائے اور سال کا کچھ حصہ گزر چکا ہو تو قبول اسلام سے سال کے اس حصے کا جزیرہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح ذمی کے فوت ہو جانے پر بھی جزیرہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

جزیرے کی حکمت یہ ہے کہ ایک طرف تو ذمی لوگ کفر پر مصر ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی جان و مال کی حفاظت بھی چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر دارالاسلام کے دفاع میں اور دارالحرب کے خلاف جہاد میں شریک ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتے، اس لئے ان کے سامنے ایک آسان متبادل صورت رکھی گئی ہے اور وہ یہ کہ شہری حقوق کے بدلے ذمی لوگ مالی ذمے داری قبول کریں۔ چنانچہ ایک شہری کے طور پر جزیرے کی مناسبت مقدار انہیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ایک نفسیاتی نکتہ یہ بھی ہے کہ چونکہ دارالاسلام کے باشندے اس کی حفاظت و دفاع کے لئے اپنی رغبت سے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں اور ایک غیر مسلم سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ دارالاسلام سے اسے قلبی وابستگی یا دلی لگاؤ ہو گا اور ظاہر ہے کہ قدرت اس کا اندرونی میلان دارالحرب ہی کی طرف ہوتا ہے اس لئے اس سے سچی قربانی اور کامل امداد کی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔

جزیرہ کی رقم ایسی فیصل مقرر کی گئی ہے کہ اس کا ادا کرنا ان لوگوں پر بار نہ ہو۔ اس کے وصول کرنے کے طریقوں میں بھی نرمی و رفق کی تاکید کی گئی ہے۔ قید اور سزا وغیرہ سے انہیں تکلیف دینا اور ان پر ناقابل برداشت بوجہ ڈالنا جائز نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ اس کے متعلق کسی ایک تاکید احکام اور روایات موجود ہیں۔

حضرت عمرؓ کے پاس ایک مرتبہ جزیرہ کی ایک بڑی رقم لائی گئی۔ آپ نے اسے غیر معمولی دیکھ کر فرمایا "مجھے گمان ہوتا ہے کہ تم نے لوگوں کو برباد کر دیا۔" مصلحین نے جواب دیا "خدا کی قسم ہم نے بہت نرمی سے وصول کیا ہے۔" آپ نے پھر پوچھا بغیر اسے باغیض؟

انہوں نے عرض کیا بغیر اسے باندھے تب آپ نے کہیں جا کر اس مال کو بیت المال میں داخل کرنے کی اجازت دی۔

حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو عکبری پر عامل مقرر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ عزاج کی تحصیل میں ان پر ایسی سختی نہ کی جائے کہ وہ اپنے گدھے یا اپنی گائیں یا اپنے کپڑے یا دوسری چیزیں فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی کرنا۔

حضرت حکیم بن حزام نے فلسطین کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تحصیل جزیرہ میں سختی کتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ میں نے آنحضرتؐ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تکلیف دے گا۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب اسلامی فوجیں حبش (شام) سے ہٹ آئیں تو حضرت ابو عبیدہؓ نے وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بلا کر کسی لاکھ کی رقم جزیرہ پر یہ کہہ کر لوٹا دی کہ چونکہ ہم اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے یہ جزیرہ کی رستم بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جزیرہ ان شہری حقوق کے جواب میں ایک ٹیکس ہے جو جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری کی شکل میں انہیں حاصل ہوتے ہیں۔

مسلم آبادی حقوق کے لئے دوسری طرح کے فرائض بجالاتی ہے۔ یعنی فوجی خدمات کو غیر مسلم اس سے مستثنیٰ ہو کر صرف جزیہ کے مکلف ہوتے ہیں۔ نیز ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں پر جو جزیرہ عائد کیا جاتا ہے وہ درحقیقت کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ وہ امن و آئین کے پابند ہوں۔ رضا و رغبت کے ساتھ قانون عدل کی اطاعت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس حکومت کے مصارف ادا کریں جو انہیں پر امن زندگی بسر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ ظلم و تعدی سے محفوظ رکھتی ہے انصاف کے ساتھ حقوق تقسیم کرتی ہے۔ قوت والوں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکتی ہے کمزوروں کو قوت والوں کا غلام بننے سے بچاتی ہے اور تمام سرکش عناصر کو اخلاق و انسانیت کا پابند بناتی۔ قرآن مجید کی آیت جزیرہ، "ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر اور نہ ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں۔ اور نہ وہ سچے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ جزیرہ دیں اور محکوم و مطیع ہونا قبول کر لیں۔" کی رو سے وجہ جزیرہ کی تین شرائط نکلتی ہیں۔ اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا فقدان ہوگا تو جزیرہ لینا جائز نہ ہوگا۔ ۱۔ یہ کہ مسلمان جنگ کے ذریعے انہیں قوت سے مغلوب کر لیں۔ ۲۔ اس لئے جنہیں قوت سے مغلوب نہ کیا گیا یا وہ قتال کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں جیسے بچے، بوڑھے اور عورتیں، توان پر جزیرہ عائد نہ ہوگا۔

۲۔ وہ اسلامی حکومت کے مطیع و محکوم ہونے پر راضی ہو کر معاہدہ طے کر لیں۔

۳۔ ذمی کو حفاظت کی نعمت حاصل ہو لہذا اگر جان و مال کی حفاظت نہ ہو تو جزیرہ کی وصولی کا حق نہیں ہوگا۔

جزیرہ عائد کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافر مسلمانوں کی قوت سے ٹکرانے کی جرات نہ پائیں اور برضا و رغبت غلبہ اہل اسلام قبول کر لیں۔ اس صورت میں جزیہ کی مقدار وہی رہے گی جو ظفرین باہمی گفت و شنید سے طے کر لیں گے۔ جیسا کہ آنحضرتؐ نے بنی بنجران سے ایک ہزار دو سو ملہ ادا کرنے پر معاہدہ کیا تھا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ جنگ میں شکست کھا کر غلبہ اہل اسلام قبول کر لیں۔ اور امام وقت انہیں اپنے مذہب اور اپنی املاک پر برقرار رہنے کی اجازت دے دے اور ان پر جزیرہ عائد کر دے۔

امام احمد کے نزدیک جزیہ کی کوئی مقدار متعین نہیں بلکہ وہ امام وقت کی صواب دید پر ہے۔ جب کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دولت مند پر ۴ درہم اور متوسط الحال پر

۲۴ درہم سالانہ ہے۔

امام مالک کے نزدیک یہ مقدار چار دینار یا چالیس درہم سالانہ ہے۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک ہر بالغ ذمی پر جزیرہ ضروری ہے اور ہر امیر غریب، مرد، عورت، بوڑھے، پاگل اندھے اور رامب پر ایک دینار ہے۔

اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ مذہب کے لحاظ سے جزیرہ ادا کر کے حفاظت میں آنے کے مستثنیٰ کون لوگ ہیں۔

اہل کتاب اور مجوس سے جزیرہ لینے پر تو سب لوگ متفق ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مشرکین عرب کے سوا ہر کافر و مشرک سے جزیرہ قبول کیا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ مجوسی ہوں یا صابئی یا بت پرست، امام شافعی کہتے ہیں جزیرہ اہل کتاب و مجوس سے خاص ہے۔ امام مالک نزدیک مرتد کے سوا ہر کافر سے جزیرہ لینا جاسکتا ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک جزیرہ اہل عجم کے ساتھ خاص ہے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرک۔ اہل عرب خواہ اہل کتاب ہو یا مشرک ان سے صرف اسلام یا تلوایہ قبول ہے۔

آنحضرتؐ نے یہود و نصاریٰ اور مجوس سے جزیرہ قبول فرمایا۔ اور انہیں مذہب و نژاد کی عطا کی۔ البتہ بت پرست اور مشرک عربوں سے صرف اسلام ہی قابل قبول تھا۔ جزیہ سے ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی۔

حضرت معاویہؓ کو جو آنحضرتؐ کے عہد مبارک میں مین کے گورنر تھے آپ نے انہیں ہدایت فرمائی۔ یہود و نصاریٰ کو اپنا دین چھوڑنے کی آزمائش میں نہ ڈالنا جائے اور ان پر جزیرہ عائد کیا جائے۔ ہر بالغ مرد، عورت، غلام اور لونڈی پر ایک دینار یا اس کا مساوی (یعنی کپڑا) واجب ہے۔ جو یہ رقم میرے کارندوں کو ادا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت و ذمہ داری میں آگیا۔ اور جو نہ دے گا وہ اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ و نیز دیکھیے۔ اہل ذمہ

جسم - اصطلاح فلسفہ میں جسم اور لاجسم، اللہ، روح انٹلس کے ذریعہ جسم امتیاز کیا جاتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کے افکار کے فوائد و غزوات سے متاثر ہونے کا تعلق ہے ان کے ہاں دو خصوصیات پر زور دیا گیا ہے۔ ۱۔ لاجسم یعنی طور پر بسیط اور غیر منقسم ہے۔ ۲۔ لاجسم اپنی سبلی صفت کے باوجود ایک حقیقی اصول موجب ہے۔ جبکہ جسم لاجسم کا ایک حاصل ہے۔

بقول امام اشعری ایک شیعہ متکلم شمس بن الحکام قیس بنی صمدی جو بنی فوری صمدی عیسوی اس نظریہ کا بہت بڑا علمبردار تھا کہ اللہ ایک جسم ہے۔ باہمی تودہات کا تقابل وینوی اجسام سے نہیں کرتا تھا۔ بلکہ مجازی معنوم میں ایک ہستی موجب قرار دیتا تھا جو بسبب خود اپنی ذات کے موجود ہے۔

علم الکلام کے دستاویزوں کے درمیان طویل مباحث کے بعد مسلمانوں نے سادگی لاجسمیت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن نفس انسانی کی روحانیت کے عقیدے کو بے بہت سے تقویٰ بالخصوص امام غزالی کی تائید حاصل تھی۔ قبول عام نہایت ہوا۔ ابن عربی نے اپنی کتاب "الغفل" میں نفس فردیہ کو جسم قرار دیا۔ اس لئے کہ یہ دیگر ذوات کے نفوس سے فزیہ ہے اور اس لئے بھی کہ اسے متعدد ایسی باتوں کا علم ہے جن سے کوئی اور واقف نہیں۔

فلسفیانہ اعتبار سے دیکھا جائے تو جوہریت پسندوں اور ان کے مخالفین میں کما کما ایک معروضہ مشترک ہے اور وہ یہ کہ جسم قلب لاجسم سے، لیکن کیسے، جوہریت پسند قسطنطین کے نزدیک جسم نے ایسے چھوٹے چھوٹے ذروں اجزاء سے ترکیب پائی ہے جن کی مزید تقسیم ممکن نہیں اور جو جیسے خود لاجسم اور ناقابل اور اک ہیں۔ اس کے برعکس

کے شاگردوں میں قدوری ابوبکر احمد بن موسیٰ خاوندی اور کئی ایک علماء ہیں۔ انہوں نے نیش پور میں انتقال کیا۔

ان کی تصانیف میں "کتاب الاصول" جو شیبانی کی جامع البکیر کی شرح ہے۔ "شرح المختصر فی الفقہ" جو امام طہادی کی المختصر فی الفقہ کی شرح ہے۔ "احکام القرآن" دستیاب ہیں۔

جدہ (عامر) جنوبی عرب کا ایک قبیلہ۔ ابتدائے عہد اسلام میں جدہ کے پاس یمن کے پہاڑی حصے یعنی سرحد کے انتہائی جنوب کی وہ زمینیں تھیں جن کے شمال میں الضالع اور قطیف کے موجودہ شہر اور جنوب میں دودی ابین واقع ہے۔ عدن سے صنعا جانے والی سرحد جدہ کے علاقے سے گذرتی تھی۔ ان کے ہمسائے بنو منج اور بنو یثع تھے۔ جنوبی عرب کے جدہ کو ہمدانی نے عین الکبر کا ایک قبیلہ لکھا ہے ان میں اور شمالی عرب کے قبیلہ جعد بن کعب بن ربیع میں فرق ہے۔ ہمدانی نے مزید لکھا ہے کہ اس زمانے میں جنوبی عرب کے جدہ دعوے کرتے تھے کہ وہ جدہ بن کعب کے جو ان سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا، رشتہ دار ہیں

البکری کے بقول جعد بن کعب جنوب کی جانب بحران کے علاقے تک پائے جاتے ہیں۔ اور غالباً اس قبیلہ کے مہاجر مغربی نجد سے یہاں آئے اور جدہ سرحد کے انتہائی جنوبی آبادی کے نمائندے ہیں جو مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں۔ ہمدانی نے جدہ کے علاقے کے جغرافیائی حالات بھی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

قبیلہ عامر جدہ کی ایک شاخ ہے آج کل ان کا علاقہ تقریباً وہی ہے جو قدیم دور کے جدہ کا تھا۔ یہ اس سطح مرتفع پر مشتمل ہے جو عدن سے ایک سو میل شمال میں واقع ہے اور جس کا مرکزی مقام الضالع ہے جو عامری امارت کا صدر مقام ہے۔ قبیلہ جدہ کے لوگ دودی عہد کے علاقے کے اندر بھی رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ جدہ اپنی اصل بنو طلال سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دور کے شمالی علاقے سے نقل مکان کر کے آئے تھے۔

(۱) — جمادی الاول ۵۸ھ (۶۴۹ء) ابو عبد اللہ کنیت جعفر بن ابی طالب والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ تھا۔ جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی اور والدہ کا طرف آنحضرت کے چچے بھائی اور حضرت علیؑ کے بھائی بھتیجے اور ان سے دس سال بڑے تھے۔ حضرت عباسؓ نے اپنے بھائی ابو طالب کی عیال داری کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ اور انہیں اپنے گھر لے گئے۔ پھر بڑے دن بعد ہی حضرت جعفرؓ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے ہوئے، اکیسویں یا تیسویں فرد تھے۔

حضرت جعفرؓ مشرکین قریش کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ ہجرت کر گئے۔ ان کی بیوی اسماء بنت عیس بھی ان کے بعد حبشہ ہجرت کر گئیں۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا اور سنا کہ مسلمان حبشہ میں آرام اور امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے عمرو بن العاص، ابوربیعہ اور ابن المغیرہ مخزومی کو تحفے تحائف دے کر سبائی کے دربار میں بھیجا تا کہ سبائی سے کہہ سن کر مہاجرین کو حبشہ سے نکلوا باہر کریں۔

چنانچہ شاہ سبائی کے طلب کرنے پر مسلمانوں نے حضرت جعفرؓ ہی کو اپنا امیر بنایا۔ اور انہوں نے عربوں کی جہالت اور آنحضرتؐ کی تعلیمات کے بارے میں ایک

ارسطو اور اس کے ہموا فلاسفہ کہتے ہیں کہ جسم مرکب ہے۔ ہریولی (مادہ) اور صورت سے اور یہ دونوں بذات خود لا جسم اور ناقابل تقسیم اور ناقابل ادراک ہیں لیکن جسم قابل تقسیم ہے ارسطو کے نزدیک "جسم وہ ہے جس کے تین ابعاد ہوں۔ اور جو متصل اور بھر طور غیر منقسم کسیت ہو۔

اس سوال کا کہ جسم کس طرح معرض وجود میں آتا ہے، جواب یوں دیا گیا ہے کہ جسم نے جسمیت کے ذریعے مادی وجود اختیار کیا ہے۔ جب جسم مطلق یا مادہ ثانیہ اس طرح معرض وجود میں آتا ہے تو محسوس اجسام کے ابعاد اور اس کی دیگر صفات بھی معرض وجود میں آجاتی ہیں۔ اس طرح لا جسم اور جسم کے درمیان فیصلہ کو مٹا دیا گیا ہے۔ بدن، جس کو جسم کے مترادفات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بدن اور جد کا اطلاق عموماً انسانی جسم پر ہوتا ہے۔ بدن کا اطلاق عموماً دھڑ پر ہوتا ہے۔

انسان کے اعضا قدرت نے مقصد پیدا کئے ہیں۔ ان کے صحیح استعمال اور حفاظت کا نام آداب ہے۔ جسم کی پاکیزگی اور صفائی واجب ہے اس سے صحت قائم اور طبیعت خوش رہتی ہے۔ روزانہ غسل کرنا تمام دن تروتازہ رکھتا ہے۔ اس سے صحت قائم اور طبیعت خوش رہتی ہے۔ چہرہ چونکہ انسان کا آئینہ دل ہوتا ہے اس لئے چہرے پر دھار و سکون کی علامت موجود رہنی چاہیے۔ سر ہمیشہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ سر کے بال یا تو تمام رکھنے چاہئیں یا پھر تمام منڈوا دینے چاہئیں۔ سفید بالوں کا اکھاڑنا مکروہ فعل ہے آنکھوں کو ٹی اور تیز روشنی سے بچانا اور ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ ملکی روشنی میں مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطالعہ کرتے ہوئے روشنی بائیں طرف سے آنی چاہیے۔ آنکھوں کو سورج کی طرف دیکھنے سے روکنا چاہیے۔ سبز اور نیلا رنگ آنکھوں کے لئے سفید ہے کانوں میں کوئی چیز پھیرنے سے پردے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کان اچھی بات سننے کے لئے ہوتے ہیں ناک میں انگلی ڈالنا خلاف ادب ہے اس لئے رومال استعمال کرنا چاہیے۔ دانتوں کی حفاظت کے لئے مسواک کرنا لازم ہے۔ دانتوں سے ناخن کرنا، ہونٹوں میں دبانا اور زبان کو ہونٹوں پر پھیرنا بری بات ہے۔ زبان سے گندی بات کہنے سے نفیبت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اسے نیک کلمات میں استعمال کرنا چاہیے ہاتھوں سے کھیلنا، منہ پر رکھنا اور بالوں میں پھیرنا خلاف تہذیب ہے۔ انگلیاں جٹھلانا اور لوگوں کے سامنے ناخن کاٹنا درست نہیں۔ ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ پاؤں دھو کر صاف رکھنے چاہئیں اور انہیں برے کاموں کی طرف سے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ آداب جسم انسان میں کمال حقیقتی پیدا کرتے ہیں۔

جصاص (۳۰۵ھ/۹۱۶ء - ۴۰۰ھ/۶۸۱ء) ابو بکر الرازی، ایک مشہور حنفی فقیہ۔

۳۲۴ھ/۹۳۵ء میں بغداد پہنچا۔ جہاں پر علی بن الحسن کرخی کے حلقہ درس میں فقہ کا مطالعہ کیا۔ اپنے قیام بغداد کے دوران میں قرآن و حدیث پر بھی کام کیا اور عاصم، عبد الباقی قانع، عبد اللہ بن جعفر الاصفہانی، جراتی اور دیگر اساتذہ سے احادیث کی روایت کی۔ بعد میں اپنے استاد کرخی کی ہدایت پر نیشاپور گئے اور وہاں پر حاکم نیشاپوری کی زیر نگرانی اصول حدیث کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصے بعد جب ان کے استاد کرخی وفات پا گئے تو وہ واپس بغداد چلے آئے اور یہ واقعہ تقریباً ۳۴۴ھ/۹۵۵ء کا ہے۔

بغداد واپس آکر جصاص حنفیوں کے سرگروہ بن گئے۔ انہیں دوسرے تہذیبیاتی کے عہدے پر نامزد کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

جصاص نے محمد بن اور فقہاء کے درمیان ثانی کے فرائض سرانجام دیئے۔ اس

بہترین تقریر کی۔ وہ تقریر یہ تھی۔

”بادشاہ ہم پر ایک تاریک دور گذرا ہے اس وقت ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خود ساختہ پتھروں کی پوجا ہمارا شعار تھا۔ مردار خوری، زنا کاری، قتل و غارت، قلعہ رحمی ہمارے آئے دن کا مشغلہ تھا۔ ہمسایوں کے حقوق سے ہم بے گناہ تھے۔ رحم و انصاف سے ہم نا آشنا تھے اور حق و باطل کے امتیاز پر ہماری نظر نہ تھی۔ غرض ہماری زندگی سراسر دندوں کی سی زندگی تھی۔ قری، ضعیف کو کچلنے اور توانا، ناتوانوں کو ہضم کر لینے کو اپنے لئے باعث فخر و طعنے امتیاز سمجھتا تھا۔

رکعت خدا کا کرتوت دیکھئے کہ اس نے ہم میں ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث کیا جس کے نسب سے ہم واقف ہیں جس کی صداقت، امانت، عصمت پر دوست و دشمن، دونوں گواہ ہیں، جس کی قوم نے اسے ”محمد الامین“ کا لقب دیا۔ وہ آیا۔ اس نے ہمیں خدا کی وحدانیت کا درس دیا۔ خدا نے واحد کی جانب بلایا۔ اس نے بتایا کہ خدا کا کوئی سہیم و عدیل نہیں ہے۔ وہ شرک سے پاک ہے۔ بت پرستی جہالت کا شیوہ ہے اس لئے قابل ترک ہے اور صرف خدا کے واحد کی عبادت، حق عبادت ہے۔ اس نے ہمیں حق گوئی اور صداقت شکاری کی تلقین کی اور صلہ رحمی کا حکم فرمایا۔ ہمسایوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ قتل و غارت کی رسم بد کا خاتمہ کیا۔ زنا کاری کو حرام اور فاحش کہہ کر اس ننگ انسانیت عمل سے ہمیں نجات دلائی۔ نکاح میں محارم اور غیر محارم کا فرق بتایا۔ جھوٹ بولنے اور ناحق مال یتیم کھانے کو حرام قرار دیا۔ نماز اور خیرات و صدقات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہمیں حیوانیت کے قعر ذلت سے نکال کر انسانیت کبریٰ کے مقام پر پہنچایا۔

بادشاہ ہم نے اس مقدس تعلیم کو قبول اور اس پر صدق دل سے ایمان لائے۔ یہ ہے ہمارا قصور جس کی بدولت مشرکین کا یہ وفد تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو ہمیں ان کے حوالے کر دے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم تو حیدر سے منہ موڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں اور تم سے کاموں کو اچھا جانیں کہ میں جب ان لوگوں کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو تم نے اسے بادشاہ تیرے ملک کا رنخ کیا اور یہاں پناہ لی۔

سجاشی نے حضرت جعفر کی تقریر کو فریاد کی کہ تمہارے پیغمبر پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کیں۔

پس مریم نے جیسے اکی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے جو ابھی گھوڑے میں ہے۔ کس طرح بات کریں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں خدا نے مجھ پر کتاب نازل کی اور مجھے پیغمبر سے نوازا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے مبارک کیا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مجھے ظالم اور شقی نہیں ٹھہرایا۔ سلامتی ہے میرے لئے اس روز جب میں پیدا ہوا۔ اور اس روز جب میں مردوں کا اور اس روز جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔“ (۱۹: ۲۹ تا ۳۳)

سجاشی حضرت جعفر کی تقریر سے اس قدر متاثر ہوا کہ ان سفیان قریش کو کہا تم لوگ واپس جاؤ، خدا کی قسم میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت جعفر ہجرت کے چھٹے سال کے بعد تک جدش ہی میں رہے اور ۶۲ھ/۶۲۸ء کو عین فسخ خیبر کے روز مدینہ منورہ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت نے انہیں گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا کہ میں نہیں جانتا مجھے جعفر کے کہنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔

آنحضرت نے جب قیصر روم، خسرو ایران، عزیز مصر اور دوسرے فرمانرواؤں

اور روس کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے ایک خط شرجیل بن عمرو کے نام بھی بھیجا لیکن شرجیل نے آپ کے قاصد عمارت بن ابی عمیر کو شہید کر دیا چنانچہ ان کے تھاگوں کے لئے آپ نے تین ہزار افواج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی۔ اس کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو مقرر کیا۔ اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کے جانشین ہوں اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لے لیں۔ موت کے مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کا مقابلہ شرجیل کی ایک لاکھ فوج سے ہوا۔ یہ غزوہ، غزوہ موتہ کے نام سے مشہور ہے جو جمادی الاول ۶۲۹ھ میں پیش آیا۔ امیر لشکر حضرت زید شہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور دشمن کی صفوں کو چیرتے چلتے آگے بڑھے۔ دشمن کا ہر طرف سے دباؤ تھا۔ چنانچہ ان کا مدد زخموں سے چھلپتی ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ لیکن انہوں نے علم مبارک سرنگوں نہ ہوا۔ نہ دیا اور اسے کٹے ہوئے بازوؤں میں لے کر سینے سے چماتے رکھا۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر ۴۰ سال تھی۔ حضرت زیدؓ، حضرت جعفرؓ اور حضرت عبداللہؓ تینوں ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے۔

حضرت جعفرؓ انسانی دلیر اور نڈر انسان تھے۔ ایک روایت کیمن ابی لڑائی شروع ہونے سے قبل انہوں نے اپنے گھوڑے کی کونجی کاٹ دی تاکہ لڑائی سے بچا کئے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہؓ نے عمر جو اس غزوہ میں شریک تھے، کہتے ہیں کہ میں نے جعفرؓ کی ریش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سانس کی طرف پچاس زخم تھے۔ تمام بدن کے زخموں کا شمار نوے سے زیادہ تھا۔ لیکن کوئی زخم پشت پر نہیں تھا۔

آنحضرتؐ کی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ کا پورا نقشہ تھا۔ چنانچہ آپؐ نے حضرت جعفرؓ کی جگہ کے پہلے ہی صحابہ کے سامنے ان کی شہادت کا حال بیان فرما دیا۔ آپؐ کو عرصے تک شدید غم رہا۔ حضرت جبرائیلؑ نے آپؐ کو بشارت دی کہ خدا نے جعفرؓ کو دو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے دو نئے بازو عطا فرمائے ہیں اور وہ ان بازوؤں سے لاکھ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ اسی لئے انہیں جعفر علیہ السلام اور ذوالجناحین کہا جانے لگا۔

آنحضرتؐ نے حضرت جعفرؓ کے باپ سے میں فرمایا کہ جعفرؓ تم میری صورت اور بیعت دونوں میں مجھ سے مشابہت ہو۔ چونکہ بہت فیاض اور راہ خدا میں زیادہ خیرات کرنے والے تھے اس وجہ سے انہیں ابوامساکین کا لقب بھی دیا گیا تھا۔

جعفرؓ نے دوبار ہجرت کی تھی اس وجہ سے انہیں ذوالہجرتین بھی کہا گیا ہے ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کو۔

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے آنحضرتؐ کے بعد کوئی شخص جس نے جو آپؐ کے سواروں پر سوار ہوا اور عمامہ باندھا وہ جعفرؓ سے افضل نہ تھا۔

(۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)

جعفر بن حرب عالم جس کا تعلق دلباق بغداد سے تھا پہلے مصر سے ہجرت کیا اور مدینہ علف کا شہر ہوا۔ بعد میں بغداد جا کر دارالکشت گردی اختیار کی۔ اس نے زہد و تقویٰ اور تقشف میں اپنے استاد امام کا اتباع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے باپ سے ورثہ میں ملی ہوئی کثیر مال و دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔

جعفرؓ معتزلہ کے اس عقیدے کا حامی تھا کہ تقدیم ہی سے باری تعالیٰ نے اپنی ذات کی وساطت سے ہر شے کا عالم بنے۔ اس کا علم اس کے وجود کا عین ہے اور جو چیز اس کے علم میں سے وہ بھی قدیم ہی ہوگی۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مکتبہ میں ہمارے لئے

یہی چربوں کی شورش کی حوصلہ افزائی کے الزام میں اسے پھانسی دے دی گئی۔
جعفر کی تصانیف میں منظم ہیں ایک دیوان، ہوس نامہ، ایک ترکی مثنوی ہے۔
نثر میں اس نے ایک فارسی کتاب انیس العارفین کا ترکی میں ترجمہ کیا تھا۔ وہ ایک مشہور
خطاط اور شعرار کا قدردان تھا۔

جعفر حسین، مفتی (۱۹۱۴ء - ۱۹۸۳ء) ممتاز شیعہ عالم دین اور محقق۔ گوجرانولہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حکیم چراغ دین ایک ممتاز طبیب اور علما کی ایک مقبول شخصیت تھے۔ چودہ برس کی عمر میں مفتی صاحب نے ناظمیہ عربیہ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا، جہاں وہ بارہ برس تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس آئنا میں انھوں نے فاضل حدیث اور فاضل ادب سمیت متعدد اسناد حاصل کیں۔ بعد ازاں وہ عراق چلے گئے۔ جہاں انھوں نے پانچ برس تک مشہور درس گاہ حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی اور مفتی اور مجتہد کی اسناد حاصل کیں۔

بعد ازاں وہ لوہگاؤں سادات مراد آباد کی ایک دینی درس گاہ کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ مفتی صاحب نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ ۱۹۴۹ء میں تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۳ء میں کراچی میں مختلف مکاتیب فکر کے ۳۱ علما کی کانفرنس میں شرکت کی۔ جس میں متفقہ طور پر اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں ۲۲ نکات مرتب کئے گئے تھے۔ مفتی جعفر حسین نے حافظ کفایت حسین سمیت فقہ جعفریہ کی نمائندگی کی تھی۔ مفتی صاحب شروع ہی سے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن چلے آئے تھے کہ کمپلنڈ پارٹی کے عہد میں کونسل کے کام پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس سے مستعفی ہو گئے تھے۔ موجودہ دور حکومت میں وہ دوبارہ نظریاتی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ لیکن ۱۹۷۸ء میں پھر مستعفی ہو گئے۔ ۲۹ اگست ۱۹۸۳ء کو بہ عمر مقرر سال لاہور میں وفات پائی۔

۲۹ شعبان ۱۳۲۰ھ / ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء - ۱۹۸۰ء ایک عالم
جعفر شاہ مچھواری دین - والد کا نام شاہ محمد سلیمان مچھواری، ان کے
 دادا حکیم محمد داؤد لکھنؤ اور گورکھپور میں شاہی طبیب تھے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ
 آزادی میں شریک تھے۔ جب ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تو
 وہ فرار ہو کر مچھواری کے ایک قریبی گاؤں میں سکونت پذیر ہو گئے۔

جعفر شاہ مہملواری شریف ضلع پٹنہ (صوبہ بہار، بھارت) میں پیدا ہوئے جو تقریباً آٹھ صدیوں سے علم اور تصوف دونوں کا یکساں مرکز رہا ہے۔ والدہ کا انتقال زمانہ شیرخوارگی ہی میں ہو گیا۔ چونکہ ان کا گھرانہ علم و ادب کا گہوارہ تھا اور ان کے خاندان میں بڑے جید قسم کے علماء تھے اس لئے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔

۱۹۱۹ء میں ایک سکول میں دسویں جماعت میں انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ترک موالات کے سلسلے میں سکول میں سربراہک ہو گئی تو ندوۃ العلماء میں داخل ہو گئے اور ۱۹۲۴ء میں وہاں سے سند فراغت لی۔ ان کے اساتذہ میں مولانا حیدر حسن خان اور مولانا حفیظ اللہ جیسے جید علماء تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مچھلوارہی شریف کی سلاطونی جامعہ مسجد میں خطیب مقرر ہو گئے۔ ۱۹۳۰ء میں کپور تھلہ کی ”مراکش مسجد“ کی خطابت سنبھالی۔ ۱۹۴۶ء میں خاٹقاہ سلیمانہ مچھلوارہی شریف کے سجادہ نشین بنائے گئے۔

۱۹۷۷ء میں جب قیام پاکستان دجود میں آیا تو لاہور آ گئے ،

کی طرف سے جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب اور والدہ کی طرف سے ام فروہ فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ امام بخاری اور علامہ محسن الامین کے نزدیک آپ کا یوم ولادت ۱۴ ربیع الاول ۸۰ھ / ۲۴ مئی ۶۹۹ء ہے لیکن کلینی اور شیخ مفید نے جس قول کو ترجیح دی ہے۔ ۱۴ ربیع الاول ۸۲ھ / ۲۱ اپریل ۷۰۲ء ہے۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔

آپ چودہ سال تک اپنے دادا امام زین العابدینؑ اور چونتیس سال تک اپنے والد امام محمد باقرؑ اور ستائیس سال تک اپنے نانا قاسمؑ کے زیر سایہ تربیت حاصل کرتے رہے۔

آپ جب پیدا ہوئے اس وقت مدینہ منورہ علم و ایمان کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اور تمام بلاد اسلامیہ کے علماء و فضلاء اس مرکز میں جمع تھے۔ چنانچہ اس علمی ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی۔

امام جعفر صادق نے طریقت میں اپنے والد کے توسط سے حضرت علیؑ سے اور والدہ کی طرف سے ہنر حضرت قاسم بن محمد ابوبکرؑ سے فیض حاصل کیا تھا۔

چنانچہ آپ علم و فضل سے آراستہ ہوئے اور شاد و نصیحت پر فائز ہوئے۔ یاد و سادہ کے علماء و فضلاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض حاصل کرتے رہے۔

حضرت امام جعفر صادق نے اپنی تمام صلاحیتوں کو علم و فضل سے اور نیکی و تقویٰ سے عام کرنے میں صرف کیا۔ آپ ساری عریضات سے کنارہ کش تھے اور اپنے سارے وقت سچ اور خدمت خلق میں صرف کیا۔ آپ حکام و قضا سے بھی اجنبی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی خلیفہ منصور کو آپ کے بارے میں یہ گمان تھا کہ آپ عباسیوں کی حکومت سے ناخوش ہیں لیکن آپ نے کبھی کسی بھی اختلاف میں کوئی کلمہ نہ کہا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہی مذاہب کے اعتبار سے آٹھ عشری شیعہ اپنے آپ کو جعفریہ کہتے ہیں۔ جعفری، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

آپ اہل مدینہ اور اہل عراق دونوں سے کسب علم کے قابل تھے اور بے نقصان ان کا شیوہ تھا۔

امام جعفر صادق کو علم و کلام میں بھی ایک بلند مقام حاصل تھا۔ آپ نے نہایت کثرت سے بھی مناظرے کئے۔ علم کیا، طلب کیا، اور جعفر وغیرہ کے علوم بھی آپ سے منسوب کئے جاتے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ آپ کو خلیفہ وقت منصور عباسی نے مدعو کیا۔ بلوایا جب آپ خلیفہ کے سامنے آئے تو منصور تخت سے نیچے اتر آیا اور نہایت احترام سے آپ کا استقبال کیا۔ تخت پر بٹھایا اور خود مودبہ طریق سے آپ کی خدمت عالیہ میں بیٹھا اور پوچھا جناب کیا حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا: یہی کہ تو دوبارہ مجھے نہ بلائے تاکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو نہایت عزت و احترام سے خلعت فاخرہ دے کر رخصت کیا۔

آپ نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ مدینہ منورہ میں بسر کیا۔ اگرچہ آپ کوئی مرتبہ عیسا کے طلبہ اور پر عراق بھی جانا پڑا اور بعض اوقات یہاں پر آپ کا قیام طویل بھی رہا لیکن عراق آپ کا وطن نہیں نہ کا۔

آپ نے بعمر ۶۵ سال یا ۶۶ سال مدینہ منورہ ہی میں وفات پائی اور جنت البقیع میں اس قبے میں دفن ہوئے جس میں حضرت حسنؑ امام زین العابدینؑ اور امام باقرؑ دفن تھے۔

اور چند ماہ کے لئے پولیس کی اصلاح کے لئے مولوی سب انسپکٹر پولیس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ۱۹۴۸ء میں اسلامک دی کنسنٹریشن میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے علامہ لیو پولڈ اسد نے بلایا۔ لیکن جلد ہی محکمہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور نے ہفتہ وار درس قرآن کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ سلسلہ تقریباً آٹھ ماہ تک جاری رہا۔ اس نے علاوہ ریڈیو پاکستان سے اسلامی موضوعات پر تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہا اور کم و بیش سات سو کے قریب تقاریر ریڈیو پاکستان کراچی اور لاہور سے نشر ہوئیں۔ ۱۹۵۱ء میں ماہنامہ فیض الاسلام داولپنڈی کی ادارت ان کے سپرد کی گئی۔ ۱۹۵۲ء میں ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے منسلک ہو گئے اور ۱۹۵۳ء تک اس ادارے سے وابستہ رہے۔ اس اثنا میں انہوں نے اکیس کتابیں تصنیف کیں جو ادب نے شائع کی ہیں۔ ۱۹۶۳ء میں ادارہ تحقیقات اسلامی سلام آباد کے بورڈ آف گورنرز کا رکن بنایا گیا۔

۱۹۶۶ء میں لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے اور سابق سفیر عراق سید عبدالقادر گیلانی مرحوم کے وفات پر مدعو ہو کر مرکزی قادری کا ”شیخ المرکز“ یعنی ڈین بنادیا گیا۔ مولانا جعفر شاہ کی تصانیف میں مقام سنت، انتخاب حدیث، گلستان حدیث، اسلام، اسلام اور فطرت، اجتہاد میں مسائل، مسئلہ تعدد ازواج، اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی، رویت ہلال، اسلام اور موسیقی، مجمع البحرین، پیغمبر انسانیت، مقالات از جعفر شاہ، الفخری جو شیعہ مورخ ابن طقطقی کا مشہور تاریخ، الآداب السلطانیہ والدول الاسلامیہ کا اردو ترجمہ ہے۔ خاص طور پر مشہور ہیں۔

بن علی شریف قریشی، ناگوری۔ عالم دین، مصنف اور طبیب اس جعفر شریف کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ مدراس کے ضلع کٹن میں پلور میں پیدا ہوئے۔ اس نے بطور منشی حکومت مدراس کی ملازمت اختیار کی۔ اس نے ۱۸۳۲ء سے کچھ قبل اس نے ڈاکٹر برکلوس کی فرمائش پر ایک کتاب قانون سلام لکھی تھی۔

جعفر شریف عقیدے کے لحاظ سے سنی تھا۔ لیکن اہل تشیع کے ساتھ رواداری سے پیش آتا تھا۔ جنکا جنوبی ہند میں بڑا اثر تھا۔ وہ علم سحر بھی جانتا تھا لیکن اس موضوع پر لکھتے ہوئے اس کی تحریر میں ناپسندیدگی کا اظہار نمایاں ہے۔ جعفر شریف طب یونانی کا بھی ماہر تھا۔ ہر کلوس کی دلی خواہش تھی کہ کوئی ایسی کتاب ضرور ہو جس میں ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں پوری وضاحت سے معلومات درج ہوں۔ چنانچہ اس نے جعفر شریف کو اس کام کے لئے تیار کیا۔ اس نے یہ کتاب دکنی اردو میں لکھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی مال اعانت سے شائع ہوئی۔

اس کتاب میں اس نے ایام حمل سے لے کر مرنے کے بعد کی رسوم تک جو جنوبی ہند کے مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی زندگی کا تذکرہ کیا ہے اور پورے سال کے دوران میں ہونے والی خانگی رسوم، تقریبات اور تہواروں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب ہندوستان اور خاص طور پر دکن کے عوام میں جو رسوم و رواج تھے ان کے بارے میں ایک بڑی قیمتی دستاویز ہے۔

اہل تشیع کے بارہ اماموں میں سے چھٹے امام، جلیل القدر جعفر صادق، امام تبع تابعی کنیت ابو عبد اللہ وبراہ اسماعیل، سلسلہ نسب والد

۱۶۶۰ء اور ۱۱۶۴ھ/ ۱۶۶۳ء تا ۱۱۶۸ھ/ ۱۶۶۵ء تک نواب آف بنگالہ رہا۔ وہ سید احمد انجمنی کا بیٹا تھا۔ اس کی شادی بنگال کے صوبیدار علی وردی خان کی سوتیلی بہن شاہ خام سے ہوئی تھی۔

علی وردی خان کی ملازمت میں وہ کنگ کانائب ناظم اور مدناپور و ہنگلی کا فوجدار تھا۔ جب علی وردی نے مسند سنبھالی تو اس نے جعفر کو بخشی افواج مقرر کیا۔ اس نے کئی ایک لڑائیوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ ۱۱۵۵ھ/ ۱۶۴۲ء میں بھاگیرتی کے کناسے اس نے مرہٹہ سردار بھاسکر پنڈت کو شکست دی۔ ۱۱۵۶ھ/ ۱۶۴۳ء میں ہنگلی کے جرمن تاجروں کی شوریدہ سری کو اس بہتر انداز سے کچلا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس علاقے سے چلے گئے۔

۱۱۶۰ھ/ ۱۶۴۶ء میں جب اس کو مرہٹوں کا مقابلہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے اس حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بردوان پر حملہ کر دیا۔ اس حکم عدولی کی بنا پر اس کو تمام منصب سے الگ کر دیا گیا لیکن لگے ہی سال ان تمام منصب پر دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ ۱۱۶۴ھ/ ۱۶۵۰ء میں اس نے میر جیب اور اس کے مرہٹہ حلیفوں کے خلاف ایک معرکے میں کامیابی حاصل کی۔

میر جعفر ایک بے اصول اور جاہ طلب شخص تھا۔ اس کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ اس نے ایک بار اپنے محسن اور سرپرست علی وردی خان کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ علی وردی خان کی وفات کے بعد جب اس کا نواسہ سراج الدولہ تخت پر بیٹھا تو اس نے ایک بار پھر ریشہ و دایاں شروع کر دیں۔ اس نے سراج الدولہ کے خالو زاد بھائی شوکت جنگ سے جو مدعی حکومت تھا خفیہ طور پر خط و کتابت کے ذریعے اسکی حکومت کے لئے اکسائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ شوکت جنگ جیسے نابل اور کمزور انسان کے برسرِ اقتدار آجانے کی وجہ سے حکومت کا سارا نظم و نسق خود اس کے ہاتھ میں آجائے گا۔ لیکن میر جعفر کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور شوکت جنگ سراج الدولہ کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد میر جعفر نے انگریزوں سے جو تلوڑ شروع کی جو سراج الدولہ سے شکست کھانے کے بعد ہندو سیٹھوں اور غدار مسلمان امراء کو ساتھ ملا کر اکیسے شخص کو نواب آف بنگال بنانا چاہتے تھے جہاں کے ہاتھ میں کھڑے قتل کا کام دے سکے۔ چنانچہ ۱۷۵۰ء کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پایا جس کے مطابق یہ بات طے پائی کہ انگریزی افواج کی مدد سے سراج الدولہ کو معزول کر کے میر جعفر کو مسند حکومت پر بٹھایا جائے۔ اور اس کے معاوضے میں میر جعفر انگریزوں کے تمام فوجی اخراجات برداشت کرنے کے علاوہ دو کروڑ روپے بطور ہرجانہ ملکتے کے سوداگران کو ادا کرے گا۔ نیز ایسٹ انڈیا کمپنی کو مزید مراعات دے گا۔ جب سراج الدولہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو اس نے میر جعفر کو معزول کر دیا۔ لیکن جب جگت سیٹھ جیسے غداروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ جعفر کے بغیر انگریزوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے تو سراج الدولہ نے اسے دوبارہ بحال کر دیا۔ نیز میر جعفر اور اس کے ساتھیوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ انگریزوں سے مقابلے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے اور دل و جان سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ۲۲ جون ۱۷۵۰ء میں جب پلاسی کے میدان میں کلائیو کے زیرِ قیادت انگریزی فوج سے سراج الدولہ کا مقابلہ ہوا تو عین اس موقع پر جب کہ میدان جنگ سراج الدولہ کے ہاتھ میں تھا میر جعفر کی غداروں کے سبب انگریزوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور اس طرح میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ سراج الدولہ مرشد آباد لوٹ گیا وہاں سے عظیم آباد کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں میر جعفر کے داماد میر قاسم کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مرشد آباد لایا گیا جہاں پر میر جعفر کے بیٹے میرن کے حکم سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور میر جعفر کو نواب بنا

آپ کی اولاد میں صاحبزادوں میں اسماعیل، عبداللہ، موسیٰ کاظم، اسحق، محمد اور عباس تھے اور لڑکیوں میں ام فروہ، اسماء اور فاطمہ الصغریٰ تھیں۔

آپ کا علم و عمل نزع الہی کی ہدایت کا باعث تھا۔ آپ صبر و شکر، تسلیم و رضا، زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کا نمونہ تھے۔ ہر زمانے کے علماء نے آپ کی شخصیت اور پاکیزہ کردار کے بارے میں اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے

بقول امام زہدی: "لوگ آپ کی امامت و جلالت اور عظمت و سیادت تسلیم کرتے ہیں ابن حجر مکی کے بقول تمام بلاد اسلامیہ میں آپ کے علم و حکمت کا شہرہ تھا۔ شہرستانی کے نزدیک امام جعفر صادق علم دین و ادب کا سرچشمہ، حکمت کا بحر و ذخار، زہد و تقویٰ میں کامل تھے اور عبادت و ریاضت میں بلند مقام رکھتے تھے دنیا سے نفور، حب دنیا اور شہرت سے بے تعلق تھے۔ اپنے زہد و تقشف کو پوشیدہ رکھتے تھے۔

بقول عمر بن ابی المقدام آپ شجر نبوت کا قریشی ہیں۔

روایت حدیث اور علم حدیث اگرچہ آپ کے خاندان کا طرہ امتیاز تھا لیکن خود امام جعفر سے بحضرت احادیث مروی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جو احادیث آپ روایت کرتے ہیں ان کی سند کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنی ہیں اور بعض ان کی تحریرات سے مجھے ملی ہیں۔

امام مالک نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ایک کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے آنحضرت کی کوئی حدیث بیان کی ہو اور آپ با وضو نہ ہوں۔

خود آپ کے قول کے مطابق: "ابان بن تغلب نے مجھ سے ۳۰ ہزار احادیث نقل کی ہیں،"

انجاشی نے "رحال" میں لکھا ہے کہ میں نے کوفے کی مسجد میں نو سو شیوخ کو حضرت امام جعفر سے روایت کرتے سنا ہے۔

آئمہ حدیث و سنن کی ایک جماعت نے امام جعفر سے روایت کی ہے اور ان میں مسلم، مالک، ابوداؤد سجستانی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی وغیرہ شامل ہیں اہل تشیع کے یہاں اصول مذہب میں جو چار کتابیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں ان سب جامعین نے امام جعفر سے حدیث روایت کی ہے۔

اہل تشیع کے نزدیک ان کے رواۃ کی تعداد ۳۰ ہزار سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ روایات کی تعداد کتنی ہوگی جب کہ رواۃ کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔

فقہ میں بھی اہل تشیع کے نزدیک امام جعفر کا مقام بہت بلند ہے آپ سے بہت سے اقوال مشہور ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا: "پانچ قسم کے لوگوں پر نیک کر دے۔"

ایک جھوٹے آدمی سے کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ غرور میں رہو گے۔

دوسرے بے وقوف سے کہ وہ ہر چیز پر تیرا فائدہ چاہے گا لیکن تیرا نقصان کرے گا۔

تیسرے بخیل سے کیونکہ وہ تیرا نہایت قیمتی وقت ضائع کرے گا۔

چوتھے بزدل آدمی سے کہ وہ بوقتِ سختی تجھ سے علیحدہ ہو جائے گا۔

پانچویں فاسق سے کہ وہ تجھ کو ایک لغو کے عوض خودخت کرے گا اور لغو سے کم کا پلح کرے گا۔

نواب سراج الدولہ کی افواج کا سپہ سالار جو نواب سے غداروں کو مارنے کے جعفر میر بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں ۱۱۶۰ھ/ ۱۷۵۶ء تا ۱۱۶۴ھ/

ویاگب۔

میر جعفر نے توڑ پھین تھا اور نہ مستند حکمران۔ اس میں اصول جہان بینی کا فقدان تھا اپنے دور حکومت میں تمام عرصہ وہ برائے نام نواب رہا۔ اور اصل اقتدار کلاہیو کے ہاتھوں میں تھا۔ اسے ابتداء ہی سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا حوالہ تقریباً خالی تھا۔ تخت نشینی کے وقت جعفر مالی لحاظ سے اس قابل نہ تھا کہ انگریزوں سے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کر سکتا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سلسلے میں اسے یارائی دینے میں رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ نصف رقم ۳۱ اکتوبر ۱۷۵۷ء تک اور بقیہ رقم تین سال کے عرصے میں ہر چھ ماہ بعد مساوی اقساط میں ادا کر دے۔ چنانچہ مستند نشینی کے فوراً بعد اس نے روپوں اور اثاثہ فینوں سے پوری کشتی بھر کر کلکتے کی طرف روانہ کی جس میں ۲۵ لاکھ روپیہ ثابت جنگ کرنل کلاہیو کا حصہ تھا۔ اس نے کمپنی اور کمپنی کے اہلکاروں کی طبع پوری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں میں کلاہیو کا گدھا کے نام سے مشہور ہو گیا۔

اس نے شروع شروع میں کمپنی کو ۶۶۰، ۶۱، ۲۰ روپے دیے۔ ۹ اگست ۱۷۵۷ء کو مزید ۳۵، ۵۵، ۱۶ روپے دیے۔ ۳۰ اگست ۱۷۵۷ء کو جو سونا اور جواہرات دیے اس کی مالیت ۳۷، ۹۹، ۱۵ روپے تھی۔ کلکتہ کونسل کے ارکان نے ان اندازوں کے علاوہ میر جعفر سے کثیر رقم حاصل کیں۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میر جعفر اپنے مالی مسائل سے سخت پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس سپاہیوں کی تنخواہ دینے کے لیے عرصے میں کچھ نہ تھا۔ اس پر اکثر سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ دوسری طرف انگریزوں کو مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی اور شجاع الدولہ والی اودھ کے مقابلے کے لئے مزید رقم کی ضرورت محسوس ہوئی تو کمپنی نے بقیہ اقساط کی وصولی کے لئے میر جعفر پر زور ڈالا۔ اور جب وہ انگریزوں کی توقعات پوری نہ کر سکا تو انہوں نے اس کو معزول کر دیا۔ اور اس کی جگہ اس کے داماد میر تقی قاسم کو بٹھا دیا۔ لیکن ۱۷۵۷ء ۱۱ مئی میں میر تقی قاسم کو معزول کر کے دوبارہ میر جعفر کو تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن اس کے آخری ایام اطمینان و سکون سے نہ گذر سکے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں افیون دہشت کا عادی ہو گیا تھا اور آخر کار جذام کے مرض میں مر گیا۔

اس نے اپنی قوم سے جو زبردست غداری کی تھی اس کی سزا اسے اس طرح بھگتنی پڑی کہ اس گناہ عظیم کے لئے تاریخ اور دنیا نے انسانیت اسے غدار کے نام سے یاد کرتی ہے۔

علامہ اقبال مرحوم نے اسی کے بارے میں یہ شعر کہا ہے۔

جعفر از بنگال و صادق از دکن

ننگ وینا ننگ دین ننگ وطن

جَعْلِیُون کا ایک گروہ۔ جس کا تعلق جمہوریہ سوڈان سے ہے۔ اس گروہ کے جَعْلِیُون بڑے بڑے قبیلے زیادہ تر حضری ہیں اور دریا کے نیل کے کناروں پر علاقہ و نقل سے جنوب کی جانب بلوڑ تک آباد ہیں۔ ان کے نسب نامے کے بارے میں یہ روایت کی جاتی ہے کہ ان کے اس نام کا بانی ایک شخص ابراہیم تھا جو جعل کے لقب سے مشہور تھا۔ اگرچہ کردغان اور دوسرے مقامات کے دیگر قبیلے اور برادریاں بھی اپنے آپ کو اسی گروہ سے وابستہ کرتی ہیں۔ اس گروہ کے شمال قبیلے ابھی تک ایک نوبل بولی بولتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر اس گروہ میں بیشتر کہ عنصر غالباً نوبل خون کی آمیزش ہے۔

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ان لوگوں نے وادی نیل سے بار بار نقل مکانی کی

اور غالباً اسی وجہ سے سوڈان کے دیگر حصوں میں بھی متعدد قبائل نے جعلی نسل ہونے کا دعوے کیا ہے۔ بعض روایات میں ابراہیم جعل کو حضرت عباسؓ کی اولاد بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن اس روایت کا معاملہ صرف اس حد تک ہے جس طرح زمانہ مابعد کے افراد خودمانی کی خاطر اکثر ایسی روایات وضع کر لیا کرتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں جعلیوں کا لقب عموماً ایک مخصوص قبیلے کو دیا جاتا ہے جو دریا کے قریب انتہائی جنوبی جانب رہنے والے قبیلے گروہ میں سے ہے اور جس کا علاقہ تاجہ اور نیل کے سنگم اور آبشار سلوڈ کے درمیان واقع ہے۔

فتح کے دور میں جعلیوں اپنے جنوبی پڑوسیوں عبداللہ کے تابع تھے مگر بعد میں سردار و عجیب سلطان سار کے تحت عرب قبائل کا رئیس اعلیٰ تھا۔ دسویں صدی ہجری سولہویں صدی عیسوی کے اوائل سے لے کر ترکی و مصری فتح کے زمانے تک یہ قبیلہ خاندان سعداب کے سرداروں کے ماتحت رہا۔ جن کا صدر مقام شندی نیل کے دائیں کنارے پر واقع تھا۔

۱۷۷۲ء میں جب بردس یہاں پر آیا تھا تو اقتدار کی اصلی طاقت عبداللہ بیہزادی تھی۔ ان سرداروں کو کہا جاتا تھا۔ آخری طاقت محمد کی حکومت جعلی قبیلے کے قبیلہ کی حکومت سے کہیں زیادہ باقار تھی۔

بقول برکھارٹ جو یہاں پر ۱۸۱۴ء میں آیا تھا۔ مشرقی جزائری سوڈان کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز شندی تھا۔ اور یہاں پر اندرون مصر اور بحر احمر سے آنے والی ساری کالہ می تھیں۔ ترکی اور مصری حملے کے وقت کا۔ فر محمد نے اسماعیل ہامل پاشا کی حالت قبول کر لی تھی۔ لیکن اگلے سال ہی ۱۸۳۶ء میں جب اسماعیل سار سے واپس آیا تو غلاموں کے باغیے میں دونوں میں جھگڑا مچا کھڑا ہوا اور اسماعیل اس جھگڑے میں مارا گیا۔ اس کے نتیجے میں جعلیوں اور ان کے جنوب کے قبائل میں حکومت قائم ہوئی۔ غلات بغاوت پھیل گئی۔ اس بغاوت کو کردغان نے سرکھڑا کر دیا۔ اس نے خود خوزینہ کے بعد فر دیا۔

جعلیوں نے جو تیز فہم اور تجارت میں اعلیٰ درجے کی قابلیت رکھتے تھے ترکی اور مصری حکومت کے تحت خوب دولت کمالی۔ انتشار کے دور میں ان سے جعلیوں کردغان اور دارفور میں آئے۔ خاص طور پر حبشی، عربوں کی تجارتی کارروائیوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے سوداگروں کے لئے تجارتی بہت سارے تھے۔ چونکہ ان سوداگروں کا غلاموں کی تجارت میں دست زبرد ہوتا تھا۔ اس لئے گورنر جنرل گورڈن پاشا نے ۱۸۹۹ء میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی۔ وجہ یہ کہ مہمدی کے مددگار بہت سے دور افتار کے جعیوں تھے۔ مہمدی کے حکومت کے ابتدائی برسوں میں جعلیوں اور دریا کے قریب کے دوسرے قبائل پر پیش قدمی کی۔ لیکن علیحدہ برائے سیاسی اقتدار و رشتہ رشتہ پر قائم رہے۔ ۱۹۱۵ء ۱۹۱۶ء میں مصر و برطانیہ کی مشترکہ اور باقاعدہ حملوں سے یہ قبیلہ قیام میں جعیوں نے تعمیر و تجارت کے روز افزوں مواقع سے نوازا۔ آج کل یہ قبائل موجودہ جمہوریہ سوڈان کے علاقوں میں رہتے ہیں۔

یونانی لفظ جیوگرافی کا معرب زمین کی حالت و پیمائش زمین ہے جغرافیہ بیان کا علم۔ وہ علم جس کے پرستے دنیا کی موجودات، قدرتی اور مصنوعی کا حال معلوم ہو۔ جغرافیہ کی اہم علامات سب سے پہلے رسائل اخبارات میں نقشے مارک معنی میں استعمال ہوتی تھی۔

نگاروں نے جن ممتاز عرب فلاسفہ اور ماہرینِ فلکیات کی کتابوں سے استفادہ کیا یا ان کے نظریات سے بحث کی ان میں یعقوب بن اسحاق الکندی خاص طور پر قابلِ ذکر ہے وہ جغرافیہ کی دو کتابوں کا مصنف ہے۔ ۱۔ "رسم المعمور من الارض" ۲۔ "رسالۃ فی البحار والمیاء والجبال" ہے۔

ابن حزم دہلوی نے جس کو بابائے جغرافیہ کہنا مجاہد ہے۔ عربی زبان میں جغرافیہ نگاری کے اسلوب اور نمونے کی بنیاد ڈالی۔ دبستان عراق کے ضمن میں ابن حزم دہلوی، یعقوب بن اسحاق الکندی کی کتاب میں اس دبستان کے دوسرے مصنفین سے بعض باتوں میں ممتاز ہیں۔ قدامت بن جعفر الکاتب نے "کتاب الخراج وصنعت الکتاب" کا بارہواں باب عبد بن عباس میں ٹوک کی منزلوں اور راستوں کے لئے مخصوص کیا ہے۔ اس کے نزدیک اس تصنیف کا اصل مقصد مملکت اسلام اور اس کی سرحدوں کا بیان تھا۔ اس کے جغرافیہ میں سلامی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رجحان بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً سرحدوں کا دفاع۔ وہ عمری اور طبعی جغرافیہ سے بحث کرتا ہے۔

"الاعلاق النفیسیہ" جو ابن رستہ کی تصنیف ہے اس لحاظ سے ابن قدامت کی کتاب کے مشابہ ہے کہ اس کے علاقائی جغرافیہ کے آغاز ہی میں مکہ مدینہ کا بیان ملتا ہے۔ اس میں بہت سے ایسے ممالک کے حالات بھی بیان کئے گئے ہیں جو عالم اسلام کی حدود سے باہر واقع تھے۔ اس نے ریاضیاتی جغرافیہ سے باقاعدہ اور مفصل طور پر بحث کی ہے۔ بالکل اسی کے متبع میں ابن الفقیہ نے بھی اپنی کتاب "البلدان" میں جغرافیائی مواد کو علاقائی بنیادوں پر پیش کیا ہے۔

ابوالحسن علی بن الحسن المسعودی ایک مشہور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار سیاح اور ممتاز جغرافیہ نگار بھی تھا۔ اگرچہ اس کا اپنا کھانا ہوا سفر نامہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ لیکن اس کی دوسری تصانیف سے اس کی سیاحت کے بارے میں ایک سرسری سا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس نے جغرافیہ کو تاریخ کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ عمومی جغرافیہ پر لکھنے والوں کے دوسرے بڑے گروہ میں الاصطخری، ابن حوقل، المقدسی، ابوالوزید احمد بن سہیل البلیخی شامل ہیں۔

دبستان بلخ کے جغرافیہ نویسوں نے عربی جغرافیہ کو صحیح معنوں میں سلامی رنگ دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بلاد اسلامیہ تک محدود رکھا۔ انہوں نے جزیرہ عرب کو وسط عالم قرار دیا۔ الاصطخری، ابن حوقل اور المقدسی نے پہلی بار جغرافیائی اصطلاح میں ملک کا تصور پیش کیا ہے اور دنیا کی چار عظیم سلطنتوں کی سرحدیں متعین کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ملک کی حد بندی کی ہے۔ چنانچہ دبستان بلخ کے تصورات کی اشاعت کا سب سے زیادہ ذمہ دار الاصطخری ہی تھا۔ اس نے طویل سیاحتیں کیں اور اپنے تجربات سفر کو پہلے "المساک والممالک" میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کتاب بعد میں فارسی کتب جغرافیہ کی بنیاد بنی۔ ابن حوقل کو سمجھیں ہی سے جغرافیہ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس نے طویل حیات کی۔ اس نے اپنی کتاب "صورۃ الارض" ۳۶۶ھ میں مکمل کی۔ اس نے نئی معلومات کا اضافہ کیا جو کہ کئی صدیوں تک جغرافیہ نگاروں کے لئے ایک مستند ماخذ بنی رہیں۔

صاحب "احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم" المقدسی اپنے زمانے کا صحیح جغرافیہ دان تھا۔ اس نے عربی جغرافیہ کو ایک نئی بنیاد پر استوار کیا اور اسے ایک نیا مفہوم اور وسعت دی۔ اس نے اپنے سے پہلے جغرافیہ نگاروں سے نہایت ضروری باتیں اخذ و مستعار لیں۔

اسی دور کے جغرافیائی ادب اور سفر نامے وجود میں آئے۔ جن سے علاقائی، دیہاتی جغرافیہ سے متعلق عربوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ عربوں نے دو

علم جغرافیہ میں کرہ ارض کے خط وخال، زمین، پانی، آب و ہوا، نباتات، حیوانات اور انسان کے آپس کے تعلقات سے بحث ہوتی ہے اس علم کی خاص خاص شاخیں یہ ہیں طبعی، نباتاتی، حیواناتی، اقتصادی، تاریخی، ریاضیاتی، طبقاتی اور سیاسی یا ملکی۔ المقدسی نے "احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم" جغرافیہ کے بیشتر پہلوؤں سے بحث کی ہے اور وہ اس کی جامعیت کے تصور کے قریب تر پہنچ گیا ہے۔

اسلام سے قبل عربوں کی جغرافیائی معلومات بعض روایتی اور قدیم جغرافیائی تصورات یا جزیرہ عرب کے مقامات اور اس پاس کے علاقوں کے مقامات کے ناموں تک محدود تھیں۔ یہ معلومات جن تین بنیادی ماخذوں میں محفوظ ہیں وہ یہ ہیں ۱۔ قرآن مجید۔ ۲۔ احادیث نبوی۔ ۳۔ قدیم عربی شاعری۔ قدیم عربی شاعری میں جغرافیائی تصورات و معلومات موجود ہیں۔ ان سے اسلام سے قبل کے عربوں کے جغرافیائی علم کے مفہوم اور ان کے علم کی حدود کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں جغرافیہ اور کائنات کے متعلق جو تصورات ملتے ہیں۔ ان کے لئے صحابہ کرام سے منسوب ایسی روایات بھی موجود ہیں جن کا تعلق کائنات، جغرافیہ اور دیگر متعلقہ مسائل سے ہے۔ یہ روایات بعض جغرافیہ والوں نے اپنی کتابوں میں قابلِ اعتماد علمی ذخیرے کے طور پر پیش کیں۔ جب اسلام افریقہ اور ایشیا میں پھیلا تو عربوں کو معلومات جمع کرنے اور ان مختلف ممالک کے بارے میں اپنے تجربات و مشاہدات کو قلم بند کرنے کے مواقع حاصل ہو گئے اور اس طرح مسلمانوں کے علم جغرافیہ نے ترقی کی۔ اس ترقی میں قرآن مجید، حدیث و رجال اور عام تحقیقی مشاہداتی ذوق نے بڑا حصہ دیا۔

مسلمانوں کے علم جغرافیہ میں زیادہ وسعت عباسی عہد کے آغاز اور بغداد کے الخلفاء بن جعفر کے بعد ہی پیدا ہوئی۔ ایران، مصر اور سندھ کی فتوحات نے ایک طرف تو عربوں کو ترقی یافتہ ممالک کے ان داروں کے علمی و ثقافتی سرمائے سے براہ راست مستفید ہونے کا موقع دیا اور دوسری طرف ان علاقوں کے علمی مراکز تجربہ گاہیں اور رصد گاہیں ان کے جغرافیہ نویس بن گئیں۔

دوسری صدی مسلمانوں نے غیر ملکی زبانوں کے علمی ذخائر کو حاصل کر کے انہیں عربی زبان میں منتقل کیا۔ چنانچہ ہند کی جغرافیائی و فلکیاتی معلومات سنسکرت کی کتاب "سوریہ سدھانتا" میں عربی میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے عربوں تک پہنچیں۔

نامتو تصورات میں جن سے عرب علم و متعارف ہوئے کیا محبت کا یہ منظر یہ بھی شام تھا۔

عربوں کے جغرافیائی ادب سے اس امر کی کافی شہادت ملتی ہے کہ عربی جغرافیہ و نقشہ نویسی پر ایران کے اثرات بھی ہیں۔ ایران کے بہت سے جغرافیائی تصورات روایات کو عربوں نے اپنا یا۔ ایرانی روایات نے عربوں کی جہاز رانی اور اس سے متعلق ادب پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ عرب نقشہ سازی پر بھی فارسی اثرات ظاہر ہیں۔

یونانیوں کا علم جغرافیہ اور علم ہیئت کس طرح عربوں میں منتقل ہوا۔ اس کے متعلق ہمیں متقابلاً زیادہ مواد دستیاب ہے۔ اس عہد میں جغرافیہ بطور علم کا ترجمہ کی بار ہوا۔ اگرچہ علاقائی اور بیانی جغرافیہ نیز نقشہ سازی میں فارسی اثرات واضح تھے لیکن یونانی اثرات عملی طور پر عرب جغرافیہ کے سائے پہلوؤں پر حاوی ہو گئے۔ عرب جغرافیہ کی یونانی بنیاد سب سے زیادہ ریاضیات، طبیعیات اور انسانی و حیاتی جغرافیہ کے میدان میں نمایاں رہی۔

دوسری صدی ہجری آٹھویں صدی عیسوی سے لے کر پانچویں صدی ہجری تک عربی عیسوی صدی عیسوی تک عرب ماہرینِ فلکیات و فلسفہ نے اپنے تجربات اور نظریاتی مباحث کے ذریعے ریاضیاتی و طبعی جغرافیہ میں بھی نہایت اہم خدمات انجام دیں۔ عرب جغرافیہ

خطہ دریافت کئے۔ جن کے بارے میں انہیں علم ہی نہیں تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ان علاقوں کے اکتشاف کی بھی کوشش کی۔ جن کے بارے میں وہ نظریاتی معلومات رکھتے تھے۔

اس دور کی ایک امتیاز خاصیت یہ ہے کہ اس دور میں عربوں میں تحقیق و تجسس اور انکشافات کی روح بیدار تھی۔ لیکن ملائی ادب، جس کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ یونانی اور دیگر ماخذ سے حاصل شدہ نظریاتی معلومات کی ترویج کے طور پر وجود میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ اور عمل تجربے میں بعض اوقات تضاد پیدا ہو جاتا تھا۔ اور اسی مسئلہ کا سامنا عرب جغرافیہ دانوں اور سیاحوں کو کرنا پڑا۔ نظریہ اور تجربے کے مابین یہی تضاد تھا۔ جس کے باعث بعد کے دور میں عرب جغرافیہ کے ارتقاء کی راہ متعین ہوئی۔ جب عملی تجربہ کرنے والوں نے نظریاتی اصول رکھنے کے لئے میدان خالی کر دیا تو عرب جغرافیہ نویسی کا زوال یقینی ہو گیا۔

پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی کا زمانہ عرب جغرافیہ کی انتہائی ترقی کا زمانہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس دور میں عربی ادب میں جغرافیائی ادب کو خاص مقام حاصل ہوا۔ جغرافیائی مواد کو پیش کرنے کے لئے اسالیب اور طریقے اختیار کئے گئے۔ اس دور میں البیرونی نے عرب جغرافیہ میں جو اضافہ کیا، اس کی اہمیت دو طرح سے ہے۔ ایک تو اس نے اپنے زمانے کے تمام جغرافیائی ادب کا تنقیدی خلاصہ پیش کیا۔ چونکہ وہ یونانیوں، ہندیوں اور ایرانیوں کی تحقیقات سے بخوبی واقف تھا۔ اور اسے عربوں کی مساعی کا بھی جو انہوں نے اس میدان میں کی تھیں علم تھا اس لئے اس نے اس موضوع کا تقابلی مطالعہ بھی پیش کیا۔ جہاں تک عمومی، طبعی اور انسانی جغرافیہ کے اصول و نظریات کا تعلق ہے اس نے قابل قدر اضافے کئے۔

البیرونی کے سامعہ جغرافیہ دانوں میں ابن یونس، ابو الحسن علی بن عبد الرحمن ناصر خسرو، ابو عبد اللہ بن عبد العزیز البکری وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی سے لے کر دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی تک عرب جغرافیہ مسلسل تیز رفتاری سے پیش رفت کر رہا تھا۔ اس دور کی تصانیف کا معیار عام طور پر پست ہے۔ موضوع کے بارے میں علمی و تنقیدی رویہ اختیار کرنے اور معلومات کی صحت پر توجہ دینے کی بجائے اب کچھ مصنفین کی تصانیف کے مختصات پر باری توجہ مبذول کر دی گئی۔ اس دور کو ہم جغرافیائی معلومات کی جمع و تدوین کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس دور کے جغرافیائی ادب کو اکثر اصفاء میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جس میں جغرافیہ عالم، اس دور کی جغرافیہ عالم پر اہم تصانیف میں مفتی الادب فی تقسیم الافلاک، تصنیف محمد بن احمد الحرقی۔

کتاب الجغرافیہ، از محمد بن ابوبکر زہری غنائی۔

نزهة المشتاق فی اخراة الاغواق، از شریف اور لیبی۔

کتاب الجغرافیہ فی الاقالیم السبعہ، از ابن سعید۔

تقریم البلدان، از ابوالفداء۔

۲۔ کائناتی جغرافیہ :- اس صنف پر بھی کئی ایک تصانیف ہیں۔ جو اس دور میں تصنیف ہوئیں۔ ان میں سے مشہور ترین ابو حامد غنائی کی تحفۃ الالباب ونبیۃ العجاہ الغزوینی کی عجائب البلدان اور آثار البلاد و

المشقی کی نبیۃ الدھر فی عجائب البر والبحر اور

ابن الرومی کی حزمیۃ العجاہ و فریدۃ العزائب ہیں۔

۳۔ زیارتی ادب :- تیسری صنف زیارتی ادب کی ہے اور اس موضوع پر قابل ذکر کتب میں الحموی کی اشارات الی معرفۃ الزیارات، عبدالقادر محمد نعیمی کی

الدارس فی تاریخ المدارس ہیں۔

۴۔ جغرافیائی لغات :- اس موضوع پر اہمیت الحموی نے ایک بہت ہی مفید کتاب معجم البلدان کا اضافہ کیا ہے۔ یہ کتاب ۶۲۱ھ / ۱۲۲۴ء کی تصنیف ہے اس میں اسمائے المکنیہ کی ایک جغرافیائی لغت ہے۔ اس کی دوسری اہم تصانیف، کتاب المشتک وضعاً والمختلف صقلاً ہے۔

۵۔ سیاحت نامے :- اس دور کے مشہور سیاحت ناموں میں الرحلہ تصنیف ابن جبیر، تاریخ المستنصر، تصنیف ابن مہاجر، نیز النہای، العبارۃ الطیبی اور التیجانی وغیرہ کی الرحلات ہیں۔ لیکن قرون وسطیٰ میں عربی میں سب سے اہم سفر نامہ تحفۃ النظار ہے جو سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔

۶۔ ملاحی ادب :- اس صنف پر مشہور تصانیف ابن ماجہ کی کتاب الفوائد فی اصول علم البحر والقواعد، سلیمان بن احمد المہری کی، العمدۃ المہر فی ضبط العلوم البحریہ اور شرح تحفۃ الفحول فی فہمہ الاصول ہیں۔

۷۔ فلکیات کے ادب :- اس دور میں فلکیات پر بھی کچھ اہم کتابیں تصنیف ہوئیں۔ انج بیگ اس دور کے ماہرین فلکیات میں سے تھا۔ اس کی موت سے عربی ادب فلکیات کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے مشاہدات کے تاسیج، ریچ جدید سلطان، میں شامل ہیں۔

۸۔ علاقائی جغرافیائی ادب :- اس دور میں عربی اور فارسی میں علاقائی اور قومی اساس پر جغرافیائی ادب پر تصانیف کی ایک کثیر تعداد منظر عام پر آئی۔ اس موضوع پر لکھنے والوں میں ابراہیم ابن واصف شاہ، النوری، المقری، ابن فضل الحمیری، القاضی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ شمالی افریقہ میں الحسن بن علی لکشی نے جامع المبادی والعلیات، سخریر کی، ایران وسط ایشیا اور ہندوستان میں فارسی کی بعض تصانیف میں بھی کسی حد تک علاقائی اور ریائی جغرافیہ سے بحث کی گئی ہے۔

جہاں تک ترک جغرافیہ نگاروں کا معاملہ ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمانی ترکوں نے نویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی تک جغرافیہ پر کئی کتب تصنیف شروع نہیں کی تھیں۔ شروع شروع میں انہوں نے کتب عجائب کے نام پر احوال عالم کے بارے میں کتابچے لکھنے شروع کئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور تصنیف ”در کمون“ ہے۔ جو بازیکی اوغلی احمد حیان کی تصنیف ہے۔

کچھ عرصے بعد سپاہی زادہ محمد بن علی نے، اوضح المہلک الی معرفۃ البلدان والمہلک کے نام سے ابوالفداء کی تصنیف تقریم البلدان کا ترجمہ کیا۔ وسیع تر معنی میں جغرافیائی ادب میں ہم علی قشچی کی تصنیف رسالہ ریاضیات و فلکیات کا نام لے سکتے ہیں جو فارسی میں تھا۔

ترکوں کی طبع ذات تصانیف جغرافیہ بحر و جہاں راہی میں ملتی ہیں۔ اس موضوع پر پیری محمد الدین رئیس نے ایک کتابچہ لکھا جو ۱۲۹۰ء۔ ابواب پر مشتمل تھا اور باب کے ساتھ ایک نقشہ تھا۔ اسی موضوع پر سیدی علی رئیس بن حسین نے ایک کتاب الجہا کے نام سے تصنیف کی۔ سید زوح کی تصنیف ”کتاب بحر الاسود والابقیض“ بھی اس موضوع پر ایک اہم تصنیف ہے۔

جہاں نما، تصنیف مصطفیٰ بن عبداللہ المشہور کاتب چلبی ایک اہم ترین اور جامع جغرافیائی تصنیف ہے۔ اس کتاب کو اس نے ایک نئے انداز سے یورپی نمونے کے مطابق لکھا ہے۔

عثمانی ادب میں سیاحت ناموں میں علی اکبر کا سفر نامہ چین، اور سیدی علی رئیس

واقعہ ہے۔ اس شہر کا قدیم نام سنڈا کلاپا تھا۔ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں یہ بندرگاہ جب سلطان باتن کے زیرِ اقتدار میں آئی تو اس نے اس بندرگاہ کو جکارتا (شاہنشاہ قلعہ) کا نام دیا۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک اور روایت یہ کہ جاتی ہے کہ اس کا نام جکارتا بمعنی فاتح خوشحال تھا۔ جو دہلی کی ابتداء میں سیاحت کے لئے یہاں آئے۔ انہوں نے اس کو جکارتا کر دیا۔

دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے آخر میں جب دہلی کی جاوا پہنچے تو انہوں نے وہاں کے مقامی سلاطین سے جا پارا، باتن اور جکارتا وغیرہ میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے مشورہ سری اختیار کی تو سلطان باتن نے ان پر سختی کی اور وہ ان سختیوں کی وجہ سے جکارتا منتقل ہو گئے۔

اس دور میں جکارتا ایک قصبہ تھا۔ انہوں نے امیر جکارتا کی مرضی کے خلاف ایک قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ امیر نے سلطان باتن سے مدد چاہی۔ چنانچہ دونوں فریقوں میں جنگ چھڑ گئی جو جنگ جکارتا کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں دہلی کی شکست کھا کر جزیرہ امبون میں پناہ لے گئے۔ لیکن بد قسمتی

حکارتا کی سنہری مسجد

سے مال غنیمت کی تقسیم پر باتن اور جکارتا کی فوجوں میں آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں فوجیں آپس میں لڑنے لگیں۔ جب دہلی کی فوجوں نے میدان صاف دیکھا تو دوبارہ جکارتا پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تین روز تک قتل عام جاری رکھا۔ موت جلا دیئے گئے اور مساجد کو مسمار کر دیا۔ جب یہ قصبہ اہل ملک سے خالی ہو گیا تو دہلی کی فوج نے اپنے اہل قوم کے لئے ایک جدید طرز کی بستی بنائی اور اس کا نام بنا دیا رکھا۔ ابھی اس شہر کو آباد ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ ماترم کے سلطان الگ گک فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تین چار ماہ سخت مقابلہ رہا اور بالآخر سلطان کی فوج نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ بنا دیا کا قلعہ تباہ کر دیا گیا۔ اگرچہ سلطان کی زندگی میں دہلی کی یہاں اپنے قدم نہ جما سکے لیکن اس کی وفات کے بعد انہوں نے دوبارہ بنا دیا کو اپنا صدر مقام قرار دیا اور یہاں پر یورپ کے شہری غولڑی پر عمارات تعمیر کرائیں۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ شہر یورپی دھڑلے میں ڈھل گیا۔

۱۶۱۹ء میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا اولین ہیڈ کوارٹر یہیں بنایا تھا۔ ۱۸۱۱ء سے ۱۸۱۶ء تک ایک مختصر عرصے کے لئے یہاں پر برطانیہ کا قبضہ رہا لیکن ۱۸۱۹ء سے لے کر ۱۹۴۲ء تک اس شہر پر دوبارہ دہلی کی قابض رہے۔ اور جکارتا دہلی کی گورنمنٹ کا مستقل رہا۔ اس دور میں اس شہر نے حزب ترقی کی اور بین الاقوامی تجارت کا مرکز اور انڈونیشیائی مجمع الجزائر میں انتظامیہ کا صدر مقام رہا۔ انڈونیشیا کے دوسرے حصوں اور

کا سفر نامہ ہند قابل ذکر ہے۔ لیکن ان سب میں اہم ترین تصنیف اولیٰ بن درویش محمد علی المعروف اولیاء چلبی کی "تاریخ السیاح" یا "سیاحت نامہ" ہے۔ یہ کتاب مسلم اقوام کے پورے ادب میں منفرد حیثیت کی مالک ہے۔

ایک عددی علم، اس میں احوال غیب کا علم معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے جسے دوسرے لفظوں میں اس علم میں مخفی معانی کی مدد سے واقعات، خصوصاً آنے والے واقعات کی تعبیر یا ان کی اطلاع حاصل کی جاتی ہے۔ اس علم کی بنیاد یونانی یعنی یونانیوں کے قدیم علم الاعداد پر ہے۔ سب سے پہلے عبرانیوں نے اپنی ابجد کے بائیس حروف کو اعداد میں منتقل کر کے ان سے طرح طرح کی تاویلات اخذ کرنے کا طریقہ رائج کیا۔ عربوں نے اس ابجد میں چھ حروف کا اضافہ کیا۔ اس طرح عربی ابجد کے کل اٹھائیس حروف وضع ہوئے جن کے مساوی اعداد مقرر کر کے عربوں نے ان اعداد کی گنتی کو ہزار تک پورا کر لیا۔ عربی ابجد کے حروف اور ان کے مساوی اعداد حسب ذیل ہیں۔

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن	س	ع	ف
۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰
ق	ش	ت	ث	ج	ذ	ص	ظ	ع								
۹۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۷۰۰۰	۸۰۰۰	۹۰۰۰	۱۰۰۰۰						

ان اٹھائیس حروف ابجد کو چاند کی اٹھائیس منازل پر منطبق کر کے ہر منزل کا ایک نام حرف مقرر ہوا اور ہر حرف کی ایک خاص تاثیر متعین کی گئی۔

انہی تاثیرات کے علم پر جن کی مشہور و معروف شاخ علم الآثار کو استوار کیا گیا۔ اور ادنیٰ نقوش علم الآثار کے اصول و قواعد کے مطابق ہی ترتیب پاتے ہیں۔

اور وہی وہ رنائف بھی شامل ہیں جو کلام پاک کی آیات سے لے کر علم الآثار کے مطابق مختلف تاثیرات پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض آیات قرآنی کے حروف کی ابجدی قدریں مجمل کر کے نقوش ترتیب دیئے جاتے ہیں اور مختلف مطالب کے حصول اور اخذ کرنے کے کام آتے ہیں۔

علم الآثار علم جہز کی دوسری بڑی اور مشہور شاخ ہے۔ اس علم کے اصول و قواعد کے مطابق حروف سوال سے حروف جواب پیدا کر لئے جاتے ہیں اور اس طرح ماضی حال مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔

علم جہز کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے اس سے ہم اس فیجے پر سمجھتے ہیں کہ اس کی ابتداء عبرانیوں سے ہوئی ہے۔ وہی اس علم کے موجد تھے۔ لیکن جس نوعیت میں یہ موجودہ دور میں رائج ہے اس کے بانی عرب ہیں۔

بعض حضرات اسے آنحضرت، حضرت علیؑ اور حضرت جعفر صادقؑ جیسی شخصیات سے منسوب کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ علم عرب کاموں میں موجود تھا۔

اہل تشیع میں بعض کا یہ خیال بھی ہے کہ حضرت علیؑ نے دور ساسانی "جفر" اور "ہامیج" نام سے تصنیف کئے تھے۔ جن میں ماضی حال اور مستقبل کے حالات مندرج تھے۔ یہ رسائل نسلاً بعد نسل آپؑ کی اولاد میں چلتے رہے۔ یہاں تک کہ امام ممدی ان کو سامتھ لے کر مروانہ شرمین رائے میں گم ہو گئے۔ اور جب آپ دوبارہ ظاہر ہوں گے تو یہ رسائل بھی آپ کے پاس ہوں گے۔

جکارتا انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر اور صدر مقام جو جاوا کے شمالی ساحل پر۔

رہنے والے تھے جو قونیہ میں آئے تھے۔ فادھیال کی طرف سے آپ قریشی الاصل تھے۔ اور فادھیال کی طرف سے آپ کا سلسلہ سادات سے جاملتا ہے۔ ابھی آپ کا بچپن ہی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چنانچہ آپ کے ماموں سید احمد کبیر نے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ وہ آپ کو مکہ معظمہ لے گئے اور وہاں پر مذہبی اور روحانی تعلیم دی۔ آپ نے انھی کے حلقہ طریقت میں رہ کر حقائق و معارف کے درس حاصل کئے۔ جب پوری طرح واقف اسرار و رموز ہو گئے تو آپ کے ماموں نے کہا کہ اب سرزمین ہند میں جا کر لوگوں کی اصلاح کرنا مدد دین حتیٰ کی تبلیغ کرو۔ آپ کی سلسلہ میں آدکس سن میں ہوئی۔ اس بارے میں مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض نے ۱۳۴۰ھ بتایا ہے اور بعض نے ۱۳۰۳ھ۔ مؤخر الذکر تاریخ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

آپ کی سلسلہ میں آمد کے بارے میں بڑی دل چسپ روایت بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب آپ سلسلہ تشریف لائے۔ تو یہاں پر اسلام کا نام لینے والا صرف ایک شخص تھا۔ جس کا نام برہان الدین تھا جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کی خوشی میں ایک لکڑی کے ڈبچہ کی۔ اس راجہ نے برہم ہو کر اسے بچے کو ذبح کر دیا اور برہان الدین کا دایاں ہاتھ بھی کٹوا دیا۔ جب راجہ کے تشدد کی یہ خبر دہلی کے فرمانروا علاؤ الدین خلجی تک پہنچی تو اس نے اپنے بھانجے سکندر خان غازی کو اس راجہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ سکندر نے دوسرے حملہ کیا لیکن دلوں بارنا کام نہ آئے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح حضرت جلال الدین کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت جلال الدین مکہ معظمہ سے دریائے برہم پرت پہنچے۔ ان کے ساتھ ۳۹۰ اویسے کرام تھے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر اپنے مصطفیٰ دریا میں ڈال دیے۔ چنانچہ دریا کو عبور کر کے سلسلہ کی وادیوں میں پہنچے جہاں پر ان کا مقابلہ راجہ گورگوند سے ہوا۔ راجہ جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ نے حکومت کی باگ و در سکندر غازی کو سونپی اور خود وادیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح آپ کے دم قدم سے نہ صرف سلسلہ بلکہ سارے بنگال میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس سلسلے میں آپ کا ایک مشہور شعر ہے۔

کافرستان تھا سلسلہ درو دیوار سے پوچھ

کون آیا تھا یہاں کس کی آذائیں گونجیں

آپ نے سلسلہ میں ابتدائی دو سال سلطنت کے نظم و نسق میں صرف اور باقی پینتیس سال خدمت غلق اور ریاضت و عبادت میں گزارے۔ آپ مجروح تھے۔ اسی سبب آپ کو مجروح سلہٹی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

ابن بطوطہ جب بنگال کی سیوریاست کے لئے آیا تھا تو اس نے آپ سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس نے اپنے سفر نامے میں آپ کے بارے میں لکھا ہے۔

”متواتر چالیس سال سے آپ صائم روزہ رہنے کے عادی ہو چکے تھے۔ صرف دسویں دن روزہ افطار کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ سے روزہ افطار کرتے۔ آپ قائم ایس بھی تھے اس وقت آپ کا قد بلند و بالا تھا اور رخساروں پر بہت کم بال تھے۔ ان پہاڑوں کے باشندے آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ انہی لوگوں کے درمیان رہنے پہنچے لگے تھے۔ آپ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ شجاعت بہت زیادہ تھی۔ آپ کامزار مبارک سلسلہ کی قابل دید عمارتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی درگاہ کو روحانیت اور مادیت دونوں اعتبار سے اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اس محلہ کا نام جہاں آپ کی درگاہ ہے اس کی نسبت سے محلہ درگاہ پر لگایا ہے۔ درگاہ مبارک پر مسلمان، ہندو سکھ، عیسائی۔ سب زیارت کے لئے آتے ہیں۔ یہ عمارت پہاڑوں پر واقع ہے

بڑھتی چلی گئی۔ اس لئے امیر الامراء کو اپنے مزید اختیارات سے دستبردار ہونا پڑا۔ ۴۲۳ھ/۱۰۲۲ء میں امیر الامراء کا محل لوٹ مار کا نشانہ بنا چنانچہ جلال الدولہ نے عکبر کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ ترکوں نے ابوالکلیجار کو امیر الامراء بنانے کا اعلان کر دیا لیکن چونکہ اسے امارت میں کوئی مخلص دل چسپی نہ تھی۔ اس لئے جلال الدولہ تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد دوبارہ اپنے دار الخلافہ میں آگیا۔ اگلے سال اس کے محل پر دوبارہ حملہ ہوا۔ اب بویہ امیر کو جو قوت و اختیار سے بالکل محروم ہو چکا تھا۔ دوسری مرتبہ پھر راہ اختیار کرنی پڑی۔ اس نے کرخ میں شیعیوں کے لڑ پناہ لی۔ بعد میں باغیوں نے اسے بغداد واپس بلایا۔

اسی سال ابوالقاسم دالی بصرہ نے ابوالکلیجار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا کیونکہ وہ اسے معزول کرنا چاہتا تھا۔ ابوالقاسم نے جلال الدولہ کے لڑکے عبدالعزیز کو بصرہ بلایا لیکن ۴۲۵ھ/۱۰۲۴ء میں اسے وہاں سے نکال دیا گیا اور شہر کے لوگوں نے دوبارہ ابوالکلیجار کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔

۴۲۸ھ/۱۰۲۷ء میں جلال الدولہ کو ایک بار پھر بغداد سے نکال دیا گیا۔ لیکن قزاق بن المظفر الموصلی و دیوبیس بن علی اعلیٰ کی حمایت حاصل ہو جا۔ نے پر وہ ایک بار پھر دار الخلافہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ کامیاب ہو گیا۔

ابوالکلیجار نے آخر کار جلال الدولہ سے صلح کر لی اور جب اس کے لڑکے ابو منصور کی شادی جلال الدولہ کی لڑکی سے ہو گئی تو اس صلح پر آخری مہر ثبت ہو گئی۔ اس موقع پر جلال الدولہ نے شاہ شام کا لقب اختیار کیا جو قدیم ایرانی لقب تھا۔

۴۳۱ھ/۱۰۳۰ء میں اسے ایک بار چہ دار الخلافہ میں ترکوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار بویہ سلطنت کو انتہائی زلزلوں حالی میں چھوڑ کر جلال الدولہ اسس۔ جہاں کافی سے رخصت ہو گیا۔

جلال الدین احسن (۴۴۰ھ/۱۰۳۹ء - ۴۵۰ھ/۱۰۳۹ء) دور کا پہلا سلطان۔ اس کے کتب خانہ سے روایت ہے کہ ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہیں۔ وہ پنجاب کے قصبہ کیمسہ میں سے روایت ہے۔ ۴۲۵ھ/۱۰۲۴ء میں صوبہ حیدر میں نائب انتظام کے عہدہ پر فائز تھا۔ سلطان محمد بن تغلق نے اسے صوبیدار مقرر کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد ہی اس نے ۴۳۰ھ/۱۰۳۹ء میں جلال الدین احسن شاہ کا لقب اختیار کر کے دور میں جرمہ یا مذیاسلطنت کا صدر مقام تھا۔ اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ سلطان محمد تغلق نے اسے اس کی غداری کی سزا دینے کے لئے جنوب کی طرف چڑھائی کی۔ جو بیضہ بھوٹ پڑنے کی وجہ سے رک گیا۔ اس وجہ سے سلطان محمد تغلق کی فوج کا دسواں حصہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان دہلی کو ہاتھ سے نکلے ہوئے صوبے پر دوبارہ قبضہ نہ ہو سکا۔

تقریباً پانچ سال حکومت کرنے کے بعد اس کے ایک عامل نے اسے قتل کر دیا۔ اگرچہ جلال الدین احسن دور کا پہلا خود مختار سلطان تھا۔ لیکن اس نے کسی حکمران خاندان کی بنیاد نہ رکھی۔

جلال الدین کی اولاد میں دو لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک کی سلطان غیاث الدین سے اور دوسری کی شادی ابن بطوطہ سے ہوئی تھی۔

جلال الدین مجروح سلہٹی ؟ — ۲۰ ذی قعدہ ۴۴۰ھ/۱۰۳۹ء بنگال کے بزرگ صوفی۔ والد کا نام محمد ابراہیم تھا جو بنگال کے قریب قونیامی گاؤں میں اقامت پذیر تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد میں کے

درگاہ کا خوب صورت قبر آپ کے جاہ و جلال کا پتہ دیتا ہے۔ اس کے مشرقی جانب خوبصورت مسجد ہے۔ آپ کے مزار کے آس پاس ان شیدائیان اسلام کے مقبرے ہیں جو آپ کے ہمراہ سلطنت تشریف لائے۔

جلال زادہ صالح چلبی مصطفیٰ چلبی کا چھوٹا بھائی تھا۔ وچترن میں پیدا ہوا۔ جہاں پر اس کا والد جلال الدین قاضی تھا۔ اس نے کمال پاشا زادہ اور سلطان سلیمان کے اتالیق خیر الدین افندی سے علم حاصل کرنے کے بعد معلیٰ کا پیشہ اختیار کیا۔ ۹۴۳ھ/۱۵۳۴ء میں صحن اور ۹۴۹ھ/۱۵۴۲ء میں اورنگ آباد میں پہنچا۔ اس نے حلب، دمشق، اور قاہرہ میں عدالتی خدمات بھی انجام دیں۔ ۹۵۰ھ/۱۵۵۰ء میں اسے اس عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ تو اس نے ایوب میں سکونت اختیار کر لی۔ اور یہیں پر ایک مقامی مدرسے میں معلیٰ اختیار کر لی۔ آخر عمر میں نظر کی کمزوری کی وجہ سے اس نے معلیٰ کو خیر باد کہہ کر تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گیا۔ اور مرتے دم تک اسی کام میں مشغول رہا۔ اس نے ۸۰ برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنے بھائی کی بنائی ہوئی مسجد کے صحن میں دفن ہوا۔

صالح چلبی نے تقریباً سترہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں مشہور ترین کتاب "تاریخ مصر جدیدہ" ہے۔

جلال زادہ مصطفیٰ چلبی کا مورخ۔ باپ کا نام قاضی جلال الدین تھا۔ ۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء میں دیوان بہاول میں محرر ہو گیا۔ بڑا باصلاحیت آدمی تھا۔ پیری پاشا نے اس کی صلاحیتیں دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مصطفیٰ چلبی پیری پاشا اور اس کے جانشین ابراہیم پاشا کا کاتب رہا۔ احمد پاشا کی بغاوت کے بعد مصر کے معاملات کو معمول پر لانے میں اس نے بڑی مدد دی ان خدمات کے صلے میں اسے رئیس الکتاب کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ۹۴۱ھ/۱۵۳۵ء میں اسے نشانجی بنایا گیا۔ اس عہدے پر اس نے تیس سال خدمات انجام دیں۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سرکاری دستاویزات اور اس کے رائج کردہ القابات کئی سال تک مرنے کا کام دیتے رہے۔ ۹۶۴ھ/۱۵۵۷ء میں رستم پاشا نے اسے متفرقہ باشی کا عہدہ دے کر اس منصب سے علیحدہ ہونے پر مجبور کیا۔ لیکن ۹۶۴ھ/۱۵۶۶ء میں سکولنے اسے دوبارہ اس کے عہدے پر بحال کر دیا۔ لیکن اگلے ہی سال مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا۔

اس نے سلطنت کے نظم و نسق کے حالات تیس عہدوں میں لکھنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور اپنی اس تصنیف کا نام "طبقات الممالک و درجات المساک" رکھا گیا تھا۔ اس کتاب کی صرف آخری جلد جو سلیمان کے عہد حکومت تک ہے۔ ہم تک پہنچی ہے۔ اس کتاب کے چند ایک فلمی نسخے جو علیحدہ علیحدہ اجراء پر مشتمل ہیں۔ آج بھی موجود ہیں۔ جو "فتح نامہ رودس"، "اوز مہاج نامہ" کے نام سے موسوم ہیں۔ اس کی دوسری تصانیف میں "مواہب اللغات مراتب الاخلاق"، "دلائل نبوت محمدی"، "معارج النبوة"، "ہدیتہ المومنین"، "جواب الاخبار فی خصائل الاخيار"، "تائون نامہ" وغیرہ ہیں۔ یہ تمام تصانیف ترکی میں محفوظ ہیں۔

جلال زادہ جلالیہ ایک مغول قبیلے کا نام۔ یہ قبیلہ ان خانوادوں میں سے ہے۔ جنہوں نے ایمنیہ کے بعد ان کی معدوم سلطنت کے حصے بخرے کر لئے۔

تھے۔ ان کے شجرہ نسب کا آغاز ایمنیوں سے ہوتا ہے۔ جو ہر لاکھ کے متعلقین میں سے تھا۔ یہ شجرہ حسن بزرگ تک پہنچتا ہے۔ جو اس خاندان کا موسس اور ابو سعید کے دور حکومت میں روم کا دلی تھا۔ جب ۶۳۶ھ/۱۳۳۵ء میں ابو سعید کا انتقال ہوا تو ہر لاکھ خاندان کے تین افراد یکے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے ان میں سے محمد حسن بزرگ کا متوکل تھا۔ جب محمد کو حسن کو چک نے قتل کیا اور خود ساقی بیگ کے نام پر حکومت کرنے لگا۔ اس کے بعد سلیمان پوری ایمنی سلطنت پر اپنا تسلط برقرار رکھ سکے۔ اور حسن بزرگ اور اس کے پردکاروں نے بغداد میں اپنے قدم جما لئے اور ارتقا اور حراسان کے حکمران طغایمیر کی طرح چوہانویں کی حکومت کا مقابلہ کرتے رہے جلالیہ کو حسن کو چک نے اپنا مطیع کرنے کی بہت کوششیں کیں۔ جو ناکام رہیں۔ ۶۴۳ھ/۱۳۴۲ء میں اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی ملک اشرف نے حکومت پر قابض ہو کر سلیمان اور ساقی بیگ کو حسن بزرگ کے ہاں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اشرف بھی جلالیہ سے بغداد خالی نہ کر سکا۔ اٹا اصفہان، کرمان، یزد اور شیراز کے صوبے جو حسن کو چک کے مطیع تھے۔ وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔

یہ بات واضح ہے کہ سلطنت ایمنیہ کو کمزور کرنے میں حسن بزرگ کا ہاتھ تھا لیکن وہ اس کے خاتمے کا خواہاں نہ تھا۔ ۶۵۰ھ/۱۲۵۶ء میں حسن بزرگ کا انتقال ہو گیا اور جلالیہ کی قیادت اس کے بیٹے اویس کو ملی۔

جب اتون اردو کے سلطان جانی بیگ نے ۶۵۰ھ/۱۳۵۶ء میں اشرف کی حکومت کا تختہ الٹا تو بغداد کے جلالیہ نے جانی بیگ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جانی بیگ کے بعد اس کا بیٹا بیری بیگ نے آذربائیجان سے اشرف کے سابقہ معاونین کے حق میں دستبرد ہو گیا تو اویس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اور آذربائیجان کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور آخر کار ۶۶۰ھ/۱۳۵۹ء میں دوسرے حملے میں اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔

جلالیر نے ۶۶۲ھ/۱۳۶۱ء سے ۶۶۵ھ/۱۳۶۴ء تک جلالیرہ کو مہم کیا نصیب ہوئی۔ فارس میں خاندان مظفریہ کے شہزادے شاہ محمود نے جلالیرہ کی سیادت تسلیم کر لی۔ لیکن ۶۵۵ھ/۱۳۶۴ء میں ان کی منافقت مد سے زیادہ بڑھ گئی اور ان کے لئے مزید قدم آگے بڑھنے سے رک گئے۔ ۶۵۵ھ/۱۳۶۴ء میں ان کے انتقال کی تو امرائے اس کے بڑے لڑکے حسن کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس کا چھوٹا بیٹا حسین تخت نشین ہوا۔ جس کے دور میں سلطنت کے انحطاط کے پتے نمایاں ہوئے۔ ۶۸۰ھ/۱۳۷۸ء میں شیخ علی نے بغاوت کر دی اور بغداد پر قبضہ کر لیا۔

عادل جس پر حسین کامل اعتماد رکھتا تھا۔ جب ۶۸۲ھ/۱۳۷۰ء - ۱۳۷۱ء میں سے پر حملہ آور ہوا تو حسین کے بھائی احمد نے اپنے بھائی کو بے یار و مددگار پا کر قتل کر دیا۔ اور جو حکمران بن بیٹھا ابھی وہ اپنی حکومت بھی اچھی طرح سے متھکروا کرنے پایا تھا کہ اتون اردو اور اس کے بعد تیمور کے حملے نے اسے یہاں سے باہر نکال دیا۔ احمد بغداد واپس چلا آیا اور بعد میں عثمانی ترکوں کے پاس اور پھر وہاں سے مسیحیوں کی وفات پر احمد ایک بار پھر بغداد پر قابض ہو گیا۔ لیکن ۸۱۲ھ/۱۴۰۹ء میں اس نے دوبارہ بزرگوں کو فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ قزوین کے ہاتھوں گرفتار کر کے ماریا گیا۔

ویسے تو بغداد پر ۸۱۳ھ/۹۱۵ء میں قرہ قویونلو کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن عراق کے زیریں حصے میں جلالیری چند سال تک حکومت کرتے رہے۔ اس خاندان کا آخری فرمانروا حسین ثانی ۸۳۵ھ/۸۳۶ء میں مہماہ علیہ کے دوران میں جو قزوین

نے کیا تھا، مارا گیا۔

اس قبیلے کے بادشاہوں کے زیر سرپرستی جو یادگاری تعمیر کی گئی ان میں مرجان کی سرسے اور مسجد ہیں۔

ایک سابق ریاست کا نام۔ یہ ریاست اس علاقے میں تیرہویں صدی عیسوی جلف سے سولہویں صدی عیسوی تک قائم جواب سینگال کا حصہ ہے۔ اس میں والو، کایور، باؤل، سین، سلوم، دمار اور بوبو کا ایک حصہ بھی شامل تھا۔ موجودہ دور میں یہ علاقہ جمہوریہ سینگال کے ایک خطے کا نام ہے اس کے شمال میں والو، دمار اور فرشتور، مشرق میں فوٹہ دمنا اور فرلو، جنوب میں نیانی دلی اور باؤل مغرب میں کایور اور نیانی فیلمبر واقع ہیں۔

ایک روایت کے مطابق آنحضرتؐ کے خاندان کے ایک بیک اور متقی ان جن کا نام ابو بکر بن عمر تھا جو ابو دروای کے نام سے بھی مشہور تھے۔ مگر معطر سے سینگال میں جا کر آباد ہوئے اور اس علاقے میں اسلام کی اشاعت کی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت کے مطابق ایک اور شخص نے جو آنحضرتؐ کی آل میں سے تھا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں جلف کو تکرور کے تسلط سے آزاد کرایا اور مختلف علاقوں مثلاً والو، باؤل، سین اور سلوم کا باری باری الحاق کر لیا۔ ان حکمرانوں نے بوریہ جلف کا لقب اختیار کیا۔

یہ حکمران سولہویں صدی عیسوی تک حکمرانی کرتے رہے۔ اور غالباً یہ ان لوگوں کی حد درجہ جمہوریت پسندی ہی کی وجہ سے کہ اس تمام عرصے میں کوئی ایک بھی ایسا حکمران نہیں ہے جس کا نام ممتاز زادن یا حیثیت رکھتا ہو۔

چونکہ یہ علاقہ قدامتوں ملک واقع ہے۔ اس لئے یورپی استعماریت کا اس پر نسبتاً کچھ دیر سے ہی اثر ہوا۔ ویسے ہی سولہویں صدی میں اس علاقے میں اسلام کا اثر بھی کچھ زیادہ گہرا تھا۔ الفوں میں مشرکانہ رسوم پائی جاتی تھیں جو متعلق مسلمانوں کے لئے خاص طور پر پریشانی کا موجب تھیں۔ لیکن بقول کا دوسرے ۸۵ھ/۱۴۴۵ء میں اس علاقے میں اسلام کی اشاعت کی رفتار بہت زیادہ ترقی پر تھی۔

فرانسیسیوں نے ۱۶۸۲ء میں الفوں کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں۔ اس کے تین سال بعد جلف کے حاکم سے معاہدہ کرنے کے لئے اپنے آدمی بھیجے ۱۶۸۹ء میں ایک فرانسیسی عالم طبیعیات نے جلف کی سیاست کی۔ اور تقریباً ایک صدی بعد کایور کے داخلات دیو کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دوران میں یہ باغیوں کی جائے پناہ بن گیا۔ ۱۸۰۱ء میں تیجانی سرور احمد شیخو نے جلف اور کایور کا محاصرہ کیا لیکن کامیاب رہا۔

اس کے بعد ۱۸۸۹ء میں کرنل دوز نے جلف کے حاکم کو بھگا دیا۔ بالآخر حاکم جلف کے بھائی نے ۲ مئی ۱۸۹۰ء میں فرانسیسی سیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت ہی سے جلف سینگال کی ترقی سے بہرہ ور ہونے لگا۔ ۱۹۳۱ء میں ڈکٹر سینٹ لوی ریلوے کی ایک لائن جلف کے اندر تک بچھائی گئی۔ موجودہ زمانے میں یہ پورے کاپور علاقہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ ہر ایک گاؤں میں جامع مسجد اور ایک یا اس سے زائد امام لہجی بزرگوں اور درویشوں کی خانقاہیں موجود ہیں۔ یہ لوگ صوم و صلوة کے بہت پابند ہیں یہاں کے باشندے تصوف میں سلسلہ قادریہ کے متبعین میں سے ہیں۔

ان لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں گاؤں ان زمینوں پر بسائے گئے تھے جو حاکم جلف نے مختلف مہمات میں نمایاں کارنامے انجام دینے والے لشکریوں کو دی تھیں۔ یہاں کا معاشرہ بھی درون زواجی گروہوں میں بنا

ہوا ہے۔ اور ان گروہوں میں ہر کوئی دوسرا شخص داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ آزاد لوگ مراہط یا بانی موضع کی اولاد ہیں۔ یہاں مختلف گھرانے علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔

جلف سینگال کے سب سے بڑے علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے عارضی طور پر شہروں میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہاں صرف مونگیا کی کاشت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے جلف کی معیشت کو واضح طور پر ترقی حاصل ہوئی ہے۔

جلو انومی حضرت مولانا غلام محمد رحید پیدائش ۱۹۵۰ء بمقام ۱۶۳۰ھ۔ ۱۵ مئی ۱۹۵۶ء سلسلہ قطبیہ قادریہ کے مشہور ترین ولی کامل، عالم باطنی، فارسی، عربی، اردو اور پنجابی کے قادر الکلام شاعر۔

ضلع لاہور کے قصبہ کالیہ کے قریب ایک گاؤں مخدوم شریف میں حضرت میاں محمد فضل مرحوم کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابھی بارہ تیرہ برس ہی کے تھے کہ سید شیر محمد گیلانی فتح پور شریف گوگیرہ ضلع ساہیوال کے بیعت ہو گئے۔ اور پھر انہیں کی خدمت میں اٹھارہ سال کے طویل عرصہ میں علوم ظاہری و باطنی سے بہرہ ور ہوئے۔ مرشد کامل کی نگاہ خاص کے صدقہ تصوف اور وحدت الوجود کے علم میں آفتاب درخشاں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دقیق سے دقیق مسائل چند اشاروں میں حل کر دیا کرتے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وحدت الوجود اور تصوف کے منکرین بھی سلسلہ غلامی میں شمولیت فرما کر جاتے۔

آپ شریعت عزا کے سخت متبع، سراپا عشق و محبت، مسکین و یتیموں کا مالک، عشق و توحید و شریعت مطہرہ کے عین مطابق قرآن و احادیث اور عارفین و کاملین کے اقوال کی روشنی میں ایسی پرتاثر تقریر فرماتے کہ جاہل اور ان پڑھ بھی قلوب و ذہن میں عطر حاصل کر لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے تمام مریدین صاحبِ حال ہیں۔

آپ تمام زندگی دن و رات ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار و مستغرق رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پر نور، تاجدار عرب و عجم کی ذات والا صفات کے کمال حقیقی و خلقی اور شامل و فاضل عام فہم زبان میں بیان کرنے کا خاص کمال حاصل تھا آپ وفات کے بعد ناندیا نوالہ، سمندری روڈ پر واقع موضع جلوانہ شریف میں ہی دفن کئے گئے۔

۱۰ جلال ۱۹۷۰ء سے آپ کا جد مبارک آپ کی وصیت کے مطابق لاہور جڑواں والا روڈ پر ڈھڈیالہ شریف (فیصل آباد) منتقل ہو چکے ہیں اور وہاں آپ کا عالیشان روضہ زیر تعمیر ہے امام جلویٰ کا سالانہ عرس ۲۰۔۲۱ سوچ ڈھڈیالہ میں بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے۔

آپ کو نہ صرف علم لدنی اور علم تصوف میں امتیاز حاصل ہے بلکہ اپنے زمانے کے عربی، فارسی اور دو اور پنجابی میں مایہ ناز اور یکتائے زمانہ شاعر ہونے کا شرف بھی ہے نادر الوجود، نایاب عجائب روزگار اور عشق افروز کلام کہنے میں ثانی نہیں رکھتے۔ آپ کی شاعری میں غزلیات، قصائد، کافیاں، ڈھولے، سی حرفیاں، رباعیات اور منظوم خطوط شامل ہیں۔

مولانا غلام محمد جلویٰ نے اپنی زندگی میں شاعری کے علاوہ متعدد کتب تصوف و نثر میں لکھی ہیں جن کی تعداد سترہ کے لگ بھگ ہے۔

جلو تہذیب سکھوں کی ایک سلسلہ تصوف کا نام۔ اس سلسلے کی بنیاد استنبول کے نزدیک جھلوتیہ سکھوں کے شیخ عزیز محمد دہلوی نے رکھی۔ یہ جلوہ سے مشتق ہے اس

زبان میں موجود ہے۔

پارٹی، گروہ، حدیث میں جماعت کا لفظ بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا جماعت ہے۔ مثلاً بنیادی طور پر جماعت کا لفظ باجماعت نمازی شریک ہونے والوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

”باجماعت نماز دو یا دو سے زیادہ افراد کے شریک ہونے سے ہوتی ہے منہجاً“
”باجماعت نماز کا ثواب اکیلے پڑھنے سے زیادہ ہے۔“ (بخاری)
جماعت کا لفظ احادیث میں اس جماعت کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جو کسی امام کی اطاعت پر جمع ہوں۔
آنحضرتؐ نے فرمایا۔

”ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کی نہ جماعت ہو اور نہ ان کا کوئی امام۔ کیا طریق عمل اختیار کرنا چاہیے۔“ (بخاری و مسلم)
جماعت کا لفظ آنحضرتؐ نے ان سیاسی ذہنیوں میں بھی استعمال کیا ہے جو ابن سعد نے نقل کئے ہیں۔
آپؐ نے فرمایا،

”تو ہماری جماعت میں داخل ہو جا۔ یہ تیرے لئے بہتر ہے۔“ (الوثائق ص ۱۷)
”جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔“ (ترمذی)
”جس نے سنت ترک کی وہ جماعت سے نکل گیا۔“ (مسند احمد)
احادیث میں جماعت کا لفظ عامۃ المسلمین کے لئے استعمال ہوا ہے۔
جنہیں قوم، نسل، رنگ، زبان اور ملک کے اختلاف سے قطع نظر محض دینی اور اسلامی رشتے نے مسلمانوں کی ایک قوم بنادیا۔

فقہا جماعت کا لفظ باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک جماعت کا اصولی مفہوم وہ جماعت صحابہ ہے جو نمازیں آنحضرتؐ کے سامعہ شریک ہوتی تھیں۔ بعد میں نماز سے قطع نظر صحابہ کی پوری جماعت مراد لیا جانے لگا۔

حنبل عقائد میں یہ خیال برابر کام کرتا رہا کہ حقیقی مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے کہ آنحضرتؐ کے اسوہ کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور جماعت صحابہ کے تعامل پر نظر رکھی جائے۔

جماعت کے تصور کے بارے میں مختلف مکاتب فکر میں اختلاف ہے۔ مثلاً طبری کے خیال میں جماعت کا مفہوم صرف صحابہ تک محدود نہ رکھا جائے۔ شاہ ولی نے جماعت المسلمین کا لفظ جماعت کفار کے مقابلے میں استعمال کیا ہے۔ علامہ رشید رضا کے نزدیک بھی جماعت کے مفہوم میں وسعت ہے اور حنبلیوں کی طرح محدود نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جماعت سے مراد ہر عہد کے ”ارباب حل و عقد“ مراد ہیں۔ لیکن وہ اس بات کو برہان دیتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جماعت سے مسلمانوں کا سوا عظیم مراد لی جاتی ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ اس بنا پر شارع نے اسلام اور اسلامی زندگی کا دوسرا نام جماعت رکھا ہے اور جماعت سے علیحدگی کو جاہلیت اور حیات جاہلی سے تعبیر کیا ہے۔ ... افراد تباہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک صالح جماعت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“
ان کے نزدیک ”جماعت“ سے مقصود افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں اتحاد، اختلاف، امتزاج اور نظم ہو۔۔۔۔۔ اجتماع کے یہ خواص وادصفات

ہائے۔ لیکن بایزید نے ۸۸۷ھ/۱۴۸۲ء میں نائٹوں سے معاہدہ صلح کر لیا۔ جس کے تحت یہ سٹے پایا کہ نائٹ جم کو پوری طرح قابو میں رکھیں گے اور وہ بایزید کو تنگ نہ کر سکے گا اور بایزید اس کام کے عوض انہیں پینتالیس ہزار سالانہ دینیس کے طلائی سکے دیتا رہے گا۔ جب پی ڈی ایو س نے جم سے یہ وعدہ کر کے کہ اسے براہ فرانس ہنگری پہنچا دیا جائے گا تو جم کو فرانس میں سات سال نظر بند رکھا۔ جم چونکہ ایک اہم سیاسی قیدی تھا۔ وہ جس کے پاس بھی رہتا تھا ایک نو اس کا سیاسی بھری بڑھتا تھا۔ دوسرے اسے روپیہ بھی ملتا تھا۔ اس لئے ہر ایک اسے اپنے پاس رکھنے کا خواہش مند تھا۔ جب جم فرانس میں نظر بند تھا تو بایزید نے اس کے تین سالہ بچے ادوغوز خان اور اپنی سلطنت کے سب سے طاقتور فرد کدک احمد پاشا کو قتل کرا دیا۔

نائٹوں اور پوپ ہشتم نے عیسائی دنیا کی عام بہتری کے لئے یہ ضروری سمجھا کہ جم کو رد ما بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ۸۹۴ھ/۱۴۸۹ء میں جب جم پوپ سے ملا تو اس نے پوپ سے نائٹوں کی شکایت کی کہ انہوں نے معاہدے کی غلات ورزی کی اور انہوں نے اسے روم اپنی پہنچانے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ نیز انہوں نے مجھ سے قیدیوں کا سا سلوک کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ہنگریوں کے ساتھ ملکر اپنے ہم مذہبوں سے نہیں لڑے گا۔ چنانچہ اسے واپس مصر بھیج دیا جائے۔ لیکن پوپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ جم کے یورپ پہنچنے سے پوپ کی وقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ ترکوں کے غلات صلیبی لڑائی لڑی جائے۔ چنانچہ اس نے عیسائی بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔

بایزید جم کے رد ما بھیج دیے جانے سے بڑا پریشان تھا۔ اس نے قوجی باشی مصطفیٰ بیگ کو ایک خط دے کر رد ما بھیجا جس میں پوپ کو اپنی دوستی کا یقین دلایا گیا تھا نیز اس نے اپنے سفیر کو ایک لاکھ بیس ہزار ڈوکٹ بھی دے کر بھیجا تھا جو جم کی تین سال کی پیش ہمتی۔ جو اس وقت ادا کرنی تھی جب کہ مصطفیٰ بیگ جم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔

۹۰۰ھ/۱۴۹۵ء میں شاہ فرانس جم کو بادشاہ نیپلز پر حملہ کرنے کے وقت اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن جہ راستے میں بیمار ہو گیا اور نیپلز پہنچ کر اس کا انتقال ہو گیا۔

جم نے مرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھا تھا کہ اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس کی موت کا اعلان کر دیا جائے۔ تاکہ صلیبی جنگ کے منصوبوں کے سلسلے میں کفار اس کا نام استعمال نہ کر سکیں۔

بایزید اس کی لاش کو سرزمین ترکی میں لے جائے۔ اس کے تمام قرضے ادا کر دے جائیں اور اس کی ماں، بیٹی اور دوسرے لواحقین اور خدام کی کفالت کا بایزید مناسب انتظام کرے۔

جم کے انتقال کی خبر بایزید کو ۲۴ رجب ۹۰۰ھ/۱۲ اپریل ۱۴۹۵ء میں ملی۔ اس نے پوری مملکت عثمانیہ میں اس کی وفات کا اعلان کرا دیا اور اس کے لئے عام دعائے مغفرت کی گئی۔ ۹۰۴ھ/۱۴۹۹ء میں اس کی میت کو ترکی لایا گیا۔ اور بردوس میں اس کے بڑے بھائی مصطفیٰ کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔

بایزید ثانی نے اس کی وصیت کے مطابق تمام باتیں پوری کیں مگر اس کا دلکا مراد جس نے رودس میں پناہ لے رکھی تھی۔ جزیرے کی فتح کے موقع پر کپڑا لایا اسے اس کے بیٹے سمیت قتل کرا دیا گیا۔

جم ایک بلند پایہ شاعر بھی تھا۔ اس کے دو دیوان ایک فارسی اور ایک ترکی

ذو حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ قائم رہ سکتے ہیں۔ جب تک کوئی بالاتر فعال و مدبر وقت وجود میں نہ آئے اور وہ منتشر افراد کو ایک متحد اور متلفذ و معزوح اور منظم جماعت کی شکل میں قائم نہ رکھے۔

مسلم مسلمانوں کی جماعت کی بنیاد باہمی مواغات و مساوات پر رکھنا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کی تشکیل کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے نزع انسانی کی بہتری اور فلاح کے لئے قائم کیا گیا ہے (۱۱۰:۱۳)

جماعت اسلامی شعبان ۱۳۹۰ھ / ۲۶ اگست ۱۹۷۱ء کو لاہور میں مولانا مودودی کی دعوت پر قائم ہوئی۔ اس کی بنیاد ۷ ارکان نے رکھی تھی۔ بزرگوار پاکستان کی تقسیم کے بعد جماعت اسلامی بھی تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ۱۔ جماعت اسلامی پاکستان ۲۔ جماعت اسلامی ہند ۳۔ جماعت اسلامی جموں و کشمیر سقوط مشرقی پاکستان کے بعد جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ یہ جماعت جزائر انڈیا اور سری لنکا میں بھی سرگرم عمل ہے۔

جماعت اسلامی محض ایک سیاسی یا مذہبی یا اصلاحی جماعت نہیں بلکہ وسیع معنی میں ایک اصولی جماعت ہے جو پوری انسانی زندگی کے لئے اسلام کے جامع اور عالمگیر نظریہ حیات پر یقین رکھتی ہے۔ اور اس کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اس جماعت کے نزدیک دنیا کے بگاڑ کا حقیقی سبب خدا اور آخرت سے بے نیازی اور رسالت کی رہنمائی سے روگردانی ہے۔ دنیا میں جہاں اور جس شعبہ زندگی میں بھی خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی تہہ میں یہی بنیادی سبب کار فرما رہا ہے اور کوئی اصلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ خدا کی اطاعت، آخرت کی جوابدہی کے احساس اور رسالت کی رہنمائی کو نظام زندگی کی بنیاد بنایا جائے۔

عقیدہ جماعت اسلامی کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ یعنی یہ کہ صرف اللہ ہی ایک الہ ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی تشریح دستور جماعت میں اس طرح کی گئی ہے۔

اس عقیدے کے پہلے جزو یعنی اللہ کے واحد الہ ہونے اور کسی دوسرے کے اللہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، سب کا خالق، پروردگار، مالک اور نیکوئی و تشرعی حاکم صرف اللہ ہے۔ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ

۱۔ انسان اللہ کے سوا کسی کوئی کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناہرنہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار ہی نہیں ہے۔
۲۔ اللہ کے سوا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقوے اور خوف نہ کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے کیونکہ تمام اختیارات کا مالک وہی اکیلے ہے۔

۳۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لئے نہ پکارے۔ کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخل اور زور نہ دے جس سے اللہ کی سفارش سے قضائے الہی ٹل سکتی ہے، کیونکہ خدا کی سلطنت میں سب بے اختیار رحمت ہیں۔ خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء۔

۴۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نہ نہ دے اور کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے

رہے ہیں۔ کیونکہ تنہا ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔

۵۔ اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ، مالک الملک اور مقتدا علی نہ تسلیم کرے۔ کسی کو با اختیار جو حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز نہ سمجھے۔ کسی کو مستقل بالذات شارع اور قانون ساز نہ مانے، اور ان تمام احکامات کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ جو ایک اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کے قانون کی پابندی میں نہ ہوں کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے۔ اس کے سوا کسی کو مالکیت اور حاکمیت کا حق نہیں پہنچتا۔

نیز اس عقیدے کو قبول کرنے سے بھی لازم آتا ہے کہ

۶۔ انسان اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے، اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے تسلیم کیا ہے۔
۷۔ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے بلکہ ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء، اور اپنی ذہنی و جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اس کی طرف سے امانت سمجھے۔
۸۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور ذرا بہہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ اسے قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔

۹۔ اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند اور اپنی ناپسندیدگی کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائے۔

۱۰۔ اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی سعی و جہد کا مقصد اور اپنی پوری زندگی کا محور بٹھرائے۔

۱۱۔ اپنے لئے اخلاق میں، برتاؤ میں معاشرت اور تمدن میں معیشت اور سیاست میں غرض زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے، اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔

اس عقیدے کے دوسرے جزو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کائنات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نبی کے ذریعے سے مستند ہدایت نامہ اور ضابطہ قانون چھپا گیا اور جس کو اس ضابطے کے مطابق کام کر کے ایک مکمل نمونہ قائم کر دینے پر مامور کیا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس امر واقعی کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے۔

۱۔ انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چون چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔

۲۔ اس کو حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے لئے اور کسی طریقہ کی پیروی سے روک دینے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہو کہ اس چیز کا حکم یا اس چیز کی ممانعت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اس کے سوا کسی دوسری دلیل پر اس کی اطاعت موقوف نہ ہو۔

۳۔ رسول خدا کے سوا کسی کی مستقل بالذات پیشوائی و رہنمائی تسلیم نہ کرے۔ دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو نہ کہ ان کے بغیر۔
۴۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو حجت اور سند اور مرجع قرار دے۔ جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہو اسے اختیار کرے، جو اس کے خلاف ہو اسے ترک کر دے اور جو مسئلہ بھی حل طلب ہو اسے حل کرنے کے لئے اسی سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرے۔

۵۔ تمام عصیتیں اپنے دن سے نکال دے۔ خواہ وہ شہنشاہی ہوں یا خانہ داری یا قبائلی و نسلی یا قومی و وطنی یا فرقی و گروہی۔ کسی کی محبت و عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول خدا کے لئے ہوئے حق کی محبت و عقیدت، پردہ غالب آجائے۔ یہاں اس

کی مد مقابل بن جائے۔

۶۔ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو حذل کے بنائے ہوئے اسی معیار کا مل پر جانچے اور پرکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے۔

۷۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی دوسرے انسان کا منصب تسلیم نہ کرے کہ اس کو ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا فیصلہ ہو۔

جماعت اسلامی کا مقصد جس کے لئے وہ قائم ہوئی ہے یہ ہے۔

”انسانی زندگی کے پورے نظام کو اس کے تمام شعبوں (فکر و نظر، عقیدہ و خیال، مذہب و اخلاق، سیرت و کردار، تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت، تمدن و معاشرت، معشت و سیاست، قانون و عدالت، صلح و جنگ اور بین الاقوامی تعلقات،)

سمیت خدا کی بندگی اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت پر قائم کیا جائے۔

جماعت اسلامی کے سربراہ کو ”امیر“ کہتے ہیں۔ اس جماعت کے پہلے امیر

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی تھے۔ موجودہ امیر میاں طفیل محمد ہیں۔ امیر کا انتخاب پانچ

سال کے لئے ارکان جماعت براہ راست خفیہ رائے دہی کے ذریعے کرتے ہیں

امیر جماعت جماعتی پالیسی اور پروگرام اور تمام اہم امور پر پاس ارکان پر مشتمل

مجلس شوریٰ کے مشورے سے طے کرتا ہے اور اس مجلس شوریٰ کے ارکان کا

تقرر بھی ارکان جماعت کے براہ راست خفیہ ووٹوں سے کیا جاتا ہے۔

جماعت اسلامی اپنے ممبروں کی تنظیم کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔

۱۔ متفق ۲۔ رکن۔

۱۔ اچانک اسلام کی تحریک اور عوام پاکستان کی بہبود کے لئے جماعت اسلامی

کے تاریخی پارٹ کا جائزہ لینے کے لئے حسب ذیل شواہد قابل توجہ ہیں۔

۱۔ جماعت اسلامی کا زیر پر اور اس کی دعوت کے اثرات گزشتہ ۲۲ سالوں

میں گہرا اثر کے ہر گوشے میں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں پہنچ گئے ہیں۔ اس

کا اثر بحر اردو سے عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، سو اٹلی، لٹل، بنگلہ

گجراتی وغیرہ ستائیس مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل رہا

ہے اور یہ جماعت کا اہم ترین کام ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر فراہم کیا ہے جو

ہر چلو میں اسلام کی صداقت اور اس کے قابل عمل ہونے کے بارے میں جدید

تعلیم یافتہ طبقے کو مل سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بہت بڑی تعداد اس

بات پر پوری طرح مطمئن ہے اور ہوتی جا رہی ہے کہ ایک جدید ترین ریاست کو

اسلام کے اصولوں پر چلایا جاسکتا ہے۔

۲۔ جماعت کا دوسرا کام یہ ہے کہ اس نے مخلص اور بھروسے کے قابل سیرت و کردار

رکھنے والے کارکنوں کی ایک ایسی منظم ٹیم تیار کی ہے جس نے انتھک محنت سے

لاکھوں آدمیوں کو اپنا جو خیال بنایا ہے۔ قوم میں اپنی دیانت و امانت کا اعتراف

کا کیا ہے۔

۳۔ پاکستان بننے کے بعد سے سیلابوں اور طوفانوں کے متاثرہ افراد،

۱۹۶۵ء کی جنگ کے مصیبت زدگان، جہاد کشمیر، دفاع پاکستان، جہاد فلسطین

اور اریٹیریا کے مجاہدین کی امداد کے سلسلے میں پاکستان کے عوام نے مجموعی طور پر

۷۰ لاکھ روپے نقد و سامان کی صورت میں جماعت کو دیئے ہیں۔ علاوہ انہی

جماعت کے شعبہ خدمت خلق کے تحت ملک میں مفت اور سستے علاج اور

غریب طبقوں اور طلبہ کی امداد کا کام وسیع پیمانے پر جاری ہے۔

۴۔ اس ملک میں جو تحریکیں لادینی اور تمدن نظام لانا چاہتی ہیں یا جو تحریکیں ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں جماعت اسلامی نے ہر میدان میں ان تحریکوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور کر رہی ہے۔ خواتین میں بھی اس جماعت کا کام جاری ہے۔

۵۔ دستور میں پہلے قرارداد و مقاصد کا پاس کرنا اور اسلامی ریاست کے

بنیادی اصولوں کو تسلیم کرانے میں جماعت کا بہت بڑا حصہ ہے۔

جماعت اسلامی کو ۱۹۵۳ء میں بھاری ابتلا سے گزرنا پڑا جو قادیانیت

کی تحریک کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تھا۔ جماعت کے امیر مولانا مودودی

کو بھانسی تک کی سزا بھی سنائی گئی جو اس تحریک کے خلاف ایک پمفلٹ

لکھنے کے جرم میں سنائی گئی تھی۔

وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ۱۹۷۷ء میں قومی متحدہ عاز کی تحریک میں

جماعت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ستمبر ۱۹۷۹ء میں بانی جماعت مولانا سید ابوالاعلیٰ

مودودی کی وفات کے بعد میاں طفیل جماعت کے امیر مقرر ہوئے۔

جماعت تبلیغی ایک خالص مذہبی جماعت جس کا مرکز رائے فضا ہے۔ تبلیغی

جماعت تبلیغی جماعت کے بانی اور داعی مولانا محمد ایاس ہیں۔ آپ نے

۱۳ ربیع الثانی ۱۳۴۵ھ (۲۶ اکتوبر ۱۹۲۶ء) کو مدینہ منورہ سے کاغذ حلا واپس آنے کے بعد

اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ آپ نے تبلیغی گشت شروع کر کے لوگوں کو دعوت دی

کہ وہ بھی عوام میں نکل کر دین کے اولین و اصول دگر توحید و نماز کی تبلیغ کریں۔ دین کی

تبلیغ کے لئے عام آدمیوں کا زبان کھولنا بڑا پہلا مرحلہ معلوم ہوتا تھا۔ چند آدمیوں نے بڑی

شرم و حیا اور رکاوٹ کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ چنانچہ عرصے تک میوات میں

اسی طرز پر کام ہوتا رہا اور دینی و علمی مرکزوں کے لوگوں کو میوات کے جلسوں میں تبلیغی جماعت

کے اجتماع کے موقع پر دعوت دی جاتی رہی اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

مولانا نے اپنے طویل تجربے اور بالغ نظری سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اپنے ماحول اور مشاغل

میں گھرے رہ کر ان غریب میواتی کاشت کاروں کا دین سیکھنے کے لئے وقت نکالنا اور

اس تھوڑے سے وقت میں جس میں ان کو کامل کیسوی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دین کے

ایسے اثرات کو قبول کر لین جن سے ان کی زندگی میں انقلابی اصلاح اور تغیر پیدا ہو جائے

ممکن نہیں۔ ان سے یہ مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں کہ سب کے سب اس عمر میں مکاتبات

مدارس کے طالب علم بن جائیں اور یہ توقع بھی غلط ہے کہ دھڑ دھڑ سے ان کی زندگی

میں انقلاب آجائے گا۔ اور وہ اس قابل زندگی سے نکل کر اسلامی زندگی میں قدم

رکھیں گے، ان کے عادات و اخلاق مزاج و طبائع شوق و رغبت اور جذبات

بدل جائیں گے۔

مولانا کے نزدیک اس کی تدبیر صرف یہ تھی کہ ان کو کچھ مدت کے لئے جماعتوں کی

شکل میں دین اور علم کے مرکزوں کی طرف نکلنے پر آمادہ کیا جائے۔ وہ دہاؤں کے عوام اور

جہلا میں کلر اور نماز کی تبلیغ کریں اور اس طرح اپنا پڑھا ہوا سبق پختہ کریں اور دہاؤں کے

اہل علم و دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کی زندگی نشست و

برخواست اور عمل کو غور دیکھیں اور اس طرح بالکل فطری طریقہ پر جس طرح بچہ زبان سیکھتا

ہے اور آدمی تہذیب و دانش شگ حاصل کرتا ہے وہ دین اور علم دین حاصل کریں۔

جب تبلیغی جماعت کے افراد تبلیغ کے لئے نکلے ہیں تو ان کو حسب ذیل ہدایات

ہیں۔ جن کو تم تبلیغی جماعت کے اصول کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ ہر کار کو اور علم و دین کا دل سے احترام و اکرام کریں اور اس کی مشق کریں۔

(۱۲۵۶ھ یا ۱۶۲۲ء / ۱۸۴۰ء یا ۱۸۴۵ء - ۲۶ ذیقعدہ ۱۲۵۶ھ)

جماعت علی شاہ پیر ۱۳۶۰ھ (۳۱ اگست ۱۹۵۱ء) ایک عالم دین اور محدث۔ والد کا نام سید کریم شاہ تھا۔ آپ کے اباؤ اجداد میں سے سید محمد ضیافت نامی ایک بزرگ شہنشاہ اکبر کے عہد میں شیراز سے ہندوستان تشریف لائے اور علی پور سیداں میں سکونت پذیر ہو گئے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں میاں عبدالرشید سے پڑھیں اور مولانا عبدالوہاب امدت سے تکمیل کی پھر لاہور آکر مولانا غلام قادر بھیروی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے مولوی علامہ درویشی فاضل کاکڑ سے پڑھا۔ مفتی محمد عابدی ٹوٹھی سے جو اورینٹل کالج لاہور کے پروفیسر تھے مزید استفادہ کیا۔ بعد میں مولانا محمد منظم سہارنپوری، مولوی محمد علی اور مولانا احمد حسن کاکڑ سے پڑھا۔ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔

روحانی تربیت کے لئے آپ بابا فیض محمد چوراسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند روز ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت بابا نے آپ کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی۔ اور دعاؤں کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ یہ اسی بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ پشاور سے داس کمار کی اور کشمیر سے مدراس تک آپ کے عقیدت مندوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے جو عظیم پاک و ہند میں نہیں بلکہ کابل، برما، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی آپ کے عقیدت مند موجود ہیں۔

خلافت ملنے کے بعد آپ نے علی پور سیداں کی مسجد کو مدخل و تبلیغ کا مرکز بنایا اور ملک کے دور دراز علاقوں میں تبلیغی دورے کئے۔ آپ کے ہاتھ پر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے کئی جگہ مدارس و مساجد اور کنوینینس بنوائے۔ آپ ساری زندگی تبلیغ اسلام میں پوری تہمتی کوشاں رہے۔

۱۹۲۳ء میں جب شذی کی تحریک اٹھی۔ جس کا مقصد مسلمانوں کو متنبہ کرنا تھا تو آپ نے اس تحریک کی مخالفت میں برسرِ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور اس فتنے کی سرکوبی کے لئے مدد شروع کی۔

آپ نے ہر قومی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب عثمانی سلطان عبدالحمید نے حجاز ریلوے لائن کی تعمیر کے سلسلے میں مسلمانانِ عالم سے چندہ مانگا تو آپ نے چھ لاکھ روپے کی رقم اپنی اور اپنے متوسلین کی جانب سے بھجوائی۔ سلطان نے آپ کو عمدہ امانت والہ فاضل کے خطاب سے نوازا۔

علی گڑھ یونیورسٹی کے لئے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی کئی تو آپ نے تین لاکھ روپے کی رقم اس فنڈ میں جمع کرائی۔ اور بعد میں بھی تعاون فرماتے رہے۔ تحریک خلافت میں بھی آپ نے ہر طرح کی مسرت و شہام دیں۔ خلافت کے نام میں لاکھوں روپیہ چندہ دیا۔

تحریک پاکستان میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سلیک اور نظریات پاکستان کی حمایت کی۔ قائد اعظم کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ مسلم آئین کے نفاذ کے لئے کوشش کرتے رہے۔ آپ جگہ جگہ جلسوں اور یادداشتوں کے ذریعے حکومت کو اسلامی آئین کے نفاذ کا وعدہ یاد دلاتے رہے۔

علی پور سیداں میں آپ نے چھ لاکھ روپے کے صرف کثیر سے ایک خوبصورت مسجد بنوائی جو قابلِ دید ہے۔

پیر جماعت علی شاہ کا انتقال ایک سو سال سے زائد کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مرنے کا عمل پور سیداں میں ہر سال ۲۹ مئی کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے

۲۔ دوسرے کے عیوب سے اپنی آنکھیں بند کریں۔ اور اپنے عیوب تلاش کرتے رہیں۔
۳۔ بیان اور تعلیمی حلقوں اور مجلسوں میں کسی طبقہ یا جماعت یا فرد پر کیر یا ملن نہ کرنا۔
جو لوگ جماعت میں وقت نہ لگا سکیں ان کی بھی تنقیص نہ کرنا۔

۴۔ ہر علاقہ کے بزرگانِ دین علماء اور مشائخ سے استفادہ کی اور دعا کی نیت سے ملیں اور ہر ایک کے تعلق والوں سے اکرام و محبت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ کسی پر تنقید نہ کریں۔

۵۔ تبلیغ اور جماعت میں لپٹے کو دینی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ اپنے حاصل کئے ہوئے مفادوں کو قربان کرنے کی مشق کی جائے۔

۶۔ بیان میں اپنے کارنامے نہ بیان کئے جائیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صحابہ کرامؓ اور اسلاف کے واقعات کے ذریعہ ترغیب دی جائے اور ان ہی کی مدد سے کام لیا جائے۔

۷۔ کرنے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ دن میں اس کے دین کی انتہا۔ کوشش کر کے راتوں کو تضرع و زاری و الحاح کے ساتھ خدا ہی سے اس کی نصرت اور مدد مانگی جائے اور جو کچھ وجود میں آئے اس کا کرم سمجھا جائے۔

تبلیغی جماعت کے نظام کار کے بارے میں کہ جب جماعتیں وجود میں آجائیں تو ان کے کام کا نظام کیا ہوگا اور ترکیب کیا ہوگی۔ کس چیز کی اور کتنی چیزوں کی دعوت دی جائے گی۔ مولانا ایسا کے الفاظ میں یہ ہے۔

۱۔ نکلنے کے وقت حضور کی لالی ہوئی چیزوں میں جو چیز جتنی اہم ہے اس میں کوشش کی حیثیت سے کوشش کرنا، اس وقت ہم بدقسمتی سے کلر تک سے نا آشنا ہو رہے ہیں۔ اس لئے سب سے پہلے اسی کلر علیہ کی تبلیغ ہے جو کہ خدا کی خدائی کا اقرار نامہ ہے یعنی اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ درحقیقت ہمارا کوئی بھی مشغلہ نہ ہوگا۔

۲۔ کلر کے لفظوں کی تصحیح کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تصحیح کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تصحیح کرنے اور نمازوں کو حضور کی نماز جیسی بنانے کی کوشش میں لگے رہنا۔

۳۔ تین وقتوں کو (صبح و شام اور چھ حصہ شب کا) اپنی حیثیت کے مناسب تحصیل علم و ذکر میں مشغول رکھنا۔

۴۔ ان چیزوں کو پھیلانے کے لئے اصل فریضہ محمدی سمجھ کر نکلنا یعنی ملک بہ ملک رواج دینا۔

۵۔ اس پھرنے میں غلطی کی مشق کرنے کی نیت رکھنا۔ اپنے فرائض و خواہات کے ساتھ متعلق ہو یا خلق کے ساتھ ان کی ادائیگی کی سرگرمی کیونکہ ہر شخص سے اپنے ہی متعلق وال ہوگا۔

۶۔ (تصحیح نیت) یعنی ہر عمل کے بارے میں اللہ نے جو وعدہ و وعید فرمائے ہیں ان کے موافق اس امر کی تعمیل کے ذریعے اللہ کی رضا اور موت کے بعد وال دنیا کی درستگی کی کوشش کرنا۔

یہ جماعت ہندوستان کے علاوہ حجاز، عراق، لندن، امریکہ، افریقہ، برما وغیرہ تقریباً سارے ہی ملکوں میں موجود ہے۔

پاکستان میں اس جماعت کا مرکز رائے ڈنڈ میں ہے جولاہور کا ضلع ہے۔ اسی مرکز میں اس کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں ساری دنیا کے مسلمان جو جماعت سے وابستگی رکھتے ہیں شریک ہوتے ہیں۔ یہیں سے مختلف جماعتیں بن کر پورے ملک میں اور بیرون ملک تبلیغ کے لئے نکلتی ہیں۔

اور ملازمین کی تنخواہ کی تقسیم ان کے لئے غذا، پوشاک اور دوسری ضروریات کی فراہمی کا کام تھا۔ یہ ایک نہایت اہم عہدہ سمجھا جاتا تھا اور ایک وقت میں کئی کئی افراد استوار ہوتے تھے۔

اس کا شمار آٹھویں صدی ہجری کے مشہور مصری عمائدین میں ہوتا ہے اس کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے بارے میں جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ ان سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ یہ نہایت ہی غریب شخص تھا، خوش قسمتی سے اس کی رسائی ایک مشہور ترکی غلام سودون باقی السیفی الخزائی الخاہری تک ہو گئی اور اس کی حالت بہتر ہو گئی چونکہ جمال الدین سودون کا پروردہ تھا اسی نسبت سے اسے سودونی بھی کہا جانے لگا۔ وہ الملک الناصر سعید الدین ابوسعید کے عہد حکومت میں حکومت کے مختلف عہدوں پر فائز ہوا۔ وہ قاہرہ کا - شوالہ وادین - بھی مقرر کیا گیا جو ایک فوجی عہدہ تھا۔ محمود نے اس عہدے کو نہایت ہی احسن طریقے سے نبھایا۔ اس کی سوانح سیلفنگی سے متاثر ہو کر الملک نے اسے جلد ہی "استاد امیر" جیسے نہایت ہی اہم منصب پر تقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ہی اسے سلطان کا مشیر خاص ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔

جب یلیغیان صری نے عزوج کیا تو اسے بھی دوسرے ظاہری امراء کے ساتھ قید میں ڈال دیا گیا۔ جب الملک الناصر دوبارہ مصر آکر تخت نشین ہوا تو جمال الدین محمود کو اس کے سابق عہدے پر دوبارہ فائز کر دیا گیا۔

آخر عمر میں محمود کو بہت زیادہ تکلیف اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کا سارا مال و متاع ضبط کر لیا گیا اور اسے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں۔ وہ سلطان کے زیر عتاب آگیا۔ اس سے پانچ لاکھ دینار غلبہ کئے گئے اور حکم دیا گیا کہ انکار کی صورت میں اس کی جاگیر فروخت کر کے یہ رقم حاصل کی جائے۔ بالآخر یہ معاملہ ڈیڑھ لاکھ دینار پر طے ہو گیا۔ اس کے بیٹے امیر ناصر الدین محمد نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر دس کھوڑے اسلحہ کے بٹنے ہوئے سوئی کپڑوں کے دوسو تھان اور دس ہزار دینار پیش کئے۔ لیکن سلطان کا غصہ محمود آغا محمود کے پاس سے میں پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا ابن بطلانی والی قاہرہ نے ان کے ملازمین اور اقربا کو ایسی سخت سخت سزائیں دیں کہ وہ لوگ خزانوں اور دفن شدہ مال و دولت کو زیادہ دیر راز میں نہ رکھ سکے۔ ان لوگوں کی اطلاعات پر جب تفتیش شروع ہوئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین نے چاندی اور سونا اگلنا شروع کر دیا ہے۔ محمود کی جو دولت سلطان کو حاصل ہوئی بقول ابن تغری بردی چودہ لاکھ دینار اور دس لاکھ درہم بتائی ہے۔ لیکن پھر بھی محمود نے جو دولت لوگوں کے پاس چھپا رکھی تھی وہ ان ہی کے پاس رہ گئی۔

جب محمود نے قید خانے میں انتقال کیا تو اس کی حالت نہایت ہی کس مہر سی کی تھی اور اس کے کفن کے لئے دام تک میسر نہ تھے۔ آخر اس کے ایک غلام نے اپنی جیب خاص سے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔

(۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۱ء - ۱۳۴۰ھ / ۲۱ جولائی ۱۹۲۲ء)

جمال پاشا، احمد ایک ترک سپاہی اور سیاستدان۔ استنبول میں پیدا ہوا۔ ۱۸۹۵ء تک عربیہ مکتبی میں تعلیم مکمل کی۔ ادبی حیثیت کپتان عام اراکین حریہ میں ملازم ہوا۔ اس کا تقرر سالونیکا کی تیسری فوج میں کیا گیا۔ یہاں پر وہ مقدونیہ کی فوج میں ترک سازش کے بنیادی اراکین میں شامل ہو گیا۔ اس کو مجلس اتحاد و ترقی کا نام دیا گیا ہے۔ ۱۹۰۸ء میں انقلاب کے بعد وہ مجلس اتحاد و ترقی کی مجلس عاملہ کا رکن بن۔ اس

آپ سچے عاشق رسول تھے اور عشق نبی آپ کے رگ و پے میں بسا ہوا تھا۔ آنحضورؐ کا نام مبارک سنتے ہی آپ کی آنکھیں پر ہم ہوجاتی تھیں۔ آپ ہر سال حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے جاتے اور زیادہ وقت مدینہ طیبہ ہی میں گزارتے آپ کو دلوں کی ہر چیز سے عقیدت تھی۔ دلوں کے چرند پرند اور حیوان اور جالوزوں تک سے پیار تھا۔ مولانا داؤد غزنوی نے آپ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے جو انہوں نے ہمیشہ خود دیکھا تھا۔

"ایک مرتبہ مدینہ شریف میں باب السلام کے نزدیک چڑکتے لیٹے ہوئے تھے ایک ناسمجھ نے جاتے جاتے ایک کتے کو لاٹھی ماری۔ کتا لنگڑاتا اور چیختا چلاتا جا رہا تھا کہ اچانک آپ دلوں تشریف لے آئے۔ جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو کتے کو واپس بٹھایا اور اس شخص سے کہا ظالم تو نے یہ نہ دیکھا کہ مدینہ منورہ شریف کا کتا ہے۔ پھر اپنا عمامہ مچھار کر کتے کی زخمی ٹانگ پر پٹی باندھی اور بازار سے کھانا منگوا کر اسے کھلایا۔

آپ کی مجلس میں اکثر و بیشتر نعت خوانی ہوتی رہتی تھی۔ آپ امیر ملت اور محدث علی پور کے نام سے بھی مشہور ہیں۔

(—؟— ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹ء) ایک ترکی فلسفہ جمال الدین آق سرائی دان اور متکلم۔ آق سرائی کے مقام پر پیدا ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام خضر الدین رازی کا پوتا تھا اور جمال کے نام سے مشہور تھا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آق سرائی کے مدرسہ زنجلی میں مدرس مقرر ہوا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو جو ایک کثیر تعداد میں تھے۔ تین گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی جماعت اور گروہ کو "مشائیون" کہا جاتا تھا۔ یہ شاگرد اس کے گھر کے دروازے پر جمع ہو جاتے اور اس کے ساتھ مدرسے سے تک جاتے اور جمال الدین انہیں چلتے پھرتے درس دیتا تھا۔ دوسری جماعت "رواقون" کی تھی جو مدرسے کے سائروں کے نیچے اس کا انتظار کرتے تھے۔ جہاں ان کا استاد انہیں کھڑے رکھ کر سبق دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ تیسرے گروہ کے پاس جاتا تھا جو مدرسے کے بڑے کمرے میں موجود ہوتے تھے۔

حسام الدین نے اپنی کتاب "امامہ تاریخی" میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حاجی شاد گلدی کے ہاں فاضلی محکم کے عہدے پر فائز تھا۔ جب منظر الذکر کو میواس کے امیر فاضلی برحان الدین کے ہاتھوں شکست ہوئی تو ۷۸۳ھ / ۱۳۸۱ء میں جمال الدین آق سرائی چلا گیا۔

جمال الدین کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ براکمان نے ۷۷۸ھ / ۱۳۷۷ء ظاہر بردلی نے ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹ء اور عدنان اودار نے ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸ء بیان کی ہے۔

اس کے شاگردوں میں علامہ ملا فزاری جیسے صاحب علم لوگ تھے۔ جمال الدین کی تصانیف اخلاق جمالی، شرح الغایۃ القصویٰ، شرح الایض، شرح مشککات القرآن الکریم، حال، الموجز، حاشیہ، الملتقی شرح اللباب المسمی بکشف الاعراب وغیرہ ہیں۔

(—؟— ۷۹۹ھ / ۱۳۹۵ء) مصر میں عہد جمال الدین محمود استاد اور ملوک میں شاہی محل اور شاہی مطبع کا نگراں استاد کے فرائض میں شاہی محل اور شاہی مطبع کی دیکھ بھال، محل کے غلام، لونڈیوں

ملا جیو یونی نے آپ کے ہاں سے میں لکھا ہے کہ آپ اس وقت کے علم اعلیٰ میں سے ہیں۔ آپ کا درس بے مثال ہے بڑے خوش بیان اور زور خطابت کے مالک۔ مجھے معقولات اور منقولات کے نہایت دقیق مسائل شاگردوں کو اس انداز میں سمجھاتے تھے۔ جیسا کہ یہ چیز ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ فیضی اپنی بے نقط تفسیر میں آپ سے ہی اصلاح لیتا تھا۔

(—؟— غالباً ۱۹۲۶ء/۱۵۲۰ء) ایک عالم دین اور مؤرخ امیر **جمال حسینی** جمال الدین عطاء اللہ حسینی الشیخ الاسلامی ان کا ۱۰۶۱ھ/۱۶۵۰ء کی لقب تھا۔ انہوں نے ہرات میں سلطان حسین تیموری کے عہد حکومت میں شہرت پائی۔ ان کے حالات زندگی بہت کم ملتے ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف میں "روضة الاجاب" فی سیر النبی و آلہ والاصحاب، جو ان حضور اور آپ کے خاندان اور صحابہ کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب انہوں نے میر علی شیر نوائی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس کتاب کا ترکی زبان میں بھی ترجمہ ۱۲۶۸ھ/۱۸۵۲ء میں ہوا۔ دوسری تصنیف "تحفۃ الجار فی مناقب آل العبا" جو ان حضور و حضرت فاطمہؑ، حضرت علیؑ اور امام حسن و حسینؑ کے فضائل پر مشتمل ہے۔ تیسری کتاب کا نام "ریاض السیر" ہے۔

جمال عبدالناصر ۱۳۲۶ھ/۱۵ جنوری ۱۹۱۸ء - ۱۳۹۰ھ/۲۰ ستمبر

جمال عبدالناصر ۱۹۰۰ء مصر کے سابق صدر۔ شمالی مصر کے ایک

چھوٹے سے گاؤں بنی مور میں پیدا ہوئے۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ ایک متوسط الحال مصری گھرانہ تھا۔ آٹھ سال کی عمر میں انہیں تعلیم کے لئے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ جہاں وہ نہضت المضر ثانی سکول میں داخل ہوئے۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ۱۹ سال کی عمر میں ۱۹۳۰ء میں مصری اکیڈمی میں داخل ہوئے۔ ایک سال تکمیل علم سے فارغ ہونے کے بعد جولائی ۱۹۳۰ء میں انفسانی میں نہیں سیکندریہ ٹیچنٹ کی حیثیت سے کمیشن مل گیا۔ اس کے بعد تھریڈ کیورس جاپان کے ساتھ منسلک ہو گئے اور ان کا ملک آباد میں تقرر کیا گیا۔ یہیں پر ان کی ملاقات زکریا محی الدین اور احمد نور سے ملاقات ہوئی۔

جمال عبدالناصر اپنے زمانہ طالب علمی ہی سے ملک و ملت کے مسائل میں دلچسپی لیتے رہے تھے۔ خود ان کے قول کے مطابق میری زندگی میں وہ دور ۱۹۳۵ء کے اس پراشوب دور سے بھی پہلے آچکا تھا۔ جب میں طالب علم تھا اور میرے شب و روز فلک شکاف نعروں اور جھوسوں میں بسر ہو رہے تھے۔ ۱۹۳۳ء کے آئین کی بنیادی مطالبہ کیا جا رہا تھا جو بالآخر جمال کو دیا گیا۔ ان دنوں طلباء کے وفد کے ساتھ قوم کے زعماء کے پاس گیا کا کہنا کا چہ تا تھا کہ خدا کے لئے مصر کی خاطر مستعد ہو جائیے۔ چنانچہ ۱۹۳۶ء میں جو نیشنل فرنٹ کا قیام عمل میں آیا وہ انہی کوششوں کا نتیجہ تھا۔

جمال عبدالناصر ایک انقلابی جذبہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں بھی ان میں یہ جذبہ موجزن تھا۔ چنانچہ ۲ ستمبر ۱۹۳۵ء کو کھٹا ہوا خط جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا۔ ان کے اس انقلابی ذہن کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

آج صورت حال بڑی نازک ہے اور مصر نازک ترین لیشن میں ہے۔ شاید یہی زندگی کو خیر باد کہنا پڑے، موت سے بھگنا ہونا پڑے یا

۱۹۰۹ء کی تحریک مخالف انقلاب کے دہانے میں بڑی ہمت سے کام کیا اور سقوطی کا فوجی عامل بنایا گیا۔ اسی سال اسے ایجنڈا کا والی بنایا۔ ۱۹۱۲ء میں اس نے قونیہ کی فوج مخالف قیادت سنبھال لی۔ بلقان کی پہلی جنگ میں اس نے دیزہ کی لڑائی میں شرکت کی۔ اور پنا احصار پر شکست کھائی۔

اتحاد و ترقی کے انقلاب کے بعد ۲۳ جنوری ۱۹۱۳ء میں وہ استنبول کا فوجی قائد اور والی مقرر کیا گیا۔ بلقان کے حملے کے وقت اس نے اتحادیوں کی اور نہ پر دوبارہ قبضے کی تجویز کی پر زور تائید کی۔ اور اپنی تدابیر سے دارالسلطنت کی حزب مخالف کے سرغنوں کو گھیر کر اور ملک بدر کر کے جدید نظام کو قطعی اور مضبوط کر دیا۔

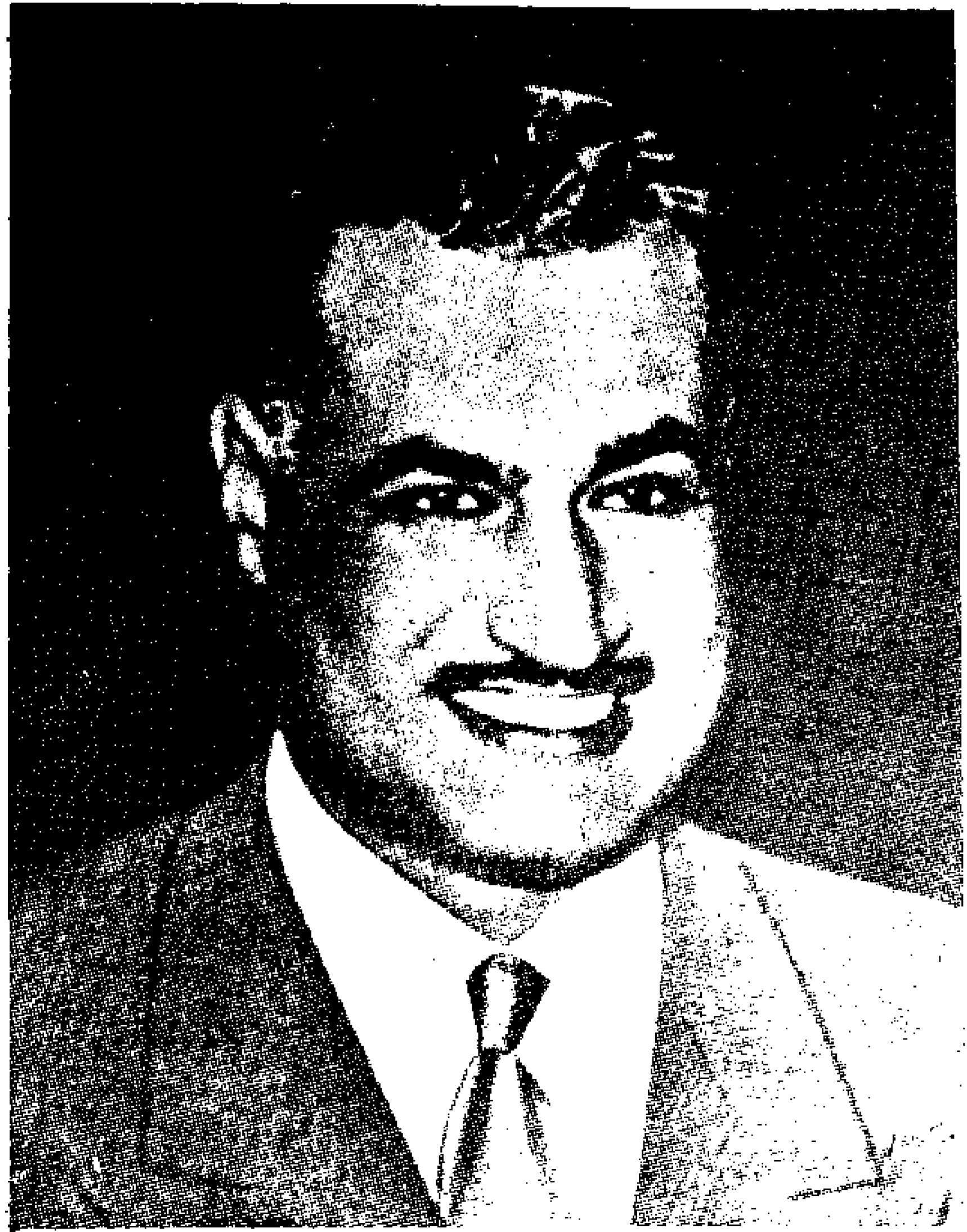
جون ۱۹۱۳ء سے جب صدر عظیم محمد پاشا کو قتل کیا گیا۔ جنگ عالمگیر کے اختتام تک سلطنت عثمانیہ کی باگ ڈور عملی طور پر جمال پاشا، النور پاشا اور طلعت پاشا ہی کے ہاتھ میں رہی۔ جمال پاشا کو لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ دیا گیا۔ دسمبر ۱۹۱۳ء میں وزیر تعمیرات عامہ مقرر کیا گیا۔ فروری ۱۹۱۴ء میں وزارت بحریہ اس کے سپرد کی گئی جولائی ۱۹۱۴ء میں وہ فرانس کے دورے پر گیا تاکہ حکومت عثمانیہ اور فرانس میں باہمی تعاون قائم ہو سکے۔ اگست ۱۹۱۴ء میں اسے دوسری فوج کی قیادت سونپی گئی۔ نومبر ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۵ء تک جمال پاشا چوتھی فوج کے سپہ سالار رہے۔ نیز صوبہ شام کا جس میں فلسطین اور حجاز شامل تھے۔ فوجی عامل بھی رہا۔ اس ساری مدت میں ۱۹۱۸ء تک اس کے پاس وزارت بحریہ کا عہدہ رہا۔ وہ ایک وقت النور پاشا کا ہم پلہ بھی تھا۔ اس کا ماتحت بھی۔

جب طلعت پاشا کی مجلس وزراء سے مستعفی ہوئے تو جمال پاشا نے بھی بحریہ کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اور ۲ نومبر ۱۹۱۸ء کو طلعت اور النور کے ساتھ وزارت ہر کر برلن چلا گیا۔ جہاں سے بعد میں سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ اس کی غیر حاضری میں عدالت نے اسے موت کی سزا کا فیصلہ سنایا۔ اس نے قیام یورپ کے دوران میں افغانستان کے امیر امان اللہ خان کی ملازمت قبول کر لی۔ یہاں سے اس نے روس کا سفر کیا اور وہاں سوویٹ حکومت کے منظم امور خارجہ شمشیر کو اس بات پر راضی کر لیا کہ افغانستان کی فوج جدید طریق پر تیار کرے۔ اپنے قیام ماسکو کے دوران میں اس نے کمال اتاترک کو اپنی خدمات پیش کیں۔ ۱۹۲۰ء میں تاشقند میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ جہاں پر اس نے نظربند ترکی افسران میں سے چند افراد کو بھرتی کر کے اپنے منصوبے کے لئے ایک جماعت تیار کی۔ اور پھر اپنا "فوجی ناظر عام" کا عہدہ سنبھالنے کے لئے افغانستان روانہ ہوا۔ ۱۹۲۱ء میں وہ ایک بار پھر ماسکو گیا۔ تاکہ بالشویک حکومت، مصطفیٰ کمال اور النور پاشا کے ساتھ مزید بات چیت کرے۔ اس کے بعد جب وہ افغانستان آ رہا تھا تو تفلنس کے مقام پر دو ارمینوں سرگودرتیان اور کرکن لالیاں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسے پہلے تفلنس میں اور پھر کچھ عرصہ بعد ازروم میں دفن کیا گیا۔

جمال تلوی، عالم دین۔ آپ نے اوج شریف میں مولانا اسماعیل سے درس گاہ میں بہت سے طالب علم علم تفسیر و حدیث اور دوسرے اسلامی علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ آپ کو علی حویری المعروف داتا گنج بخش سے حدود جو عقیدت تھی۔ پورے بارہ سال تک آپ مزار مبارک پر حاضری دیتے رہے۔

آپ میں صبر و تحمل اور برداشت حد درجہ موجود تھی۔ ایک مرتبہ آپ کو کھانے کے لئے کسی روز تک کچھ نہ مل سکا۔ لیکن آپ نے اس فاقہ کشی کا کسی دوسرے کے سامنے ذکر نہ کیا۔

اس کی دیواریں بڑی مستحکم ہیں، کون ان کو ڈھائے گا۔ کون ان کو گرے گا۔
۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر انہیں سکندریہ بھیجا گیا۔ یہاں ان

مصر کے صدر جمال عبدالناصر

کی گئی۔ اس طرح مصر میں پہلی مرتبہ غلامین و مزارعوں، کو جو صدیوں سے جاگیرداری
نظام کے تحت پستے چلے آ رہے تھے۔ اس عرصے میں نئی حکومت نے معاشرتی اصلاحات
اور قومی ترقی کے مسائل پر بھی توجہ دی اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لئے
ایک حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کیا۔ ۱۹ اکتوبر کو مصر سے برطانوی افواج کے
انحلال سے غیر ملکی تسلط سے نجات مل گئی۔

۲۶ جون ۱۹۵۵ء کو ناصر نے نہرو سیز کو قومی ملکیت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس
سلسلے میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے اور قرار پایا کہ بیس ماہ کے اندر تمام برطانوی
افواج مصر کے علاقے سے نکل جائیں۔ اس طرح مصر کو تین ریلج صدی بعد ۲۹ اکتوبر
کو برطانیہ، فرانس اور اسرائیلی افواج نے مصر پر حملہ کر دیا۔ مگر اقوام متحدہ کے دباؤ پر برطانیہ
فرانس اور اسرائیل کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑیں۔

جون ۱۹۵۶ء میں مصر میں نیا آئین نافذ کیا گیا اور جنرل ناصر پہلے صدر منتخب ہوئے
فروری ۱۹۵۸ء میں مصر اور شام کا اتحاد ہوا اور متحدہ عرب جمہوریہ وجود میں آئی۔ صدر ناصر
کا دور اقتدار مسلسل آزمائشوں میں گزرا۔ نہرو سیز ۱۹۵۶ء میں اینگلو فرانسیسی اور اسرائیلی
حملے نے مصر کو نہایت ہی نازک صورت حال سے دوچار کر دیا۔ لیکن صدر ناصر کے پائے
استقلال میں ذرا لغزش نہ آئی۔ انہوں نے کمال جرأت اور پامردی کا مظاہرہ کیا۔

دوسری بار ایک اور بڑی آزمائش کا سامنا جون ۱۹۶۷ء میں اس وقت کرنا پڑا۔
جب اسرائیل نے عربوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اور صحرائے سینا کی سمیت کئی
عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نہرو سیز بند ہو گئی۔ جس سے مصر کے لئے چند در چند مشکلات
پیدا ہو گئیں۔ صدر ناصر نے اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کی شکست کی ذمہ داری اپنے
سر لے لی۔ اور صدارت کے منصب سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ جو بعد میں عوام اور فوج
عرب محاکم کے اصرار پر واپس لے لیا۔

انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لئے مصر کی طاقت میں نمایاں
اضافہ کیا۔ اور اسے اس قابل بنادیا کہ وہ آئندہ اسرائیل کی جارحیت کا مؤثر انداز میں
مقابلہ کر سکے۔ وہ تا دم مرگ مقبوضہ عرب علاقوں کو اسرائیل سے واکدار کرنے کی جدوجہد
کرتے رہے۔ شبانہ روز محنت نامہ سعد حالات اسرائیلی جارحیت اور اردن میں
فدائین اور حکومت کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کے باعث ان کی صحت بری
طرح متاثر ہوئی اور جلد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

جمال عبدالناصر کے کارہائے نمایاں میں مصر کو غیر ملکی تسلط سے نجات دلانا۔
زرعی اصلاحات کے ذریعے جاگیرداری نظام کا خاتمہ۔ اقتصادی استحکام کے لئے
دور رس اقدامات ہیں۔

فروری ۱۹۵۸ء میں مصر اور شام کا اتحاد ہوا اور متحدہ عرب جمہوریہ وجود میں آیا۔
۱۹۶۰ء میں روس سے اسوان ڈیم بنانے کا معاہدہ ہوا۔ اسوان ڈیم کی تعمیر ان کا ایک
ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ ان کے ان تمام کارناموں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک
ایسا کام بھی ہے جو ان کے خلاف جا پڑتا ہے اور وہ ہے اخوان المسلمون پر ان کی
زیادتیاں اور مظالم۔

(—؟— ۱۹۲۲ء/۱۵۳۶ھ) ایک صوفی
جمالی، حامد بن فضل اللہ دہلوی شاعر اور صوفی رکا تذکرہ نگار۔ اس نے
وسط ایشیا سے المغرب تک اور اناطولی سے مین تک پورے دارالاسلام میں
سیاحت کی اور بہت سے صوفیہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان صوفیہ
میں مولانا جامی بھی ہیں۔ اس کی سیاحت کو ہندی سلسلہ ہائے تصوف اور بقیہ دنیا

کی ملاقات عبدالجیم عامر سے ہوئی۔ بعد میں انہیں عالمین اور سکندریہ کے درمیان
ایک فوجی کیمپ میں متعین کر دیا گیا۔ وہاں سے وہ دوبرس کے لئے سوڈان بھیج دیئے
گئے۔ ۱۹۴۲ء میں انہیں طبری ایڈمی میں انسٹرکٹر مقرر کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد
انہوں نے جنرل سٹاف کالج میں داخلے کیا اور وہاں سے گریجویشن کرنے کے
بعد بیچر کے فرائض انجام دینے لگے۔ ۱۹۴۸ء میں جنگ فلسطین شروع ہوئی تو
ناصر نے فوج سے استعفیٰ دے دیا تاکہ وہ رضا کار کی حیثیت سے جنگ میں شریک
ہو سکیں۔ لیکن ان کا استعفیٰ منظور نہ ہوا۔ جب مصر نے جنگ فلسطین میں شامل ہونے
کا فیصلہ کیا تو جمال عبدالناصر کو محاذ پر بھیجا گیا۔ دوران جنگ وہ شدید زخمی ہوئے۔
چنانچہ کچھ عرصہ تک وہ کے ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ اس جنگ میں انہوں نے
بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں انہیں دو مرتبہ فوجی اعزاز "فواؤ
شہ" ملا۔ وہی انہوں نے آزاد خیال افسروں کی تنظیم کا خاکہ تیار کیا۔ ۱۹۵۱ء میں
شاہ فاروق کے نامہ دامیدار کے حشرات جنرل نجیب کو آفیسر رتبہ کا صدر منتخب
ہونے میں مدد دی۔ آزاد خیال افسروں کی تنظیم نے جس کی قیادت جمال عبدالناصر
کے ہاتھ میں تھی۔ ۲۳ جولائی ۱۹۵۲ء میں مصر میں انقلاب برپا کیا۔ اور نائب صدر
منتخب ہوئے۔ جب جون ۱۹۵۳ء میں جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا تو نجیب صدر اور
وزیر اعظم ہوئے اور جمال عبدالناصر نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بنے۔ جب خارجہ پالیسی
اور ملکی اصلاحات کے سلسلے میں نجیب اور ناصر کے درمیان اختلافات رونما ہوئے تو
فوجی کونسل کی اکثریت نے ناصر کا ساتھ دیا۔ ایک سال تک جنرل نجیب کو سیاست
سے الگ ہونا پڑا۔ اس پر امریکہ نے اسوان بند کے لئے مالی امداد کا وعدہ واپس لے
لیا۔ اور بین الاقوامی بینک نے بھی قرض دینے سے انکار کر دیا۔ ۹ ستمبر ۱۹۵۴ء کو
زرعی اصلاحات کا قانون پاس ہوا۔ جس کے تحت حد ملکیت دوسو ایکڑ تک مقرر

اسلام کے صوفیاء کے درمیان ایک واسطے کی حیثیت حاصل ہے۔

جمال اگرچہ صوفی تھا۔ اور اس کے زہد و تقویٰ کی شہرت اچھ عام تھی۔ لیکن وہ بھی پچھلے سہروردی صوفیاء کی طرح سلاطین و ہلی کے دربار سے وابستہ رہا۔ اس کے سکندر لودھی سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جب معتدل لودھیوں کا تختہ الٹ کر خود حکمران ہوئے تو اس نے بابر اور ہمایوں کے ساتھ تعلقات استوار کر لئے۔ اکبر کے عہد حکومت میں اس کا بیٹا عبدالرحمان گدائی صدر کے عہدے پر فائز تھا۔ جمال نے ایک ضخیم دیوان بھی مرتب کیا تھا۔ لیکن اس کی شہرت کا دار و مدار "سیر العارفین" پر ہے۔ یہ ہندوستان کے سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ کے حالات زندگی پر مبنی ہے۔

(۱- ۹۳۲ھ / ۱۵۲۶ء)

جمال، مولانا علاؤ الدین علی مولانا علی بن احمد بن محمد جمال سلطنت عثمانیہ کے

شیخ الاسلام صرف علی حلبی اور زبلی علی افندی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ جمال کرمان کے شیوخ اور علماء کے اس خاندان سے ہیں جس نے اسیابہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسیابہ میں پیدا ہوئے۔ استنبول اور برسر میں ملاحظہ و اور حسام زادہ مصلح الدین جیسے علماء سے علم کی تحصیل کرنے کے بعد اور نہ میں مدرس مقرر ہوئے۔

۸۸۱ھ / ۱۴۷۶ء میں انہیں مدرس سے سکندرش کر دیگیا۔ لیکن ۸۸۶ھ / ۱۴۸۱ء میں بطور مدرس آپ کا دوبارہ تقرر ہوا۔ ۸۸۸ھ / ۱۴۸۳ء میں اسیابہ کے مفتی بنے۔ ۹۰۰ھ / ۱۴۹۵ء میں استنبول کے مدرس ثمانیہ میں انکا بطور مدرس ان کا تقرر کیا گیا اور اس طرح آپ پیشہ تدریس کے بلند ترین منصب پر پہنچ گئے۔ ۹۰۹ھ / ۱۵۰۳ء میں ان کا تقرر بطور شیخ الاسلام کیا گیا۔ چنانچہ جمال اس عہدے پر بایزید ثانی، سلیم اول اور سلیمان اول کے اواخر حکومت میں تقریباً ۲۴ سال تک فائز رہے۔ حکومت کے بعض اہم مسائل میں بیابکانہ مداخلت اور ذاتی اثر و رسوخ کی بنا پر شیخ الاسلام کا عہدہ سلطنت عثمانیہ میں ایک اہم ترین منصب بن گیا۔ چنانچہ جب سلیم اول نے یہ سوال اٹھایا کہ امور حکومت میں شیخ الاسلام کی مداخلت سلطان کے انتظامی اختیارات پر دست اندازی کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ بحیثیت شیخ الاسلام اس پر اکل دنیا میں سلطان کی نجات کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔

سلیم اول ان کا بہت زیادہ مداح تھا۔ وہ انہیں روم الی اور اناطولی کا قاضی عسکر مقرر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جمال نے اس کی اس پیش کش کو قبول کرنے انکار کر دیا۔

جمال کو تصوف سے بھی دل چسپی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا ذکر صوفی علی جمال کے نام سے بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تصوف میں ایک رسالہ فی حق الدوران بھی تصنیف کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد انہیں ایک ولی کامل کا درجہ دیا گیا استنبول میں کوچہ زریک کی ایک چھوٹی سی مسجد جو انہوں نے خود بنوائی تھی میں دفن ہیں۔ جمال کی تصانیف میں "مختصر البدایہ" اور "مختار الفتاویٰ" بھی ہیں۔

آنحضورؐ نے فرمایا: "جمال لینا شیطان فعل ہے۔ لہذا جمال روکنے کی جمالی کوشش کرو۔ اس لئے کہ شیطان اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔" (بخاری) ایک اور حدیث میں آنحضورؐ نے فرمایا۔

جب کوئی شخص جمالی لیتے ہوئے "لم" کرتا ہے۔ تو شیطان ہنستا ہے۔ " (مسلم)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضورؐ نے فرمایا: "جب جمالی آئے تو لہذا سے اپنا منہ بند کرلو۔ کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔" (مسلم)

کنگر اصطلاح میں جمرہ سے مراد دوران حج میں کنکریاں پھینکنا ہے۔ نیز جمرہ کا نام جمرہ منی کی وادی میں ان تین مقامات کو دیا گیا ہے۔ جس جگہ پر حاجی لوگ عرفات سے واپس لوٹتے ہوئے ٹھہرتے ہیں اور حکم شرعی کے مطابق کنکریاں پھینکتے ہیں۔ ان تینوں مقامات کو جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس جگہ کا نام جمرہ یا تو اس بنا پر پڑا کہ وہاں کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ اور یا پھر کنکریوں کے وسیع کی وجہ جو حاجیوں کی کثیر تعداد میں پھینکی جانے کی وجہ سے بن جاتا ہے۔

یہ تینوں مقامات مکہ سے چند میل کے فاصلے پر منی کے میدان میں ہیں عرفات سے چل کر حاجی لوگ جمرہ اولیٰ پر پہنچتے ہیں۔ پھر وہاں سے ۵۰ میٹر کے فاصلے پر جمرہ وسطیٰ ہے۔ یہ دونوں مقام منی کے بڑے بازار کے درمیان واقع ہیں۔ یہاں سے ۱۱۵ میٹر کے کی طرف دائیں ہاتھ کو جہاں سرک منی سے نکل کر پہاڑوں پر چڑھتی ہوئی مکہ کی طرف جاتی ہے۔ جمرہ عقبہ واقع ہے۔ اس میں ایک دیوار واقع ہے اور ایک حوض زمین میں کھدا ہوا ہے۔ پہلے دوستوں اور تیسری دیوار کو حاجی لوگ شیطان کہتے ہیں۔

ذوالحجہ کی دس تاریخ کو قربانی سے پہلے ہر حاجی کو سات کنکریاں جمرہ عقبہ پر پھینکنی ضروری ہیں۔ ۱۱ تاریخ کو زوال اور غروب شمس کے درمیان وقت میں ہر حاجی ہر جمرہ پر باری باری جاتا اور جمرہ اولیٰ سے شروع کر کے تینوں پر سات سات کنکریاں پھینکتا ہے۔ ۱۲ تاریخ کو بھی یہی عمل دہرانا پڑتا ہے۔ نیز اگر کوئی گروہ منی تو میں ٹھہرا رہے تو تیرہ تاریخ کو بھی یہی عمل کرتا ہے۔ یہ کنکریاں حاجی لوگ مزدلفہ سے لے کر آتے ہیں۔

کنکری پھینکتے لیسوا اللہ۔ اللہ اکبر کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس رسم کا اصل ما حاصل یہ ہے۔ اس سلسلے عمل کو اصطلاح میں رمی جہار کہتے ہیں۔ چاروں فقہاء کے نزدیک یہ عمل واجب ہے۔ ہر ایک مذہب فقہ میں وحی کے طریقے کی جوئی ہدایات دی گئی ہیں۔ ذرا سی کوتاہی کرنے پر کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ جو ایک محتاجی کو کفارہ نہ دے لے کر ایک جانور کی قربانی تک ہے۔

یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جب حضرت ابراہیمؑ اپنی عزیز ترین چیز کو قربانی کے لئے خواب میں کہا گیا تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو قربانی کرنے کے لئے لے کر چلے تو راستے میں شیطان کا سامنا ہوا۔ یہ تین مقامات پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں وہ مقام ہیں کہ جہاں پر حضرت ابراہیمؑ کو شیطان دکھائی دیا اور اس نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ نے اس کی بات پر کچھ توجہ نہ دی۔ بلکہ اس کی طوفانراضکی سے کنکریاں پھینکیں۔ شیطان ان تین مقامات پر مختلف بیس میں سنت ابراہیمؑ کے سامنے آیا تھا۔ چنانچہ حاجی لوگ اسی سنت ابراہیمی کا اتباع کرتے ہیں۔ جس سے شیطان کی ذات مٹتی ہے۔

کئی تاریخی شخصیتوں کا نام۔ قدیم ایرانی رشتوں میں ابراہیمؑ جمشید (جہم) کا دیوا ہونے کا بیٹا تھا۔ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ شخصیت ابراہیمؑ

جمع بین الصلوات یا جمع حقیقی جائز نہیں۔

جمع یوم، دن، مسلمانوں کا ایک خاص یوم۔ اسلامی تقویم کے لحاظ سے ہفتے کا ساتواں اور آخری دن۔ عہد اسلام سے قبل اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کا نام یوم جمعہ رکھا۔ کیونکہ اس روز مسلمان مسجد میں جمع ہوتے اور نماز پڑھتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ آدمؑ کی تخلیق کی یا اس لئے کہ اس دن حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ ملاپ اور اجتماع ہوا۔

بقول محمد بن سیرین کہ ہجرت نبوی اور سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کی فرضیت کے نزول سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ نے انصار کے بعض لوگوں کو جمع کیا اور وہ یا دالہی میں مصروف ہو گئے اور دو رکعت نماز باجماعت پڑھی۔ پھر ایک بھری ذبح کی اور مسلمانوں کی دعوت کی۔ یہ یوم العروبہ تھا۔ جس کو بعد میں یوم الجمعہ کا نام دیا گیا۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کعب بن لوی یا قصی بن کلاب نے بھی اس دن کے لئے یہی نام استعمال کیا تھا۔ کیونکہ وہ اس روز قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے اس فعل سے اس دن کا نام تبدیل نہیں ہوا تھا اور عام اہل عرب اس کو یوم عروبہ ہی کہتے تھے۔

کیونکہ اسلام سے قبل ہفتہ کا ایک دن عبادت کے لئے مخصوص کر لینے اور اس کو اپنی ملت کا شعار بنانے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ اور یہودیوں کے دن اس مقصد کے لئے سبت (ہفتہ) کا دن خاص تھا۔ کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے لئے اتوار کا دن شعار ملت قرار دے رکھا تھا۔ اور اس طرح وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے مخصوص کرتے تھے۔ کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ اتوار کے روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔

چنانچہ ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو مخصوص اور عزیز کرنے کے لئے اسلام نے ان دونوں ایام کو چھوڑ کر جمعہ کا روز اپنی اجتماعی عبادت کے لئے اختیار کیا۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کثرت سے احادیث مروی ہیں۔

آنحضورؐ نے ایک موقع پر فرمایا: "سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو پیدا کیا اسی دن وہ جنت سے اتارے گئے۔ اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اور اسی دن میں ایک وقت ایسا ہے جسے بندہ مومن پالے تو وہ اللہ سے جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔" (مسلم)

ایک اور حدیث میں جمعہ کے روز کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ "اللہ کے نزدیک جمعہ سعید الایام ہے۔ جس کا مرتبہ یوم الفطر اور یوم النحر سے بھی بڑا ہے اور اس میں پانچ باتیں ہیں۔ اسی دن آدمؑ پیدا کئے گئے۔ اسی دن وہ جنت سے اتارے گئے۔ اسی دن وہ فوت ہوئے۔ اسی دن میں ایک لمحہ ایسا بھی ہے جس میں بندہ مومن اللہ سے جو مانگتا ہے پاتا ہے بشرطیکہ وہ کوئی حرام چیز طلب نہ کرے اور اسی دن قیامت آئے گی۔" (الدرا المنثور ۶: ۲۱۸)

ایک اور موقع پر آپؐ کا ارشاد ہے۔ "میرے پاس جبرائیلؑ آئے ان کے پاس سفید آئینہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جمعہ ہے۔"

سالہ عدد کی شخصیت ہے۔ جس میں انسانوں نے مذہب اور اخلاق کی بدولت دیوؤں کے اثر و نفوذ سے نجات حاصل کی۔ اس نے ہزاروں شہر اور قریے آباد کئے ذات پات کی تنظیم کی۔ جب سردی کے ایک خوفناک موسم کے بعد سیلاب آنے لگے جو کسی جادوگر یا دیو نے شروع کئے تھے تو اس نے بنی نوع انسان کو تباہی سے بچانے کے لئے ایک وسیع زمین دوز پناہ گاہ تیار کی۔ لوشنتوں ہی کی رو سے اس نے ان لوگوں کو حضرت سبزی ہی کھاتے تھے جالوزوں کا گوشت کھانا سکھایا اور اس میں جو خونی قربانیوں سے روکتی ہے اس کی مذمت کی ہے۔ نیز اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کسی دیو کے زیر اثر یہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ وہ خود ہی خدا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کی پاکیزگی جاتی رہی۔ نیز نوع انسان کو اس سے بجز آرام و مصائب کے اور کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک صدی تک گنہگار کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بعد میں دیوؤں نے اپنے سردار اثری دھاکہ کے حکم پر اسے تلاش کرنے کے بعد ایک کھوکھلے درخت میں جہاں اس نے پناہ لے رکھی تھی اسے سے چر دیا گیا۔

اس روایت کی تین رسمی خصوصیات ہیں جو ایرانی البطل کی کہانیوں میں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شہید گناہ کی پاداش میں رحمت خداوندی سے محروم ہو جانا دوسری کسی شاندار محل کی تعمیر، تیسری حیات ابدی سے محرومی۔ جادو کا پیالہ جس میں جمشید کو تمام جہان نظر آتا تھا یہ بھی بہت قدیم قصوں کا موضوع ہے۔

اکثر مصنفین نے جمشید اور حضرت سلیمانؑ کو ایک ہی شخصیت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عرب مصنفین نے اس نظریے کے رد میں کافی کچھ لکھا ہے۔ جمشید یا جم کئی تاریخی شخصیات کا بھی نام ہے۔ ان میں ایک، ساسانی بادشاہ، قباد کا بیٹا ہے۔ ایک عثمانی سلطان محمد ثانی کا بیٹا ہے۔ دیکھئے "جم" اسی نام سے ایک شخصیت غیاث الدین جمشید کی ہے۔ جس نے الٹ گیگ کا اس کی فنی زیجات میں ہاتھ بٹایا تھا۔

فارسی اور ہندی ادب میں بہت سے قصے اور کہانیاں لکھی گئیں جن کا موضوع جمشید ہے۔ ان بعض شاعرانہ اسے دختر جمشید کی ترکیب استعمال کی ہے۔ کیونکہ شراب جمشید کی ایجاد ہے۔ اس لئے اسے دختر جمشید کہا گیا ہے۔ جام جم اور تخت جم کے تراکیب اکثر ملتی ہیں۔

دو وقتوں کی نماز ملا کر ایک وقت میں پڑھنا۔ مثلاً ظہر اور عصر جمع بین الصلوات کی نماز ظہر کے وقت ہی میں پڑھ لی جائے۔ چ کے دوران میں حاجی لوگ ۹ غزوات میں ۹ روز الحج کے وقت ہی میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔

بعض حضرات کے نزدیک جمع بین الصلوات چ کے علاوہ ہر سفر میں جائز ہے اس کی ایک شکل جمع صوری بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو موخر کر کے اس وقت پڑھا جائے۔ جب اس کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو اور دوسرے وقت کی نماز کو وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لیا جائے۔ اس طرح بظاہر تقریب معلوم ہو گا کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھی گئی ہیں لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں۔ فقہائے احناف کے نزدیک سفر چ کے علاوہ دوسرے سفر میں صرف صوری ہی جائز ہے۔

جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لئے عید بنا کر پیش کیا ہے یہ دن ہمارے نزدیک سید الایام ہے اور اسے ہم آخرت کے دن تک "یوم المزیہ" یعنی اضلئے والا دن کہیں گے۔ (الکشاف ۵۲۲:۲)

ماہ رمضان کا آخری جمعہ، رمضان کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک جمعۃ الوداع چونکہ بہت خیر و برکت کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس لئے مسلمان اس مہینے کو اس اہتمام سے رخصت کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے عزیز مکان کو الوداع کہتا ہے۔ ماہ رمضان کے اس آخری جمعہ کو زیادہ سے زیادہ افراد نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس روز عید کا سماں ہوتا ہے۔

ایک فرض نماز۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابوسعودؓ جمعہ، نماز انصاری کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا۔ لیکن چونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادت کرنا ممکن نہ تھا اس وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا۔ لیکن آپ نے ان لوگوں سے جو مکہ سے ہجرت کر چکے تھے یہ حکم بھجوا دیا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیرؓ نے بارہ آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا۔

بقول حضرت کعب بن مالک اور ابن سیرینؓ "اس سے بھی پہلے مدینہ کے انصاریوں نے بطور خود قبل اس کے کہ آنحضرتؐ کا حکم انہیں پہنچا آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے۔ اس غرض کے لئے انہوں نے یہودیوں کے سبت اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعہ کا دن منتخب کیا اور پہلا جمعہ حضرت اسعد بن زرارہؓ نے بنی بیاضہ کے علاقہ میں ۴۰ افراد کے ساتھ پڑھا۔ (مسند احمد)

بقول مولانا مودودیؒ "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ذوق خود اس وقت یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں اور یہ بھی اسلامی ذوق ہی کا تقاضا تھا کہ وہ دن ہفتے اور اتوار سے الگ ہو تاکہ مسلمانوں کا شعار ملت یہود و نصاریٰ کے شعار ملت سے الگ رہے۔ یہ صحابہؓ کی اسلامی ذہنیت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ لبا اوقات ایک حکم کے آنے سے پہلے ہی ان کا ذوق کہہ دیتا تھا کہ اسلام کی روح فلاں چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔"

آنحضرتؐ نے ہجرت کے بعد جو کام کئے ان اولین کاموں میں سے ایک جمعہ کی اقامت تھی۔

بقول ابن ہشامؒ "مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپؐ کے روز قبائلیہ چاروں دریاں قیام فرمایا پانچویں روز جمعہ کے دن دہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں بنی سالم بنی عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آگیا۔ اسی جگہ آپؐ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جمعہ کی نماز کے لئے آپؐ نے وہی وقت مقرر فرمایا جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ آپؐ نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعبؓ بن عمیرؓ کو جو حکم بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ جب جمعہ کے روز سورج نصف النہار سے ڈھل جائے تو دو رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو۔" (مسند احمد)

یہ بات بھی آپؐ کے عمل سے ثابت ہے کہ اس روز آپؐ ظہر کی نماز کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس نماز کی صرف دو رکعتیں ہوتی تھیں۔

نماز جمعہ کے بارے میں حدیث میں بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"لے لوگوا جوامیان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو

اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور فرمید فرودخت چھوڑ دو۔ یہ قلمائے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔" (۱۰۰:۶۲)

اس آیت میں پکارنے سے مراد وہ افان ہے جو خطبہ سے پہلے کہی جاتی ہے۔ ذکر وہ افان جو خطبہ شروع ہونے سے بہت پہلے جو لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لئے دی جاتی ہے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں صرف ایک ہی افان کہی جاتی تھی۔ حضرت البرکۃؓ اور حضرت عمرؓ کے عہد میں بھی ایک ہی افان کہی جاتی رہی۔ حضرت عثمانؓ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پہلے ایک اور افان ولولانی شروع کر دی جو مدینے کے بازار میں ان کے مکان زوردار پر دی جاتی تھی۔ (بخاری، مولانا مودودیؒ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں۔

"یہ حکم واضح طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اول تو افان سنتے ہی اس کے لئے دوڑنے کی تاکید بجائے خود اس کی دلیل ہے۔ پھر سچ جیسے حلال چیز کا اس کی خاطر حرام ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرض ہے۔ مزید برآں ظہر کی فرض نماز کا جمعہ کے روز ساقط ہو جانا اور نماز جمعہ کا اس کی جگہ لینا بھی اس کی فرضیت کا صریح ثبوت ہے کیونکہ ایک فرض اسی وقت ساقط ہوتا ہے جب کہ اس کی جگہ لینے والا فرض اس سے زیادہ اہم ہو۔" اسی کی تائید کثرت احادیث کرتی ہیں۔ جن میں آنحضرتؐ نے جمعہ کی سخت ترین تاکید کی ہے اور اسے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہے۔

آپؐ نے فرمایا۔ "میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لئے کھرا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو بعد دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے۔" (بخاری، ایک جگہ فرمایا۔

"لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ انھیں دلوں پر چھپر لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔" (مسلم)

ایک اور حدیث میں بعد کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

آپؐ نے فرمایا "آج سے لے کر قیامت تک جمعہ کو لوگوں پر فرض ہے۔ ہر شخص کو ایک معمولی چیز سمجھ کر اس کا حق زمانہ کرے چھوڑے۔ خدا اس کا صلہ دے گا۔ اگر اس نے اس سے انکار کرے وہ اس سے برکت دے۔ خوب سن رکھو اس کی نماز پڑھیں۔ اس کی نماز پڑھنا واجب نہیں۔ اس کا حج نہیں۔ اس کا روزہ۔ روزہ نہیں اس کی کوئی ایک ایک چیز نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے۔ پھر توبہ کرے اللہ اسے معاف فرمائے ورنہ اسے اللہ کی لعنت ملے گی۔" (بخاری، ایک جگہ آپؐ نے فرمایا۔

جمعہ اس شخص پر فرض ہے جو اس کی قیامت سے۔ (بخاری، امام بیہقیؒ نے بھی اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث روایت کی ہے۔

میں فرمایا۔ "جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے۔ بعض علما نے اہل حدیث کے نزدیک تہجد کے ساتھ دو افان درست ہیں۔ امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرتؐ اور ابو بکرؓ اپنی شوغر نماز کے بعد دو افان پڑھتے تھے۔ اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھا جاتا تھا۔ مگر حضرت عثمانؓ کے عہد میں آبادی کی کثرت کے باعث ایک افان کا اضافہ کر دیا گیا۔ حضرت علیؓ کے عہد میں رسول اور سنت پانچین پر عمل ہوا۔

بقول ابن العربیؒ "اس بات پر اہمیت کا جہاں ہے کہ نماز جمعہ کی سنت کا عظیم و دوخت بالکل عام ہے۔

حنفیوں کے نزدیک جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ اس سے پہلے جب میں قیام ہو سکتا ہے اور بعد میں۔ بین کی امت پہلی افان ہی سے نماز شروع ہوتی ہے۔ ذکر

دوسری اذان سے جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے لیکن بیچ فاسد نہیں ہو جاتی جمہ ہر بستی میں نہیں بلکہ مصر جامع میں ہو سکتا ہے اور مصر جامع کی تعریف یہ ہے کہ وہ شہر جس میں بازار ہوں قیام امن کا انتظام موجود ہو اور آبادی اتنی ہو کہ اگر اس کی بڑی مسجد سے بڑی مسجد میں بھی نماز جمہ کے مکلف سب جمع ہو جائیں اس میں سمانہ سکین جو لوگ شہر سے باہر رہتے ہوں ان پر جمہ اس صورت میں شہر کر پڑھنا فرض ہے۔ جب کہ ان تک اذان کی آواز پہنچتی ہو یا وہ زیادہ سے زیادہ شہر سے چھ میل دور کے فاصلے پر ہوں نماز جمہ کھلے میدان میں بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ نیز یہ کہ اس جگہ جہاں ہر شخص کو شریک ہونے کا اذن عام ہو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں دوسرے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو خواہ وہاں کتنے ہی افراد جمع ہوں نماز جمہ نہیں ہوتی۔

جمہ کی نماز میں امام البخاری کے نزدیک کم از کم امام کے سوا تین آدمی یا بقول امام یوسف و محمد امام سمیت دو آدمی ایسے موجود ہوں جن پر جمہ فرض ہے۔ مسافر، بیمار، ٹانگوں سے معذور اور قیدی پر جمہ واجب نہیں ہے۔ نیز اندھے یا کسی ظالم سے اس کو جان و مال کا یا ناقابل برداشت مالی نقصان کا خطرہ ہو یا سخت بارش اور کچھ دغیرہ ہو تو بھی جمہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں سے جمع چھوٹ گیا ہو یا قیدیوں اور معذوروں کے لئے نماز ظہر باجماعت پڑھنا مکروہ ہے۔

خطیب بھی نماز جمہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ خطیب لازماً نماز سے پہلے ہونا چاہیے اور دو خطبے مومن چاہیں خطبے کے لئے جب امام منبر کی طرف جائے اس وقت سے اختتام خطبہ تک ہر قسم کی بات حیت ممنوع ہے۔

شوافع کے نزدیک بھی جمہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے۔ بیچ کی حرمت اور سعی کا وجوب اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب دوسری اذان ہو جائے لیکن بیچ فسخ نہیں ہوتی۔ جمہ ہر اس بستی میں ہو سکتا ہے جس کے مستقل باشندوں میں چالیس ایسے آدمی موجود ہوں جن پر نماز جمہ فرض ہے۔ بستی سے باہر کے ان لوگوں پر جمہ کے لئے حاضر ہونا لازم ہے۔ جن تک اذان کی آواز پہنچ سکتی ہو۔ جمہ لازماً بستی کے حدود میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی میں پڑھا جائے۔ صحت جمہ کے لئے ضروری ہے کہ جماعت میں امام سمیت کم از کم ۲۰ آدمی ایسے شریک ہوں جن پر جمہ فرض ہے۔ شوافع کے نزدیک جن عذرات سے کسی شخص سے جمہ کا فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں۔ سحر کی حالت میں ہو یا کسی مقام پر چار روز یا اس سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو بشرطیکہ سحر جب تک جو عیت کا ہو ایسا بولہ یا دھن ہو کہ سواری پر بھی جمہ کے لئے نہ جاسکتا ہو۔ اندھا اور کوئی آدمی ایسا نہ پاتا ہو جو اسے نماز کے لئے لے جائے۔ جان یا مال اور آبرو کا خوف لاحق ہو۔ قید کی حالت میں بشرطیکہ قید اس کے اپنے کسی قصور کی وجہ سے نہ ہو۔ نماز سے پہلے دو خطبے ضروری ہیں۔ خطبے کے دوران میں خاموش رہنا مسنون ہے مگر بات کرنا حرام نہیں۔ مکروہ ہے سلام کا جواب دیا جاسکتا ہے اور آنحضرت کا نام سکر بآواز بلند و رد پڑھ سکتا ہے۔

مالکیہ کے نزدیک جمہ کا وقت زوال سے شروع ہو کر مغرب سے اتنے پہلے تک ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے خطبہ اور نماز ختم ہو جائے۔ بیچ کی حرمت اور سعی کا وجوب دوسری اذان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی بیچ فاسد ہے اور فسخ ہو جائے گی۔

جمہ ان بستیوں میں ہو سکتا ہے جن کے باشندے وہاں مستقل طور پر گھر بنا کر رہتے ہوں اور جاڑے و گرمی میں منتقل نہ ہوتے ہوں۔ ان کی ضروریات اسی بستی میں فراہم ہوتی ہوں اور اپنی تعداد کی بنا پر وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہوں۔ عارضی قیام کا ہوں میں خواہ کتنے ہی لوگ ہوں اور خواہ وہ کتنی ہی مدت ٹھہریں جمہ قائم نہیں

کیا جاسکتا۔ جس بستی میں جمہ قائم کیا جاتا ہو۔ اس سے تین میل کے فاصلے تک پہنچنے والے لوگوں پر جمہ میں حاضر ہونا فرض ہے۔ نماز جمہ صرف ایسی مسجد میں ہو سکتی ہے جو بستی کے اندر یا اس سے متصل ہو اور جس کی عمارت بستی کے عام باشندوں کے گھروں سے کم تر درجے کی نہ ہو۔ بعض مالکیوں نے ایک شرط یہ بھی لگائی کہ مسجد مسقف ہو اور اس میں پانچ وقت کی نماز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہو۔ لیکن مالکیہ کا راجح مسلک یہ ہے کہ ایسی مسجد میں بھی جمہ ہو سکتا ہے جو صرف نماز جمہ کے لئے بنائی گئی ہو اور پانچ وقت کی نماز کا اس میں اہتمام نہ ہو۔ نیز مسجد کا مسقف ہونا بھی شرط نہیں۔

نماز جمہ کی صحت کے لئے جماعت میں امام کے سوا کم سے کم ۱۲ آدمی موجود ہونے ضروری ہیں جن پر نماز جمہ فرض ہے۔ جن عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمہ کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ تقریباً وہی ہیں جو دوسروں کے نزدیک ہیں۔

خطیب لازماً وہی شخص ہونا چاہیے جو نماز پڑھائے اگر خطیب کے سوا کسی اور نے پڑھا تو وہ باطل اور فاسد ہوگی۔

جنابیوں کے نزدیک نماز جمہ کا وقت صبح کو سورج کے بقدر یک نیزہ بلند ہونے کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ لیکن زوال سے پہلے جمہ صرف جائز ہے۔ اور زوال کے بعد واجب اور افضل ہے۔ بیچ کی حرمت اور سعی کے وجوب کا وقت دوسری اذان سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بیچ ہو وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ جمہ صرف اس جگہ ہو سکتا ہے۔ جہاں سے ۲۰ ایسے آدمی ہوں جن پر جمہ فرض ہو۔ مستقل طور پر گھروں میں آباد ہوں۔ اگر متفرق گھر اور محلے ہوں اور جو ساتھ ساتھ ہوں لیکن ان سب کے مجموعے کا نام ایک ہو تو وہ ایک ہی بستی ہے خواہ اس کے گھروں کے درمیان کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو بستی سے باہر جو لوگ تین میل کے اندر رہتے ہوں ان پر جمہ میں حاضر ہونا فرض ہے۔ جماعت میں امام سمیت ۲۰ آدمیوں کا شریک ہونا لازمی ہے۔ نماز جمہ مسجد کے علاوہ کھلے میدان میں بھی ہو سکتی ہے۔ جن صورتوں میں جمہ کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ تقریباً دوسرے اکثر والی ہی ہیں۔ نماز سے پہلے دو خطبوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو شخص خطیب کے اتنے قریب بیٹھا ہو کہ اس کی آواز سن سکتا ہو اس شخص کے لئے بون حرام ہے۔

اگر جمہ کے روز عید ہو جائے تو جو لوگ عید پڑھ چکے ہوں ان پر سے جمہ کا فرض ساقط ہے۔ لیکن مسلک اکثر ثلاثہ کے نزدیک عید سے جمہ کی نماز ساقط نہیں ہو جاتی۔

وہ شخص جس پر جمہ فرض نہیں ہے اگر وہ نماز جمہ میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس کے لئے پھر ظہر پڑھنا فرض نہیں رہتا۔ نماز جمہ کی فرضیت کے لئے شرائط سات ہیں۔

۱۔ عقل - ۲۔ مرد ہونا - ۳۔ حریت (آزاد ہونا) - ۴۔ بلوغ - ۵۔ قدرت - ۶۔ اقامت - ۷۔ قریب۔

جب یہ شرائط پوری ہو جائیں گی تو نماز جمہ فرض ہو جائے گی۔

اہل حدیث حضرات کے نزدیک جمہ کے لئے کوئی شرط نہیں۔ ان کے نزدیک چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی نماز جمہ درست ہے۔ ان کے نزدیک جب نماز مسجد میں آئے خواہ اذان ہو یا خطبہ ہو یا ہو تو اس کو دو رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔

اہل تشیع حضرات کے نزدیک امام یا اس کے نائب کی موجودگی اور جماعت اور وقت اور خطبہ مشروط ہے اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر جمہ کی نماز ایک وقت میں ایک سے زائد مقامات پر پڑھی جائے تو ان میں کم از کم ایک فرنگ کا فاصلہ ہونا

لازمی ہے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔

ایک لڑائی بوجو جہادی آخر ۳۶ ہجری ۶۵۶ء میں بصرے

جنگ، جنگ کے قریب ہوئی۔

اس جنگ کے فریقین میں ایک طرف حضرت علیؑ تھے اور دوسری طرف حضرت عائشہؓ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کے ساتھ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ تھے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہنے کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس میں حضرت عائشہؓ میدان جنگ میں ایک اونٹ پر سوار تھیں۔ جس کا نام عسکر تھا۔ بعد میں یہی اونٹ لڑائی کا مرکز بن گیا۔

حضرت عائشہؓ فریقہ جہاد کی ادائیگی کے لئے مکہ معظمہ گئی ہوئی تھیں لیکن محرم میں عمرہ کرنے کے لئے وہیں قیام پذیر تھیں کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر ملی جب عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں تو راستے میں مقام سرف پر عبید بن ابی سلمہ نے اطلاع دی کہ حضرت علیؓ غیلہ منتخب ہو گئے۔ اور مدینہ منورہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپؓ راستے ہی سے مکہ واپس ہو گئیں اور لوگوں کو حضرت عثمانؓ کا قصاص لینے اور اصلاح فتنہ و فساد کی دعوت دی۔ چنانچہ مکہ میں حضرت عثمانؓ کا مقرر کردہ عامل عبداللہ بن عامر حضرمی اور بنو امیہ کے تمام افراد نے جو بھی مکہ پہنچے تھے آپؓ کی آواز پر بیک کہی۔ عامل بصرہ عبداللہ بن عامر اور عامل یمن یحییٰ بن مسلمہ نے لشکر کے سامان سفر کی تیاری اور فراہمی میں حصہ لیا۔ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ بھی حضرت عثمانؓ کی شہادت کے چار ماہ بعد مکہ پہنچ گئے۔

اس مہم کے جواز کے سلسلہ میں ان لوگوں نے جو دلائل دیے ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اصلاح احوال کے سوا کچھ نہ تھا۔

ایک طرف تو شہادت عثمانؓ کا واقعہ تھا اور لوگ قاتلین قصاص لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی کہ حضرت علیؓ قاتلوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں اور وہ انہیں سزا نہیں دیں گے۔ اس سے ایک خفتش پیدا ہو گئی۔ بعض جگہوں مثلاً مصر میں محمد بن ابی حذیفہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس تمام صورت حال کو ختم کرنے کے لئے حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے انہیں العوام کی سرکردگی میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ تاکہ اصلاح احوال کے لئے کوئی قدم اٹھایا جاسکے۔ نیز قاتلین عثمانؓ سے قصاص لیا جاسکے۔ اگر ایسا نہ کیا جاسکتا تو ہر گز دلے قاتلوں کو قتل کرنے کی رسم چل نکلے گی۔

چنانچہ بعض مورخین کے نزدیک ایک ہزار اور بعض کے خیال کے مطابق تین ہزار افراد پر مشتمل یہ قافلہ بصرے کی طرف روانہ ہوا۔ جب حضرت علیؓ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپؓ نے حالات کے مدارک کے لئے ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں بصرے کا رخ کیا۔ آپؓ پہلے شام کی طرف چلے گئے اور ارادہ رکھتے تھے اور مکہ سے آنے والوں کو راستہ ہی میں روک لینا چاہتے تھے۔ لیکن الزبدہ کے مقام پر پہنچ کر آپؓ کو معلوم ہوا کہ وہ تینوں حضرات اپنے ساتھیوں سمیت آگے نکل چکے ہیں بصرے پہنچ کر حضرت عائشہؓ کے لشکر نے اہل شہر کو اپنے مقصد میں شرکت کے لئے دعوت دی۔ چنانچہ اہل شہر دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت نے حضرت علیؓ کے عامل بصرہ عثمان بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کی اس دوران میں دروزن جماعتوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔

آخر کار جہادی آخر کے وسط میں حضرت علیؓ بصرہ کے مصافحات میں پہنچ گئے اور فریقین میں گفت و شنید کا آغاز ہوا۔ حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت

طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ سب کے سب یہ چاہتے تھے کہ صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اور ہر شخص کو یقین تھا کہ اب سمجھوتہ ہوا ہی چاہتا ہے کہ منافقین اور قاتلین عثمانؓ کی شرارت سے جنگ شروع ہو گئی۔

حضرت عائشہؓ کی فوج میں تیس ہزار اور حضرت علیؓ کی فوج میں بیس ہزار سپاہی تھے۔ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ دونوں گروہوں میں جو ایک دوسرے سے ہوسر ہیکار تھے ایک ہی قبیلے کے اور بعض اوقات ایک ہی خاندان کے لوگ باہم لڑ رہے تھے۔ حضرت عائشہؓ محمل میں اونٹ پر سوار تھیں۔ جس کے سر پر کلوہے کی چادروں اور دوسرے سامان سے مستحضر بنا دیا گیا تھا۔ اونٹ کی حفاظت ایک قسم کے ذرہ بکتر سے کی گئی تھی۔ لڑائی کے اختتام پر محمل میں اس قدر تیر لگ چکے تھے کہ وہ غار پشت دکھائی دیتا تھا حضرت عائشہؓ کو کوئی ستیر نہ لگا۔ صرف بازو پر ایک غراش آئی۔ لڑائی اونٹ کے ارد گرد خاص طور پر بہت زیادہ شدید تھی۔ محمل کے محافظین آیات قرآنی پڑھتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا آتا رہا جو زخمی ہو کر گر جاتا وہ اونٹ کی مہار دوسرے محافظین کے ہاتھ میں دے دیتا۔ تاکہ کی مہار پکڑنا گویا دارورس سے کھینکا تھا۔ چنانچہ ہاں تیار کیے بعد دیگرے اونٹ کی مہار پکڑتے جاتے اور شہید ہوتے جاتے تھے۔ ان محافظین کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ان کی تعداد چالیس سے دو ہزار سات سو تک بتائی جاتی ہے۔

بالآخر حضرت علیؓ نے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ اس ناقہ کو کسی نہ کسی طناب یا عروڑ کیونکہ جنگ کا حق تو اس کے گرنے پر منحصر ہے اس پر امین بن ضبیر نے اونٹ کے پاؤں میں تلواریں اور وہ بلبلا کر مبیہ گیا۔ بس پھر کیا تھا اہل جمل منتشر ہو گئے اور حضرت علیؓ کی فوج نے اونٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت علیؓ نے اعلان کیا دیا کہ ہتھیار ڈالنے یا گھر کا دروازہ بند کرنے والا امن و امان میں ہے۔ کسی کا تعاقب نہ کیا جائے۔ کس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر دست درازی نہ کی جائے۔ حضرت علیؓ کی فوج نے اس حکم کی تعمیل کی۔

حضرت علیؓ نے محمد بن ابوبکر کو حکم دیا کہ باکرا بنی ہاشم کی حفاظت کر دو۔ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ پھر وہ خود آپؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مزاج پرسی کے بعد کہا۔ اللہ تعالیٰ آپؓ کی ہر غلطی پر خط غفور کھینچ دے۔ اور حضرت عائشہؓ نے جواب میں فرمایا۔ غفور الازیم مہربان بھی ہے مدنی کو معاف کرے گا۔ اس جنگ جمل میں حضرت عائشہؓ کے تیس ہزار لشکریوں میں سے فوج اور حضرت علیؓ کے بیس ہزار کی فوج میں سے ایک ہزار ستر آدمی مارے گئے۔ لڑائی مصالحت اور عفات دلی کی گفتگو پر ختم ہوئی۔

یکم رجب ۳۶ ہجری ۶۵۶ء کو حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ کو محمد بن ابوبکر اور امراء بصرہ کی چالیس خواتین کے ہمراہ بصرے سے روانہ کیا۔ اور چند دنوں کے بعد خود بھی رخصت کرنے آئے۔ پھر دونوں صاحبزادوں حضرت امام حسنؓ اور حسینؓ کو بھیجا اور حضرت عائشہؓ کو معطر تشریف لے گئیں۔ اور وہاں سے فرجہ ج کی ادائیگی کے بعد محرم ۳۷ ہجری ۶۵۷ء میں عازم مدینہ ہوئیں۔

اس جنگ میں حضرت علیؓ کے مخالف فریق کی شکست کی چند وجوہات یہ تھیں۔

بقول حضرت علیؓ بنحو انہوں نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ

اور زبیرؓ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لئے عروج کیا ہے۔ تو ان کے پاس اس موقف کی تائید میں دلیل موجود ہے اور ہمارے پاس کی اپنے موقف کی تائید

میں دلیل موجود ہے۔ اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔

جنگ سے پہلے ایک ایک موقع پیدا ہو گیا تھا کہ فریقین میں صلح ہو جائے حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت علیؓ کی بالمشافہ گفتگو ہو چکی تھی اور جنگ نہ کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ اور حضرت عائشہؓ کا بھی یہی خیال تھا۔ جس کی وجہ سے طرفین کے سرداروں نے جنگ و سپیکار کے خیالات اور ارادے بتدریج اپنے دلوں سے نکال دیئے۔

حضرت طلحہؓ کو تیر لگا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ ایک مکان میں چلے گئے اور جہاں پر جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

ایک موقع پر حضرت زبیرؓ کو دیکھ کر حضرت علیؓ نے ان سے کہا: "اے ابوبکرؓ! یہ کیا تمہیں یاد ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا: "تم علیؓ سے ناحق لڑو گے۔" چنانچہ یہ گفتگو کرنے کے بعد زبیرؓ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ بنو قریظہ کے ایک فرد نے ان کا تعاقب کیا اور ایک سنان جگہ پر انہیں شہید کر دیا۔ لڑائی کے دوران میں حضرت علیؓ نے اس بات کو تائید کیا تھا کہ جب تک لوگوں کو حضرت عائشہؓ کا ہودج میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا یہ جنگ کسی طرح نہ ختم ہو گی۔ چنانچہ آپؐ کے کہنے پر ایک شخص نے اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری اور اونٹ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی۔

جدید عربی زبان میں یہ اصطلاح جماعت یا انجمن کے معنی میں استعمال جمعیت ہوتی ہے۔ اس اصطلاح کا استعمال موجودہ دور میں شروع ہوا اور پہلی بار یہ اصطلاح غالباً ان منظم خانقاہی فرقوں یا اجتماعات کے لئے جو سترہویں صدی کے آغاز اور انیسویں صدی کے آغاز میں شام اور لبنان کے مشرقی یونانی کلیساؤں میں منظر عام پر آئے۔ مثلاً جمعیت المخلصین ایک یونانی کلیتہاً ملک فرقہ جس کی بنیاد ۱۸۰۰ء کے قریب رکھی گئی۔

وسط انیسویں صدی میں لبنان اور ازاں بعد عربی بولنے والے دوسرے ممالک میں بھی اس اصطلاح کا استعمال عام ہو گیا اور علمی، ادبی، فلاحی اور سیاسی مقاصد کے لئے رہنما کارانہ طور پر قائم ہونے والی جماعتوں پر بھی اس نام کا اطلاق ہونے لگا۔ سب سے پہلی جماعت جو الجمعیت السوریہ کے نام سے ۱۸۰۴ء میں قائم ہوئی اس کی بنیاد ان امریکی پرنسٹن مبلغین نے جو علمی مذاق رکھتے اور تہذیب و ثقافت کے مبعوثانہ کام کرنا چاہتے تھے بیروت میں قائم کی۔ ۱۸۰۵ء میں اس کی جگہ الجمعیت العلمیہ السوریہ نے لی جو ایک برہمی جماعت تھی۔ ۱۸۶۸ء میں عثمانی حکومت نے اس کا وجود سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ اسی قسم کی ایک تنظیم ۱۸۵۰ء میں الجمعیت الشریقیہ قائم کی گئی۔

پہلی انجمن خواتین جو بیروت میں ۱۸۸۱ء میں جمعیت باکورة صورت پر تھی۔ اس کے علاوہ فلاح عامہ کی متعدد انجمنیں جن میں جمعیت الخیرات الاسلامیہ غالباً سب سے پہلی تھی اس کی بنیاد ۱۸۰۸ء میں سکندریہ میں رکھی گئی۔ اس کے اغراض و مقاصد میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے قومی مدارس کا قیام لیکن اعرابی تحریک اور برطانوی قبضے کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بعد میں ۱۸۹۲ء میں ایک اور جماعت الجمعیت الخیرات الاسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ مصر کے مشہور عالم شیخ محمد عبدہ اس جمعیت کے سرگرم رکن تھے۔ اس جمعیت کے ماتحت کئی مدارس قائم کئے گئے۔

بیروت میں جمعیت المقاصد الخیرہ ۱۸۸۰ء میں قائم کی گئی۔ جس کے تحت لبنان کے

مسلموں کے لئے کئی ایک مدرسے کھولے گئے۔ ان جمعیتوں میں ایک اور مشہور اور ذی اثر جماعت جمعیت العروة الوثقی تھی جو مسلمانوں کی ایک خفیہ تنظیم تھی اور جس کے ارکان نے ایک حقیقی اسلامی حکومت قائم کرنے کا حلف اٹھا رکھا تھا۔ اس جماعت کے روح رداں مشہور و معروف شخصیت جمال الدین افغانی اور ان کے شاگرد مفتی محمد عبدہ تھے۔ یہ اس زمانے میں قائم ہوئی جب مصر پر برطانیہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس کی جمعیت کی شاخیں مختلف ممالک میں قائم تھیں۔

جمعیت کی اصطلاح بطور ایک سیاسی انجمن کے اور کچھ عرصہ تک مستعمل ہوتی رہی۔ مثلاً جمعیت العربیہ الفتا جو ۱۹۱۱ء میں سلطنت عثمانیہ کے آخری ایام میں جو سات عرب طالب علموں نے قائم کی تھی۔ عرب قوم پرستوں کی مشہور انجمن تھی۔ پیرس میں قائم کی گئی بعد میں دمشق اس کا مرکز بنا اس نے خفیہ بات چیت میں بڑا حصہ لیا۔ جو مصر میں مثلاً لیت حسین اور برطانوی حکام کے درمیان ہوئی۔ جس کا نتیجہ ترکی حکومت کے خلاف عرب بغاوت کی صورت میں نکلا۔ اس بغاوت کا رہنما فیصل بن حسین اسی جمعیت کا ایک رکن تھا۔ ۱۹۲۸ء میں مصر میں ایک اور جمعیت اخوان المسلمین کے نام سے قائم ہوئی۔ جس کا آغاز ۱۹۲۸ء میں حسن البنا شہید کے ہاتھوں ہوا۔ اس نے سیاست میں بڑا اہم کردار سرانجام دیا۔

اب عام طور پر سیاسی تحریکوں کے لئے جمعیت کی اصطلاح کی بجائے حزب کی اصطلاح استعمال ہونے لگی اور جمعیت صرف فلاحی اور ثقافتی اور ایسی ہی دوسری رضا کارانہ تنظیموں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

پاکستان میں علماء کی ایک تنظیم جس میں تقریباً تمام مسلمانوں کی جمعیت اتحاد العلماء کے علمائے شامل ہیں۔ یہ ۱۹۶۳ء کے آخری ایام میں

موسم سرما اپنے جوہن پر تھا۔ جب ملک کے ۷۲ منتخب علماء کرام سٹائیٹ ٹاؤن، سرگودھا کے ایک مکان میں جمع ہوئے۔ ان سب حضرات کو مولانا گلزار احمد مظاہری نے اپنے یہاں جمع ہونے کی دعوت دی تھی۔ یہ وہ دور تھا۔ جب سابق صدر پاکستان محمد ایوب خان مرحوم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ عوام ان کی حکومت سے مطمئن نہیں اور اپنے اقتدار کو مضبوط اور طویل بنانے کے لئے انہیں کچھ دوسرے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے جو ذرائع اختیار کئے ان میں سے ایک ذریعہ یہ تھا کہ قوم کو آپس میں مذہبی بنیادوں پر لڑا دیا جائے اور ملکی نظم و نسق اور سیاسی مسائل پر ان کی توجہ کم سے کم ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ مذہبی راہنماؤں کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور کچھ مخلص علماء جو حقائق کے اس پس منظر سے ناواقف تھے۔ میدان میں اس لئے کود پڑے تھے کہ اگر مخالفت کردہ کے سرگودھا لوگ ہمارے مسلک کے خلاف اس طرح کھل کر اپنی گتہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا موقف اسی آن بان اور اسی انداز میں عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ صورت حال جب یہ ہو گئی اور مختلف اطراف سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کے طوفان باندھے جانے لگے تو درودل رکھنے والے علماء کرام سے قوم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اور کڑکڑاتی سردی کے دنوں میں وہ سرگودھا شہر میں جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ امت کے اس اقتدار کو ختم کرنے کے لئے باقاعدہ تنظیم کے تحت کام کیا جائے۔ انفرادی کوششیں کچھ زیادہ فیجہ خیر نہیں ہو سکتیں۔ اس تنظیم کا نام جمعیت اتحاد العلماء رکھا گیا۔ اور یہ نام اپنے مقاصد کی پوری پوری نشاندہی کر رہا تھا۔ امام

المحدثین مولانا سید انور شاہ صاحب کا شیر کی شاگرد در شیعہ اور جامعہ عربیہ گجرات

کے بانی مولانا محمد جراح صاحب اس تنظیم کے صدر مشاعت العلوم لاہور کے شیخ الحدیث مولانا مفتی سید صباح الدین صاحب کا کاخیل نائب صدر اور مولانا گلزار احمد مظاہری اس تنظیم کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ کارکنوں کے اعتماد کی بنا پر تنظیم کا یہ ڈھانچہ آج ہم جوں کا توں کام کر رہے ہیں۔ تنظیم کی سرپرستی کے لئے برصغیر کی عظیم اور اسم با مسمیٰ اعلیٰ شخصیت حضرت مولانا مولیٰ انصاری صاحب کی خدمت میں درخواست کی گئی جو انہوں نے بخوشی قبول فرمائی۔

اپنی زندگی کے اس تقریباً تیرہ سالہ دور میں اس تنظیم کی سرگرمیاں ملکی حالات کے ساتھ ساتھ تیز اور سست ہوتی رہی ہیں۔ تنظیم کے ناظم اعلیٰ مولانا گلزار احمد صاحب مظاہری آج کل مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں اور اتحاد امت کی خاطر سعودی کی نمایاں شخصیتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔

پاکستان میں تحریک ختم نبوت جب اپنے عروج پر تھی تو مولانا گلزار احمد مظاہری اس وقت بھی بیرون ملک تھے۔ اس دوران میں وہ جہاں جہاں گئے۔ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو اس مسئلہ سے اچھی طرح روشناس کرایا اور پاکستانی عوام کے اس ضمن میں مطالبات کے لئے زبردست تائید حاصل کی۔

۱۹۷۵ء میں جمعیت اتحاد العلماء نے نفاذ شریعت کیلئے ایک ملک گیر مہم کا آغاز کیا۔ جمعیت اتحاد العلماء کے قابل ذکر کاموں میں سے ایک کام جو بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ اکیڈمی کا قیام ہے۔ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے اس لحاظ سے فریضہ اقامت دین کو بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے طبقہ علماء کی اکثریت اس فریضے کی اہمیت اور اس کے عملی تقاضوں سے بے تعلق ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے ہاں دینی رہنمائی کے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں۔ اور طبقہ علماء اپنے اندرونی اختلافات اور فروعی

مسائل میں الجھ رہا ہے اور امت کی رہنمائی کے منصب سے یکسر بے خبر ہے۔ جمعہ کے اجتماعات ایک رسم بن گئے ہیں۔ اور لوگ وہاں سے فکر پیش آمدہ حالات پر تبصرہ اور کوئی رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے پرانے قصے اور دور دراز کار داستانی سن کے اٹھ آتے ہیں۔ ان حالات میں ضرورت ہے کہ علماء و ائمہ کا ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے جو دین کی حقیقی روح سے آشنا ہو۔ اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہو۔ امت کے حالات و معاملات پر اس کی نظر ہو اور وہ اپنے سامعین اور مقتدی حضرات کو کوئی فکر اور جذبہ دے سکے۔ ایسے گروہ کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ آج دنیا بھر میں مساجد کی تعداد لاکھوں ہے، لیکن ان میں سے بہت کم ایسی مساجد ہیں جن کو مرکز اسلام کی حیثیت حاصل ہے۔ حال ہی میں مکہ کی پیغام مسجد کا نفرین میں بھی اس ضرورت کا احساس کیا گیا اور مساجد کو مرکز اسلام میں تبدیل کرنے کی عملی تدابیر طے کی گئی ہیں۔ انہی مقاصد کے حصول کے لئے ایک عرصہ سے اہل فکر و نظر کے حلقہ میں سجاد بیز مشورے ہو رہے تھے۔ چنانچہ جمعیت اتحاد العلماء کے اصحاب علم و فضل نے اسے عملی شکل دے دی ہے اور علماء اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔

علماء اکیڈمی نہ صرف علماء حق کا گروہ تیار کرے گی بلکہ مساجد کے ذریعے اسلامی انقلاب لانے کی ایک تجربہ گاہ بھی ثابت ہوگی۔

علماء اکیڈمی ان مقاصد کو بروئے کار لائے گی جو درج ذیل ہیں۔
۱۔ ایسے علماء اور ائمہ حضرات تیار کرنا جو فریضہ اقامت دین کا مکمل شعور رکھتے ہوں۔

۲۔ معاشرے میں حکیمانہ انداز میں اصلاح کا کام کر سکیں۔
۳۔ دور حاضر کے مسائل میں سلام کو بحیثیت ایک رہنما قوت کے

پیش کر سکیں۔
۴۔ آتنا علم رکھتے ہو کہ عالمی تحریکات (عیسائیت، یہودیت، سرمایہ داری، سوشلزم، قادیانیت) کا مقابلہ علمی استدلال سے کر سکیں۔
۵۔ قیام پاکستان کے محرکات سے بخوبی آگاہ ہوں۔
۶۔ اختلافی مسائل میں امت کو الجھانے کی بجائے اسے قرآن و سنت کی روشنی فراہم کریں۔

۷۔ اپنی مساجد یا دینی مراکز میں تحریک اسلامی کے بھرپور کارکن ہوں۔
۸۔ قرأت و تجوید کے اعلیٰ معیار پر پورا اتر سکیں۔
چنانچہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اکیڈمی میں تین شعبے قائم کئے گئے ہیں۔

۱۔ شعبہ تربیت ائمہ و خطباء

۲۔ شعبہ حفظ و قرأت

۳۔ شعبہ تحقیق

یہ علماء اکیڈمی لاہور سے تقریباً چھ میل دور ملتان روڈ پر مرکزی جماعت اسلامی "منصورہ" کے سامنے ایک قطعہ اراضی اور ایک عمارت خرید کر اس میں قائم کی گئی ہے۔

پاکستان کی ایک دینی اور سیاسی تنظیم۔ جمعیت علماء اسلام سب سے پہلے قیام پاکستان سے قبل تحریک پاکستان

سے ہمدردی رکھنے والے علماء نے قائم کی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے سربراہان کی راہنمائی میں جمعیت علماء اسلام نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی کی زندگی نے زیادہ دیر و فائدہ کی مدت کے بعد جمعیت کو فعال اور سرگرم قیادت میں لے آئی۔ تاہم حضرت مولانا مفتی محمد جراح بانی جامعہ اشرفیہ لاہور اور حضرت مولانا حفیظ احمد عثمانی کی راہنمائی میں حضور پرست کام جاری رہا اسی دوران جمعیت علماء اسلام کی مساعی سے علامہ سید سیوان ندوی کی صدارت میں تمام مکاتب فکر کے ۳۰ جید علماء نے اسلامی دستور کے ۷۰ نکات کا اعلان کیا۔

۵۹ء میں پہلے آئین کے نفاذ کے بعد حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی تحریک پر ملتان میں مغربی پاکستان کے علماء کو مدد کا ایک فوجی اجتماع منعقد ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام کو از سر نو سرگرم اور مستعد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت مولانا احمد علی نے نئی جمعیت کے امیر منتخب ہوئے۔ جمعیت نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور انتخابی منشور بھی جاری کیا۔ نیز جمعیت کی طرف سے ۱۹۷۰ء کے دستور کے خلاف اسلام و فتنات کی نشاندہی کرتے ہوئے مولانا مفتی محمود نے خط و کتابت میں انہی ترمیم کا مطالبہ کیا اور مندرجہ ذیل اعضاء و مقاصد جمعیت کا انتخاب انہیں قرار پائے۔

۱۔ علمائے دین کی راہنمائی میں مسلمانوں کی منتشر از قوتوں کو جمع کرنا اور عام اسلام سے دین کی خاطر برادری تعلقات قائم کرنا۔

۲۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سیاسی، مذہبی اور ملکی معاملات میں مسلمانوں کی راہنمائی اور اس کے موافق عملی جدوجہد کرنا۔

۳۔ پاکستان میں صحیح جمہوریت اسلامیہ برپا کرنے اور اسلامی عادلانہ نظام کے نفاذ کے لئے ایسی کوشش کرنا جس سے باشندگان پاکستان ایک طائفہ انسانیت

اسی دوران حزب اختلاف کی جماعتوں نے جمہوری مجلس عمل قائم کی اور جمعیت علماء اسلام اس میں شامل ہو گئی۔ ایوب خان مرحوم کی گول میز کانفرنس میں جمعیت کے جنرل سیکرٹری مولانا مفتی محمود اور مشرقی پاکستان شاخ کے امیر سر محمد حسین الدین ایم این اے شریک ہوئے اور کانفرنس میں مولانا مفتی محمود نے تمام مکاتیب فکر کے ۳۱ مرکز علماء کے مرتب کردہ ۲۲ دستوری نکات کو شامل کرنے اور مسلمانوں کی تعریف متعین کرنے کا مطالبہ کیا۔

ایوب خان کی آمریت کے خلاف اپوزیشن کی جدوجہد میں جمعیت علماء اسلام نے بھرپور حصہ لیا۔ جمعیت کے صوبائی امیر مولانا عبداللہ الزر کی قیادت میں جمعیت نے لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور پولیس کے وحشیانہ تشدد کی وجہ سے مولانا الزر شدید زخمی ہو کر کافی عرصہ تک میوہسپتال میں زیر علاج رہے مولانا عبداللہ الزر اور ان کے رفقاء کی اس قربانی سے ملک بھر میں تحریک جمہوریت کو تقویت ملی۔

۷۔ میں سچی خان نے ملک میں عام انتخابات کرانے اور تمام صوبوں میں جمعیت علماء اسلام نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا۔ جس کے نتیجے میں اسے قومی اسمبلی میں سات سرحد اسمبلی میں چار بلوچستان اسمبلی میں تین اور پنجاب اسمبلی میں دو نشستیں حاصل ہوئیں انتخابات کے بعد جمعیت علماء اسلام نے دستور سازی میں اپنا کردار انجام دینے کی

طرف توجہ دی اور سچی خان، مجیب الرحمن اور بھٹو کے درمیان اختلافات کی خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اور جب بھٹو صاحب اور ان کی تحریک پر مغربی پاکستان کی دوسری سیاسی پارٹیوں نے دستور ساز اسمبلی کے دھماکہ سیشن کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تو جمعیت علماء اسلام نے اسے ملکی سالمیت کے لئے تباہ کن قرار دیتے دہاکہ اجلاس میں شرکت کرنے کا تاریخی اعلان کیا اور مولانا مفتی محمود نے اقلیتی سیاسی جماعتوں کا لاہور میں اجلاس طلب کر کے حکومت اسے معقول اور متوازن رویہ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا اور دستور سازی کے سلسلہ میں تجاویز پیش کیں اور اس کے بعد بھی دوسرے سیاسی لیڈروں کے ساتھ مل کر سچی خان، مجیب الرحمن اور بھٹو کے درمیان اختلافات کی خلیج کو پاٹنے کی مسلسل سعی کی۔

سقوط دھماکہ کے الٹانگ سانحہ کے بعد بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان میں عنان اقتدار سنبھالی تو جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی نے مارشل لا کے خاتمہ کی بھرپور جدوجہد کی۔ جس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو مارشل لا ہٹ کر جمہوری آئین کے تحت صوبائی حکومتیں بحال کرنا پڑیں۔

صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی نے مشترکہ حکومتیں قائم کیں۔ سرحد میں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا مفتی محمود نے وزارت اعلیٰ کا قلم دان سنبھالا اور بلوچستان میں نیپ کے راہنما سردار عطاء اللہ خان میٹکل وزیر اعلیٰ بنے۔

مولانا مفتی محمود نے وزارت سنبھالتے ہی صوبہ بھر میں شراب پر مکمل پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ جس کا ملک میں اور بیرون ملک پر جوش خیز مقدمہ کیا گیا۔ انہوں نے اردو کو صوبہ کی سرکاری زبان قرار دیا۔ احترام رمضان کا آرڈی ٹس نافذ کیا۔ جہیز پر پابندی لگائی۔ سرکاری لباس شاد قرمضی قرار دے دیا۔ خواتین کے لئے پردہ لازمی قرار دیا۔ جوئے پر مکمل پابندی لگائی، تقادی قرضوں پر سود معاف کر دیا۔ تمام قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے علماء اور وکلاء پر مشتمل کمیشن قائم کیا اور ان جیسی دیگر اسلامی اصلاحات مرکزی حکومت کی مسلسل مداخلت کے باوجود کیں۔ صوبائی حکومتوں کے قیام کے ساڑھے نو ماہ بعد جب مرکزی حکومت نے بلوچستان کی آئینی و اکثریتی حکومت کو جسے ۲۱ کے ایوان میں سے ۱۴ ارکان کی حمایت

کشی سرمایہ داری اور دوسری طرف اتحاد آفریں اشتراکیت کے مضمر اثرات سے محفوظ رکھنے کی خاطر جماعتی نظام کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔

۸۔ پاکستان میں ایسے جامع نظام تعلیم کی ترویج و ترقی کے لئے سعی کرنا جس سے مسلمانوں میں خشیت الہی، حنفِ اعزّت اور پابندی ارکان اسلام کے علاوہ فریضہ عہد بالمعروف و نہی عن المنکر کی انجام دہی کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔

۹۔ مسلمانانِ پاکستان کے دلوں میں جذبہ جہاد فی سبیل اللہ، ملکی دفاع، استحکام اور سالمیت کے لئے جذبہ ایثار و قربانی پیدا کرنا۔

۱۰۔ مسلمانوں میں وحدت فکر اور اخوت اسلامیہ کو اس طرح ترقی دینا کہ ان سے صوبائی، لسانی اور نسلی تعصبات دور ہوں۔

۱۱۔ تمام محکوم مسلم ممالک کی حریت و استقلال اور غیر مسلم ممالک کی مسلم اقلیتوں کی باعزت اسلامی زندگی کے مواقع پیدا کرنے کے لئے کوشش کرنا۔

۱۲۔ مختلف اسلامی اداروں مثلاً مساجد، مدارس، کتب خانوں اور دارالیتامی کی اصلاح و ترقی اور ان کی آزادی و خود مختاری کے تحفظ کی کوشش کرنا۔

۱۳۔ تمام آئینی ذرائع سے باطل فرقوں کی فتنہ انگیز محزب اخلاق اور خلاف اسلام کارروائیوں کی روک تھام کرنا۔

نوٹ :- جمعیت علماء اسلام میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے اور جمعیت کے اغراض مقاصد سے اتفاق رکھنے والے ہر مسلمان (مرد اور عورت) جمعیت کا رکن بن سکتا ہے۔ ۱۴۔ کے مارشل لا میں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جمعیت علماء اسلام بھی خلافت قانون قرار دے دی گئی تو جمعیت سے وابستہ علماء نے مذہبی امور میں ملت اسلامیہ کی راہنمائی کے لئے غیر سیاسی تنظیم "نظام العلماء" قائم کر لی۔ جس کے سربراہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری منتخب ہوئے۔ مارشل لا کے دوران فوجی حکومت نے عالمی قوانین نافذ کئے تو نظام العلماء نے اس کی پرجوش مخالفت کی اور دہلی گیٹ کے باہر ایک ہیٹ بڑے جلسہ عام میں مولانا احمد علی نے عالمی قوانین کو سراسر خلاف اسلام قرار دے کر انہیں منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح ایوب خان مرحوم نے دستور کی ترتیب و تدوین کے سلسلے میں آزاد و سفارشات طلب کیں تو نظام العلماء نے اسلامی دستور کا خاکہ اور ضروری تجاویز پیش کیں۔

۱۵۔ کالعدم جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا احمد علی مارشل لا کے دوران ہی وفات پا گئے اس لئے مارشل لا کاٹنے کے بعد جمعیت کے نائب امیر مولانا مفتی محمود نے قائم مقام امیر کی حیثیت سے جمعیت علماء اسلام کی بحالی کا اعلان کیا۔ اور بعد ازاں حضرت مولانا محمد عبداللہ درخساہی کو جمعیت علماء اسلام کا مرکزی امیر منتخب کر لیا گیا جو اب تک امارت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

۱۶۔ جب ایوب حکومت نے ملک میں اسمبلیوں کے پہلے انتخابات کرانے تو مولانا مفتی محمود قومی اسمبلی کے اور مولانا غلام غوث ہزاروی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اور دونوں راہنماؤں جمعیت علماء اسلام کے اغراض و مقاصد کی روشنی میں اسلامی اقدار اور قرآن و سنت کے قوانین کے نفاذ کے لئے بھرپور جدوجہد کی۔

۱۷۔ ۱۹۶۶ء میں مشرقی پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے باقاعدہ قیام کے بعد مرکزی سطح پر جمعیت کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ مولانا محمد عبداللہ درخساہی امیر اور مولانا مفتی محمود جنرل سیکرٹری چنے گئے۔ اس دوران لاہور میں جمعیت کی آل پاکستان کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں ہزاروں علماء نے شرکت کی اور ایوب آمریت کے خلاف علماء نے لاہور کی سڑکوں پر تاریخی مظاہرہ کیا۔ جس پر ملک بھر کے اخبارات نے جمعیت کو خراج تحسین پیش کیا۔

حاصل ہوتی برطرف کر دیا تو مولانا مفتی محمود کی کامیابی بھی احتجاجاً مستغنی ہو گئی اور حکومت کے مسلسل اصرار کے باوجود انہوں نے استعفیٰ واپس نہ لیا۔

اس کے بعد الپوزیشن پارٹیوں نے متحدہ جمہوری محاذ قائم کیا تو جمعیت علماء اسلام اس میں شامل ہو گئی۔ اور مولانا مفتی محمود اس کے اول نائب صدر منتخب ہوئے۔ متحدہ محاذ کے ساتھ ملک کے دستور کو زیادہ سے زیادہ اسلامی اور جمہوری بنانے کے لئے مولانا مفتی محمود نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور بالآخر مسلسل جدوجہد کے بعد دستور میں بہت سی اسلامی اور جمہوری دفعات شامل کرانے میں کامیاب ہو گئے۔

مبھٹو حکومت کی طرف سے دفعہ ۴۱ کے مسلسل نفاذ کے خلاف لاہور اور ملتان میں متحدہ جمہوری محاذ نے ۲۴ دسمبر تحریک سول نافرمانی کا آغاز کیا تو جمعیت کے متعدد کارکنوں نے جبروت شدہ کے باوجود دوسری جماعتوں کے شانہ بشانہ گرفتاریاں پیش کیں اور جمعیت کے صوبائی سربراہ مولانا عبید اللہ انور بھی اس موقع پر گرفتار ہوئے۔

تحریک ختم نبوت میں بھی جمعیت علماء اسلام نے بھرپور کردار ادا کیا۔ قومی اسمبلی میں ملت اسلامیہ کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے ارکان اسمبلی کی مولانا مفتی محمود نے قیادت کی اور ملک بھر میں جمعیت کے کارکنوں نے تحریک میں پر خلوص اور بھرپور حصہ لیا۔ جمعیت علماء اسلام نے لوگوں کے ایسے تنازعات و مقدمات کے تصفیہ کے لئے جن میں سرکار فریق نہیں ہوتی۔ عدالت شرعیہ کے نام سے ایک پرائیویٹ عدالتی نظام بھی قائم کر رکھا ہے۔ جس کے قاضی القضاۃ مولانا مفتی محمود تھے اور ان کے معاون قاضی مولانا محمد سرفراز خان گوجرانوالہ اور مولانا عبدالکریم لاڑکانہ ہیں۔ مرکزی عدالت کے تحت صوبوں میں باقاعدہ شرعی عدالتیں قائم ہیں اور اپنے تنازعات کے شرعی تصفیہ کے خواہشمند حضرات ان عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔

جمعیت علماء اہل حدیث

اہل حدیث حضرات کی تنظیم، برعظیم پاک و ہند میں اہل حدیث حضرات آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، مؤثر اہل حدیث مند، جماعت غزابل حدیث سابقہ پنجاب اور بنگال میں جمعیت تبلیغ اہل حدیث نام کی تنظیموں کی صورت میں منظم تھی۔ اہل حدیث کے دینی مدارس اور دینی ادارے بھی کثرت سے مشرقی پنجاب اور وسطی ہند میں تھے۔ ۱۹۴۶ء قیام پاکستان کے سنگم وارد گیر میں بہت سے اکابر علماء اہل حدیث جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی مساجد و مدارس اجر لگے۔ ان کے قیمتی اوزار و زیاب کتب خانے ہندوستان میں رہ گئے یا تباہ ہو گئے الغرض پاکستان کے پس منظر میں جماعت اہل حدیث کو شدید صعوبات سے دوچار ہونا پڑا۔

ڈیڑھ دو سال اسی افراتفری میں گزر گئے۔ پھر جماعت اہل حدیث کے اصحاب نے جن میں سرپرست مولانا محمد اسماعیل (گوجرانوالہ)، مولانا عبدالواحد، مولانا محمد عطاء اللہ حنیف وغیرہ تھے۔ مولانا محمد داؤد غزنوی کی زیر قیادت جمعیت کی تنظیم کی طرح نوڈل انے کے لئے دغور و فکر کیا۔ چنانچہ ۱۹۴۹ء کو جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے نام سے لاہور مدرسہ تقویۃ الاسلام کی بلڈنگ میں جمعیت قائم کی گئی اور مولانا داؤد غزنوی کو صدر اور پروفیسر عبدالقیوم کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔

پہلی اہل حدیث کانفرنس مئی ۱۹۴۹ء میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ جس کے صدر مولانا محمد ابراہیم میر محمد سیالکوٹی اور صدر استقبالیہ مولانا محمد حنیف ندوی قرار پائے۔ جمعیت اہل حدیث کا ابتدائی قافلہ مولانا سید محمد داؤد غزنوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا محمد عطاء اللہ حنیف، حاجی محمد اسحاق حنیف ارشدی، پروفیسر عبدالقیوم مولانا محمد علی قصوری مرحوم، مولانا محی الدین قصوری، مولانا محمد حنیف ندوی، میاں عبدالجید پرستل تھا۔

• (لاعتصام) کا اجواء اسلام کی تبلیغ کتاب وسنت کی اشاعت مسکاب اہل حدیث کے فروغ، جمعیت اہل حدیث کے استحکام اور جماعت کے علمی و تبلیغی ذوق کو مزید پختہ کرنے کی غرض سے گوجرانوالہ سے "الاعتصام" کے نام سے ایک ہفت روزہ جاری کیا گیا۔ یہ ہفت روزہ جماعت اہل حدیث گوجرانوالہ کی سرپرستی میں جاری ہوا جو بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی تحویل میں دے دیا گیا۔

جمعیت اہل حدیث کو منظم کرنے کے لئے مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا محمد عطاء اللہ حنیف اور مولانا حافظ محمد اسماعیل ذہبی نے اس سلسلے میں پورے مغربی پاکستان کے دورے کئے اسی اثنا میں ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت شروع ہوئی۔ مجلس عمل جس میں تمام دینی جماعتیں شامل تھیں۔ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اس میں تین اکابر نامزد کئے گئے ان اکابرین میں مولانا داؤد غزنوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی اور محمد عطاء اللہ حنیف تھے اس تحریک میں دوسرے علماء کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کے بھی بہت سے علماء گرفتار ہوئے۔

جمعیت اہل حدیث کی دوسری اہل حدیث کانفرنس اپریل ۱۹۵۴ء میں ملتان میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے صدر مولانا محمد علی قصوری اور صدر استقبالیہ مولانا محمد اسحاق تھے اس کانفرنس میں تبلیغ دین کے لئے جامع منت و بہ تیار کرنے، جمعیت کی تنظیم کو مزید پختہ کرنے اور اہل حدیث اذاد کو جو دوسری جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ جماعت میں واپس لانے کے بارے میں فیصلے کئے گئے۔

اپریل ۱۹۵۵ء میں تیسری اہل حدیث کانفرنس بلانی گئی جو دھوبی گھاٹ لاہور میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے صدر مولانا سید محمد اسماعیل غزنوی اور صدر استقبالیہ مولانا محمد صدیق لاہوری تھے۔ اس کانفرنس کے موقع پر مجلس شورائی جمعیت اہل حدیث نے انتہائی دور رس فیصلے کئے۔

اولا جماعتی دستور پاس کیا۔ جو بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ ثانیاً مرکزی معیاری درس گاہ کا قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ثالثاً ادارہ اشاعت السنۃ کے نام سے اشاعتی ادارے کا قیام کے متعلق تھا۔

رابعاً دینی و سیاسی جماعتوں کو پانچ نکاتی قرار و پاس کر کے دھڑوں کی طرح ڈالی۔

جامعہ سلفیہ کا قیام: جماعت کی علمی و دینی اور تحقیقی ضرورتوں کو پوری کرنے کی غرض سے لاہور میں ایک حیوانی دینی و علمی درس گاہ بنام جامعہ سلفیہ جو بنائے گئے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ کانفرنس کے وقت اپریل ۱۹۵۵ء کو لاہور میں مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم، حضرت میاں صوفی محمد باقر قادری کے ہاتھوں ایک مدرسہ تقریب میں حضرت مولانا محمد داؤد غزنوی اور بہت سے دیگر علماء داعیان جماعت کی تقریب تھی۔ جامعہ سلفیہ کی بنیاد رکھی گئی ایک اجلاس میں مولانا جیلانہ اور مولانا محمد تھیں۔ کئے گئے۔ جنہوں نے شب و روز ایک کر کے دو تین سالہ میں حسب ضرورت بنائے۔ شاندار عمارت تعمیر کروائی۔ مئی ۱۹۵۶ء میں دارالعلوم تقویۃ الاسلام لاہور میں ایک منتخب اور پیشیل جماعت کا انتخاب کر کے جامعہ سلفیہ کا اجراء کر دیا گیا۔ مولانا محی الدین قصوری مرحوم اس کے ناطہ تعلیمات منتخب ہوئے تھے۔ اس اسپیشل کلاس کے مدرسین میں مولانا سید احمد داؤد غزنوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا محمد عطاء اللہ حنیف اور مولانا محمد حنیف ندوی تھے۔

چوتھی اہل حدیث کانفرنس: اکتوبر ۱۹۵۶ء کے آخر میں گوجرانوالہ شیرالوالہ باغ میں چوتھی اہل حدیث کانفرنس پورنی شان و شوکت سے منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے صدر علامہ خلیل عرب مرحوم، صدر استقبالیہ مولانا محمد اسماعیل سلفی

مرحوم تھے۔ کانفرنس کے موقع پر مجلس شوریٰ کے متعدد اجلاس ہوئے۔ مولانا محمد حنیف ندوی کی صدارت میں مجلس شوریٰ نے آئندہ کے لئے مولانا سید محمد داؤد غزنوی کو صدر مولانا محمد حنیف ندوی کو نائب صدر مولانا محمد اسماعیل سلفی کو ناظم اعلیٰ حاجی محمد اسحاق حنیف کو ناظم نشر و اشاعت، مولانا محی الدین احمد قصوری کو ناظم تعلیمات میں عبدالمجید کو ناظم مالیات منتخب کیا۔

ادارہ اشاعت السنہ کا قیام: مجلس شوریٰ کے فیصلہ کے بموجب جمعیت اہل حدیث اشاعت السنہ کے نام سے اشاعتی ادارہ قائم کر لیا۔ جس نے مکتوبے سے وقت میں نہایت قیمتی کتابیں مثلاً بنیات ۲، تقویت الایمان ۳، عدالت نبوی کے فیصلے ۴، اسلامی دستور کا مختصر خاکہ ۵، تحفۃ الموحیدین ۶، مکالمات نبوی وغیرہ شائع کر کے ملک بھر کے اہل علم سے داؤد تحفین وصول کیا۔

۱۹۵۷ء کے نصف اول میں جامعہ سلفیہ لاہور سے لائسنس منتقل ہو گیا۔ اس کے صدر مدرسین و رئیس الجامعہ اشاذ اعلیٰ حضرت مولانا حافظ محمد گوئلوی مدظلہ مقرر ہوئے۔ الا عتصام کی ادارت مستقلاً مولانا محمد اسحاق بھٹی نے سنبھالی۔ جمعیت اہل حدیث کی سالانہ کانفرنس اپنے ہر عواقب و نتائج کے اعتبار سے ملک گیر شہرت اور اثرات کی حامل رہی تھیں۔ چنانچہ پانچویں کانفرنس ۱۹۵۷ء کو سرگودھا میں مولانا سید محمد داؤد غزنوی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس کے صدر استقبالیہ مولانا محمد اسحاق رحمانی تھے ۵۸، ۵۹، ۶۰ء کو ملک میں مارشل لا نافذ ہونے کی وجہ سے کانفرنس کی اجازت نہ مل سکی۔ ۱۹۶۱ء اکتوبر کو لاہور میں جامعہ سلفیہ کی حدود کانفرنس منعقد ہوئی۔ البتہ ۱۹۶۲ء نومبر کو ساتویں اہل حدیث کانفرنس مولانا عبدالحق کی صدارت میں باغ و حیدر واڑہ میں اپنے نزدیک واقع مقام سے منعقد ہوئی۔ اس کے صدر استقبالیہ حاجی محمد اسحاق حنیف مرحوم تھے۔ اس کانفرنس میں مشرقی پاکستان کے اجلہ علمائے کرام نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ علماء اہل حدیث کے علاوہ اس میں آغا عبدالکبیر شورش کا شیعہ مشیر مرحوم شیخ حوزہ شیدا احمد مرحوم اس وقت وزیر قانون تھے، علامہ غلام الدین صدیقی، مولانا سید عنایت اللہ، ہجری نے بھی خطاب فرمایا تھا۔ دسمبر ۱۹۶۳ء کو مولانا محمد داؤد غزنوی وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے بعد مجلس شوریٰ نے مولانا محمد اسماعیل سلفی کو ان کی جگہ امیر، مولانا غزنوی کے صاحبزادے مولانا سید بوکر غزنوی کو ناظم اعلیٰ منتخب کر لیا۔ آج کل جمعیت اہل حدیث پاکستان امیر مولانا معین الدین لکھنوی آف اوکاز، ناظم اعلیٰ الحاج مولوی فضل الحق ہیں اور جامعہ سلفیہ نہایت خوش اسلوبی سے لاہور میں اپنے سفر کو رواں دواں کے ہوئے ہے۔ یہت کوٹہ الا عتصام کے مدیر مولانا محمد عطاء اللہ حنیف ہیں۔ ہفت روزہ ”اہل حدیث“ لاہور حافظ محمد ابراہیم کیمپوری کی ادارت میں نکلتا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کا دوسرا مجلہ ہفت روزہ ”الاسلام“ گوجرانوالہ سے جناب بشیر احمد انصاری ایم اے کی ادارت میں نکلتا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کا دسواں کارہ: جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے دائرہ کار اور وسعت کے اعتبار سے ایک ممتاز اور دینی جماعت ہے۔ پاکستان کے تمام صوبہ جات صوبہ سرحد، آزاد کشمیر، پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں پانچ صوبہ سے زائد ابتدائی شہری اور ضلعی جمعیتیں اس سے ملحق ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی وفد ایکب روڈ انارکلی میں واقع ہے۔

جمعیت اہل حدیث کا نظام: مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نظام جمہوری شوریٰ ہے۔ پاکستان بھر کے مختلف صوبہ جات بلکہ ضلع جات کے الگ الگ بنیادی اعتبار سے مجلس شوریٰ کے لئے کوٹے مقرر ہیں۔ ابتدائی جمعیتوں کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ضلعی یا شہری جمعیتوں کے نمائندگان مجلس شوریٰ مجلس شوریٰ ایک جسک

اکٹھے ہو کر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں اور یہی جمعیت اہل حدیث کا سب سے بڑا اور مؤثر و طاقتور لیوان ہوتا ہے۔ اسے مرکزی مجلس شوریٰ کہا جاتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا امیر منتخب ہونے کے بعد چالیس ایام کے اندر ہمدیاران کے علاوہ مزید پچیس اسکان پر مشتمل مجلس عاملہ نامزد کرتا ہے جو صرف ارکان مجلس شوریٰ سے ہی لی جاسکتی ہے اور یہی جمعیت اہل حدیث کی پالیسی ساز اور نگران مجلس ہوتی ہے اور مجلس عاملہ بھی مجلس شوریٰ کے لئے جواب دہ ہوتی ہے۔ مولانا محمد اسم سیف فیروز پوری

پاکستان میں اہل سنت جماعت دہلیوی مکتبہ فکر جمعیت علماء پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم جس کا قیام ۱۹۴۸ء میں ملتان میں عمل میں آیا اور سب سے پہلے امیر علامہ سید احمد قادری ناظم اعلیٰ منتخب اس جمعیت کا مقصد اور نصب العین اس مملکت پاکستان میں اس کے نظریہ کے مطابق مکمل اسلامی آئین کا نفاذ، نظام مصطفیٰ اصل اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے نافذ کرنا اور مقام و ناموس مصطفیٰ اصل اللہ علیہ وسلم کا بھرپور تحفظ ہے۔

• صحابہ کرام اور اہل بیعت اطہار کی عزت و تحکیم۔
• اولیاء کرام، صوفیائے عظام کا احترام اور ان کی تعلیمات کا فروغ۔
• آئمہ مجتہدین، خاص طور پر امام عظیم ابوحنیفہ کا احترام اور علماء کی کتاب و سنت کی روشنی میں پیروی۔

• اس نظام حکومت کا قیام، جس میں کتاب و سنت کی عملداری ہو جس میں پارلیمنٹ حدود اللہ سے باہر جا کر کوئی اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔
• اسلام کے مکمل اقتصادی اور معاشی نظام کو بروئے کار لانا۔
• کالوں، مزدوروں اور محنت کش طبقہ کے حقوق کا تحفظ اور وسائل مہیا کرنا، اس کے پروگرام میں شامل ہے۔

جمعیت علماء پاکستان کا واحد مقصد جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں نظام اسلام کا نفاذ۔ اسلامی اقدار کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بقا۔

خلفائے راشدین کے دور سعید سے راہنمائی حاصل کرنا، عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ کے قیام کی کوشش کرنا اور حقوق اہل سنت کا تحفظ ہے۔

جمعیت کے جد و جہد: جمعیت العلماء پاکستان ملکی دلی معاملات میں دلچسپی لیتی رہی، بھالی، مہاجرین اور تحریک آزادی کشمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ مگر اس کی اصل جدوجہد بین اسلامی کی تدوین تھی۔ اسلامی فقہ کی رو سے اصولی فقہ سے مراد آئین اور احکام فقہ سے مراد قانون ہے۔ پھر بھی عدلیہ کی زبان میں مستقل آئین ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ اس لئے جمعیت کی تمام سرگرمیاں اسی جانب مرکوز رہیں چنانچہ ہم نے ۱۹۴۹ء کی قرارداد مقاصد ۱۹۵۲ء کے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ (رہنمائی رپورٹ) ۱۹۵۴ء کے جموری مسودہ آئین ۱۹۵۶ء کے آئین ۱۹۶۲ء کے ایوانی آئین سب کو ناممکن قرار دیتے ہوئے مثالی آئین کے لئے کوشش جاری رکھی۔ مذکورہ تمام مسودات آئین میں کوتاہی کی وجہ یہ تھی کہ قرآن و سنت کو پاکستان میں اساس حجت تسلیم کر لینے کے باوجود فقہ کو اساس حجت میں شامل نہ کیا گیا اور اس طرح نص کو تفسیر یا رائے سے مسخ کرنے اور تحریف و مطالبہ کے راستے کھلے رکھے گئے۔

۱۹۶۹ء میں جب یحییٰ خان نے مستقل آئین سازی کے لئے مجلس آئین ساز منتخب

حزبیاں دور کرنے میں کامیاب ہوئے جو اس وقت اکبری اتحاد سے پیدا ہو چکی تھیں آپ کی اصلاحی خدمات کا سلسلہ ۱۰۳ھ/۱۶۲۲ء تک رہا۔ یعنی جہانگیر کی وفات سے تین سال تک اس کے بعد شاہ جہان کے دور سلطنت میں آپ کی اصلاحات کا نمایاں اثر سامنے آیا۔ اورنگ زیب عالمگیر جو سلطنت مغلیہ کے آخری مضبوط اور دیندار بادشاہ تھے۔ وہ خواجہ محمد معصوم صاحب ابن حضرت مجدد سے بیعت بھی تھے اور خواجہ سیف الدین ابن خواجہ محمد معصوم سے روحانی تربیت حاصل کی تھی۔ عالمگیر کے دور حکومت ہی میں پہلی بار ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہوا تھا کہ کابل اور قندھار سے آسام تک، تبت اور نیپال سے بندرگاہ سورت کجرات اور بالا بارہک سیاسی اور اسلامی مرکز ایک ہو گیا۔ یہ انٹھی بزرگوں کی طویل جدوجہد کا نتیجہ تھا۔

جمعیت علماء کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں فقط علماء ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی وہ جماعت جنہوں نے علماء کی قیادت کو منظور کیا اور ان کی زیر سرکردگی خدمات انجام دیں۔ اس لئے جمعیت کے لئے عام ممبر سازی اور عہدہ داران میں غیر علماء کو ہمیشہ لیا جانا رہا۔

اس طبقہ جماعت علمائے ہند کو طبقہ اول سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ زوال سلطنت مغلیہ کا دور وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ بھی اسی گروہ علماء سے تعلق رکھتے تھے آپ نے ہر ممکن سعی کی کہ سلطنت اسلامی صحیح راہ پر گامزن ہو جائے۔ جس کی دلیل آپ کی گرانقدر تصانیف میں۔

شاہ صاحب نے اپنی تصانیف میں سیاست اور نظام حکومت کے بنیادی اصول، انسان کے بنیادی حقوق، بین الاقوامی تنفیحات اور مذہبیات جیسے سب ہی عنوانات دے کر مسائل حل فرمائے ہیں۔

یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد کے حضرات کا یہ مسلک رہا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کی اصلاح کی پوری قوت سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں چاہے کوئی ملامت اور چاہے مصائب و آلام سے بھی دوچار رہنا پڑے۔ کیونکہ خیر خواہی جس کی آنحضرتؐ نے تعلیم فرمائی۔ النصیحت لافتنہ انبیاء دعا منتم۔ دراصل یہی ہے۔

ہندوستان میں اورنگ زیب عالمگیر کے بعد یہاں کی حکومت کو گن گنا شروع ہوا تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے نہ صرف یہ کہ اس کو محسوس کیا بلکہ اس کے سبب عمل پر بڑی دیدہ وری سے اور جماعت کے ساتھ بحث کی اور ان کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اس کی طرف حکومت کو راہ اور ذرا راہ کو اور سوانحی کے دور سے طبقات کو درجہ بدرجہ نہایت پر زور پر شکوہ الفاظ میں توجہ دلائی۔

آپ کے آپ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی حیات میں دہلی کے حالات اور زیادہ بگڑے تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے دہلی کے دارالحرب ہونے کا فتوے دیا۔ نیز آپ نے یہ حالات دیکھے تو اپنے عقد اثرات کا لیا اور اپنے بعد جانشین ہونے والوں کا تعارف کرایا۔ اپنی حیات ہی میں ۱۲۳۱ھ

۱۸۱۸ء میں سید احمد شہید کی سرکردگی میں ان کی ایک باقاعدہ ترتیب دے دی۔ پہلے پل یو۔ پی اور اوہد میں اسلامی حکومت کے غلبہ کی لگن کی وجہ سے انگریزی تسلط کے باوجود انجام کی پروا نہ کرتے ہوئے ان حضرات نے دورہ کر کے رضا کارانہ تربیت کا آغاز کیا۔ روج جہاد دھونکی اور سر فرزندش مجاہدین تیار کرنے شروع کر دیئے۔ یہ دور کا آخری مقام سہانپور تھا جو یو پی کی آخری سرحد ہے جو پنجاب سے ملتی ہے آپ کی اس تحریک کے اثرات پورے نکال آسام اور برما تک پہنچ گئے۔

۲۹ شوال ۱۲۳۹ھ/۹ مئی ۱۸۲۴ء میں آپ کی وفات کے بعد آپ کے نواسے

کرائے کے لئے عمومی انتخابات کا اعلان کیا تو سواد عظیم اہلسنت نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جون ۱۹۶۰ء میں اہلسنت کا ایک آل پاکستان کنونشن دارالسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ میں منعقد کیا۔ اس کنونشن میں تقریباً دس ہزار علماء مشائخ، خطباء، و فقہاء اور آئمہ و قانون دان حضرات جمع ہوئے جہاں آئین اسلامی کی خاطر عمومی انتخابات میں حصہ لینے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ تقریباً اڑھائی لاکھ سنی عوام کے اجتماع میں اس قرارداد کی توثیق ہوئی خواجہ حافظ محمد قمر الدین صاحب سجادہ نشین آستانہ سیال شریف کو آل پاکستان جمعیت کا صدر منتخب کیا گیا۔

پانچ چھ ماہ کے قبل عرصہ میں خواجہ صاحب نے ملک بھر میں جمعیت کے پبلک جلسوں سے خطاب کیا۔ گشت میں عمومی انتخابات کے سرکاری اعلان کے بعد خواجہ صاحب نے بے سرو سامانی کی حالت میں آئین اسلامی کی تدوین کی خاطر ایکشن کی تیاری شروع کی۔ تین چار ماہ کی جدوجہد میں جمعیت علمائے پاکستان نے آئین ساز اسمبلی کی سات نشستیں حاصل کر لیں۔

۱۹۶۱ء کے پراشوب دور میں جمعیت ملکی دفاع کے لئے سرگرم عمل رہی۔ مئی ۱۹۶۳ء میں مقام خانیوال جمعیت کا کل پاکستان کنونشن منعقد ہوا جس میں صوبائی مجالس شوری، صوبائی مجالس منظم مرکزی مجلس شوری اور مرکزی مجلس عاملہ کے علاوہ خصوصی دعوت پر مندوبین شامل ہوئے جن کی تعداد ڈیڑھ ہزار سے متجاوز تھی۔ اس کنونشن میں جمعیت کا نیا آئین منظور ہوا۔ جس سے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے مرکزی عہدیداروں نے خطاب کیا۔ اسی خانیوال کنونشن میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کو صدر اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔

پاکستان کے مستقل آئین کی تدوین کے سلسلہ میں جمعیت نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ مولانا نورانی صاحب کی خدمات زبان زد خاص و عام ہیں۔ اسمبلی کے اندر اور باہر آئین کی تدوین کے علاوہ بنگلہ دیش کے فتنہ سے قوم کو نجات دلانے کے لئے اکابرین جمعیت نے ملک میں سینکڑوں جلسے کئے صرف مولانا نیازی صاحب نے اس سلسلہ میں بنگلہ دیش کے خلاف انہی جلسوں سے خطاب کیا۔ مولانا کے خلاف مقدمات کھڑے کئے گئے۔ درجیل میں ڈال دیا گیا۔ مولانا کے علاوہ جمعیت کے دیگر اکابرین صوبائی ناظم اعلیٰ، نائب ناظم، ناظم اطلاعات اور سب سب کے اکابرین پر مقدمات چلائے گئے۔

۱۹۶۳ء میں مہنگائی، اگرانی اور حکومت کی ناقص خارج پالیسی کے خلاف متحدہ جہادی محاذ کے فیصلے کے مطابق بطور احتجاج تحریک جمہوریت شروع کی گئی تو جمعیت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

۱۹۶۴ء میں جب قادیانیت کے خلاف مہم شروع کی گئی تو جمعیت بھی ملک کی دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل مجلس عمل تحفظ ختم نبوت میں شریک رہی جمعیت کے رہنما علامہ سید محمود احمد رضوی مجلس عمل کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ ۱۹۵۳ء میں بھی جب ملک میں تحریک ختم نبوت چلی تو تمام مکاتب فکر کے علمائے اپنے اجلاس میں جمعیت کے سربراہ مولانا سید ابوالحسنات قادری کو مجلس عمل کا صدر منتخب کیا۔ اس زمانے میں جو تمام مذہبی جماعتوں کے لئے ابتلا کا دور تھا۔ جمعیت کے موجودہ سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کو نواسے موت کا حکم سنایا گیا تھا۔

جمعیت علمائے پاکستان کی تنظیم کے ممبروں کے درجے ہیں۔ ۱۔ رکن۔ ۲۔ خاد

غیر منقسم ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت بڑی عظیم پاک و جمعیت علمائے ہند ہند میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ و تجدید ادا جیسے دین کا کام شیخ احمد سرمدی المعروف مجدد الف ثانی کی ذات گرامی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ وہ

ہرگز نہ رکھا جائے۔ ۱۹۴۶ء تک یہی حالت رہی۔ اس لئے حضرت شیخ الہند کے کارکنوں کی تصویر کشی ناممکن ہے۔

چوتھا طبقہ :- جمعیت علماء کا چوتھا طبقہ ان حضرات کا ہے جو حضرت شیخ الہند کے رنگ میں رنگے گئے۔ کچھ عرصہ اس طبقہ کے سرگرم حضرت مولانا انور شاہ کاٹھیری رہے۔ آپ کے بعد ۳۴ سال مولانا حسین احمد مدنی اس طبقہ کے سرگرم رہے۔ ۱۹۴۲ء تک اس طبقہ (جمعیت علماء) کی ایک ہی رائے ہوتی تھی لیکن اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی بعض اختلافات کی بناء پر دیوبند سے ڈابھیل چلے گئے اور پھر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار فرمائی۔ اور مسلم لیگ کی مناسبت سے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد ڈالی۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کے لئے قائلین اسلام پر عمل کرنے کے لئے ایک جدو جہد چاہتے تھے جو مسلم لیگ نے کرنا چاہی تھی۔ ان کے غلوں کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے تاکید کی تھی کہ اگر ان کا پاکستان بننے سے پہلے انتقال ہو جائے تو انہیں اس جگہ دفن کیا جائے جہاں پاکستان بنا لیتا ہو۔

انہوں نے اور ان کے سب عظیم تاقیوں نے اس ملک کے لئے پوری جدوجہد سے کام لیا۔ آپ شارح مسلم شریف، مفسر قرآن اور جامع العلوم شخصیت رکھتے تھے اس پر مستزاد یہ کہ حسن تقریر و سخن پر انتہا درجہ کا تھا۔ جب پاکستان بنا تو کراچی تشریف لے آئے۔ آپ میں دنیا طلبی قطعاً نہ تھی۔ بے حس قوم نے ان کے مرتبہ کو پہچانا اسلامی حکومت کے لئے قرارداد مقاصد پاس کرائی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ انکراچی میں مدفون ہوئے۔

دوسری طرف مولانا حسین احمد مدنی اور باقی سب علماء تھے۔ ان کا اس وقت یہ نظریہ تھا کہ مسلمانوں کے لئے نقل آبادی اور جدو جہد مناسبت نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لئے قرارداد پاس کر کے یہ فارمولا پیش کیا کہ

۱۔ صوبے خود مختار ہوں۔

۲۔ مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے لئے کر دیں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔

۳۔ ان مشترک اختیارات کے علاوہ جن کی تصریح مرکز کے لئے کر دی گئی ہو باقی تمام تصریح کردہ اور غیر مصرح اختیارات صوبوں کے حملے ہوں۔

۴۔ مرکز کی تشکیل ایسے تناسب سے ہو کہ اکثریت اقلیت پر زیادتی نہ کر سکے مثلاً پارلیمنٹ کے ممبروں کی تعداد کا تناسب یہ ہو۔ ہندو ۴۵۔ مسلمان ۴۵۔ دوسری اقلیتیں ۱۰۔

۵۔ جس مسئلے کے متعلق مسلم ممبران کی اکثریت فیصلہ کر دے کہ اس کا تعلق مذہب سے ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش نہ ہوں گے۔

اس فارمولے کے فائدے یہ ہوں گے کہ وہ (۱) اہم پورٹ فولیو (قلمدان وزارت) کی تقسیم مساوی طور پر ہوگی۔ (۲) صوبہ سرحد، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور اگر کشمیر کو ایک صوبہ کی حیثیت دی جائے تو صوبہ کشمیر، پورا صوبہ پنجاب، نیم بیلوڑ سے سہارنپور کی سرحد تک۔ پورا صوبہ بنگال، مسلم اکثریت کے زیر اقتدار ہوں گے۔ ہر طرح ہندوستان کے کل چودہ صوبوں میں سے پانچ صوبے ایسے ہوں گے۔ جہاں مسلم اکثریت کا اقتدار ہوگا۔ اور کشمیر سمیت پندرہ میں سے چھ صوبے ایسے ہوں گے (۳) صوبہ دہلی اور صوبہ آسام میں مسلمان ۴۴ فیصد ہیں۔ حکومت میں مسلمانوں کا حصہ مساوی کے قریب ہوگا۔ ملازمین اور اسمبلیوں میں ان کا حصہ ۳۰ یا ۳۳ فیصد ہوگا۔ وزارتوں جمعیت علماء ہند کے اکابر اپنی جگہ کا مل اخلاص کے حامل تھے۔ انہوں نے اپنے اسلاف کے طرز پر زندگی گذاری تھی۔ استبداد انگریز کے مقابلہ میں ساری عمر قیود بند کی

حضرت شاہ اسماعیل صاحب آپ کی جگہ مندرجہ ذیل تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی زندگی ہی میں ان کو تمام کام سونپ دیئے تھے۔ جب سید احمد شہید کا قافلہ دہلی پہنچا۔ تو انہوں نے بھی شاہ اسماعیل کی امامت کو تسلیم کر لیا۔ اس زمانے میں اگر جمعیت علماء اجلاس مدرسہ میں ہوتا تو مولانا محمد اسماعیل اس کی صدارت کرتے اور جب اجلاس مدرسہ سے باہر ہوتا تو سید احمد شہید اس اجلاس کی صدارت کرتے۔

شاہ عبدالعزیز کے معروف ترین تربیت یافتہ علماء حضرات یہ تھے۔

مولانا شاہ رفیع الدین، مولانا شاہ عبدالقادر، مولانا شاہ عبدالغنی، مولانا محمد اسحاق، مولانا محمد یعقوب، مولانا شاہ عبدالحی، شاہ محمد اسماعیل، حضرت سید احمد شہید، مولانا رشید الدین، مولانا مفتی صدر الدین، مولانا ابوبکر بخش، شاہ غلام علی، مولانا مخصوص اللہ، مولانا کریم اللہ، مولانا میر محبوب علی، مولانا عبدالخالق، مولانا میر محبوب علی، مولانا حسن علی، مولانا حسین احمد وغیرہ۔ یہ حضرات وہ عظیم المرتبت شخصیات تھیں جنہوں نے دین اسلام کی بہت بڑی خدمات انجام دیں۔ انہی افراد میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس نے بالاکوٹ میں جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ حریت کا دشمنانہ حادثہ ۲۴ ذی قعدہ ۱۳۶۹ھ میں ۱۸۳۱ء کو پیش آیا۔

علماء کا یہ طبقہ جماعت علماء کا پہلا طبقہ تھا۔ اس طبقے میں اور اس کے بعد تمام طبقات میں قیادت علماء ہی کے ہاتھ میں رہی ہے۔ ورنہ مجاہدین میں عوام ہی دوسرا طبقہ :- اس کے بعد ۱۸۵ء کا وحشت و بربریت کا دور آیا۔ اس میں بھی سید الطائف حاجی امداد اللہ مہاجر کی ان کے پیر بھائی حافظ محمد منان شہید مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے سر دھڑکی بازی لگائی۔ معرکہ شامی میں جہاد بالسیف بھی کیا یہ جماعت علماء کا دوسرا طبقہ تھا۔

انگریزی غلبہ کے بعد ان حضرات میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور مولانا رحمت کو معظمہ ہجرت فرما گئے۔ دوسرے حضرات نے دینی درس گاہ پر زور دیا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ غرض ان آقا بہائے رشد و ہدایت نے اسلامی نظریات و علوم اور عمل کی حفاظت میں پوری توجہ دی اور بدلتی حکومت کا تسلط ختم کرنے میں پوری قوت صرف کرتے رہے۔ ان اکابرین کے حالات پوری تفصیل کے ساتھ علماء ہند کا شاندار ماضی میں درج ہیں۔

تیسرا طبقہ :- حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بعد صحیح طور پر اس مسند پر متمکن ہونے والی عظیم ترین مفکر شخصیت حضرت مولانا محمود الحسنؒ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرف تو ایسے رفقاء کا عطا فرمائے جو آسمان رشد و ہدایت کے آفتاب تھے۔ مثلاً شاہ عبدالرحیم رائے پوری، مولانا سید تاج محمد و امروٹی، مولانا غلام محمد و پوری وغیرہم اور دوسری طرف مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا انور شاہ کاٹھیری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہم جیسے اہم حضرات کہ جنہیں آسمان علم کے روشن ستارے کہا جائے بجا ہوگا۔ یہ حضرات قدرت نے آپ کے حلقہ تلامذہ میں داخل فرمائے۔ حضرت شیخ الہند نے دو طریقے اختیار فرمائے۔ ایک طرف گوریلا جنگ کا انتظام کیا اور دوسری طرف حکومت ترکیہ اور دیگر اسلامی حکومتوں سے انگریز کے چنبرہ استبداد سے استخلاص کے لئے امداد چاہی۔ انگریز کی حکومت میں رہتے ہوئے اس طرح کا نظام چلانا بہت ہی مشکل تھا۔ آپ نے ہر علاقہ کے ادیار کرام کو اس علاقہ کی گوریلا تحریک کا انچارج بنا کر پورے ہندوستان کو مختلف یونٹوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس لئے انگریزی آئی ڈی تحریک کے تمام شرکار کو دریافت نہ کر سکی۔

مولانا محمود الحسن کی روش ہمیشہ سب کو یکساں کرنے کی رہی۔ انگریزی دور میں کارکن حضرات اشاروں سے کام لیتے تھے۔ ریکارڈ کے بارے میں ہدایت ہوتی تھی کہ

(۱۳) زکوٰۃ صدقات وراثت اور اوقات (۱۴) اسلامی نظام کا دیگر اقتصادى نظاموں سے موازنہ۔ (۱۵) ہندوستان میں معاشی مسئلہ کا حل۔ یہ کتاب ۲۵۵ صفحہ پر مشتمل ہے۔

اس کے بعد ناظم عمومی جمعیت علمائے ہند نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی جو بمبئی، دہلی سے طبع ہوئی اس کا نام ہے ”دور حاضر کے سیاسی اور اقتصادی مسائل“ یہ کتاب ۲۰۵ صفحات پر مشتمل ہے۔

سید صاحب کے مکاتیب میں جو انہوں نے سلاطین کے نام تحریر فرمائے یہ مفرد ملتا ہے کہ میں امام جہاد ہوں اور منصب امامت اور منصب سلطنت میں بہت فرق ہے۔ امام کا تقرر جہاد و بغاوت و فساد فرد کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہرنا کہ وہ ممالک پر قابض ہو جائے۔ مکاتیب سید احمد شاہ یہ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ لاہور ص ۱۱۱ اس سے آگے دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

لہذا اس وقت کہ بلاد ہندوستان اہل کفر و طغیان کے تسلط سے بھر گئے ہیں میں نے اپنے وطن مالوت سے چل کر بہ نیت ہجرت و جہاد فرسان کی طرف رخ کیا اس سے آگے صلا کی پشت پر ایک مکتوب میں ہے۔

میرا مقصد اصلی یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاد کروں نہ یہ کہ دیار فرسان کو وطن بنالوں۔

ص ۶۹ پر قاضی مقرر کر کے اس کے فرائض بتائے ہیں وہ یہ ہیں جھک کر ختم کرنا۔ ان کے بارے میں فیصلے دینا۔ حدود شرعیہ اور تعزیرات کا انکشاف اقامت جمعہ و عیدین۔

بہر حال آپ نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے لئے کیا اور اپنے آپ کو امیر المؤمنین لکھا جو خاص اسلامی لقب ہے۔ اور جو کو اسی درجہ میں رکھا کہ دراصل آپ امام جہاد ہیں۔ اس صفحہ کی دوسری طرف متعدد قاضیوں کا اسلامی طریقہ پر تقرر کے فرامین دیئے گئے ہیں۔

سید صاحب کا مکتوب امامت کے متعلق سیرت سید احمد شاہ میں ص ۱۲۴ مطبوعہ تاج بک ڈپولا ہور پر دیا گیا ہے جو قابل دیکھ ہے۔

اب شہید کے بعد شہید بنی بے یتیم مسلمانوں کو نمایاں کیا گیا ان سے تشبیہ و تمثیل کتاب قائم کی گئی۔ ہندی راجے مرنے پر مذہبی تہا ہیں ہندی میں رات گزرتی ہے اس دور میں بیعت کی خدمات کا تذکرہ مولانا سید محمد میاں صاحب نے جمعیت علمائے ہند شیخ الحدیث و صدر مفتی مدرسہ انبیاء دہلی وریش ادارہ مباحثہ قادیان ہندوستان جامعہ تاج پور آداب و ممبر عاملہ مفتی دارالعلوم دیوبند نے جمعیت علمائے ہند کے لئے ۱۹ اور زکوٰۃ خداتہ بیعت علماء ہند کے نام سے چار سترے تحریر فرمائے ہیں۔ ان کی فہرست بھی اس انسائیکلو پیڈیا کے مختلف مضمون میں لائی ممکن نہیں۔ اللہ اعلم۔

ایک طرز حکومت یہ اصطلاح ترکی میں شماروں صدوزں جمہوریت عربی لفظ جمہور سے وضع کی گئی ہے جس کے معنی آدمیوں کا مجموعہ۔ مجمع عام یا عام طور پر سارے لوگ مراد لئے جاتے ہیں۔

جمہوریت کی اصطلاح پہلی مرتبہ فرانسیسی جمہوریہ کے بارے میں سامنے آئی جمہور کے مفہوم میں لوگوں کی اکثریت مراد لیتے ہیں یہ لفظ انہی میں سے لیا جوا ہے۔ یعنی جمہور علمائے ہند سے مراد علمائے اکثریت ہے۔

اللہ دردی کے قول کے مطابق اسلامی ریاست کے پیش کے لئے جمہوریت

صوبہ براداشت کی تھی۔ مولانا آزاد ہیں ترین ان تھے۔ ملیات جمعیت سے تعلق رہا۔ حضرت شیخ الحدیث کے پروردہ تھے۔ ان پر ان کی نظر شفقت رہی تھی انہوں نے اپنے نظریہ کے ناکام ہونے کے بعد ذرا بعد مدوٹ کے ذریعے قائد اعظم سے کھلیا کہ وہ بنگال چھوڑ دیں اور پنجاب پورائے لیں لیکن قائد اعظم نے فرمایا وہ کیا جانیں اور وہ کانگریس کو اس پر کیسے راضی کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ریاست علی خان کی زباز کھلیا کہ میں کانگریس سے منوالوں گا۔ کیونکہ اس علاقہ میں سکھوں کی اکثریت ہے اسے پاکستان میں داخل کر دیں۔ لیکن انہوں نے اگر جواب دیا کہ قائد اعظم منظوری کے دستخط کرائے ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم جو آہنی عزائم دے انسان تھے کتنے پریشان ہوئے اور مولانا آزاد نے ان سے ایک بار کہا تھا کہ آپ جلدی نہ کریں دس سال مل کر کوشش کریں گے تو نقشہ ہی بدل جائے گا۔ جس پر قائد اعظم نے فرمایا کہ دس سال بہت جلدی ہے۔ مولانا آزاد نے کہا کہ قوموں کی قسمت کے فیصلوں کے لئے دس سال کا عرصہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں کچھ روشنی راجہ صاحب محمد آباد کے انٹرویو سے پڑتی ہے۔ جو جناب مختار مسعود کے مجموعہ مضامین میں جس کا نام ”آواز دوست“ ہے۔ غالباً جولائی ۵۵ء میں چھپا ہے۔

فادرمے کی مذکورہ دستاویز سے اور اس کے مابقی دبا بعد عبارتوں کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان حضرات کا۔ یعنی جمعیت علمائے ہند اور مسلم لیگ جمعیت علماء اسلام کا اختلاف دراصل اس بارے میں تھا کہ مسلمانوں اور اسلام کے لئے کونسی صورت زیادہ نفع بخش ہے۔ صوبائی خود مختاریاں دلالی سبائیں تو بہتر رہے گا۔ جس میں ملکتہ جیسے بڑا شہر مع قرب دجوار کے فولادی کارخانوں کے مسلم اکثریت کے تحت آجاتا ہے یا مسلمانوں کے لئے جدا حدود اور جدا وطن کا مطالبہ مسلمانوں اور اسلام کے لئے زیادہ مفید ہے۔ لیکن جمعیت علمائے ہند انتخابات میں ناکام ہوگئی۔ اور مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی اور حکومت پاکستان معرض وجود میں آئی۔ لیکن جیسے کہ ایک مثال مولانا آزاد کے اخلاص کی دی گئی ہے اسی طرح جمعیت کے سب اکابر کا حال رہا۔ انہوں نے کبھی پاکستان کی مخالفت تو کیا کمزوری بھی نہیں چاہی۔ پاکستان کی مضبوطی سے ہندوستان کے مسلمانوں کی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی کمزوری سے دہلی کا مسلمان نڈھال ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام کا رشتہ سب رشتوں پر غالب ہے۔

چنانچہ شیخ العرب العجمی جمعیت علمائے ہند و صدر مدرس و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ”جب کسی نے ایک مجلس میں پوچھا کہ حضرت پاکستان کے لئے اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حسب معمول سنجیدگی و بشارت سے فرمایا کہ ”مسجد جب تک نہ بنے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن جب وہ بن گئی تو مسجد (شیخ الاسلام نمبر روزنامہ الجمعیت دہلی ۱۵ فروری ۱۹۵۸ء ص ۱۷۵ کالم سطر ۱۷)

جمعیت علمائے ہند کے اس طبقہ نے طبقہ ادلی کی طرح اسلامی اقتصادیات بھی تجویز کیں۔ چنانچہ مولانا حفظ الرحمن صاحب سیکرٹری جمعیت علمائے ہند نے اس عنوان پر ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ”اسلام کا اقتصادی نظام“ ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کے چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔ جس کی مختصر فہرست البواب یہ ہے (۱) اقتصاد و علم الاقتصاد (۲) معاشیات کے جدید نظریے (۳) اصول معاشیات قرآن عزیز کی روشنی میں (۴) انفرادی معیشت (۵) اجتماعی نظام معیشت (۶) بیت مال اور اس کے مصارف (۷) زراعت تجارت اور صنعت و حرفت (۸) مال گذاری عراج اور (۹) زمینداری (۱۰) ربا اور اس کے اقسام و احکام (۱۱) بیاب کو پڑو سوائیکس اور مضاربت (۱۲) کارنیز اجارہ داری کی کنپیاں لیں اور کارخانے

کا اتفاق ضروری ہے مگر اسلامی ریاست کو قدیم ادب میں جمہوریت کسی نے نہیں کہا۔

جمہوریت کی اصطلاح مغربی افکار و علوم کی اشاعت کے بعد عام ہوئی۔ اور مسلمانوں کے ادب میں جمہوریت کا جدید مغربی تصور اس سے کئی اعتبار سے مختلف ہے۔ اس لئے اس سلسلے میں اسلامی ریاست کے جمہوری اور غیر جمہوری ہونے کی بحث بھی پڑا ہوئی۔

چنانچہ یہ بحثیں بھی پیدا ہوئیں کہ اسلامی ریاست کو مغربی طرز کی جمہوریت کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نیز خلفائے راشدین کی حکومت جمہوریت کے جدید مفہوم کے مطابق کس حد تک جمہوری تھی یا نہیں۔

بہت سے علماء نے اسے جمہوریت کہنا پسند نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں مغربی جمہوریت کے وہ اصول بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہیں اسلامی تصورات سے مطابقت نہیں۔

تحقیق کے بعد یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلامی تصور ریاست بعض امور میں جدید جمہوری نظریے سے مماثلت رکھتا ہے اور بعض میں اس سے مختلف ہے۔

سلام کو جمہوریت کے اس پہلو سے تو قطعاً اختلاف نہیں کہ امور سلطنت عوام کے مشورے سے ان کی مرضی کے مطابق اور ان کے اپنے مفادوں کے ہاتھ ملنے چاہئیں بلکہ وہ جمہوریت کے دھارے سے کچھ زیادہ ہی شد و مد کے ساتھ اس بات کو پیش کرتا ہے۔ نیز اسے جمہوریت کے اس پہلو سے بھی اختلاف نہیں کہ بنیادی حقوق کی ضمانت ہونی چاہیے اور قانون کی حکمرانی کے اصول پر عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسانیت نے بہت سے تجربات کی روشنی میں عوام کی مرضی کو جاننے اور اس کو موثر بنانے کے لئے جو نظام اور دھارے وضع کیا ہے اس سے استفادہ کرنے اور اپنے حالات کے مطابق اسے دھارے پر بھی اسلام کو کچھ اعتراض نہیں۔ اسلام تو مغربی جمہوریت کی مندرجہ ذیل باتوں سے اختلاف کرتا ہے۔

۱۔ سلام حاکمیت اعلیٰ کے اختیارات انسان کو نہیں بلکہ خدا اور اس کے قانون کو حاصل ہیں۔ انسان کی حیثیت خدا کے خلیفہ کی ہے۔ اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کی ہدایت کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرے۔ بنیادی قانون قرآن سنت کا قانون ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر سو فیصد افراد بھی قانون خداوندی کو بدن چاہیں تو بھی انہیں اس کا اختیار نہیں۔ ہاں اس قانون کے تحت معاملات کو طے کرنے کا حق ان کو حاصل ہے۔ لیکن امور میں یہ قانون خاموش ہے ان میں عوام اور ان کے نمائندوں کو حق ہے کہ اسلام کی روح اور عام تعلیمات کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں۔ نیز جن امور میں صرف اجمالی و عمومی اور اصولی رہنمائی دی گئی ہے۔ ان میں تفصیلات طے کریں۔ اس طرح جمہور کی قانون سازی کے اختیار مطلق کے مقابلے میں اسلام ان کے حدود اختیار کا تصور پیش کرتا ہے۔ اور اس باب میں وہ مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ جہاں کوئی مستقل اور اعلیٰ ترین قانون موجود نہیں جب کہ اسلام کے پاس ایک مستقل ضابطہ ہے اور مسلمان اپنے معاملات اس کے مطابق طے کرتے ہیں۔

۲۔ جمہوریت میں ہر لحاظ سے مخالفت اور پارٹی بازی کی جو فضا برقرار رہتی ہے۔ اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جو طریقہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے۔

”نیک اور نیکوئے کے معاملات میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے امور میں ہرگز تعاون نہ کرو۔“ (۲۱۵)

وہ تمام گروہوں اور عنصر کے درمیان خیر خواہی اور تعاون کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے اور اس طرح یہ نظام خود جمہوریت سے بھی بہتر اور اعلیٰ تر ہے۔

اسلام اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگ حدود کے حلقوں میں اور ان کے لئے اپنا سب کچھ لٹاتے پھریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کے مناصب ان لوگوں کو دیئے جائیں جو ان کی طبع نہ رکھتے ہوں۔ انھیں ضرور کار شاد مبارک ہے۔

”بہذا ہم کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت کے کسی عہدے پر مقرر نہیں کرتے جس نے اس کی درخواست کی ہو یا جو اس کا طرحی ہو۔“ (بخاری و مسلم)

”ہمارے نزدیک تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو خود حکومت کے کسی عہدے منصب کا طالب ہو۔“ (ابوداؤد)

اسی طرح اسلام ایک اخلاقی فضا بناتا ہے۔ نیز وہ عہدہ داروں اور ارباب اختیار کے لئے اخلاقی صفات بھی تجویز کرتا ہے۔ جب کہ جمہوریت ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں کرتی۔

جمہوریت جزائیائی قومیت کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے۔ جبکہ اسلامی ریاست ایک اصولی نظریاتی ہے اور اس کا پیغام عالمگیر ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے ہمارے سامنے اسلامی ریاست کی دوسری خصوصیت یعنی اس کا شمولی کردار اور جمہوری کردار آ جاتا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلامی ریاست اور مغربی طرز کی جمہوریت سے کن باتوں میں مختلف ہے۔

دراصل مغربی جمہوریت صرف شراکت ہی نہیں اس کے جدید تصورات ایک سے زیادہ اور پیچ در پیچ ہیں۔ ان سیکولر یا برٹینیکا کے مقالہ نگار کے مطابق ڈیوکریسی جس کا جدید اور عربی اور ترکی ادب میں ترجمہ جمہوریت کیا گیا ہے۔ ایک ایسی طرز حکومت ہے جسے اپنے ہی لوگ چلا رہے ہوں اور جدید تر عمل کی رو سے آزاد انتخابی اور نمائندہ اداروں کے انتظام میں ہو اور اس کی ہیئت حاکمہ قوم کے سامنے جواب دہ ہو۔ مقالہ نگار مزید لکھتا ہے۔ ”یہ ایک اسلوب حیات بھی ہے۔ جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تمام افراد برابر ہیں اور ہر فرد کو زندہ رہنے کا برابر حق حاصل ہے اسی طرح ہر فرد کی آزادی مسلم ہو۔ اپنی زندگی خوشگوار بنانے میں ہر شخص آزاد ہو لیکن ان عقیدوں کے پس منظر میں اور ان کے نتیجے میں صد ہا تصورات ایسے بھی ہیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف پائے جاتے ہیں۔“

۱۔ اسلامی ریاست جہاں مغربی جمہوریت کے بعض پہلوؤں سے مماثلت رکھتی ہے وہاں وہ جمہوریت سے کئی لحاظ سے مختلف بھی ہے۔ اور اپنا مخصوص مزاج اور اپنی مخصوص شوریات کی حامل ہے جس میں اسلام کے باقی احکامات کی طرح اعتدال وسط پسندی اور امتزاج عناصر کی صفات موجود ہیں۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تمدنی ضرورتوں کے لحاظ سے یہ تصور افراط و تفریط سے پاک ہونے کی وجہ سے بنی نوع انسانی کے مصالح کی بہتر کفالت کر سکتا ہے۔

۲۔ جو علماء اسلامی ریاست کو جمہوریت کہنا مناسب خیال نہیں کرتے وہ اپنے نظریے کے حق میں مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں۔

۱۔ اسلامی ریاست نیابت الہی ہے وہ ایک طرف زمین پر خدا کی نیابت کرتی ہے تو دوسری طرف خدا کے بندوں کی۔

۲۔ اسلامی ریاست کا دستور اساسی وحی الہی پر مبنی ہے۔ چنانچہ بنیادی قوانین قرآن و سنت نے مہیا کر دیے ہیں اس لحاظ سے بنیادی قوانین کی حد تک یہ حکومت قانون سازی نہیں کر سکتی۔ البتہ جن معاملات میں قرآن و سنت خاموش ہیں اور معاملہ محض کاروباری اور تمدنی ہے۔ پہلیت حاکم (امیر یا امام) یا شوری قیاس و اجماع

جن اگر چہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جاسکتے۔
سے اور پر جانے کی کوشش کریں اور ملار اعلیٰ کی باتیں سنا چاہیں تو انہیں روت دیکھا

ہے۔ جو ری چھپے سن گن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بھگاتے ہیں۔
مشرکین عرب کا خیال تھا کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا خدا کی آسمان تک انہیں
کوئی رسائی حاصل ہے۔ اسی طرح وہ انہیں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کی عبادت
کرتے تھے اور ان کا نسب خدا سے ملاتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے ان کے ان عقائد
کی تردید کی ہے۔

پھر جب سلیمانؑ پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ
دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوانہ تھی جو اس کے عصا کو کھارہا تھا۔ اس طرح جب
سلیمانؑ اگر بڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس
ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ (۱۴: ۲۴)

عربوں میں جنات کے لئے ان کے اوصاف کی بنا پر چند نام دیئے جاتے تھے
۱۔ عامر (ہزار) جو جن آدمیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔

۲۔ ارواح ۱۔ جو لڑکے بالوں کو ستاتے ہیں۔ (اہل ہند انہیں بھوت یا
آسیب کہتے ہیں۔)

۳۔ شیطان ۲۔ جو خبیث اور سخت تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔

۴۔ مارو ۲۔ جو شیطانوں سے بھی زیادہ سرکش ہوتے ہیں۔

۵۔ عفریت ۲۔ یہ مارو سے زیادہ قوی ہوتے تھے۔

۶۔ ہالف ۲۔ جنکوں میں چھینے چلانے اور آواز دینے والوں کو کہتے ہیں۔

۷۔ رجاں انیب ۲۔ یہ مسافروں کو راہ بھلا دیتے ہیں۔

۸۔ شہاب ۲۔ یہ بیابانوں میں کبھی ایک لشکر اور مشعل وغیرہ سے چیزیں

دکھائی دیتی ہیں۔

۹۔ چھلاوہ ۲۔ رات میں اور بعض اوقات دن میں اجاڑ جنکوں میں کبھی

چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور پھر دفعتاً کسی اور
شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔

قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جنوں کا ایک گروہ آنحضرتؐ سے قرآن سن کر ایمان
لیا تھا اور پھر قوم میں اسلام کی تبلیغ کرتا تھا۔

۱۰۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری

طرف سے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے

تھے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ جبراً

کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے انہوں نے جاکر کہا "اے ہماری قوم کے لوگو ہم

نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰؑ کے بعد نازل کی گئی ہے تصدیق کرنے والی اپنے سے

پہلے آئی۔ سہولی کتابوں کی۔ رہنمائی کرتی ہے حق ہے اور راہ راست کی طرف۔ اے

ہماری قوم کے لوگو! اللہ کی طرف بلائے والے کی دعوت قبول کرو۔ اور اس پر ایمان

لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور تمہیں عذاب الیم سے بچا

دے گا۔" (۲۹: ۲۹-۳۱)

معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں کم از کم چھ

دفعہ آئے تھے۔

جن مسلم اور کافر دونوں قسم کے ہیں۔ کافر جن زیادہ مشرک اور مشرکوں سے قابو

میں آنے والے سمجھے جاتے ہیں۔

جنات میں ہزار ہا دفعہ دونوں صفتیں موجود ہیں اور یہ اکٹھے مل کر رہتے ہیں۔

جیسا کہ امام مالکؒ کے فتوے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اہل یمن نے ان سے ایک

فتویٰ معلوم کیا تھا کہ ایک جن مرد ایک ان عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے

امام مالکؒ نے اس کے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی برائی تو نہیں لیکن مجھے یہ ناپسند ہے کہ
ایک عورت حاملہ پائی جائے تو وہ کبر دے کہ یہ حمل جن کی طرف سے ہے۔ اور اسلام
میں قتل بڑھ ہے۔

یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جنات کی سرگرمیاں رات کے وقت ہوتی ہیں اور صبح

جیسے ہی مرغ پہلی بار بانگ دیتے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

کیا جن جنات میں جائیں گے اور کیا جنوں کو ثواب ملے گا۔ اس سوال کے جواب

میں امام ابو حنیفہؒ سے تین قول ثابت ہیں۔

پہلا قول تو یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی ثواب نہیں سوائے اس کے کہ وہ آگ

سے نجات پائیں گے اور پھر انہیں حکم ہوگا کہ دوسرے حیوانات کی طرح مٹی ہو جائیں اور

دونست ہو جائیں گے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ جن بھی اہل جنت میں سے ہوں گے۔ مگر دخول جنت سے

بڑھ کر انہیں کوئی ثواب نہ ملے گا۔

تیسرا قول توقف کا ہے کہ جنوں کے عذاب اور آگ میں جانے کا ذکر قرآن

شریف میں ہے۔ مگر ان کے بہشت میں جانے کا کوئی ذکر نہیں نہ ان نعمائے حاصل

کرنے میں ان کا ذکر ہے جو اہل جنت کے لئے ہیں۔

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول ہے کہ جنوں کو طاعت پر ثواب ملے گا اور

وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

جنابت حدث کبیر دوری بے گانگی، شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد
وہ نجاست ہے جو قضاء شہوت سے یا خواہ میں مادہ منویہ خارج
ہونے سے لاحق ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے بے گانہ ہو جاتا

ہے۔ ایسے شخص کو جنب کہتے ہیں۔ ایسا شخص صرف غسل سے یا بامجبوری تیمم

ہی کے ذریعے پاک ہو سکتا ہے۔

جنبی شخص کے لئے نہ تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ وہ خانہ کعبہ کا طواف

کر سکتا ہے۔ نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ (مگر مجبوری کی حالت میں جائز ہے)

اور نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔

"اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک

کہ غسل نہ کرو۔" (الایہ کہ راستہ سے گزرتے ہو۔) (۴: ۴۳)

اللا عابری سبیل سے فقہاء اور مفسرین میں سے ایک گروہ نے یہ مراد لی

ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے۔ الایہ کہ کسی کام کے لئے

مسجد میں سے گزرنا ہو۔

بعض دوسرے حضرات نے اس سے مراد سفر کیا ہے یعنی اگر آدمی حالت سفر

میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمم کیا جاسکتا ہے۔ ان کے نزدیک جنبی وضو

کر کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس رائے کو حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، سعید

بن جبیرؓ نے اختیار کیا ہے۔ اس رائے میں تقریباً تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر

آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے اور نہ نماز ممکن نہ ہو تو تیمم کر کے

نماز پڑھ سکتا ہے۔

جنابت سے متعلق قرآن میں ایک اور مقام پر آیا ہے۔

"اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ . . . اور پانی نہ ملے تو

پاک مٹی سے کام لو۔" (۹: ۶)

کے نام سے مشہور ہے۔

اس کتاب کے سیاسی باب ہیں اور ہر باب میں ایک مسلمان حکمران خاندان

کا بیان ہے۔

جنابی نے خود ہی اس کا عربی سے ترکی زبان میں ترجمہ اور خلاصہ تیار کیا تھا۔

جناب حبیب ایک گروہ حنبلی الطیار یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت جعفر بن ابیطالب کے پوتے عبداللہ بن معاویہ کے خاص طرفدار تھے۔ اگرچہ یہ خاندان اہل تشیع حضرات کی نظروں میں حضرت جعفر بن ابیطالب کے پوتے بہت محترم اور قابل عزت ہیں۔ لیکن اس خاندان سے کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت وابستہ نہیں ہوئی تھی۔ ۲۱۷ھ/۸۳۲ء میں عبداللہ بن معاویہ بنو امیہ کے خلاف شیعہوں کی ایک عام بغاوت میں ان کی قیادت سنبھالی۔

اگرچہ عبداللہ بن معاویہ کی وسیع جماعت میں کچھ عرصہ تک شیعہ حضرات بھی شریک رہے۔ اور وہ سیاسی طور پر بڑے سرگرم عمل تھے۔ اور کچھ خوارج بھی تھے لیکن جناب حبیب اور الطیار یہ کے لفظ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ جن کی امامت کے واحد حقدار عبداللہ بن معاویہ تھے۔ اس جماعت کے لوگوں کے دعوے کے مطابق ابوالہشتم بن محمد بن الحنفیہ نے امامت بنو عباس کی بجائے عبداللہ بن معاویہ کے حوالے کی تھی جو اس موقع پر نہایت کم سن تھے۔ اور ان کی دیکھ بھال صالح بن مدرک کے سپرد تھی۔

ان لوگوں کے نزدیک امام علم غیب رکھتا ہے۔ نیز جو امام کو پہچانتا ہے وہ باقی ذرائع سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن معاویہ کے انتقال کے بعد بعض جناب حبیب کا یہ دعوے تھا کہ وہ اصنامان کے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور کسی علمی حکومت دلانے کے لئے واپس نہیں گئے۔ بعض جناب حبیب نے اسحاق بن الحارث کو اپنا امام مان لیا تھا

جنازہ جنز کے معنی چھپا ہوا، چارپائی پر ڈالی ہوئی نعش، میت تابوت یا میت مع تابوت۔

مردے کو کفن کرنے کے بعد چارپائی پر یا جو چیز چارپائی کے مثل ہو اس پر ڈال کر اس طرح لے کر چلنا کہ اس کے چاروں کونے چار مرد کا نہ ہوں پر رکھ کر لے چلیں سنت ہے لیکن اگر اٹھانے والوں کی تعداد کم ہو تو جتنے بھی جنازہ اٹھا کر چلیں جائز ہے

جس وقت جنازہ لے کر چلیں تو مستحب ہے کہ پہلے دس دس قدم چاروں طرف سے لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھالیں تو ایک شخص اٹھانے والوں میں سے اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر دس قدم چلے پھر اسی سمت سر ہانے سے پاؤں کی طرف دائیں کندھے پر رکھ کر دس قدم چلے۔ اس کے بعد بائیں کندھے پر جانے کی دوسری طرف سر ہانے کی طرف دس قدم لے کر چلے۔ اور پھر اسی طرف میت کے پاؤں والی سمت بائیں کندھے پر دس قدم لے کر چلے۔ یہ کل چالیس قدم بنتے ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان چالیس قدموں کے عوض چالیس گناہ کبیرہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ جنازے کو باری باری ایک دوسرا اپنے کندھے پر لیتا ہوا چلے جنازہ لے کر چلتے ہوئے جلد چلنا چاہیے لیکن اس قدر تیز نہیں چلنا چاہیے کہ دوڑنے کا لگان ہو اور جنازے کو حرکت اور تکلیف پہنچے۔

جنازے کے پیچھے چلنا بہتر ہے آگے چلنا بھی جائز ہے۔ بہت آگے پیچھے نہیں چلنا چاہیے بلکہ قریب قریب چلنا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والے اپنے دلوں میں خدا کا خوف کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں اور موت کو یاد کرتے غناک صورتیں بنا کر دل میں گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے چلیں اور دنیا کی باتیں کرتے اور منہ سے چلیں

جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کلمہ، ورد یا قرآن مجید یا کوئی اور ذکر الہی اپنی آواز سے پکار کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

جنازے کے ساتھ چلتے وقت ساری پر سوار ہو کر چلنا خلاف جرت ہے۔ اگر کوئی شخص مجبوری امر سوار ہو کر چلے تو اسے جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ ایک جنازے کی مشائعت میں نکلے آپؐ نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا کے فرشتے تو پا پیادہ چلتے چلتے ہیں اور تم چوپاؤں کی پیٹھ پر پڑھے جا رہے ہو۔ (ترمذی)

نماز جنازہ، میت کی نماز، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جنازے نماز کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اور ایک مسلمان نے بھی نماز پڑھ لی تو سب چھوٹ جائیں گے ابن مسعود سے روایت ہے کہ نماز جنازہ کا مذکور وقت معین ہے نہ اس کی گجرات کی خاص تعداد مقرر ہے۔ اوسط میں ہے کہ آپؐ نے کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات تجکیریں بھی کہی ہیں اور پانچ بھی اور چار بھی۔ لہذا جب تم کسی کو امام جنازہ بناؤ تو جتنی تجکیریں وہ کہے تم بھی کہو۔ (انتخاب حدیث از جعفر شاہ)

نماز جنازہ کی صحت کی نو مشعلیں ہیں۔

۱۔ مسلمان ہونا میت کا اور نماز پڑھنے والے کا۔ ۲۔ میت اور مصلیٰ (نمازی) کا پاک ہونا جنابت اور بے وضو ہونے سے اور تمام ناپاک چیزوں سے اگر جنازہ کی نماز باجماعت پڑھیں تو فقط امام اور میت کی طہارت شرط ہے۔

۳۔ میت اور مصلیٰ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ ۴۔ میت اور نمازی کا پاک ہونا۔ ۵۔ میت اور مصلیٰ کا ستر عورت چھپانا۔ ۶۔ میت کا زمین یا اس چیز پر رکھنا جو شرع میں زمین کے مثل ہو۔ نمازی کے دو برو۔ ۷۔ امام کا بالغ ہونا۔ ۸۔ کھڑا ہونا نماز پڑھنے والے کا قبلہ کے رخ۔ ۹۔ نیت کرنا مصلیٰ کی نماز کے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا واسطے اس میت کے۔

مصلیٰ اس طرح کہ نیت کرتا ہوں چار تکبیر نماز جنازہ واسطے اللہ کے درود واسطے رسول اللہ ہے۔ دعا واسطے اس میت کے منظر قبلہ شریف کے اور اگر مقتدی ہو تو یہ بھی کہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ جنازے کی نماز کے دو ارکان ہیں ۱۔ چار تجکیریں کہنا۔ ۲۔ نماز میں کھڑا ہونا ترکیب نماز یہ ہے۔

نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَهْلِيلِكَ اِسْمُكَ وَلِتَعَالَى حَبْدُكَ وَجَلَّتْ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ط

پاک ہے تو لے اللہ اور ساتھ تعریف اپنی کے اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند ہے۔ شان تیری اور تیری تعریف بڑی ہے اور نہیں ہے معبود سوائے تیرے۔

پھر دوسری تجکیر پڑھے اور آنحضرتؐ پر درود شریف پڑھے جو درود بھی یاد ہو پڑھے

اللہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جنت بھیج۔ جس طرح تو نے رحمت بھیجی اور سلام بھیجا اور برکت دی اور مہربانی کی اور رحم کیا، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر، اے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔

وفات (۲۰۸ھ/۸۲۳ء) سے فوراً پہلے اسے باقاعدہ تقریری بھی حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے زمانہ ولایت میں مسلسل جنگ کی وجہ سے بڑا فصل پیدا ہوا۔ جنادونی کو یہ جنگ شمالی افریقہ کے ایک سابق اباضی امام ابوالخضاب عبداللہ علی کے پوتے خلف بن اسمع کے خلاف لڑنا پڑی۔ ہاتھ جنادونی اس جنگ میں کامیاب ہوا۔

جنادونی ایک عالم دنیا فاضل شخص تھا وہ بربری زبان کے علاوہ عربی اور کاردی زبان سے بھی واقف تھا۔ اس کا شمار ان بارہ شخصیات میں ہوتا ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان شخصیات کو ”مستجاب الدعوات“ کہا جاتا ہے۔ یہ شخصیات دوسری صدی ہجری / اٹھویں صدی عیسوی کے اواخر اور تیسری صدی ہجری اور نویں صدی عیسوی کے اوائل میں جبل نونسہ میں آباد تھیں۔ ان شخصیات کا مستقر اجنادین میں تھا جو جبل نفوسہ کا کچھ حصہ کے لئے سیاسی اور مذہبی مرکز بن گیا تھا۔

۱۔ پہلو جمع جنوب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: قِيَامًا وَتَقْنًا وَوَعْنًا جَنْبُ جَنْبٍ بِيْهَمٍ۔ کھڑے اور پیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ (۱۰۳: ۱۰۱) جنب سے فعل دو معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ایک سمت ٹھکانے کو جاننا۔ دوسری سمت موافق کو نہا۔ صاحب الجنب کے معنی قریبی دوست کے ہیں۔ جابر الجنب اس پر کسی کو کہتے ہیں جو اپنی شخص پر دوسری میں رہتا ہو۔ قرآن میں یہ بھی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (نیز دیکھئے پڑوسی) وہ شخص جس پر غسل واجب ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ وَاَنْتُمْ جَنْبًا فَاَنْظُرُوا جب تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو۔ (۱۰۵: ۱۰۱) نیز دیکھئے جنابت

۲۔ عمان کے سربراہ اور وہ قبائل میں سے ایک قبیلہ۔ ایک قبیلہ کے سربراہ کو عمان کے بدوی قبائل میں سب سے زیادہ فائزیت و رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں بھی اس قبیلے کی تعداد اتنی ضرورت صحرائے عرب میں ہے۔ روع اور آل وہیب سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ اس قبیلے کے بڑے بڑے حصے میں جمع ہیں۔ حمالہ، فراس، آج و حیان، راکب ابوالخضاب ان میں جو علماء و محدثین تھے۔ پر برتری حاصل ہے۔ اس گروہ کا سردار جابر بن حمود ہے۔ جنب ایک وسیع و بلیغ علاقے پر قابض ہیں۔ یہ حمالہ پر اور راکب پر قابض ہوتے ہیں۔ ایک مشرقی اور دوسرا مغربی۔ مشرق میں یہ لوگ خلیج عمان میں صومر کے مقام پر ساحلوں کے ساتھ آباد تھے۔ چلے گئے ہیں۔ یہاں بعلی ان کے شریک ہیں۔ ساحل بحرہ و بعلی ان کے شریک ہیں۔ یہاں جازر کی حد تک۔ کی آبادی بحری امور سے خاص دل چسپی رکھتی ہے۔ بعض باشندوں نے تاجروں کی حیثیت سے دوسرے ممالک میں سفر کیا۔ حاصل کی ہیں۔

۳۔ اس گروہ کے خانہ بدوش اونٹوں اور گریوؤں کے بڑے بڑے حصوں کے مالک ہیں۔ سرزمین میں یہ لوگ ساحلوں پر ڈیرے بناتے ہیں اور گرمیوں میں اندرون ملک ہجرت گیری بھی بہت سے افراد کا پیشہ ہے۔ جو شریک پڑنے میں پڑے ہیں۔ جنب کا دوسرا گروہ جو مذکورہ گروہ کے ساتھ ہے جنادونی طور پر مشتمل ہے۔ گرجہ نامی سے بعض لوگوں کی کچھ کچھ ممالک بھی ہیں۔ قبیلہ کا سردار جابر بن حمود ہیں جو قبیلہ کا

پھر تیسری ہجرت کے اور دعا پڑھے اس نماز میں کوئی دعا مقرر نہیں۔ جو دعا یاد ہو پڑھے لے لیکن جو دعا حدیث شریف میں آئی ہے اس کا پڑھنا افضل ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنْعِمْ عَلٰی حَبِيْبِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَايِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذِكْرِنَا وَامْتِنَانَا اَللّٰهُمَّ مِّنْ اَحْسَنِ سَلَامٍ عَلٰی اَبْنِ اَسْلَامٍ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِّنَّا فَتَحْنَاهُ عَلٰی الْاِيْمَانِ ط۔

۱۔ اللہ بخش ہمارے زندہ کو اور ہمارے مردہ کو اور ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو اور ہمارے چھوٹے کو اور ہمارے بڑے کو اور ہمارے مڑو اور عورت کو۔ لے اللہ جس کو زندہ رکھے تو ہم میں سے پس زندہ رکھو اس کو اور پر اسلام کے، اور جس کو فوت کرے تو ہم میں سے پس فوت کر اس کو اور پر ایمان کے۔ اگر میت نابالغ اور مجنون کی بوجہ عبادت کے مکلف نہیں تو نابالغ لڑکے کے لئے اور مجنون مرد کے لئے یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ نَا فَرَقًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَحْبَرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ط۔

۲۔ اللہ بنا اس کو واسطے ہمارے پیش رو اور بنا اس کو واسطے ہمارے اجر اور ذخیرہ اور اس کو واسطے ہمارے سفارش کرنے والا اور اس کی سفارش قبول فرما۔

۳۔ نابالغ لڑکی اور مجنون عورت کے لئے یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَقًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَحْبَرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ط۔

۴۔ اللہ بنا اس کو واسطے ہمارے پیش رو اور بنا اس کو واسطے ہمارے اجر اور ذخیرہ اور بنا اس کو واسطے ہمارے سفارش کرنے والی اور اس کی سفارش قبول فرما۔ پھر دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر دائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ اور پھر بائیں طرف منہ پھیر کر یہی کلمہ کہے۔

پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہے باقی تکبیروں کے دوران میں ہاتھ اٹھانا موافق مذہب مختار کے درست نہیں۔ نماز میں میت کے سینے کے برابر امام کا کھڑا ہونا مستحب ہے۔ نیز نماز میں تین صفیں بنانا مستحب ہیں اگر سات آدمی ہوں تب بھی تین صفیں بنانی چاہئیں۔ کیونکہ آنحضرت کا فرمان ہے۔ ”جس شخص پر تین صف آدمیوں نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔“

نماز جنازہ میں برخلاف دوسری نمازوں کے سب سے کچھلی صف میں کھڑا ہونے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

اگر بیت سے جنازے اکٹھے ہوں تو ہر جنازے کی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اکٹھی نماز پڑھ لیں تو بھی جائز ہے۔

اگر جنازوں میں مرد عورتیں اور نابالغ سب جمع ہوں تو مردوں کو سب سے پہلے رکھیں خواہ آزاد ہوں یا غلام۔ اس کے بعد نابالغوں کو رکھیں اور ان کے بعد عورتوں کو رکھیں۔

جبل نفوسہ کا تکران عبدالحمید، جو تہارت کے اباضی جنادونی، ابو عبیدہ اماموں کی طرف سے جبل نفوسہ کا دالی تھا۔ اجنادوں کے گاؤں کا باشندہ تھا۔ یہ علاقہ شہر جادو کے جنوب میں واقع تھا۔ جنادونی کو ۱۹۶ھ میں امام عبدالوہاب بن عبدالرحمان بن رستم کے جبل نفوسہ کے قیام کے دوران میں بہت شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ اسی شہرت کے سبب ابوالحسن ایوب کے انتقال کے بعد یہاں کے باشندوں نے جنادونی کو اپنا دالی اور حکمران چن لیا۔ عبدالوہاب کی

دارالجلال نہ سرخ سے بنا ہے۔ اس کو دارالمقام بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس امت کے انبیاء و ائمہ کی قبریں ہوں گی۔

قرآن مجید میں صیغہ واحد و ثنیہ و جمع میں یہ لفظ ایک سو انچاس مرتبہ آیا ہے۔ بعض جگہوں پر اضافتوں کے ساتھ بھی آیا ہے۔ مثلاً جنة النعیم، جنة الخلد، جنة عدن، جنة المأوی۔

قرآن مجید میں اس لفظ کے لئے اور دوسرے الفاظ جو استعمال کئے گئے ہیں، وہ یہ ہیں۔

فردوس، روضہ، دارالخلد، دارالمقام، دارالسلام
قرآن پاک میں آنے والی زندگی کے اس دائمی اور غیر فانی گھر کو جو ہر قسم کے آزار اور پریشانی سے پاک ہوگا، باغ (جنت) کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ان لوازم کا بھی ذکر موجود ہے جن سے ہم اس مادی زندگی میں مانوس ہیں۔ مثلاً باغ، مرغزار، آب رواں، گل و فخر، عمدہ مشروبات و ملبوسات وغیرہ۔
مفسرین کے ایک گروہ نے ان کی لفظی تعبیر کی ہے لیکن ایک اور گروہ اسے بجاؤ استعارہ سمجھتا ہے۔

بقول مولانا سید سلیمان ندوی "ان کی حقیقت بالکل وہی نہیں جو ان لفظوں سے سمجھنے کے ہم عادی ہیں۔ بلکہ ان اخروی اشیاء کو ان دنیادی الفاظ سے اس لئے ادا کیا گیا ہے کہ وہ ان سے خاص مناسبت رکھتی ہیں ورنہ از روئے حقیقت ان الفاظ کے لغوی مفہوم سے ان کی اخروی حقیقتیں بدرجہا بلند و اتم ہوں گی۔

بعض حضرات کے نزدیک قرآنی آیات سے جنت کے بارے میں جو تصور قائم ہوتا ہے، وہ مثالی ہے۔ یعنی جنت نیکو کاروں کے اس گھر سے عبارت ہے جس میں انبیا کی اعلیٰ تمناؤں اور آرزوئیں پوری ہوں گی۔ جنت کی ایک صفت خلود بھی ہے یعنی اس گھر میں پہنچ کر لوگ ایسی مسرتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ جنہیں زوال نہیں آئے گا۔ یہاں کی مسرتیں غم و حزن کی آلائشوں سے پاک ہوں گی یہ ایسی پاکیزہ جگہ ہوگی جس میں کینہ، بغض، حسد، رشک اور لغویات کا گزرتا نہ ہوگا۔ وہ امن و سلامتی کا گھر ہوگا۔ مقام رحمت ہوگا۔ مقام نور اور مقام رضوان مقام طیب و طاہر، مقام تسبیح و تہلیل، مقام قرب خداوندی اور مصفا و نعمت دیدار ایزدی۔

قرآن مجید میں جنت کے بارے میں جو آیات ہیں ہم ذیل میں ان کے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ جن سے جنت کے تصور کا اندازہ باسانی کیا جاسکتا ہے۔

"مرصع تختوں پر تکیے لگائے آئینے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیئے اور کنستر اور ساعز لئے دوڑے پھرتے ہوں گے۔ جسے پی کر نہ ان کا سر ٹکرائے گا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ اور ان کے لئے خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بے پردہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ جو بات بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ وہ بے خار بیروں اور تہ بہ تہ چڑھے ہوئے کیوں اور دور تک پھیل ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اپنی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔

دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ اراحنی کا ماننا ہے۔

اس گروہ کا دل پسند سلسلہ کوہ، اور شہر ادم کی نواحی وادیاں کو ہستان درودع کے مشرق میں واقع ہیں۔

جنت کا تعلق غامضی و غریب سے ہے یہ لوگ وہابیہ کے خلاف ہیں۔ درودع کے حلیف ہیں اگرچہ اب ان قبائل کی باہمی عداوت پہلے جیسی شدید نہیں رہی۔

جبلان جنت بنی برعلی کے حلیف ہیں۔ جنت عقیدے کے لحاظ سے سنی ہیں باہمی عقائد ان کے ہاں فروغ نہ پایا۔ اگرچہ باہمی امام کی یہ لوگ عزت و تکریم ضرور کرتے ہیں۔

باغ۔ نیک انسانوں کا مرنے کے بعد دائمی گھر۔ جنت ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک ان کنبان درختوں کو بھی جنت کہا جاتا ہے جو زمین کو چھپائے ہوئے ہوں اور بہشت کو جنت، یا تو دینی باغات سے تشبیہ دے کر کہا گیا ہے اور یا اس لئے کہ بہشت کی نعمتیں ہم سے مخفی رکھی گئی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اس ارشاد سے ظاہر ہے۔
"کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔" (۱۶: ۳۲)

جنت کی جمع جنت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات لاسنے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت سات ہے۔

۱۔ جنت الفردوس۔ ۲۔ جنت عدن۔ ۳۔ جنت النعیم۔ ۴۔ دارالخلد۔ ۵۔ جنت المأوی۔ ۶۔ دارالسلام۔ ۷۔ علیین۔

بعض اہل تحقیق نے بہشت کے آٹھ درجات قائم کئے ہیں۔ جو یہ ہیں
۱۔ عدن۔ ۲۔ جنت المأوی۔ ۳۔ فردوس۔ ۴۔ نعیم۔ ۵۔ دارالقرار۔ ۶۔ دارالخلد۔ ۷۔ دارالسلام۔ ۸۔ دارالجلال۔

محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سات درجے تو انبیا کی قیام گاہ کے لئے ہیں لیکن آٹھواں دیدار حق تھا لے کے لئے لیکن دیدار حق کے لئے کوٹا درجہ ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ مقام علیین ہے جب کہ بعض کے نزدیک مقصد صدق ہے۔

علامہ زحشری صاحب "کثات" نے جنت کے نام اس ترتیب سے بیان کئے ہیں۔

"دارالخلد، دارالمقام، دارالسلام، جنت عدن، دارالقرار، جنت نعیم، جنت المأوی، جنت فردوس۔"

علامہ موصوف نے سورۃ الزاریات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عدن کو زمرد سبز سے بنایا گیا ہے۔ اس میں سخی و عاقل و غازی و زاهد اور آدم مساجد رہیں گے۔

جنت المأوی کو نور سے تیار کیا گیا ہے اور یہ مقام ہے شبہ حقیقی، جزات کرنے والوں، غصہ کھانے والوں اور تقصیروں کے معاف کرنے والوں کا۔

فردوس کو جلال کبرائی کے نور سے بنایا ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام رہیں گے۔ اس کے درمیان ایک عارف نور رضا کا بنایا ہے۔ اسے مقام محمود کہتے ہیں۔

آنحضور اس میں تشریف رکھیں گے۔

نعیم کو زمرد سبز سے بنایا ہے۔ اس میں شہید حکمی اور موزون رہیں گے۔

دارالقرار کو مر و اید روشن سے بنایا ہے۔ اس میں عام مومنین رہیں گے۔

دارالسلام کو باقوت سرخ سے بنایا ہے۔ اس میں فقیر، صابر اس امت کے رہیں گے۔

ان کے مقابلے میں دوسرے متفکین یعنی اشاعرہ کے نزدیک جنت ابدی ہے۔
ان کے نزدیک جنت کی لذتوں کا دینی خوشیوں کے ساتھ کوئی مشترک معیار نہیں بلکہ
وہ ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتیں اور وہ ایک مختلف نوعیت کی ہیں۔

جنت البقیع واقع ہے۔ مدینہ منورہ کا قبرستان۔ یہ قبرستان مسجد نبوی سے شرف کی کمت
راستہ ہے۔ پہلے زمانے میں یہاں تک پہنچنے کے لئے بہت سے گھوڑے لڑنا
پڑتا تھا لیکن اب حکومت نے مسجد نبوی اور البقیع کے درمیان سیدھی کھلی پختہ سڑک
بنادی ہے۔ اس راستے کی وجہ سے البقیع میں آنا جانا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے
جنت البقیع کا قبرستان زمانہ جاہلیت سے اہل مدینہ کا قبرستان چلا آ رہا ہے
عثمانیوں کے دور میں یہاں بھی بہت سی پختہ قریں اور ان پر خوب صورت قبے بن
ہوئے تھے لیکن نجدی حضرات نے شریف حسین کو شکست دے کر جب مدینہ
منورہ پر قبضہ کیا تو یہاں کے اکثر قبے گرا دیے اور قریں توڑ دیں لیکن چہرے بھی کچھ
قبروں کی کچھ تعداد اب بھی موجود ہے۔

اس قبرستان کی فضیلت میں کئی ایک احادیث مروی ہیں۔ آپ نے دنیا
کو جو شخص مدینہ میں مرے اور البقیع میں دفن کیا جائے۔ وہ میری شفاعت سے
ممتاز ہوگا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے آنحضرتؐ زمین سے اٹھیں گے
پھر آپ کے بعد ابو بکر صدیقؓ، ان کے بعد عمر فاروقؓ اور ان کے بعد اہل البقیع
اور پھر اہل مکہ اٹھیں گے۔

حدیث میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ دو مقبرے ایسے ہیں جن کی روشنی
آسمان پر ایسی ہے جیسی کہ زمین پر چاند سورج کی۔ ایک تو مقبرہ البقیع ہے اور
دوسرا مقبرہ عقلمان۔

اس قبرستان میں بے شمار صحابی مدفون ہیں۔ مسلمانوں میں سے جنت البقیع
میں سب سے پہلے دفن ہونے والوں میں حضرت عثمان بن مظعونؓ ہیں۔ ان
کے بعد سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبرستان میں دفن کئے گئے۔
جب جنت البقیع میں زیارت کے لئے جاتے تو سنت یہ ہے کہ بقیع کے
دروازے پر پہنچ کر السلام علیکم یا اہل القبور کہیں اور یہ دعا پڑھیں۔

اللهم اغفر لاهل البقیع العزیز اللهم اغفر لاهل القبور
بعدہم و اغفر لنا و لہم نیز اس دعا سے پڑھا اس کے بعد کیا یہ دعا سورۃ
اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب اہل مقبرہ کی ارواح کو پہنچا کرے۔ عام کی نیت اور
مقصود یہ ہونا چاہیے کہ جمیع آل و اصحاب اور مومنین جو اس قبرستان میں آرام
فرما ہیں انہیں ثواب پہنچے۔

پھر اپنا منہ آنحضرتؐ کی پھوپھی کی جانب کر کے جو بقیع کے دروازے کے متصل
بائیں جانب مدفون ہیں اور زیارت ختم بھی انہیں پر کرنی چاہیے۔ اس بائیں
بعض علم کا اختلاف ہے کہ کس قبر سے زیارت کی ابتداء کرے۔ اہل گروہ کے
نزدیک حضرت عباسؓ اور اہل بیت سے جو لوگ آپ کے قبر میں مدفون ہیں ان
سے ابتداء کرے کیونکہ یہ قبر قریب ہے اور یہاں سے گذر کر دوسروں کی زیارت
کی طرف متوجہ ہونا ایک قسم کی بے ادبی ہے، نیز وہ گروہ اپنی دلیل میں یہ بات
بھی کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں اہل مدینہ کا یہی عمل تھا۔

دوسرا گروہ کے نزدیک زیارت کی ابتداء حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ (۱۵۱۵ تا ۱۳۷۴)
اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور لیشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں
وہ اونچی مسندوں پر بیٹھے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے
گے نہ جالڑے کی ٹھنڈ۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی۔ اور اس
کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ ذکر جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں، ان کے
آگے چاندی کے برتن اور تیشے کے پائے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ شیشے بھی
وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو متفکین جنت نے) ٹھیک اندازے کے
مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سو نہٹ
کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت
کے لئے ایسے لڑکے دوڑتے پھوڑے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں
دیکھو تو سمجھ کر موتی ہیں بکھیر دیئے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں
ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سردار سامان نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریکہ بیتیم
کے سبز لباس اور اعلیٰ درجہ کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے لنگن پہنائے
جائیں گے۔ اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ (۱۲: ۱۲ تا ۱۲: ۱۲)
قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی جنت کا بکثرت ذکر آیا ہے۔ ذیل میں احادیث
اور مفسرین کے بعض نکات جو جنت کے بارے میں بیان کئے گئے ہیں درج کئے
جاتے ہیں۔ کیونکہ پوری تفصیل کا یہ مضمون مختل نہیں ہو سکتا۔ یہ نکات زیادہ تر
طہرائی اور شرعیات سے بیان کئے ہیں

جنت عام طور پر بلند ترین آسمان کے اوپر اور عرش الہی کے نیچے بتائی جاتی ہے
جنت کے مختلف طبقات یا مقامات تک پہنچنے کے لئے آٹھ بڑے دروازے ہیں
ہر طبقہ اپنی جگہ عموماً درجوں میں منقسم ہے۔ بلند ترین درجے کو ساتویں آسمان پر
یا اس سے بھی ماوراء ہے عدن اور فردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

ان دروازوں کے کھولنے کی چابی کے تین دندانے ہیں۔ جو ایک حدیث میں
بیان ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں ۱۔ توحید کا اقرار ۲۔ اطاعت خداوندی ۳۔ تمام
غیر شرعی کاموں سے احتراز۔

آنحضرتؐ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے نہایت عمدہ اور
سریے نفوس کے ساتھ ان نیک بندوں کا استقبال کریں گے۔ عورتیں یہاں کی زبان ہو
گی۔ پھر یہاں پر ان لوگوں کی ضیافت ہوگی۔ نیز احادیث میں ایک ایک کھانے کا
حال بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بعد میں انہیں مکانات کی طرف لے جایا جائے
گا جو ان سے پہلے ہی تیار کئے گئے ہیں۔ جنت پہلے ہی سے موجود ہے۔ جنت میں
مومنین کو رویت باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔

ایک حدیث میں جو عبادہ بن صامت سے مروی ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ
بہشت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کی مسافت مقدار مسافت ارض و سما ہے اور اعلیٰ
درجہ فردوس ہے اور اسی پر عرش ہے اور وہ بہشت میں درمیان کی چیز ہے اور اسی
سے چار نہریں جاری ہیں۔ سو تم جب اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ اس
لئے کہ بہشت اعلیٰ درجہ ہے۔

معترضان ان احوال خداوندی کو جنہیں شرعی اصطلاحوں میں پیش کیا گیا ہے استعفاء
سمجھتے ہیں لیکن جنت کی حسی لذات کا مفہوم لفظی لئے کہ اس میں تمہیل کے انداز پیدا
کرتے ہیں۔ مثلاً ان کے نزدیک جنت کے پھل اس دنیا کے پھلوں کی طرح ہیں۔ نیز
معترضان لقا۔ رویت الہی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جنت اس وقت
موجود نہیں ہے۔ بلکہ وہ قیامت کے وقت تخلیق کی جائے گی۔

جندی، ابو عبد اللہ (—؟ — ۳۲ھ / ۱۳۳۲ء) مین کے شافعی فقہ اور مورخ۔ بہاؤ الدین محمد بن یعقوب بن یوسف اس کا تعلق مین کے شہر قطار سے تھا۔ ابو عبد اللہ نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ زبیدی میں گزارا اور یہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔

اس کی تصانیف میں سے جو محفوظ رہ گئی ہیں ان میں کتاب السلوک فی طبقات العلما والمہلک ہے۔ یہ کتاب مین کے علماء اور خصوصاً فقہاء کی سوانحی قاموس ہے اس میں شہروں کے لحاظ سے شخصیات کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مقدمے میں جو بڑا طویل ہے آنحضرت سے لے کر ۴۲ھ / ۱۳۳۲ء تک ملک کی سیاسی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس مقدمے کو مین کے مورخین نے نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بلکہ کئی ایک مورخین نے تو اسے ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے۔

ابو عبد اللہ کی دوسری تصنیف "سلوک" بھی ہمک مکمل طور پر طبع نہیں ہوئی اس کے تاریخی مقدمے کے ایک حصے کی جس کا تعلق مین میں غامی داعیوں سے ہے۔ ایچ۔ سی۔ کامی نے اپنی کتاب *Yaman in early Mediaeval* میں ترتیب دی ہے اور ترجمہ کیا ہے۔

جندیشاپور خوزستان کا ایک شہر۔ جندیشاپور کی بنیاد ساسانی بادشاہ شاپور اول نے رکھی تھی۔ اس شہنشاہ نے اس شہر میں یونانی قیدیوں کو بسایا تھا۔ اس شہر کو یونانی زبان میں *3eth - daphne* کا نام دیا گیا ہے جو گرگہ کرہ کی آباد ہو گیا ہے۔

اس شہر کے محل وقوع کی نشاندہی شاہ آباد کے کھنڈرات کہتے ہیں مسلمانوں نے اس شہر پر ۱۴۸ھ / ۷۵۸ء تک زیادہ تر صیح ۶۳۸ء میں کسٹر پر فتح حاصل کرنے کے بعد کیا تھا۔ اس شہر کی فتح کا سہرا ابو موسیٰ اشعریؓ کے سر ہے۔ یہاں کے باشندوں نے مشرطہ طے کرنے کے بعد بغیر لڑے ہتھیار ڈالے تھے۔

یہ شہر یعقوب بن لیث الصغار (۲۶۲ھ / ۸۷۵ء تا ۲۶۴ھ / ۸۷۷ء) کا دار الحکومت تھا۔ یعقوت کے دور کے چند آثار اس شہر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس شہر کی شہرت زیادہ تر اس کے ثقافتی مرکز بننے پہنے کی وجہ سے ہے۔ جس نے اسلام میں علمی و عقلی سرگرمیوں کو متاثر کیا۔ اس کی شہرت میں اس وجہ سے اور بھی زیادہ اضافہ ہوا کہ اس سے طب کا گہرا تعلق تھا اور یہ شہر طب یونانی کا سب سے بڑا گماندہ تھا۔

جندیشاپور میں ایک ہسپتال تھا جس میں یونانی طریق علاج اور برہنہ طبی ہسپتال طریق علاج کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علاج کی بنیاد تنہا علمی طب پر رکھی ہوئی ہارون الرشید نے جس چوتھے ہسپتال کی بنیاد رکھی تھی اسے جندیشاپور کے اطباء نے تعمیر کیا تھا اور وہی اس کو چلاتے تھے

اس شہر میں ایک طبی مدرسہ بھی تھا۔ مطالعے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی طب پر جندیشاپور کا اثر ہارون الرشید کے عہد حکومت میں اس وقت باقاعدہ طور پر پڑنا شروع ہو گیا تھا جب جندیشاپوری اطباء نے بغداد میں سکونت اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔

روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عرب کے طبیب حارث بن کلدہ نے جو آنحضرت کے زمانہ مبارک میں تھا۔ اس نے اسی شہر میں طب پڑھی تھی۔ جندیشاپور کو بلاشبہ نسطوریوں نے ایک ہم طبی مرکز کی شکل میں بدل دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جندیشاپور کی طبی تعلیم کو اسکندریہ اور انطاکیہ کی طبی تعلیم کے نمونے پر

سے کرے کیونکہ ان کے سامعہ ان کی بہنیں مدفون ہیں اور چونکہ یہ آپ کے جزو شریف اور آپ کے ٹکڑے ہیں اس لئے دوسری کو ان پر مقدم کرنا سبب نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت عثمان بن عفان سے زیارت کی ابتدا کر کے اس لئے کہ آپ اہل بقیع میں افضل ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے اس سے مختلف آراء کا اظہار بھی کیا ہے۔

جندری عثمانی ترکوں میں علماء اور سیاست دانوں کا ایک خاندان۔ یہ خاندان ۱۵۰۰ء تا ۱۳۵۰ء / ۱۵۰۰ء تک متنازعاً زاور نایاں رہا۔ اس خاندان سے پانچ افراد وزیر عظم بنے۔ پانچ ماخذوں میں اس خاندان کا نام جندری اور جندری ہے۔ اس خاندان کے مشہور افراد مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ خیر الدین خلیف بن علی۔ جو کہ خلیف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ یکے بعد دیگرے بلجک، ازبک اور برسر کا قاضی رہا۔ مراد اول نے مسند نشینی کے بعد حلب پر اسے قاضی عسکر کے عہدے پر مقرر کیا۔ غالباً ۸۳۲ھ / ۱۳۸۱ء میں اسے وزیر بنا دیا گیا۔ وہ سیلا وزیر تھا جسے ملکی نظم و نسق کی نگرانی کے ساتھ فوج کی قیادت بھی دی گئی تھی وہ مغربی فلسطین، مقدونیہ اور فلسطین کی فتوحات میں بھی برابر شریک رہا۔ کرمان کی جنگ کے دوران میں اسے سلطان مراد نے اپنے فائدے کی حیثیت سے روم اپنی میں تعینات کر دیا۔ جہاں ۸۹۰ھ / ۱۳۸۸ء میں وفات پائی۔ اس کا بیٹا ایسا بیگلر بیگ ہوا۔ جس نے بایزید اول کے عہد میں انتقال ہوا۔

۲۔ علی پاشا۔ اس نے بھی وزیر عظم کے طور پر مراد اول، بایزید اول اور امیر سلطان کی خدمات انجام دیں۔ اس نے ۸۰۹ھ / ۱۴۰۶ء میں انتقال کیا۔

۳۔ ابراہیم پاشا۔ ۸۰۸ھ / ۱۴۰۶ء میں برسر کا قاضی تھا۔ ۸۱۸ھ / ۱۴۱۵ء میں قاضی عظم بنا۔ ۸۲۳ھ / ۱۴۲۰ء تک ایک دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ملنے میں وہ وزیر روم تھا۔ مراد ثانی جب خلیفہ بنا تو بایزید پاشا، وزیر عظم تخت کے مدعی مسند کے حامیوں اور گیا۔ تو ابراہیم اس کی جگہ وزیر عظم بنا اور مرتے دم تک اس عہدے پر فائز رہا۔ اس نے بعبارضہ طاعون ۸۳۲ھ / ۱۴۲۹ء اگست ۱۴۲۹ء میں وفات پائی۔ اس نے اپنے دور میں ایک محتاط اور دانشمندانہ خارجی حکمت عملی اختیار کی۔

۴۔ خلیف پاشا۔ ابراہیم پاشا کا بڑا بھائی تھا۔ ۸۴۳ھ / ۱۴۴۰ء تک وزیر عظم کے عہدے پر فائز رہا۔ ۸۵۰ھ / ۱۴۴۷ء میں اس نے مراد کو دوبارہ تخت نشین کرانے میں جو کردار ادا کیا نیز برہنہ شہنشاہ کے ساتھ ساز باز رکھنے کے نتیجے میں محمد ثانی نے ناراض ہو کر فتح قسطنطنیہ کے بعد ۸۵۳ھ / ۱۴۵۳ء میں اسے قتل کرا دیا۔

۵۔ ابراہیم پاشا۔ خلیف پاشا کا لڑکا تھا۔ ۸۳۳ھ / ۱۴۳۰ء میں پیدا ہوا جب خلیف سلطان کی نظروں میں معنوب ہوا تو اس وقت ابراہیم اور مراد کا قاضی تھا۔ اور ۸۶۹ھ / ۱۴۶۵ء تک اس عہدے پر فائز رہا۔ بعد میں قاضی عسکر بنا یا گیا ۸۷۸ھ / ۱۴۷۳ء تک وہ سلطان بایزید کا لدا وزیر کے منصب کے ساتھ تھا۔ بایزید ثانی نے اپنی تخت نشینی کے بعد ۸۹۰ھ / ۱۴۸۵ء میں روم اپنی کا قاضی عسکر بنایا۔ لیکن لگے سال ۸۹۱ھ / ۱۴۸۶ء میں اسے اپنا وزیر مقرر کیا۔ ۹۰۳ھ / ۱۴۹۸ء میں وزیر عظم بنا۔ لیکن اس کے دو سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

ابراہیم پاشا کے بعد جندری خاندان میں پھر کوئی اس منصب پر فائز نہ ہو سکا اور یہ خاندان معرعن گناہی میں پڑ گیا۔

دھالا گیب ہو۔

اس شہر کا مطالعہ اس نظر سے بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے جس کے ذریعے الرعا اور نسی بس کے یونانی علم کی میراث بغداد میں پہنچی۔

جنگی اصول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "ان لوگوں سے جنگ کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام مدافعتانہ جنگ کی ہدایت دیتا ہے۔

لیکن سورۃ نساء میں ارشاد ہے۔ "تم کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جن بستیوں کے لوگ ظالم ہیں۔"

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام صرف مدافعتانہ جنگ کی تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ مظلوم کی حمایت میں لڑنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ وہ دنیا میں صلح و امن کا خزانہ ہے۔ جنگ و جدل کا نہیں لیکن جہاں انسانوں پر ظلم و ستم ہوا ان کو نجات دل کر امن و سکون کی زندگی سے ہمراہ کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہے وہ صرف اس صورت میں جارحیت کی اجازت دیتا ہے۔ جب کہ ظلم کا ازالہ پر امن طریقوں سے نہ ہو سکے۔

بلاشبہ جنگ ایک فتنہ ہے لیکن ظالموں کو ان کے مظالم سے نہ روکنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان حالات میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔

زمانہ جاہلیت میں جنگ کی حیثیت ایک فرمی پیشگی سی تھی۔ ذرائع معاش کی قلت، ضروریات زندگی کی کمیابی اور اجتماعی نظم و ضبط کے فقدان سے عربوں میں جگمگولی کی عادت اس قدر پختہ اور راسخ ہو گئی تھی کہ وہ قتل و خون ریزی اور لوٹ مار کو اپنی خصوصیات، بلکہ مفاخر میں شمار کرنے لگے تھے۔

جب سلام کا جھنڈا اس دنیا میں بلند ہوا تو اس نے اور دوسرے معاملات کی طرح جنگ کے معاملے میں بھی اصلاح کا علم بلند کیا۔ اس نے حقیقت جنگ کو بدل کر بالکل ایک نیا نظریہ پیش کیا جس سے اس وقت کی دنیا نا آشنا تھی۔

اس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کرائی کہ جنگ نے قتال فی الاصل ایک معصیت ہے جس سے ہر انسان کو اجتناب کرنا چاہیے لیکن جب دنیا میں اس سے بڑی معصیت یعنی ظلم و فساد پھیل جائے اور سرکش و گمراہ لوگ اللہ کی مخلوق کے امن و سکون کو خطرے میں ڈال دیں تو محض دفع شر کے لئے جنگ کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔

لیکن چونکہ اس کے نزدیک جنگ کا اصل مقصد اپنے عریض کو ہلاک کرنا یا نقصان پہنچانا نہیں بلکہ محض فساد اور فتنے کو دفع کرنا ہے اس لئے اسلام یہ اصول پیش کرتا ہے کہ جنگ میں صرف اتنی ہی طاقت استعمال کرنی چاہیے جتنی دفع شر کے لئے ناگزیر ہو۔ نیز اس کا استعمال صرف انہی افراد کے خلاف ہونا چاہیے جو عملاً برسرِ پیکار ہوں یا زیادہ سے زیادہ جن سے شر کا اندیشہ ہو۔

چنانچہ اسلام نے اپنے اس پاکیزہ تصور کے تحت جنگ کے بارے میں ایک مکمل ضابطہ اور لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ جنہیں ہم اسلامی اصول جنگ یا اسلامی قوانین جنگ کا نام دے سکتے ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

قتال اور غیر اہلے قتال کے تقسیم۔ اسلام اس سلسلے میں سب سے پہلے جو اصول پیش کرتا ہے وہ مسلمانوں سے برسرِ پیکار کردہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک طبقے کو وہ اہل قتال کا نام دیتا ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عملاً جنگ

میں حصہ لیتے ہیں۔

دوسرا طبقہ جسے اسلام غیر اہل قتال کا نام دیتا ہے۔ اس میں وہ انسان شامل ہیں جو عقل و عرفاً اور عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیتے مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی اندھے، لنگڑے، لڑے مجنون، خائفانہ نشین اور معبدوں کے مجاہد وغیرہ اسلام نے پہلے طبقے کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن دوسرے طبقے کو قتل کرنے اور ان سے تعرض کرنے سے منع کیا ہے۔

آنحضورؐ نے فرمایا۔

"نہ کسی بوڑھے ضعیف کو قتل کرو، نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو موال غنیمت میں چوری نہ کرو۔ جنگ میں جو کچھ ہاتھ آئے سب ایک جگہ جمع کرو، نیکی و احسان کرو۔ کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔"

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضورؐ جب کہیں فوج بھیجتے تھے تو ہدایت کر دیتے تھے کہ معاہدے کے لئے بے ضرر خادموں اور خائفانہ نشین افراد کو قتل نہ کرنا۔

نقبہ نے اس حکم سے یہ استنباط کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو لڑنے سے معذور ہیں یا عادتاً معذور کے حکم میں آتے ہیں قتال سے مستثنیٰ ہیں۔ لیکن یہ استثناء اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عملاً جنگ میں حصہ نہ لیں۔ اگر ان میں سے کوئی عملاً جنگ میں شرکت کرے۔ مثلاً بیمار، پتنگ پر پیٹے یا فوجوں کو جنگی جالیں بنا رہا ہو یا عورت غنیمت کی جاسوسی کا کام کر رہی ہو یا کچھ خفیہ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا مذہبی طبقہ کا کوئی فرد دشمن کو جنگ کا جوش دلارہا ہو تو اس کا قتل جائز ہے۔

اس کے ساتھ ہی اسلام اہل قتال کے بارے میں بھی چند ایک اصول بتاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

بے خبری اور غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز یعنی رات کے آخری حصے میں جب لوگ بے خبر سو رہے ہوں۔ آنحضورؐ نے اس فعل قبیح کی ممانعت فرمائی اور بتا دیا کہ کیا کہ صبح سے پہلے کسی دشمن پر حملہ نہ کیا جائے۔

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آنحضورؐ جب کسی دشمن قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے تھے۔ آگ میں جلانے سے ممانعت۔ اکثر جنگوں میں فریقین غصے اور شدت و تقاریر سے پاگل ہو کر اپنے دشمنوں کو زندہ جلا دیتے تھے۔ آنحضورؐ نے فرمایا۔ آگ کا مذہب دینا سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اور کسی کو نہ ادا نہیں۔

باندھ کر قتل کرنے کی ممانعت۔ اسلام نے دشمنوں کو باندھ کر قتل کرنے اور تکلیف پہنچا پہنچا کر جان لینے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابوالربیع انصاری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قتل صبر و باندھ کر مارنے سے منع فرمایا۔ لوٹ مار کی ممانعت۔ اسلام اس بات سے بھی منع کرتا ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر آپ فرمایا۔ خدا کی قسم میں جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں اور جو امر و نہی کے احکام دیتا ہوں وہ بھی قرآن کی طرح یا اس سے زیادہ ہیں۔ نہ تمہارے لئے یہ جائز نہیں کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ ان کی عورتوں کو مار دو یا ان کے پھل کھا جاؤ۔ حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ تمہیں دے چکے۔

اسی طرح ایک مرتبہ جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا جب آنحضورؐ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بندیاں الٹ دیں

اور فرمایا لوٹ کھسوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے۔

دشمن کے علاقے کی بربادی و تباہ کاری کی ممانعت :- اگرچہ افواج کی مشق کے وقت فصول کو خراب کرنا، بستیوں میں قتل عام اور آتش زنی جنگ کے معمولات میں سے ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں یہ پسندیدہ بات نہیں۔ اسلام اس چیز کو فساد سے تعبیر کرتا ہے اور سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت کرتا ہے۔

جب حضرت ابو بکرؓ نے شام اور عراق کی طرف فوجیں بھیجتے ہوئے انہیں جو ہدایات جاری کیں ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ بستیوں کو دیران نہ کرنا اور فصلوں کو خراب نہ کرنا۔

مثلاً اور نعشوں کی بے حرمتی کی ممانعت :- اسلام نے جنگ کے اصولوں میں یہ بھی ایک اصول قرار دیا ہے کہ دشمن کی نعشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ نہ ان کے اعضاء کو کاٹا جائے۔

حضرت عبداللہ بن یزید انصاری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کے مال اور شد سے منع فرمایا۔

قیدیوں کے قتل کی ممانعت :- جیسا کہ آنحضرتؐ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ کسی چروہ پر حملہ نہ کیا جائے۔ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے۔ کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے وہ امان میں ہے۔

لیکن اسلام کا یہ اصول اسیران جنگ کے بارے میں عام طور پر ہے۔ اسلامی حکومت کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ اگر کوئی جو اسلام کا شدید دشمن ہو یا جس نے مسلمانوں پر انتہائی مظالم ڈھائے ہوں یا وہ ائمہ شرف و فساد ہوں کبھی جنگ میں ہاتھ لگ جائیں تو وہ ان کے قتل کا حکم دے سکتی ہے جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا گیا تھا۔

قتلِ اعداء و سفیر کے قتل کی ممانعت :- اسلام قاصدوں اور سفیروں کے قتل سے بھی منع کرتا ہے۔ جب آنحضرتؐ کی خدمت میں سیکر کذاب کا قاصد اس کا گستاخانہ پیغام لے کر آیا تو آپؐ نے فرمایا: اگر قاصدوں کا قتل کرنا ممنوع نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔

ایسا ہے عہد کا حکم :- نقض عہد اور معاہدین پر دست برداری کرنے کی ممانعت میں بے شمار احادیث ہیں۔ اسلام نے اس فعل کو بدترین فعل قرار دیا ہے۔

آنحضرتؐ نے فرمایا: ہر عہدار و عہد شکن کی بے ایمانی کا اعلان کرنے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ جو اس کے عہد کا ہم قدر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے۔

آپؐ نے فرمایا: جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کرے تا وقتیکہ اس کی مدت گزر نہ جائے۔ یا پھر اگر خیانت کا خوف ہو تو برابری کو ملحوظ رکھ کر اس کو ختم معاہدہ کی اطلاع دے دے۔

اس کے علاوہ اسلام نے بد نظمی اور انتشار سے بھی منع کیا ہے جو کہ جاہلیت کے دور کی روش تھی کہ جب عرب جنگ کے لئے نکلے تو راستے میں جو کوئی ملتا اس کو تنگ کرتے اور جب کسی منزل پر اترتے تو سارا راستہ روک لیتے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپؐ نے منادی کرائی۔

”جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہ کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں ہوگا۔“ اسی طرح آپؐ نے شہر و ہنگامے سے بھی باز رہنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ

ایک موقع پر ہم آنحضرتؐ کی معیت میں تھے اور جب کسی وادی پر پہنچتے تھے تو

زور شور سے تکبیر و تمہیل کے نعرے بلند کرتے تھے۔

اس پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”لوگو! قتار کے ساتھ چلو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بہرا ہے نہ غائب وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سب کچھ سناتا ہے اور بہت ہی قریب ہے۔“

چنانچہ اسلام نے یہ جنگی اصول بیان کر کے جنگ کو ان تمام وحشیانہ افعال سے پاک کر دیا جو اس عہد میں جنگ کا ایک غیر منطقی جز بنے ہوئے تھے اور جنگ صرف ایک ایسی چیز رہ گئی جس میں شریف اور بہادر آدمی دشمن کو کم سے کم ممکن نقصان پہنچا کر اس کے سر کو دفع کرنے کی کوشش کریں۔

ایران کی ایک قومی اور اصلاحی تحریک۔ یہ تحریک میرزا کوچک خان، جنگی احسان اللہ خان اور کئی دوسرے آزاد خیال اور آئین پرست افراد کی زیر قیادت ۱۹۱۵ء میں گیلان کے جنگلوں میں وجود میں آئی۔ جن لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا انہیں جنگلی کہتے ہیں۔

ان کا نعرہ خارجی اثر و نفوذ سے آزادی اور اسلام کے جھنڈے تلے ایران کی آزادی تھا۔ ان لوگوں نے ”اتحاد اسلام“ کے نام سے ایک خاص انقلابی جماعت قائم کی۔

انہوں نے ”جنگلی“ نام کا ایک اخبار بھی جاری کیا تھا اور فوجی تربیت کے لئے جرمنی، آسٹریا اور ترکی کے متعدد افسروں کو فوجی استادوں کے طور پر بلا دیا۔ اس تحریک کے اعزاجات گیلان کے زمینداروں سے جبراً وصول کئے ہوئے روپے سے پورے کئے جاتے تھے۔ اس تحریک کو ۱۹۱۶ء میں روسی انقلاب سے بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی۔ اور یہ ۱۹۱۸ء میں بحر خزر کے دوسرے علاقوں تک پہنچ گئی۔ مارچ ۱۹۱۸ء میں انہیں قزوین پر قبضہ کرنے سے مشکل ہی باز رکھا گیا۔ جرمنوں اور ترکوں کو کاکیش میں داخل ہونے اور باکو میں تیل کے چشموں پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لئے جو برطانوی فوج بھیجی گئی تھی جنگلیوں کا علاقہ اس فوج کے راستے کے آ پار پڑتا تھا ان کے اور برطانوی فوجوں کے درمیان منجیل اور رشت والی سڑک پر معمولی سی لڑائی بھی ہوئی لیکن ۱۲ اگست ۱۹۱۸ء میں برطانیہ اور میرزا کوچک خان نے انگریزوں کے خلاف جنگ جہاد کی ترک کرنا پڑی۔ لیکن اس معاہدے کے بعد جنگلیوں میں اعتدال پسند عناصر اور انتہا پسندوں کے خلاف تفریق پڑ گئی۔ اس باہمی تفرقہ بازی نے ایرانی حکومت کی فائق فوجوں کو اس قابل بنادیا کہ وہ جنگلی فوجوں کو منتشر کر دیں خواہ عارضی طور پر ہی سہی۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی خصوصیت بالشوی مدد ہے۔ ۱۸ مئی ۱۹۲۰ء کو روس بالشوی بیڑے نے انزلی پر بمباری کی اور سوویت فوجوں نے گیلان کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ کو تو ایک نئی جماعت تشکیل کی گئی اور میرزا کوچک خان نے اپنے آپ کو ایرانی اشتراکی جمہوریہ کا نمائندہ ظاہر کر کے گیلان کی سوویت جمہوریہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گیلان کی اس اشتراکی جمہوریہ نے جو ۱۹۲۱ء تک برسرِ اقتدار رہی بڑے بڑے زمینداروں کی جاگیروں کو ضبط کر کے کسانوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن ایرانی کسانوں کو آزاد مقامی اشتراکی گروہوں میں منظم کرنے میں ناکام رہی۔

جب ۲۹ فروری ۱۹۲۱ء سوویت ایرانی معاہدہ طے پایا تو اس کی رو سے ۸ ستمبر ۱۹۲۱ء کو سوویت فوجیں ایران سے واپس چلی گئیں۔ چنانچہ سوویت امداد سے محروم ہونے کے بعد جب ان کا مقابلہ رضا شاہ کے زیر قیادت بڑی ایرانی فوجوں سے ہوا تو اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ اکتوبر ۱۹۲۱ء تک ان کی بغاوت فرو ہو گئی۔ میرزا کوچک خان کو قید کر لیا گیا۔ جسے بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ اور اس طرح یہ تحریک اپنے خاتمے تک پہنچی۔

(۱۔ ۲۹۸ء / ۹۱۰ء) ایک بہت بڑے صوفی
جنید البوالفت سم بن محمد بن جنید خزاز۔ آپ سری سقطی کے بستیے رہا جنہی
 اور انہی کے مرید تھے۔ آپ کی سکونت بغداد میں تھی۔ آپ نے فقہ ابو ثور سے پڑھی
 تصوف کی تعلیم حارث محاسبی سے حاصل کی۔ آپ کے ہاں میں مشہور ہے کہ آپ
 اپنے استاد محاسبی کے ساتھ چلتے پھرتے تصوف کے مسائل پر بحث کرتے رہتے تھے
 اور وہ آپ کے سوالات کے برجستہ جوابات دیتے رہتے تھے۔ ان جوابات کو
 بعد میں آپ نے کتابوں میں قلمبند کر دیا۔
 محاسبی کے ساتھ آپ کو بھی راسخ العقیدہ حواری کا سب سے بڑا امام تسلیم
 کیا گیا ہے اور آپ سید الطائفہ صوفیوں کے ہیں۔ علامہ اس الفخر الفخری
 المشائخ کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ لوگ آپ کی بہت زیادہ عزت
 کرتے تھے۔

ابن ندیم نے اپنی "الفہرست" میں آپ کے رسائل کا ذکر جوئی۔
 خاص اشخاص کے نام و رسمہ خطوط اور تصوف کے موضوعات پر مشتمل ہیں۔
 حارث پر آپ کا اثر بہت نمایاں تھا۔ جنید نے اپنے عقیدے کو جسے آپ نے
 دلائل عقلیہ سے واضح کیا تھا۔ اس حرت بیان کیا ہے۔ چونکہ سب چیزوں کو اس
 ذات خدا ہے۔ اس لئے علیحدگی (تفویض) کے بعد اگر وہ پھر اسی ذات کی
 طرف عود کریں گے تاکہ پھر اس سے مل جائیں۔ یہ صوفی عقائد میں ہیں و جب
 حاصل کرتا ہے۔

حارث و صل کے ہاں میں آپ نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔
 "یونکہ اس وقت تکجہ سے خطاب کیا جائے گا اور خدا طلب بھی و خودی ہوگا۔
 نتیجہ تیرے حالات دریافت کئے جائیں گے۔ اور دریافت کر کے وہ خودی
 ہوگا۔ برکات کا کثرت سے فیضان ہوگا اور دونوں جانب سے درود و دعا
 ہوں گے ایمان کی قوت پیہم بڑھتی چلی جائے گی اور ذات کا اظہار ہوگا۔
 آپ زبان کی ان جملوں سے بچتے۔ جنہوں نے جس جملے اور جملے سے
 سکر کی زبان پر جاری ہو کر راسخ و عقائد و باتوں کو ان کی حرت سے جدا کر دیا
 بعض جنید نے اپنے واضح تصور سے اور مکمل ضبط نفس کی حالت میں اپنے
 قائم کر دی۔ جس کے اوپر بعد کے سلسلہ ہائے صوفیہ کی علامتیں گہرائی میں
 جنید بہت ترقی و روشنی تھے۔ تصوف کے ہاں آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ
 بہت اہم ہے۔ آپ نے قرآن اور دوسرے سنت رسول پر مبنی عقائد و باتوں کو
 پرہیزگارانہ شہادت کے رُخوں میں کر دیا اور نہ دعوت کی تائید میں لکھا ہے۔
 ایک جگہ لکھتے ہیں۔

"قیل و قال اور جنگ و پیکار سے یہ درجہ کچھ کو نہیں ملتا۔ بلکہ صبر و
 نیند اور ترک دنیا سے ملا۔"
 آپ کا قول ہے۔

"جو آنکھ حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو نہ دیکھے اس کا اندھا ہونا بہت ہے۔
 جو زبان ذکر حق میں مصروف نہ ہو اس کا گونگا ہونا اچھا ہے۔ اور جو کان حق بات
 سے اس کا بہرہ ہونا اچھا ہے اور جو بدن اس کی خدمت نہ کرے اس کا مہربان
 بہتر ہے۔"
 آپ نے فرمایا۔ عبودیت کی دو خصلتیں ہیں۔

۱۔ ظاہر و باطن میں ہر طرح خدا کی ضابطہ پر راضی رہنا۔ ۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی پوری محبت کے ساتھ اقتدار کرنا۔

آیدین اوغلو خاندان کے امراء میں سے آخری امیر عثمانی ماخذ میں اس کا
جنید لقب از میراوغلو لکھا ہے۔ بدیہ کے امیر براہیم بہادر کا بیٹا اور محمد بیگ
 کا پوتا تھا۔ جس نے آیدین میرا اس خاندان کی امارت کی بنیاد ڈالی تھی۔

تاریخ میں جنید سب سے پہلے ۸۰۴ھ / ۱۴۰۲ء میں ظاہر ہوتا ہے جب کہ تیمور نے
 امارت آیدین کو جسے بایزید اول نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا، دوبارہ آزاد کیا تو
 جنید اور اس کے بھائی حسن آغلنے جو حکومت عثمانیہ کے زمانے میں از میر کے بالائی
 حصار کے قرہ باشی رہ چکے تھے سلطان بایزید اول کے بیٹوں کی خاندانی جنگوں سے فائدہ
 اٹھاتے ہوئے از میر کو جنید نے اور کیا سولک کو حسن آغلنے اپنے قبضے میں لے لیا ۸۰۵ھ
 ۱۴۰۳ء میں موسیٰ کی وفات کے بعد اس کے بھائی امرد ثانی نے آیا سولک کو دوبارہ فتح
 کر لیا۔ اور حسن آغا کو قید کر دیا۔ جنید اپنے بھائی حسن آغا کو رہا کرنے میں کامیاب رہا اور
 اسے از میر لے آیا۔ اس نے صوبہ آیدین کے سابق والی سلیمان چلبی کے ذریعے آیا سولک
 دوبارہ حاصل کر لیا۔ نیز امرد ثانی سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ امرد ثانی
 کی وفات کے بعد ۸۰۵ھ / ۱۴۰۵ء میں وہ تنہا امارت کا حاکم بن بیٹھا۔ اس نے آیدین
 کی امارت میں آلا شہر، صالح لی اور نیف بھی شامل کر لئے۔ اسی سال عیسیٰ چلبی از میر
 آیا تاکہ اپنے بھائی محمد کے خلاف جنید کی مدد حاصل کر سکے۔ لیکن محمد نے انہیں شکست
 دی جنید نے معافی مانگ لی اور فاسخ کی اطاعت کا اقرار کر کے اپنی حکومت بچالی۔

۸۰۹ھ / ۱۴۰۷ء میں سلیمان جنید کو روم اہل لے گیا۔ اور اچرمیہ کا حاکم بنا دیا۔ ۸۱۴ھ
 ۱۴۱۱ء میں جب سلیمان اپنے بھائی موسیٰ سے لڑتا ہوا مارا گیا تو جنید از میر واپس آ گیا اور
 آیا سولک کے حاکم کو نکال کر اپنی پہلی ریاست واپس لے لی محمد اول نے موسیٰ پر غائب
 آنے کے بعد از میر کے علاقے پر قبضہ کر لیا لیکن جنید کے معافی مانگنے پر از میر سے بخش دی۔
 ۸۱۸ھ / ۱۴۱۵ء میں جنید کو روم اہل بھیجا گیا اور نیف پولیس کا حاکم مقرر کیا گیا۔ صوبہ آیدین
 الکرناؤر و لند شمس کو دے دیا گیا لیکن وہ مصطفیٰ کی بغاوت کے دوران ۸۱۹ھ
 ۱۴۱۶ء میں مارا گیا۔

مصطفیٰ نے جنید کو اپنا وزیر بنایا۔ لیکن سلطان محمد اول نے ونیس سے صلح کا معاہدہ
 کر لیا جس کے بل پر مصطفیٰ نے تخت کے حضور ہونے کا دعوے کیا تھا۔ بعد میں سلطان
 محمد اول کے حکم سے مصطفیٰ اجیریہ لیمونس اور جنید کو قسطنطنیہ کی خانقاہ میں نظر بند کر دیا گیا
 کیونکہ بزنطی حاکم محمد اول نے قید کے معارف ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی
 ۸۲۴ھ / ۱۴۲۱ء میں محمد اول کی وفات کے بعد قیصر نے دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا اور
 آلا شہر جنید سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مدعی تخت مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دے تو اسے از میر
 کا علاقہ دوبارہ واپس مل سکتا ہے۔ چنانچہ جنید راتوں رات از میر پہنچ گیا۔ جہاں کے باشندوں
 نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس نے امور ثانی کے جیسے مصطفیٰ آغا یا سولک سے نکال
 دیا۔ تو مراد ثانی نے ۸۲۷ھ / ۱۴۲۴ء میں جنید کے خلاف قدم اٹھایا تاکہ اسے از میر کے
 علاقے تک محدود کر دے لیکن جنید ترک علاقوں پر چھاپے مارنے سے باز نہ رہ سکا۔
 چنانچہ مراد ثانی نے ایک نئی فوج قرطاش کے بیٹے کی زیر قیادت بھیج کر از میر کے علاقے
 پر قبضہ کر لیا اور جنید کو قلعہ امپیلی میں پناہ لینے پڑی اور اس نے بخشی کی بہن کو مار ڈالا جو
 اس کے پاس تھی۔ چونکہ مراد ثانی نے آیدین صوبہ کی حکومت ایک نو مسلم خلیل بخشی کو دی
 تھی جس کی بہن کو جنید نے گرفتار کر لیا تھا۔ جب جنید نے ۸۲۸ھ / ۱۴۲۵ء میں امپیلی میں
 ہتھیار ڈال دیئے تو بخشی نے اپنی بہن کا قصاص لینے کے لئے اس کو مار ڈالا۔ اس کے
 ساتھ ہی اس کے بیٹے قوت حسن اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد کو مار ڈالا۔

آپ کا قول ہے کہ خلق چار چیزوں کا نام ہے۔ ۱۔ سخاوت۔ ۲۔ الفت۔ ۳۔ نصیحت۔ ۴۔ شفقت۔

(۱-۶-۱۱۶ھ/۷۳۴ء) اموی خلیفہ ہشام کے دور
جنید بن عبد الرحمن میں ایک نامور سپہ سالار اور والی جنید کو ہشام نے
۱۰۵ھ/۷۲۴ء میں بر عظیم پاک و ہند کے ان مسلم مقبوضات کا جنہیں محمد بن قاسم نے
فتح کیا تھا۔ والی مقرر کیا۔ یہ مقبوضات ۹۲ھ/۷۱۱ء سے ۹۴ھ/۷۱۳ء میں فتح کئے
گئے۔ جنید ۱۱۰ھ/۷۲۹ء تک سندھ کا گورنر رہا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں کئی مرتبہ
فوج کشی کی۔ جنید نے کیراج کے راجہ کے خلاف فوج کشی کی جو مجبور ہو کر فرار ہو گیا اور
اس طرح کئی شہر جنید کے ہاتھ آئے۔ ۱۱۰ھ/۷۲۹ء میں جنید کو گورنری کے عہدے
سے برطرف کر دیا۔ اس وقت میں جنوبی ہند کی سمت مسلمان گجرات کے اندر تک اور
مشرق کی جانب مالوہ کی سر زمین تک یعنی وسطی ہند تک پہنچ چکے تھے۔ جنید شمال
میں غزوں کے علاقہ تک پہنچا۔ نیز چین کی ایک باغزار ریاست کا ایک شہر اور
ایک تہذیب پرستی کا بعض موگیا۔ ۱۱۱ھ/۷۳۰ء میں جنید عراساں کا والی مقرر کیا گیا۔ بعد
میں اسے مادر النہر کی طرف بھیجا گیا تاکہ اس کی حالت کو درست کر سکے۔ جو ترکوں کے
ہاتھوں کی وجہ سے ناقابل اطمینان ہو گئی تھی۔ نیز اشتر بن عبد اللہ سلمی سابق والی عراساں
اور ذرا بھی تفسود و فحش جو ترک سے برسرِ پیکار تھا۔ چنانچہ جنید ایک فوج کے ساتھ
بہار میں اشتر کی فوج سے جا ملا اور ترکوں سے برسرِ پیکار تھا۔ چنانچہ جنید ایک
فوج کے ساتھ بہار میں اشتر کی فوج سے جا ملا اور ترکوں سے کئی لڑائیاں لڑیں اور
زور و زلف کے مقام پر انہیں شکست دی۔

عراساں واپس آکر جنید نے طخارستان پر حملہ کیا لیکن اسے جلد ہی وہاں سے اور انہر
کے لئے واپس آنا پڑا جہاں اسے سمرقند کے حاکم سورۃ بن حرا تہم کی مدد کے لئے بھیجا
گیا تھا۔ جنید نے دریا سے جھون جھون کر کے کش سے سمرقند جانے کے لئے سپہاڑی راستہ
منتخب کیا۔ لیکن جب وہ الشعب نامی گھاٹی میں پہنچا تو صعد، شاش اور فرغانہ کے
لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ماری گئی۔ جنید نے یہاں
سے سورۃ کو پیغام بھیجا کہ وہ سمرقند چھوڑ کر اس کی مدد کے لئے آجائے۔ چنانچہ سورۃ
جنید کی مدد کے لئے روانہ ہو گیا لیکن جیسا کہ وہ اس بات کا نتیجہ جانتا تھا۔ ترکوں نے
اس پر حملہ کر دیا۔ سورۃ خود اس لڑائی میں مارا گیا۔ اور اس کی فوج بھی اس لڑائی میں
ختم ہو گئی۔ جنید الشعب سے نکل کر سمرقند پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے چار ماہ تک
صعد میں قیام کیا اور یہیں سے اس نے بخارا کو جس کا ترکوں نے محاصرہ کر رکھا تھا،
بچانے کے لئے قطن بن قبیصہ کی مدد کے لئے ایک فوج تیار کی اور بالآخر طرابلس
کے قریب ترکوں کو شکست دے کر بخارا داخل ہوا۔ ۱۱۶ھ/۷۳۶ء کے آغاز میں خلیفہ
نے اسے واپس بلایا۔ کیونکہ وہ جنید سے اس بنا پر ناراض ہو گیا تھا کہ اس نے خلیفہ کے
باسمٰی یزید بن مہلب کی بیٹی فاصدہ سے شادی کر لی تھی۔ خلیفہ نے اس کی حکم عاصم بن
عبد اللہ کو عراساں کا والی مقرر کیا۔ لیکن ابھی عاصم راستے ہی میں تھا کہ جنید مرو میں ایک
بیماری سے انتقال کر گیا۔

جنید میں ایک بہترین سپہ سالار کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ
مادر النہر میں ترکوں کی سخت مخالفت و تحریک کے باوجود اپنا اقتدار قائم رکھ سکا۔ سپہ سالار
کے علاوہ اس میں انتظامی صلاحیتیں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ جب اسے سندھ سے واپس
بلایا گیا تو اس نے بیت المال میں ایک کروڑ اسی لاکھ طہری درہم چھوڑے تھے۔
جنید کے بارے میں جو عام روایات مشہور ہیں ان میں سے ایک روایت

یہ بھی ہے کہ جنید نے سندھ کی حکومت سے برطرف کئے جانے کے بعد بخارا
کی مخالفت میں بکیرن ہان کی برپا کردہ باغیانہ تحریک میں اس کا ساتھ
دیا تھا لیکن یہ روایت بالکل بے بنیاد معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جنید کو سندھ
کی گورنری سے معزول کئے جانے کے فوراً بعد عراساں کا حاکم بنا دیا گیا تھا
جہاں جنید نے اس باغیانہ تحریک کے سرکردہ آدمیوں کو گرفتار بھی کیا تھا۔
اس ضمن میں الدیلمی کی فراہم کردہ اطلاع بھی صحیح نہیں ہے۔ نیز اسد بن عبد اللہ
کی معزولی کی خبر بھی جو الدیلمی نے بیان کی ہے صحیح نہیں ہے۔

صوفیا کا ایک گروہ اور فرقہ۔

جنید یہ۔ یہ لوگ حضرت ابو القاسم جنید بن محمد سے محبت کرتے ہیں۔ جو صوفیاء
کے ایک گروہ کے سردار اور ان کے اماموں کے امام تھے۔ آپ کا طریقہ طیفیروں کے
برعکس سمجھ پر مبنی ہے۔ جن کا اختلاف پہلے یہاں کو دیا گیا ہے۔ صوفیاء کے تمام مذاہب میں
مشہور و معروف آپ ہی کا مذہب ہے۔
بقول حضرت علی جویری جتنے مشائخ بھی ہوئے ہیں سب جنیدی مذہب کے
ہوتے ہیں۔

جواد اصفہانی۔ زندگی حکمرانوں کا وزیر۔ ابو جعفر محمد بن علی۔ اس کی تعلیم و تربیت
کے بارے میں اس کے والد نے بہت کچھ استہام کیا تھا۔ ابھی
اس کی عمر بہت کم تھی کہ سلطان محمود سلجوقی کے دیوان العرض میں اسے ملازمت مل گئی بعد
میں وہ زندگی کے مصائب و مقررین میں شامل ہو گیا۔ جواد نصیبیں اور الرزق کا والی بھی رہا۔ تمام
زندگی ریاست کی نگرانی بھی اس کے سپرد تھی۔ جب زندگی کو قتل کیا گیا تو جواد کی جان بھی مشکل
ہی سے بچی۔ اور وہ اپنی فوج موصل لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔

جواد سیف الدین غازی کے عہد میں بھی اپنے عہدے پر قائم رہا۔ اس دور میں وہ
اپنی داد و دہش کی شہرت کی بنا پر الجوار یعنی صاحب کرم کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ سلطان
اس بنا پر بھی اس کے احسان مند ہیں کہ اس نے ذاتی خرچ سے مکے اور مدینہ کے مقدس
شہروں میں بہت سی مفید اصلاحات کیں۔ ۵۵۸ھ/۱۱۶۳ء میں قطب الدین مودود نے
جواپنے بھائی کا جانشین ہو چکا تھا۔ جواد کو موصل میں قید کر دیا۔ ایک سال بعد وہ اس
قید خانے میں انتقال کر گیا۔

جواد کی میت کو پہلے مکہ معظمہ لے گئے جہاں مقدس مقامات پر اسے چھرا لیا پھر
وہاں سے مدینہ منورہ لے جا کر اسے دفن کیا گیا۔

جواد پاشا ۱۸۵۱/۱۲۶۹ء — ربيع الآخر ۱۳۱۸ھ / ۱۱ اگست ۱۹۰۰ء
ترکی کا وزیر اعظم۔

احمد جواد پاشا میرزا لای مصطفیٰ عاصم کا بیٹا تھا۔ شام میں پیدا ہوا۔ تعلیم و تربیت
فوجی کالج میں پائی۔ ۱۸۷۱ء میں اس نے شاف کالج کے نقاب کی تکمیل کر لینے کے
بعد روسی، ترکی جنگ میں سپہ سالار اعظم سیمان پاشا کے ایڈوڈی کانگ اور نجیب
پاشا کے لشکر میں شاف افسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔

جواد پاشا نے تھوڑے سے عرصہ میں بڑی ترقی کی۔ اور وہ مختلف عہدوں پر فائز ہوا
مثلاً ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء میں وہ سیرلوا کے ساتھ ساتھ مائٹی نیگرو کا بیفر مقرر کیا گیا
۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء میں فریق کے منصب کے ساتھ افریقش کا فوجی سالار مقرر
ہوا۔ لیکن اس کے جلد ہی بعد افریقش کا نائب والی اور خصوصی متصرف (کمشنر)

فقہ کے دائرے میں جواز کا مفہوم وسیع تر معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی ضد حرمت یا عدم جواز وغیرہ ہیں۔

اس کے دو بیٹوں اور وہ باتوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ اور یہ دونوں علی المرتضیٰ اور دوسے مطلق کے بانی ہوئے۔

جوالیقی، ابو منصور (۲۶۶ھ/۱۰۷۳ء - ۱۵ محرم ۵۳۹ھ/۱۹ جولائی ۱۱۴۴ء) -
جوالیقی، ابو منصور ایک ادیب اور معلم۔ موصوب بن احمد بن محمد بن نصر۔ بغداد میں پیدا ہوا۔ بقول براکمان وہ ایک قدیم خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔
اس کی جوالیقی نسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اونے خاندان کا فرد تھا۔
کیونکہ جوالیقی کے معنی بوریوں بنانے والا یا بچنے والا کے ہیں۔
جوالیقی مدرسہ نظامیہ میں اپنے استاد تبریزی صدر شعبہ علم الاسلام کا دوسرا نائبین ہوا۔ مسک کے اعتبار سے وہ پکاسنی تھا۔ اسے علی بن زید کی جگہ جوکر شیعہ بخاند بروتی استغنیٰ ولدا کر مقرر کیا گیا تھا۔

وہ ایک فرض شناس معلم تھا۔ اور سوالات کے جواب نہایت احتیاط سے دیا کرتا تھا۔ وہ بہترین خوش نریس بھی تھا۔ اس کی خوش نویسی کی بہت تعریف کی جاتی ہے جوالیقی کی تصانیف کو تبریزی کی تصانیف کا ہم پل قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے عربی زبان کا ثقافتی درجہ اس پستی سے جس میں وہ سچو قیوں کے زمانے میں جا پڑی تھی۔ نکال کر بلند کیا۔

اس نے اپنی کتاب "المعرب من الکلام العجمی علی حروف المعجم" میں فصیح عربی کی حفاظت اس طرح کی کہ ہر دینی اصل کے سارے الفاظ ایک جگہ اکٹھے کر کے ان کی حقیقت کی صراحت کر دی گئی ہے۔ یہ شرح لغت کی کتاب جو اس کی زندگی میں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی اور بہت مفید ثابت ہوئی۔ جوالیقی نے بغداد میں وفات پائی۔

اس کی شہرت بڑی حد تک مندرجہ بالا تصنیف کی مرہون منت ہے۔ جیسا کہ اس کے ایک شاگرد ابوالبرکات ابن الانباری نے کہا ہے: شیخ نحو سے بڑھ کر لغت نویسی کا ماہر تھا۔

یہ کتاب اس کے پیشروؤں کی تحقیقات کی ایک قابل قدر تطبیق ہے۔
اس کی دوسری کتاب "الکلم فی المایمن فیہ العامر" ہے۔ اس کتاب کا واضح مقصد غلط الفاظ کی تصحیح کرنا ہے۔
جوالیقی کی تیسری تصنیف ابن قتیبہ کی "ادب الکاتب" کی شرح ہے جو ایک اوسط درجے کی کتاب ہے۔

ابن الانباری اس کی طرف ایک اور تصنیف "کتاب العروض" بھی منسوب کرتا ہے۔ اسی طرح براکمان نے اس کی تصانیف کی فہرست میں "شرح مقصورہ ابن جریر" کو بھی شامل کیا ہے۔ تنوخی نے ایک اور تصنیف "کتاب غلط الضعفاء من الفقہاء" اسی کی تصنیف بتاتا ہے۔

جوانی، ابو علی (۵۲۵ھ/۱۱۳۱ء - ۵۸۸ھ/۱۱۹۲ء) ایک عرب نساب اور جوانی مورخ۔ محمد بن اسعد۔ جوانی خاندان کا دعویٰ تھا کہ وہ عبید اللہ بن حنین کے ایک بیٹے کے واسطے سے حضرت علیؑ کی اولاد سے ہیں۔ مصر میں پیدا ہوا اور وہیں پر تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مصر دمشق اور حلب میں حدیث پڑھائی۔ ایک بار وہ مصر میں علوی سردار بھی مقرر ہوا اس کا شوق و مشغلہ انساب اور تاریخ کا مطالعہ کرنا تھا۔

ابو علی جوانی ہمیشہ ایویوں کا منظور نظر رہا۔ ان کے ناموں سے اس اپنی کئی

بخشش سخاوت۔ بعض لوگوں نے جو دو سخا کے درمیان فرق کرتے ہوئے جو دو سخن بیان کیا ہے کہ سخی وہ ہے جو سخاوت میں اپنے پرانے کی تیر کرے اور جو کچھ وہ کرے کسی دنیاوی غرض اور سبب سے وابستہ ہو۔ اور سخاوت میں یہ ابتداء کا مقام ہے۔ جو ادوہ ہوتا ہے جو بخشش کرتے وقت اپنے اور بیکنے کی تیر نہ کرے اور اس کی سخاوت ہے غرض اور بلا سبب ہو۔

علی بن جریر نے جو او اور سخی کی دو مثالیں بیان کی ہیں جس سے جو دو سخا کا مطلب واضح ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جب تک کوئی مہمان نہ آجائے کچھ نہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ تین روز تک کوئی شخص نہ آیا۔ آخر ایک آنش پرست آپ کے گھر کے دروازے پر آگیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں آنش پرست ہوں آپ نے فرمایا چلا جا تو ہماری اور مہربانی کے لائق نہیں۔ اس پر اُنہما نے کئی دن سے غائب ہوا کہ جس شخص کی ستر سال تک میں نے پرورش کی ہے تجھے اتنا بھی نوازا ہوا کہ اسے ایک روٹی دے دے

پس حضرت ابراہیمؑ نے بخشش میں اپنے پرانے کی تیر کی اور ایک روٹی بھر کر اپنے گھر لے گئے جو دینی گوارا کی

لیکن اس کے برعکس جب حاتم کا بیٹا آنحضرتؐ کی خدمت میں آیا تو آپؐ نے اپنی چادر اٹھا کر اس کے نیچے بچھا دی اور فرمایا: جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا کوئی شریف آدمی آئے تو اس کی تیر کر۔

آنحضرتؐ نے اپنے پرانے کی کوئی تیر نہ کی۔ اس لیے حضرت ابراہیمؑ کا نام و سخاوت تھا اور آنحضرتؐ کا مقام جو د تھا۔

آنحضرتؐ نے فرمایا سخی آدمی بہشت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے اور سخی آدمی دوزخ کے نزدیک اور بہشت سے دور ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر سخی اللہ کے نزدیک سخی مومن سے اچھا ہے۔ (اکشف المحجوب)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کل کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے (تذکرہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ آنحضرتؐ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپؐ نے (جو تے ہوئے) فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ سب لوگوں سے زیادہ حسین زیادہ سخی اور زیادہ ہمدرد تھے۔ (بخاری) ایک اور حدیث میں جو حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرتؐ کے پاس آیا۔ اور آپؐ سے اس قدر کبریاں مانگیں کہ دوپٹوں کے درمیان ایک داری جو بھر بکریوں سے پر تھی بخش دی۔ جب وہ اپنی قوم کی عزت واپس لوٹ کر گیا تو کہنے لگا اے قوم! مسلمان ہو جاؤ۔ خدا کی قسم محمدؐ بخشش کرتے ہیں کہ اپنی مفلسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ (بخاری)

یہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کے پاس ایک مرتبہ اسی ہزار وزم آئے آپؐ نے ان کو ایک گڈری پر ڈال دیا۔ اور جب تک ان سب کو راہ خدا میں نہ دے دیا۔ آپؐ اس جگہ سے نہ اٹھے۔ (مشکوٰۃ)

حلت۔ کسی چیز کا جائز، حلال، مجاز ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں نص قرآن جواز اور احکام شریعت کے ماتحت کسی عمل اور استعمال کی اجازت۔ اسلامی

تصانیف بھی معنون کی ہیں۔ صلاح الدین نے اسے مدینہ منورہ کے قریب موضع جوانیہ جاگیر کے طور پر عطا کیا تھا۔ اور اسی نام کی نسبت کی وجہ سے اس کا خاندان موسوم ہوا۔

مقرب نے المصنفی میں جوانی کی اٹھارہ تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ ان میں بعض کتابیں ضخیم تھیں۔ ان کتابوں میں حضرت علیؑ کے شجرہ نسب سے بحث کی گئی ہے اور جوانی خاندان کی تاریخ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اپنے والد کے شجرہ نسب کی تحقیق اور بڑا بک کی سوانح عمریوں، طالبی ماہرین النساب، بنو الارقط اور بنو ادریس پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اس نے زیادہ عام نوعیت کی تاریخی اور نسبی تصانیف بھی مرتب کی ہیں۔ اس کی تصانیف میں المجاہد المنکون فی ذکر القبائل والبطون، "النقط علی الخط" "التحفة الشریفیة" "التحفة النظریة" یا "اصول الحساب و فصول الانساب" ہیں۔

ایک سابق ریاست اور شہر۔

جودھ پور انڈیا میں مارواڑ راجپوتانہ ایجنسی کی تمام قدیم ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست۔ اس ریاست کا رقبہ ۳۶۱۰ مربع میل تھا اور ۱۹۴۴ء میں اس کی کل آبادی ۲۵۵۹۰۲ تھی۔

اس ریاست کی بنیاد قدیم روایات کے مطابق جکا تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قزج کے راجپوتوں نے محمد غوری کے ہاتھوں ۵۹۰ھ/۱۱۹۴ء میں شکست کھانے کے بعد رکھی تھی۔

جودھ پور شہر کی تاریخ کا آغاز ۸۶ھ/۱۴۵۹ء سے ہوتا ہے۔ یہاں کے راجا رادمالدیو نے جس نے ہمالیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، شیر شاہ اور اکبر کے ہاتھوں شکست کھائی۔ اور ان کا باج گزار بن گیا۔ اس وقت سے حاکمان جودھ پور کے بی کے شاہان مغل سے گہرے تعلقات قائم رہے۔ یہاں کے حکمران اپنی بیٹیوں کی شادی مغلیہ خاندان میں کرتے تھے۔ اور مغل افواج میں بھرتی ہوتے تھے۔ مہاراجہ جسونت سنگھ جوان راجپوتوں میں سے مشہور ترین مہاراجہ تھا۔ مغل شہنشاہوں کے ملازموں میں مشہور تھا۔

اورنگ زیب کے عہد حکومت میں جب ان کی مغلیہ سلطنت سے جنگ چھڑی تو جودھ پور کی اینٹ سے اینٹ سجا دی گئی۔ اگرچہ گوریلہ اور چھاپہ مار لڑائی کئی سال تک جاری رہی۔

سادات بارہ نے جودھ پور کے حکمران کو مجبور کیا کہ وہ اپنی لڑائی کی شادی فرخ سیر سے کرے۔ جونہی مغلیہ سلطنت کمزور پڑی تو مرہٹوں اور امیر خاں کی فوجوں نے جودھ پور کو بری طرح روندنا۔ ۱۸۱۸ء میں جودھ پور انگریزوں کے زیر تسلط آگیا اور یہاں سپان کی عملداری قائم ہو گئی۔ مہاراجہ جسونت سنگھ جو ۱۸۵۵ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا طرفدار اور حمایتی تھا ۱۸۶۲ء میں متبانی بنانے کے حق کی ضمانت دی گئی۔ اس تمام عرصے میں جب تک یہ ریاست انگریزوں کی عملداری میں رہی کوئی خاص واقعہ یا اہم بات قابل ذکر نہیں۔

تقسیم ہند کے بعد ۱۹۴۷ء میں جودھ پور کو راجستھان کے نئے صوبے میں ملا دیا گیا۔ اور اس طرح یہ قدیم ریاست ختم ہو گئی۔

ایک پہاڑ کوہستان کے علاقے ضلع بہتان میں جویرہ ابن ع کے شمال جودی، کوہ مشرق میں تقریباً پچیس میل کے فاصلے پر ایک بلند کوہ جو ۲۰ درجے ۲۰ دقیقہ شمال میں واقع ہے۔ اس کا دوسرا نام کوہ آرا راط اور جبل الحارث بھی کہتے ہیں۔

اس کا قدیم نام اعزی تاغ تھا۔ جودی پہاڑ کی شہرت کا منبع عراق و عرب کی وہ روایت ہے جس کے مطابق اس پہاڑ پر کشتی نوح جا کر ٹھہری تھی۔

یہ پہاڑ اس مقام پر واقع ہے جہاں ترکی، ایران، روس اور ارمینیا کی سرحد ملتی ہیں۔ اس کی شمالی اور مشرقی ڈھلان کی طرف آرس بہتا ہے جو سطح سمندر سے تین ہزار فٹ بلند ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں بائزید کا میدان واقع ہے جو سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ بلند ہے۔ مغرب کی طرف چھوٹی چھوٹی آتش فشاں پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ ان میں سے ۱۶۵ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹا سا درہ گذرنا ہے۔ یہ پہاڑ دو چوٹیوں پر مشتمل ہے۔ ان کا درمیانی پلاں ۸۸۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دونوں چوٹیوں کے درمیان سات میل کا فاصلہ ہے۔ بڑی چوٹی کی انتہائی بلندی ۱۲۰۰ فٹ ہے ان دونوں چوٹیوں کے قریب دو دروڑ تک کوئی اور چوٹی اتنی بلند نہیں۔ دونوں چوٹیاں لاوے اور آتش چٹانوں سے بنی ہیں۔ آج کل اس پر ہمہ وقت برف جمی رہتی ہے۔ اس کے ارد گرد میدانوں میں عمدہ گھاس کے وسیع قطعات ہیں یہاں کر دقبا کی اپنی بھیر ٹی چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے دامن میں کہیں کہیں درخت بھی ملتے ہیں۔ لیکن پہاڑ سبزے سے خالی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں آبادی بقول المقدسی "اس پہاڑ پر ایک ہزار گاؤں آباد تھے۔"

اس پہاڑ کا ذکر سب سے پہلے بائبل میں آرا راط کے نام سے ملتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نوح کی کشتی "آرک" اسی پہاڑ کی بڑی چوٹی پر ٹکرائی تھی۔ نیز یہ کشتی ساتویں مہینے کی سترہویں تاریخ کو آرا راط کی پہاڑیوں پر ٹک گئی (سیدائش ۴: ۱۸)۔

قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔

"حکم ہوا۔ اے زمین! اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں مہلک گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوں گے لوگوں کی قوم۔" (۲۴: ۱۱)

قدیم ارمی روایات اس بارے میں بالکل خاموش ہیں کہ کشتی نوح کہاں کی تھی۔ ارمی ادب میں جو کچھ روایات اس بارے میں ملتی ہیں وہ تورات کے بڑے بڑے شیعہ کا نتیجہ ہے۔ ابن قتیبہ نے آرا راط کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ سکندر قوی کے عہد میں پروسس لکھتا ہے کہ اسے کوہ جودی کی چوٹی پر کشتی کے آثار بھی ملے ہیں۔ ۲۵ءء میں اس پہاڑ کی زیارت کی تھی۔

موجودہ دور میں بھی اکثر لوگوں کو یقین ہے کہ آرا راط کی چوٹی پر کشتی نوح کی تھیں۔ برس پرانی برف کے نیچے نوح کی کشتی موجود ہے۔ آرمینہ کے لوگ اس روایت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہونان نوح کے جہاز کے بارے میں ایسے والی پہلی قوم آرمینہ کے لوگ تھے۔

قدیم تفسیروں میں اس پہاڑ کو حضرت نوح کے خشکی پرانے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ نوح کے ٹھکانے کی جگہ کی اس تعیین کی جس کا پتا محمد، مقدیم کی ارمی زبان میں آرا راط قرار دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد ارمی بائبل روایت ہے۔ اس کا نام ہونان ہے۔ اس کے علاوہ کوہ نوح جس کا ذکر داستان ہونان نوح کے مسئلے میں قدیم شہرہ فارس کے خط میں لکھے ہوئے کتبائے میں ملتا ہے ممکن ہے وہ کوہ نوح کے ہی واقعہ کی یادگار ہو۔ مانڈ کی روت گورڈینے کے پہاڑوں کو حضرت نوح کی خشکی پر ترانے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ یہ قدیم یہودی، بائبل روایت عیسائیوں نے اختیار کی بعد میں جب ۲۰۰ءء میں نے بہتان فتح کر لیا تو انہوں نے اسے کوہ جودی کا نام دے دیا۔ قرآن حکیم میں جودی سے وہ پہاڑی مادل جاتی ہے جو عرب میں واقع ہے۔ چنانچہ بائبل میں جو کشتی نوح کے

موجودہ زمانے میں بھی یہاں پر خانہ بدوش قبائل سکونت پذیر ہیں اگرچہ یہاں کی بعض درخیز وادیوں میں مستقل آبادیاں بھی موجود ہیں۔ یہاں کی اصل درات مویشیوں کے دیوڑ ہیں جن پر لوگوں کی گزربس رہے۔

ایرانی سطوح مرتفع سے مادراء النہر کا راستہ اس ضلع کے اندر سے ہو کر گذرتا تھا لیکن اسے زیادہ تر جنگی راستے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

جوزجان کا ضلع پہلی صدی ہجری / ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں طخارستان سے ملحق تھا۔ ۲۳ھ / ۶۵۳ء میں جب اخف بن قیس نے فرج کشی کی تو اس کے نائب الاقرع نامی شخص نے جوزجان کو فتح کیا۔ اس علاقے کو صرف ترکوں ہی کی جنگ سے نقصان نہیں پہنچا بلکہ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے بھی جوزجان کو بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑا۔ ۱۱۹ھ / ۷۳۷ء میں جوزجان کے صدر مقام کے قریب اسد بن عبداللہ قسری نے خاندان کو شکست دی۔ ۱۲۵ھ / ۷۴۳ء میں کچی بن زید علوی نے جن کے مزار کا بعد ازاں ایک مدت دراز تک احترام کیا جاتا رہا۔ امویوں سے جنگ کرتے ہوئے اسی جگہ شکست کھائی۔ عند عباسی میں یہاں کا حاکم انبار میں سکونت رکھتا تھا۔ تاہم گوزگان۔ خدا کا مقامی حکمران گھرانہ یعنی خاندان افرغین باقی رہا۔ اس خاندان نے کدزم کو اپنا دارالسلطنت بنائے رکھا۔ اگرچہ کبھی کبھی جوزجان کا سیاسی مرکز شہورقان نظر آتا ہے۔ المقدسی اور البیہوقی نے یہودیہ (میمنہ) کو دارالسلطنت بتایا ہے۔

کاشکار سی ہیں۔ دوست محمد خان کے عہد میں ان تمام ریاستوں کو رفتہ رفتہ باہم ملا دیا گیا ہے۔ در ایک افغان ترکستان بنا دیا گیا ہے۔ صرف میمنہ میں خود مختاری کا کچھ شائبہ باقی ہے۔

اس ضلع کا جوزجان جو قدیم نام تھا۔ آہستہ آہستہ متروک ہو گیا۔ اس کے متعدد شہرین کا ذکر اس ضمن میں آتا ہے کہ وہ مخالفانہ جموں کا شہر ہوتے رہے اور یہ بات اس ضلع کی اہمیت کے لئے سب سے بڑھ کر ہے کہ اس کے متعدد شہر اگرچہ بہت سے حوادث کے شکار ہوتے رہے لیکن ان تمام حوادث کے باوجود آج تک باقی ہیں۔

موجودہ دور میں ازبک خاندان کی کئی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں (آقچہ، اندون، شہرگان، سرپ، میمنہ، قدیم جوزجان میں قائم ہو گئی ہیں لیکن اپنے طاقتور مجاہدین کی بھرپور

(۵۸۹ھ / ۱۱۹۳ء - غالباً ۶۵۸ھ / ۱۲۵۹ء - ۱۲۹۰ء) ایک **جوزجانی، مولانا** عالم دین، مصنف اور مؤرخ۔

ابو عمرو منہاج الدین عثمان المعروف "مولانا منہاج سراج" والد کا نام سراج الدین محمد تھا۔ جنہیں افصح العجم اور اعجاز الزمان کہا جاتا تھا۔ ان کے بزرگوں میں امام عبدالحق (۲۵۱ھ / ۸۶۲ء) جوزجان میں وارد ہوئے۔ انہوں نے سلطان ابراہیم غزنوی کی صاحبزادی سے نکاح کیا۔ امام عبدالحق کے یہاں ابراہیم ہوئے۔ ابراہیم کے یہاں منہاج الدین عثمان پیدا ہوئے۔ جن کا زمانہ چھٹی صدی ہجری کا نصف اول ہے۔ منہاج الدین عثمان کے فرزند سراج الدین محمد تھے۔ یہ خاندان دربار غزنوی میں بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بقول محمد عوفی ان کی ولادت لاہور میں ہوئی۔ منہاج الدین عثمان کی والدہ ہرات کے مشہور خانہ داری کی خاتون تھیں جس کا نام توکب تھا۔ وہ سلطان غیاث الدین غوری کی شہزادی کی رضائی بہن تھیں۔ سن بلوغ کے پہنچنے تک منہاج الدین عثمان کی تربیت فیروزکوہ ملک غور کے دربار میں ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ۶۱۱ھ / ۱۲۱۳ء تک اسی دربار میں زندگی گزاری۔

۶۱۳ھ / ۱۲۱۶ء میں سلطان غور کی طرف سے دربار سیدستان میں پہلی بار سیفر بنا کر بھیجا گیا۔ ۶۱۷ھ / ۱۲۲۰ء میں جب چنگیزی افواج نے ہرات پر حملہ کیا تو منہاج عثمان وہیں پر

آرام پائی گئی ہے وہ آرمینہ کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام بھی۔ اور یہ سلسلہ کوہستان آرمینہ کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے اور جبل جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جودی کے نام سے مشہور ہے۔ قدم تاریخوں میں کشتی مٹھرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ مسیح سے ڈھائی سو برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا ہیراکسس نے پرائی کلدانی روایات کی بناء پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں وہ کشتی فوج کے ٹھہرنے کا مقام جودی ہی بتاتا ہے۔ ارسطو کا شاگرد بیڈینوس بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نیز وہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ بھولی گھولی کر بیاروں کو پلاتے ہیں۔

کوہ آدراط اور سکے دامن میں آرمینی شہر جودان

آدراط کے آس پاس کے تمام علاقوں کی طرح جبل جودی کا گرد و پیش آج تک ایسی یادگاروں اور داستانوں سے پُر ہے جن کا تعلق طوفان فوج اور کشتی کے نکلنے کے بعد حضرت فوج کے حالات زندگی سے ہے۔

مثال کے طور پر پہاڑی کے دامن میں اب تک ایک گاؤں ہے جسے قریشیائین کہتے ہیں۔ کیونکہ داستان کی رو سے کشتی میں بچ نکلنے والے ۷۰ آدمی پہلے یہیں آباد ہوئے تھے۔

اسی طرح جب افیہ نویس اپنے زمانے میں ایک خانقاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو جودی پر موجود تھی اور جسے دیر الجودی کہتے تھے۔

ایک بر باد شدہ درگاہ کا مسلمان عیسائی اور یہودی سب احترام کرتے ہیں آج کل اس کو "سفینہ جی فوج" کہا جاتا ہے۔

جوزجانی، مولانا ایک قدیم ضلع جو افغان ترکستان میں مرغاب اور آموریا کے درمیان واقع ہے۔ اس ضلع کی حدود واضح طور پر متعین نہیں کی گئی تھیں۔ خاص طور پر مغرب میں تو کوئی واضح حد بندی نہیں تھی۔ اس ضلع میں وہ خط جس میں آج کل میمنہ، اندوڑی، شہرگان اور سرپلی واقع ہیں، ضرور شامل تھا۔ یہ علاقہ ہمیشہ خانہ بدوش قبائل کی جائے سکونت رہا کیونکہ یہ علاقہ ایرانی سطوح مرتفع کے دامنوں اور شمالی سبے برگ و گیاہ میدانوں میں واقع تھا۔

پرجو اس تک پہنچیں فارس وین اور عرب کے قدیم بادشاہوں کے حالات نیز انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور پھر ظہور اسلام سے اپنے عہد تک کے احوال رقم کئے ہیں۔ یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل ہے۔

جنوبی شام کا ایک ضلع۔ اس کے مغرب میں اردن شمال میں جبل الشیخ کی شاخیں مشرق میں دریائے رفا اور دریائے عمان اور جنوب میں دریائے عمان اور جنوب میں دریائے یروک واقع ہے۔ جولان کا شمالی حصہ قدرے ہندی پر واقع ہے جو ایک غیر آباد کوہستانی علاقے کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ برکانی چٹانوں کو زمین پر بڑے بڑے ٹکڑے موجود ہیں۔ جولان کا جنوبی حصہ خاصا نشیب میں ہے۔ اس حصے کی زمین میں برکانی ٹکڑے پائے جاتے ہیں یہ نسبتاً چھوڑا ہے۔

موجودہ جولان کا یہ علاقہ بیلین کی عہد کے قدیم جولانیٹس سے ملتا جلتا ہے جو بائبل جولان کے نام پر جس کا ذکر عہد نامہ عتیق میں آتا ہے۔ موسوم ہوا کیوں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا رہا۔

ایک وقت تھا کہ اس صوبے میں دریائے عمان کے مشرق کا علاقہ بھی اس صوبے میں شامل تھا۔ چنانچہ سرحد کے اس پار جابۃ الجولان اور سم الجولان جیسے مقامات بن چکے ہیں اس کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور تک یہ علاقہ جولان کے صوبے میں شامل تھا۔ بزلفی عہد میں جولان ولایت فلسطین، شامیہ میں شامل تھا۔ اور اس زمانے میں بنو غسان کی ریاست کا ایک مرکز تھا۔ مشر جلی نے جب اردن کو فتح کیا تو اس کی ریاست اس نے اس علاقے پر بھی قبضہ کیا۔ بعد میں اسے دمشق کے صوبے سے ملا دیا گیا تھا۔ القس المقدسی جولان دمشق کے چھ اضلاع میں سے ایک تھا۔ اس کا صدر مقام ہالیس تھا اور ممایک کے ہتھک اس کی یہی حیثیت برقرار رہی۔ جدید عہد میں یہ حیثیت تغییر و تبدیلی سے لے لی۔ جو دمشق اور طبریہ کے درمیان ایک اہم سڑک پر آباد ہے۔ اس کی پانی آبادی کا بیشتر حصہ بزمہ پر مشتمل تھا۔ لیکن اب یہاں مختلف انسل اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ ان لوگوں میں دروز اور متاودہ شیعہ بھی شامل ہیں۔ جو کہ عربوں کے دکان ہیں چرکوں اور ترکمانوں کی آبادیوں اور دوسرے بدوی قبائل کے ساتھ ساتھ خوب شہر زندگی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آباد ہو گئے ہیں۔

اس شہر کی شہرت خاص طور پر یہاں کی زرخیز پیداوار کی شہرت کی وجہ سے ہے۔ دمشق کو یہیں سے غلہ فراہم کیا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں بھی اس پورے علاقے میں غلہ پیدا کرنے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔

پاک و ہند کا ایک متنازعہ شہر اور عہد بھٹاؤمی میں ہندوستان کی ایک بڑی جونا گڑھ جو ۲۲ درجے ۴۴ دقیقے اور ۲۲ درجے ۵۳ دقیقے یعنی بدلتھالی درجہ ۲۲ درجے ۴۴ درجے طوں بلد مشرق کے درمیان واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ ۳۳۳۳ مربع میل ہے تقسیم پاک و ہند کے وقت یہاں کی آبادی تقریباً ساڑھے سات لاکھ تھی اور ساڑھے تین لاکھ ڈیڑھ کروڑ روپے تھی۔ یہ شہر مغرب اور جنوب مغرب میں بحیرہ عرب سے گھر جاتا ہے اس کی ایک بار وئی بندرگاہ جو دیراول آبادی کے نام سے مشہور ہے۔ کرچی پاکستان سے تین سو کچری میل کے فاصلے پر ہے۔

ریاست میں گرنار کی پہاڑیوں پر کئی ایک جینیوں اور ہندوؤں کے مندر جو کہ ہیں ہندوان پہاڑیوں کو بہت مقدس خیال کرتے ہیں۔ یہ مندر جونا چاڑیوں پر بنے آگے ہیں۔ قدیم نسل کے ہیں۔ جونا گڑھ اور گرنار پہاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈ کی چٹان پر مہاراج اشوک کے زمانہ کھدے ہوئے ملے ہیں۔ جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زمانہ

موجود تھا۔ ۹۱۸ھ/۱۲۲۱ء میں اس نے گزبور اور قرآن کا سفر کیا اور وہیں پر شادی کے بعد کونٹ اختیار کر لی۔

بعد میں اس کی درباری اور سیاسی شہرت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس نے سلاطین غور کے قاصد اور سفیر کی حیثیت سے ۶۲۳ھ/۱۲۲۶ء تک متعدد بار فراہ ویدستان اور قہستان ملاحدہ کی طرف سفر کیا۔ اسی سال اس نے ہندوستان کا قصد کیا۔ ۶۲۴ھ/۱۲۲۷ء کے آغاز میں وہ غزنہ اور درہ گول سے ہوتے ہوئے بنوں (ہریانہ) پہنچا۔ یہاں سے اُچ میں وارد ہوا۔ جہاں سلطان ناصر الدین قباچہ کی طرف سے اسے مدرسہ فیروزی کا اہتمام اور لشکر میں عمدہ قضا تفویض کیا گیا۔

۶۲۵ھ/۱۲۲۸ء میں جب سلطان شمس الدین التمش نے اُچ فتح کر لیا تو منہاج الدین اس کے دربار سے وابستہ ہو گیا اور اسی کے ساتھ دہلی پہنچا۔ ۶۲۹ھ/۱۲۳۱ء میں سلطان نے اسے خطیب و بار مقرر کیا۔ کچھ سال ۶۳۰ھ/۱۲۳۲ء میں منہاج الدین کا تقریر حصہ کالیور میں قاضی و خطیب و امام اور محتسب جمیع امور شریعہ کی حیثیت سے حاصل ہوا۔ اس عہدے پر وہ چھ سال تک رہا۔

۶۳۵ھ/۱۲۳۷ء میں رضیہ سلطانہ کے عہد حکومت میں منہاج الدین دہلی واپس ہوا جہاں اسے کالیور (گوالیار) کے عہدہ قضا کے علاوہ مدرسہ ناصریہ کا صدر مدرس اور متمم بھی بنا دیا گیا۔

پیرام شاہ کے عہد حکومت میں ۶۳۹ھ/۱۲۴۱ء میں منہاج الدین کو قاضی پائے تخت و قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ پیرام شاہ کے قتل ہو جانے کے بعد اس نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس دور میں اس پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ جس میں وہ بال بال بچا۔ اس کے بعد وہ در سال تک یعنی ۶۴۲ھ/۱۲۴۴ء تک کھنونی (مشرقی بنگال) میں گوشہ نشین رہا۔ سلطان علا الدین مسعود نے اسے دوبارہ دہلی حب کیا اور مدرسہ ناصریہ کا انتظام اوقات دہلی کی تولیت، کالیور کی قضا اور خطیب جامع مسجد دہلی کی حیثیت سے اس کا تقریر کیا گیا۔

جب سلطان ناصر الدین ۶۴۴ھ/۱۲۴۶ء میں دہلی میں تخت نشین ہوا تو اس نے منہاج الدین پر گوناگوں نوازشات کیں۔ ۶۴۹ھ/۱۲۵۱ء میں اسے کل ہند کا قاضی القضاۃ اور حاکم حضرت دہلی مقرر کیا گیا۔ اور ۶۵۳ھ/۱۲۵۳ء تک اس عہدے پر فائز رہا۔ ۶۵۲ھ/۱۲۵۴ء میں اسے صدر جہاں کا خطاب دیا گیا۔ ۶۵۳ھ/۱۲۵۵ء میں تیسری مرتبہ ہندوستان کا قاضی القضاۃ اور قاضی حضرت دہلی بنا دیا گیا۔

باہن جو بعد میں غیاث الدین بلبن کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا منہاج الدین کا مرلہ حسن تھا۔

اس کے بعد کے حالات زندگی، اس کی وفات اور اس کے مدفن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً اس نے ۶۵۸ھ/۱۲۵۹ء میں وفات پائی ہوگی۔ کیونکہ اس کی آخری تصنیف جو "طبقات ناصری" کے نام سے ہے۔ ۶۵۸ھ/۱۲۵۹ء کے آخر میں مکمل ہوئی تھی۔

منہاج الدین ایک ہمہ گیر شخصیت کا حامل تھا۔ وہ ایک عالم، درباردار، فقیر، شاعر، ادیب اور مورخ تھا۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اسے اہل تصوف اور صاحب وجد و سماع کہا ہے۔

سلطان ناصر الدین کی اس پر گوناگوں نوازشات تھیں۔ چنانچہ اس نے اس سلطان کے نام پر پہلے "ناصری نامہ" اور پھر "طبقات ناصری" تصنیف کیں۔

منہاج الدین کی تصانیف میں "طبقات ناصری" بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کتاب میں اس نے قدیم تاریخی کتب کے حوالے سے نیز اپنے مشاہدات اور ان روایات کی بنیاد

اس کا جانشین ہوا۔ اس نے بارہ سال حکومت کی ۱۱۸۴ھ/۱۷۷۰ء میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا کزن بیٹا محمد حامد خان اس کا جانشین ہوا۔ اس نے ستائیس سال تک حکومت کر کے ۱۲۰۶ھ/۱۸۱۱ء میں وفات پائی۔

جونگرہ کے اسی فرمانروا سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلی مرتبہ معاہدہ ۱۲۲۲ھ/۱۸۰۷ء میں ہوا۔ اس سے قبل جونگرہ اور اس کی باجگزار ریاستوں مانا دور، مانگرہل اور دیگر تعلقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا۔ جس کی رو سے انہوں نے جونگرہ کی سیاد اور ان سے خراج وصول کرنے کا حق تسلیم کر لیا تھا یہ معاہدہ تسلیم کرانے میں انگریز ریڈنڈ میٹر بڑودہ کا بھی عمل دخل تھا۔ چنانچہ انگریزوں کا ملک کے اندرونی معاملات میں عمل دخل بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ۱۸۲۱ء میں جونگرہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا تعلق پوری طرح تسلیم کر لیا۔ اور کمپنی نے خراج کی وصولی کا کام ریاست کی طرف سے اپنے ذمے لے لیا جونگرہ کا یہ فرمانروا ۱۸۴۰ء میں وفات پایا۔ اس کے بعد اس کا کم سن لڑکا اس کا جانشین ہوا۔ بعد کے فرمانرواؤں میں محمد رسول خان جو ۱۸۹۲ء تا ۱۹۱۱ء تک برسر اقتدار رہا۔

خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے دور حکومت میں جونگرہ میں ایک کالج، ایک کتب خانہ، عجائب گھر اور ایک جدید طرز کا ہسپتال، آب رسانی کا کارخانہ اور ایک قیمتی خام قلم لکھا۔ سومناتھ کے مندر کی مرمت کے لئے ایک معقول رقم مختص کی۔ اس کی وفات کے بعد ۱۹۱۱ء میں اس کا لڑکا محمد مہابت خاں چونکہ کم سن تھا۔ اس لئے ریاست کا نظم و نسق حکومت ہند نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب مہابت خاں سن بونچ کو پہنچا تو اس نوے گدی نشین کو ۱۹۲۰ء میں پورے اختیارات سونپ دیئے گئے۔ ۱۹۲۳ء سے ریاست جونگرہ کے ساتھ سردار گڑھ اور بانوہ کی باجگزار ریاستیں اور بہت سے دیگر تعلقے جونگرہ سے ملحق ہو گئے۔

اگست ۱۹۴۷ء میں جب برطانوی اقتدار اعلیٰ کا خاتمہ ہو گیا تو اس ریاست نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کا اعلان کر دیا۔ ہندوستانی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی چنانچہ جب ریاست نے اپنا فیصلہ واپس لینے سے انکار کر دیا تو اسی سال نومبر میں ہندوستانی فوجوں نے ریاست پر ناجائز طور پر جبراً قبضہ کر لیا۔ نواب نے مع اہل و عیال پاکستان (کراچی) میں پناہ لی۔ اور اس نے ۱۹۶۰ء میں یہیں پر وفات پائی۔ جونگرہ کے الحاق اور قبضے کا جھگڑا ہندوستان اور پاکستان میں اب تک چل رہا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں چلا آتا ہے۔

ریاست جونگرہ کا سب سے بڑا شہر جونگرہ ہندوستان کے سب سے خوشنما اور خوبصورت شہروں میں سے ہے۔ اس کا قدیم قلعہ، اوپر کوٹ برعظیم ہندوپاک کے مضبوط ترین پہاڑی قلعوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں متعدد شاندار اور اعلیٰ درجے کی عمارتیں پائی جاتی ہیں۔ ان عمارتوں میں پہلے حکمرانوں کے اور ان کی بیگمات اور وزیر شیخ بہار الدین کے مقبرے شامل ہیں۔ جو دکنی طرز تعمیر پر بنائے گئے تھے۔ ان مقبروں کی خصوصیت ان کے ان کے پہلوؤں کے دو دو مینارے ہیں جن پر چڑھنے کیلئے گھومتے ہوئے زینے باہر کی طرف بنے ہوئے ہیں۔ پورے برعظیم پاک و ہند میں اس طرح کے زینوں کا نمونہ اور کہیں نہیں ملتا۔ جونگرہ شہر میں دو بڑی لمبی چوڑی توپیں موجود ہیں۔ جنہیں برطانوی ترک جوہیاں کے حکمران کے ملازم تھے جونگرہ لائے تھے۔ یہاں پر ایک وسیع جنگل ہے جو بہت گھنا ہے اور گر جنگل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ امر ادا اور مقامی رئیسوں کی پسندیدہ شکار گاہ ہے۔ اسی ریاست کی حدود کے اندر سومانٹھ کا مندر بھی ہے۔

ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش (شمالی ہندوستان) میں دریائے گنگے کے کنارے

جونگرہ

قدیم میں یہ علاقہ بدھ مت کا ایک خوش حال مرکز اور سلطنت موریہ کا ایک حصہ تھا خاندان موریہ کے بعد اس علاقے میں باختریوں اور یونانیوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ ان سلطنتوں کا صدر مقام جونگرہ تھا۔ جب ان برہمنی حکمرانوں کا زوال شروع ہوا تو یہاں کے مقامی راجپوت سرداروں نے انہیں مغلوب کر کے ملک بدر کر دیا۔ جب محمود غزنوی نے ۴۱۶ھ/۱۰۲۵ء میں حملہ کر کے یہ سارا علاقہ فتح کیا تو یہ علاقہ انہی راجپوتوں کے قبضے میں تھا۔ سومانٹھ کا مندر بھی جسے محمود غزنوی نے مسمار کیا تھا جس میں وہ مشہور بت جس کو محمود غزنوی نے توڑا تھا اسی علاقے میں تھا۔

محمود غزنوی اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد ایک مسلم فوجدار کے ہاتھ میں دے کر غزنو واپس چلا گیا۔ جسے بعد میں یہاں کے راجپوتوں نے اس علاقے سے نکال باہر کیا۔ ۵۹۳ھ/۱۱۹۶ء میں قطب الدین ایبک نے انہلوارہ کی فتح کے بعد سورٹھ بکھلیا بشمول جونگرہ، پرچہ عالی کی لیکن خراج وصول کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد تقریباً سو سال تک کسی مسلمان حملہ آور نے اس علاقے پر حملہ نہیں کیا۔ اگرچہ شمال کی طرف سے مسلمان سیاحت کے لئے برابر یہاں آتے رہے۔ بعض مسلمانوں نے یہاں سکونت بھی اختیار کر لی۔

۶۹۷ھ/۱۲۹۷ء میں علاء الدین خلجی کے بھائی الہاس بیگ الخ خاں نے مورٹھ پر حملہ کیا اور سومانٹھ کو راجپوتوں سے چھین کر اس مندر کو زمین بوس کر دیا۔ لیکن اس نے چوڑا سا راجپوتوں سے جو جونگرہ پر قابض تھے کوئی تعرض نہ کیا۔ ۷۵۱ھ/۱۳۵۰ء میں سلطان محمد بن تغلق نے اس علاقے پر حملہ کر کے جونگرہ کا قلعہ فتح کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت سے جونگرہ صوبہ گجرات کی عداوتی میں آ گیا۔ فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں ناظم گجرات نے جونگرہ میں ایک تختہ قائم کیا۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے باشندے اس تبدیلی مثلاً سے پورے طور پر مطمئن نہیں تھے۔ کیونکہ ناظم گجرات ظفر خان نے ۷۹۷ھ/۱۳۹۴ء اور ۸۰۶ھ/۱۴۰۴ء میں سومانٹھ پر سرکش راجپوتوں کو سزا دینے کے لئے حملہ کیا تھا۔ یہ راجپوت ۸۰۷ھ/۱۴۰۵ء تک اس برہمنی حکومت کے خلاف کوششیں کرتے رہے۔ چنانچہ ۸۰۸ھ/۱۴۰۶ء میں محمد بیک نے راجپوتوں کے آخری فرمانروا کو شکست دے کر جونگرہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔

محمد بیک کے بعد اس کے علاوہ راجہ کے خلاف جس نے اپنا کافی علاقہ دوبارہ واپس لے لیا تھا ۸۰۹ھ/۱۴۰۶ء اور ۸۱۰ھ/۱۴۰۷ء میں مزید دو حملے کرنے پڑے۔ ایک سال تک بڑی سخت لڑائی کے بعد آخر کار سلطان محمود جونگرہ پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا یہاں کے بعد ہندوؤں کی حکومت جونگرہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اور شہر کا نام مصطفیٰ آباد رکھا گیا۔ سادات، علماء و قضاة اور دیگر مشاہیر کو احمد آباد سے اس شہر میں انکس جاسنے کی دعوت دی گئی۔ قدیم قلعے کی مرمت کی گئی۔ نیر دولت مندوں کو بڑے بڑے مکانات مسجدیں اور رفاہ عامہ کی عمارت بنانے کی ترغیب دلائی گئی۔ چنانچہ قلعہ سے صحنے میں شہر کی عظمت و شان کو چار چاند لگ گئے۔ قلعہ اوپر کوٹ کی بستی جونگرہ ہی کہلاتی رہی لیکن نیچے کے شہر کا نام مصطفیٰ آباد رکھ دیا گیا۔ ۸۹۹ھ/۱۵۰۰ء تک جونگرہ سلاطین گجرات کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد میں اس کو عبدالرحیم خانخاناں نے فتح کر کے سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا۔

صوبہ گجرات کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے جونگرہ کا انتظام فوجداروں کے سپرد تھا۔ جنہیں ناظم مقرر کرتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ایک فوجدار شیر خان بالی نے جو نسل افغان تھا، ۱۱۵۰ھ/۱۷۳۷ء تا ۱۱۶۸ھ/۱۷۵۸ء میں اپنے خاندان کی بنیاد ڈالی۔ وہ ایک اشد فوجی سردار تھا۔ اس نے اپنے بیس سالہ دور حکومت اپنی حکومت استحکام اور مضبوطی سے قائم کر لی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ۱۱۷۲ھ/۱۷۵۸ء میں محمد مہابت خان

ایک شہر جو ۲۵ درجے ۴۸ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۸۲ درجے ۴۲ دقیقے طول بلد مشرقی میں واقع ہے۔

جونپور کی بنیاد ۱۷۶۰ء/۱۲۵۹ء میں فیروز شاہ تغلق نے منیاچ کے قریب رکھی تھی۔ سیکل کے مشابہ ہے۔ اس مسجد کا سب سے بڑا دروازہ ۲۲۰۹ میٹر اونچا ہے۔ ہر باب مسجد کے اندر ایک وسیع محراب دار حجرہ ہے جس میں روایتی طور پر بنی ہوئی نیزوں کی انہیں جیسی چھب لڑیں ہیں۔ اس مسجد میں مینار نہیں ہیں۔ ایک اور مسجد خالص مجلس جو ابراہیم کے دورانیوں نے تعمیر کی تھی۔ اسی عہد کی ہے۔ اس مسجد کے صرف مرکزی باب مسجد بیرج اور مغربی لیوان باقی رہ گئے ہیں۔ جو تمام دیوار سیکل اور بنیر کسی تزیین کے ہیں۔ اسی عہد کی ایک اور مسجد جو مسجد جھنجھری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے وسطی دروازے میں سے صرف اس کی منقش دیوار باقی بچی ہے۔ جو جونپور کی سنگ، تراشی کے نہایت نفیس کام سے بھری پڑی ہے۔

مسجد لال دروازہ جو شہر کے شمال جنوب میں واقع ہے۔ جونپور کی سب سے چھوٹی مسجد ہے۔ یہ ۱۸۵۱ء/۱۲۴۶ء میں تعمیر کی گئی تھی۔

جسے ۱۷۰۹ء/۱۱۸۸ء میں سلطان محمود غزنوی نے برباد کیا تھا۔ مسلم مورخین کے نزدیک جونپور کا نام جوہ شاہ سے مشتق ہے جو تخت نشینی سے پہلے محمد بن تغلق کا لقب تھا۔

ناصر الدین محمود تغلق کے در حکومت میں جب ملک پر آشوب حالات سے دوچار تھا تو مشرقی اضلاع کے ہندوؤں نے سلطنت دہلی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔

۱۷۹۶ء/۱۲۹۴ء میں خواجہ سرا ملک سرور خواجہ جہاں نے محمود کو اس بات پر راضی کر باکرہ اس بغاوت کو کچلنے کے لئے اسے بھیجے۔ چنانچہ خواجہ جہاں نے کوئل دلی گڑھ نامی اور قنوج کو مطیع کر لینے کے بعد جونپور پر قبضہ کر لیا۔ اور وہاں وہ اودھ کی سلطنت کا خرمختا حاکم بن بیٹھا۔

۱۸۸۴ء/۱۲۷۹ء میں دہلی کے سلطان بہلول لودھی نے آخری مشرقی سلطان حسین گوشت دی اور اپنے لڑکے بارک کو جونپور کا حکمران بنایا نیز اسے شاہی نقب اور سکھ صرب کرنے کی اجازت بھی دی۔ ۱۸۹۴ء/۱۲۸۹ء میں سکندر لودھی جب دہلی کا سلطان بنا تو جونپور کو بھی اس نے دہلی کی سلطنت میں شامل کر لیا۔

۱۹۲۳ء/۱۵۲۲ء-۱۵۲۴ء میں ہمایوں نے اپنے باپ بابر کے لئے جونپور کو فتح کیا اور وہاں پر گورنر کا مقر کیا لیکن شیر شاہ سوری کی قوت بڑھ جانے اور گورنر جنید برلاس کی وفات کے بعد جونپور افغان گروہ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ چنانچہ ۱۹۴۳ء/۱۵۳۶ء میں ہمایوں نے ایک بار پھر مجبوراً جونپور پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ کیا۔

ہمایوں کی دہلی سے طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد مشرقی صوبوں پر سے اس کا قبضہ ختم ہو گیا تو ۱۵۴۰ء/۱۵۳۰ء میں شیر شاہ کی فتح عظیم کے بعد اسے در اس کے بیٹے عادل خان کو جونپور کا وائسرائے مقرر کیا گیا تھا۔

جب چنار نے ترقی کی تو جونپور کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ علی قلی خان کی جو ۱۷۴۵ء/۱۵۵۸ء میں دہلی کا گورنر تھا، بغاوت (۱۷۹۵ء/۱۵۹۳ء) کے پہلے اسے اہمیت حاصل

جامع مسجد • جونپور

کی زیارت کرنے کے لئے فراہم جاتے ہیں۔

اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکاروں میں متعدد روحانی تاجین اور خلفاء ہوئے سب سے پہلا خلیفہ اس کا لڑکا سید محمود تھا۔ اس عرصے میں اس کے پیروکاروں نے اپنے کئی ایک مرکز قائم کئے۔ جنہیں وہ اپنی اصطلاح میں "دارے" کہتے ہیں یہ دارے زیادہ تر گجرات میں تھے۔ جہاں وہ مل کر مشترک زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ صرف آپس میں ہی یمن دین کرتے تھے۔ ان کی روز افزوں ترقی اور مقبولیت کو حکومت نے اپنے لئے خطرہ سمجھا تو حکومت نے ان پر سختی کرنی شروع کی۔ انہیں مرتد قرار دیا گیا اور ان کے خلیفہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جہاں وہ قید کی مشقتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ۱۸/۱۲/۱۵۱۲ء میں انتقال کر گیا۔ نیز جب گجرات کے علما نے ان کے قتل کا فتوے دیا تو انہیں اور زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ۳۰/۹/۱۵۱۲ء میں سدراسن کے مقام پر گجرات کی فوج اور مہدویوں کے درمیان بڑے زور کارن پڑا۔ جس میں ان کا خلیفہ خواجہ میرا نے بہت سے پیروکاروں کے ساتھ مارا گیا۔ اگرچہ علما کی مخالفت اور حکومت کی مزاحمت کے باوجود یہ تحریک بالکل ختم نہ ہو سکی۔

سید محمد جونپوری بہت نیک سیرت انسان تھا۔ عبدالقادر بدایونی جیسا انسان بھی جو اس کا سخت معترض تھا۔ اس کے تقویٰ، علم و فضل اور اخلاص کا قائل تھا اور اسے عظیم علما میں شمار کرتا تھا۔

دوسرے صوفیاء کی طرح سید محمد نے بھی اپنے پیروکاروں کو دنیا سے کن رہ کش رہنے اور ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا۔ وہ توکل، صحبت صالحین پر اور دنیا سے کنارہ کشی پر زور دیتا ہے۔

اس کے پیروکار سب کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ سیاست سے کنارہ کش رہتے تھے۔ تاہم ان کی سرگرمیوں نے حکومت کو کارروائی کرنے پر مجبور کیا۔

سید محمد سرمایہ پرستی، ذخیرہ اندوزی اور جمع مال کو بھی ایک غیر اسلامی اور لائق مذمت فعل قرار دیتا ہے۔

۱۔ اس کی تحریک کی ناکامی کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ اس کے پیروکاروں کی ملت کے سرداروں سے علیحدگی۔

۲۔ بانی تحریک سید محمد کو مہدی موعود تسلیم کرانے پر ان لوگوں کا اصرار

۳۔ علما اور حکومت کی مخالفت

۴۔ شمالی ہند میں قابل قیادت کی کمی۔

۵۔ دکن میں ان لوگوں کا سیاست میں الجھ کر رہ جانا۔

سید محمد کے پیروؤں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں موجودہ دور میں سابق ریاست حیدرآباد (دکن)، میسور، بے پور اور گجرات میں موجود ہیں۔ جو لوگ پاکستان ہجرت کر کے آگئے ہیں انہوں نے شہدادپور کے مقام پر ایک "دارہ" قائم کیا ہے۔

ماہر اصل ہر شے، فارسی اور عربی زبانوں میں اس کے معنی قیمتی پتھر کے بھی ہیں۔ یہ جو ہر لفظ فلسفہ ارسطاطالیس کی ایک بنیادی اصطلاح ہے۔ مادے کو اس کے عام مفہوم کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں آتا ہے یعنی وہ چیز جو حقیقت میں موجود ہو۔ افلاطون کے نظریے کے مطابق جزلی پچھتر روزہ اشیاء جو عالم محسوسات میں نظر آتی ہیں۔ محض نمود ہیں۔ اس کی حقیقت اس عالم میں ہے جو مادہ ہے اور وہ غیر متغیر اور قدیم تصورات کا عالم ہے۔

ارسطاطالیس اور اس کے مسلمان متبعین کا نظریہ افلاطون کے نظریے کے خلاف ہے

۱۵۶۴ء/۱۰۴۴ھ میں علی قلی خاں نے شکست کھائی۔ تو اکبر نے عارضی طور پر وہاں سکونت اختیار کر لی۔ اور خانخانان محمد منعم خان کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ آبادی کی تائیس کے بعد جونپور کی ساری اہمیت ختم ہو کر رہ گئی اور بارہویں صدی ہجری / ۱۸۶۴ء میں جونپور نوابان اودھ کے اور ۱۸۷۵ء میں انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔

جونپور اپنی تائیس کے زمانے سے لے کر شیر شاہ کے عہد تک اپنے علم و فضل کی وجہ سے "شیراز ہند" کہلاتا تھا۔ یہاں کے بعض حکمران روایتی انداز کے عالم و فاضل سے بڑھ کر شائستہ، نکتہ سنج اور صاحب ذوق تھے۔ اس کی مساجد میں آج بھی دینی مدارس موجود ہیں جونپور کی یادگار عمارات میں فیروز شاہ کا قلعہ ہے۔ جو دریائے گوتمی کے شمالی کنارے پر واقع ہے۔ اس کی دیواریں پتھر کی ہیں بوکانی بلند ہیں۔ اس کی حفاظت کے لئے مخدوٹی درکروی برج تعمیر کئے گئے ہیں۔ ان برجوں کو ۱۸۵۹ء میں انگریزوں نے مسمار کر دیا تھا۔ اپنی مسمار شدہ عمارات میں فیروز شاہ کے گورنر کا تعمیر کیا ہوا محل چہل ستون بھی تھا۔ اسی گورنر کی تعمیر کرائی ہوئی مسجد بھی تک موجود ہے۔ جو اس نے اپنے قلعے میں تعمیر کرائی تھی مسجد کے صحن میں ایک منفصل مینار ہے جو تقریباً بارہ میٹر اونچا ہے۔

ان ہی قابل دید عمارات میں املا مسجد بھی ہے جس کی بنیادیں فیروز شاہ تغلق نے ہندوؤں کے مندر املا دیوی کی جگہ رکھی تھیں۔ اسے ابراہیم شرفی نے ۸۱۰ھ/۱۴۰۶ء میں تعمیر کرایا۔ یہ مسجد سب سے بڑی (۷۰ فٹ، مربع میٹر) اور سب سے زیادہ آسامتہ و پیراستہ ہے۔ اس کے میدان کا مرکزی کھانچا جو ایک بہت بڑے برج سے دو کا ہوا ہے اور اسے صحن کی طرف سے ایک بلند مخروطی چھانک نے ڈھانچ رکھا ہے

جہادی الاول، ۸۴ھ/۱۰/۱۰ ستمبر ۱۴۴۳ء - ۱۰/۵/۱۵۰۵ء
جونپوری، سید محمد مہدی ہوتے کا معنی - والد کا نام سید خان تھا - وہ بڑھاپے میں درباری بنانا ملک کے نام سے بھی مشہور تھا - جونپور میں پیدا ہوا -

سید محمد سچین ہی میں بہت زیادہ ذہین اور غیر معمولی قوت حافظہ کا مالک تھا۔ اس نے سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ بارہ سال کی عمر میں اس کے استاد شیخ دینا چشتی نے اسے اسد العلماء کے خطاب سے نوازا۔ چالیس سال کی عمر میں وہ جونپور سے کو معطر کے لئے روانہ ہوا۔ قیام کو معطر کے دوران میں طواف کرتے ہوئے اس نے اپنا ایک اعلان کر دیا کہ وہی مہدی موعود ہے۔ کہہ کے علما نے اس کے دعوے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ اگلے سال وہ گجرات واپس آیا۔ احمد آباد میں اس کا ۹۰۳ھ/۱۴۹۷ء میں پہلی بار راسخ العقیدہ علما کے ساتھ تصادم ہوا۔ جنہوں نے اس کے اس دعوے کو چیلنج کیا کہ خدا ان طبعی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حوالہ کو اپنے خلاف پا کر وہ احمد آباد چلا گیا۔ لیکن ۹۰۵ھ/۱۴۹۹ء میں اس نے تین نے قریب ایک چھوٹی ٹیسی جگہ بڑھائی میں ایک بار پھر اپنے مہدی ہونے کے دعوے کو دہرایا اور بعض خود مختار حکمرانوں کو جن میں غیاث الدین خلجی (مالوہ) محمود بیک (گجرات) احمد نظام شاہ (احمد نگر) شاہ بیک (قندھار) اور میر ذوالنون (فراہ) کے حکمرانوں کو اس نے تبلیغی خط لکھے اور لکھا کہ یا تو اسے مہدی مان لیں یا اگر وہ جھوٹا ہو تو اسے مروا دیں۔ چنانچہ ان حکمرانوں نے اس کے دعوے کو مہدویت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ بات بھی علما کو متاثر نہ کر سکی۔ جب علما نے دیکھا کہ حوام میں اس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی جلا وطنی کا مطالبہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جھکتا پھرا۔ جب یہاں اسے اپنے دعوے میں ناکامی ہوئی تو وہ غرا سان میں فراہ کے مقام پر آیا جہاں اس کا انتقال ہو گیا۔

اس کے پیرو زیادہ تر جنوبی ہند کے بعض علاقوں میں آباد ہیں جو ابھی اس کے مقبرے

دو بیانیہ دساتط بے کار ہیں۔ اگر اندہ سب سے برتر قدیم اور وجود عالم کی علت اولین ہے تو عالم کے تمام تغیرات اسی سے صادر ہوں گے۔ ان کا ماخذ مادہ نہیں ہو سکتا جو پہلے سے موجود ہو۔ کیونکہ اندہ سے پہلے کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ مادہ کی صورت موجود ہوتی نہیں سکتا۔ نیز یہ کہ قدیم فلاسفہ کی ساری الجھنیں مادہ کو قدیم ماننے کا نتیجہ ہیں۔ حالانکہ وہ حادث ہے۔

اشاعرہ کے نزدیک جوہر معنی چنداغراض کی اساس مضمرہ ہے۔ جس کا جن بنیاد ہے اسے مادہ کہہ لے محوریہ وہ مادہ نہیں جسے ارسطاطالیسی فلسفہ ایک صاحب استعداد و قوت ذات مانتا ہے، بلکہ فقط ایک ایسی شے جو عارض برادریا حاصل اعراض ہے اسے جوہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ اساس مضمرہ جوہر سے مرکب ہے جو باہم اکٹھے ہو کر جسم بن جاتے۔ پھر بھی یہ اصطلاح کسی قدر مبہم بن رہتی ہے۔ کیونکہ وہ جوہر کا اطلاق جوہر لا تجزئی پر کرتا ہے۔ جب کہ اجزاء لا تجزئی جن سے مل کر عالم بنا ہے۔ ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے ان کا دار و مدار صرت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے۔ جو کہ ہر وقتی جوہر میں اپنی جوہر دنیا کی دم بدرم تخلیق کرتا تھا ہے۔ نیز چونکہ علم کلام میں جوہر کے معنی خاص مادی شے ہے جس سے اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جاسکتا۔

مسلمان فلاسفہ اس بات میں بھی ارسطاطالیسی سے اختلاف کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا روح یا نفس کو بھی جوہر کہنا ہے کیونکہ وہ ہر زندہ شے کی علت ضروری ہے تاہم وہ اسے بدن سے الگ کوئی علیحدہ شے تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی ایسی شے جو بدن سے کڑا ہو اور اس کی فنا کے بعد باقی رہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم فلاسفہ روح یا نفس کو جوہر مادی و نفسی تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی ایسا جوہر جو اپنا وجود رکھتا ہے اور اس کا جوہر پر مخصوص نہیں ہے۔

جہر صقلی اور منتظم جوشانی از رفیعہ اور مصنفہ میں ناظمی سلطنت کے باشندے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں۔ جہر صقلی خاندان کا ایک آزاد شدہ غلام تھا اور سلطان نسل سے تھا۔ اس کا باپ عبداللہ بن جہر صقلی ۳۲۴ھ میں جب المعز نے فیصد کیا کہ اپنی پوری حالت ایک فوجی اور ایک لگاؤ سے جس سے سارا شامی ارفیقہ اس کے زیر نگین آجائے تو اس نے اس فوجی کو ایک اپنے کاتب جوہر کوئی نام کہ وہ جوہر کو دوسرے لوگوں کی نظر میں بہ نسبت کر سکے اور وہ فوجی سپاہیوں میں ماہر ترین اور قابل شخصیت ہے۔

جہر نے اس معرکہ میں جو معزب اوسے و معزب افسی میں علقہ بن مانع کی فوج ترقیباً ۴۰ سال بعد عمل میں آئی تھی۔ مسعودی نے اس کی کامیابیوں میں اس کا نام لیا ہے۔ اگرچہ جوہر نے جو فتوحات حاصل کیں ان کے اثرات دیرپا نہ تھے۔ ان کی مندرجہ ذیل وجوہات تھیں۔

ایک تو اس علاقے کی نوعیت بڑی دشوار تھی اور دوسرے دشمن کی حالت بہت زیادہ سختی۔

تیسرے کے قریب اس کا زمانہ طویل کی ایک بڑی فتنہ سے متاثر ہوا۔ جوہر نے اس لڑائی میں کامیابی حاصل کی اور زمانہ میں کا قادیلی بن محمد جو فاکل کا گورنر تھا اور جس نے کافر فتنہ تھا اس لڑائی میں مارا گیا۔

اس لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد جوہر نے فاس پر چڑھائی کرنے کے لیے یا اس علاقے میں بنو امیہ کے دوسرے قلعوں کو فتح کرنے کے بجائے اس میں چڑھ گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا رخ جنوب مشرق کی طرف کیا اور سبیلہ کی چھوٹی سی ریاست پر قبضہ کر دیا۔ اور وہاں کے حاکم محمد بن الفتح بن میمون بن مدرار کو مار مار کر ہلاک کیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔

ان کے نزدیک عالم محسوسات حقیقت رکھتا ہے اور افراد پر مشتمل ہے۔ اسی لئے مادہ جوہر اپنے سب سے وسیع اور گہرے مفہوم کے لحاظ سے ارسطاطالیسی کی فہرست مقولات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم مقولہ ہے جس سے مراد ایک محسوس اور محسوس جسم ہوتا ہے۔ اس مفہوم کے مطابق کہا جاسکتا ہے کہ عالم محسوس کی تمام اشیاء، تمام اجسام، اجزائے اجسام نباتات اور حیوان سب جوہر ہیں۔ منفرد جوہر بعض اوقات اول کہلاتے ہیں تاکہ انہیں دوسرے جوہر یعنی انواع و اجناس سے ممتاز کیا جائے۔ لیکن ارسطاطالیسی اور اس کے مکتبہ فکر کے مطابق ہر ایک محسوس اور معین جسم دو چیزوں مادہ اور صورت سے مرکب ہے۔ اور اگرچہ مادہ بغیر صورت کے موجود بذاتہ نہیں ہو سکتا اور نہ صورت ہی، کم سے کم عالم تحت القمر یعنی عالم ارضی میں تاہم دونوں کی حقیقت خارجی ہے۔ مادہ اپنے معنوی مفہوم کے لحاظ سے مادہ اول اور صورت کی تینوں میں نہیں ہے اور بذاتہ کوئی معین صورت نہیں رکھتا۔ تاہم چونکہ یہ صورتوں کا حامل ہے جو کہ تمام عالم میں پھیلی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ اس لئے اسے جوہر یا شے کا نام دینا ہوگا۔ علاوہ ازیں جوہر معنی ایک استعداد یا قوت ہے لیکن اسے وجود کی اصل بھی ہے اس لئے جوہر اپنے وجود کی اصل نہیں ہو سکتا، بلکہ قدیم اور ازل ہی ہے۔ صورت، ذات، ماہیت اور حقیقت ہے اور وہ ہر فرد جزئی کی ایک عمومی خصوصیت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہر فرد انسان ایک انسان ہے۔ اور انسان ہونا اس کی ماہیت ہے جو اسے دیگر حیوانات سے جدا کرتی ہے اور یہی اس کے انسان ہونے کی ایک علت ہے۔ اسی کو ارسطاطالیسی اور اس کے دبستان کے لوگ علت ضروری کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ذوات ارسطاطالیسی کے نظریے کی مطابق بذاتہ موجود نہیں کیونکہ وجود تو فقط جزئیات یا افراد کا ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ انہیں ایسی حقیقتیں مانتا ہے جو حادث چیزوں کی حقیقت سے اعلیٰ ہیں۔ کیونکہ وہ علتیں ہیں اور علت اس کے نزدیک اپنے معلول سے زیادہ بلند مرتبہ ہوتی ہے پھر یہ قدیم ہیں اور اس لحاظ سے بھی یہ افراد کہلانے کی بہ نسبت جوہر کہلانے کی زیادہ مستحق ہیں۔ لیکن ان ذوات کو جو خود موجود نہیں مگر قدیم میں حادث موجودات کی علت ضروری کیسے مانا جاسکتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نوافلاطونی فلسفے کے نقیب مسلم فلاسفہ ارسطاطالیسی کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ذوات کا حقیقی اور قدیم سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یا اس کے خیال کرنے میں قائم ہے یہ اللہ ہی کا خیال ہے جو تمام اشیاء کی علت ضروری اور علت العللی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی وحدت کا وہ اس کے اپنے خیال سے متاثر نہیں ہوتی۔ اللہ کا شعور ذاتی ان ذوات کا احاطہ کئے ہوئے ہے امداد جوہر عالم سے اس کی ذات میں علم اور معلوم سب ایک ہیں۔

نیز یہ کہ اس عالم میں وہ خلیج جوہر ہے جسے العقل الفعال کہتے ہیں۔ یہ غیر موجد اور غیر فانی ہیں۔ یہ ایک غیر مادی صورت ہے جو عقل الفعال سے مل کر انسانی ہستیوں میں انکار و حرکت میں لاتی ہے۔ اس عالم سے اوپر اور بھی عقول ہیں جو جوہر ہیں اور یہی کہہ لے افلک کو متحرک کرنے والی ہیں۔ پھر سب سے اوپر جوئی پر اللہ تعالیٰ جو الٰہی اور صحیح ترین معنی میں جوہر ہے۔ تاہم ارسطاطالیسی کے نزدیک اللہ تعالیٰ تو ایک قدیم کائنات کا قدیم حرکت دینے والا ہے۔ مگر وہ اس کا پیدا کرنے والا نہیں۔ نہ کہہ لے افلک حرکت میں لانے والے عقول اپنی ذات یا وجود میں اس کے محتاج اور تابع ہیں لیکن مسلم فلاسفہ کے نزدیک نوافلاطونی نظریہ تمام ذوات کے زیر اثر واجب الوجود ایک قدیم اور عقل خالق عالم ہے اور عالم اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور قدیم ہے۔ ان کے نزدیک وحدت الٰہی سے کثرت عالم پیدا ہوتی ہے اور اس کا ذریعہ ہے دساتط عقل اور نفوس کے سلسلہ تشرکات کا قدیم دلائل ظہور۔ یہی جہر دستیا کہہ لے افلک کو حرکت میں لاتی ہیں اور اس سلسلہ عقل کوئی اعزازی عقل فعال یعنی صاحب الصور ہے۔

امام غزالی نے اس کی بنیادی کردہ ریلوں پر نظر ڈال ہے۔ اگر عالم کثرت دساتط سے حاصل ہوا ہے تو اللہ کے علاوہ عقل العمل اور بھی ثابت ہوتی ہیں اور اگر خداوند سے حاصل ہوا ہے تو

کر دیا۔ جوہر نے اس علاقے میں سال بھر سے زیادہ قیام کیا۔

۳۴۹ھ راکتوبر ۹۰۰ء میں اس نے فاس کا رخ اختیار کیا۔ اور اس کا محاصرہ کر دیا۔ ایک ماہ بعد ایک زبردست محاصرے کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح سے سارا مغرب اقصیٰ کچھ دنوں کے لئے فاطمیوں کے زیرِ اقتدار آگیا۔ جوہر چند ماہ کے بعد قردان سے ایک فاتح کی حیثیت سے لوٹا۔ اور اپنے ساتھ کچھ قیدی اور بیش قیمت مال غنیمت لایا۔

المعز جوہر کی ان فتوحات سے بہت خوش ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جوہر کی مدد سے وہ مصر فتح کر سکتا ہے۔ جس کی فتح کا خواب فاطمی شروع دن سے دیکھ رہے تھے۔

۳۵۰ھ ۹۶۱ء سے ۳۵۸ھ ۹۶۹ء تک جوہر کے بارے میں تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ ۳۵۸ھ ۹۶۹ء میں وہ ایک بار پھر میدان جنگ میں نظر آتا ہے۔ اس مرتبہ المعز نے مصر پر فوجی چڑھائی کے لئے قائدِ عسکر منتخب کیا۔ بقول اس کے ”والد اگرچہ جوہر کیلئے ہی اٹھ کھڑا ہو تو مصر فتح کرے گا۔ اور ہم اپنے معمولی سادہ لباس ہی میں اس سرزمین کے اندر بغیر لڑے بھڑے داخل ہو جائیں گے۔ اور اس قابل ہو جائیں گے کہ بن طولون کی ویران شدہ قیام گاہوں میں جا بسیں اور ایک ایسا شہر تعمیر کریں جو ساری دنیا پر غالب آجائے۔“

چنانچہ چار ماہ کے اندر جوہر مصر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شبان ۳۵۸ھ جو جولائی ۹۶۹ء میں فسطاط کا حاکم بن گیا۔ اسے فقط جیہہ پر معمولی سی لڑائی لڑنا پڑی جوہر اس بات سے ابھی عرصہ واقف تھا کہ مصری عوام کی تہہ و پیاں کس طرح حاصل ہوتی ہیں۔ اس نے عوام کو بڑے شکرانہ کے ساتھ انعامات پر لڑ کر سائے نیز بعض بنی الفرات کو پناہ دے دیا۔ دوسرے دن اس نے نئے دارالسلطنت قاہرہ کی بنیاد رکھی جو بغداد کے بعد سب سے بڑا شہر بنا۔ اس کے ایک سال بعد جوہر نے جامع الخلیفہ کی بنیاد ڈالی۔

جوہر مصر میں فاطمی سلطنت قائم کرنے کے بعد چار سال سے زائد مصر کا تنہا گورنر رہا۔ اپنی چار سالہ گورنری کے دوران میں جوہر نے بحیثیت ایک منتظم اپنی قابلیت اور پیشانی کا ثبوت دیا۔ اس کو مصر کے عوام کی مکمل عورت پر ہمدردیاں حاصل تھیں۔ اس نے فاطمی کی مالی حالت کو بڑا نشیو کے آخری عہد میں بری طرح ابتر ہو چکی تھی درست کیا۔ جوہر کو اس لئے مصر کے انتظامی کام کے علاوہ قرامطہ کے خطرے کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔

قرامطہ اور ان کے مددکاروں سے جنگ کے دوران میں جوہر کو حجاز بھی فاطمی حکومت میں شامل کرنے کا موقع مل گیا۔

۳۶۶ھ ۹۷۶ء میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں فاطمیوں کے نام کا خطبہ پڑھا گیا چار سالہ گورنری کے بعد جب المعز ۱۷ محرم ۳۶۵ھ ۶ اکتوبر ۹۷۵ء میں قاہرہ میں داخل ہوا تو کچھ عرصے بعد اس نے جوہر کو برطرف کر دیا۔

۳۶۸ھ ۹۷۸ء کے بعد سے جوہر کا نام سننے میں نہیں آتا۔ یہاں تک کہ ۳۸۱ھ ۹۹۱ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ برطانی سے اپنی موت تک کا زمانہ اس نے عبادتِ الہی میں بسر کیا۔ اس کا ایک لڑکا حسین خلیفۃ الحاکم کا سپہ سالار تھا جو بعد میں خلیفہ کے خلاف سازشوں کے نتیجے میں مارا گیا

جوہر، مولانا محمد علی (۱۲۹۷ھ/۱۸۷۹ء - ۱۳۵۰ھ/۴ جنوری ۱۹۳۱ء) ایک عالم دین، ریاست رام پور میں پیدا ہوئے۔

محمد علی دو سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد ان کی تعلیم و تربیت

ان کی والدہ نے کی۔ پہلے بریلی کے اسکول میں بھیجے گئے۔ اس کے بعد علی گڑھ میں تعلیم پاتے رہے۔ وہاں سے انگلستان گئے اور آکسفورڈ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ دہلی سے آنے کے بعد کچھ دن تک رام پور کے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے۔ وہاں سے بڑودہ چلے گئے اور پھر نو ساری میں کمشنر مقرر ہوئے۔ بڑودہ میں تقریباً چھ سات سال ملازمت کی۔ مصنفین مکھن کا شوق یہیں سے پیدا ہوا۔

”مضائق“ کی وجہ سے وہ بڑودہ کی ملازمت سے دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے دو سال کی چھٹی لے لی اور کلکتہ چلے گئے۔ اور وہاں سے ایک ہفتہ دار اخبار ”کامریہ“ کے نام سے جاری کیا۔ چنانچہ ۱۲ جنوری ۱۹۱۱ء میں ”کامریہ“ کا پہلا پرچہ نکلا۔ اگر دیکھا جائے تو مولانا محمد علی جوہر کی پبلک لائف صحیح معنوں میں اسی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ ۲۰ سال تک ان کی ہنگامہ پرورش شخصیت دنیا کے سامنے رہی۔ بالآخر لندن میں جہاں وہ برطانیہ کے سامنے ہندوستان کا مطالبہ آزادی پیش کرنے کے لئے گئے تھے کہ وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین کی غرض سے آپ کی میت بیت المقدس لے جانی گئی اور وہیں آپ دفن ہوئے۔

ان کی تمنا تھی کہ وہ غلام ملک میں نہ مریں۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لئے بے انتہا ملامتیں سہیں۔ جیلیں کاٹیں۔ تحریک عدم تعاون کی پاداش میں کئی سال جیل میں رہے۔ ۱۹۱۹ء کی تحریک خلافت کے ہاں مولانا محمد علی جوہر ہی تھے۔ ترک موالات کی تحریک میں بھی وہ مسٹر گاندھی کے برابر کے شریک تھے۔ جامو ملیہ دلی جس نے قابلِ تعریف قومی خدمات انجام دیں مولانا ہی کی تخلیق ہے۔ مولانا انڈین نیشنل کانگریس میں بھی ہے۔ اس کی نصرت کا جذبہ مرحوم کی طبیعت میں پہلے شوق بنا۔ پھر ولولہ اور آخر میں جنون یہی جنون تھا جو کامریہ کے مصنفوں پر اور جامع مسجد کے ممبر پر قلم اور زبان سے اہل اعتبار کو دعوتِ گہر دے دینا تھا۔

مولانا جوہر شروع شروع میں یعنی کامریہ کی ابتدائی زندگی میں انگریزوں کے بالکل مخالف نہ تھے۔ ان کے بہت سے دوست جو آکسفورڈ میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ان سب سے مولانا کے تعلقات دوستانہ رہے۔ مگر نظربندی کے زمانہ میں ان کی طبیعت نے پٹا کھایا۔ اور انھیں انگریزوں سے ہمیشہ کے لئے نفرت ہو گئی۔ اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب اپنے مادر وطن کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہی دم لیں گے۔ گول میز کانفرنس کی تقریریں بھی یہی جذبہ کارفرما تھا۔ میرے خیال میں وہ سب سے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے کانفرنس میں بیہ کراؤ انگریزوں سے ٹکرا کر کہا کہ یہ مفکر جو چکا ہے کہ ہندوستان سے برطانوی تسلط ابود ہو کر رہے۔

یہ ان کی اسلام اور اپنے وطن سے محبت ہی تھی کہ گول میز کانفرنس میں انگریز دشمنی کے باوجود شرکت کی۔ ان کی شرکت ان کی حب الوطنی کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ وہ اس وقت سخت بیمار تھے اور جہاز میں اسٹریپر پر لٹا کر لے جائے گئے تھے۔ روانگی سے پیشتر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لندن کیوں جا رہے ہیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ مرنے کے لئے جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے صلح و آشتی کا جو دروازہ کھولا ہے میں اسے بند کرنا نہیں چاہتا۔

مولانا کی مذہبیت جنون کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ ان کا ہر کام دوستی و دشمنی اللہ کے لئے تھا۔ نظربندی کے زمانے میں جب سپرٹنڈنٹ پولیس، سی آئی ڈی کے افسر علی کے ایام پر آپ سے ایک عہد نامے پر دستخط کرانے کے لئے آیا جس میں یہ وعدہ درج ہو کہ مولانا غیر امنی طریقوں اور تشدد سے ہمیشہ محترز رہیں گے۔ تو مولانا جوہر نے اس عبارت میں یہ اضافہ کیا کہ سب سے پہلے محمد پر اللہ کی اطاعت فرض ہے اور بادشاہ وقت سے میری وفاداری اس شرط سے مشروط ہے کہ اگر دنیوی قوانین خدائی احکام سے ٹکرائیں

ان کے شاگردوں میں امام غزالی جیسے عالم ہیں۔

جوبینی نے اس دور میں قلم اٹھایا جو قدیم اشعری دہستان اور اس دہستان کے درمیان کا زمانہ تھا۔ جس کو ابن خلدون نے دہستان جدید قرار دیا ہے۔ جوبینی کی تحقیقات اصول فقہ اور علم الکلام کے درمیان بھی ہوئی تھیں۔ ان کی تصانیف میں کتاب الوریقات فی اصول الفقہ جس کی شرحیں گیارہ صدی ہجری / سترہ صدی عیسوی تک برابر لکھی جاتی رہیں۔ کتاب البرہان فی اصول الفقہ علم کلام پر الشامل جو عظیم تصنیف ہے۔ کتاب الارشاد فی قواعد الادب فی اصول الاعتقاد ہیں۔

جوبینی ابو محمد بن محمد امام الحرمین آپ کا لقب تھا۔ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ نیشاپور میں گزارا اور نیشاپور ہی میں وفات پائی۔
آپ تفسیر فقہ اور لغت کے جید عالم تھے۔ ابوالمعالی عبدالملک مشہور عالم آپ کا بیٹا تھا۔ آپ کو فروع المسائل سے زیادہ دلچسپی تھی۔ آپ کی تصانیف اور مسائل فی فروع المسائل اور الجمع والفرق شافعی فقہ کے مسائل پر مشتمل ہیں۔

جوبینی، شمس الدین محمد ایک ایرانی ماہر سیاست اور علامہ الدین جوبینی کا بھائی اس کے ابتدائی حالات معلوم نہیں ہیں۔ ۶۹۱ھ / ۱۲۹۲ء میں ایلمانی ہواگو نے اسے وزیر عظمیٰ بنایا۔ وہ صاحب دیوان ہو گیا اور بعد میں اباتا کے عہد حکومت میں بھی وہ اسی منصب پر فائز رہا۔ اس نے اپنا اثر اپنے ماتحت و فساد اعمال کی مدد سے ساری ایلمانی مملکت پر پھیلایا۔ اس کی شہرت بھی بہت زیادہ ہو گئی وہ خاص کر اپنے ان مسلم ساتھیوں میں جنہیں اس نے ان کے دشمن حاکموں کے ہمت سے ہار بارہ اقدامات سے بچایا تھا، بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ شہرت کے ساتھ ساتھ اس کی ثروت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی آمدنی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک تومان روزانہ تھی۔

جوبینی ۶۹۶ھ / ۱۲۹۷ء میں اناتولی میں مغلوں کی کمزور حالت کو مضبوط کرنے کے لئے ایک مستعد شخصیت ثابت ہوا۔ وہ قرمان اور غلجری سے بھی عمدہ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے شرف الدین مارون کو دہان کا حاکم بنایا جو بعد میں ۷۸۲ھ / ۱۲۸۳ء میں بغداد کا حاکم ہو گیا۔ اس کے بعد جوبینی ایران واپس آگیا۔ اس دوران میں اس کا ایک خاص عہد الملک یزدی ترقی کر کے مملکت کا مہتمم بن گیا۔ چنانچہ اباتا نے اپنی نظری جوبینی سے ہٹا کر یزدی کی طرف پھیر لیں۔ اباتا کی موت کے بعد جوبینی ایک بار پھر واحد سرکردہ وزیر رہ گیا۔ سلطان احمد جو ایلمانیوں میں پہلا مسلمان فرمانروا تھا جوبینی کی طرف بہت زیادہ مائل تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جوبینی نے اس کی جعلی مدعی سلطنت ارغون کے خلاف مدد بھی کی تھی۔ ۶۸۳ھ / ۱۲۸۴ء میں جب ارغون تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو جوبینی نے پہلے تو ہندوستان کی طرف فرار ہونے کا فیصلہ کیا لیکن پھر اس نے ایلمانی سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اور اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لئے اس نے مذہب پیش کیا۔ اگرچہ وہ مطالبے کے دو ہزار تومان میں سے صرف چار لاکھ ویرم فراہم کر سکا۔

اس ضلع کا صدر مقام آزاؤ وار تھا۔ بعد میں فری بوماس کا صدر مقام بنا۔ یہ سب گاؤں تھے جو مقام کے تمام شمالی نصف حصے میں تھے۔ جنوبی نصف حصہ بالکل غیر آباد تھا۔

جوبین کا میدان شمال اور جنوب میں پہاڑیوں کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے جو آج بھی سبزوار کے ضلع کا ایک حصہ ہے۔ اس میں تقریباً ۶۵ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں یہ شہر دریائے جوبین کے کنارے دوڑتے پھیلتے چلے گئے ہیں۔ اس وادی کے درمیان آزاؤ وار کے گاؤں کے قریب قیادار السطنت کے کھنڈر ملتے ہیں۔ آج کل مرکزی شہر جگت ہے جو اس کے جنوب مشرق میں جنوبی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔

اس جوبین یا گوبین جستان میں ایک قلعہ بند مقام یہ لاش سے تین سے پانچ کلومیٹر شمال کی جانب فراہ رود کے کنارے واقع ہے۔ یہ مقام اپنے موجودہ نام سے قدیم اور قرون وسطیٰ کے سیاحت ناموں میں ملتا ہے۔ لاش اور جوبین کی اہمیت کا دار و مدار اب بھی اس بات پر ہے کہ افغانستان کی جانب سے قندھار اور ہرات کی سرزمینیں ایران کی طرف سے مشہور یزداد اور ناص آباد کی سرزمینیں یہاں آکر ملتی ہیں۔

بقول عاب جغرافیہ نویس ہرات سے زرنج جانے والے سڑک پر جوبین خارج جوبین کا ایک نہایت مضبوط و مستحکم قلعہ تھا۔

یہ ایک اونچے مقام پر ایک زرخیز میدان کے بیچ میں جو کھنڈروں سے ڈھکا پڑا ہے واقع ہے۔ جس کے ارد گرد مٹی کی ایک چو کو رو دیوار کھینچی ہوئی ہے۔ جوبین لاش کے مستحکم مقام سے جو ایک چٹان پر واقع ہے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ایسویں صدی میں جوبین کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ اور رو بہ منزل دکھائی دیتا تھا۔ موجودہ دور میں بھی اس علاقے میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی۔

جوبینی، ابوالمعالی ۷۸۸ھ / ۲۰ اگست ۱۰۸۵ء ایک مشہور عالم دین جن کا تعلق اشاعرہ سے تھا۔

عبدالملک نام اور امام الحرمین لقب تھا۔ مشہور شافعی عالم دین۔ ابو محمد عبد اللہ جوبینی کے فرزند تھے۔ بشتنگان نامی گاؤں میں نیشاپور کے نواح میں پیدا ہوئے تیس سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات کے بعد ان کا سلسلہ درس و تدریس تنجھالا۔ بشتنگان گیا۔ سلجوق کے وزیر عبدالملک کندی نے اشاعرہ کی مخالفت کی اور منبروں سے بھی ان کی مخالفت شروع ہوئی تو ابو القاسم قشیری کی طرح جوبینی بھی ترک وطن کر کے بغداد چلے گئے۔ اس کے بعد ۵۰ھ / ۱۰۵۸ء میں وہ حجاز چلے گئے اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں چار سال تک درس دیتے رہے۔ اسی وجہ سے انہیں امام الحرمین کہا جانے لگا۔ پھر جب سلجوقیوں کے ہاں وزیر نظام الملک کو اقتدار حاصل ہوا تو وہ اشاعرہ کا عذر دار تھا۔ اس نے تمام تارکین وطن کو واپس بلایا چنانچہ جوبینی بھی نیشاپور واپس آگئے۔ نظام الملک نے ان کے لئے نیشاپور میں ایک خاص مدرسہ قائم کیا جس کا نام مدرسہ نظامیہ رکھا۔

امام غزالی اپنی عمر کے آخری حصے میں کچھ مدت کے لئے اس سے بے محرم رہے۔ جوبینی آخر عمر میں بیمار ہو کر اپنے پیدائشی گاؤں میں چلے گئے۔ چنانچہ وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔

معین اصولوں، پابندیوں اور احتیاطوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اور ان احتیاطوں کا ذکر قرآن مجید میں بعد ازاں کیا گیا ہے۔

اسلام میں جہاد کا حکم اس وقت نازل ہوا جب آنحضرتؐ کے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور چونکہ اس وقت کفار قریش نے جنگی یورشوں کے ساتھ مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ چنانچہ ان لوگوں کے مقابلے اور ان کے شرکے و فحش کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔

قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاد کا کئی مقامات پر حکم دیا گیا ہے۔

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ (حج، ۷۸)

ایک اور مقام پر فرمایا گیا۔

”لے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لئے بہترین کام ہے۔ اگر تم حب لو۔“ (۱۱۰:۱۱)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے۔ جو کہتے ہیں کہ اے خدا! میں اس سب سے نکال جہاں کے لوگ بڑے ظالم اور جفاکار ہیں اور ہمارے لئے خاص اپنی طرف سے ایک محفوظ مددگار مقرر فرما۔“ (۱۲:۷۵)

اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اس لئے کہ قتل اگرچہ بُرا ہے مگر قتل سے بھی بُرا ہے۔ (۲:۱۹۰-۱۹۱)

قرآن سے لڑتے ہو۔ جہاں تک کہ قتل باقی نہ رہے۔ اور دین اللہ کے لئے بوجھلے مچھڑا کر دو ہاتھ آئیں تو سمجھو کہ کئی لوگوں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں (۱۹۲:۱۹۲)

کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بڑی جھوڑ دیئے جاؤ گے۔ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تمہیں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جہاد کیا۔ (۱۹:۹)

مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی عذر کے بغیر لڑنے سے ہٹتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی نسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ (۲:۹۵)

جہاد کا جو حکم مدینہ منورہ کے زمانے میں دیا گیا ہے۔ اس لئے جہاد کے بارے میں کئی باتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات میں جہاد کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی جہاد کے بارے میں کئی مقامات پر ترغیب دی گئی ہے۔

حضرت ابو سعیدؓ سے روای ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو اللہ کو رب ماننے پر اسلام لائے اور جو رسولؐ ماننے پر راضی ہو گیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔ میں یہ سن کر متعجب ہوا عرض کیا یا رسول اللہ! ان کلمات کا اعادہ فرمائیے۔ آپؐ نے ان کا اعادہ فرمایا اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ایک درکار ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جنت کے اندر کے سو درجے زیادہ جلدی عطا فرمائے گا۔ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا آسمان و زمین کا۔ عرض کیا وہ کونسا کام ہے یا رسول اللہ! ارشاد ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اتین مرتبہ اس کا اعادہ فرمایا۔ (مسلم، نسائی)

ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے اللہ کی راہ میں اتنا عرصہ تک بھی قتل کیا جتنا ایک اونٹنی کے دودھ دہنے پر لگتا ہے، اس کے

سے جنت واجب ہو گئی۔ بشرطیکہ یہ قتل اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے کیا ہو۔ (ترمذی، ایک اور حدیث میں جہاد کے بارے میں آپؐ نے فرمایا ہے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل ایسا عمل ہے جہاد خدا میں جہاد کے ہم پل ہو۔؟ آپؐ نے فرمایا۔ اس عمل کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے دریافت کرنے والوں نے یہی سوال پھر دیا تو انہیں بارہ دہرایا۔ آپؐ ہر مرتبہ یہی فرماتے رہے کہ اس عمل کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ ”مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص برابر دوسرے رکھ رہا ہو، برابر نماز پڑھ رہا ہو۔ برابر بکریات الہی کی تلاوت کر رہا۔ اپنے روزوں اور نمازوں میں کوئی توقف نہ کر رہا ہو یہاں تک کہ مجاہد گھروٹ آئے۔“ (بخاری، مسلم)

جہاد ناگوار ہونے کے باوجود فرض ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

”تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ جو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور جو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لئے بُری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“ (۲:۲۱۶)

نیکو خواہ بلکہ ہو یا برعکس، اور جہاد کو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کیساتھ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتو۔“ (۱۱:۹)

لے ایمان والو! مقابلے کے لئے ہر وقت تیار رہو پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔“ (۴:۷۱)

چنانچہ تمام محدثین اور ائمہ فقہ نے جہاد کی فرضیت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک فرض عین اور دوسری فرض کفایہ۔ اگر دشمن دارالاسلام کے کسی علاقہ پر حجازہ وہ آباد ہو یا غیر آباد صحرا ہو یا بیابان حاکم کر دے تو اس علاقے کے مسلمانوں پر دشمن کے خلاف جہاد کا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دشمن کے دفاع کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو متصل کے علاقوں کے مسلمانوں پر اس کی مدافعت فرض عین ہے اور اگر وہ بھی ناکافی ثابت ہو رہے ہوں تو مشرق و مغرب کے تمام مسلمانوں پر دارالاسلام کے اس حصے کا دفاع لازم ہے اور دشمن کے تسلط سے اس کا آزاد کرنا فرض عین ہے۔

جو شخص بلا عذر اس فرض کے قیام سے جی چرائے گا وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اور اس کے تمام اچھے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں جن لوگوں نے جہاد کی نفیر عام کے بعد شرکت میں پس و پیش کیا یا عدم شرکت کے مرتکب ہوئے وہ منافقین کہلائے۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بھیجی اور آنحضرتؐ کی دعائے مغفرت سے محروم ہوئے۔

فرض کفایہ کی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی گروہ دشمن کی مؤثر مدافعت کر رہا ہو۔ تو دوسروں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ذمہ داری کو سب نے ترک کر رکھا ہو تو سب تارک فرض ہوں گے اور گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کو قائم کرنا بہت بڑی سعادت و فضیلت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائمین (جہاد کے لئے نہ نکلنے والوں) پر فضل و انعام اور رحمت و مغفرت کے لحاظ سے کئی درجے فائق تر رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

فرض عین کی شکل میں تمام قوم کو اپنی خدمات اسلامی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ جن لوگوں کو چاہے قتل کے لئے منتخب کرے اور جن لوگوں کو چاہے کوئی اور ذمہ داری سونپ دے۔ اور جن لوگوں کو حکومت کی طرف سے کوئی معین ذمہ داری نہ سونپی گئی ہو تو وہ بجائے خود جس شکل میں بھی جہاد میں حصہ لے سکتے ہوں لیتے رہیں۔

جہاد کی یہ شکل دائمی اور ابدی ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”تین چیزیں ایمان کی جڑ ہیں۔ پہلی چیز اس آدمی سے ہاتھ اٹھالینا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی عمل پر اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ کیا جائے

تمام عمر اس نے شادی نہیں کرائی۔ اس کو قصوں سے بھی خاص لگاؤ تھا اور سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھی۔

جہاں آرا بیگم دو کتابوں کی مصنف بھی تھی۔ اس کی یہ تصانیف "مولس الارواح" اور "صاحبیہ" کے عنوان سے ہیں۔ "مولس الارواح" حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی سوانح حیات ہے۔ جبکہ دوسری کتاب میں اس نے اپنے پیر و مرشد شاہ قادیانی کی سوانح حیات قلم بند کی ہے جو ناممکن ہے۔

وفات کے بعد اسے دہلی میں حضرت نظام الدین درگاہ کے صحن میں ایک سادے سے مقبرے میں جو خدا اس نے بنوایا تھا۔ دفن کیا گیا۔

شاہجہاں کی طرح فن تعمیر سے اسے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ چنانچہ اترے کی جامع مسجد جس سے ملحق ایک مدرسہ بھی تھا۔ اسی کی یادگار ہے جو اب کبر کی تعمیر کرائی گئی۔ فتح پور سیکری کی مسجد کے بعد مغل دور کی سب سے پہلی اور وسیع ترین مسجد ہے یہ مسجد جہاں آرا نے اپنے ذاتی عزیق سے بنوائی تھی۔

۲۹ مارچ ۱۶۱۲ء تا ۱۹ محرم ۱۱۵۵ھ اور ۱۱ فروری ۱۶۱۳ء سے ۲۹ مارچ ۱۶۱۳ء ایک مغل شہنشاہ جس کا دور حکومت ۱۱۵۵ھ تا ۱۱۵۷ھ

جہاندار شاہ

۲۹ مارچ ۱۶۱۲ء تا ۱۹ محرم ۱۱۵۵ھ اور ۱۱ فروری ۱۶۱۳ء سے ۲۹ مارچ ۱۶۱۳ء ایک مغل شہنشاہ جس کا دور حکومت ۱۱۵۵ھ تا ۱۱۵۷ھ

عمر الدین اپنے والد بہادر شاہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ جو بہادر شاہ کی وفات کے وقت ملتان کا صوبیدار تھا۔ جہاندار شاہ عیسائی پسند اور آرام طلب انسان تھا۔ بہادر شاہ کے بیٹوں میں تخت نشینی کی جنگ چھڑی تو جہاندار شاہ نے دکن کے صوبیدار میر بخش ذوالفقار خان کے بل بوتے پر اس جنگ میں علی حسد کیا۔ کیونکہ میر بخش نے تخت نشینی کو تخت سے محروم کر کے وزارت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔

چنانچہ مغلوں کے دستور کے مطابق بہادر شاہ کے بیٹوں نے اپنی اپنی طرف سے جنگ شروع ہو گئی اور کے قریب تین روز کی جنگ کے بعد میر بخش نے تخت نشینی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ جہاندار شاہ نے ذوالفقار کی مدد سے اپنے والد کے تخت پر جہان شاہ اور رفیع الشان کو بھی قتل کرایا۔ اور ۵۵ سال کی عمر میں تخت نشینی کی۔ جہاندار شاہ اپنے باپ بہادر شاہ سے جتنی کٹھن تھا۔ وہ اتنے ہی زیادہ خود مختار اور خوب صورت کنجش من سے شادی کر لی۔ جو وقت احمد آباد کے تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک کنجش من کا تھی پر سوار سوار شہ میں ٹھکتے تھے۔ اور کنجش من پریم اور کنجش من محقے۔ کنجش من اس واقعہ پر بہت غصہ ہوا اور کنجش من پر چھوٹی سی جنگ ہوئی۔ ایک دفعہ جہاندار شاہ شہب صاحب کی سیر سے واپس آئے تو وہ شہب صاحب کے بیٹے میں شادی کے تھیں منوش پڑا تھا۔ رات بان بھی بے جا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی کھڑکی کی اور چھانک کو قتل کیا کرکھ چلا گیا۔ بادشاہ نے اس کی خبر سے بہت غصہ ہوا۔ ساری رات تماشائی کی ٹیپ پڑا۔ صبح کوئی توڑھ بان اپنی موٹر کی پچھلی خانے کا دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت ابھی رات میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ساری رات جلی خانے میں پڑے ہوئے تھے۔

ایسے حالات میں مہاراجا ہات کیا ترقی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ فرار ہوئے اس کے انجام کا باعث اس کے ذوق تیر پرستی اور قادیان کنارت کے شیخ فاضل کو قلعہ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے مرکزی حکومت کی مناسبت کی کوئی کوشش نہ کی اور اس پرستہ اور ذوالفقار خان وزیر کے قتل کی صورت مصاحبین کی سازشوں سے نظم و نسق سلطنت میں کوئی مضبوطی یا اختور نہ پیدا ہو سکی۔ اس نے خاندانی آڑیوں کی بجائے بازاری لوگوں کو اپنے عہدے دیے۔

دوسری چیز جہاد ہے۔ یہ جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ مجھے مبعوث فرمایا ہے اور جاری ہے گا۔ حتیٰ کہ میری امت کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ اس جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل منسوخ نہیں کر سکتا۔ میری چیز تقدیروں پر ایمان لانے ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ دل میں رکھا۔ وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا (مسند احمد)

عمران بن حصین سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا۔ اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا۔ حتیٰ کہ میری امت کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ (البودادی)

جہاد سے جی چرانے اور جہاد نہ کرنے والوں کے لئے بڑی وعید زانی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

اگر تم جہاد کے لئے نہ لکھو گے تو خدا تمہیں دوزخ میں لے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بٹھائے گا۔ اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ (۳۹:۱۹)

ایک حدیث میں آنحضرتؐ نے فرمایا۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لے گ درہم و دینار کے عریض ہو جائیں اور جنس بازاریں آنے سے پہلے ہی اس پر بیع کرنے لگیں اور بیلوں کی دھیں پکڑ لیں۔ رکھیتی بڑی میں منہمک ہو جائیں اور جہاد چھوڑ دیں تو اللہ ان پر سخت آزمائش مسلط کرے گا۔ اور وہ اس سے وقت تک نہ نکل سکیں گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹ کر آئیں گے۔ (اور جہاد کو قائم نہ کریں گے) (مسند احمد)

ایک حدیث میں جہاد کی اقسام کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے (مسند احمد، نسائی)

اس حدیث میں جہاد کی تین قسموں پر زور دیا گیا ہے۔ مالی جہاد، جسمانی جہاد اور لسانی۔ ان تینوں قسموں کی فضیلت قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے۔ نیز دیکھئے "جنگی اصول"۔

۲۱ صفر ۱۰۲۳ھ / ۲۳ مارچ ۱۶۱۴ء - ۱۰۹۲ھ / ۱۶۸۱ء ایک جہاں آرا بیگم مغل شہزادی جو شاہجہاں اور ممتاز محل کی پہلو تھی کی رز کی تھی اعزازی نقب "فاطمۃ الزمان" تھا۔ بیگم صاحب یا بادشاہ بیگم درباری خطاب تھا۔ ۱۰۴۱ھ / ۱۶۳۱ء میں اپنی والدہ ممتاز محل کے انتقال کے بعد اسے سلطنت کی خاتون اول کا اعزاز ملا۔

جہاں آرا بیگم اپنے والد کی فرما بزدار اور خدمت گذار تھی۔ جب شاہجہاں کو اورنگ زیب نے معزول کرنے کے بعد قید میں ڈال دیا تو بھی اس نے اپنے والد کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اسے داراشکوہ سے خاص انس تھا۔

جہاں آرا بیگم کو ایک اچھی صفات کی مالک تھی وہ ایک بالکال خاتون تھی شاہجہاں کے عہد حکومت میں وہ بڑی با اثر تھی۔ بادشاہ نے سورت کی بندرگاہ کی آمدن جو تقریباً چھ لاکھ روپے سالانہ بنتی تھی اپنی اس بیٹی کے نام کی بنائی تھی۔ اورنگ زیب نے اپنے عہد میں اس رقم کو دو گنا کر دیا تھا۔ جن دنوں شاہجہاں نظر بند تھا۔ تو جہاں آرا کی حیثیت باپ اور جہاں آرا اورنگ زیب بادشاہ وقت کے درمیان ایک واسطے کی تھی۔ اور ساری اہم سیاسی خط و کتابت اسی کے ذریعے ہوتی تھی۔

اگرچہ شہزادے کی تعلیم و تربیت ایک خاص ماحول میں کی گئی تھی لیکن سلیم اس وقت کے حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور محلاتی سازشیں اس پر بھی اثر انداز ہو کر رہیں یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کے تعلقات میں حد درجہ کشیدگی پیدا ہو گئی اور یہی کشیدگی ۱۰۰۸ھ/۱۵۹۹ء میں بغاوت کا سبب بنی۔ سلیم نے علم بغاوت بلند کر کے آلا آباد، اودھ اور بہار پر قبضہ کر لیا اور اپنے باپ کی اطاعت سے منحرف ہو کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا ۱۰۱۰ھ/۱۶۰۱ء میں جہانگیر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آگرے کی طرف بڑھا لیکن اکبر کی دفاعی کارروائیوں کی وجہ سے آلا آباد کی طرف واپس لوٹ آیا۔ یہیں پر اس نے شاہی لقب اختیار کیا۔ اور باقاعدہ دربار بھی قائم کر لیا۔ اس دوران میں جہانگیر کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ اس کے اور اکبر کے درمیان تعلقات کشیدہ کرانے والی شخصیت اکبر کا وزیر ابو الفضل ہے جو اس کے خلاف شہنشاہ اکبر کے کان بھرتا رہتا ہے چنانچہ ۱۰۱۱ھ/۱۶۰۲ء میں جب ابو الفضل دکن سے واپس آ رہا تھا تو جہانگیر کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق بندیا سردار میر عکھ دیو کے ملازمین نے اس پر حملہ کیا اس کا سر قلم کر کے جہانگیر کے دربار میں آلا آباد بھیج دیا۔ ان چند صدقات نے اکبر کی صحت پر بہت بڑا اثر ڈالا اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آخر کار ۱۰۱۳ھ/۱۶۰۵ء میں اس کا انتقال ہو گیا اکبر کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق جہانگیر ابو الفضل نور الدین محمد پادشاہ غازی کے لقب سے خاندان مغلیہ کا چوتھا شہنشاہ بنا۔

ابھی جہانگیر کو تخت پر بیٹھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ اسے اپنے بڑے بیٹے خسرو کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ خسرو راجہ مان سنگھ کا بھانجا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بغاوت میں راجپوت اس کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ وہ فوج جمع کرنے کے ارادے سے آگرے سے بھاگ کر لاہور چلا آیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد جہانگیر بھی اس کے تعاقب میں لاہور پہنچ گیا۔ دریاے راوی کے کنارے باپ بیٹے میں ایک خونریز لڑائی ہوئی جس میں خسرو کو شکست فاش ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ لیکن شاہد رہ کے قریب پکڑا گیا۔

اگرچہ آپس میں مصالحت ہو گئی لیکن شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے کی اس گستاخی کو کبھی معاف نہیں کیا۔ بالآخر اس نے ۱۰۳۱ھ/۱۶۲۲ء میں برہن پور کے مقام پر انتقال کیا اس کے انتقال سے جہانگیر کی ایک بڑی پریشانی دور ہو گئی۔

۱۰۱۹ھ/۱۶۱۰ء میں احمد نگر کے ایک جمشی سردار ملک عنبر نے بہت سی فوج جمع کر کے شاہی فوج پر چھاپے مارنے شروع کئے۔ اس پر جہانگیر نے بیرم خان کے بیٹے عبدالرحیم خاندان کو اس کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ لیکن عبدالرحیم کو اس مہم میں کامیابی نہ ہوئی۔ بعد میں یہ مہم خان لودھی اور شہزادہ عزم (شاہجہاں) کے سپرد ہوئی ان دونوں نے احمد نگر والوں سے لگتی مکر کے ہوئے آخر شہزادہ عزم نے ۱۰۲۹ھ/۱۶۲۰ء کو احمد نگر کو دوبارہ سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ملک عنبر کا انتقال ہو گیا اور احمد نگر کی شورش ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

۱۰۲۰ھ/۱۶۱۱ء میں جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کر لی جو مرزا غیاث کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک فرمانروا کی حیثیت سے جہانگیر کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ نور جہاں نے آہستہ آہستہ تمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ امور سلطنت پر دونوں اثر انداز ہونے لگی۔ اس کا نام شہنشاہ جہانگیر کے نام کے ساتھ طلالی سکول پر کندہ ہونے لگا۔ آخر کار وہ علی طور پر پوری پوری فرمانروا بن گئی۔

۱۰۳۲ھ/۱۶۲۲ء میں جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہزادہ عزم (شاہجہاں) نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں شہزادہ عزم اور نور جہاں کی باہمی بخش کا بڑا دخل تھا۔ شہزادہ عزم کی شادی نور جہاں کے بھائی آصف خاں کی لڑکی سے ہوئی

کے اور انہیں اپنا مشیر بنایا۔ یہ بادشاہ سلطنت کے کاموں سے بالکل بے خبر رہا۔ چنانچہ تقریباً ایک سال بعد اورنگ زیب کا پوتا اور عظیم الشان کا دور رس بادشاہ فرخ سادات بارہ یعنی عبداللہ خان اور حسین علی خان کی مدد سے جن کو ساتھ لہانے میں جہاندار شاہ نام رکھا۔ پٹنہ سے آگرے کی طرف بڑھا اس نے راستے میں کھجور (خواجہ) کے مقام پر جہاندار شاہ کے بیٹے عز الدین کو شکست دی، جہاندار شاہ اور ذوالفقار خاں نے محبت میں شکر جمع کیا اور آگرے کی طرف روانہ ہوئے لیکن ۱۳ ذی القعدہ ۱۱۲۲ھ/۱۰ جنوری ۱۶۱۳ء میں شکست کھائی۔ اس کے بعد جہاندار شاہ ذوالفقار خاں کے والد مطلق اسد خان کے پاس پناہ لینے کے لئے دہلی کی طرف بھاگ نکلا۔ جہاں باپ اور بیٹے نے اس توقع پر کہ شاید فرخ سیر کا دل ان کی طرف سے صاف ہو جائے جہاندار شاہ کو دہلی کے قلعے میں بند کر دیا۔ فرخ سیر نے دہلی پر چڑھائی کی اور اس نے دہلی میں اپنا تھکاؤ داخل ہونے سے ایک روز پیشتر جہاندار شاہ اور اس کے وزیر ذوالفقار خاں کو اس کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ فرخ سیر نے اسی پر اکتفا کیا بارہ ان دونوں کی بے مددائی کو ہاتھ کی بوند سے الٹا شکار شہر میں پھرایا۔

جہان سال سوز غوری خاندان کا ایک شاعر فرخسراہ جو اس واقعے کی بنا پر نام سے اس نے ۱۱۵۶ھ/۱۱۵۷ء میں غور کو زندہ آتش کر دیا تھا۔

غوری اور جہان سال سوز کے درمیان چمپلش کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ قطب الدین محمد (عز الدین کے بڑے بھائی) نے غور کے بعض باشندوں سے ساز باز کر کے غور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو جہان سال سوز نے اسے زہر دلوادیا۔ علاء الدین کے ایک وزیر بھائی سیف الدین نے اپنے بھائی کا، لینے کی کوشش کی۔ چنانچہ غور پر غوری فوج کا مارشل طور قبضہ ہو جانے کے بعد سیف الدین کو جہان سال سوز کے ہاتھوں بڑے شہنشاہ کے طریقے سے موت کا شکار ہونا پڑا۔ علاء الدین کے ایک اور بھائی بہاء الدین سام کو اس کی موت نے اتنی محنت نہ دی کہ وہ اپنے بھائیوں کا بدلہ لے سکے۔ چنانچہ علاء الدین نے جہان سال سوز پر چڑھائی کر دی۔ اور تین لڑائیوں میں بہرام شاہ کو بے درپے شکست دے کر غور پر قبضہ کرنے کے بعد شہر کو زندہ آتش کر دیا۔

انگلے سال ۱۱۵۲ھ/۱۱۵۳ء میں جب کہ بہرام شاہ پنجاب میں پناہ گزین ہو چکا تھا علاء الدین نے مقلع ہرات سے اتحاد کر کے سلطان سبکی کی طرف پیش قدمی کی لیکن ہرات کے قریب اوبہ کے مقام پر شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ ۱۱۵۳ھ/۱۱۵۴ء میں رانی پانی اور اپنی وفات تک فیروز کوہ میں خاموشی سے حکومت کرتا رہا۔

جہانگیر ۱۶۰۰ء ربیع الاول ۹۶۰ھ/۱۳ اگست ۱۵۹۹ء - ۲۰ صفر ۱۰۳۶ھ/۲۸ اکتوبر ۱۶۲۶ء خاندان مغلیہ کا چوتھا بادشاہ، نور الدین اور جہانگیر لقب تھا۔

شہنشاہ اکبر کا زندہ رہنے والوں میں سب سے پہلا بچہ کیونکہ اس سے پہلے سب بچے زمانہ شیر خوارگی ہی میں وفات پا جاتے تھے۔

جہانگیر کی والدہ مشہور و معروف راجپوت مہارانی میرم الزمانی تھی۔ اس کی پیدائش ہندوستان کے مشہور و معروف بزرگ شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ میں ہوئی۔ یہ خانقاہ آگرے کے قریب فتح پور سیکری میں واقع تھی۔ اس بزرگ نسبتی کے نام پر شہزادے کا نام بھی سلیم ہی رکھا گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شہزادہ سلیم اسی بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ نیز اکبر شہزادے کو ہمیشہ شیخ بابا کے نام سے پکارتا تھا۔ کیونکہ وہ احتراماً بزرگ شیخ کا نام اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا۔

فرج جمع کر لی اور بادشاہ کو مہابت خان کی قید سے نکال لے گئی۔ مہابت خان بھاگ کر دکن میں شہزادہ عزم سے جلا۔ جو تخت پر قبضہ کرنے کے منصوبے باندھ رہا تھا۔ نور جہاں نے اس کے بعد خان جہاں لودھی کو شاہی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ باغیوں کو کچل دیا جائے۔ لیکن مہابت خان کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے ہی جہانگیر راجڑی سے بھجیر آتے ہوئے راستے ہی میں انتقال کر گیا۔

جہانگیر نے ۵۸ سال دشمنی کی عمر میں ۲۲ سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔ اس کی میت لاہور میں لالی لگئی۔ جہانگیر کی میت کو نامساعد حالات کی بنا پر موزوں رسوم تعزیت کے بغیر ہی دفن کر دیا گیا۔ جہانگیر کو جس مقبرہ میں دفن کیا گیا، اس کا انتخاب نور جہاں نے کیا تھا اور اپنے فرج سے ایک شاندار مقبرہ بھی اسی نے تعمیر کرایا تھا۔

جہانگیر کے دور حکومت کے دو مشہور واقعات قاضی نور الدین شوشتری کا قتل اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کی اسیری ہے۔ جنہیں جہانگیر کے حکم سے کوایا کے قلعے میں قید کیا گیا تھا۔ لیکن کم و بیش ایک سال بعد بادشاہ نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔ ان دو واقعات پر معاہدہ اور بعد میں آنے والے مرنین نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔

اس کے بعد حکومت کا ایک اور مشہور واقعہ سرعاس رو کا ہندوستان میں بطور سیف آنا ہے جس کو انگلستان کے بادشاہ جیمز اول نے بھیجا تھا۔ وہ کئی سال تک جہانگیر کے دربار میں رہا۔ اس نے سورت، اکھبات، گوا اور احمد آباد میں تجارتی کوٹیاں قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اس طرح انگریزوں کو محصور ادا کے بغیر ہندوستان میں تجارت کرنے کا موقع مل گیا اور اسی تجارت کی بدولت انہوں نے اس ملک میں اپنی حضوت قائم کر لی۔

جہانگیر ایک عالم فاضل شخص تھا۔ وہ ان شائیں و رسائل میں گہری نظر رکھنے والا تھا۔ تخت پر بیٹھنے سے پہلے اس کی طبیعت میں لا پرواہی جست تھی۔ اور وہ چنداں متعلقات مزاج معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن تخت پر قدم رکھنے ہی اس کے طور طریقے بدل گئے۔ وہ نہایت متانت اور دانشمندی سے امور سلطنت سر بہ بردہ دینے لگا۔ جنگ کے محصور میں کئی نقائص تھے اس نے وہ سب نقائص دور کرنے بہت سے محصور بالکل ختم کر دیئے۔

اس سے پہلے بعض جرموں میں مجرموں کے کان آک وغیرہ کاٹ دیتے مانتے تھے اس نے اس دشیانہ سزا کو منسوخ کر دیا۔ اگرچہ وہ خود شراب پیتا تھا لیکن اس سے شراب، قبا کو اور ایسی دوسری نشہ آور اشیاء کی امتناعی کا حکم دے رکھا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی زیرک حکم تھا۔ فارسی کے علاوہ ترکی زبان بھی بڑی سلاست سے جانتا تھا۔ باہر کی طرح اس نے بھی اپنی سوانح حیات خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس کا نام ترک جہانگیر ہی رکھا۔ اس نے اس کتاب میں اپنی سلطنت کے عروج و حالات بالکل صحیح صحیح لکھے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی بے لوثی و فیاضی کے عروج و حالات پر بھی پردہ نہیں ڈالتا جو اس کی صحت کو کھس کی بات لکھ کر کہتی تھی۔

جہانگیر نرم دل اور کریم النفس بھی تھا۔ وہ بڑا انصاف پسند و عادل و عادلانہ تھا۔ وہ ملک کی خوش حالی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ عدل و انصاف میں اس قدر مشہور تھا کہ اس کے عدل کے سبب اردو ادب میں عدل جہانگیری کی صفت استعمال کی جانے لگی اس نے اپنے محل کی دیوار کے ساتھ سونے کی ایک رنجشیکہ رکھی تھی اور حکم دے رکھا تھا کہ جس شخص کو کوئی شرکایت ہو اور ہم سے ملنا چاہتا ہو وہ رات کے وقت بھی اس رنجشیکہ کو ہارے کاٹ کر ہم سے ملنا چاہتا ہو۔

اور شہر بار جو جہانگیر کا چھڑا بیٹا تھا نور جہاں کی بیٹی سے بیاہ گیا تھا جو اس کے پہلے خاوند شیرانگی سے تھی۔ اس نے نور جہاں یہ چاہتی تھی کہ جہانگیر کے بعد اس کا داماد شیرانگی کے تخت پر بیٹھے لیکن آصف خان خفیہ طور پر اپنے داماد عزم کی مدد کرتا تھا۔ دربار میں نور جہاں کا زور تھا۔ اس نے منسل شہزادوں کے عام دستور کے مطابق اس نے بھی تخت پر قبضہ کرنے کے لئے دکن میں اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس پر نور جہاں نے مہابت خان کو جو ایک افغان سردار تھا، شہزادہ عزم کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ مہابت خان نے شکست دے کر عزم کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ جان بچانے کے لئے کبھی دکن سے بنگال کی طرف بھاگتا تھا اور کبھی بنگال سے دکن کی طرف آخر تنگ اگر اس نے ۱۰۳۵ھ / مارچ ۱۶۲۶ء میں مہابت خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور باپ سے معافی مانگ لی۔ اس طرح عزم کی بغاوت کا خاتمہ ہو گیا۔

اس فتح سے مہابت خان کا اقتدار بہت بڑھ گیا نور جہاں اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتی تھی تاکہ شہر بار جہانگیر کی وفات کے بعد سانی سے تخت پر بیٹھ سکے۔ لیکن مہابت خان نے اسکار کر دیا۔ اس نے نور جہاں نے اس پر خیانت کا الزام لگا کر دربار میں طبع کیا۔ جہانگیر اس وقت کا بل جا رہا تھا اور دریائے جہلم کے اس طرف ڈیرے ڈالے پڑا تھا۔ نور جہاں اور شاہی فرج دربار کے پار پہنچ چکی تھی کہ مہابت خان پانچ ہزار سپاہیوں کو لے کر جہانگیر کے خیمے کے سامنے پہنچ گیا اور جہانگیر کو اکیلے میں پکڑ اپنی حراست میں لے لیا۔ یہ واقعہ ۱۰۳۵ھ / مارچ ۱۶۲۶ء کا ہے جب نور جہاں کو بادشاہ کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو بادشاہ کو چہرے لسنے کی کوشش کی۔ لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہ بھی جہانگیر کے پاس چلی آئی اور مہابت خان نے اسے بھی نظر بند کر لیا۔ یہاں سے یہ فائدہ کا بل پہنچا آصف خان پہلے تو فرار ہو گیا مگر پھر نور جہاں کے اشارے پر کابل میں مہابت خان سے جا

جہانگیر کا مقبرہ

لا اور شاہی الزام میں پھوٹ ڈلوادی۔ وہاں نور جہاں نے خفیہ طور پر بہت سی

یہی وجہ ہے کہ اس کے عدل و انصاف کی کہانیاں اب تک مشہور ہیں۔
اسے تشدد سے نفرت تھی اگرچہ بعض اوقات وہ تشدد پر آمراں تھا لیکن ایسے واقعات کچھ زیادہ نہیں ہیں۔

اس کا دور حکومت رعایا کے لئے امن و خوشحالی کا دور تھا۔ اس دور میں صنعت اور تجارت کو بھی بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اس کے دور میں سیاسی لحاظ سے سلطنت میں استقلال و استحکام پیدا ہوا۔ جس کو صرف میواڑ اور دکن کی چند لڑائیوں اور بنگال کی معمولی شورشوں نے متاثر کیا۔

نور الدین جہانگیر

اسے مناظر قدرت سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ جس کا ثبوت اس کی تصنیف 'تزک جہانگیری' میں ملتا ہے۔ جس میں اس نے مناظر قدرت سے کشمیر اور دوسرے مقامات کے حسن کی تعریف خوب مزے لے لے کر کی ہے۔ اس نے بہت سے شفاخانے، سرکاری مکتب اور مدرسے تعمیر کرائے۔ ان سب کے اخراجات حکومت خود ادا کرتی تھی۔ اس کے دربار میں کئی ایک مشہور مصور موجود رہتے تھے۔ اسے شاعری کا بھی ذوق تھا۔ جہانگیر جو گویوں اور سنیا سیدیوں کی بھی بہت سرپرست کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو پٹے سے بھی زیادہ ترقی کے میدان میں کامزن ہو کر تمام سلطنت پر چھا گئے۔ جہانگیر لاہور میں شاہدہ کے مقام پر جس مقبرے میں دفن ہے وہ مغلوں کے فن تعمیر کا ایک نہایت اعلیٰ اور عمدہ نمونہ ہے۔

جہشیارمی، ابو عبد اللہ، ایک ادیب اور سیاست دان۔ کوئے میں پیدا ہوا۔ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کی ابتداء ہی سے سیاست میں حصہ لیتا۔ کبیرا اس کے وزیروں سے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس کا باپ وزیر علی بن عیسیٰ کا صاحب تھا۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد جہشیارمی اس عہدے پر فائز ہوا۔

۲۰۹ھ / ۹۱۸ء میں وہ علی بن عیسیٰ کی فوج رکاب کا سردار تھا۔ کچھ عرصے بعد جہشیارمی ابن مقلد کے حامیوں میں شامل ہو گیا۔ جس کی وزارت کے اعلان میں اس نے مدد کی تھی۔ نیز جب وہ معزول و معتوب ہوا تو جہشیارمی ہی نے اسے چھپایا۔ خود اسے کئی بار وزیروں اور امیروں نے قید اور جیلرے کی سزائیں دیں۔ جہشیارمی کی تصنیف 'کتاب الوزراء والکتاب' بہت زیادہ مشہور ہے بلکہ

خود اس کی شہرت اسی تصنیف کے سرے۔ اس کتاب میں اس نے حکومت کے ان وزیروں اور وزیروں کا ذکر کیا ہے جو ۲۹۶ھ / ۹۰۸ء تک برسر اقتدار آئے۔ اس میں اس نے لوگوں کے کردار اور فکری و ذہنی صلاحیتوں پر بھی اسی قدر توجہ دی ہے جتنی کہ ان کی انتظامی اور سیاسی سرگرمیوں پر۔

جہشیارمی نے المقدر کی خلافت کے حالات و واقعات پر بھی ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ اس کی ایک اور تصنیف جو حکایات کا مجموعہ تھی بعض لوگ 'الحکایات العجیبہ' کو جس کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہے۔ جہشیارمی ہی کی تصنیف قرار دیتے ہیں۔

جنگ جہانگیر میں سرحد پنجاب کا ایک شہر اضلع۔ جو ۳۰ درجے طول بلد اور ۳۵ درجے عرض بلد پر واقع ہے قدیم مورخین نے جنگ نام کے کسی شہر کا ذکر نہیں کیا۔ تاہم اس علاقے کو وسیع اور گہنے جنگل کی وجہ سے جنگی، جہانگ، جہانگر وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں اس قصبہ کا نام برہمن گڑھ اور علاقے کا نام جنگل مہتا۔

جنگ کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے۔ وہ گزشتہ ہزاروں برس سے مختلف حکمرانوں کی دست برد گشت بنا رہا۔ جس کی وجہ سے اس علاقے میں مختلف تہذیبوں کا گہرا و قدتی بات ہے۔ گمل، وراڑ، قائل، آریا، ایرانی، ایرانی، بدھ اور مسلم تہذیبوں نے یہاں اپنے اپنے اثرات مرتب کئے ہیں۔

جب اشوک ۲۷۲ قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا تو اس نے بدھ مذہب کو فروغ دینے کے لئے جگہ جگہ مندر تعمیر کرائے۔ چنانچہ اس علاقے میں بھی ان مندروں کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ ان کے طرز سے اب بھی بدھ کی مورتیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ شوروکٹ میں (بھون) مندر سے بدھ کی مٹی مورتیاں تانبے کے سکے جن پر ایک طرف مہاتما بدھ اور دوسری طرف اشوک کی شبیہیں کندہ ہیں اب بھی بعض لوگوں کے پاس موجود ہیں۔

ہج نام میں لکھا ہے کہ کوچ کے بعد ساہی حکمران بنا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے ہریش نے حکومت سنبھالی تو اس نے اپنی سلطنت کو انتظامی اعتبار سے چار مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ ان صوبوں میں ایک صوبہ برہمن گڑھ تھا۔ اس نام کا ایک قلعہ اور شہر موجودہ جنگ صدر کے قریب موجود تھا۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جنگ کو ایک صوبہ کا درجہ دیا گیا۔ اس صوبے میں پنڈی بھٹی، سکوارہ، چاچ، چنیوٹ، شوروکٹ، لہ، اعوانی اور دیپال پور کے علاقے شامل تھے۔ جب محمد بن قاسم نے ۹۳ھ / ۷۱۱ء میں سندھ پر حملہ کیا اور اس کے بعد ملتان فتح کر لیا۔ تو مسلمان فوجیں شوروکٹ کا قلعہ فتح کرنے میں بھی کامیاب ہو گئیں۔ ان دنوں جنگ کا حاکم بکے راؤ کا لڑا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کے حملے کے دوران اسے سخت نقصان پہنچا۔ اور مسلمانوں کی فتح کے بعد یہ علاقہ ہندوؤں کی سلطنت کا حصہ نہ بن سکا۔

نظام حکومت سنبھالنے کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ سے چنیوٹ تک ریاست کو پانچ صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ ان صوبوں میں ایک صوبہ شوروکٹ اور ایک صوبہ چنیوٹ بھی تھا۔ چنیوٹ کے گورنر محمد بن عبد الملک قبیلی اور شوروکٹ کے گورنر جلال الدین محمود غازی بنے۔

خلافت عباسیہ کے دور میں جنگ کے جن گورنروں کے نام ملتے ہیں ان میں موسیٰ بن کعب، تمیمی، حمینیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب میں مشہور عربی شخص ہے۔ جو پرندہ فاطمی تحریک کا سہنوا تھا۔

جب محمود غزنوی نے ملک ایاز کو اپنا نائب بنا کر لاہور میں متعین کیا تو شوروکٹ جنگ چنیوٹ، بھیرہ وغیرہ کے علاقے ملک ایاز کی نگرانی میں رہے۔

تعمیر ہوا تھا۔

تاریخ میں دوسری مرتبہ یہ شہر منغل تاجدار جہانگیر کے عہد میں ایک چھوٹی سی بستی کی شکل میں میگھنا نامی ایک سیال نے آباد کیا تھا۔ یہ جگہ نسبتاً بلند تھی کیونکہ قدیم زمانے میں یہاں ایک قلعہ تھا۔ جوتباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اسی قلعے کے کھنڈروں پر میگھنا شہر آباد ہوا۔ شہر کے گرد پختہ فصیل تعمیر کی گئی۔ اس کے چاروں طرف پختہ دروازے بنائے گئے۔ قدیم شہر ان چار دروازوں کے اندر تھا۔ دونوں شہروں کا نظام چلانے کے لئے ایک مہنڈپل کمیٹی جس میں جھنگ شہر اور جھنگ صدر (مگھیانہ) ۱۸۸۰ء سے آج تک شامل ہیں۔

۱۹۵۰ء میں سیلاب سے شہر کو سخت نقصان پہنچا۔ حکومت نے تین میل مشرق کی جانب سیٹلائٹ ٹاؤن بسایا۔

جھنگ صدر میں دو مردانہ ایک زنانہ ڈگری کالج۔ ایک زنانہ انٹر کالج ایک کمرشل انسٹی ٹیوٹ، دو ٹیکنیکل سکول، پانچ مردانہ اور ایک زنانہ ہائی سکول چار مڈل سکول اور چالیس پرائمری سکول ہیں۔ اس وقت ۵۳ جامع مساجد ۹۶ دیگر مساجد اور دو عیدگاہیں ہیں۔ پانچ فلوریدیں اور ایک شوگر مل ہے۔

کذب، دروغ، خلاف واقعہ، غلط، انسان کے سارے اخلاق زمین میں سے جھوٹ زیادہ بری اور مذموم عادت خواہ وہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے۔

جھوٹ تمام قسم کی قوی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل کے اندر کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کوئی دوسرا شخص کسی فرد کے بارے میں اگر کچھ جان سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان یا عمل سے اس کو ظاہر کرے۔ اگر وہ اندرونی صحیح اور واقعہ کے مطابق بات جان بوجھ کر ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ ساری دنیا کو قریب دے رہا ہے۔ ایسے انسان میں دنیا کی جو برائیاں بھی ہیں وہ اس سے کم ہیں۔

شریعت میں جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ جھوٹ کبیرہ گنہ گنوں میں داخل ہے۔

نبی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صادق ہو۔ میں وجہ ہے کہ جھوٹا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر نبی سچا نہیں تو اس کے دعوے اور پیام پر کسی کو بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے صدق نبوت پر ان کی عام سچائی ہی سے دلیل پیش کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جھوٹا خدا کا نبی نہیں ہو سکتا۔

اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پٹ پڑے گا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آئیں گے۔ انہی سے کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دینا جو حد سے گزرنے والا کتاب ہو۔ (۲۰: ۵۰) اس آیت سے واضح ہے کہ جھوٹے انبیاء علیہم السلام کی راہ سے بھٹکنا اور ان کے طور و طریق پر چلنے ہیں۔

ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دینا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ (۲۰: ۵۱) آنحضرت نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف سے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں اور جھوٹ بولتے بولنے آدمی خدا کے دہن جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ (بخاری)

ایک اور حدیث آپ نے فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت کے

عمود غزنوی کے بعد کھوکھروں نے بحیرہ سے شور کوٹ تک کا علاقہ سنبھال لیا۔ پھر جب التمش حکمران ہوا جسے خلافت عباسی بغداد نے باقاعدہ طور پر ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کیا تو اس نے اپنی حدود و سلطنت دہلی تک وسیع کر لیں اور جو علاقے ناصر الدین قباچہ نے ایک کے ذمے میں اپنی ریاست میں شامل کر لئے تھے وہ بھی اس سے واپس لے لئے۔ اس طرح شور کوٹ تا بحیرہ اور علاقہ کوہستان بھی التمش کی حکومت میں چلا گیا۔ اس نے جھنگ کے نول سرداروں کو باقاعدہ مقامی اختیارات سونپے۔

جس جگہ آج کل جھنگ شہر آباد ہے۔ یہاں کھانا اور وسیع جنگل تھا۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہاں سے ویدیل جنوب مشرق کی طرف برہمن گڑھ کا قلعہ اور شہر تھا۔ اس برباد شدہ قلعہ پر ہر سیال کامزار موجود ہے۔ کیونکہ رائے سیال اور اس کی اولاد حضرت شیر شاہ جلال بخاری سے بیعت ہو چکے تھے اور وہ عموماً بحیرہ، خوشاب، چنیوٹ، ساہیوال، شاہ پور کے علاقوں میں عموماً جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس وسیع جنگل میں شہر بسانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جھنگ یا جھنگ کے نام سے یہ علاقہ پہلے ہی مشہور تھا۔ حضرت شاہ جلال نے رائے سیال کو بشارت دی کہ آئندہ اس علاقے پر قہراری حکومت ہوگی چنانچہ ۱۲۸۸ء میں اس بشارت کے تحت نے شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس کا نام جھنگ سیالوں رکھا۔

۱۴۹۰ء میں جھنگ پر نولوں کا حملہ ہوا اس جنگ میں جھنگ تباہ و برباد ہو گیا لیکن

۱۴۹۲ء میں جھنگ شہر جو اس لڑائی میں تباہ ہو گیا تھا مل خاں نے دوبارہ بسایا۔ اکبر کے عہد میں جھنگ صوبہ ملتان سے منسلک ہو گیا۔ ۱۸۱۶ء میں سردار کھرک سنگھ کی قیادت میں سکھوں کی فوج نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ ۱۸۱۸ء میں ملتان شہر پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا تو جھنگ اور اس کی ذیلی و طحقہ ریاستوں پر سکھ افسران متعین ہو گئے تھے اور اس طرح جھنگ سکھوں کے قبضے میں آ گیا۔ ۱۸۴۸ء میں ضلع جھنگ پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور سکھ حکومت کے تمام کارندوں کو فارغ کر کے جملہ اختیارات خود سنبھال لئے۔

۱۸۹۰ء میں ضلع جھنگ کی از سر نو حد بندی کی گئی۔ لیہ کا علاقہ جھنگ سے نکال کر ضلع مظفر گڑھ میں شامل کر دیا۔ حیدر آباد کو ضلع میانوالی میں پنڈی بھٹیاں کو ضلع گوجرانوالہ میں کمالیہ اور ساہی وال کو علیحدہ کر کے ضلع ساہی وال بنایا گیا۔ ۱۹۰۴ء میں ساندل بار کا علاقہ جو سب تحصیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ کاٹ کر لائل پور کے نام سے نیا ضلع بنادیا گیا۔ باقی ماندہ ضلع کو بھی انتظامی اعتبار سے تحصیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جھنگ تحصیل کا صدر مقام جھنگ صدر (مگھیانہ) مقرر ہوا۔

۱۴ اگست کو پاکستان کے قیام کے بعد سے جھنگ پاکستان کا ایک شہر ہے۔ انگریزوں کی عملداری کے ابتدائی دنوں میں یعنی ۱۸۸۱ء جھنگ کا مجموعی رقبہ ۶۰۰ میل پر مشتمل تھا۔ اور اس کی آبادی ۳۹۵۲۹۶ تھی ۱۹۷۲ء کی مردم شماری کے مطابق ضلع جھنگ کا کل رقبہ ۳۴۰۱ مربع میل رہ گیا ہے۔ اس کی کل آبادی ۵۵۳۶۵۶ تک پہنچ گئی ہے۔ جھنگ شہر کی آبادی ۱۹۷۲ء میں چالیس ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت زنانہ مردانہ دو ہائی سکول اور تیرہ پرائمری سکول جاری ہیں۔ سات مذہبی مدارس ہیں۔

جھنگ کے صدر:- موجودہ شہر ان دنوں ضلع جھنگ کا صدر مقام ہے۔ جو جھنگ صدر کے نام سے موسوم ہے۔ تمام ضلعی دفاتر اسی جگہ واقع ہیں۔ اس شہر کی آبادی ایک لاکھ پندرہ ہزار افراد پر مشتمل ہے۔ موجودہ شہر سے ڈیڑھ میل مشرق کی جانب جہاں مانی بحیرہ کامزار ہے۔ قدیم شہر اور قلعہ اس جگہ پر تھے۔ ۱۹۷۹ء میں ٹکڑاؤ قذیہ کی رپورٹ کے مطابق یہ شہر سکندر اور چندر گپت کے عہد میں

خدمت میں حاضر ہوا اور عن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا۔ اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا اور جو کفر کرے گا دوزخ میں جائے گا۔ (مسند احمد)

اس حدیث سے واضح ہے کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے کہ کفر بھی اس میں آجاتا ہے جس سے زیادہ بری چیز کوئی دوسری نہیں۔ اور جس کے لئے سبقت کا ہر دروازہ بند ہے۔

ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا۔

”جھوٹ رزق کو گھٹاتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

اسلام کی لعنت کا سب سے سخت ترین لفظ لعنت ہے جس کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری اور مجرمی کے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا مستحق شیطان کو ستمہ ایگیا ہے۔ اور اس کے بعد یوں لوگوں کا ذوق اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ لیکن کسی مومن کو گدب کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت سے یاد نہیں کیا گیا۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت کی جائے۔ مبادلہ کے موقع پر فرمایا گیا کہ دونوں ذوق خدا تعالیٰ سے گرد اگر دعا مانگیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔

”پھر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں“ (۶۱:۳)

میاں بیوی کے لعن کی صورت میں جب شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور شوہر کے پاس اس کا کوئی گواہ نہ ہو تو اس کو چار دندہ اپنی سچائی کی قسم کھانے کے بعد پانچویں دندہ یہ کہنا پڑے گا۔

”اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔“ (۷۱:۴)

جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جان کر انجان بن جائے۔ حق کا علم رکھتے ہوئے بھی اس کا اظہار سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ گویا ایک طرح نفاق کی پرورش کرتے ہیں۔

نفاق اس کو کہتے ہیں کہ جودل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ اس لئے جو منافق ہوگا وہ جھوٹا بھی ضرور ہوگا۔ جب کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔

”اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً طور پر جھوٹے ہیں۔“ (۱۲۶:۳)

اسی بنا پر آنحضرت نے جھوٹ کو نفاق کی ایک علامت بتایا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ منافق کی پہچان تین باتیں ہیں۔ جب کہ جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ (بخاری)

جھوٹ باتیں کرنا تو جھوٹ ہے ہی مگر وعدہ کر کے پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہے اور اسی طرح امین بن کر خیانت کرنا بھی جھوٹ ہے۔

جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے بیسیوں قسم کی دوسری برائیاں بھی لازمی طور سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

جھوٹ کی عام قسم تو یہی ہے کہ زبان سے وہ کہا جائے جو دل میں نہیں یا جو اس کے اندرونی علم و یقین کے خلاف ہو۔ لیکن یہ قری ہے یعنی زبان کا جھوٹ۔ کذب علی یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ نہ کیا جائے۔

اسلام اس جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو بہلانے کے لئے ان سے جھوٹے وعدے کر لئے جائیں جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے۔

ایک صحابی عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا جب کہ آنحضرت میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے، تو ماں نے میرے بلانے کے لئے کہا کہ ”یہاں آؤ تجھے کچھ دوں گی۔“ آنحضرت نے فرمایا تم کہتی ہو مگر تم اس کو کچھ دینا نہیں چاہتی ہو۔ میری ماں نے کہا اس کو کچھ دے دوں گی۔ آپ نے فرمایا۔ ”اے اہل گمراہ اس کو اس وقت کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ (البدائع)

اس تعلیم کا منشا ایک طرف تو یہ ہے کہ مسلمان کی زبان کسی حالت میں بھی جھوٹ سے آلودہ نہ ہوئی چاہیے لیکن اس موقع پر سچ بولنے کی تاکید کرنا اس لئے بھی ہے کہ ماں باپ کے غلط رویے سے بچے کی تعلیم و تربیت پر اثر پڑے گا۔

بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ تصنع اور بناوٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں حالانکہ ان کے دل میں اس کی موجود ہوتی ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ خاتون حضرت اسماء بنت یزید نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ (مسند احمد)

اسلام نے اس جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دی جو خوش گپی کے موقع پر محض لطف صحبت کے لئے بولا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص لوگوں کو ہنسائے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس پر افسوس، اس پر افسوس“ (البدائع) کیونکہ اس سے آدمی کا وزن ہلکا ہوتا ہے۔ اور اس کی بات بے اعتبار ہوتی ہے۔ اور ہر شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا سچ جھوٹ کے برابر ہے۔

اس صورت کے علاوہ جھوٹ کی جتنی خطرناک صورتیں ہیں ان کے خطرات کے لحاظ سے اسلام نے ان کے مدارج مقرر کئے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک شخص کو سچا اور قابل اعتماد سمجھتا ہے۔ اس لئے اس کی ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن وہ شخص اس کے علم و یقین سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور جھوٹ بول کر اس کو سخت قریب و نقصان میں مبتلا کرتا ہے۔ اسلام نے اس کو خیانت قرار دیا ہے۔

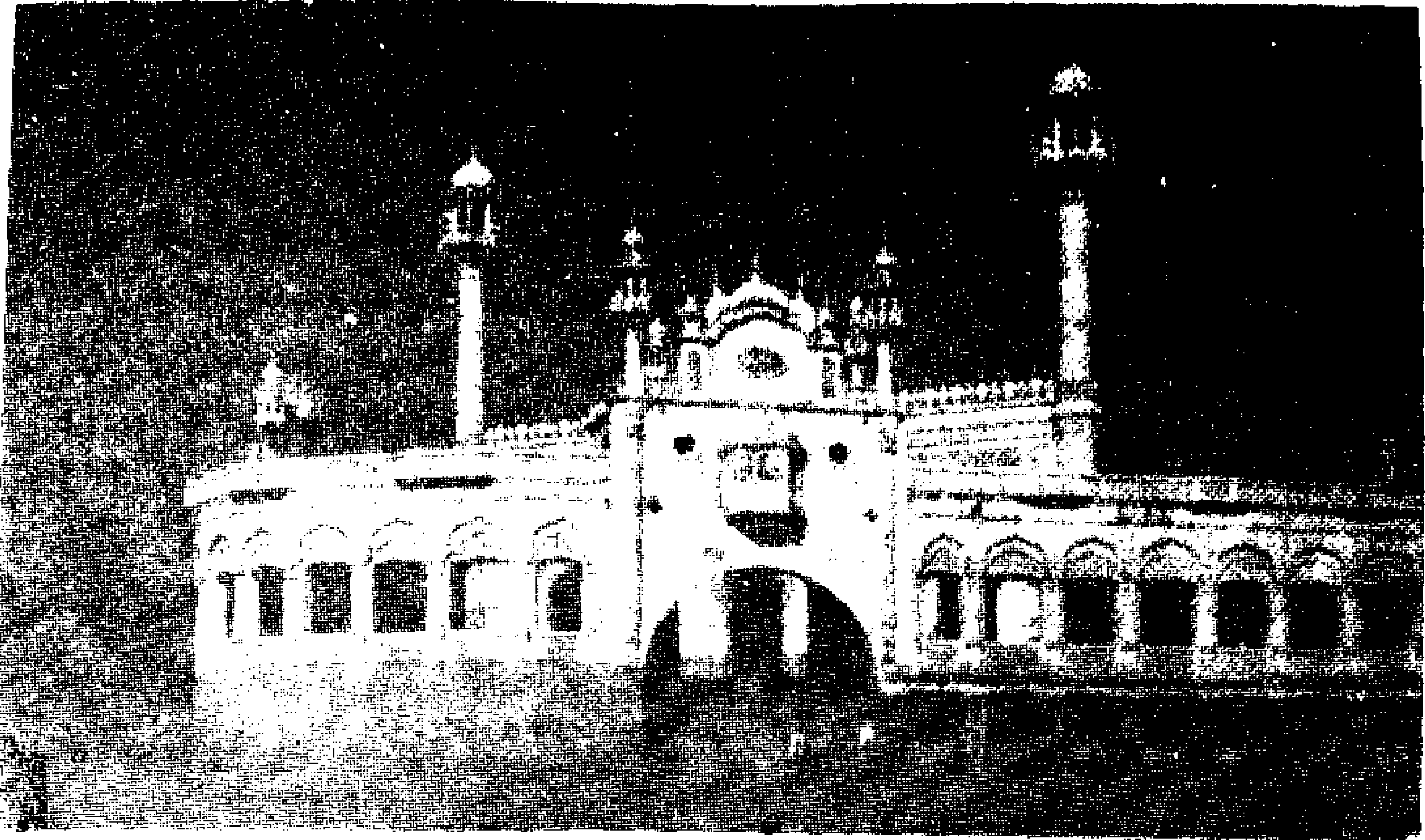
آنحضرت نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک جھوٹی بات کہو دوں گا حالانکہ وہ تم کو سچا سمجھتا ہو۔“ (ادب المفرد)

اس سے زیادہ خطرناک جھوٹ وہ ہے جس سے لوگوں کے حقوق اور عورت و آبرو کو نقصان پہنچے اور اس سے معاشرتی نظام میں خلل واقع ہو یہ جھوٹ عام جھوٹ سے اس قدر مختلف ہے کہ اسلام نے اس کا نام تک بدل دیا ہے اور اس کو زور اور انگ و غیرہ کے ناموں سے تعبیر کیا ہے۔

جھوٹ کی یہ صورت اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو حکم ہے۔ ”بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات کے کہنے سے بچتے رہو۔“ (۳۰:۲۲)

جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک انسان جھوٹ سچ جو کچھ اسے اس کو با تحقیق دوسروں سے کہتا پھرے۔ ایسا شخص بے اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سلعون مکذب دجھوٹ کے بڑے سنے والوں کا خطاب دیا ہے۔ (۴۲:۵)

جہلم پاکستان کا ایک شہر اور ضلع، جولاءہ ۱۰۳۰ میل کے فاصلے پر دریائے جہلم کے

مسجد افغانستان جو دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے

کن سے واقع ہے۔ یہ ضلع ۳۲ درجے ۲۶ دقیقے اور ۳۳ درجے ۱۵ دقیقے عرض بلد شمال اور ۷۵ درجے ۵۱ دقیقے اور ۷۳ درجے ۵۰ دقیقے طول بلد مشرق کے درمیان واقع ہے۔ تاریخی لحاظ سے جہلم نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ جہلم کا ذکر اس زمانے سے چلا آتا ہے جب آریا وسط ایشیا سے اس ملک میں آئے تھے اور قافلوں کی شکل میں اس جگہ مقیم ہوئے تھے۔ جہاں آج کل دریا کے کنارے شہر جہلم واقع ہے۔

جہلم کا ذکر تاریخ میں اس وقت نمایاں طور پر آتا ہے جب سکندر اعظم نے اس ضلع کی تحصیل پنڈواون خان میں دریائے جہلم کے دائیں کنارے پورس سے جنگ کے موقع پر اپنا فوجی کیمپ لگایا تھا جو کہیں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت راجہ پورس جہلم پر حکمرانی کرتا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ راجہ بھراجیت کا بھائی جو جوگی ہو گیا تھا۔ لڑکی خانقاہ پر پہنچا تھا۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں بال نامہ جوگی کی اس خانقاہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خانقاہ گورکھ ناتھ کے نام سے منسوب تھی۔ مہا بھارت کی جنگ کے بعد پانچ پانڈو بھائی جلا وطنی کے بعد اس جگہ آئے تھے۔

۲۴۲-۲۳۱ قبل مسیح میں جہلم کا علاقہ اشوک کی سلطنت میں شامل تھا اور اس کا ایک حصہ تھا۔

تاریخ میں جہلم کا دوبارہ ذکر اس وقت آتا ہے۔ جب یہ حکومت کشمیر کے زیر اثر رہا۔ چینی سیاح ہیون سانگ جب ۱۳۱ میں یہاں پہنچا تو اس وقت سے لے کر نویں صدی عیسوی تک یہ علاقہ کشمیر کے ہندو راجاؤں کے زیر نگین رہا۔ بعد میں یہ علاقہ کچے بعد دیگرے کابل کے برہمنی راجاؤں، محمود غزنوی، محمد غوری، بلبن، فیروز شاہ غلجی اور تیمور کے ہاتھوں سے سے ہوتا ہوا ۱۵۱۹ء میں بابر کے قبضے میں آیا۔ اس زمانے میں کئی کمالات اور مندر بنے جو جہلم کے نزدیک کے علاقہ میں کھنڈرات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اس علاقے نے محمود غزنوی جیسے فاتح اور شہاب الدین محمد غوری جیسے عظیم شہنشاہوں کو بھی بنیاد سے گزرتے دیکھا جب کہ ان کی منزل مقصود وہی تھی۔ اس علاقے کی منحل شہنشاہوں نے بھی تعریف کی ہے۔ جب یہ علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر نگین آیا تو اس نے ہاویوں کے مقابلے کے لئے رہنما کا مشہور قلعہ تعمیر کرایا۔ یہ قلعہ رہنما ۲۶۰ ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے جو ۱۵۴۱ء میں تیار کرایا تھا۔

بابر نے داؤی جہلم کی حسین ترین جیل کو گمار کا ذکر نہایت دلچسپ پیرائے میں کیا ہے

ضلع جہلم ہی میں مہابت خان نے جو شاہجہاں کا جہلی تھا جہانگیر اور نور جہاں کو زینا کیا تھا۔ دریائے کے اس پار قصبہ سرائے عالمگیر، مغلوں کی یادگار ہے۔

۱۷۹۳ء میں زمان شاہ کابل کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد جب وہی پر حملے کے لئے بڑھا تو اس کی توپوں میں سے بارہ توپیں دریائے جہلم میں ڈوب گئیں۔

۱۸۱۰ء میں اس علاقے پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا۔ پنڈواون خان نے سکھوں نے اپنا دارالضرب بھی قائم کیا تھا۔ بعد میں یہ علاقہ انگریزوں کے ماتحت آ گیا۔ انگریزوں نے ۲۳ مارچ ۱۸۴۹ء پنڈواون خان، چکوال، ٹولنگ اور جی کی پانچ تحصیلوں کے ضلع میں شامل کیں۔ پنڈواون خان کو اس ضلع کا صدر مقام بنایا گیا۔

۱۸۵۰ء میں جی تحصیل کو ٹولنگ کی تحصیل میں شامل کر دیا گیا اور جی کی تحصیل کو ہونی۔ بعد میں پنڈواون خان کی جگہ جہلم کو ضلع جہلم کا صدر مقام بنایا گیا۔ موجودہ دور میں جہلم تین تحصیلات پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ تحصیل جہلم۔ اس کا رقبہ ۴۹۶ مربع میل اور آبادی
- ۲۔ تحصیل چکوال۔ اس تحصیل کا رقبہ ۱۰۰ مربع میل اور آبادی
- ۳۔ تحصیل پنڈواون خان۔ اس کا کل رقبہ ۴۹۶ مربع میل اور آبادی۔

دریائے جہلم اس ضلع کو مشرق میں کشمیر سے اور جنوب میں گجرات اور ضلع سکس سے جدا کرتا ہے۔ یہ دریا ضلع کی حد کے ساتھ ساتھ ایک سڑک میں بہتا ہے۔ ضلع میں تلواریں کے سلسلہ کے کوہ پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کو ہندوستان کی جگہ اس علاقے کی معدنیات میں سے نمک کی بناؤ سب سے زیادہ ہے۔ جیون سے لے کر کان جو دنیا کی بڑی بڑی کانوں میں سے دوسرے درجے پر ہے۔

جہلم کے قابل دید مقامات میں قلعہ رہنما ہے جو جہلم کے شمال مغرب کی جانب دس میل کے فاصلے پر ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ اس کی تعمیر چار سو سالوں میں ۱۵۰۰ء ۱۶۰۰ء میں ہوئی ہے۔ قلعے کے لئے اس جگہ کو نام کا انتخاب خود شیر شاہ نے کیا تھا۔ قلعے کا محیط ڈھائی میل ہے۔

کھیوڑہ: یہ دنیا کی نمک کی بڑی بڑی کانوں میں سے دوسرے درجے پر ہے۔ دنیا کا بہترین نمک یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ کان کا اندرونی حصہ قابل دید ہے۔ اس کی طرف چھ سوئی نمک نکالا جاتا ہے۔

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

Marfat.com

نعم بن محمد نے جو غالباً ۲۳۱ھ/۸۴۶ء میں قید خانے میں فوت ہوا اور جب اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا انکار کیا تو بتایا کہ وہ پہلے جہمی تھا۔

جہمی نے عقیدہ "جبر" کی انتہائی شکل کو اختیار کیا تھا۔ جس کی رو سے انسانوں کی طرف فعل کی نسبت محض مجازی ہے۔ جیسے کہ عروب ہونے میں سورج کا فعل مجازی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق قرآن مخلوق تھا۔ نیز وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مستقل ازلی صفت علم ثابت ہے۔ ان عقیدے کے لحاظ سے حوادث دینی کا علم اللہ تعالیٰ کو ان کے ظہور کے بعد ہوتا ہے۔ بالعموم وہ تمام صفات النبیہ کے علیحدہ وجود کا انکار کرتے تھے۔ اور اسی لئے ان پر تعطیل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ (یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو محض ایک مجرد ہستی ٹھہراتے ہیں) قرآن میں جو صفات جیسے یہ، وجہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ جہمی ان کی عقلی تائید کرتے تھے۔ ایمان کے بارے میں ان کے عقائد مرحلہ کے عقائد سے مماثلت رکھتے تھے۔

نعم بن محمد بن عمار نے اس فرقے کی نشوونما کا باعث متبعین البصیرہ کوارد بصرے میں عمرو بن عبید کو قرار دیا ہے۔ جب کہ حنابلہ کے خیال میں وہ لوگ تھے جو عام طور پر معتزلہ شمار ہوتے تھے۔ حقیقت میں جہمیہ کے خیالات اور ابوالمذہب جیسے معتزلہ کے عقائد میں بہت کچھ مشابہت ہے۔ بعد میں معتزلہ نے اپنے حلقے سے ان لوگوں کو خارج کر دیا جو ان سے مسئلہ تقدیر اختیار کے باب میں اختلاف کرتے تھے۔ اگرچہ وہ بہت سے دیگر مسائل میں ان سے متفق تھے۔ متبعین البصیرہ کی طرف سے بھی جہمیہ پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔

دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام۔ جہنم کے معنی بہت زیادہ گہرائی کے جہنم ہیں۔ جہنم کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔

لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی رگوں کے محشر میں جمع ہونے کا عقیدہ بہت پرانا ہے۔ یہ عقیدہ تقریباً مسیح قبل مسیح کے بعد سے اکتاریوں، سوریوں، قدیم مصریوں، یونانیوں، اشوریوں اور حبشیوں میں رائج ہو چکا تھا۔ نیز ہندومت، بدھ مت اور زرتشتیت میں بھی اس عقیدے کے بامے میں کچھ نہ کچھ ملتا تھا۔ لیکن موجودہ اہم مقدس کتابوں میں اس عقیدے کے بامے میں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ مبہم اور مختصر ہیں۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے نہایت واضح الفاظ میں اعزت اور آخرت میں مکانات و عقوبت کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔

قرآن مجید میں آنحضرت کے بارے میں بشیر (خوشخبری دینے والا) اور نذیر (ڈرانے والا) بنا کر بھیجے کا ذکر بار بار آیا ہے۔

قرآن مجید میں جہنم کا ذکر بھی واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کے مطابق جہنم بے ایمان مرنے والوں اور ایسے گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے جن کے جرم ناقابل معافی ہیں۔ اس کا سب سے نمایاں وصف آگ ہے۔ قرآن میں بعض جگہوں پر آگ کے معنی میں آگنے والا کلمہ "نار" ہی جہنم کے لفظ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورۃ ۱۲۸، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹

۴۔ لفظی - جس میں دیوؤں اور ابلیس کا ٹھکانہ ہے۔

۵۔ سفر - جو جباروں اور متکبروں کی سزا کی جگہ ہے۔

۶۔ جحیم - جو مشرکوں اور بت پرستوں کی جگہ ہے۔

۷۔ عادیہ - جو سب سے نیچے ہے۔ اور یہ فرعونوں اور منافقوں کا ٹھکانہ ہے۔

قرآن مجید میں جہنم کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا گیا ہے۔

درحقیقت جہنم ایک گھاٹ ہے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے

رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے

کچھ لے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوون۔ (ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ) (۱۱:۷۹ تا ۱۱:۸۴)

قرآن مجید میں جہنم کے ایک درخت کا ذکر بھی آیا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر

کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”بلو، یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے

لئے نفع نہ بنا دیا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تر سے نکلتا ہے۔ اس کے تنگوں

ایسے ہیں جیسے شیطانی کے سر جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے۔ اور اس سے پیے

بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لئے ان کو کھوتا ہوا پانی ملے گا۔ اور اس کے بعد ان

کی داپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔“ (۲۴: ۶۲ تا ۶۸)

جہنم کا کئی ایک احادیث میں بھی ذکر آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے اسٹھوڑے نے فرمایا کہ دوزخ میں سزار برس

تک اگ چھوٹی گئی۔ یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گیا پھر سزار برس زیادہ تیز کی گئی پھر

سفید ہو گیا۔ پھر سزار برس زیادہ تیز کی گئی حتیٰ کہ سیاہ ہو گیا۔ سو دوزخ کی اگ سیاہ تا ایک

ہے اس میں روشنی ہرگز نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ)

جہنم کی گہرائی کے بارے میں ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر اس میں کنکر

پھینکا جائے تو ستر برس میں بھی اس کی تھاہ کو نہیں پہنچے گا۔ (مسلم)

معرکہ کے نزدیک جہنم میں داخل ہونے والے پھر بارہ نہیں نکلیں گے۔ مگر

ان کے علاوہ اشعرہ اور دیگر فرقوں اور مذاہب (مسکوں) اور اکابرین سنت کے

نزدیک صاحب ایمان لوگ جہنم میں تا ابد ہرگز نہیں رہیں گے بلکہ یہ بھی کہ جنہیں اللہ

چاہے وہ وہاں رہے بغیر ہی نجات پا جائیں گے

جہنم کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ قید خانہ نہیں بلکہ شفا خانہ ہے اور

بقول سید سلیمان ندوی اس کا منشا یہ ہے کہ روح انسان اپنی غلط کاریوں کو ناسخ

بد کو دور کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف ہوگی۔ اور جب وہ ان سے عمدہ برآ

ہوگی خدا کی رحمت سے سرفرازی پاکر اس عذاب سے نکل کر اپنی موروثی بہشت

میں داخل ہوگی۔

اس خیال کی تصدیق بخاری شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں

بیان کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ جب دوزخیوں کو گناہوں سے خالص کر دیا جائے گا۔

اور وہ پاک و صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت

مل جائے گی۔

نیز عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جہنم پر ایک

وقت آیا آئے گا جب اس میں کوئی نہ ہوگا اور اس کے خالی دوازے

کھڑکھڑائیں گے۔ (مسلم و مسند احمد)

جب ہسپانیہ میں سقوط خلافت بنو امیہ پر جو ہونیک تصادم رونما ہوا۔

جہیز بنو امیہ اس کا نتیجہ نکلا کہ اہل قرطبہ نے ہارن اور عزیز و وزیر ابو جہیز بن

بن جہیز کے مشورے سے اول تو شاہی خاندان کے جد افراد کو نالائق قرار دیا اور پھر انہیں

شہر بدر کر دیا۔ اور ۲۲۲ھ/۱۰۳۱ء میں ایک جمہوریہ کا اعلان کر کے اس کی صدارت وزیر

ابو جہیز کے سپرد کر دی۔ ابو جہیز اس سے پہلے بھی شہر شامی کے دور میں اپنی عظیم سیاسی

صلاحیتوں کا ثبوت فراہم کر چکا تھا۔ اس نے صدر منتخب ہونے کے بعد نام اقتدار اپنے

ہاتھ میں رکھنے کی بجائے ایک جمہوری طرز کی حکومت قائم کر دی۔ اور مناسبت کے انتظام

انصرام کے لئے ایک مجلس قائم کی۔ وہ مجلس جو فیصلے کرتی تھی ابو جہیز ان کی طرف سے

ان فیصلوں کو نافذ کر دیتا تھا۔

اس طرز قرطبہ میں پھر امن و امان بحال ہو گیا۔ تجارت میں بھی از سر نو زندگی کی۔

دور گئی ابو جہیز کی یہ حکومت ۲۵ھ/۱۰۲۲ء تک تقریباً بارہ سال تک قائم رہی۔

ابو جہیز کے بعد اس کا بیٹا ابو الولید خداس کا جانشین بنا اور الرشید کا لقب

اختیار کیا۔ اس نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر حکومت کا انتظام چلایا۔ اس

میں ابو جہیز جیسی قوت زلفی کی حکومت کر سکتا۔ لہذا اس نے اپنی چھوٹی سی ریاست

کا انتظام اپنے وزیر ابن الرقا کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ قرطبہ پر اصل حکومت ابن الرقا ہی

کی تھی۔ اور الرشید برائے نام تھا۔ ۵۰ھ/۱۰۵۹ء میں اس کے بیٹے عبد الملک

نے المعتضد کے کنٹے میں آکر ابن الرقا کو دھوکے سے قتل کر دیا تو الرشید نے اپنا دینی

بنادیا اور اجازت دے دی کہ وہ بطور پاپائے امور سلطنت انجام دے۔ لیکن

قرطبہ کے باشندے اس کی خدمات قانون کارروائیوں کے باعث جنت جلد اس سے

نفرت کرنے لگے۔ ۶۱ھ/۱۰۶۹ء میں جب المعتضد، حاکم شہید اور اہل بیت پاکیزہ

ابن الافطس نے قرطبہ پر قبضہ کرنے کی صفائی۔ عبد الملک نے المعتضد سے مدد طلب کی۔

اس نے تیرہ سو سواروں کا ایک دستہ اس کی مدد کے لئے بھیجا۔ اس شہر نے ابن

الافطس کو محاصرہ میں لے لیا لیکن پرمجور کر دیا۔ المعتضد کے قاتلین عسکر نے اس سے فرار

پاپ الرشید کو جو گزشتہ پچیس سال سے کھوان تھے گرفتار کر دیا تو اہل قرطبہ نے ذرا غصہ

نہ کی۔ چنانچہ ان دنوں کو جزیرہ سانیہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔

ایک خاندان جس نے ملائکہ انارک کے دور عذاب میں تکیہ کیا اور اس کی

جہیز بنو امیہ مکمل اجارہ داری سنبھال رکھی تھی۔

اس خاندان کو جو سیاسی اقتدار حاصل تھا۔ اہل کلابانی خاندان اور ان کے

مقاومہ ۳۹ھ/۱۰۰۰ء میں موصلی میں دوست و مندا جوں کے ایک خانہ ان میں پھیل گیا

اس نے اس شہر کے عقلی و دماغی لوگوں کی زحمت اختیار کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب

۴۲ھ/۱۰۵۰ء میں فخر الدین حلب چلا گیا جہاں پر اس نے خاندان سانیہ کے شیخ

فخر الدین قتال کا وزیر مقرر ہو گیا۔ ۴۶ھ/۱۰۵۴ء میں اس نے دیار سانیہ

نصر الدین کے ہاں سکونت اختیار کر لی اور علی بن اس کا وزیر بن گیا۔ اس نے

قتال۔ جب نصر الدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹوں میں جھگڑا مچا تو اس نے

نے خلیفہ القائم کی ان دشواریوں سے فائدہ اٹھایا جو اسے ایک نیت وزیر کے طور پر

حلیے میں پیش آ رہی تھیں جو ایک طرف تو خاندان کا لقب جو اس کی ذلت و غیبت کے

حقوق کا تحفظ بھی کر سکے۔ چنانچہ ۴۵ھ/۱۰۶۱ء میں فخر الدین کو اس منصب کی پیشکش

کی گئی۔ جو عباس کی وزارت پر یہ خاندان تقریباً نصف صدی تک فائز رہا۔

۶۰ھ/۱۰۶۹ء سے چارہا کی مدت کے دوران ۶۰ھ/۱۰۶۹ء تک وزیر رہا۔ جب اس

پر عتاب نازل ہوا تو اس کے چند ماہ ہی اس کے بیٹے عمید الدین نے اس کی جگہ لی

۶۰ھ/۱۰۶۹ء۔ ۶۱ھ/۱۰۶۹ء میں نظام الملک کی ایک بیٹی کے ساتھ عہدہ

کی شادی کے واقعے کے بعد نظام الملک اور ابن جہیز کے درمیان باہمی رونا

باب، سامان۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ سر سامان ہے جو لڑکی کو جہیز نکاح میں اس کے ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جہیز دینے کی رسم بہت قدیم ہے۔ ہر ملک اور علاقے میں اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام طور پر جہیز زیورات، کپڑوں، نقدی اور روزانہ استعمال کی اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جہیز کی رسم بہت عجیب و غریب صورت اختیار کر گئی ہے بہت سے غریب والدین کی بیٹیاں اس بنا پر رشتوں سے محروم رہ جاتی ہیں کہ ان کے والدین اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت سا سامان نہیں دے سکتے۔

اسلام میں اس کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے

نجات کی ایک سابق ریاست جو ۲۵ درجے ۴۴ ثانیہ اور ۲۵ درجے ۲۵ ثانیہ جے پور ۲۴ ثانیہ عرض بلد شمالی اور ۴ درجے ۱۲ ثانیہ طول بلد کے درمیان واقع ہے۔ کل رقبہ ۱۵۵۹ مربع میل ہے۔ اس علاقے کا پہلا حکمران جسے اس وقت ڈھنڈھار کہتے تھے۔ گویا راکھ کھوڑا ریس کی اولاد میں سے ہے جسے ۵۲۲ھ/۱۱۲۸ء کے قریب دوسرے کا ضلع اپنے خسر سے تحفے میں ملا تھا۔ چنانچہ دوسرے اس علاقے کا پہلا دارالحکومت بن گیا۔

موجودہ شہر جے پور کی بنیاد جس کے نام پر مقام ریاست موسوم ہے راجہ جے سنگھ دوم نے ۱۱۴۱ھ/۱۷۲۸ء میں رکھی تھی۔ یہ راجہ جے سنگھ سوانی کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے امیر کو چھوڑ کر جو سابق دارالحکومت تھانے شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ جے پور کو احمد آباد کے نقشے کے مطابق تیار کیا گیا۔ جس میں سایہ دار چوڑی سڑکیں اور کشادہ بازار تھے۔ اس نے احمد آباد ہی سے مختلف پیشوئی ماہر دست کاروں کو بھی بلوایا تھا۔

جے پور کو نانا عبدالحی کھنوی نے اپنی کتاب یادایام میں جین نگر لکھا ہے۔ اس اج کو مغل شہنشاہ نے جے سنگھ سوانی کا خطاب تھا۔ یہ حکمران ۱۱۱۱ھ/۱۶۹۹ء میں امریکی گدی پر بیٹھا اور ۱۱۵۶ھ/۱۷۴۳ء میں وفات پائی۔ اس نے جے پور، دہلی، بنارس، ممبئی اور آجین میں رصد گاہیں بنوانے میں اپنے سائنسی علوم دہن سے خوب کام لیا وہ دھوپ گھڑی جو دہلی کی رصد گاہ کے مثلث برج کے اوپر نصب ہے آج تک درست وقت دیتی ہے۔

۱۱۵۶ھ/۱۷۴۳ء میں جے سنگھ کے انتقال کے فوراً بعد ہی بھرت پور کے جاؤں نے کئی شدید حملوں کے بعد جے پور ریاست کا ایک حصہ چھین لیا ۱۲۰۵ھ/۱۷۹۰ء کے قریب ماچیری (اور) کے سردار کا ساتھ چھوڑ دینے سے ریاست کا رقبہ مزید کم ہو گیا۔ اس صدی کے اواخر میں جے پور کی ریاست انتشار کا شکار ہو چکی تھی اور کئی ایک نگرہوں میں بٹ گئی تھی۔

۱۲۱۸ھ/۱۸۰۳ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایک معاہدہ ہوا۔ لیکن دو سال بعد ہی ختم ہو گیا۔ ۱۲۳۴ھ/۱۸۱۸ء میں ایک اور معاہدہ کیا گیا جس سے مرہٹوں کے حملوں کا سدباب ہو گیا۔

۱۲۴۶ھ/۱۸۳۰ء میں جے سنگھ سوم کے بچپن ہی میں جب ایک شورش برپا ہوئی تو ریاست میں ایک انگریز عہدے دار کا تقرر کیا گیا۔

۱۲۵۱ھ/۱۸۳۵ء میں ایک اور بغاوت ہوئی جس میں ایک گورنر جنرل کا ایجنٹ زخمی اور ایک برطانوی پولیٹیکل افسر مارا گیا۔

چنانچہ انگریزوں نے جبراً تشدد سے کام لیا اور ریاستی افواج میں بھی کمی کر دی گئی

منضبط ہو گئے۔ کیونکہ ابن جہیز نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کی حیثیت اس صورت میں مستحکم رہ سکتی ہے کہ وہ ایک طرف تو حقوق خلافت کا دفاع کرے اور یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے خلیفہ کے احکام کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی خواہش ہے اور دوسری طرف سلطنت اور اس کے ممتاز اور مقتدر وزیر نظام الملک کے ساتھ گہرے ذاتی تعلقات قائم رکھے۔ چنانچہ مندرجہ بالا قدم اس کی اس سوچ کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ جب نظام الملک کی مٹی وفات پا گئی تو اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی ابن جہیز کی معزول بھی عمل میں آئی۔ بعد میں عمید الدولہ کی شادی متوفیہ کی بیٹی سے بھیانکی ہو گئی۔

مکہ شاہ کے دور حکومت (۱۱۶۲ھ/۱۷۵۰ء تا ۱۱۸۵ھ/۱۷۹۲ء) کے نصف آخر میں ابن جہیز کا جہیز کی گرفت کے باوجود جو وزیر بزرگڑی ہوئی بارہی خلیفہ المقتضی نے ابن جہیز کی جگہ مسکویر کے جانشین ابو شجاع زوردار کی کو مقرر کر دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ابن جہیز نے ایک اور خطرناک قدم کا پیرا اٹھایا۔ فخر الدولہ نے کچھ ایسا منصوبہ بنایا کہ مکہ شاہ جس نے اسے لشکر مہیا کیا تھا اسے اس ریاست کی فتح کا کام تفویض کر دے جہاں اس نے اپنے حقیقی واپس اپنے مفادات کو اور واپس اتار کر رکھے تھے۔ لیکن اس نے ۱۱۸۵ھ/۱۷۷۲ء کے پیش روؤں کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیا تھا۔ چنانچہ یہ جنگ ۱۱۸۵ھ/۱۷۷۲ء کے آغاز میں باختم ہوئی۔ فخر الدولہ نے آل مروان کا خزانہ ڈھونڈ لیا اور بظاہر اسراٹ کی تہ کر دی۔ اسی سال کے آخر میں اس کی غیر معمولی بیڑی کے باعث مکہ شاہ نے اس کی جگہ صوبے کا حکم اپنے کسی اور نائب کے کو مقرر کرنا چاہا لیکن عمید الدولہ نے اس صوبے کے مواصل کا اجارہ سے لیا اور تین سال میں ایک کر دینا راداکے۔ دوسری طرف اس کے باپ فخر الدولہ کو مواصل کی نظامت مل گئی۔ یہاں اس نے مواصل معائن کر کے ہر شخص سے اس میں کھد کر لیا تھا۔ فخر الدولہ کی وفات سے قبل جو مواصل میں ۱۱۸۳ھ/۱۷۶۹ء میں واقع ہوئی بنو جہیز یہ کھو گیا سو اقتدار بحال ہو گیا۔

کچھ ماں نظام الملک نے خلیفہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ عمید الدولہ کو وزارت واپس دے چنانچہ وہ ۱۱۹۲ھ/۱۷۷۸ء تک اس عہدے پر فائز رہا۔

بنو جہیز کی حکومت عمید الدولہ نے اپنے بھائی اسکافی کو اپنا نائب بنا کر سپرد کردی تھی اس کی وفات پر اس کا بیٹا جانشین ہوا۔

بنو جہیز پر ۱۱۹۲ھ/۱۷۷۸ء میں پہلے سے بھی زیادہ سخت وقت آیا۔ ۱۱۹۴ھ/۱۷۸۰ء میں ایک شہر کے مرنے کے بعد دیار بکر پر اس کے بھائی غسٹن نے قبضہ کر لیا۔ غالباً ایک ایک مختصر عرصے کے لئے اسکافی کو وزارت کے منصب پر بدستور فائز رکھنے کے بعد واپس بلا لیا گیا۔

ابن جہیز نے سلطان برکیاروق کے خزانے میں جب ان جنگوں کے دوران میں کئی واقع ہوئے اسے اپنے بھائیوں سے لڑنا پڑی تھیں۔ تو اس نے غالباً اس بنا پر کہ اسے اپنی حکومت کے ساتھ عمید الدولہ کی وفاداری پر شبہ تھا اسے گرفتار کر لیا۔ اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے دیار بکر اور مواصل سے ملنے والے خزانے کو غصب کیا ہے۔ چنانچہ عمید الدولہ پر اس الزام میں ایک کثیر رقم کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد عمید الدولہ قید خانے ہی میں انتقال کر گیا۔

عمید الدولہ کے بعد اس کا بھائی اسکافی ۱۱۹۳ھ/۱۱۷۳ء سے ۱۱۹۶ھ/۱۱۷۶ء تک نے خلیفہ المستنصر کا وزیر رہا اور پھر نے سلطان محمد کی سفارش پر ۱۱۹۹ھ/۱۱۷۹ء سے ۱۲۰۷ھ/۱۱۸۷ء تک اسی عہدے پر فائز رہا۔

اس کے بعد بنو جہیز کے ایک اور فرد نظام الدین ابن نصر المنظر بن محمد بن جہیز کا نام ملتا ہے جو اتنا دور اور عرصہ ۱۲۰۵ھ/۱۱۸۵ء تا ۱۲۱۱ھ/۱۱۹۱ء تک خلیفہ کا وزیر رہا۔

مارکویس کی سالاری میں ہسپانوی بیڑے نے اس شہر کو نذر آتش کر دیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ پوری سولہویں صدی اور سترہویں صدی کے نصف اول تک جیجل کے جہاز ران بحری یاناریں کرتے رہے تھے۔

۱۶۰۴ء/۱۶۹۳ء میں حکومت فرانس نے جیجل میں اس فوجی بیڑے کے لئے جو بربری حملہ آوروں کا سدباب کرنے میں مشغول تھا۔ ایک مستقل بندرگاہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے سال تقریباً آٹھ ہزار حملہ آور فوج جیجل میں اتار دی گئی اور ۱۲ جولائی ۱۶۹۴ء میں فرانسیسیوں کا اس شہر پر قبضہ ہو گیا۔ دوسری طرف الجزائر کی اپنی فوج لے آئے انہوں نے زبردست قوتیں نصب کر لیں۔ چنانچہ الجزائر کی قوتوں سے مارکھا فرانسیسی ۳۱ اکتوبر ۱۶۹۴ء کو اپنے دو ہزار آدمیوں کا نقصان اٹھا کر یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔

آئندہ کے حملوں کا سدباب کرنے کے لئے ترکوں نے اس شہر میں مستقل قلعہ نشین فوج مقرر کر دی۔ لیکن یہ فوج قلعہ دار میں کم تھی چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ قلعے میں بند اور مسلسل محاصرے کی حالت میں رہتی تھی۔

۱۱۶۸ھ/۱۷۵۵ء میں جیجل کی تجارت کو پھر فروغ حاصل ہوا اور خوشحالی کی کیفیت ۱۸۰۳ء تک قائم رہی یہاں تک کہ قبائلی بغاوت نے اس خطے میں ڈال دیا۔ الحاج محمد بن المحرش نے شہر پر چڑھ کر اور ترکی محافظ فوج فرار ہو گئی۔ الحاج محمد نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ جیجل کی حکومت آغا کا خطاب دے کر حامی کے سپرد کر دی ۱۸۰۵ء میں رئیس حمید کو باغیوں کی سرکوبی کے لئے جہازوں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس نے شہر پر گولہ باری کی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد قبائلیوں کی بدسلوکی سے تنگ آ کر جیجل کے باشندوں نے دالی کی اطاعت قبول کر لی اور اس نے شہر میں اپنی محافظ فوجیں ۱۸۳۰ء میں ترکی حکومت کے خاتمے پر اس شہر کے باشندے آزاد ہو گئے۔ ان کی یہ

آزادی و خود مختاری ۱۸۳۹ء تک قائم رہی۔ ۱۳ مئی ۱۸۳۹ء کو الجزائر کے گورنر جنرل نے اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ۱۸۵۱ء میں جنرل سینٹ ارنسٹ کی سرکردگی میں ایک فوج نے قبائلیہ صیغے کے قبائل کو اپنا مطیع فرما کر اس طرح اس پر فرانسیسیوں کا قبضہ کیا۔ اس بندرگاہ کو کارک کی برآمد کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ یہ صیغے کے جنگلات میں پیدا ہوتا ہے۔

جیجان ایک قدیم ندی، ان دونوں میں سے ایک ہے جو سیلیشیا میں سے نکلتی ہے اور کوسٹاں سے اور بیکرہ روم جا پڑتی ہے۔ دوسری جنوبیہ وہ مغرب میں ہے۔ جیجان سے ماہ قدیم ندی پچیس لیتے ہیں۔ منہ رجا بالا دونوں ندیوں کو آبوں نے جیجان کی سیحون کے ناموں پر جیجان اور سیحان کے نام دیئے ہیں یہ دونوں ندیاں عربوں اور بربروں کے علاقوں میں مدد حاصل تھیں۔

یہ دریا بستان کے ذرا شمال مشرق میں ان پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اس کے کناروں کی وادی سے جدا کرتے ہیں۔ اور تو خود دریا سے ذات کا ایک معاون ہے۔ انسان کے نزدیک۔ چھوٹی چھوٹی بہت سی ندیوں کے ملنے سے جیجان کے پانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمان صوبہ ان تمام ندیوں میں ممتاز ہے۔ جو جیجان میں آگرتی ہیں۔ ان کے پانی رجب کو سٹ چامی اس میں آگرتی ہے تو یہ جنوب کی سمت۔ عیش کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس شہر سے مضافات میں آتی صو جرجہ۔ اب کی جرجہ ریش کے نام سے مشہور ہے۔ آگرتا ہے۔ یہ شمال مشرق سے آتا ہے۔

جیجان یہاں سے جبل لبنان کے مغرب لوہاتے ہوئے جنوب مغرب کی طرف روا جاتا ہے۔ اور سیس کے خطے سے گزرتا ہے۔ جہاں سے اپنے معاونوں کو منتقلیت ہوا لیکیا کے میدان کے کنارے پہنچتا ہے۔ یہ اپنا راستہ سیس کے میدان کی جانب

اگست ۱۹۲۷ء کی تقسیم کے بعد یہ ریاست حکومت متحدہ بھارت کا ایک حصہ بن گیا ہے۔

الجزائر کا ایک ساحلی شہر جیجایہ کے مغرب میں ستر کلومیٹر اور کولو جیجل (Collo) کے مشرق میں پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جیجل کا قدیم شہر ایک بلند جگہ پر واقع تھا جہاں آج بھی اس کا قلعہ موجود ہے۔ یہ دو خلیجوں کے درمیان واقع ہے۔ موجودہ شہر ۱۸۵۹ء میں ایک زبردست زلزلے کی وجہ سے ترکوں کے قدیم شہر کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد تعمیر ہوا تھا۔ یہ شہر سمندر کے کنارے بڑی مشرقی خلیج کے نزدیک واقع ہے۔

جیجل ایک بہت ہی قدیم شہر ہے۔ قینقیروں نے اپنے عہد میں یہاں اوگل نامی ایک تجارتی منڈی بھی قائم کی تھی۔ قینقیروں کے بعد یہ اہل قرعاجز کے ہاتھوں میں آیا رومنوں کے زمانے میں اوگل گلی کی نو آبادی۔ MAURETANIA CAESARI ENSIS۔ میں شامل تھی۔ یہاں ایک اسقف رہتا تھا۔ بعد میں یہ نو آبادی وندلوں کے قبضے میں آگئی اور پھر وندلوں کے برٹانیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔

جب المغرب پر عربوں نے قبضہ کیا تو جیجل آزاد رہا۔ اور بقول ابن خلدون ابتدائی بحری صدیوں میں اس شہر پر بربری قبیلہ کاسہ کا قبضہ تھا۔ جو قریبی پہاڑیوں میں آباد تھے۔ اس کے بعد یہ شہر تاراج کیا گیا اور ویران ہو گیا۔ بعد میں البکری کے دور میں یہ شہر چھ آباد ہو گیا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہاں اس وقت پرانی عمارتوں کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں۔

بعد میں اس شہر کو جو صا و نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور انہوں نے یہاں پر ایک ملوک بھی تعمیر کیا۔

چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی میں عیسائیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور عیسائی اس وقت تک اس شہر پر قابض رہے جب تک عبدالمومن نے جو صا و کا خاتمہ کر کے ان کا علاقہ اپنی حکومت میں شامل نہ کر لیا۔ چنانچہ عبدالمومن نے عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس شہر کو خالی کر دیں۔

الموحدون کے اقتدار کے خاتمے پر اس شہر پر جو حفص نے غلبہ پایا۔ یہ شہر کئی ایک مواقع پر بجایہ اور تونس کے حکمرانوں کے درمیان باعث نزاع بنا۔ ان دونوں حکومتوں کے باہمی جھگڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے باشندے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی میں جیجل کی تجارتی اہمیت کم ہو گئی جس کا سبب بحری ڈاکہ زنی میں اضافہ کا ہونا تھا۔ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں اس شہر پر اہل جزا کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن اس قبضے کے ایک سال بعد ہی اہل جیجل نے ۶۰۰ عورتوں کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ جس نے احمد بن القاضی کی مدد سے جو ایک قبائلی سردار تھا اہل جزا کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ۹۱۸ھ/۱۵۱۲ء میں اس نے بجایہ کا محاصرہ کیا۔ ۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء میں عروج نے الجزائر کو فتح کیا۔

خیر الدین باربروس نے قبائلیوں سے شکست کھا کر اس شہر میں پناہ لی۔ اور ۹۲۶ھ/۱۵۲۰ء سے ۹۳۴ھ/۱۵۲۷ء تک اس شہر میں سکونت پذیر رہا۔ خیر الدین نے جیجل کو اپنے بیڑے کا مرکز بنایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس شہر کو اپنا صدر مقام بنائے لیکن بعد میں اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے اس شہر کے لوگوں کو دنا داری کے صلے میں ان کو داران کے بعد آنے والوں کو ہمیشہ کے لئے تمام لگانوں سے مستثنیٰ کر دیا۔ ۱۱۲۰ھ/۱۶۱۱ء میں عیسائی طاقتوں نے مشغول ہو کر (SANTA CRUZ) کے

بنالیتا ہے اور یہاں اٹل کی شاہراہ اسے ایک قدیم پتھر کے پل کے ذریعے سے عبور کرتی ہے۔

دریائے حیان کا دہانہ بحیرہ روم میں ہے اور سیلابی مٹی سے بنے ہوئے ڈیلٹا کے باعث چند بار سرتار ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ مشرق کی سمت مرکز فوراً سمندر کی ایک خلیج میں جا گرتا ہے۔ جو قدیم آریس کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کا زیریں اور وسطی حصہ علاقہ لغور (سرحدی اضلاع) میں تھا۔ اس دریا کا ذکر حمدانی عند کے شاعروں کے ہاں ایک سے زائد بار آیا ہے۔

مملوکوں کے عہد میں ملک ناصر محمد نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اور وہ حیان کی بڑی ہوئی شکل جہاں کی مطابقت سے "الفتوحات الجہانیہ" کے نام سے مشہور ہوا۔ حیان کا لفظ کبھی کبھی دریا کے علاوہ اس خطے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یحییٰ بن سعید الانطاسی نے یہ لفظ انھیں معنی میں استعمال کیا ہے۔

کرمان کا ایک زرخیز ضلع اور ایک شہر۔ یہ شہر بام کے جنوب مغرب میں واقع حیرت ہے جسے بارہا بام کے پہاڑ بام سے جدا کرتے ہیں۔

اس شہر کا ذکر سب سے پہلے اس وقت آتا ہے۔ جب ۳۵۰ھ/۶۵۰ء میں مجاشع بن مسعود نے اسے فتح کیا۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے کے حالات معلوم نہیں ۳۵۰ھ/۶۵۰ء کے بعد سے اس کا نام عرب جزائریوں کے ہاں کثرت سے ملتا ہے۔ اس شہر میں خوارق بھی سرگرم عمل رہے۔ المقدسی مشہور جزائریوں میں سے اس شہر کی اصلی تاریخ جانی اور اس کی خوب صورتی کے بیان میں اس کی بہت تعریف کی ہے۔ یعقوب صفاری اور اس کے بھائی عمرو نے اس شہر کو عمارتوں سے مزین کیا لیکن اسے غلامی اور ایلمانی دور کے بعد کی طوائف الملوک سے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔

حیرت کا ذکر تمیمی عہد تک بدستور رہنے میں آتا رہا۔ لیکن اس کے بعد اس شہر کا ذکر اخذوں میں نہیں ملتا۔

اگرچہ ضلع کا نام موجودہ دور میں بھی ہے۔ پرانے شہر کی جائے وقوع اگرچہ معلوم نہیں لیکن اس کے بارے میں قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ضرور سب اداروں کے موجودہ قصبے کے قریب ہوگی۔ کیونکہ وہاں پر بعض پرانے کھنڈرات بھی ملتے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ضرور اس قدیم شہر کے ہوں گے۔

بحیرہ قزم کے ساحل پر جنوب مغربی سعودی عرب میں ایک۔ وادی۔ ایک بندرگاہ حیران اور ضلع یا صوبہ اس نام سے موسوم ہیں۔ اس کا قدیم نام جازان اب بھی اس صوبے کے رہنے والے اپنی نگارشات میں استعمال کرتے ہیں۔

ابتداء میں یہ ایک ندی کا نام تھا جو جبل رازح اور مین کے علاقہ حوران سے نکلتی ہے۔ جبل العر کے جنوب میں بہتی اور پھر جنوب مغرب کی طرف مرکز جدید بندرگاہ کے قریب بحیرہ قزم میں جا گرتی ہے۔ اس کے باعث ندی کے سب سے نشیبی علاقے عرب کے زرخیز ترین زراعتی قطعے بن گئے ہیں۔ یہاں کی خاص فصلوں میں جوار، باجرا اور ذیل ہیں۔ بعض دوسرے اناج، کپاس اور نیل بھی کاشت ہوتی ہے۔ یہاں کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے۔

سعودی عرب کی حکومت نے اس ندی پر ایک بہت بڑا بند باندھا ہے۔ دو نہریں جن میں ایک PEARLY GATES کے نام سے مشہور ہے۔ کھلے سمندر سے نکل کر فرسان کے ساحل سے گذرتی ہوئی بندرگاہ حیران تک جاتی ہے، بندرگاہ کے قریب سمندر زیادہ گہرا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاز اس سے تقریباً ایک ڈیڑھ میل

کے فاصلے پر نگر انداز ہوتے ہیں۔ چھوٹی ٹکشتیوں کے لئے بہتر طریقے ساحلی پہاڑوں کے درمیان ایک بندرگاہ بنادی گئی ہے۔ شہر پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں کی سب سے اونچی پہاڑی ساٹھ میٹر بلند ہے۔ بستی کا خشکی کی طرف کا رخ ایک شور میدان سے گھرا ہوا ہے۔ آج کل یہاں پر نئی طرہ کے پختہ مکان، ہسپتال، ایک ہوٹل اور سکول بھی موجود ہے۔ قصبے کے باہر ایک ٹمک کی کان ہے جس سے تجارتی پیمانے پر ٹمک نکالا جاتا ہے۔ حیران کے لوگوں کا خاص پیشہ ایک زلمے میں موتی نکان تھا۔

حیران کا صوبہ جو تہامہ عمیر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ نشیبی علاقوں کے علاوہ ان پہاڑوں پر بھی مشتمل ہے جو بحر مغرب کی حد فاصل کے مغرب میں واقع ہیں اور ان کی چوٹی پر ابھی واقع ہے۔ یہ پہاڑ جو حیران کی اندرونی حدود میں واقع ہیں۔ القہر، حرہ، الریث، بنو ملک اور فیفا شامل ہیں۔ جو ساحل سمندر سے کم و بیش پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔

القہر کی بندرگاہ کو لادے کا ایک میدان باقی صوبے سے جدا کرتا ہے۔ سارے صوبے میں الشفیق اور جزائری فرسان صرف ایسے مقام ہیں جہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ مویشی کی کثرت ہے۔

ابتداءً عہد اسلامی میں اس علاقے کا سب سے اہم قبیلہ حکم بن سعد العشرہ تھا جو جنوبی عرب کے قبیلے کلمان کی ایک شاخ تھی۔ اس قبیلے کا صدر مقام شہر الخفیف تھا اور بندرگاہ الشرح جیتی۔ نشیبی علاقے میں کئی ایک اور قبائل سکونت پذیر تھے عقلی کے بقول بارہ قبائل وادی کے نشیبی حصوں میں آباد ہیں۔ جن کا صدر مقام حیران کی بندرگاہ ہے اور ستر قبائل بالائی حصوں میں آباد ہیں۔ جن کا مرکز ابو علیش ہے۔

حیران کا لفظ ایک حدیث میں بھی آیا ہے جہاں اسے محمد کے ساتھ ملا کر لایا گیا ہے جو شمال کی ایک متعلقہ وادی کا نام ہے۔ قدیم جزائریوں کے ہاں حیران سے مراد یہی وادی ہوتی ہے۔

۳۷۳ھ/۹۸۳ء تا ۳۹۳ھ/۱۰۰۳ء تک یہاں پر عربی کارمیں سلیمان بن طرفن یہاں پر حکمرانی کرتا تھا۔ یہ خیال عقلی کے مطابق ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ حسین بن سلامہ (م ۴۰۲ھ/۱۰۱۲ء) نے جو خاندانہ زیادہ کا وزیر تھا۔ سلیمان کے اقتدار کا خاتمہ کیا جو اور مختلف السیمانی کا علاقہ واپس زیادہ حکومت کے ماتحت دے دیا ہو۔

سیمانی سرلیفوں کے محلات میں ممکن ہونے کا زمانہ متعین نہیں ہو سکا۔ ایک روایت کے مطابق داؤد بن سلیمان جو اس خاندان کا پہلا شخص تھا چھارے ہجرت کر کے محلات میں وارد ہوا۔ اور یہ واقعہ ۲۹ھ/۹۱۰ء کا ہے۔ تاہم سلیمانوں کی قوت کا مرکز تخمینہ ۴۶۲ھ/۱۰۶۹ء تک محلات میں منتقل نہیں ہوا تھا۔

۵۲۹ھ/۱۱۳۵ء تا ۵۵۱ھ/۱۱۵۶ء میں محلات کو سردار نے جو وزیر کی حیثیت سے سبحدہ کے اقتدار کا اصلی مالک تھا، اپنے لئے بطور جاگیر حاصل کر لیا تھا۔ زیدی امام بھی جو حیران کے قریب قریب ٹھیک مشرق میں صعدہ کے پہاڑی اقطاع میں اکثر حکمران رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً محلات کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہے ہیں۔

محلات کے خاتم کو ابوبیروں کے عہد میں شطوط کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا۔ قاسم بن غام کے دو بیٹوں نے یکے بعد دیگرے ابوبیروں کے محلات بغداد میں بھی کیے، جو ناکام رہیں الملک الاشرف عمر بن یوسف کے بقول لاشم بن وہاس کو جو غام بن یحییٰ کا پر پوتا تھا

اس کے زلمے میں حیران کا حاکم تھا۔ غامی خاندان کے دوسرے افراد ہمیشہ اور باغیہ میں حکمران تھے۔ اور اس قبیلے کی دوسری شاخوں کے افراد صمد، صبا اور ٹولوں میں حکمران تھے نویں صدی ہجری پر پندرہویں صدی عیسوی میں غوام کی ایک اور شاخ قطبی نے درب النجا کو اپنا صدر مقام مقرر کیا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی ابوعلیش کے نزدیک

پائے جاتے ہیں۔

۸۸۲ھ/۱۴۷۹ء میں شریف محمد بن برکات اول نے غلات پر چڑ کیا اور بہت سال غنیمت جسٹس میں قیمتی کتابیں بھی تھیں لوٹ کر لے گیا۔
جب ۹۰۹ھ/۱۵۰۳ء میں درہمیانے جیزان کی سیاحت کی تو اس نے بندرگاہ پر مختلف ملکوں کے ۲۵ جہاز کھڑے دیکھے تھے۔ اس نے غلات اور الشرجہ کی بندرگاہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

قیس بن محمد الحارثی نے دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں جیزان پر زمین مختلف مواقع پر چڑ کیا۔ ۹۲۶ھ/۱۵۲۹ء میں ایک ترکی مدیر غلات کا حاکم بنا کر بھیجا گیا اور اس کا صدر مقام ابوعلیش بنایا۔ انھیں دلوں میں ایک قلیل عرصے کے لئے شریف محمد ابومنی نے اس ضلع پر قبضہ کر لیا۔
۱۱۰۲ھ/۱۶۹۰ء میں صفوار کے زیدی امام نے احمد بن غالب کو غلات کا حاکم مقرر کیا۔ زیدیوں ہی کی طرف سے غلات کے خیراتیہ خاندان کے پہلے حاکم احمد بن محمد نے بھی ۱۱۴۱ھ/۱۷۲۹ء میں یہاں پر اپنی حکومت کا آغاز ایک زیدی حاکم کی حیثیت سے کیا۔ احمد کا دادا خیرات جب کے سے ابوعلیش میں آیا تو اس کے لئے بندرگاہ جیزان کی آمدنی سے زیدی امام المتوکل اسماعیل بن القاسم نے وظیفہ مقرر کیا۔

بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی کے وسط میں بحر ان کے جنگجو قبیلہ یام نے اپنے نئے سرداروں کے ماتحت غلات پر پیش قدمی کی۔
۱۱۷۶ھ/۱۷۶۳ء میں خیراتیہ خاندان کا دوسرا حاکم محمد بن احمد ابوعلیش کے وسیع ضلع پر جس میں جیزان کی بندرگاہ بھی شامل تھی خود مختار حاکم تھا۔
۱۸۰۹ء میں دہائیوں کے جہاز جیزان کی بندرگاہ میں داخل ہوئے اور قبورہ کی دوسری اشیا پر قبضہ کر لیا۔

۱۸۳۵ء میں جیزان کی بندرگاہ کی تجارت محمد علی پاشا کی اجارہ داری کے طریقوں کے باعث بہت مدھم پڑ چکی تھی۔

خیراتیہ رئیسوں میں سب سے زبردست حکمران الحسین بن علی بنی ۱۸۴۰ء تا ۱۸۴۸ء تک حکومت کی تمام پر جنوب میں مختلف مقامات پر کچھ عرصے کے لئے تغز اور ایمن الاسفل کے دوسرے پہاڑی مقامات پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ زیدی المتوکل محمد بن یحییٰ سے شکست کھانے کے بعد حکومت سے دستبردار ہو گیا۔ عثمان ترکوں کے عہد میں اس کے دو بیٹے ابوعلیش میں قائم مقام رہے۔

۱۹۰۹ء میں غلات میں ترکوں کی جگہ لینے کے بعد علی الادریسی نے دو سال بعد جیزان کی بندرگاہ کے قریب الحفائر کے مقام پر شکست دی۔

آج کل سعودی عرب کی حکومت نے بندرگاہ جیزان کو اس ضلع کا صدر مقام قرار دیا ہے۔ نیز اس کی خوش حالی کے لئے بہت سے اقدامات کئے گئے ہیں۔

جیزی، ابو محمد بن داؤد الازدی الاعرج، ایک عالم دین، جیزی امام شافعی کے پیرو تھے۔ اور غالباً ان کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔ وہ بہت سے قدیم شوافع کی طرح مانگی اور عبداللہ بن عبدالحکم کے شاگرد تھے۔ شافعی مسلک اختیار کرنے کے بعد جیزی، کتاب الام کو کامل صحت سے جمع و تالیف کرنے میں مشغول ہو گئے۔

جو شافعی مسلک کا ایک شاہکار ہے۔ نیز شافعی مسلک کی یہ کتاب جو جیزی کی تالیف ہے۔ اور ابولیل کا تالیف شدہ نسخہ بہت معتبر خیال کئے جاتے ہیں۔

جیزی کا تالیف شدہ نسخہ شافعی فقہ کے اس دوسرے دور کا ترجمان خیال کرنا چاہیے جسے مصری دور کہتے ہیں۔
جیزی نے مصر میں وفات پائی۔ اس کے شاگردوں میں ابو داؤد اور النسائی ہیں۔

بقول ابن خلکان جیزی نہایت صالح اور منکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے

بنکدولش کا ایک بڑا شہر۔ اس کے نام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ منکوت جیسو کے لفظ یا شہرہ سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی معتب کے ہیں۔ اس کا تعلق راجا پرتاب آدتیہ کی کہانی سے ہے جو ایک زمیندار تھا اور منغل بادشاہ جہانگیر نے اس کے باغیانہ رویے کی بنا پر اس کی سرکوبی کی تھی۔

یہ علاقہ مسلمانوں کی حکومت میں خلیفہ آباد کی سرکار کا ایک حصہ تھا۔
آج کل خلیفہ آباد کی جگہ گھنٹے ضلع کا باگڑھاٹ ہے۔
جہاں خان جہان (م ۸۶۳ھ/۱۴۵۹ء) مدفون ہے جس نے اس علاقے کو سلطان ناصر الدین محمد عثمانی کے عہد حکومت میں فتح کیا تھا۔ اس زمانے کی بہت سی عمارتیں آج بھی باگڑھاٹ یا اس کے قرب و جوار میں موجود ہیں۔

ان عمارتوں میں زیادہ اہم خان جہاں کا مقبرہ، سات گنبد، مسجد، مسجد، قصبہ اور مسجد سیل کپا ہیں۔ یہ مساجد مسلمانوں کے فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہیں اور ان کے مسلمانوں کے فن تعمیر کا ایک نیا اسلوب پیش کرتی ہیں۔

خان جہاں نے جسے عوام خاشعہ علی کہتے ہیں۔ محمد حامد المعروف پیر علی کیسہ قد مل کر اس علاقے میں اشاعت اسلام کا کام سرانجام دیا۔ آج کل یہاں کے جہاں خان جہان کو ایک بہت بڑا اولی اللہ مانتے ہیں۔

فوج کے لئے ایک عربی اصطلاح۔ جنہ، شکر، نماز، عبادت، جیش اگرچہ عربوں میں باہمی جنگیں برابر ہوتی رہیں تھیں۔ ان دنوں قبائل لڑائیوں تمام صحت مند اور توانا، اذاد کو قصداً پرتا تھا۔ کین ان جہازوں میں عسکری تنظیم تھی۔ ان لڑائیوں کا فیصلہ اذاد کی قوت، بار، پیر، مال، لڑائی تھی۔

فوج کا تشکیل اسلام کے ظہور کے ساتھ ان عادات سے پیچھے رہ گیا۔ قیادت آنحضرت نے فرمائی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی اصول، جنگ، لڑائی تمام مسلمان اذاد کو جہاد کے لئے بلا جاسکتا تھا۔ لیکن علم قبائل پسندیدہ تھا۔

سے ایک مقدمہ حساب سے آدمی جہاد کے لئے مہیا کرتے تھے۔ عام طور پر جہاد میں لڑنے والوں سے پوری کی جاتی تھی۔ مغلزادہ علاقوں میں تعین ہو جاتے تھے۔

وہ لوگ اپنے اہل و عیال سے متعلق نہیں ہوتے تھے وہ صحیح معنوں میں فوج کی تھی۔

مجبور نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑائیوں کے درمیانی وقفوں میں گروہ پیدائے

تروگیر مشغل بھی اختیار کر سکتے تھے۔ دوسرے بڑے چند مستثنیات کے علاوہ،

انگ بھادونیوں میں رہنے کے پابند نہیں تھے۔ لیکن وہ قوم کا ایک ایک گروہ تھے جو مستقل طور پر جہاد کے حکم پر لبیک کہنے پر تیار اور مجبور تھے۔ ان فوجی سپاہیوں کی

تعداد کا صحیح اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ غالباً حضرت عمر کے ماتحت ان کی تعداد پچاس ہزار کے آگے نہیں گئی۔ اور بنو امیہ کی انتہائی وسیع و عریض ممانت کے

وقت یہ تعداد اس سے دوگنا ہو گئی تھی۔
شام کے سوا دیگر ولایات میں عرب افواج کو ملکی باشندوں کی بستیوں کی بنیاد جہادنیوں میں رکھا جاتا تھا جو بد میں نے شہر بن گئے۔ تمام فوج مختلف قبائل کے

سے بہت دُشمن تھے۔ پھر دوسری قسم کے عرب وہ سرحدی لوگ تھے جنہیں اس طریقے سے غیر عسکری نہیں بنایا جاسکا۔ لیکن انہوں نے غازیوں اور مرابطوں کی نئی خود مختار اور طرز کے مطابق اپنے آپ کو منظم کر کے سرکاری فوج سے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو منقطع کر لیا۔

عباسیوں کے دور میں باقاعدہ سرکاری فوج کے سپاہی حواہ کوئی بھی ہوں دوسری جنگی جماعتوں سے جن کی تنظیم مقابلہ بعض ہنگامی ہوتی تھی۔ بہر حال امتیاز رکھتے تھے دوسرے رضا کاروں کے فوجی دستوں کو نہ صرف تنخواہ کم ملتی تھی بلکہ انہیں یہ تنخواہ دوران جنگ ملتی تھی۔ وہ پیشہ ور سپاہی شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ جہاں تک غازیوں کا تعلق ہے۔ تو ان کا گذارہ اڑائیوں کے مہینائی وقفے میں اپنے غیر فوجی کاروبار کے منافع پر دوران جنگ میں مال غنیمت پر اور ان مذہبی اوقات پر ہوتا تھا جو اندرون ملک کے مسلمان جماعت کے بدل کے طور پر اپنی طرف سے ایک کثیر تعداد میں قائم کر رہے تھے۔ ان غازیوں کے نام بھی جیش کے عام وفاق میں درج نہیں ہوتے تھے۔

المعتصم نے جس نے کہ مصر میں عربوں کی باقاعدہ فوج کو مغلوب کیا تھا خراسانیوں کی جگہ ترکوں کو دینے میں پیش قدمی کی۔ چنانچہ شروع میں ترک سے مراد زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اسلامی حدود میں مقیم تھے۔ خاص کر فرغانہ کے لوگ جن کے معاشرتی حالات خراسانیوں سے ملنے جلتے تھے لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ نوجوان جو مسلم سلطنت سے باہر پیدا ہوئے تھے اور جنہیں مجاہدین یا سوداگر وسطی ایشیا سے یا ان علاقوں سے جواب ردی نیم صحرائی علاقے میں لائے تھے۔ انہیں بھی ترکوں کے طور پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔ یہ ترک دیگر سپاہیانہ اوصاف کے علاوہ خصوصیت سے اعلیٰ درجے کے شہسوار ہوتے تھے۔ یہ اتنی چھوٹی عمر میں غلام بنائے جاتے تھے کہ اپنے آقا کی ذات سے وابستگی ان کی سرشت کا جزو بن جاتی تھی۔ مشرقی مسلم ریاستوں کے لئے ترکی فوج کے بغیر گزارہ کرنا گویا ناممکن ہو گیا تھا اور جی نامک کے بعد دیگرے ترکوں کی ایسی فوج رکھتے رہے۔ پھر بعد میں مشرق میں یہ بھی کیا گیا کہ ان ترکوں کے توڑ کے لئے ایسے لوگ بھی فوج میں بھرتی کئے گئے جو اکھڑ دیمائی اور کوسانی تھے اور پہاڑی پیادہ جنگ لڑنے میں ماہر تھے۔ مثال کے طور پر دلی، یا شہسوار جیسے کرد یا مقامی جیش اور غازیوں کی فوج میں ہندو وغیرہ۔

ولایت افریقیہ میں جہاں رنگیوں، سلاویوں اور رومیوں سے جیش کی تعداد بڑھاتی گئی تھی ترکوں کو لا کر ان کا توازن درست کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں ترکوں کی جگہ ارمون کو لانے کی کوشش کی۔

بعد میں جب سلجوقیوں نے جو ترک تھے۔ سابق اسلامی ممالک پر قبضہ کیا تو اس وقت بھی ان کی ساخت مستقل طور پر متاثر نہیں ہوئی۔ ایشیائے کوچک کے سلجوقیوں نے اپنے طریقے پر اپنی فوج کے شعبوں میں بزنطی ارمینی اجیر سپاہیوں، فرنگیوں وغیرہ کا اضافہ کیا جب کہ منغل فاتحین اپنی فوج میں گر جستانیوں کو لے آئے۔ چنانچہ سابق رومی سلطنت کا اتباع کرتے ہوئے خصوصاً بزنطی سلطنت کے حدود میں اسلامی عہد میں بھی جنگیں لڑنے کا کام روز افزوں طور پر اجیر سپاہیوں کے حوالے ہوتا رہا۔ ان میں زیادہ تعداد ترکوں کی تھی اجیر سپاہیوں کے لئے اپنے آبائی وطن کو لوٹنا خلاف معمول بات تھی۔ کسی سلطان کی فوج کے ملوک بھی ذاتی یا خانگی غلاموں کی طرح نہ ہوتے تھے۔ بلکہ وہ دراصل شاہی اقتدار کے سرگرم کارکن ہوتے تھے۔ انہیں بھی تنخواہ دار سپاہیوں کی طرح تنخواہ ملتی تھی۔ انہیں اپنے فوجی ذرائع کی ادائیگی کے بعد خاص آزادی حاصل ہوتی تھی۔

ان نوجوان سپاہیوں (غلاموں) کے بارے میں جو عباسی فوج میں ہوتے تھے کی تربیت کا ایک انتظام تھا واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں آتا۔ ان معاملات کے بارے میں صحیح معلومات نہیں مل سکتیں۔ ان کے قیام کا انتظام کبھی کبھی نوکروں کے گھروں

افراد سے مرکب ہوتی تھی۔ لیکن فوج کے زیریں درجوں میں ایک ہی قبائلی اصل کے سپاہی ہوتے تھے۔ ان کی آمدنی غنیمت سے متعلق قوانین کے ذریعے معین کی جاتی تھی۔ جنگی فتوحات سے اموال غنیمت میں وسیع علاقوں کا اضافہ ہو گیا تو فوج کا ایک گروہ یہ بات مٹانے میں کامیاب ہو گیا کہ مفتوحہ علاقے اجتماعی طور پر موجودہ اور آئندہ امت اسلامیہ کی مشترکہ ملکیت رہیں گے۔ اور پھر انہیں محاصل سے باقاعدہ فوج کے لئے روپیہ فراہم ہونے لگا۔ بعد ازاں شام میں اور پھر المغرب میں ایک مربوط عسکری تنظیم صوبوں کے حساب سے قائم کر دی گئی۔ جس کی نظیر اس سے پہلے ایران و عراق میں کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔

یہ بات کہ پہلی ابتدائی نوعیت کی فوج کلیتہً مسلمان عربوں پر مشتمل تھی۔ تاریخ میں واضح ہے تاہم جلد ہی عرب سردار اپنے موالی اپنے ہمراہ لائے لگے تھے۔ اس کے برعکس بعض جنگجو سرحدی قوموں کو اسلام قبول کئے بغیر ہی مسلمانوں کی فوجی مہمات میں محصولات سے مستثنیٰ کر کے امدادی سپاہیوں کی حیثیت سے ملازمت میں لے لیا گیا تھا۔ ان میں وسطی ایشیا، شمالی ایران اور ارمینیا نیز شامی الملوں کے سپاہیوں کی مثال دی جاسکتی ہے۔ بھڑے ہی عرصے بعد بربر جو ابھی وسطی طور پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس لشکر کا ایک بڑا جزو بن گئے۔ جو سپانیہ کی فوج کے لئے روانہ ہوا تھا۔

اس کے کچھ عرصے بعد ایک فوجی دستہ تشکیل دیا گیا جس کا نام شرطہ تھا۔ یہ فوجی دستہ خلیفہ یا والی کے بہت ہی قریب ہوتا تھا۔ لیکن یہ بنیادی طور پر جنگ سے کم اور داخلی امن وامان کے قیام سے زیادہ متعلق تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے پولیس کی ایک جمعیت کی شکل اختیار کر لی۔

اموی دور کے بعد فوجی تنظیم کی صورتوں میں کافی تبدیلی ہوئی۔ ایک طرف تو یہ تھی ہونے والی مداخلت اور ذرائع رسل و رسائل کے طویل ہوتے چلے جانے کے وجہ سے فتوحات کی آمد کم ہو گئی تو تنخواہ بھی جو کہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی ان فوجی سپاہیوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ رہ گئی۔ اب ان کے مطالبات بڑھ گئے ہیں دوسری طرف بصرے اور کوفے جیسے شہروں میں متعین محفوظ افواج موزبہ روز شہری زندگی کے زیادہ رنگ، ڈھنگ اختیار کرتی چلی گئی۔ چنانچہ اس کے سرحدی جوش کے درمیان ایک نئی تفریق پیدا ہو گئی۔ کیونکہ سرحدوں کے یہ فوجی بدستور جنگی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ لوٹ کر وطن نہیں آتے تھے۔ اگرچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جنگی تدابیر میں اصلاح کا سہرا اموی خاندان کے آخری خلیفہ مروان ثانی کے سر سے جو ایک تجربہ کار شخصیت ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اموی دور کے انتظام تک فوجیہ کوئی نئی تنظیم قائم نہیں ہوئی۔

عباسیوں کے دور میں ایک نئی فوج جسے ابو مسلم خراسانی نے مرتب کیا تھا جو خراسان کے لوگوں پر مشتمل تھی اور عباسی اپنی فوج کے لئے اسی نئی فوج کے مہم بن منت تھے۔ تقریباً ایک سو سال تک اس نئی حکومت کی پشت پناہی کرتی رہی۔ ابتداء میں یہی خراسانی لشکر خلیفہ قریب اور بڑے بڑے ملکی مرکزوں میں مقیم رہتے تھے۔ چنانچہ کچھ عرصے تک دو فوجیں پہلو پہلو رہیں۔ خراسانی فوج جو فوجی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی اس فوج کو تیار انداز میں، محاصرے کی لڑائی میں اور نقطہ آتش یوزان کے استعمال میں اتنی زیادہ مہارت حاصل تھی کہ اموی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس فوجی عنصر سے عباسیوں کو فنی مہارت کا ایک ایسا عنصر مل گیا تھا جس سے اموی فوج محروم تھی۔

اب عربوں کی دو جگہ گانہ حقیقتیں ہو گئیں ایک وہ عرب جو فوجی کارروائیوں کے منقطع

مغربی طرز اختیار کرنے کی تاریخ ہے۔ ۱۶۴۴ء تا ۱۶۶۹ء جنگ افریقہ میں عثمانی خلافت نے اپنے سرنگ انداز سپاہیوں کی تربیت کے لئے انگریز اور ولندیزی معلموں کی خدمات حاصل کیں۔ سترہویں صدی کے اختتام پر توپ بنانے کے کارخانوں کی نگرانی دینس کے توپ خانے کا ایک سابق فوجی سردار کیا کرتا تھا۔ جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا کے ذمے گوردہ اندازوں کے فوجی دستے کی تربیت کا کام سپرد ہوا۔ ۱۷۸۳ء میں جب روسیوں نے کریو کا الحاق کر لیا تو ترکی فوج کی مغربی طرز پر تنظیم کرنے لگا۔

سلیم سوم کے عہد حکومت (۱۲۰۲ھ/۱۷۸۸ء تا ۱۲۲۲ھ/۱۸۰۷ء) میں پرانی طرز کی فوج کی تربیت کو بالکل بدل کر جدید حالات کے مطابق دین سب بنادینے کی کوشش کی۔ اس نے توپ خانے میں اصلاحات نافذ کیں۔ نظم و ضبط کو کسا اور لشکریوں کی تنخواہ میں بیس سے چالیس اسیروزانہ کا اضافہ کیا۔ ۱۷۹۶ء میں جمہوریہ فرانس سے ایک سفیر آبرو دہاے اپنے ساتھ استنبول میں متعدد افسر لایا جنہیں نظام جدید کی تربیت کا کام تفویض کیا گیا۔ یہ نیا جیش جو رضا کاروں سے بنا تھا تو بچیوں، سپاہیوں اور پیادوں پر مشتمل تھا۔ سلطان اس نئی فوج کا بنی چریوں سے بلا ضرورت میل ملاپ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے اس نے "نظام" کو استنبول کے باہر فوجی بارکوں میں مقیم کر لیا۔ جب ۱۷۹۸ء میں فرانسیسی فوج نے فلسطین پر فوج کشی کی تو اس "نظام" کو جس کی تعداد اس وقت تین چار ہزار پر مشتمل تھی۔ شہر محرق کی مدافعت پر لگایا گیا۔ اور اس نے اپنے جوہر دکھائے۔ چنانچہ سلطان نے اب "نظام" کے سپاہی بنی چریوں اور عام آبادی دونوں میں سے جبریہ بھرتی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن بنی چریوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس نے نظام کی تیسرے سے اپنے تحت کو بھرتی کی کوشش کی۔ بنی چریوں نے "نظام" کی بارکوں کو ایرانی فوج کی یورپی طرز پر تنظیم کرنے کے قابل ہو سکے۔

۱۹۲۵ء میں جبری بھرتی کا قانون منظور ہوا۔ اس میں دو برس کے سے فوجی ملازمت کو تمام افراد کیلئے لازمی قرار دیا گیا۔ تھان میں ایک فوجی کالج بھی قائم کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد جو عرب حکومتیں قائم ہوئیں۔ ان کے پاس یورپی حکم بردار حکومتوں کے ماتحت مختصر رضا کار افواج تھیں جن کی تربیت اور تبحر انہیں حکم بردار حکومتوں نے کی تھی۔ ان عرب حکومتوں نے مکمل آزادی حاصل کرنے کے بعد تیرہما کے ساتھ عام جبری بھرتی کا آغاز کیا۔

(۱-۲) ۵۰۰/۱۳۵۰ء تا ۳۰۰/۱۳۳۰ء اسماعیل بن موسیٰ

جیطالی، ابو طاهر ایک ممتاز باصنی عالم۔

وہ اسیطال یا جیطال کا باشندہ تھا۔ یہ گاؤں جبل نفوسہ کا ایک قیدیہ گاؤں ہے جو بیک موجود ہے۔ اور اسیطال یا جیطال کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ یہ شیخ عیسیٰ بن موسیٰ الطرمی کا شاگرد تھا جو ساتویں صدی ہجری تیرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں ہو گزرا ہے۔ جیطال نے کچھ عرصہ مغربہ میں تعلیم پائی۔ نیز اس نے اپنی زندگی کے نو سال وسط کے گاؤں میں گزارے جو جبل نفوسہ کے مغربی حصے میں واقع ہے۔

جیطال کے بارے میں ایک روایت یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کچھ غلاموں کو فروخت کرنے کیلئے طرابلس سے گیا اس شہر کے امیر نے اسے قید کر لیا۔ لیکن ابن کی والی قابس کی مداخلت کی وجہ سے اسے وہاں سے رہائی حاصل ہوئی۔ جس کے بعد وہ جبرہ چلا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت والی قابس کے زیر حکومت تھا۔ اس نے جبرہ میں ہی وفات پائی۔ اور اسے جبرہ کی باصنی

میں بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ سپاہی زیادہ تر بارکوں میں رہتے تھے۔ ایک گروہ - جبریہ کہلاتا تھا جو حاکم وقت کے محل کے نزدیک رہتا تھا۔ ان کے اور آبادی کے درمیان بار بار لڑائی جھگڑا رہتے تھے۔ المعتمد کے دور میں سامرہ کو دارالخلافہ بنانے کا باعث بھی یہی ہوا تھا۔ لیکن سلجوقی فتح کے بدولت ایک جیتی پیدا ہو گئی۔ اس دور میں فوج عسکری تربیت شدہوں کے مصنفات میں کھلی جگہوں میں حاصل کرتی تھی۔ بڑی ریاست کی فوج کی بھجاعتوں میں بڑی بولی تھی۔ اس گروہ بندی میں عام طور پر نسل اور فنی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا اس زمانے میں فوج کی کوئی خاص دروی نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہر دستے کا اپنا باضابطہ لباس ضرور تھا۔ اس کے علاوہ مختلف لشکروں کے اپنے اپنے جھنڈے (ساتیہ) اور سپہ سالار یا حکمران کا اپنا - لوار - ہوتا تھا۔ جس کے خیمے کے نزدیک ہوا میں لہراتا رہتا تھا جہاں سے لڑائی کی قیادت کرتا اور جو پوری فوج کے مرجع اور مقام اجتماع کا کام دیتا تھا الجرا اور مراکش میں جیش کے معنی ایک مسلح دستے فوج کے ہیں جو کسی کاروان یا فوجی جمعیت کے خلاف "غزوہ" کے لئے جائے اور جب جیش کی سوا دیوں پر مشتمل ہو تو - حرکت - کہتے ہیں۔ یہ جیش شمالی سوڈان یا وادی نا بجر سے لے کر صحرائیں سے گزرتے ہوئے الجرا اور مراکش کے جنوب تک ترک تازیا کرتے تھے۔ یہ جیش کبھی کبھی قبیہ طوارق کے افراد پر مشتمل ہوتے تھے لیکن اکثر اوقات بلند جبال اطلس کی جنوبی ڈھلوانوں کے بربروں پر مشتمل ہوتے۔

مراکشی فوج میں جیش سے مراد ایک قسم کی جاگیر دار تی تنظیم مراد ہے۔ یہاں جیش کے وجود میں آنے کی تاریخ مراکش کے موجودہ حکمران خاندان کے آغاز سے وابستہ ہے یہاں کے سلاطین کو اس اندیشے سے کہ وہ بربروں کے دست نگر بن جائیں اور جن پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ غیر ملکی اجیر سپاہیوں کو اپنے گرد رکھنا پڑتا تھا۔ چنانچہ پہلے زمانے میں شمالی افریقہ کے بادشاہ عیسائیوں، کردوں، ایرانیوں اور حبشیوں کو فوج میں بھرتی کرتے تھے۔ بنو وٹاس کے دور میں کرد، عیسائی اور حبشی فوج رکاب کے سپاہیوں کو برط کر دیا گیا اور ان کی جگہ عربوں کے محافظوں نے لے لی۔

بنو سعد تحت نشین ہوئے تو انہوں نے اپنے جیش کے عربوں کو اہل سوس کا نام دے کر ان کی محافظ فوج کے ساتھ متعین کیا۔ اس طرح بنو سعد کی فوج بھی جیش معرضہ وجود میں آئی۔ جیسا کہ بنو وٹاس کے عہد میں ہوتا تھا کہ جیش "مخزن" کے ارکان کے لشکروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور ارکان مخزن عمر بھر اپنے سلطان کے بلاوے کے منتظر رہتے تھے۔ ان کی گزراوقات اراضی پر ہوتی تھی جو ایک قسم کی جاگیر کی شکل تھی۔ ان کے مال گذاری معاف ہوتی تھی۔

پھر جب ترکوں کا ہمسایہ ملکوں پر قبضہ ہوا تو بنو سعد کے دربار میں بھی ان کا اثر بڑھا اور جیش کے علاوہ یہاں کے شریفیوں نے بھی ایک ایک لشکر رکھنا چاہا جو ترکوں کے تربیت یافتہ تھے۔ جب بنو سعد کا شیرازہ کھرا تو سلطان عبداللہ بن شیخ نے وناوا فوجیوں کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہی جس پر وہ کامل اعتماد کر سکتا ہو چنانچہ اس نے سراقہ کو ان بیشتر اراضی کی ملکیت عطا کر دی جو ان کے پاس پہلے فقط عارضی جاگیر کی شکل میں تھی۔

۱۶۶۵ء میں جب مولای الرشید نے تحت پر قبضہ کیا تو اس کے جانشین مولای اسماعیل نے جیش کو اس کی امتیازی صورت عطا کی۔ اس جیش میں سراقہ کے گروہ نیز شراوہ قبیلے، ادایہ اور بواغ بھی شامل تھے۔ فرانسیسیوں کے زیر حمایت حکومت میں جیش انھی چار مخزن قبائل پر مشتمل تھا۔ جیش میں عہدے اکثر باپ سے بیٹے کو ملتے تھے۔

دور جدید میں اسلامی افواج کی تاریخ کا سب سے نمایاں پہلو ان کی اصلاح اور

وہابی جامع مسجد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

اس نے کئی رسائل تصنیف کئے۔ جن کا موضوع خاص طور پر عقائد اور شریعت سے ہے اور بقول بعض متاخر باطنی علماء ان رسائل سے اس (باطنی) فرقے کا احیاء ہوا۔ ان رسائل میں "قواعد الاسلام"، "القطر"، جو کئی جلدوں میں ہے۔ "شرح التوضیح"، "کتاب الفرائض"، "اجوبۃ الامت"، "کتاب الحج والعمرة"، "تصانید"، "کتاب الاموال" خاص طور پر مشہور ہیں۔

عمان کے بادشاہ کا نام۔ جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام آنحضرت نے جعفر حضرت عمرو بن العاصؓ کے ہاتھ خط بھیجا تھا۔

اس خط کا مضمون یہ تھا۔

"بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے رسول محمد بن عبد اللہ کی جانب سے جعفر اور عبد البیران جلد کے نام۔

اس شخص کو سلامتی ہو جو راہ راست پر چلے۔

اما بعد۔ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ سلام لے آؤ۔ تاکہ سلامت رہو۔ میں تمام لوگوں کے لئے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تاکہ ان لوگوں کو نصیحت کروں جو باطنی زندگی سے زندہ ہیں۔

میں نے کافروں پر حجت پوری کر دی ہے۔ اگر تم اسلام لائے تو میں تمہیں تمہارے ملک پر بحال رکھوں گا۔ اگر اسلام سے اعراض کرو گے تو تم سے تمہارا ملک چھین لیا جائے گا۔ میرے گھوڑے تمہارے ملک میں گشت لگائیں گے۔ میری موت تمہارے ملک پر غالب ہو جائے گی۔ آنحضرت کے اس خط کی کتابت ابی بن کعبؓ نے کی تھی۔

جین مت ایک قدیم مذہب جو اپنشد کے نظریات کے رد عمل کی بنا پر وجود میں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنشد کی تعلیمات اس قدر نفسیہ نہ تھیں کہ عوام ان کے سمجھنے سے قاصر تھے۔ دوسرے آغا اور برہمن کا اتحاد جس کی بنیاد اپنشد نے رکھی تھی اس کو لوگوں نے کچھ اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس نظریہ کی بڑی مخالفت کی گئی۔ اسی لئے ایک نیا مذہب وجود میں آیا۔

اس مذہب کا نام ان صوفیوں (جین) پر رکھا گیا جنہوں نے اپنی تمام خواہشات پر قابو پایا تھا۔ جین کے نفعی معنی فاتح کے ہیں۔

جینی اپنے مذہب کو قدیم ترین بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جین مت کروڑوں برس سے موجود ہے۔ ان کے نزدیک جو مہیس سریتھنکر (یعنی گزیرے) ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے پہلا انسان نامت تھا۔ اور سب سے آخری مہا بیر ہے جس کا زمانہ ۵۴۰ ق م تا ۴۷۰ ق م ہے نامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوکھرب پید پیلے پیدا ہوا تھا۔ پیلے سے مراد ان کے نزدیک اتنی مت ہے جتنا کہ کوئی پرندہ ایک مربع میل کو مہی کو باریک بالوں سے فی بالی سو سال کے حساب سے ڈال کر بھر دے۔

ہانسی مذہب :- جین مت کا بانی مہا بیر ہے جو گوتم بدھ کا ہم عصر تھا۔ مہا بیر گدھو کے راجہ کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کا اصل نام دروہمان تھا۔ وہ بچپن ہی میں اپنی شہادت اور معمول بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا تھا۔ انیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی اور دس سال تک نہایت خوشگوار زندگی بسر کرتا رہا۔ اس زمانے میں لوگ روحانی زندگی کے حصول کے لئے فقر و فاقہ کرتے حتیٰ کہ اس میں مر جاتے تھے۔ مہا بیر کے والدین نے بھی اسی طریقے سے وفات پائی۔ ان کی موت نے مہا بیر پر بہت زیادہ اثر کیا اور اس نے ماریک لڑنا

ہرجائے کا تہیہ کیا۔ وہ فقیروں کا لباس پہن کر محل سے نکل کھڑا ہوا اور بارہ سال تک خاموش رہنے کا عہد کیا۔ وہ اس عرصے میں جنگلوں میں گھومتا پھرتا اس مدت کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے خیاات کی اشاعت کے لئے دور درواز ملکوں میں گیا۔ مہا بیر نے ستر سال کی عمر میں وفات پائی۔ تعلیمات، جینیوں کے نزدیک تمام مصائب کا سرچشمہ انسانی خواہشات کو قرار دیا گیا ہے۔ جولا متنا ہی اور غیر محدود ہیں۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان خواہشات سے دور رکھے اپنے دل سے ہر قسم کی فناء اور خواہش کو نکال پھینکے اور جب خواہشات نکل جائیں تو روح مسرت اور شادمانی سے ہم آغوش ہو جائے گی۔ یہی مسرت زوان کہلاتا ہے یہ زوان حاصل کرنے کا سبھی ذریعہ تھا۔ مہا بیر نے زوان حاصل کرنے کے لیے بجا بالی فدا کی بھی نہشت مذہبی کی ہے۔

پانچ درت (عہد) پر عمل پیرا ہونے سے زوان حاصل ہو جاتا ہے۔

۱۔ کسی ذی روح کو قتل نہ کیا جائے۔ کسی کو زبان یا لہجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

۲۔ چوری سے پرہیز کیا جائے۔

۳۔ جھوٹ بولنے سے باز رہا جائے۔

۴۔ پاک دامنی کی زندگی بسر کی جائے۔ اور نشہ آور اشیاء کے استعمال سے باز رہنا چاہیے۔

۵۔ کسی چیز کا لالچ یا تمنائ نہ کی جائے۔

جینی خدا کے فاعل نہیں نہ ذات پات کی تفریق اور دیدوں کو مانتے ہیں۔ زوان حاصل کرنا ان کا اورش ہے۔

جین مت میں عبادت میں صرف تمپا بہت زور دیا گیا ہے۔ اس تمپا میں فقر و فاقہ کو بہت اہمیت دی گئی۔ تعذیب نفس، ترک خواہشات اور ترک دنیا ہی ان کے نزدیک بہتر عبادت ہے۔ اور اس کے لئے کسی مندر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداء میں جین مت میں مہا بھک کے نشانات نہیں ملے۔ بعد میں عبادت غلے تعمیر ہوئے۔

اس مذہب میں آہستہ آہستہ بھی بہت زور دیا گیا ہے اور قربانی کی مخالفت کی گئی ہے۔ جینیوں نے آہستہ کے معاملے میں اس قدر مبالغے سے کام لیا ہے کہ وہ اپنے منہ اور ناک کے نتھنوں پر پردہ باندھ رکھتے ہیں تاکہ کوئی سجانڈا چر اندر نہ جا کر مر جائے۔ نہ گوشت کھاتے ہیں۔ پانی چھان کر پیئے ہیں۔ نیز طپتے وقت کپڑے کی دھجیوں کی ایک چوڑی سے راستہ صاف کرتے جاتے ہیں کہ کہیں جو سہتیہ نہ ہو جائے۔

جین مت میں واضح طور پر جنت اور دوزخ کا تصور پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دوزخ زیر زمین ہے اور اس کی تعداد سات ہے۔ جنت کو چھبیس بتاتے ہیں جو ادرتے ہیں۔ ان کے خیال میں روح میں وزن ہوتا ہے۔ جب انسان سے کوئی نگاہ سرزد ہو جاتا ہے تو روح بھاری ہو جاتی ہے اور جہنم میں جا گرتی ہے۔

آج کل جینیوں کی تعداد سولہ لاکھ کے قریب ہے ان کے بعض مندروں کوستان کے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ہندوستان کے صوبہ گجرات میں کوہ البومیں ایک عظیم الشان مندر ہے جس کا شمار ہندوستان کے سات عجائبات میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ان مندروں کی تعداد چالیس ہزار کے قریب ہے۔

آج بھی جینی خدمت خلق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے اداروں کا قیام جن کے ذریعے انسان و حیوان کی خدمت ہو سکے ان کا محبوب مشغلہ ہے۔

اس مذہب کے حقیقی عروج کا زمانہ موریہ خاندان کا عہد ہے۔ چندر گپت موریہ نے جین مت قبول کر لیا تھا۔ اس کے عہد ہی میں جین مت کے پیروکاروں کے دو فرقے ہو گئے تھے ایک فرقہ سوتیا میر کے نام سے موسوم ہوا جو سفید کپڑے پہنتا تھا۔ دوسرا فرقہ کیمبیرینی آسمانی لباس والا مشہور ہوا جو بالکل برہمنہ پہنتے تھے۔ جینیوں کا دوسرا ہے کہ یہ مذہب دنیا

کا قدیم ترین مذہب ہے اور یہ صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کا مذہب ہے لیکن اس کے باوجود یہ مذہب عالمگیر بن سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اصول بہت سخت تھے۔ اس کے پانچ اصولوں میں سے پہلے اصول پر بہت زور دیا گیا تھا۔ یعنی کسی جاندار کا قتل نہ کیا جائے۔ اس کے باعث اس کے پیروکار دنیا کا کوئی پیشہ اختیار کرنے کے قابل نہیں رہے وہ زراعت سے اس لئے ہمہ گیر کرتے تھے کہ زمین پر ہل چلانے سے حشرات الارض کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بھیڑیے کے کام سے اس لئے دور رہتے تھے کہ اس سے بھی غیر مرلی جو انہیں ہلاک ہو جاتے ہیں وہ اسی خیال سے پالی تک نہیں لاتے تھے۔ شکار کے قریب نہیں بھٹکتے تھے۔ چنانچہ اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو تمام کا بعد حیات معطل ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ اسی غامی کی وجہ سے یہ مذہب دوسرے ملکوں میں مقبول نہیں ہوا۔ البتہ اس کے ماننے والے ہندوستان میں خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن ان میں آہستہ پر امنی سختی سے عمل نہیں کیا جاتا۔

(۱۰۴۶ھ/۱۶۳۶ء - ۱۱۳۰ھ/۱۷۱۶ء) بن ابی سعید جیون ملا احمد بن عبید اللہ بن عبدالرزاق بن مخدوم۔ ایک عالم دین و مفسر قرآن مکنو کے قریب امیٹھی میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی حافظہ کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سات برس کی عمر میں قرآن حکیم حفظ کر لیا تھا۔ سولہ سال کی عمر میں عقلی اور نقلی علوم کی تکمیل کر لی تھی۔ آپ کے اساتذہ میں محمد صادق السمرکھی اور لطف اللہ کورٹا جہاں آبادی ہیں۔

آپ نے اکیس برس کی عمر میں اپنی تفسیر مکمل کر لی تھی۔ اور نگ زیب عالمگیر نے آپ کو اپنے "اساتذہ" میں شامل کر لیا تھا اور آپ کی بہت عزت و تکریم کرتا تھا۔

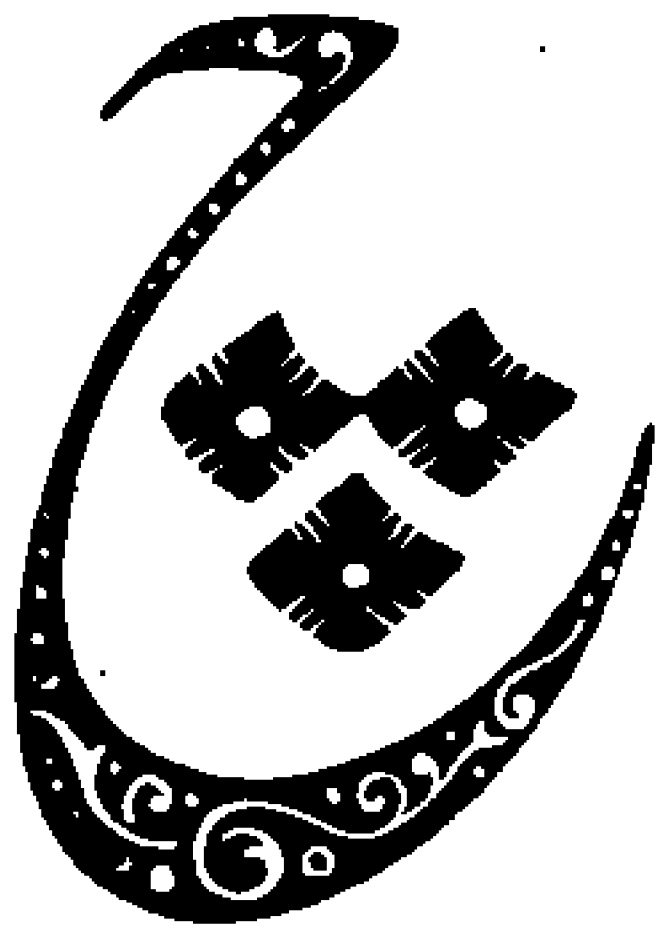
شاہ عالم بہادر شاہ اول بھی اپنے باپ اور نگ زیب کی طرح آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ آپ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو فقہ میں خاص

مہارت حاصل تھی۔ یہ ایسے احکام شرعیہ سے بحث کرتی ہے جنہیں فقط قرآن حکیم ہی سے مستخرج کیا گیا ہے۔

علم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آبائی شہر میں پڑھانا شروع کیا۔ ۱۰۸۶ھ/۱۶۷۶ء میں آپ اجمیر اور دہلی کو روانہ ہوئے۔ اور یہاں پر آپ نے کافی عرصہ قیام کیا۔ اس قیام کے دوران میں آپ وعظ و نصیحت اور تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔ ۱۱۰۲ھ/۱۶۹۰ء میں پہلی مرتبہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ اور پانچ سال تک وہاں پر قیام کیا۔ ۱۱۰۶ھ/۱۶۹۵ء میں ہندوستان واپس آنے پر سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ آپ تقریباً چھ سال تک اورنگزیب کے افسروں کے ساتھ رہے۔ جو اس زمانے میں دکن کی ریاستوں سے ہر پرکار تھا۔ ۱۱۱۲ھ/۱۷۰۰ء میں دوبارہ حج بیت اللہ تشریف لے گئے۔ اور ۱۱۱۶ھ/۱۷۰۴ء میں واپس امیٹھی پہنچے۔ یہاں پر دو سال قیام کیا اس قیام کے دوران میں آپ کو اپنے شیخ یاسین بن عبدالرزاق قادری سے فرقہ تصوف عطا ہوا۔ اس کے بعد اپنے اپنے بہت سے شاگردوں کے ساتھ دہلی کا رخ کیا۔ اجمیر میں شاہ عالم اول سے ملاقات ہوئی جو آپ کو اپنے ہمراہ لاہور لے آیا۔ شاہ عالم کی وفات کے بعد آپ دوبارہ دہلی لوٹے اور پھر تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنے آبائی شہر امیٹھی میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔

آپ کا انتقال دہلی کی جامع مسجد میں اپنے زادیے میں ہوا لیکن ان کی لاش کو بعد میں نکال کر امیٹھی میں دفن کیا گیا۔

آپ کی تصانیف میں "التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ"، "نور الانوار" شرح "منار الانوار"، "السوانح"، "مناقب الاولیاء" خاص طور پر مشہور ہیں۔ ایک اور کتاب آداب احمدی جو تصوف اور صوفیہ کے مقامات پر ہے۔ آپ کی اوائل عمر کی تصنیف ہے۔

چار قس قرآن مجید کی آغری سورتوں میں سے چار سورتیں جو "قل" کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ یعنی "قل یا ایہا الکفرون" ، "قل صواللہ احد" ، "قل اعوذ برب الفلق" اور "قل اعوذ برب الناس"۔
 فاسخ اور ایصال ثواب کے لئے انہیں پڑھا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد دوسرے قس دن فاتحہ کی تقریب کو بھی قل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ہم چار دوست۔ اس ترکیب کے لغوی معنی چار دوستوں کے ہیں۔ یہ لفظ **چار یار** آنحضرت کے چار اصحاب خلفائے راشدین کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جن کے اسمائے گرامی حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علی مرتضیٰؓ۔ یہ چاروں یار عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

چاشت نماز یہ نماز مستحب ہے دو یا چار یا بارہ رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اس نفل نماز کا احادیث میں بہت درجہ بتایا گیا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے آنحضرت نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی لازم ہوتا ہے۔ تمہاری ہر ٹہنی پر صدقہ۔ پھر تمہاری ہر تسبیح۔ یعنی سبحان اللہ کن صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کن صدقہ ہے اور اللہ اکبر کن صدقہ ہے۔ ایک کام کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے۔ اور ان سب کے مقابلے میں دو رکعت چاشت کی کافی ہوتی ہیں۔ (مسلم)

حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک قوم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز اس سے بہتر ہے (یعنی چاشت کی نماز جو یہ لوگ اول وقت میں پڑھ رہے ہیں اس سے وہ چاشت کی نماز بہتر ہے جو گرم وقت میں پڑھی جائے) چنانچہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ خدا کی طرف کامل توجہ رکھنے والوں کی نماز کا وقت وہ ہے جب کہ اونٹوں کے بچے گرم ہو جائیں یعنی آفتاب خوب بلند ہو جائے۔ (مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کے وقت بارہ رکعتیں پڑھے خداوند تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بناتا

ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)
 حضرت ابوسریہؓ سے مروی ہے آنحضرت نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی دو رکعتوں کی حفاظت کرے تو اس کے گناہ بخشتے جاتے ہیں اگرچہ وہ دریا کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

ہلال، چاند دیکھنے کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب چاند دیکھا جائے **چاند** تو مندرجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔
 آنحضرت جب چاند دیکھتے تھے تو مندرجہ ذیل دعائیں پڑھتے تھے۔
 حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے
 اَللّٰهُمَّ اٰهَلَيْکَ عَلَیْنَا بِاَیْمَنِکَ وَالْاِیْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّیْ وَ
 مُبَلِّغِکَ الشَّيْءِ۔

اے خدا اس (چاند) کو ہم پر یمن و برکت و سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال میرا پروردگار اور تیرا پروردگار خدا ہے۔

حضرت قتادہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت جب نیا چاند دیکھتے تو اول تین مرتبہ فرماتے صِلَا لے خَيْرٌ وَرُشْعٌ۔ یہ خیر و مہجالی کا چاند ہے۔ پھر تین مرتبہ فرماتے اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الَّذِیْ خَلَقْتَ فِیْهِ اس ظہر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا اور بعد میں فرماتے۔ (نَحْمَدُکَ یَا اَللّٰهُ الَّذِیْ ذَهَبَ بِشَہْرِکَ ذَا جَادَ بِشَہْرِکَ ذَا۔

سب تعریف خدا کے لئے ہے جو فلاں مہینہ لے گیا اور فلاں مہینہ لایا۔

(۹۵۷ھ/۱۵۵۶ء - ۱۰۰۹ھ/۱۶۰۰ء) صدر مگر کے بادشاہ حسین نظام شاہ **چاند بی بی** (۱۵۵۳ء تا ۱۵۶۵ء) اور مگر خزانہ سلطان کی بیٹی تھیں۔ ۱۵۶۴ء میں چودہ سال کی عمر میں اس کی شادی سلطان بیجاپور علی عادل شاہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ان دو بیٹیاں ریاستوں کی باہمی چٹائی ختم ہو گئی۔ اور دکن کی پانچویں سلطنتوں میں باہمی اتحاد کی صورت نکل آئی۔ کیونکہ علی عادل شاہ کی بہن کی شادی چاند بی بی کے بھائی مرتضیٰ نظام سے ہوئی جب چاند بی بی اپنے خاوند کے گھر آئی تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کے خاوند کا تخت کانٹوں کی سیج ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند کی ہر مہلت میں مدد کرنے کو

اپنا شمار بنایا۔

چاند بی بی کو ایک محمول میں اپنے خاندان کے ہمراہ رہی۔ اس نے میدان جنگ کی سختیاں اور مصائب جھیلتے۔ وہ اس کے ساتھ شکار کھیلتی اس کو بوقت ضرورت بہت قیمتی مشورے دیتی۔ اور اس کی بہت بندھائی۔

جب اس کے خاندان علی عادل شاہ نے (۱۵۸۰ء) میں وفات پائی تو اس کی عمر اٹھائیس برس کی تھی لیکن وہ رزم و ہزم کے تمام قواعد سے واقف تھی۔

علی عادل شاہ کے کوئی اولاد و نرینہ نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا نواسا بھتیجا ابراہیم تخت پر بیٹھا اور ابراہیم عادل شاہ ثانی کا لقب اختیار کیا۔ لیکن حکومت کا نظم و نسق چاند بی بی کے ہاتھ میں ہی تھا۔ کیونکہ بادشاہ کی عمر بھی بہت کم تھی۔

چاند بی بی کی شجاعت و بہادری ایک بار اس موقع پر دیکھنے میں آئی جب برابر بیدر اور گوگندہ کی متحدہ فوجوں نے بیجا پور کے دارالحکومت پر حملہ کیا۔ چاند بی بی دشمنوں کی اس صف آرائی سے فورہ برابر غور و خوض نہ ہوئی۔ اور جتنے دن تک محاصرہ نہ ہوا۔ برابر ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک جاتی رہی۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر جب کہ بارش بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور ایک جگہ فصیل میں شگاف بھی پڑ گیا تھا لیکن چاند بی بی دلوں اس کی حفاظت کے لئے خود کھڑی رہی۔ اور اپنے سامنے اس شگاف کو بند کر دیا۔ یہ محاصرہ پورا ایک سال تک رہا بالآخر دشمن کو ناچار پسپا ہونا پڑا۔

جب ابراہیم عادل شاہ کی ہمیشہ کا کناج احمد نگر کے شاہزادے میراں حسین سے ہوا تو اس وقت ہی چاند بی بی کو اپنے وطن (میکے) میں آنے نصیب ہوا۔ کیونکہ رخصتی کے بعد سے سلطنت کے حالات اور انتظامات نے اس کو اتنی فرصت ہی نہ دی تھی کہ وہ کہیں باہر قدم رکھتی۔ ان دنوں احمد نگر کی حالت بہت دگرگوں تھی۔ اب احمد نگر اور بیجا پور کے مابین اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرے احمد نگر کے اندرونی حالات بھی بہت متکد دگرگوں تھے۔ چنانچہ چاند بی بی بیجا پور واپس آگئی۔ بعد میں دوبارہ جب وہ احمد نگر گئی تو حالات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے تھے۔

ابراہیم نظام شاہ کے انتقال کے بعد احمد نگر کے تخت کے دو عویدار تھے۔ ایک ابراہیم کالہ کا بھادر تھا۔ دوسرا احمد تھا جو نظام شاہ کے ایک بھائی کا پوتا تھا۔

چاند بی بی بہادر کی طرف وار تھی۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ اس کی حمایت کی۔ لیکن میان منہو جوا احمد کا طرف دار تھا۔ اس نے ایک غیر معمولی نقصان دہ قدم اٹھایا۔ اس نے شہنشاہ اکبر کے لڑکے مراد کو جو اس وقت گجرات کا حاکم تھا احمد نگر پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔

مراد نے فوراً دارالحکومت پر حملہ کر دیا۔ اور چاند بی بی نے بہادر کے جائز وارث تاج و تخت ہونے کا اعلان کر دیا اور گوگندہ اور بیجا پور والوں سے مدد طلب کی۔ مغلوں نے احمد نگر کا دوسرا تہ محاصرہ کیا جو دکن کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ سہجوان انگیز واقعات میں سے ہے۔

مراد کو ان تمام باتوں کے باوجود کہ اسے ذائع رسل و رسائل کی فروانی حاصل تھی اور احمد کے حکمران جیسے میں آتش رستا۔ کامیابی نہ ہو سکی۔ چاند بی بی نے اس نیشہ کے دوران میں وہ وہ بہادرانہ کام سر انجام دیے کہ کوئی مرد بھی مشکل سے ایسے نازک وقت میں ان حالات سے صحیح طور پر عہدہ برآ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مراد نے چاند بی بی کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے سلطان تسلیم کر لیا۔ دکن کی پانچ سلطنتوں میں صرف اسی حکمران کے شاہی لقب کو مغلوں نے تسلیم کیا۔ چنانچہ ایک علیحدہ کے مطابق ہار کا علاقہ مغلوں کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اور احمد نگر کی مکمل آزادی خود مختاری تسلیم کر لی گئی۔

اس معاہدے کے بعد کچھ عرصے کے لئے حالات پرسکون رہے لیکن داخلی امن بچہ

زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا۔ جو لوگ چاند بی بی کے مخالف تھے انہوں نے اب مغل شہزادے فانیال کو مدد کے لئے بلایا۔ چاند بی بی سلطان نے بھی دوبارہ گوگندہ اور بیجا پور سے مدد طلب کی۔ لیکن اس دفعہ یہ اتحاد کامیاب نہ ہو سکا اور ۱۵۹۲ء میں سونی پت کے میدان میں چاند بی بی اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی۔ چاند بی بی کو اس کے مخالف گروہ نے جس کی قیادت حمید خان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے شہر کے ادبائوں کو ساتھ لے کر محل کے اس حصے پر حملہ کر دیا جہاں قیام گاہ تھی اور ملک کو نہایت سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ایک انگریز مصنف میڈوز ٹیلر نے چاند بی بی کے بارے میں لکھا ہے۔

”ملکہ الزبتھ کی جمعہ۔۔۔۔۔ ایک ملکہ، قابلیت میں اس کی ہم پٹ سیاسی فہم و ذکا میں اس کے برابر اور اس کی طرح تعلیم یافتہ اور کمالات سے آراستہ تھی گو اس کی تعلیم کی نوعیت یک گونہ مختلف تھی۔ وہ اتنے ہی بڑے اور زرخیز خطے پر حکمران تھی جتنا انگلستان ہے۔ حاسدوں اور دشمنوں میں گھری ہوئی ایک خاتون جس نے محض اپنی شجاعت و عزیمت سے اپنی مملکت کو تباہ اور ٹکڑے ہو جانے سے بچا لیا۔۔۔۔۔ وہ سادہ مزاج، فیاض، راست باز اور رحم دل، پاک باز، منطقی اور مجیزا بندوستان کی تمام خواتین میں وہ اس طرح ممتاز تھی جس طرح ایک گوبرے دلغ و بے بہا۔“

بعد اسے جنوب کی طرف تقریباً ۵۰ میل کے فاصلے پر ایک چوکور کنواں جس کا چاہ باہل قطر تین فٹ کے قریب ہے۔ کنکر پھینکنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پانی موجود ہے۔ اس کنویں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں بدروت و مروت اٹے ملنے ہوئے ہیں۔ اور قیامت تک لٹے ہوئے رہیں گے۔ (نیز دیکھئے۔ مروت و مروت)۔

ایک کنواں جس کے متعلق یہ روایت کی جاتی ہے کہ اس کنویں میں سے چاہ خشب حکیم عطاء بن مقنن نے شہر کے حور پریمانی احمد کی ترکیب سے کیا۔ چاند نکالا تھا۔ خشب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ اسی شہر کی نسبت سے وہ خشب کو ماہ خشب کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ کنکر مذکور نے شہر کے باہر ایک کنواں بنایا جس میں سے اندھیری راتوں میں ایک چاند نکل کر باہر میں معدن موندتا اور چلے اس تک کہ اس کے سے ہر چیز منور ہو جاتی۔

نون شام میں جہر کے نزدیک ایک کنواں۔

چاہ یوسف وہ کنواں جس میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے قید کیا تھا۔ حضرت یوسف چونکہ حضرت یعقوب کے بہت زیادہ دوست تھے۔ اس لئے ان کے پاس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے بھائی آپ سے جدا نہ ہو سکتے۔ وہ آپ کو سیر کے بہانے سے جنگل میں لے گئے۔ اور باہم شہ کر کے اپنے آپ کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جو عرصے سے خشک پڑا تھا۔ حجازی اسماعیلیوں کا کہنا ہے کہ سامان تجارت سے کرشماتے مصر کی طرف جارہا تھا۔ کنواں دیکھ کر اسی قافلے نے پانی کے لئے اس میں ڈول ڈالنا جسے پکار کر حضرت یوسف کنویں سے باہر آئے۔ قافلے واپس نہ آئے۔ انہیں ندام کے طور پر اپنے ساتھ لے لیا اور عرصے لے گئے۔

اس کنویں پر آج کل ایک گنبد بنا ہوا ہے۔

۱۹۱۹ء میں پاکستان کی حکومت کے ایک ریاست جوہم ۱۹ء میں پاکستان میں شامل ہوئی۔ چترال ۱۹۱۹ء میں پاکستان کی حکومت کے ایک ملک کے تحت ریاست ویراوات اور چترال کو ختم کر کے ان علاقوں پر مشتمل مالاکنڈ و ڈیرین کی تشکیل کی گئی جو صوبہ سرحد کا ایک

کے باشندے بدھ مت کے پیرو تھے۔ چنگیز خان کے ہاں میں بھی کما جاتا ہے کہ اس نے بھی چترال پر حملے کئے۔ اگرچہ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔

چترال کے آخری حکمران خاندان کا بانی ایوب بابا نامی ایک شخص تھا۔ اسے بابر کا پوتا تھا۔ اس نے یہاں کے فرمانروا کے ہاں ملازمت کر لی تھی جو خاندان رئیسہ کا شہزادہ تھا بعد میں ایوب کا پوتا سنگین علی اول حکمران کا منظور نظر بن گیا۔ جس نے اسے امیر الامراء مقرر کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے بڑی قوت حاصل کر لی۔ ۹۷۸ھ/۵۷۰ء میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے دو بیٹوں محمد رضا اور محمد بیگ نے اس کی جگہ سنبھالی۔ بعد میں رئیسہ شہزادے کے انتقال کے بعد محمد صفائی الوراق حکمران بن گیا۔ لیکن جلد ہی اس کے بھتیجوں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے ان کے والد محمد بیگ کے ساتھ زیادتیوں کی تھیں۔ ۹۹۳ھ/۱۵۸۵ء میں محمد بیگ کے بیٹے محمد شاہ اول نے چترال کے آخری رئیسہ حکمران کو پرامن طور پر تخت سے اتار کر بدخشاں بھیجا یا محمد حکمران بن بیٹھا۔ ۱۰۲۲ھ/۱۶۱۵ء میں محمود بن ناصر رئیسہ نے ایک بہت بڑی بدخشاں فوج کے ساتھ چترال پر چڑھائی کر دی۔ اس نے محمد شاہ اول کو شکست دی اور چترال سے جلا وطن کر دیا۔ ۱۰۳۰ھ/۱۶۲۱ء میں محمد شاہ اول محمود رئیسہ کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ چترال واپس آ گیا۔ ۱۰۳۳ھ/۱۶۲۴ء میں اس پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ بعد میں محمد شاہ اول کو اپنی فوج کی غداری کے سبب ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کے بیٹے سنگین علی دوم نے اپنی کھولی سول ریاست دوبارہ حاصل کرنے سے مایوس ہو کر افغانستان چلا گیا۔ جو اس وقت ہندوستان کی مغل حکومت کا ایک حصہ تھا۔

مہار شاہ اول (شاہ عالم) کے دور حکومت میں سنگین علی دوم دہلی آ گیا۔ ۱۱۲۰ھ/۱۷۰۸ء میں شاہ عالم کی ملازمت میں آ گیا۔ بادشاہ کی مال امداد سے وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ سرات کے زنگروں کو فوج میں بھرتی کر سکے۔ اور اس طرح اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لینے کے قابل ہو گیا۔ ۱۱۵۸ھ/۱۷۴۵ء میں اس کو خاندان رئیسہ کے چند افراد نے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد متحد وکندہ اور ناکارہ حکمران آتے رہے۔ ۱۱۸۹ھ/۱۷۷۵ء میں فراموز جو محمد شاہ اول کا بھتیجا تھا تخت نشین ہوا۔ ۱۲۰۵ھ/۱۷۹۰ء میں اس کے چچا شاہ افضل نے قتل کر ڈالا اور تخت پر بٹھایا۔ ۱۲۱۰ھ/۱۷۹۵ء میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بھائی شاہ فاضل تخت پر بیٹھا۔ ۱۲۱۳ھ/۱۷۹۸ء میں شاہ نواز خان اس کا جانشین ہوا۔ اس نے ۱۲۲۳ھ/۱۸۰۸ء میں خیر اللہ خان بن عصمت اللہ خان کے چہرے پر حملے کو بھاری نقصانات اٹھا کر پکڑا۔ ۱۲۲۴ھ/۱۸۱۸ء میں وہ تیسری بار تخت پر بیٹھا۔ اس وقت چترال چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک وحدت ایک مقامی سردار کے ماتحت تھی۔ ۱۲۴۹ھ/۱۸۳۳ء میں شاہ نواز کا بھائی محمد شاہ ثانی کنور کا خطاب اختیار کر کے حکمران بن بیٹھا اور ملک امان کے کسی بیٹوں کو اپنے راستے سے ہٹا کر بادشاہت اپنے ہاتھ میں لے ل۔ ۱۲۵۳ھ/۱۸۳۷ء میں اس کے انتقال کے وقت اس کا بیٹا شاہ افضل ثانی تخت نشین ہوا۔ ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۸ء میں مہتر چترال نے مہاراجہ کشمیر سے سمجھوتہ کر لیا جس کی رو سے مہاراجہ نے بارہ ہزار روپے سالانہ خراج کے عوض مہتر چترال کی سرداری کو تسلیم کر لیا۔ ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں بالائی چترال کے حکمران بہادر پھولان کی شکست کے ساتھ

کا سارا علاقہ پہلی دفعہ ایک سردار مہتر زمان ملک کے تحت متحد ہو گیا۔ ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۹ء میں ملک ہارٹ مشن چترال آیا اس کے بعد ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء میں ایک اور مشن کیپٹن ڈیونڈر کی سرکردگی میں دہلی آیا۔ جس کے توسل سے ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء میں سالانہ خراج کی رقم جو کشمیر و بارادرا کرتا تھا بڑھا کر بارہ ہزار روپے کر دی گئی۔ ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں افضل الملک اپنے باپ امان الملک کا جانشین ہوا لیکن اس کے فوراً بعد ہی اس کے چچا شیر افضل نے اسے قتل کر دیا۔ ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۵ء میں نظام الملک کو اس کے

حصہ ہے۔

سابق ریاست چترال کا علاقہ ۳۵ درجے ۱۵ دقیقے اور ۲ درجے ۸ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۷۵ درجے ۲۲ دقیقے اور ۷۵ درجے ۶ دقیقے طول بلد مشرق میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ ۵۵۰۰ مربع میل ہے۔ یہ علاقہ سوویت روس، افغانستان اور عوامی جمہوریہ چین سے ملا ہوا ہے۔ اس ریاست کا نام اس کے دارالحکومت کے نام پر چترال ہے۔

چینیوں نے پہلی صدی قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد چتر کے نام سے موسوم کیا۔ جس کے معنی سبز باغ بیان کئے گئے ہیں۔ بارہے اپنی تزک بابر میں یہی لفظ چہت کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس ریاست کی سالانہ آمدنی تقریباً ۱۳۰۰۰ روپے تھی۔

وادی چترال میں برف باری

چترال کا علاقہ ایک کوہستانی علاقہ ہے جس کی برفانی چوٹیاں اور برفانی تودے کوہ بند و کش کی سرسبز دشا ب وادیوں کے لئے آب و ہوا کا ایک دائمی منبع ہیں۔ کوہ بند و کش کی شاخیں چترال کو کسی کوہستانی علاقوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ چترال میں جو دیر اور سوات کے بے نام کوہستانوں جالیہ اور سلسلہ قراقرم سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے بہت سے مشہور درے اور چوٹیاں ہیں۔

درہ دوارہ سے جو ۵۰۰۰ فٹ کی بلندی پر ہے بدخشاں کو راستہ جاتا ہے جو سال میں صرف تین مہینے کھلا رہتا ہے زمانہ قدیم سے یہ درہ چترال اور وسطی ایشیا کے درمیان کاروانوں کا اہم راستہ رہا ہے۔ درہ باروغل جو وادی یارخون کے اس پار ہے چین اور سوویت روس کو چترال سے ملاتا ہے اور یہاں کا شہر اودغنی سے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں۔ دیگر اہم دروں میں درہ شندور اور درہ لورائی ہیں جن سے بالترتیب کلکتہ اور دیگر کوہستان جاتا ہے جبکہ درہ لورائی چترال اور باقی پاکستان کے درمیان آمد و رفت کا واحد درہ ہے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ گذر بسر زراعت و پرورش حیوانات ہے۔ اگرچہ اس علاقے میں معدنیات اور جنگلات بکثرت ہیں جن سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہاں پر سرمہ، پکے لہے گندھک، ابرق بور اور ہر تال کے اچھے خاصے ذخیرے ہیں۔

قیام پاکستان کے بعد چترال نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ چترال کی قدیم تاریخ کی بابت بہت کم معلومات ہیں۔ قدیم باشندے "پشاور" کہلاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مردم خود ہیں انہیں پہلی صدی قبل مسیح میں مغلوب کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے چترال کے بارے میں معلومات تاریکی میں ہیں۔ یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں جاگر میں آثار قدیمہ کی یہ شہادت ملتی ہے کہ چترال ۲۸۷ھ/۹۰۰ء میں کابل کے راجہ جے پال کے زیر فرمان تھا۔ اور یہاں

ہے۔ سرسبز پہاڑیوں، دریا، سمندر اور ہرے بھرے میدانوں نے اس علاقے کو بے پناہ حسن و دلکشی عطا کر رکھی ہے۔ اونچی، نیچی پہاڑیوں پر سینکڑوں مکانیں تعمیر کئے گئے ہیں۔ چٹاگانگ کی آب و ہوا صحت افزا ہے۔ فزوری اور جون کے درمیان درجہ حرارت عموماً ۸۵ فارن ہیٹ سے کم ہی رہتا ہے۔ مئی کا موسم گرم چار ماہ کا ہوتا ہے۔ سال کے باقی حصے میں برسات رہتی ہے۔ بلڈ کے بعد اس علاقے میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ہوائی راستے اسے دھاکہ، کاکس بازار، رنگوں اور کلکتہ کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عمدہ بندرگاہ ہے۔ جس کے آس پاس کے علاقوں میں پٹے سن کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں چائے کے باغات بھی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد کلکتہ سے کافی مسلمان تاجر یہاں آباد ہوئے۔ جس سے یہاں کی بندرگاہ کو ترقی ملی اور نئے نئے کارخانے قائم ہونے لگے۔ ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء کے بعد چٹانگ بندرگاہ میں جہازوں کی مرمت اور مال رکھنے کی سہولت میں چارگاہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ۹ھ/۱۹۳۰ء میں ایک چینی سیاح سیون سانگک یہاں آیا۔ اس نے لکھا ہے کہ چٹانگام کا وہ علاقہ جو خوب صورت جھیلوں اور حسین پہاڑوں کی دنیا ہے، دوسو مربع میل پر محیط ہے۔ یہ انسان کی سچی خوشیوں اور روحانی لذتوں کی آماجگاہ ہے۔ عرب کے نامور سیاح اور لیس نے اپنی ڈائری میں کرنا فلی کے عنوان سے لکھا ہے کہ اس علاقے کی سیر و سیاحت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہاں ایک بڑا شہر ہے جو خوب صورت پہاڑیوں، دریاؤں اور جزیروں کی آغوش میں ہر ذی روح کو پینام حیات دیتا ہے۔ دنیا کے سیاحوں کے لئے یہاں قدرت کی طرف سے دل چسپی کے کافی سامان مہیا ہے۔ ۶۹۴ھ/۱۲۹۴ء میں مشہور سیاح مارکوپولو نے چٹاگانگ بندرگاہ کی خوب صورتی اور ترقی کی تعریف کی۔ ابن بطوطہ نے سن ۷۴۶ھ/۱۳۴۵ء میں جہاز کے راستے چٹاگانگ سے چین تک سفر کیا۔ وہ بنگال کے قدرتی حسن سے بہت متاثر ہوا۔ وہ لکھتا ہے: چیزیں یہاں دنیا بھر سے سستی ہیں۔ لوگ خوش حال اور حکمران مسلمان ہیں۔ ہندو مذہب کا بھی اثر ہے۔ دیہاتی زندگی ملاخوں اور کشتیوں کے گرد گھومتی ہے۔ ملاح بڑے شریف اور دیندار ہیں۔ دوسری صدی عیسوی میں عرب یہاں آئے تو اس علاقے کی دلفریبی سے متاثر ہو کر ان میں سے کچھ لوگ یہیں آباد ہو گئے۔ یہ بنگال سے مختلف چیزیں اپنے ملکوں کو بھیجتے تھے ۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء میں پرتگالی یہاں آئے۔ انہوں نے یہاں تجارتی کوٹھاریاں بنائیں اور چٹاگانگ کی موجودہ بندرگاہ کا نام بڑی بندرگاہ رکھا۔ ۱۰۷۰ء کی مدت سے بیشتر چٹاگانگ ایک معمولی بندرگاہ تھا جسے تمام لوگ اکتے تھے۔ اب اس علاقے کو زور دیا گیا ہے۔

چٹاگانگ کی بڑی بڑی عمارتیں سرکاری دفاتر اور کچھ ایب چارٹیوں پر واقع ہیں۔ اپنے اپنے ٹیلوں کے درمیان رنگینی ہوئی سڑکیں اور سبز درخت بڑا پرکیت منظر پیش کرتے ہیں۔ شہر سے کچھ فاصلے پر حضرت بایزید بستانی کی مینار، حضرت شیخ فرید شکر گنج کا چشمہ اور حضرت بدر الدین شاہ اور حضرت امانت شاہ کے مزارات ہیں شہر کی پہاڑیوں پر ریوے ہیڈ کوارٹر، جہول ہسپتال، پہاڑی میں واقع ریوے درکشاپ اور فوجی تربیت گاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چٹاگانگ بنگلہ دیش کا اہم تجارتی مرکز ہے۔ یہاں پٹ سن سے مختلف چیزیں تیار کرنے کے کئی کارخانوں کے علاوہ ٹیکسٹائل ملز، آئل ملز، ماچس اور چمچا رانگنے کے کئی کارخانے ہیں۔ دریائے کرنا فلی پر بند باندھ کر بجلی پیدا کی گئی ہے جو کھر لیا استعمال اور کارخانے چلانے میں

استیجے بحالی، امیر الملک نے گرل مار کر ہلاک کر دیا۔ اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے فوراً بعد امرخاں نے جو جندول کا دالی اور اس وقت دیر کا مالک تھا چترال پر حملہ کیا۔ شیر افضل جو افغانستان میں ایک جلاوطن تھا اس کے ساتھ مل گیا۔ امرخاں اور شیر افضل دوزلوں برطانوی ہندوستانی مختصر فوج کے خلاف متحد ہو گئے جو ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء کے مہم کے کی رو سے چترال میں متعین تھی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ امیر الملک امرخاں اس کے خلیف سے خفیہ ساز باز کر رہا ہے تو برطانوی ایجنٹ نے اسے حراست میں لے لیا اور شجاع الملک کو عارضی طور پر مہر تسلیم کر لیا۔

برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ شاہ شجاع کو تخت پر بٹھانے سے پہلے ملکی اور برطانوی چار سولے جے فوجی سپاہیوں کے ساتھ قلعے پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس حفاظتی فوج نے امرخاں اور شیر افضل کی فوجوں پر حملہ کیا۔ لیکن اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔

اب امرخاں اور اس کے حلیفوں کا تاریخی محاصرہ چترال شروع ہوا۔ جو ۳ مارچ ۱۸۹۵ء سے ۱۹ اپریل ۱۸۹۵ء تک رہا۔ بعد میں شیر افضل ۲۶ اپریل ۱۸۹۵ء کو بھیجے جانے والی انگریزی فوج کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ تو محاصرہ اٹھالیا گیا۔ اور امرخاں بچ کر افغانستان چلا گیا۔ شجاع الملک کو بحیثیت مہر کے مستقل کر دیا گیا۔ اور اس وقت سے چترال میں امن و امان کا مسلسل دور دورہ رہا۔ ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء کی جنگ افغانستان کے دوران میں چترال سکادوٹوں نے پورے طور پر انگریزوں سے تعاون کیا۔ مصارت جنگ کے لئے مہر نے جو چندہ دیا تھا اس کے عوض میں اسے ایک لاکھ روپے کی رقم دی گئی اور اسی سال سے اسے گیارہ توپوں کی سلامی کے ساتھ ہنگامی منس کا خطاب بھی دیا گیا۔

شجاع الملک نے جو ایک روشن دماغ حکمران تھا، چترال میں کچھ مواصلات لاسکی اور موٹروں جیسی جدید سہولتوں کو ریاست میں مروج کیا۔ اور سڑکیں، قلعے، اناج کے گودام آب پاشی کی نہریں اور سکول تعمیر کرائے۔ ایک جامع مسجد بھی بنوائی۔ اس کو جدید چترال کا معمار کہا جاتا ہے۔

شجاع الملک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ناصر الملک ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۲ء میں اس کا چھوٹا بھائی منظر الملک اس کا جانشین ہوا۔ یہ دہی حکمران تھا۔ جس نے ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۷ء میں پاکستان سے چترال کے الحاق کی پیش کش کی۔ ۱۳۶۹ھ/۱۹۴۹ء میں سیف الرحمان اس کا جانشین ہوا جو ۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴ء میں ایک ہوائی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کا تین سالہ لڑکا سیف الملک ناصر تخت نشین ہوا۔

۱۹۶۹ء میں حکومت پاکستان کے عوام کے پر زور مطالبے کے پیش نظر چترال ریور سوات کی ریاستوں کو ختم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مدغم کر دیا۔

بنغلہ دیش کی ایک اہم بندرگاہ، ضلع اور ڈوئین۔ چٹاگانگ صدیقیہانی چٹاگانگ بندرگاہ ہے۔ جہاں عیسائی جہاز ران اپنے جہاز اور مال لے کر آتے تھے۔ مسلمان پہلی بار دسویں صدی عیسوی میں اس بندرگاہ سے متعارف ہوئے ۹۶۰ھ/۱۵۵۲ء میں چٹاگانگ بنگال کا ایک خوشحال علاقہ تھا۔ مسلمانوں نے آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں چٹاگانگ پر قبضہ کیا۔ ۱۰۷۰ھ/۱۶۶۶ء میں بنگال کے نواب شائستہ خاں نے چٹاگانگ کو فتح کر کے اپنے علاقے میں شامل کر لیا اور اس کا نام اسلام آباد قرار دیا۔ میر تقی میر نے ۱۱۷۴ھ/۱۷۶۰ء میں یہ علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپرد کر دیا۔ چٹاگانگ دریائے کرنا فلی کے کنارے واقع ہے۔ دریا کے دہانے سے بندرگاہ کا فاصلہ لگ بھگ بارہ میل

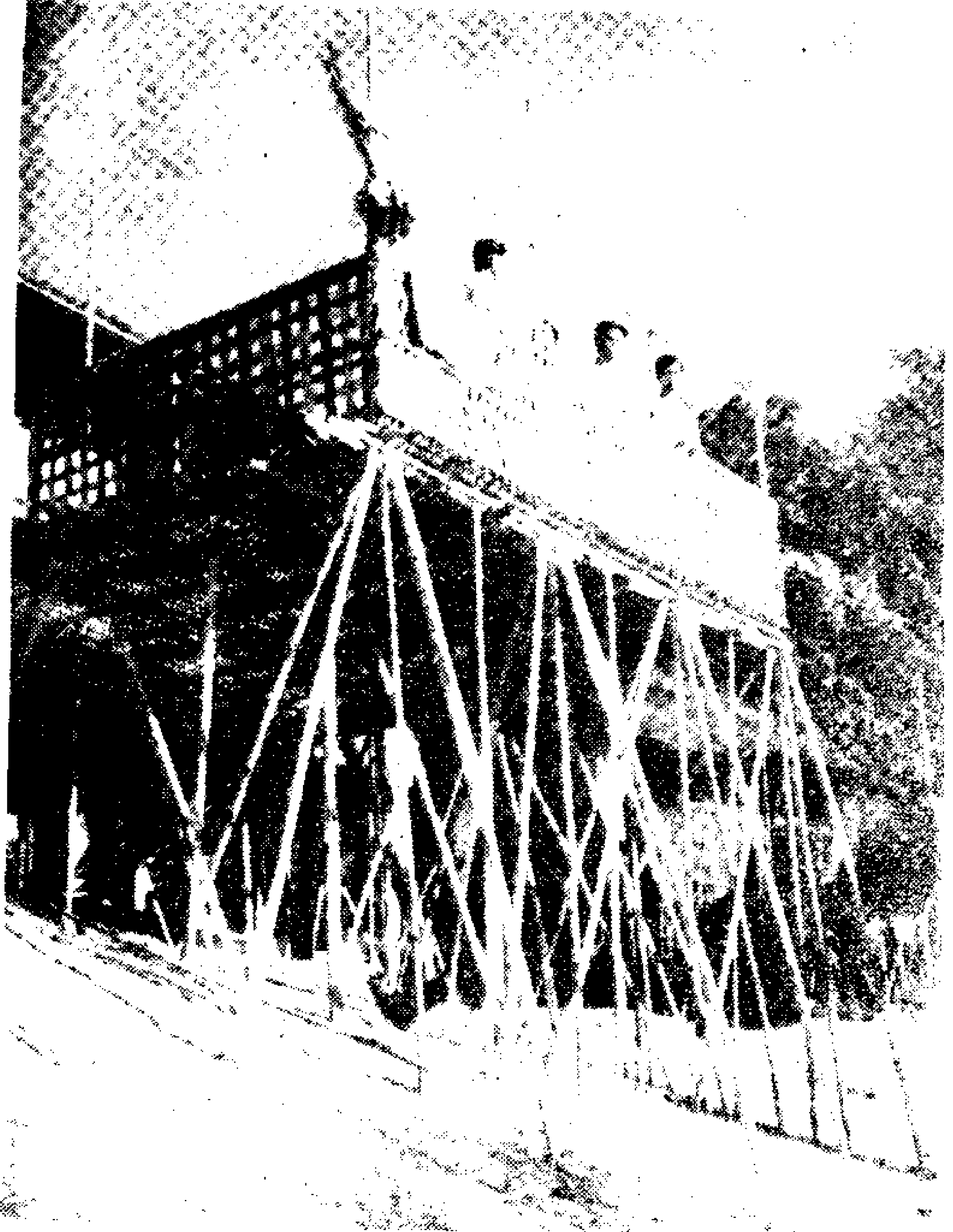
کے لئے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ سلطان اکثر یہاں آتا تھا اور اس موقع پر اس محل میں چراغاں کیا جاتا تھا۔

یہ محل عیسوی بار سلطان مصطفیٰ ثالث نے اپنی دختر بیہمن سلطان کے لئے تیار کرایا۔ اس مرتبہ یہ تمام کا تمام لکڑی سے تیار کرایا گیا تھا۔ اس میں ۱۸۰ قدم لمبا ایک شاندار ایوان تھا۔ اس کے علاوہ مختلف تقاریب کے لئے اور بھی ایوان تھے ۱۸۶۳ء میں سلطان عبدالجبار نے اس محل کو گروا دیا۔ لیکن سلطان عبدالعزیز کے عہد میں اس کی تعمیر پھر نئے سرے سے شروع کی گئی۔ جو ۱۸۶۹ء میں مکمل ہوئی۔ اس باریہ پتھروں سے بنایا گیا۔

۱۸۷۶ء میں سلطان عبدالعزیز کے عہد میں اس محل کے زامانے تک اسی محل میں فرنگش رہا۔ معزول سلطان مراد خامس کو اس محل میں ستائیس سال تک رکھا گیا۔ بعد میں یہ محل کچھ تبدیلی کے بعد مجلس ملی کی عمارت کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ جہاں پریسینٹ اور مجلس نمائندگان کے اجلاس ہوتے تھے۔ ۱۹ جنوری ۱۹۱۰ء میں آگ لگ جالنے کی وجہ سے یہ محل ضائع ہو گیا۔ آج کل اس کی دیواریں اور شاہی دروازے باقی ہیں۔

مدونیتی ہے۔ چٹاگانگ میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کسی مسلمان بزرگوں نے قیام کیا اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر اسلامی طرز معاشرت اور اسلامی تعلیمات کا گہرا اثر ہے۔

چٹاگانگ ڈویژن بنگلہ دیش کے پانچ مشرقی ضلعوں پر مشتمل ہے۔ ان ضلع کے نام چٹاگانگ، کھلی، کوکسہلا اور سلہٹ ہیں۔ پورے ڈویژن میں چودہ سب ڈویژن اور تقریباً سترہ سو دیہات ہیں۔ پٹ سن چائے اور چادل اس علاقے کی مشہور فصلیں ہیں۔ کچھ علاقے میں تیل کے بیج اور کپاس بھی

چین کا قومی عجائب گھر

پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر آمدورفت دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے چٹاگانگ کے جنگلات میں کئی طرح کی قیمتی لکڑی ہوتی ہے۔ جس میں بید اور بانس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کپڑا بننا، بانس اور پٹ سن سے مختلف چیزیں تیار کرنا اس علاقے کی گھریلو صنعتیں ہیں۔ چٹاگانگ ڈویژن میں مسلمان، ہندو، بدھ اور قبائلی لوگ آباد ہیں ضلع چٹاگانگ کی آبادی میں غیر ملکی کثرت سے ملے ہوئے ہیں۔ ان میں عربی نسل لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ چٹاگانگ کی بولی میں عربی کا اثر بھی زیادہ ہے

ایک محل کا نام جو بیچ باسفورس کی یورپی جانب اشکناش چراغ سال اور نکوی کے درمیان واقع ہے۔ یہ محل سلطان مراد رابع نے اپنی بیوی کا سلطان کے لئے تعمیر کرایا تھا۔ بعد میں سلطان احمد کے وزیر عظیم اور ابراہیم پاشا کے داماد نے اپنی بیوی فاطمہ سلطان کے لئے اسے دوبارہ تعمیر کرایا بعد میں سلطان احمد کے وزیر عظیم اور ابراہیم پاشا کے داماد نے اپنی بیوی فاطمہ سلطان

(۱۷۸۹-۱۸۶۷ء) ایک بہت بڑے بزرگ، صوفی چراغ دہلی اور حضرت نظام الدین اویلی کے کبار خفہ میں سے تھے۔ شیخ نصیر الدین محمود بن یحییٰ۔ آپ کے والد لاہور میں پیدا ہوئے لیکن بعد میں اودھ میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ کی پیدائش اودھ ہی میں ہوئی۔ آپ صحیح النسب سادات میں سے تھے۔ نو سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا عبدالکریم شیردانی، مولانا افتخار الدین محمد گیلانی ہیں۔

آپ کے بچپن ہی میں آثار ترک و تجرید نفس کشی آپ کی پیشانی سے ظاہر تھے پچیس سال کی عمر میں تو ترک و تجرید کا طریق اختیار کیا۔ اور مجاہدہ نفس اور مجاہدہ اوریا و عبادت میں سات سال تک مشغول رہے۔ پورے سات سال تک ایک درویش کامل کے ساتھ نماز باجماعت ادا کی۔ چالیس تین سال کی عمر میں دلی تشریف لائے اور شیخ المشائخ نظام الدین محمد دیوانی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ آپ کا دستور تھا کہ شب و روز لکھتے خدمت پر مشغول رہتے تھے۔ اس وقت حضرت نظام الدین کیونکہ کھڑی میں تشریف فرما تھے۔ جو جن کے کنا سے ایک بالا خانہ تھا۔ چنانچہ آپ بھی سیر کی خدمت میں وہاں رہنے لگے۔ اس کے بعد وطن جانے کا کچھ زیادہ اتفاق نہیں ہوا۔ سوائے ایک مرتبہ والدہ محترمہ کی زیارت کے لئے گئے۔ اور ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے یا پھر بہن کی دلجوئی کی خاطر گاہے گاہے شیخ کی اجازت سے وہاں گئے۔

آپ کا دہلی میں قیام اپنے دوست شیخ برہان الدین عزیز کے مکان پر تھا۔ شیخ المشائخ حضرت نظام الدین نے ۲۰ ذوالحجہ ۱۲۴۲ھ / ۹ نومبر ۱۸۲۷ء کو اپنے چند خلفاء مقرر کئے اور اس واقعے کے تقریباً ۱۰ ماہ بعد وفات پا گئے۔

آپ کو آپ کے مرشد نے اپنے پر شیخ فرید الدین کا عطا کردہ حق، مصلیٰ، تسبیح اور کاسہ چوبیس غایت فرما کر دہلی میں انجانشین مقرر کیا اور وصیت کی کہ اغیار کے آزار اور سرنشیں پر صبر کیا کریں۔

آپ اپنے مرشد کے بعد تقریباً بیس سال تک زندہ رہے۔ اس ساری مدت میں آپ اپنے پر کا پورے طور پر اتباع کرتے رہے۔

ایک بار کوئی آپ کی پوشاک چوری کر کے لے گیا۔ آپ نے دم نہ مارا۔ اور بے وصیت

کو خاص لوگوں یا مالداروں کے لئے چراگاہ بنائیں تو جائز نہیں۔ اور اگر عام مسلمان یا فقراء و مساکین کے لئے بنائیں تو اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے کیونکہ چراگاہ بنانے کا حق آنحضرت کو تھا۔ صعب بن جابر سے مروی ہے کہ آپ نے بقیع کو چراگاہ بناتے وقت یہ فرمایا تھا چراگاہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے بعد ائمہ خلفاء کا چراگاہ بنانا جائز ہے کیونکہ آپ کو مسلمانوں کی مصلحت مد نظر تھی نہ کہ ذاتی منفعت یہی آپ کے خلفاء نے کیا۔ مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ربدہ میں اہل مدینہ کے لئے چراگاہ تجویز کی اور اس پر اپنے مولیٰ ابوسلمہ کو عامل مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرن میں چراگاہ مقرر کر کے اس پر اپنے مولیٰ بنی نامی کو عامل بنایا تھا اور نصیحت کی تھی کہ لے سنی لوگوں پر دست درازی نہ کر، مظلوم کی بددعا سے ڈر اس کی بددعا قبول ہوتی ہے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے چرواہوں کو داخل ہونے دے۔ ابن عوف اور ابن عوف نے کہ چرواہوں کو نہ بھیڑ اگر ان کے جانور ہمارے ہونے لگے تو کھجوروں اور کھیتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اونٹ اور بھیڑ بکری کے چرواہے میرے پاس آکر یہ شکایت کریں گے اے امیر المومنین! آپ نے یہ کیا کیا بیکار میں ان کو اپنی پریشان چھوڑ دوں گا۔ مجھے درم و دینار سے کھاس دینا سہل ہے۔ قسم سے اس ذات کی جس نے مجھے اٹھایا ہے جان ہے کہ اگر میں ان سے فی سبیل اللہ مال نہ لیتا تو ان کی پشت بھر زین بھی چراگاہ نہ بناتا اور آپ کے ارشاد کا کہ حمی، چکاہ، صرٹ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ یہ مطلب ہے کہ چراگاہ صرف اسی طرح ہے جس طرح اللہ اور رسول نے فقراء اور مساکین اور عام مسلمانوں کی ضروریات کے لئے بنائی۔ نہ زمانہ جاہلیت کی طرح جب کہ لوگ ضرورت سے اپنے لئے غنیمتیں کر لیتے تھے۔ جیسے کلیب بن وائل کا طریقہ تھا کہ کسی جگہ کتے کو باندھ دیتا اور جہاں تک اس کے کھونٹنے کی آواز جاتی اس کو چاروں طرف سے اپنی چراگاہ مخصوص قرار دیتا اور دوسری چراگاہوں میں لوگوں کا شریک نہ ہوتا۔

جب زمین کو چراگاہ بنا دیا جائے اور اسے آباد کرنے کی ممانعت کر دی جائے تو چرواہوں پر چراگاہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر سب کے لئے تو یہ غریب مسکین اور مسکین کو اپنے جانور پرانے کا حق دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے لئے خاص ہو تو اس میں امیر و غریب کو حق ہے زمین کو ممانعت ہے۔

کسی قصور میں کوئی قرار دینے کے بعد اگر کوئی شخص اس میں سے کچھ لے لے گا تو جس سے چراگاہ کا رقبہ کم ہو جائے تو کرہ آنحضرت کی تجویز کردہ توبہ و حج ہو جاتا ہے۔ اگر آباد کرنا باطل ہے آباد کنندہ کو سزا دی جائے۔ اور اگر آپ کے بعد مسلمانوں سے کسی کی تجویز کردہ توبہ و کفیر باقی رکھنے کے متعلق دو قول ہیں۔

ایک تو یہ کہ آباد نہ رکھی جائے آنحضرت کی چراگاہ کے مثل اس کا حق جہالت ہے۔ دوسری یہ کہ آباد شدہ حکم سے چراگاہ قرار دی گئی ہے۔

دوسرے یہ کہ آباد رہنے دی جائے۔ کیونکہ آپ کا بائیس بیچ رشتہ کے چچا تھے۔ بیکار زمین کو آباد کرے وہ اس کی مالک ہے۔

کسی حاکم کو یہ جائز نہیں کہ چراگاہ یا بے کار زمینوں میں جانور چرواہوں سے معاوضہ لے۔ آنحضرت کا فرمان ہے کہ تین چیزیں ہیں سب مسلمان شریک ہیں پانی، آگ، چارہ۔

اس لفظ کا اطلاق چند گروہوں پر ہوتا ہے جو بنو انجاز، بنو بزدہ اور بنو چسکر کے گھرانے سے مل کر آئندہ وقفہ قحطی کی قوم کی شمال مغربی یا اسیکو کہتے ہیں۔

مرشد پابند رہتے۔ یہاں تک کہ ایک دن بعد نماز ظہر آپ حجرہ میں عبادت میں مشغول تھے۔ اور مراقبہ میں سر جھکائے ہوئے تھے کہ خواب نامی ایک قلندر بے باک کہ برسوں سے آپ کا دشمن تھا خالی موقع پا کر حجرہ میں گھس آیا۔ اور گیارہ زخم چہرے سے آپ کے جسم پر لگائے اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مریدوں نے دیکھ کر اسے گرفتار کر لیا اور حضرت کے سامنے پیش کیا آپ نے فرمایا اس سے کوئی سزا محنت نہ کرے نیز اس قلندر کو نزدیک بلا کر بہت کچھ دے کر رخصت کیا اور دوستوں سے کہا کہ اگر اس کو ایذا دی جاتی تو خلاف وصیت شیخ ہوتا۔ اس واقعہ کے بعد آپ تین سال تک زندہ رہے۔ اور بعد میں مختصر سی علامات کے بعد انتقال فرمایا اور اپنے ہی گھر میں دفن ہوئے۔ آپ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ اور اپنے پر سے حرقة و قدح وغیرہ جو کچھ ملا تھا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار سلطان فیروز شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔

آپ نے ساری عمر فقر، صبر اور تسلیم و رضا کو اپنا شیعہ بنائے رکھا۔ آپ سماع میں مزامیر سے اجتناب کرتے رہے۔ ایک واقعہ آپ کے بارے میں نقل ہے کہ ایک روز آپ کے کسی پر بھالی کے گھر میں مجلس تھی۔ آپ بھی اسی مجلس میں موجود تھے کہ باجے کے ساتھ سماع شروع ہوا۔ آپ دلوں سے اٹھ کر چلے۔ دوستوں نے کہا بیٹھو۔ آپ نے فرمایا میں نہ ٹھہروں گا۔ یہ امر خلاف سنت ہے۔ لوگوں نے کہا کیا سماع سے منکر ہو۔ اور مشرب پڑا سے پھر گئے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی حجت نہیں۔ دلیل تو کتاب و سنت سے چاہیے جب اس بات کا ذکر آپ کے مرشد سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا اتفاق بڑھا ہوا ہے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی اور ان کے اکثر خلفاء کا طریق یہ تھا کہ شریعت کا اتباع پوری طرح کیا جائے اور علوم و فنیہ کی تدیس میں مشغول رہا جائے۔

آپ بڑے عابد و زاہد تھے حالات عالیہ اور مکاشفات جلیلہ رکھتے تھے۔ طریقہ آپ کا صبر و شکر، فقر و رضا و تسلیم تھا۔

آپ نے کوئی اپنی تصنیف نہیں چھوڑی البتہ حمید شاہ قلندر نے جو آپ کے خدمت گاروں میں سے تھا آپ کے ملفوظات جمع کئے۔ اور اس کتاب کا نام خیر المباحس رکھا۔

آپ کے مریدوں میں سید محمد جعفر، قاضی عبدالقادر، سید محمد بن یوسف المعروف بہ گیسو دراز، سید جلال بخاری مخدوم جہانیاں، مولانا احمد تھانیسری، اتنی سراج پروانہ مولانا حامد الدین نندوالی اور محمد وجیہ الدین ادیب وغیرہ ہیں۔

آپ کے چند ایک ارشادات درج ذیل ہیں۔ جو شخص ذکر الہی کرتا ہے خدا اس کا مجلس ہوتا ہے۔

راتوں کو بیدار ہو، اس لئے کہ نزول انوار اکثر راتوں ہی میں ہوا کرتا ہے۔

جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اسے طاعت میں لذت حاصل ہوتی ہے۔

ساک کو عبادت میں ذوق و شوق حاصل ہوتا ہے اس کی غذا بن جاتا ہے اگر یہ

حاصل نہ ہو تو پھر عبادت اس کے لئے اشتہا کا باعث ہوتی ہے۔

اگر طلب دنیا میں خیر کی نیت ہو تو وہ فی الحقیقت طلب آخرت ہے۔

زمین کے وہ قطععات جو اس غصن سے آباد نہ کرنے دیئے جائیں کہ ان میں چراگاہ لگاس اور چارہ اگے اور جانوروں کے چرنے کے لئے مہیا ہو۔

آنحضرت نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں ایسا کیا تھا۔ آپ بقیع میں ایک پہاڑی پر چڑھے۔ آپ نے میدان کی طرف جس کی مقدار ۹۰ میل تھی اشارہ کر کے فرمایا میری حمی (چراگاہ) ہے۔ اس چراگاہ کو آپ نے مہاجرین و انصار کے گھوڑوں کے چرنے کے لئے روک دیا تھا۔

آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر وہ تمام بنجریاں

۲۔ قبار و بکر خود اختیار سودیت اشترک جہوریہ۔ وسطی قفقاز کے کوہستانی حصے میں ہے
یوم ستمبر ۱۹۲۱ء میں اس کی تشکیل دی گئی۔ اور خود اختیار خطہ قبار و کانام دیا گیا۔ ۱۶ جنوری ۱۹۲۳ء
کو بکر کے قومی شہری ضلع کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کا رقبہ ۱۲۰۰ کلومیٹر ہے۔ دارالحکومت
نچیک ہے۔

چترس مختلف زبانوں میں۔

چترس کے عہد ممالیک میں ۱۔ آٹھویں صدی ہجری اور دہویں صدی عیسوی کے آخری
عشروں سے لے کر ملک سلطنت کے خاتمے تک ممالیک کے عسکری معاشرے میں چترس ایک
غالب عنصر تھے۔ وہ اس سلطنت کے ساتویں صدی ہجری تیرہویں صدی عیسوی کے وسط میں
قیام ہی کے وقت سے بکڑی نمایاں تھے۔ وہ برجیہ کی فوجی جمعیت میں جس کی بنیاد سلطان قلاوون
نے رکھی تھی۔ ایک بہت ہی ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ چچانی ترک جو ایک سو تیس سال تک
حکمران رہے چترسوں سے ان کی جاہ طلبی خود سری اور اختار و فساد پھیلانے کے رجحان کے سبب
سخت خوفزدہ رہتے تھے۔

سلطان برقوق نے جو بذات خود چترس اور برجیہ سپاہ کارکن تھا، چترس ملکوں کو معزز
افراد میں باقاعدہ طریقے سے جذبہ کر اور اس کے ساتھ ہر دوسری قوموں کے ملکوں کی
عزیز کو سختی سے کم کر کے اپنی قوم کو حتمی فتح دلائی۔ اسے بجا طور پر چترس حکومت کا بانی کہا جاتا ہے
بقول نقشبندی (جو ایک قدیم مصنف ہے) ہمارے زمانے میں بیشتر امیر اور فوجی چترس ہیں۔
مصر کے ترکی ملکوں میں اتنے کم ہو گئے ہیں کہ ان کے صرف چند باقی ماندہ لوگ اور ان کے بچے
رہ گئے ہیں۔

ملوک ماخڑ چچاق ترکوں کے ان خطاط کی بنا پر چترسوں کے عروج کا زمرہ دار زیادہ تر ان حوال
کو ٹھہراتے ہیں جو خود ملک سلطنت کے اندر موجود تھے۔ اگرچہ وہ عوامل بھی جو مصر کے باہر
ملکوں کے اصل وطنوں میں کارفرما تھے کچھ کم اہمیت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ چترسوں نے اس
سلطنت کے زوال کا عمل تیز کر دیا ہو۔

بعد کے عہد ملکوں میں چترس نسل کا غلبہ ابتدائی دور کے چچاق۔ ترکی غلبے سے زیادہ
قوی اور بڑھ کر تھا۔ چچاق ترکوں کے برعکس چترس دوسرے ملک گردہوں کے سخت دشمن تھے جن
کی سیاسی اہمیت کرانہوں نے ختم کر دیا۔ ملکوں کی کوئی دوسری جماعت نسلی وحدت اور نسلی فرقت
کے جذبات سے ان سے زیادہ سرشار نہ تھی۔ ان کے عہد میں اقوام کا اطلاق صرف چترسوں پر
ہوتا تھا جو ساری کی ساری ملکوں اقوام میں سے چترس ہی ایک ایسی قوم تھی جسے یہ دعوے
تھا کر ان کا سلسلہ نسب عرب قبیلے بنو غسان سے ملتا ہے۔ یہ قبیلہ ہر نقل کے شام سے پسپائی
کے وقت جبلتہ بنی الایہم کے ساتھ بلاد الروم میں داخل ہوا تھا۔

چترس عثمانی عہد میں ۱۔ عثمانی ترکوں نے بحیرہ اسود کے ساحلوں پر اہل جنیوا
کو ہٹا کر اپنا پر اور کبر پر ۸۸۴ھ/۱۴۹۷ء میں قبضہ کر لیا۔ لیکن اندرونی علاقوں میں چترس قبائل بدستور
کریا کے خانوں کے ماتحت رہے۔ جو اپنے بیٹوں کو چترسوں کے اہل تربیت دلانے کے لئے
بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ اس رسم اور سلاطین کریا کی چترس امیر زادوں کے ساتھ شادیوں
کی وجہ سے ان کے چترسوں کے ساتھ تعلقات استوار ہو گئے۔ کریا کے خزانہ میں اپنے آپ کو
فرمانروائے طاع آرا چترس یا چترگاج کے لقب سے ملقب کرتے تھے۔

چترسوں کا ملک "دشت" سے آئے والے تاتاری زغای قبیلوں کی پناہ گاہ کا کام بھی
دیتا تھا۔ جو ان سے گھل مل جانے کی عرصہ سے عموماً یہاں خصوصاً دریائے قوبان کے طاس
اور جزیرہ نمائے تانان میں آئے رہتے تھے۔ تاتاری چترس تعلقات کی استواری کے نتیجے میں
اسلام چترسوں میں پھیل گیا۔ لیکن بقول اریا علی ۱۰۶ھ/۱۶۹۵ء میں بھی بہت سے قبائل ہنوز
غیر مسلم تھے۔

عثمانی سلاطین چترسوں پر کریا کی بادشاہی تسلیم کرتے تھے۔ لیکن وہ چترس سرداروں

شاخ بن گئے ہیں۔

چترس قوم کے آباد اجداد بحر ازوف اور بحر اسود کے ساحلوں پر اور دریائے قوبان
کے جنوب اور شمال کے میدانوں میں رہتے تھے۔ اور شاید دریائے ڈان تک پھیلے
ہوئے تھے۔

دسویں صدی عیسوی میں روسی لوگ جزیرہ نمائے تانان ریاست قمرکن میں
آباد ہوئے تو ان کا رابطہ چترس سے شروع ہوا۔ جنہیں روسی قاتل نگار گئے
کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

تیرہویں صدی عیسوی سے پندرہویں صدی عیسوی تک شمال مغربی کاکیشیا
التون اردو کے زیر نگین تھا جب موخر الد کو زوال آ گیا تو مشرقی چترس قبائل نے
تاریخ قفقاز میں حصہ لینا شروع کیا۔

سولہویں صدی عیسوی میں ملک قبار و ای نے ماسکو کے حکمرانوں سے
دوستانہ تعلقات قائم رکھے افان چارم کی دوسری بیوی چترس شہزادی تھی۔
سولہویں صدی میں قبار و ای قبائل نے اہل قفقاز کے متحدہ گروہ کی قیادت
کی۔ اس عہد سے چترس کو یہاں بالادستی حاصل ہو گئی۔

انیسویں صدی کے وسط میں روسی فتح سے پہلے چترس قبائل جو تعداد میں
دس لاکھ سے زائد تھے۔ شمال مغربی کاکیشیا اور بحیرہ اسود کے مشرقی ساحل کے
ایک حصے اور جزیرہ نمائے تانان میں انجاریہ کے نواح تک میں آباد تھے۔ ان کے
بڑے بڑے قبائل یہ تھے۔

مغربی قبائل: انجارج، شاپنگ، ادغہ، موخوش، قمرگوس، سجدخ،
خاتوانی، بلسنی۔

مشرقی قبائل: یا قبار و جو دو گروہوں قبار و ای الکرملی اور قبار و ای الصغری
میں منقسم تھے۔ نزوانچ اور آبانہ کو بھی ان قبائل میں شمار کر لینا چاہیے۔

اس ملک پر جب روسیوں نے فتح پائی تو مغربی چترسوں کا بیشتر حصہ ۱۸۹۱ء
۱۸۹۵ء میں ترکی میں نقل مکان کر گیا اور بہت تھلیل تعداد روس میں رہ گئی۔

۱۸۹۵ء کی نقل مکانی کے بعد قبائلی اختلافات تیزی سے کم ہوتے گئے اور
روس میں رہ جانے والے قبائل منتشر عناصر نے ادغہ قوم کی چھوٹی سی وحدت کی صورت
میں اپنے آپ کو متحد کر لیا۔ موجودہ دور میں صرف مندرجہ ذیل قبائل اپنی بولی اور رسم
رواج کی بعض خصوصیات اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔

آباد زخ، ابراخ، بچو دوخ، شاپنگ۔

چترس حنفی المذہب سنی مسلمان میں اسلام سولہویں صدی میں پہلے قبار ووں پھر
سولہویں صدی میں ادغہ میں کریا کے تاتاریوں کے ذریعے پھیلا۔ لیکن اس کے نفوذ کی رفتار
تھی اور پہلے وہ باگیرا طبعاً امراء میں پھیلا۔ اٹھارہویں صدی میں کہیں جا کر کریا کے خانوں اور
آناپ کے ترکی پاشاؤں کی بدولت تمام قوم نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے عیسائیت اور قدیم بت
پرستی کی جگہ لے لی۔ اسلام قبول کرنے سے قبل چترس زری و دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔

روس میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد ہی یہ نوبت آئی کہ روسی حکومت چترس سے آباد علاقوں
میں قائم ہوئی۔ چترس تین علاقائی وحدتوں میں تقسیم کئے گئے۔

۱۔ ادغہ کا خود اختیار خطہ: وہاں قوبان اور اس کے مہادوں کے طاس میں جو کہ
سودر کے خطے سے متعلق ہیں ۷۶ جولائی ۱۹۲۲ء کو اسے ادغہ چترس کے خود اختیار خطے کا نام
دیا گیا۔ اس خطے کا رقبہ ۲۴۰۰ مربع کلومیٹر ہے۔ اس خطے کا دارالحکومت میکوف ایکہ وی شہ ہے
۲۔ قرہ جای چترس کا خود اختیار خطہ: ذلن چک کلاں اور حرد کی مرتفع وادیوں کا علاقہ

۱۲ جنوری ۱۹۲۲ء کو معرض وجود میں آیا۔ اس کا رقبہ ۱۲۰۰ مربع کلومیٹر ہے

لے آتے ہیں۔

آپ کا مزار چشت میں ہے۔ قطب اقطاب مودود چشتی آپ ہی کے صاحبزادے تھے اور آپ ہی کے مرید و خلیفہ تھے۔

چشتی، خواجہ معین الدین حسن نامور اور اکابر اولیاء میں سے ایک ہندوستان

میں سلسلہ چشت کے بانی۔ سیستان کے قصبہ سبز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد خواجہ غیاث الدین حسن بہت دولت مند تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عابد و زاہد تھے نسب کے لحاظ سے آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علیؑ تک پہنچتا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔

”خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید علی بن سید عبدالعزیز بن سید ابابکر بن امام علی بن رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام علی بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علیؑ۔“

بیس سال کی عمر میں ان کے والد سید غیاث الدین انتقال کر گئے۔ غریبوں کے ہاتھوں مسجد کی تاخت و تاراج کے بعد وہ احوال باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلک صوفیہ کی جانب بہت قوی رجحان پیدا ہو گیا۔

والد نے ترکے میں ایک باغ اور ایک چکی چھوڑی۔ چنانچہ آپ نے باغبانی کو ذریعہ معیشت بنایا۔ آپ سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ درختوں کو پانی دیتے، زمین ہموار کرتے۔ پودوں کی کانٹ چھانٹ عمل میں لیتے اور خود ہی پھلوں کو فروخت کرتے۔ ایک روز آپ اپنے باغ میں آرام فرما رہے تھے کہ ابراہیم ہندوڑی ایک مشہور بزرگ جو مجذوب بھی تھے باغ میں نشر لیتے لائے۔ اور نظروں ہی نظروں میں خواجہ صاحب کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب آپ احوال باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلک صوفیہ کی جانب بہت قوی رجحان پیدا ہو گیا۔ سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے دیا اور خدا پر توکل کر کے تنہا نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے سمرقند و بخارا پہنچے جو ان دنوں اسلامی علوم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ وہاں کی درسگاہوں میں اس زمانے کے ممتاز علمائے مذہبی علوم کی تحصیل کی۔ عاتی جاتے ہوئے قصبہ ہارون سے گذر رہا جو ضلع نیشاپور میں واقع ہے۔ یہاں پر خواجہ عثمان سے ملاقات ہوئی اور ان کے مریدوں کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ تعمیر و تربیت کی غرض سے بیس سال تک اپنے مرشد کے ہم سفر و سیاحت کرتے رہے۔ اس کے بعد خود سیاحت کے لئے نکلے۔ دوران سفر مشاہیر مشائخ و علماء سے ملاقات کی۔ ان بزرگوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ نجم الدین کبریٰ، شیخ نجیب الدین، عبدالقادر سہروردی، شیخ ابوسعید تبریزی، شیخ عبدالواحد غزنوی جیسی مشہور و معروف شخصیات تھیں۔ آپ نے مملکت اسلامیہ کے تقریباً تمام بڑے مکڑوں کی جو اس عہد میں موجود تھیں۔ سیاحت کی اور وہاں کے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے تقویٰ با مقام رجحانات سے واقفیت حاصل کی۔ اس کے بعد ہندوستان تشریف لائے۔ پندرہ عرصہ لاہور میں رہے اور کچھ وقت حضرت علی ہجویری کے مزار پر مراقبے میں صرف کیا۔ یہاں سے اجمیر پہنچے۔ آپ نے اجمیر ہی میں شادی کی۔ بقول عبدالحق دہلوی آپ نے دو شادیاں کیں ان میں سے ایک زوجہ ہندو راجہ کی لڑکی تھی۔ آپ نے اجمیر میں وفات پائی۔ اور یہیں پر آپ کا مزار ہے۔ جس کا ہندو مسلم دونوں احترام کرتے ہیں۔ عرس کے موقع پر پاک و ہند سے لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں۔ آپ کی اولاد میں تین لڑکے ابوسعید فخر الدین، ابوالغیر ضیاء الدین، شیخ حسام اور ایک بیٹی

کو اپنے متوسل بیگ سمجھ کر انہیں احکام بھیجتے اور خطابات دیتے رہتے تھے۔ ۷۹۷ھ/ ۱۵۰۱ء میں سلیم ثانی نے زار روس کو کھاکہ وہ چرکوں کے معاملے میں جو اس کی رعایا ہیں۔ کوئی مداخلت نہ کرے۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کے اوائل سے چرکستان کو روسی سلطنت کی روز افزا توسیع کی وجہ سے سخت خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو چرکس عثمانی ترکوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے لگے۔

۱۱۴۸ھ/ ۱۷۳۵ء میں چرکوں نے دریائے قزاق کے دوسرے کنارے پر روسی فوجوں کو پس کر دیا لیکن ۱۱۸۸ھ/ ۱۷۷۵ء کے عہد نامہ قیچی۔ قزاق کی روسے عثمانی ترکوں نے کریمیا کی نانی ریاست کی آزادی کو اس کے مقبوضات سمیت جو دریائے قزاق کے شمال میں تھے اور جنہیں ۱۱۹۷ھ/ ۱۷۸۳ء میں روس نے اپنے ساتھ مل کر لیا تھا تسلیم کر لیا۔ تبارکای ۱۱۸۸ھ/ ۱۷۷۴ء میں پہلے ہی سے روسیوں کے تحت آچکے تھے۔

فرخ علی پاشا نے ۱۱۹۹ھ/ ۱۷۸۲ء تا ۱۲۰۹ھ/ ۱۷۹۵ء میں غیر معمولی قابلیت کا مظاہر کیا تھا۔ عثمانی سپاہیوں کی حوصلہ افزائی اس غرض سے کی کہ وہ چرکوں سے ازدواجی رشتے قائم کریں جس سے عثمانی اثر و نفوذ بڑھے اور چرکوں میں اشاعت اسلام کو تقویت حاصل ہو۔ ۱۲۰۵ھ/ ۱۸۲۹ء کے اورنگ کے صلح نامہ کی روسے عثمانی ترکوں کو روس کے حق میں چرکستان پر اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑا۔ پھر بھی چرکوں نے حملہ آوروں کے خلاف ۱۲۸۱ھ/ ۱۸۶۴ء تک شدید جدوجہد جاری رکھی۔ اور عثمانی اطلاع کے مطابق ۱۲۷۲ھ/ ۱۸۵۶ء اور ۱۲۸۱ھ/ ۱۸۶۴ء کے درمیان ۹۵۰۰۰ چرکسی اپنے ملک سے ہجرت کر کے ترکی چلے گئے۔ انہیں اناطولی اور روم اہلی میں بسایا گیا۔ سترہویں صدی عیسوی کے بعد تک چرکسی غلام عثمانی نظامِ قول میں ایک اہم مقام رکھتے تھے اور بہت سے چرکسی حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔

چشتی، ابویوسف، خواجہ صوفی بزرگ۔ آپ کا لقب ناصر الدین تھا۔

والد بزرگوار کا نام محمد سمعان تھا اور والدہ کا نام عصمت خاتون تھا۔ جو خواجہ ابومحمد کی ہمیشہ تھیں اور بڑی نیک اور زاہدہ تھیں۔ خواجہ ابومحمد کے کوئی اولاد نہ تھی اس لئے خواجہ ابویوسف کی پرورش اور تربیت آپ نے کی اور اپنے بعد انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔

خواجہ ابویوسف علوم عیسوی و باطنی سے آراستہ ہو کر تھوڑے ہی عرصہ میں علم و فضل اور معرفت و حقیقت کے بلند درجہ کو پہنچ گئے۔ علم کی تحصیل سے فراغت پا کر آپ نے حضرت خواجہ ابومحمد ہی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ خواجہ نے فرمایا اسے فرزند سات بار میرا نام لے کر آسمان کی طرف دیکھ۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو تحت اثری ایک نظر آ گیا۔ حضرت خواجہ کی نظریں کے اثر سے آپ پر علوم ربانی منکشف ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو عرفہ خلافت عطا کر کے جانشین مقرر کیا۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ نے رشد و ہدایت کا فرم سنجالا اور بہت سے لوگوں کو مقصود حقیقی تک پہنچایا۔

آپ ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہتے تھے۔ لباس پھٹا پرانا ہوتا تھا۔ ہمیشہ فقر کے ساتھ رہتے اور انہیں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ اگر کوئی اہل دنیا آپ کی مجلس میں آجاتا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اس لئے کہ اہل دنیا سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ روتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں فقیر اور مسکین ہوں پچاس سال کی عمر میں ایک تہہ خانے میں جو خود تیار کیا تھا گوشہ نشین ہو گئے اور بارہ سال تک ریاضت کرتے رہے۔ یہ عبادت گاہ اب بھی موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کے

لی بی جاں تھیں۔

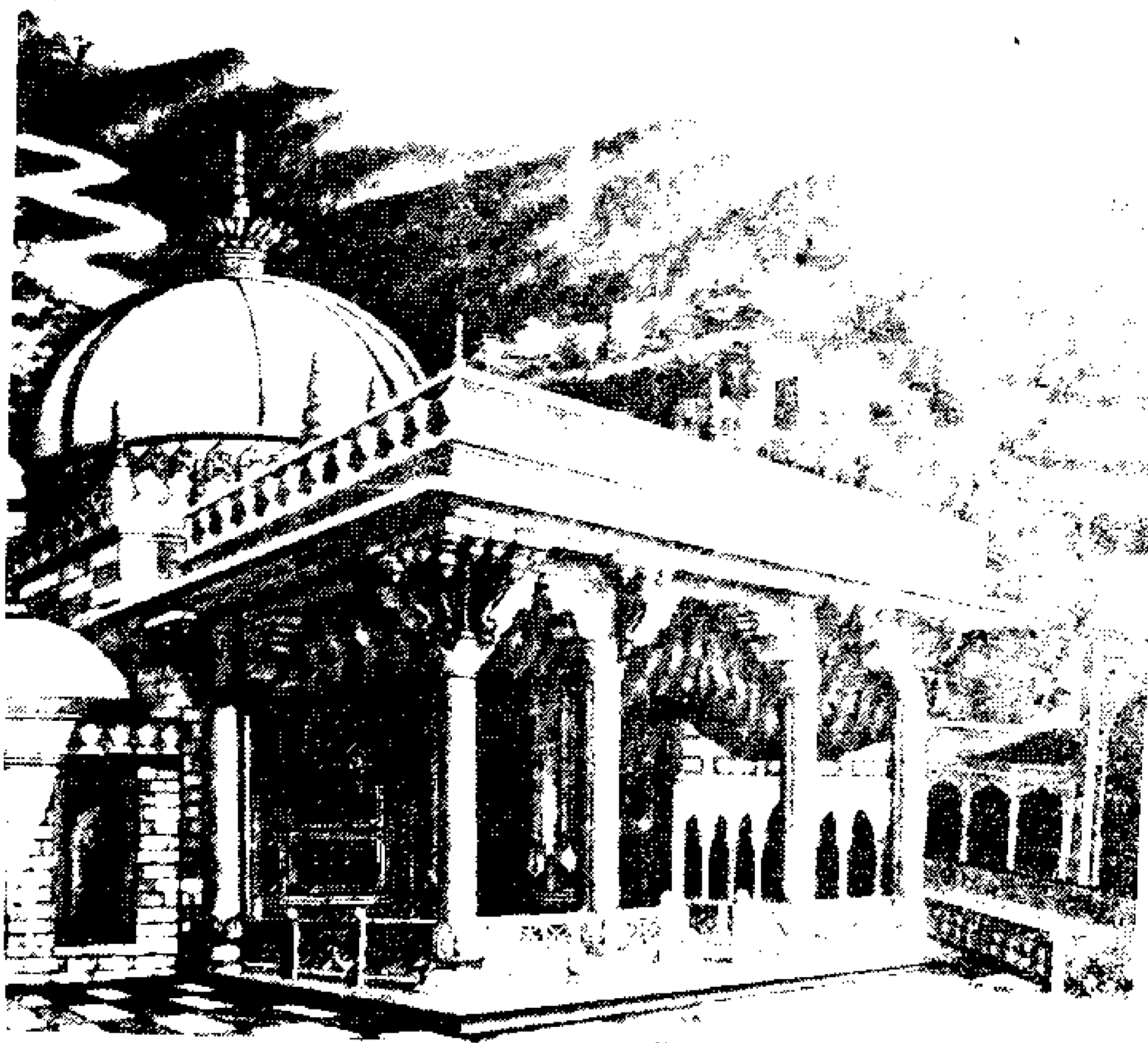
آپ کی درگاہ کے احاطے میں بہت سی عمارتیں شامل ہیں۔ دروازے، مسجدیں، مسافر خانے، لنگر وغیرہ مالوے کے فرائز وادوں، منقل شہنشاہوں، رئیسوں، سوداگروں اور صوفیوں نے گذشتہ صدیوں میں وہاں پر تعمیر کرائے۔ محمد بن تغلق جو دہلی کا پہلا فرمانروا تھا جس نے خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دی۔ مالوے کے غلبی سلاطین نے اسی ولی اللہ کا مقبرہ تعمیر کرایا۔ شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں ان کا مزار ملک کی سب سے بڑی زیارت گاہ کے طور پر شہرت پا چکا تھا۔

خواجہ صاحب اپنے عہد کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آپ نے جو کام انجام دیا وہ معمولی نوعیت کا نہیں اور نہ ہی کسی معمولی انسان کا لگے۔

آپ ہی نے ہندوستان میں سلسلہ چشتی کی بنیاد رکھی۔ آپ دومرتبہ دہلی آئے۔ لیکن آپ نے سیاسی قوت کے اس مرکز سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا اور خاموشی سے اس ملک میں ایک فکری انقلاب کی بنیاد رکھی۔

آپ کی تصانیف کے ضمن میں کئی ایک کتابوں کا نام لیا جاتا ہے لیکن ایک کتاب کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ”انیس الارواح“ آپ ہی کی تصنیف ہے۔ دوسری کتابوں کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔

آپ کے خلفاء میں خواجہ برہان الدین، شیخ حمید الدین ناگوری، لی بی حافظ

مزار خواجہ معین الدین چشتی

جمال، شیخ وجیہ الدین، سلطان مسعود غازی، شیخ حمید الدین فرسانی وغیرہ ہیں آپ کے بعض ملفوظات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے صاحب دل، وسیع المشرب اور نہایت دردمندانان تھے۔ آپ عین جذبہ انسانیت کے علمبردار تھے۔ آپ کے نزدیک مذہب کے معنی خدمت خلق کے تھے۔ اپنے مریدین کو تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنے اندر دریا کی سی فیاضی، سورج جیسی گرم جوشی، زمین جیسی مہمان نوازی پیدا کریں۔

تصوف کے چار بڑے سلسلوں میں سے ایک۔ چشتیہ اس سلسلے کے نام کی نسبت چشت سے ہے جو ہرات کے قریب ایک گاؤں چشت ہے۔ جہاں پر اس سلسلے کے حقیقی بانی خواجہ ابوالسحاق شامی اپنے مرشد خواجہ عیسیٰ دہلوی دینوری کے حکم کے مطابق آکر آباد ہوئے۔ اس سلسلے کا شجرہ اس طرح ہے۔

ابوالسحاق عیسیٰ دہلوی دینوری، امین الدین ابی صبیحہ البصری، سدید الدین عذیفۃ المرعشی، ابراہیم ادھم بلخی، ابوالفیض نقیض بن عیاض، ابوالفضل عبدالوہاب بن زید، حسن البصری، علی بن ابی طالب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

خواجہ معین الدین چشتی اس سلسلے کو چھٹی صدی ہجری برابر ہویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں لائے۔ اور اجمیر میں چشتی صوفیہ کا مرکز قائم کیا۔ یہاں سے یہ سلسلہ ہندوستان کے اطراف و اکناف میں پھیلا۔

خواجہ معین الدین اس سلسلے کے بانی ہمک مندرجہ ذیل روحانی پیشواؤں کے سلسلے سے پہنچتے ہیں۔

معین الدین حسن، عثمان مارونی، حاجی شریف زندانی، مودود چشتی، ابی یوسف ابی محمد، ابن احمد، ابی احمد بن فرسنہ، ابوالسحاق شامی۔

ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی سرگرمیوں کو چار ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۔ مشائخ کا ادوار جو تقریباً ۵۹ھ/۱۲۰۰ء سے ۵۶ھ/۱۳۵۶ء تک ہے۔

۲۔ صوبائی خانقاہیں۔ آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی سے نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی تک ہے۔

۳۔ سلسلہ صابریہ کا عروج۔ نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی سے آگے تک۔

۴۔ سلسلہ نظامیہ کا احیاء۔ بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی سے آگے تک۔

پہلے دور کے صوفیوں نے اپنی خانقاہیں زیادہ تر راجپوتانہ، یوپی اور پنجاب میں قائم کیں۔ اس عہد میں یہ سلسلہ ایک بہت ہی زیادہ مربوط مرکزی نظام پر قائم رہا۔ محمد بن تغلق نے جب صوفیوں کو ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہونے پر مجبور کیا تو اس کی اس حکمت عملی نے چشتیوں کے مرکزی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اور اس سلسلہ چشتیہ کی مرکزی تنظیم کا شیرازہ بکھر گیا اور صوبائی خانقاہیں جو کسی مرکزی نظام کے تحت نہ ہوتی تھیں معرض وجود میں آ گئیں۔

اس دوسرے دور میں پہلے صوفیوں کی روایات ترک کر دی گئیں۔ اور یہ آسان نظریہ اپنا لیا گیا کہ صوفیوں کو بادشاہوں اور اعلیٰ منصب داروں کا ہم نشین ہونا چاہیے۔ تاکہ ان پر اچھا اثر ڈال سکیں۔ جب کہ پہلے دور کے صوفیاء بادشاہوں سے دور رہتے تھے۔

اس دور میں شیخ سراج الدین المعروف باجنی سراج نے بنگال میں اس سلسلے کی بنیاد رکھی۔ جب کہ شیخ برہان الدین عزیز نے اس سلسلہ کو دکن میں روشناس کرایا۔ گجرات میں اس سلسلے کی نیوڈلنے والے خواجہ قطب الدین کے دو مرید شیخ محمود اور شیخ حمید الدین ہیں۔ مالوے میں شیخ نظام الدین ادلیا کے مرید شیخ وجیہ الدین یوسف شیخ کمال الدین اور مولانا مغیث الدین نے اس سلسلے کو منظم کیا۔

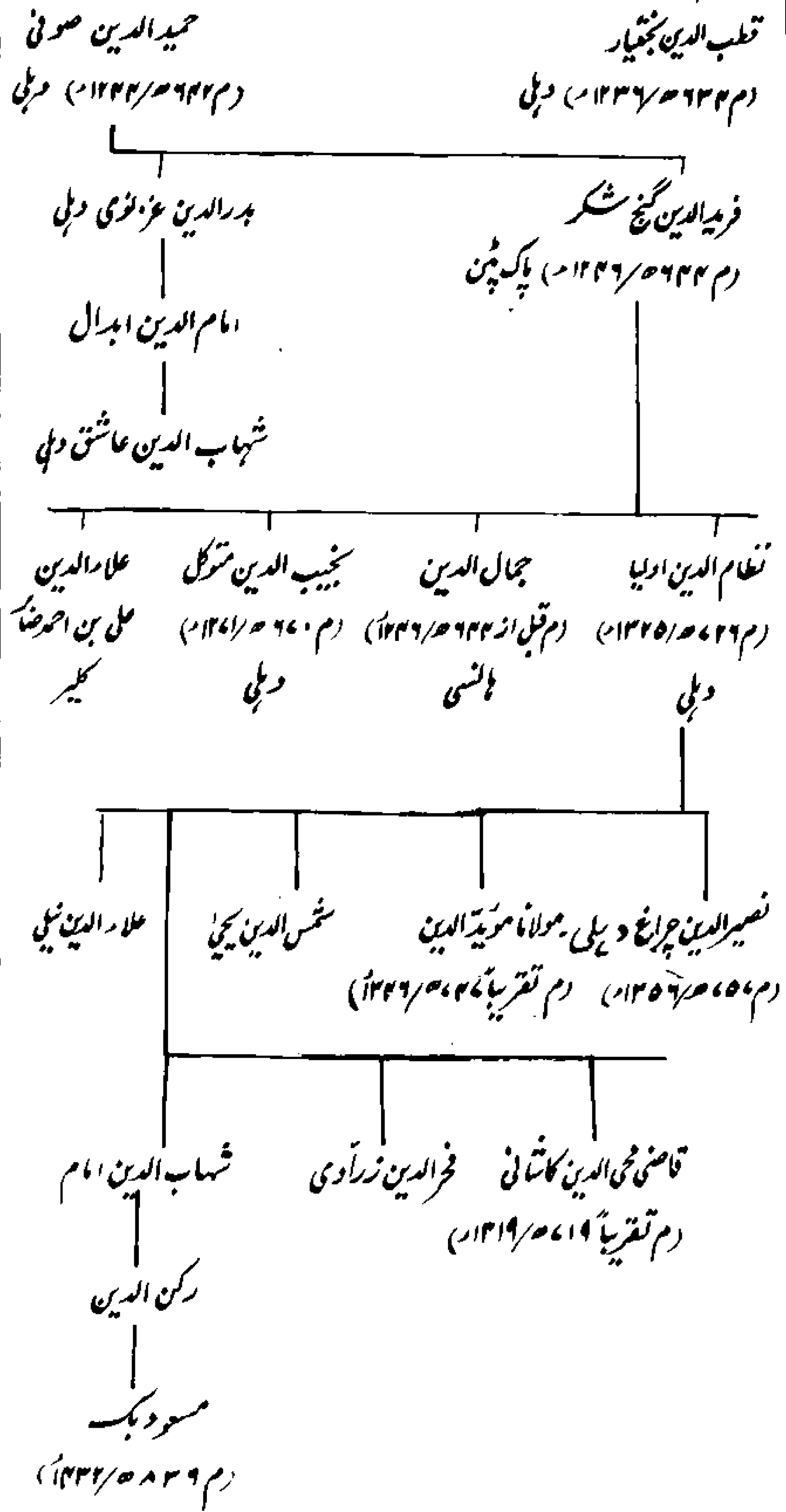
اس سلسلے کی صابریہ شاخ کے بانی کے متعلق بہت کم معلومات ہیں۔ اس شاخ کے اہم مراکز کلیر، پانی پت، ردولی، گنگوہ، تھانیسر، جھنجھانہ، الہ آباد، امرتسر، دیوبند، تھانہ لون اور نانوتہ تھے۔ شیخ عبدالقدوس اس شاخ کے مشہور و معروف فرزند تھے۔

۱۔ مشائخ عظام کا عہد

معین الدین حسن

(م ۱۲۳۶ء)

اجیر

چشتیہ سلسلے کی نظامیہ شاخ کا اجیار شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی نے کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی تصوف کے لئے وقف کر دی اور سلسلہ چشتیہ کو جو تقریباً مروجہ ہو چکا تھا، نئے سرے سے زندہ کیا۔

منظریات :- قدیم چشتی صوفیائے ہند شیخ شہاب الدین سروردی کی کتاب "عوارف المعارف" کو سب سے اہم تصنیف سمجھتے ہیں۔

اس سلسلے کا بنیادی تصور "وحدت الوجود" تھا۔ ذاتی جہاد پر قبضہ رکھنے کو چشتیہ توکل علی اللہ کے منافی سمجھتے ہوئے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ تمام دنیا کی

۳۔ سلسلہ صابریہ کا عروج

شیخ علاء الدین علی بن احمد صابر

(م ۱۲۹۱ء/۵۹۹۱ھ) دہلی

شمس الدین ترک (پانی پت)

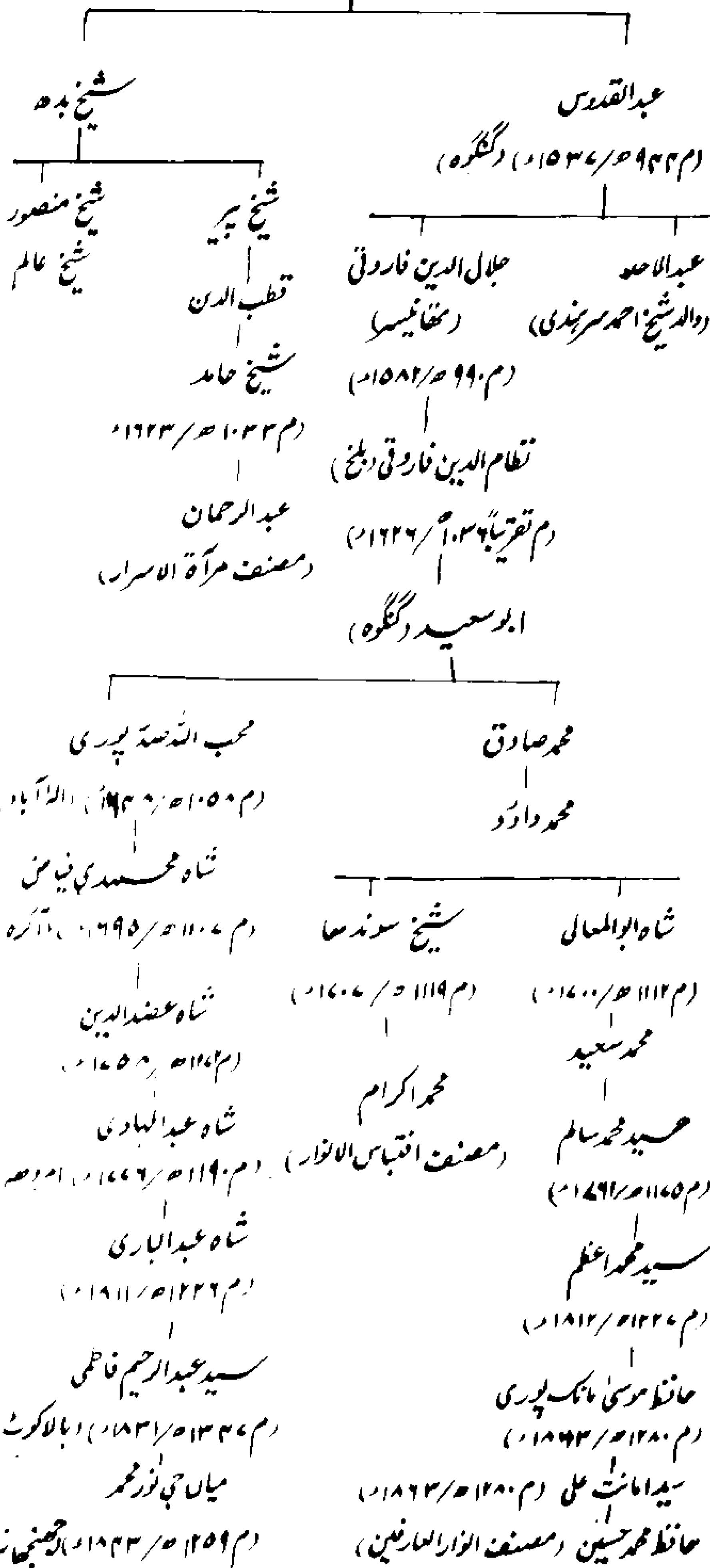
جلال الدین محمود (پانی پت)

احمد عبدالحق

(م ۱۲۳۶ء/۵۹۳۴ھ) (رودلی)

شیخ عارف (رودلی)

شیخ محمد

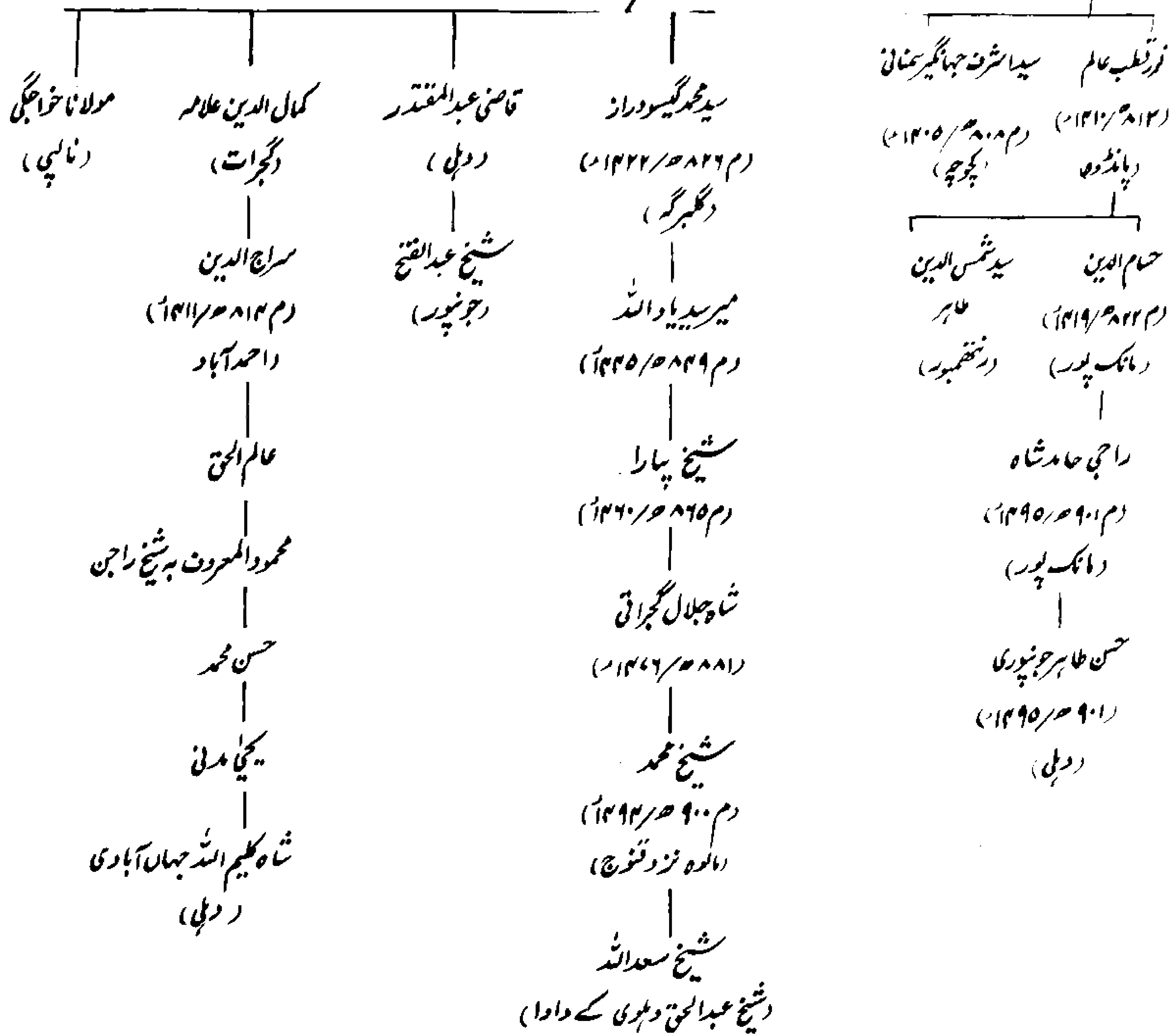
حاجی امداد اللہ (تھانہ بھون (م) ۱۳۱۴ھ / ۱۸۹۹ء بمقام)

محمد قاسم نازکی (اشرف علی (تھانہ بھون) رشید احمد (احمد حسین محدث
رانی مدرسہ دیوبند) سید سلیمان ندوی (م) ۱۹۰۵ء (م) ۱۹۱۱ء (امروہ)
(م) ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء (م) ۱۹۵۳ء کراچی (گنگوہ)

محمد حسن شیخ الہند حسین احمد مدنی خلیل احمد امبیٹھوی عبدالرحمن محدث
(م) ۱۹۲۰ء (دیوبند) (م) ۱۹۵۴ء (دیوبند) (۱۹۲۴ء) (مدینہ منورہ) (امروہ)
محمد ایس کاندھلوی (م) ۱۹۲۲ء (دہلی)

۲۔ صوبائی خانقاہوں کا درجہ

سراج الدین فی سراج قطب الدین منور نصیر الدین چراغ برہان الدین غریب سید حسین حسام الدین ثنائی شاہ بارک اللہ وحید الدین یوسف کمال الدین میث الدین
(م) ۱۳۵۹ھ / ۱۳۵۹ء (م) تقریباً ۷۰ھ (م) ۱۳۵۹ھ (م) تقریباً ۷۰ھ (م) تقریباً ۷۰ھ (م) تقریباً ۷۰ھ (م) تقریباً ۷۰ھ (م) تقریباً ۷۰ھ
(گور، بنگال) (دہلی) (دہلی) (دہلی) (دہلی) (دہلی) (دہلی)
علاء الدین بن اسعد تاج الدین شیر سوار نور الدین (م) ۱۳۸۲ھ / ۱۳۸۲ء (م) ۱۳۸۲ھ / ۱۳۸۲ء
لاہوری بنگالی (م) ۱۳۹۸ھ / ۱۳۹۸ء (م) ۱۳۹۸ھ / ۱۳۹۸ء
پانڈوہ (م) ۱۳۹۸ھ / ۱۳۹۸ء

طور پر اسلام قبول کرنے کا مطالبہ ضروری شرط کے طور پر نہیں کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ رسمی طور پر اسلام قبول کرنے سے پہلے جذباتی زندگی میں انقلاب پیدا ہونا ضروری ہے۔

چغتائی خانانہ چغتائی سلطنت کا بانی۔ چنگیز خان اور اس کی دوسری بیگم پورتنی باپ کی مہموں میں حصہ لیا۔ تین شہزادوں جوچی، چغتائی اور اوگتائی نے خوارزم شاہ کی سلطنت اور گانج کا محاصرہ کر لیا۔ اور اسے صفر ۶۱۸ھ / ۲۳ اپریل ۱۲۲۱ء میں فتح کر لیا۔ اسی سال چغتائی کا سب سے بڑا لڑکا موٹوکان، بامیان کے سامنے قتل ہوا اور بیٹے سندھ کی لڑائی کے بعد غالباً، شوال ۶۱۸ھ / ۲۴ نومبر ۱۲۲۱ء چغتائی کو جلال الدین خوارزم شاہ کے خلاف جنگ کا انتظام سونپا گیا۔ اس نے اس سال موسم سرما ہندوستان میں گزارا۔ تنگ پر چنگیز خان کی آخری مہم کے دوران میں وہ منگولیا میں ان افواج کا امیر شکر رہا۔ جو وہاں پیچھے چھوڑ دی گئی تھیں۔

چنگیز خان کے انتقال کے بعد چغتائی نے پھر کسی بھی مہم میں علما حصہ نہیں لیا۔ اس کی چنگیز خان کا سب سے بڑا زندہ بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت عزت و توقیر کی جاتی تھی۔ اس کو مشرق میں اولیور کے علاقے سے لے کر مغرب میں بخارا و سمرقند تک سارا ملک اپنے باپ سے ملا تھا۔

چغتائی اسلام کی طرف میلان نہیں رکھتا تھا۔ مغول قانون کی جن خلاف ورزیوں کی وہ سخت سزا دیتا تھا، ان میں بعض اسلامی احکام بھی تھے۔ ان ظالمانہ سزاؤں کی وجہ سے جو وہ ایسی خلاف ورزیوں پر صادر کرتا تھا مسلمانوں کو اس کے نام سے نفرت ہو گئی تھی۔

جوبنی کے قول کے مطابق، چغتائی اپنے بھائی اوگتائی کے کچھ عرصہ بعد تک زندہ رہا۔ —

چغتائی خانانہ وسطی ایشیا کی ایک ریاست جسے چغتائی نے اپنے نام سے موسوم کیا۔ اگرچہ یہ اس مغول شہزادے کی وفات کے بعد قائم ہوئی۔ چغتائی کے بعد اس کا پوتا قراہول کو اس کا جانشین بنا۔ اس کو چنگیز خان اور اوگتائی نے چغتائی کا وارث نامزد کیا تھا۔ ۱۲۲۱ء خان غلم گریوک نے اسے چغتائی کے پانچویں بیٹے کے حق میں تخت سے معزول کر دیا۔ لیکن ۱۲۵۱ء میں گریوک دوبارہ قراہول کو تخت پر بٹھایا۔ لیکن وہ وطن واپس آتے ہوئے راستے ہی میں انتقال کر گیا اس کے بعد اس کی بیوی اس کی جگہ حکومت کرنے لگی۔ جس کا حلقہ اقتدار داوی ایلی سے آگے پھیلا ہوا دکھائی نہ دیتا۔

۱۲۵۹ء میں خان غلم موککا کے انتقال کے ساتھ ہی معاملات نے ایک باطنی ہی مختلف صورت اختیار کر لی۔ جب خان کے بھائیوں نویدلی اور ارین بوکا میں غلبہ حاصل کرنے کی کشمکش ہوئی۔ تو انور جو چغتائی کا ایک پوتا تھا ارین بوکا کے لئے وسطی ایشیا پر قبضہ رکھنے اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرنے پر رضا مند ہو گیا۔ وہ سارے وسطی ایشیا پر بشمول خوارزم اپنے زیر نگیں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ تمام علاقہ کبھی خانوادہ چغتائی کے تسلط میں نہیں آیا تھا۔ انور وسطی ایشیا کی ایک آزاد مغول ریاست کا بانی شمار کیا جاسکتا ہے۔

مقور سے ہی عرصے بعد ۶۶۴ھ / ۱۲۶۵ء - ۱۲۶۶ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بابر شاہ نے ۶۶۴ھ / اپریل ۱۲۶۶ء میں جو قراہول کو اور شہزادی اور قیصر کا بانی

۴۔ سلسلہ نظامیہ کا احیاء

شاہ حکیم اللہ جہاں آبادی

(م ۱۱۴۲ھ / ۱۷۲۹ء) (دہلی)

شاہ نظام الدین

(م ۱۱۴۲ھ / ۱۷۲۹ء) (اورنگ آباد)

شاہ فخر الدین

(م ۱۱۹۹ھ / ۱۷۸۴ء) (دہلی)

شاہ نیاز احمد

(م ۱۲۵۰ھ / ۱۸۳۴ء) (دہلی)

نور محمد

(م ۱۲۵۰ھ / ۱۷۹۰ء)

(جہان در بہادر پور)

سید نظام الدین (بریلی)

شاہ محمد علی

(م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۱۱ء) (م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۵۰ء) شاہ محی الدین (بریلی)

(چامڑاں پنجاب) (ملتان) (تونس، نزدیکیہ غازیخان)

گل احمد پوری خدابخش

(م ۱۲۴۳ھ / ۱۸۲۸ء) (ملتان)

(مصنف تلمذ سیرالاولی)

حاجی نجم الدین

(م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۴۹ء) (م ۱۲۸۴ھ / ۱۸۷۰ء)

(غیر آبادی) (فتحپور، نزدیکیہ جھنجھو، راجپوت)

حکیم محمد حسن

(م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۴۹ء) (م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۴۹ء)

حافظ موسیٰ

(م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۴۹ء)

نظام حیدر علی شاہ

(م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۴۹ء) (جلال پور، پنجاب)

مہر علی شاہ

(م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۴۹ء) (گلڑہ پنجاب)

(نیز دیکھئے "تصوف")

سازو سامان اور مادی شہوات کو ترک کرتے تھے۔ امن و صلح اور عدم تشدد پر اتفاق رکھتے تھے اور انتقام اور بدلے کو حیوانی دنیا کا طریقہ خیال کرتے تھے۔ حکومت سے راہ ورسم رکھنے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہ تھی۔ ان کے نزدیک صوفیانہ زندگی کو غایت فقط اللہ تعالیٰ کے لئے جینے صوفی کو نہ تو جنت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور نہ دوزخ سے ڈرنا چاہیے۔ چشتی صوفیانہ ریاضت کی ابتداء کرنے کے لئے بھی

کی ملازمت میں تھا۔ اور جنگی مہمات میں خدمات انجام دیتا تھا۔ دارا کی وفات کے بعد انہیں بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر انہیں اپنے قبیلے کے ایک حصے کے ساتھ اس علاقے میں منتقل ہونا پڑا۔ جو ایک قرہ خان کی ملکیت تھا یہ حاکم کچھ عرصہ تک بھڑکھڑا کے لقب سے معروف رہا۔ بعد میں ان دونوں بھائیوں کا اس سے جھگڑا ہو گیا تو یہ دونوں اپنے چچا سے جا ملے جو اس وقت بھڑکھڑا کے حریف اور بھڑکھڑا کے قرہ خان حاکم علی گنہین کی ملازمت اختیار کئے ہوئے تھا۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی بھی علی گنہین کی ملازمت میں آ گئے۔ بعد میں جب ان کی قبیلہ کی سرداری کے سوال پر اس سے، چاہتی ہوگی تو یہ دونوں بھائی سوارزم میں منتقل ہو گئے۔ قوم اغرا کا امیر شاہ ملک جو ان کے خاندان کا دیرینہ دشمن تھا اور اس وقت رفتہ رفتہ جند کا مالک بن بیٹھا تھا۔ کی دھمکیوں نے انہیں ایک بار پھر ترک وطن پر مجبور کر دیا۔ یہاں سے نقل مکان کر کے انہوں نے خطہ غزنوی کے جانشین مسعود سے تہ بردستی اپنی سکونت کا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ انہیں مغربی خراسان میں شمال کے سرحدی میدانوں میں انہیں سرکاری مراعات حاصل ہو گئیں لیکن وہ اپنے آپ کو نیک سیرت مہمان ثابت نہ کر سکے۔ ۴۲۸ھ/۱۰۳۶ء میں اہل مرو نے چغری بیگ کے لئے شہر کے دروازے کھول دیئے۔ اور اس نے وہاں ایک خود مختار امیر کی حیثیت سے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اس کے بھائی طغرل نے نیشاپور میں بالکل یہی رویہ اختیار کیا۔ مرو سے چغری نے ہرات کا رخ کیا اور اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنی برادری والوں کو خطہ سیستان کی طرف بھیجا۔ ۴۳۱ھ/۱۰۴۰ء میں سلجوقی لشکر نے مسعود کو دہقانان پرالسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ سنبھل نہ سکا۔ بعد میں ان فاتحین نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ طغرل نے ایک طرف ایران میں نئے فتوحات کے لئے قسمت آزمائی شروع کی لیکن چغری نے نوخیز سلجوقی قوت کا مرکز خراسان ہی میں قائم کر رکھا۔ چغری نے ایک طرف بلخ اور پھر ترکمان اور دوسری طرف خوارزم کو اپنی سلطنت میں ملحق کر کے خراسان کی تسخیر مکمل کر لی۔ اس کے ساتھ ہی چغری کے ایک بیٹے کورٹ نے ایک حد تک خود مختار حاکم کی حیثیت سے کرمان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد سے چغری کی افواج کا سب سے بڑا عسکری کام غزنویوں کے خلاف ایک دشوار جدوجہد رہ گیا۔ جنہوں نے اپنے ایک کوشاں حصار میں اور ان وسائل سے قوی ہو کر جو انہیں دادی سندھ کے صوبوں سے دستیاب ہوئے پھر جنگ چھیڑ دی اور گاہے گاہے انہیں کامیابی بھی ہوتی رہی۔ سلجوقی غزنین کے اندر دینی جھگڑوں میں مداخلت کرتے رہے۔ سلطان مؤدود نے چغری کی ایک لڑائی سے شادی بھی کی تھی مگر مؤدود کے ایک جانشین کے خلاف سلجوقیوں نے غاصب فرخ زاد کو شہ دی لیکن جلد ہی ان کی اس سے بھی جنگ چھیڑ گئی۔ بلخ اور سیستان کے ضلعوں میں برابر لڑائیاں ہوتی رہیں۔ چغری اب بوڑھا ہو چکا تھا اور جنگ کی باگ ڈور فی الحقیقت اس کے بیٹے الپ ارسلان کے ہاتھوں میں آ گئی۔

۴۵۱ھ/۱۰۶۰ء میں چغری اور سلطان ابراہیم غزنوی نے صلح کر لی۔ اگلے ہی سال چغری کا انتقال ہو گیا۔

چغری اور طغرل دونوں بھائیوں کے تعلقات کے درست رہنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ طغرل کے کوئی اولاد نہ تھی یہی وجہ ہے کہ جب ۴۵۰ھ/۱۰۵۸ء - ۱۰۵۹ء میں ابراہیم انبیا کی بنیاد سے طغرل کی سلطنت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا تو اس وقت طغرل ایک حد تک اپنی سلامتی کے لئے اس مددگار مہربان منت ہوا۔ جو اسے الپ ارسلان اور یاقوتی نے بہم پہنچائی۔

چغری نے خوارزم کی ایک شہزادی سے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان اپنے باپ اور چچا دونوں کا وارث بنا۔

تھا اور جس نے اس خاندان میں سب سے پہلے سلام قبول کیا تھا اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ تھوڑے ہی دن بعد اس کے چچا زاد بھائی براق خان نے اسے تخت سے اتار دیا۔ ۱۲۶۱ء میں جب براق کا انتقال ہو گیا تو قیدو نے چغتائی کے پوتے نیک پائی کو اس کا جانشین بنادیا۔ نیک پائی کا جانشین چغتائی کا ایک اور پوتا بونقا ہو گیا۔ قیدو نے ۱۲۸۲ء میں براق کے بیٹے دو کو منتخب کر لیا۔ خان اعظم کے خلاف قیدو کی تمام جنگوں میں دوا اس کا حلیف اور وفادار رہا۔ اس نے ۱۳۰۶ء میں اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اپنے بیٹے چیر کو شکست دی اور اسے معزول کر دیا۔ اس وقت سے چغتائی حکومت دوا ہی کے خاندان میں رہی اور دوا کے چھ بیٹے یکے بعد دیگرے حکمرانی کرتے رہے۔

تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بونقا کا کی مختصر سی حکومت بھی ان لوگوں سے اچھا سلوک کرتی تھی۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

چغتائی کی ملکہ اور قیمنہ اپنے شوہر کے برعکس مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان تھی بقول مصنف وہ مسلمانوں کی محافظ و مددگار تھی۔ جمال قرشی کے بقول تو اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس کے بیٹے مبارک شاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور مبارک شاہ کا حریف براق خان بھی کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کی حکومت مسلمانوں سے کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ قیدو، چیر اور دوا نیز دوسرے مغول بادشاہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اور ان کی حکومت مشرقی صوبوں میں رہی۔ ایسے لوگوں کے عہد حکومت میں خان اعظم کی زمیں مشرقی وسطی ایشیا میں دور تک اندر گھس گئی اور انہوں نے بوکا کی سرمائی اور گرماں اقامت گاہوں کو تہس نہس کر دیا۔

بلکہ جو اس لوگ کا جانشین تھا اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن مسلمان اسے عادل سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے کئی شہر بسائے۔ اس نے فقری سکے بھی چلائے جو بعد میں بلک سکوں کے نام سے موسوم ہوئے۔ یہ سکے چغتائی مملکت کا پہلا سک تھا۔ اس نے کئی شہر بھی بسائے نیز اس نے شمشب کے نواح میں اپنے لئے ایک محل بنوایا۔ بلکہ کے کچھ عرصہ بعد اس کا بھائی ترماسترین تخت پر بیٹھا۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ اور اپنا نام علاء الدین رکھا اس نے مشرقی صوبوں کی طرف تغافل برتنا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے بھتیجے ہزن نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ لیکن اس نے بھی چند ماہ ہی حکومت کی کہ ترماسترین کا ایک اور بھتیجا جنگلی اس سے تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دور میں چغتائی سلطنت کا مرکز پھر کچھ عرصہ کے لئے دادی اہل میں منتقل ہو گیا۔ اور بعد اس کسی مداخلت کے بغیر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگے۔ بعد میں خان تازان جو پوری نسل سے تھا۔ اور موٹو لوگوں کا درسرا بیٹا تھا۔ حکمران ہوا اس نے ترک امراء کے خلاف جدوجہد کے دوران میں ۴۴۷ھ/۱۰۵۶ء - ۱۳۴۰ء میں ایک لڑائی میں انتقال کیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی دارالمنہر میں اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اگرچہ ترک میر ۱۳۷۰ء تک چغتائی کی اولاد کو برائے نام حکمرانوں کے طور پر تخت پر بٹھاتے رہے

(غالباً ۳۸۰ھ - ۲۸۵ھ/۹۹۰ء - ۹۹۵ء - ۴۵۲ھ/۱۰۶۰ء) داؤد چغری بیگ بن میخائیل بن سلجوق طغرل بیگ کا بھائی اور خاندان سلجوق کی بنیاد رکھنے میں طغرل بیگ کا شریک۔

اس کے خاندان کے بارے میں اس بارے میں کوئی واضح شہادت نہیں ملتی کہ ان کا خاندان پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا یا بعد میں مسلمان ہوا۔

ان دونوں بھائیوں کے ابتدائی معاملات زندگی بہت کم معلوم ہیں۔ آنا ضرور ہے چلتا ہے کہ ابھی یہ دونوں بھائی چھوٹی عمر ہی میں تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش ان کے دادا سلجوق نے خطہ جند میں کی۔ اس دوران میں ان کے چچا ارسلان امرا کیلئے

الملك الظاهر سيف الدين - مصر کا سلطان -

چشم حق جہانی میں سلطان برقوت کا مملوک تھا۔ آہستہ آہستہ ترقی کر کے سلطان برہائی کے تحت صدر صاحب، "میر کوخرا اور اعز میں آتا ہوا (سید سالار علی) بن گیا۔

۱۲۴۸ھ/۵۲۱ء میں جب سلطان برہائی بستر مرگ پر تھا تو اس نے چشم حق کو اپنے شیر خوار بچے الملك العزيز يوسف کا نائب السلطنت مقرر کیا۔ مملوکوں کے کئی لشکر جو ابتداً سلطان برقوت، ناصر فوج، مویدیشیخ اور برہائی کی فوج رکاب کے طور پر بنائے گئے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے۔ نیز ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس قدر ممکن ہو دولت اور اثر و رسوخ حاصل کر لیں۔ اس حالت سے جو انتشار پھیلنا اس انتشار میں چشم حق کے لئے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا جو یہ تھا کہ وہ خود فوج پر قبضہ کرے۔ چنانچہ سلطان یوسف کو معزول کر کے ایک حصار میں قید کر دیا گیا۔ بعد میں اسے اسکندریہ میں حراست میں رکھا گیا۔ چنانچہ ان اقدامات سے دمشق اور حلب کے والیوں کی مزاحمت بھی ختم ہو گئی۔ شامی باغیوں نے بھی شکست کھائی۔ ان کے قائدین کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ آخر کار ۸۴۲ھ/۱۴۳۹ء میں چشم حق کا تسلط پوری طرح قائم ہو گیا۔ وہ بھی اپنے پیشرو کی طرح عیسائیوں کے حملوں کو روکنے اور ان بھری قزاقی کے اندو کے لئے شمالی ساحل کی مدافعت اور استحکام کا خواہشمند تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے قبرص کے رستے رودس کو جہاز بھیجے لیکن مصریوں کو ناکام واپس آنا پڑا۔ ۸۴۶ھ/۱۴۳۲ء اور ۸۴۸ھ/۱۴۳۴ء میں مصریوں نے پھر رودس کو فوج کرنے کی کوشش کرنی پڑی۔

چشم حق کی خارجہ حکمت عملی کامیاب تھی۔ اس کے تمام مسلمان حکمرانوں سے خوشگوار تعلقات تھے۔ اس کے عثمانی سلطان اور طوک ایشیائے کوچک کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات رکھے۔ چشم حق اپنی داخلی حکمت عملی میں مصر میں سرکاری اجارہ داریوں کی بدنامی کے سبب میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ بذات خود کفایت شعار اور پرہیزگار آدمی تھا۔ علی کا قدر دان تھا۔ ۸۵۴ھ/۱۴۵۳ء میں چشم حق نے اپنے بیٹے عثمان کے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت لی۔ اور اسی شان میں وفات پائی۔

اس کی رعایا کو اس کی وفات کا بہت زیادہ رنج ہوا۔ ارکان دربار اور لوگوں کے ہجوم کثیر نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔

چشم المومنی، عبد اللہ

فرد اہل قرآن کا بانی۔ غلام نبی المعروف عبد اللہ چکڑا لوی۔ موضع چکڑا لہ ضلع کمبلہ کے رہنے والے تھے۔ دہلی میں علم حدیث کی تکمیل کی۔ اور نارغ ہوجانے کے بعد لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ اس زمانے میں لاہور اعتقادی کشمکش کا مرکز بنا ہوا تھا۔ انگریز کے پھیلنے لگے فکری اور نظریاتی فرقے آزادی سے اسلام کی وحدت کو پارہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ عبد اللہ چکڑا لوی نے بھی اس شہ کی فضا کو اپنے مشن کے موافق پاکر عوام الناس کو معمولی کوتاہیوں پر کافر قرار دینا شروع کر دیا۔ جس سے ان کے خلاف مخالفت کی زبانیں داہونے لگیں۔ لاہور میں مسجد جنیاں میں جب مولوی رحیم بخش نے وفات پائی تو ان کے بعد اس کی امامت انہیں مل گئی۔ کچھ عرصہ دوسرے حدیث دیتے رہے۔ لیکن ٹھوڑے عرصے بعد ہی اپنے درس میں صحیح بخاری کے لئے امامت بعد کتاب اللہ بخاری کی دلیل دے کر بخاری شریف کے علاوہ حدیث کی دوسری تمام کتابوں کو مشکوک قرار دے دیا۔ ایک عرصے تک بخاری شریف کا درس جاری رکھا مگر طبعی اضطراب نے بخاری اور قرآن کا توازن شروع کر دیا۔ بعض احادیث خلاف آیات استدلال کے کر اعلان کر دیا کہ جب قرآن ایک مکمل ہدایت ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ چینیوں والی مسجد کے مقتدی کچھ عرصے تک تو برداشت

کرتے رہے۔ پھر ایک روز مسجد سے نکال دیا۔ اسی عرصے میں ایک تفسیر بھی لکھی۔ جب مسجد سے نکال دیا گیا تو ان کا ایک مشہور مقتدی محمد بخش عرف چٹوڑی آپ کو سرانوازے بازار اپنے مکان میں لے گئے جہاں ایک احاطے میں اپنی مسجد بنا کر اہل قرآن کے مسائل کی تشہیر شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد چٹوڑی بھی چکڑا لوی کا ساتھ چھوڑ گیا۔ چنانچہ انہوں نے ملتان میں ایک نواب صاحب کے ہاں رہنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر لوگوں نے کسی خاص واقعہ پر عبد اللہ چکڑا لوی کو تنگسار کر دیا اور وہ نیم مردہ اپنے آبائی وطن چکڑا لہ چلے گئے۔ جہاں ایک طویل عرصے کے بعد انتقال کیا۔

"اہل قرآن" نے مختلف عنوانات سے صوبے بھر میں اپنے مراکز قائم کئے گوجرانوالہ میں اچھی خاصی تعداد اہل قرآن بن گئی۔ گجرات میں "دستے شامی فرقہ صرف تین نمازیں ادا کرتا اور دو نمازوں کو حدیثی نمازیں کہہ کر چھوڑ دینا۔ امرتسر میں بھی ایک جماعت اہل قرآن کے مسلک اور عقائد کی اشاعت کرتی رہی۔ موجودہ دور میں غلام احمد پرویز اس مکتب فکر کے ترجمان ہیں۔

چلمی زادہ ۱۰۹۹ھ/۱۶۸۵ء - ۲۸ جمادی الآخرہ ۱۱۷۳ھ/۱۶۶۱ء فروری چلمی زادہ ۱۱۷۰ء/۱۷۵۶ء اسماعیل عاصم افندی - اٹھارویں صدی کا ایک عثمانی مورخ، شاعر اور شیخ الاسلام استنبول میں پیدا ہوا۔ اس کے ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہیں۔ بقول سالم افندی اسے ۱۱۰۸ھ/۱۶۹۶ء میں اسے فیضیہ افندی نے ملازم کا درجہ دیا تھا۔ اس کی مسلمانہ زندگی کا آغاز جو قیام کی تمام استنبول میں بسر ہوئی۔ ۱۱۲۰ھ/۱۷۰۸ء میں کنعان پاشا کے مدرسے سے ہوا۔ جہاں سے وہ ۱۱۲۵ھ/۱۷۱۳ء میں دزداریہ چلا گیا اور پھر باری۔ ری و قیچہ میں ۱۱۳۱ء/۱۷۱۸ء میں مدرسہ احمد پاشا ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹ء میں مدرسہ عارفیہ اور ۱۱۳۵ء/۱۷۲۳ء میں ملا گورانی میں اپنے خسر قاضی عمر افندی کے قیام کر کے مدرسے میں رہے۔ ۲۸ رمضان ۱۱۳۵ھ/۱۵ اپریل ۱۷۲۳ء میں اس کا تقرر رشید افندی کے بعد وقائع نویس کے طور پر ہوا۔ اور وہ اس عہدے پر تقریباً ۱۱۳۵ھ/۱۷۲۳ء تک متمکن رہا۔ جب اس کے سرپرست صدر معظم ابراہیم پاشا کو باغیوں نے قتل کر دیا تو اس کے مقربوں کو بھی عہدوں سے معزول کر دیا۔

اس کو ۱۱۴۵ھ/۱۱۴۶ھ/۱۷۳۳ء میں وہ یعنی شہ کا ۵۲۰ ۱۱۵۳ھ/۱۷۴۰ء - ۱۷۳۹ء میں برسہ ۱۱۵۴ھ/۱۷۴۱ء - ۱۷۴۲ء - ۱۷۴۵ء میں استنبول کا قاضی رہا۔ اس کے بعد وہ ایک عرصے تک بے کار رہا۔ ۱۱۶۰ھ/۱۷۴۷ء میں ایک سال کے لئے اسے اناطولی کا قاضی عسکر بنا دیا گیا۔ ۵ ذوالقعدہ ۱۱۶۲ھ/۳۰ جون ۱۷۵۹ء میں اس کو شیخ ان سلاطین کا نائب منصب ملا۔ اور آٹھ ماہ تک اس منصب پر فائز رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

اس کی تاریخ جو تاریخ رشتہ کے مکمل کے طور پر دو بار طبع ہوئی ہے استنبول کے ۱۱۳۵ھ/۱۷۲۲ء تا ۱۱۴۱ھ/۱۷۲۹ء عہد تک محیط ہے۔ اس کا ایک دیوان جس پر جو حسن بیان اور لطافت و نزاکت خیال کے لحاظ سے ہمیشہ اس عہد کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔

چلمی - پولی نیشی نسل کے لوگ وہ حضرت مسیح کی پہلی نسل سے پہلے جزیرہ فلپ چینم ہندوستانی کے جنوبی ساحلوں پر آباد ہو گئے تھے۔ تاریخ میں ان کا ذکر اس وقت

۱۸۵۲ء میں اس کو انگریزوں نے فتح کر لیا۔ لیکن اس وقت یہ شہر جو کہ دیران ہو چکا تھا اس لئے اسے دوبارہ آباد نہیں کیا گیا۔

اس شہر کی یادگاروں عمارتوں میں سات منزلہ محل جس کی اب صرف بجلی منزل باقی رہ گئی ہے۔ اس محل کو محمود نے پادشاہ کے بالمقابل چٹان کے سرے تعمیر کرایا تھا۔ شہر شاہ کے علاوہ باقی سب مسجدیں اور مقبرے ہیں۔ جن کا طرز تعمیر مقامی ہے جامع مسجد جو ۹۲۹ھ/۱۵۲۳ء کی تعمیر ہے کا خاکہ اس سے سو سال پہلے کی بنی ہوئی احمد آباد کی جامع مسجد سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دس اور مسجدیں جن میں نگینہ مسجد اور سدی سید کی صاحب بھی ہیں اور کئی ایک گننام مقبرے ہیں۔ آج کل یہ شہر بالکل کھنڈر بن چکا ہے۔

چمکنی، میاں عمر صاحب (۱۱۰۰ھ/۱۶۸۸ء - ۱۶۸۸ھ/۱۷۴۸ء) صوبہ سرحد کے ایک علمی اور روحانی بزرگ جو اپنی کرامات اور ہدایت خلق کے باعث ہمت مشہور ہیں۔

والد کا نام محمد ابراہیم تھا۔ آپ کی پیدائش فرید آباد کے گاؤں میں ہوئی جو شاہجہان نے آپ کے دادا کو بطور جاگیر دیا تھا۔ آپ نے یوسف زلی کے علاقے خدخیل میں تربیت پائی۔ آپ کے استاد دریا بابا حاجی تھے۔ جو شیخ عبدالوہاب اخوند خجہ کے مریدین میں سے تھے۔ تصوف اور سلوک میں آپ نے قلعہ الہک کے شیخ یحییٰ سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے پشاور سے چھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں چمکنی میں سکونت اختیار کی۔ ان کے علم و فرمان کے کمالات اور ان کی کرامات کی شہرت صوبہ سرحد، افغانستان اور پنجاب میں دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کی خدمت میں کیا خاص اور کیا خاص سب کے سب حاضری دینا اپنے لئے باعث برکت سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی جب بھی اپنی جنگی مہمت کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف آتا تو چمکنی میاں عمر صاحب کی خدمت میں ضرور حاضری دیتا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ احمد شاہ ابدالی کو عدل انصاف خدمت خلق اور جہاد فی سبیل اللہ کی ہدایت کرتے تھے۔

احمد شاہ ابدالی نے چمکنی کی خانقاہ اور لشکر کے لئے ہزاروں جریب زمین وقف کر دی تھی۔

آپ نے جابجا مسجدیں تعمیر کرائیں اور دینی مدارس قائم کئے۔ مسافروں کے آرام کے لئے کنوئیں کھدوائے۔ آپ کا قائم کیا ہوا ایک مدرسہ جو چمکنی میں آپ کی خانقاہ سے ملحق تھا۔ اب سے چالیس سال پہلے تک بہت زیادہ شہرت رکھتا اور سرحد و افغانستان سے طلباء علم دین حاصل کرنے کے لئے یہاں آتے تھے۔

آپ کی تصانیف میں منی "شرح قصیدہ امالی" - ۲ "توضیح المعانی" - ۳ "شجرہ نسب افغانان" وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔

آپ نے تقریباً سو سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پشاور میں ہے۔ جو بہت زیادہ مشہور اور مرجع خاص و عام ہے۔

آپ کی اولاد میں ایک لڑکے کا ذکر ملتا ہے جس کا نام صاحبزادہ محمدی تھا اور جو پشتو زبان کا بہترین شاعر تھا۔

شمالی وسطی ہندوستان کا ایک شہر اور پرانا قلعہ۔ چندیری اس کے مشرق کے رخ سامنے دریائے بیتوا کی وادی نظر آتی ہے

آتا ہے جب ۱۹۲ء میں چمپا کی شاہی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ریاست موجودہ دیت نام کے ساحلی صوبوں پر مشتمل تھی اور شمال میں کواٹنگ بند سے جنوب میں بند بھوان تک پھیلی ہوئی تھی۔

دسویں صدی تک چمپا کی ریاست ترقی کی اعلیٰ منزل پر تھی۔ اس عرصے میں چم خاندانوں نے اپنی حدود و سلطنت میں کسی قدر توسیع کی۔ لیکن بعد کی صدیوں میں اس ریاست کا دیت نام اور مرکز کے ہمسایہ ممالک سے کھلم کھلا تصادم ہوا بعد میں اسے مغلوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نیز اندرونی شورشوں اور بیرونی حملوں نے اس سلطنت کا شیرازہ بکھر دیا۔ بادشاہ چم یونگ نکا کے دور حکومت (۱۳۶۰ء تا ۱۳۹۰ء) میں فاتحانہ جنگ کے ایک مختصر وقفے اور حکمران کی حمایت میں چینی مدد کے باوجود یہ ریاست زوال پذیر ہو چکی تھی۔ ۱۶۷۱ء میں دیت نام کے شہنشاہ لی تھانہ تون نے ریاست چم کو مکمل طور پر زیر کر لیا۔ اور یہ ریاست دیت نام کے مقبوضات میں شامل ہو گئی۔ اس کے کچھ باشندوں نے سرزمین کمبوڈیا میں پناہ لے لی۔ آہستہ آہستہ اس ریاست کا نام مشرق بعید کی تاریخ سے غائب ہو گیا۔

چم قوم ہندوستان کی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ اور اس قوم نے دوسری صدی عیسوی میں ہندو مذہب اور ادب کو مکمل طور پر اپنا لیا تھا۔ پندرہویں صدی عیسوی تک یہ لوگ ہندومت کے پیرو رہے۔

اگرچہ مسلمان چم تھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کے وسط ہی میں اس علاقے میں سکونت اختیار کر چکے تھے لیکن ان لوگوں نے اپنی سلطنت کے خاتمے تک اسلام کو سنجیدگی سے قبول نہیں کیا۔

آج بھی دیت نام میں رہنے والے چم لوگوں کا تہائی حصہ برہمنی مذہب اختیار کئے ہوئے ہے۔ اور باقی ایک تہائی حصہ جو کمبوڈیا ہجرت کر کے گئے ہیں مسلمان ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دیت نام کے جنوب میں ان کی تعداد ۵۰۰ اور کمبوڈیا میں ۲۰۰۰ ہے۔

چم ابتدا میں ماور شاہی اور مختلف کنہوں میں منقسم تھے لیکن بعد میں انہوں نے ہندوستان کے زیر اثر ذات پات اور ہندوانہ طور طریقے اختیار کر لئے۔ یہ لوگ بحری قزاقوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہمسایہ صوبوں پر چھاپے مارنے اور غلاموں کی تجارت کرتے تھے۔ موجودہ دور میں چم نسل اعتبار سے ایسی اقلیتیں ہیں جو اکثریت میں جذب ہوتی جا رہی ہیں۔

(محمود آباد) معزلی ہندوستان میں گجرات کا ایک شہر۔

چمپا بکر یہ شہر احمد آباد کے جنوب مشرق کی جانب تقریباً ۸۰ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ گجرات کے سلطان محمود شاہ اول بکرہ نے ۸۸۹ھ/۱۴۸۴ء میں اس کے قریبی قلعے پادشاہ کو فتح کر لینے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ پادشاہ پر اس سے پہلے ۸۲۱ھ/۱۴۱۸ء میں احمد شاہ اول نے حملہ کیا تھا لیکن فتح کرنے میں ناکام رہا تھا۔ محمود شاہ بکرہ قلعہ کو فتح کرتے ہی شہر میں داخل ہوا۔ اور اس نے شہر کے ارد گرد ایک فصیل بنوائی جس میں برج اور چٹانک تھے۔ اس نے ایک قلعہ (بہادر) بھی تعمیر کرایا۔ نیز اس کا نام چمپانیر کی بجائے محمود آباد رکھا اور ۹۱۷ھ/۱۵۱۱ء میں اس کی وفات تک یہ اس کی محبوب سکونت گاہ رہا۔ ۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء تک جب بہادر شاہ کا انتقال ہوا یہ شہر گجرات کا سیاسی مرکز رہا۔ ۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں جب گجرات مغلوں کے قبضے میں آیا تو چمپانیر اس وقت فوجی کی ایک سرکار کا صدر مقام تھا۔

کے مقام پر پیدا ہوئے۔ مشرقی سائبیریا کے موجودہ علاقے چیتہ میں واقع ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تفصیلی حالات دو مغول کتابوں میں درج ہیں۔ چنگیز خان کا سلسلہ نسب کئی پشتوں سے ہوتا ہوا بھورے بھڑیے اور سفید ہرن کے باہمی اختلاط تک پہنچتا ہے۔

مغول بارہویں صدی عیسوی کے پہلے نصف حصے میں مشرقی منگولیا میں غائب رہے لیکن بعد میں انہیں علاقہ بوسور کے تاتار نامی ایک قبیلے کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس قبیلے نے شمالی چین کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر ۱۱۶۱ء میں مغولوں کو شکست دی۔ اگرچہ اب مغولوں کا کوئی سردار نہیں رہا تھا اور وہ غیر منظم ہو چکے تھے تاہم انہوں نے تاتاریوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ تاریخ میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ چنگیز کی پیدائش کے وقت اس کا باپ دوتا تار سرداروں کو جنگی قیدی بنا کر لایا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام قوچین تھا۔ اوکھ تھا اسی سے چنگیز خان کو اس کا اصل نام قوچین ملا تھا۔

مغولوں میں اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اپنے قبیلے سے باہر شادی کرتے تھے چنانچہ جب قوچین کی عمر نو سال ہوئی تو اس کا باپ اسے کرمنگولیا کے انتہائی مشرقی حصے میں گیا۔ تاکہ اس کی ماں کے قبیلے نفرت میں اس کے لئے کوئی لڑکی تلاش کرے۔ مغولوں کے رواج کے مطابق یسوکای اپنے بیٹے کو وہی پرچھوڑ آیا تاکہ وہ اپنے سونے والے سر کے نیچے ہی میں پرورش پائے۔ جس کی دس سالہ بیٹی بورتہ سے اس کی شادی ہونا طے پائی تھی۔ اور جس کی قسمت میں شہنشاہوں کی ماں اور رادای بننا لکھا تھا۔ جب یسوکای وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ تو اس کے دیرینہ دشمنوں نے اس کو چھپان کر ایک دعوت میں زبردستی لے دیا۔ اس کی بیوی نے لوگوں کو اپنے گروا گھٹا کرنے کی کوشش کی جس میں شروع شروع میں تو اسے کامیابی ہوئی لیکن انہوں نے بعد میں اسے اور اس کے کم سن بچوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا تاکہ وہ فاقہ کشی سے خود بخود بچ سکیں۔ انہوں نے درختوں کی جڑیں، ہیر اور وہ خچریاں جو قوچین اور اس کے بھائی دریاے انان سے کھڑے کھاتے تھے اور چھوٹا موٹا شکار کر کے گذر بسر کرتے تھے۔

قوچین تقریباً جوان ہو چکا تھا۔ اس کے قبیلے کی ایک شاخ تاجیوت کو جب یہ پتا چلا کہ وہ زندہ ہے انہوں نے اس مقصد سے ان کے چھوٹے سے خیمے پر حملہ کر دیا تاکہ وہ اپنے باپ کی جگہ نہ لے سکے۔ اگرچہ قوچین بچ کر جنگلوں میں نکل کھڑا ہو لیکن کئی دن بعد ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے دشمنوں نے اسے مارا نہیں لیکن انہوں نے اسے مستقل طور پر قیدی بنایا۔ اس کے گلے میں لکڑی کا ایک طوق ڈال دیا وہ جہاں کہیں بھی جاتے اس کو برابر اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک موقع پر جب کہ وہ لوگ جشن منا رہے تھے تو قوچین کو بھاگ نکلنے کا موقع ملا اس نے دریا میں چھپا کر لگا دی اور اس طرح وہ ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے

ربان پانے کے بعد قوچین نے اپنی سونے والی بیوی بورتہ کے لئے مشرقی منگولیا کا رخ کیا۔ بورتہ اپنے جہیز میں صرف ایک سیاہ مور کی کھال لائی۔ یہ کھال اس کے لئے آگے چل کر ترقی کا ذریعہ بنی۔ قوچین نے کھال طغز کو تحفہ پیش کی۔ جس کی عظمت دریائے تار کے کنارے موجود آلمن بتور کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ طغز تاریخ میں اونگ خاں کے نام سے معروف ہے جو قوچین کے باپ کا اندہ یا خونی جانی رہ چکا تھا۔ وہ اس تحفے سے بہت خوش ہوا اور اس نے قوچین کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ اس بات کو کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک جنگی قبیلے نے قوچین کے لوگوں نے قوچین کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور اس کی نوبیت بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ قوچین نے طغز اور اپنے دوست جاتو کی مدد سے مہکت کو شکست دے کر اپنی بیوی کو واپس لے لیا۔

یہاں ہندو اور چین آثار قدیمہ کے درمیان مسلمانوں کے قلعوں کے کھنڈر موجود ہیں جو غالباً آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے ابتدائی زمانے کے ہیں کیونکہ غیاث الدین بلبن نے اگرچہ ۶۴۹ھ / ۱۲۵۱ء میں اس شہر کو فتح کر لیا تھا لیکن اس وقت اس کے پیش نظر اس پر مستقل قبضہ رکھنا مقصود نہ تھا۔ لہذا مسلمانوں کا اس پر باقاعدہ قبضہ اس وقت ہوا جب ۷۰۵ھ / ۱۳۰۵ء میں عین الملک نے راجہ ہراند کو شکست دی۔

نیا چندیری غالباً مالو کے غوری بادشاہوں نے نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں بسایا۔ مالو کی جنگوں کے دوران میں سلطان علاء الدین خلجی نے ۸۴۲ھ / ۱۴۳۸ء میں اسے غوریوں سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ مقام خلجی صوبہ داروں کے ماتحت رہا۔

چندیری چونکہ ہندیل کھنڈ اور مالو کی سرحد پر واقع تھا اس لئے اس پر یکے بعد دیگرے مختلف لوگوں کا قبضہ رہا۔ ۹۲۱ھ / ۱۵۱۵ء تک اس پر سکندر لودھی کی فوجوں کا قبضہ رہا۔ جب وہ یہاں سے ہٹیں تو چھوٹے رانا کا اس پر قبضہ ہو گیا اس نے محمود ثانی کے معزول کردہ وزیر مدنی رائے کو یہاں کا صوبہ دار مقرر کیا۔ ۹۳۲ھ / ۱۵۲۸ء بابر نے چندیری اس سے چھین لی۔ اور صاحب خان کے بیٹے احمد خان کو واپس دے دیا۔ بعد میں اس پر پوربیا راجپوت پورن مل کا قبضہ ہو گیا۔ اور ۹۴۷ھ / ۱۵۴۰ء کے قریب شیر شاہ نے اسے فتح کر لیا۔ لیکن پورن مل اس پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ اس نے چندیر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ شیر شاہ نے ۹۵۰ھ / ۱۵۴۳ء میں اس سے مسلمانوں کا انتقام لیا۔ جب اکبر نے مالوے کا صوبہ فتح کیا تو چندیری اس کی ایک سرکار کا صدر مقام ہوا۔ اس دور میں یہ ایک بڑا شہر تھا۔ جس میں چودہ ہزار پتھر کے مکان تھے۔ اور ۱۲ سو مساجد تھیں۔ اس کے بعد یہ کئی مرتبہ ہندلیوں کے قبضے میں آیا۔ بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی کے آغاز سے اس پر ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا۔

یہاں کی یادگار عمارتوں میں جامع مسجد، مدرسہ، شہزادای کا موصفہ ہیں۔ شہر تفصیل سے گھرا ہوا ہے۔ جس میں پانچ دروازے ہیں۔ ایک دروازہ کافی گھائی ہے جو سطح زمین پر ابھری ہوئی چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔

چنگا سنہ ایک نام جو خانہ بدوش قوموں کے لئے مشرق میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ چنگریا نہ نگر سے نکلا ہے۔ یہ نام اس قوم کا تھا جو زمانہ قدیم میں دریائے سندھ کے کناروں پر آباد تھی۔ غالباً بہرام چخم ۲۰۲ء تا ۲۴۸ء) انہیں سب سے پہلے ہندوستان سے ایران لایا۔ اس کے بعد یہ لوگ ساری دنیا میں پھیل گئے۔

ان میں سے کچھ ایک جگہ آباد ہو گئے ہیں اور باقی خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پرانے طور طریقوں پر چلنے والے خانہ بدوش ایک جگہ بس جانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایران اور ترکی میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کا اپنا علیحدہ مذہب اور سیاسی نظام ہے۔

(۶۳۵ھ / ۱۱۶۷ء - ۶۲۵ھ / ۱۲۵۷ء اگست ۱۲۲۷ء)

چنگیز خان مغول سلطنت کا بانی۔

اس کے باپ کا نام سیوکای تھا جو اصل مغولوں کا آخری خاں یا حاکم تھا۔ چنگیز خان کا اصل نام قوچین تھا وہ دریائے انان کے دائیں کنارے ویلون بولدا

اور تو جہیں بہت زیادہ گھرے دوست تھے۔ وہ ساتھ ساتھ ہی اپنے خیمے لگاتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد دونوں میں رنجش پیدا ہو گئی جا مو قہ سے کنارہ کش ہو جانے کے فوراً بعد مغول حکمرانوں نے غزوہ چین کو اپنا خان تسلیم کر لیا اور اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ بعد میں وہ اسی لقب سے تاریخ میں مشہور ہوا۔

قبیلے کا سردار بننے کے بعد چنگیز خان مغولوں کی خانہ جنگیوں میں ایک اہم قوت بن گیا ۱۱۶۶ء میں جب لوگوں نے اس کے سر پرست طغرل کو تخت سے اتار دیا تو اسے کچھ وقت قرقانی کے دربار میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنا پڑی بالآخر ۱۱۹۸ء میں چنگیز خان کی مداخلت سے اسے دوبارہ اپنا تاج و تخت واپس مل گیا۔ اسی سال ان دونوں نے تاتار کے خلاف ایک مہم میں چین کے حلیف کے طور پر حصہ لیا۔ ۱۱۹۹ء میں چنگیز خان اور طغرل جسے اب اونگ خان کا لقب مل چکا تھا۔ دونوں نے مل کر مغربی منگولیا میں ایمان قبیلے پر حملہ کیا یہ قبیلہ بظاہر ترک نسل تھا اور اس کی اکثریت عیسائیوں پر مشتمل تھی۔ ۱۲۰۱ء اور ۱۲۰۲ء میں ان دونوں نے کئی قوتوں پر چنگیز خان کے سابق دوست جا مو قہ کے دفاعی قبیلوں کو شکست دی۔ ۱۲۰۲ء میں چنگیز خان نے ایک اور لڑائی میں اپنے قیدی دشمنوں تاتاریوں سے آخری انتقام لیا۔ اور یقیناً قہر کے تاتاری غیبت و نابود ہو گئے۔ اس آئنا میں طغرل اور اس کے درمیان بھی تعلقات خراب ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک روز ان دونوں کے درمیان کھوکھلا جنگ چھڑ گئی۔ پہلی جنگ میں چنگیز خان شکست ہوئی لیکن دوسری لڑائی میں چنگیز خان نے طغرل کو شکست فاش دی۔ اور وہ مغرب کی جانب بھاگ نکلا۔ ایک نامیاتی سرحدی خنزیر نے اس کا کام ختم کر دیا اور اس طرح مشرقی اور وسطی منگولیا مکمل طور پر چنگیز خان کے زیر اقتدار آ گئے۔ صرف مغرب کی طرف جہاں ایمان کے ساتھ جا مو قہ اور مرکیت سردار اور ان کے ساتھ تو قتا ی بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں چنگیز خان کا اقتدار قائم نہیں ہو سکا لیکن قبل اس کے کہ اس کے دشمن اس پر حملہ کرتے چنگیز خان نے پیش قدمی کر کے ایک معرکہ میں انہیں شکست دی۔ اس موقع پر ایمان حکمران مارا گیا اس کا بیٹا لوچلوگ مرکیت کے تو قتا ی کے ساتھ مغرب کی طرف بھاگ گیا تاکہ دریائے ارتقش کے بالائی حصوں میں جا کر آخری مرتبہ دشمن کے مقابلے کی تیاری پر اچانک ایک تیر گئے سے تو قتا ی مر گیا اور لوچلوگ کو آگے مغرب کی طرف بھاگنا پڑا۔ جہاں قرقانی کے علاقے میں اس کو پناہ مل گئی لیکن اس آئنا میں جا مو قہ کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور دھوکے سے اسے چنگیز خان کے حوالے کر دیا جس نے اسے مروا دیا اور اس طرح چنگیز خان بلا شرکت غیرے منگولیا کا مالک بن بیٹھا۔ ۱۲۰۹ء میں مغول حکمرانوں کے ایک اجتماع میں چنگیز خان کے حاکم اعلیٰ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔

۱۲۰۵ء میں چنگیز خان نے ننگوت پر حملہ کیا۔ یہاں کے باشندے تبتی نسل کے تھے اور اس علاقے میں آباد تھے جہاں دریائے زرد کا بڑا موڑ واقع ہے۔ آجکل یہ علاقہ صوبہ کانسو اور علاقہ اور دوس پر مشتمل ہے۔ مزید دو مہموں کے بعد ننگوت کی حیثیت باجگزاروں کی ہو گئی اور اس طرح شمالی چین پر حملے کے لئے راستہ صاف ہو گیا۔ ۱۲۱۱ء میں چنگیز خان نے دیوار چین کے مارے علاقے پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر دیا۔ لیکن دیوار کی وجہ سے ان کی پیش قدمی رک گئی۔ ۱۲۱۳ء میں وہ دیوار چین کو سر کر کے دوسری طرف پہنچ گیا اور مغول شمال چین کے میدان میں پھیل گئے۔ ۱۲۱۵ء تک دریائے زرد کے شمال کا سارا علاقہ مغولوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب وہ تین اطراف سے یکن (موجودہ پکنگ) کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چینی شہنشاہ نے مشرطہ صلح منظور کر لیں اور خراج ادا کر کے مغول فوجوں کو اپنے علاقے پر حملہ کرنے سے باز رکھا۔ یہ خراج وہ پیش ہوا جہیز تھا جو چینی شہزادی کو دیا گیا جس کی ساری چنگیز خان سے کر دی گئی لیکن حالات نے مغول کو فوراً بعد ہی چین واپس آنے پر مجبور کر دیا لیکن پرتغبتہ کرنے کے بعد انہوں نے اسے بالکل تباہ و برباد کر ڈالا۔ شہنشاہ دریائے

زرد کے جنوبی کنارے پر واقع کای فنگ کی طرف بھاگ نکلا۔ لیکن لڑائی اس کے بعد بھی جاری رہی اور بالآخر چنگیز خان کی وفات کے سات سال بعد یعنی ۱۲۲۷ء میں جا کر چین کی تسخیر مکمل ہوئی۔ جو چنگیز خان نے اپنے ایک جرنیل منغلی کے سپرد کی تھی۔

سمرقانی اور سیلیانگ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کے بعد چنگیز خان کی سلطنت کی سرحدیں، سلطان محمد خاں زہم شاہ کی مملکت سے جا ملیں۔ ۱۲۱۶ء میں اور مزید احتیاط کے ساتھ ۱۲۱۹ء میں بحیرہ رال کے شمال اور مشرق میں سلطان محمد کے زیر کمان فوج اور چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کے زیر کمان مغول فوج کے درمیان لڑائی ہوئی مغول فوج اس وقت مرکیت کے باقی تاتارہ لوگوں کو مغلوب کر کے واپس آ رہی تھی۔ یہ لڑائی فیصلہ کن ثابت نہیں ہوئی اور آخر میں پیدا ہونے والی آدیز شروں پر بظاہر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یہ آدیز شروں دراصل اس وقت شروع ہوئی۔ جب اترار کے حاکم نے چنگیز خان کے ایک سفیر اور اس کے ساتھ جانے والے مسلمان تاجروں کے کاروان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنگیز خان نے خون بہا کی خاطر دوسرا سفیر بھیجا اسے بھی قتل کر دیا گیا اب جنگ ناگزیر ہو گئی۔ ۱۲۱۹ء کے موسم بہار میں چنگیز خان نے دریائے ارتقش کے کنارے اپنی فوجیں اکٹھی کیں اور موسم خزاں تک وہ اترار کی دیواروں کے سامنے جا پہنچا اور اس نے شہر کا محاصرہ کرنے کے لئے اپنے بیٹوں چغتای اور اوکتای کے ماتحت ایک دستہ میدان چھوڑا اور ساتھ ہی جوچی کو سیردریا کے نشیبی جانب ایک مہم پر روانہ کیا۔ اور فوج کا بڑا حصہ ساتھ لے کر خود بخارا کی طرف بڑھا۔ شہر کا محاصرہ ہوا تو محافظوں نے آگ چھوڑ کر بھاگ گئیں اور شہر صرف تین دن کے محاصرے کے بعد فروری ۱۲۲۰ء میں تسخیر ہو گیا۔ سمرقند نے بھی بخارا کی طرح بہت کم مزاحمت کی اور مارش میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور پہلے ہی فوج ہرجا تھا۔ اور اس کے محاصرے بھی سمرقند کی فتح میں شامل ہو گئے۔ سمرقند سے چنگیز خان نے اپنے دو بہترین جرنیلوں یعنی جہ اور سبتای کو سلطان محمد کے مقابلے میں بھیجا۔ سلطان محمد مغول کی تیز پیش قدمی کی جڑیں کر پریشانی کے عالم میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اور اسی پریشانی کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مغربی جرنیلوں نے مغرب کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آذربائیجان سے گذرنے اور کوہ قاف عبور کرنے کے بعد وہ موجودہ جنوبی روس کے چٹیل میدانوں میں اترے۔ جہاں انہوں نے روسیوں اور قپچاق کی ایک فوج کو کیریا میں دریائے کلک کے کنارے شکست دی۔ اس کے بعد وہ بحیرہ خزر کے شمالی ساحل کے کنارے چلتے ہوئے وسطی ایشیا میں چنگیز خان سے جا ملے۔

۱۲۲۰ء میں چنگیز خان نے اپنے آدمیوں اور ولیشیوں کو آرام دینے کے لئے موسم گرما منتخب علاقے میں گذارا۔ موسم خزاں میں اس نے ترمذ پر قبضہ کیا اور پھر دریائے جیون کے بالائی حصے کا رخ کیا اور ۱۲۲۰ء۔ ۱۲۲۱ء کے موسم سرما میں موجودہ سالن آباد کے علاقے میں فوجی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ اور کچھ دن برفشاں میں بسر کئے۔ سمرقند فتح کرنے کے بعد وہ چغتای اور اوکتای کو سلطان محمد کے صدر مقام گرگج کا محاصرہ کرنے کے لئے پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ اب اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے تولی کو خراسان کی تسخیر مکمل کرنے کے لئے بھیجا۔ یہ کام اس نے اس غلبی سے سرانجام دیا کہ وہ صوبہ پھر کبھی اپنی سابقہ حالت پر نہ آ سکا۔

بقول ابن الاثیر مرو کے مقام پر سات لاکھ مرد، عورتیں اور بچے موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ جبکہ الجوبینی نے قتل ہونے والوں کی تعداد ۱۳ لاکھ بتائی ہے تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ نیشاپور کے متعلق بھی جوینی نے لکھا ہے کہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر کو اس طرح برباد کیا جائے کہ اس کی زمین پر تل چل سکے اور ایک مغول حکمران کی موت کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ بلی اور کتے تک زندہ نہ چھوڑے جائیں۔ ہرات فتح کرنے کے بعد تولی اپنے باپ سے جا ملا۔

اور میں اس کے مجاہد کے لئے مامور کیا گیا ہوں۔ میں عذاب الہی ہوں، اگر تم نے کوئی بڑا گناہ نہ کیا ہوتا تو خدا مجھے عذاب بنا کر نہ بھیجتا۔“

مسلمان علماء میں جس عالم کا ذکر تاریخی مصادر میں چنگیز کے مصاحب کے طور پر آیا ہے وہ قاضی وحید الدین فشتگی ہے۔ اس سے چنگیز خان نے متعدد بار پیغمبروں اور سابقہ مسلمان حکمرانوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ وہ آنحضرت کو ”محمد یار پچ“ (محمد رسول) کہا کرتا تھا۔ ایک بار فشتگی سے دریافت کیا کہ محمد یار پچ نے اس کے بارے میں دنیا میں آنے اور دنیا کو فتح کرنے کے بارے میں کوئی خبر دی تھی یا نہیں۔ اس پر قاضی فشتگی نے اسے وہ احادیث سنائیں جو ترکوں کے خدوچ کے متعلق ہیں۔ انہیں غور سے سننے کے بعد چنگیز نے کہا ”میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔“

چنگیز خان خاندانہ چنگیز کے چار بیٹوں سے جو بورتہ کے بطن سے پیدا ہوئے ان سے

چنگیز کی وصیت کے مطابق اس کی سلطنت اس کے مندرجہ ذیل چار بیٹوں میں تقسیم ہوئی۔ ۱۔ جوجی ۲۔ چغتای ۳۔ اوقٹای ۴۔ تولوی۔

۱۔ جوجی چونکہ اپنے والد کی وفات سے پہلے ہی مر گیا تھا اس کا ورثہ جو میدان قیچاق اور مغربی سائبیریا بشمول خوارزم پر مشتمل تھا۔ اس کی اولاد کے حصے میں آیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تیرہویں صدی جی میں اور تیسری طور پر چودہویں صدی کے داخل تک اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ عقیدے کے اعتبار سے سنی تھے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔

جوجی کے دوسرے بیٹے باتورم ۱۲۵۵ء کے حصے میں قیچاق کا میدان آیا۔ اس نے التون اردو کی سلطنت کی بنیاد رکھی اس کے جانشینوں نے ۱۳۶۰ء تک اس حکومت کی۔

سور برس بعد ۱۳۶۹ء میں التون اردو کی سلطنت باتور کے بڑے بھائی کے جانشینوں کے ہاتھ آئی۔ ۱۳۸۲ء/۸۴۲ء کے بعد التون اردو کا علاقہ کئی ریاستوں میں منقسم ہو گیا جن پر چنگیز خان کی اولاد کی حکومت تھی۔ اور وہ ۹۰۸ء/۱۵۰۲ء تک اس پر قابض رہے۔

۲۔ قلمرد سترخان جہاں کو چک محمد کے جانشین ۹۶۵ء/۱۵۵۰ء تک حکومت کرتے رہے۔ اس دوران میں باتور اور اور وہ کے بھائی تونوز تیمور، تونقا تیمور کے جانشین قیچاق کی تقسیم میں اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہو گئے ان کا تعلق اس خاندان کی تیسری شاخ سے تھا۔ ان میں حکمران کے سلسلے کی تفصیل یہ ہے۔

۳۔ الخ محمد اور بویک اردو سے نکالے جانے کے بعد قازان کا خان بنا۔ یہ ریاست اس کے جانشینوں سے روسیوں نے ۹۶۰ء/۱۵۵۲ء میں چھین لی۔

۴۔ الخ محمد کا بھتیجا حاجی گرای کریمیا کا حکمران بنا۔ اس کے جانشینوں نے خاندان گرای کے نام سے یورپ میں چنگیز خان کے آخری جانشینوں کی حیثیت سے اس علاقے میں حکومت کی۔ یہاں تک کہ روسیوں نے ۸۳ء/۱۷۴۱ء میں اس پر قبضہ کر لیا۔

۵۔ قاسموف۔ علاقہ یازان کی حیوٹی سی تاتاری ریاست میں الخ محمد کو چک محمد گرای درشیا بیوں کی شاخوں کے کئی حکمرانوں نے حکومت کی۔ ان میں سے بعض نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ لوگ روسی امراء کے خاندانوں کے مورث اعلیٰ ہے۔

۶۔ سترخان دیکھئے ۱۲۔ میں حکمران شاخ کے جانشین روسی قبضے کے بعد تاتاری کرشیا بیوں کے پاس بنجرا میں چلے گئے تھے۔ ان میں سے ایک شہزادہ جان محمد بن محمد نے شیبانی خان اکندر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ۱۰۰۶ء/۱۵۹۸ء میں خاندان بنجرا کی

جس نے شہر طائفان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جوبلخ اور مرو والروڈ کے درمیان واقع تھا۔ ۱۲۲۱ء کا موسم گرما چنگیز خان نے بلخ کے جنوب کے پہاڑوں میں گزارا۔ اس اثنا میں سلطان محمد کا بیٹا جلال الدین غزنہ تک آپہنچا اور چاری کار کے شمال مشرق میں پردان کے مقام پر ایک مغول فوج کو جو اس کے مقابلے کے لئے بھیجی گئی تھی شکست فاش دے چکا تھا۔ پوری مہم میں یہ واحد موقع تھا کہ مغلوں کو شکست ہوئی۔

چنگیز خان کو جوہی یہ المناک خبر پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جلال الدین کے تعاقب میں جنوب کی طرف بڑھا اور آخر کار اسے دریائے سندھ کے کنارے آیا۔ جلال الدین کو مغول فوجوں نے تین طرف سے گھیر رکھا تھا اور چوتھی طرف یعنی اس کے پیچھے دریا تھا۔ اس نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور بعد میں دریا میں کود پڑا۔ اور دوسرے کنارے پر جا پہنچا اور چنگیز کے مرنے کے تین سال بعد تک مغول سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتا رہا۔

بقول نسوی سندھ کی جنگ جو شوال ۶۱۸ھ/۲۴/۱۲۲۱ء میں ہوئی چنگیز خان کی مغرب کی مہم کی آخری جنگ تھی۔ اس نے واپسی کی تیاریاں شروع کیں۔ اور اسامہ تبت سے ہوتا ہوا ہندوستان کے راستے واپسی کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد بالآخر اسی راستے واپس چلا گیا۔ جس راستے سے آیا تھا۔ یہ سفر اس نے تھوڑے تھوڑے ٹھکانے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر طے کیا۔ ۱۲۲۲ء کی گرمیاں اس نے ہندو کش کی پہاڑی چراگا ہوں میں اور سردیاں سمقرند کے قرب و جوار میں بسر کیں۔ ۱۲۲۳ء میں موسم بہار اور موسم گرما موجودہ تاشکنت (تاشقند) میں بسر کیا۔ ۱۲۲۴ء کی گرمیاں اس نے دریائے ارنش کے بالائی حصے میں بسر کیں اور ۱۲۲۵ء میں موسم بہار میں وہ منگولیا میں جو اس کا صدر مقام تھا پہنچا۔ ۱۲۲۶ء میں وہ پھر ایک بار تگوت سے برسر پیکار ہوا لیکن اس مہم کی کامیابی دیکھنے کے

لئے موت نے اسے مہلت نہ دی۔ ۱۲۲۷ء میں جب وہ کانسو میں دریائے حسی پر واقع ضلع جنگ شولی میں اپنے گرامی مقام میں آرام کر رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جو زجانی کے بقول جب چنگیز خان نے عراسان پر چڑھائی کی تو اس وقت وہ ایک بلند ذات قوی الجبر اور نومنہ شخص تھا۔ اس کے چہرے پر چھدر سے بال تھے جو سفید ہو چکے تھے۔ چنگیز خان کی زندگی کے اپنے والد کی وفات کے بعد کے ستائیس سال جب کہ وہ چالیس سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کا دور قسمت آزمائی سمجھا جاسکتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس نے اسے ایک حکمران بننے کی تربیت دی۔ چنگیز خان کی فوج کے اعداد و شمار کے متعلق ماخوذوں سے جو معلوم ہو سکا ہے وہ اس کی فوج کی تعداد چھویاسات لاکھ بتاتے ہیں۔

چنگیز کی کامیابی کا بڑا سبب یہ تھا کہ مغربی اور مشرقی ترکستان کے مسلمان باشندے بادشاہ نامیان کو چک خان اور خوارزم شاہ کے ہاتھوں بہت مقام برداشت کر چکے تھے۔ اور وہاں کے بہت سے شہر چنگیز خان کا انتظار بطور ایک نجات دہندہ کر رہے تھے۔ چنگیز خان ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھ جودل سے اس کے ساتھ تھے برابر حسن سلوک سے پیش آتا اور ان پر اعتماد کا اظہار کرتا رہا اور اس طرح ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔

چنگیز خان جب بنجرا پر قبضہ کر چکا تو وہ اپنے بیٹے تولی خان کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کی جامع مسجد میں جو قراخانیوں کے زمانے میں جامع کبیر کہلاتی تھی داخل ہوا اور اس کے ایک حصے میں گھوڑوں کے لئے اصطبل بنوا دیا اور وہاں کے علماء اور مشائخ کو ان گھوڑوں کو دانہ کھلانے پر مامور کیا اور خود اپنے امراء کے ساتھ مسجد کے ایک دوسرے حصے میں اپنی فوج و کامیابی کا جشن منانے اور عیش و عشرت کی محفل منعقد کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرے روز شہر کے باہر مصلیٰ جس شہر کے انحراف اور دو لقمند لوگوں کو جمع کر کے منبر پر کھڑا ہوا امدان سے اس طرح مخاطب ہوا۔ تمہارا گناہ بڑا ہے

چنگیز خان، م ۱۲۲۶ء

۶۴۴ھ/۱۲۴۶ء تا ۶۴۶ھ/۱۲۴۸ء تک یہ مشرق حاصل رہا۔ ان کی وفات کے بعد اولادوں کی بیواؤں نے تالیق کی حیثیت سے سلطنت کا کاروبار چلایا لیکن باتو کے اثر و رسوخ کے تحت غایت غلطی اس شاخ میں نہ رہ سکی۔ اور کوی کی شاخ میں منتقل ہو گئی۔

چنگیز خاں کے سب سے چھوٹے بیٹے تولی کو خاص منگولیا کا علاقہ بطور اولوس ملا تھا۔ چونکہ اس کے بیٹوں منگوقاآن اور قبلائی کی حیثیت خاندان بزرگ کی تھی ۱۲۸۰ء تک وہ تمام چین پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس لئے منگولیا اور اس کے صدر مقام قراقرم اور وسطی سلطنت کے درمیان خاندانی رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ ایک تیسرے بھائی ارق یوگ نے منگولیا میں اپنا اقتدار قائم کرنا چاہا لیکن ۱۲۹۴ء میں اسے مغلوب ہونا پڑا۔ ۱۲۹۴ء میں قبلائی کی موت کے بعد پوری مغول سلطنت کا شیرازہ بکھریا اس خاندان کی دوسری شاخوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ایران کے ایلخان بھی جن کے تعلقات خاص طور پر خاں باغ کے ساتھ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے۔ سوہوہی صدی کے آغاز میں مغول قوم میں بدھ مت اپنے کلیسائے زرد کی حالت والی مٹی شکل میں قدم جما چکا تھا۔ ۱۶۴۹ء کے بعد اور دوس کے علاقے میں مغول بچہ چینی تسلط میں آ گئے۔

قبلائی کے چوتھے بھائی ہولاگو نے ایران، عراق اور عارضی طور پر شام فتح کیا۔ اس نے عباسی خلافت ختم کر کے ایلخانوں کی سلطنت کی بنیاد رکھی وہ اور اس کے جانشین شروع میں بدھ مت کی طرف مائل تھے لیکن ۹۹۵ء تا ۱۰۹۵ء میں وہ غازیان کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ ۱۲۹۶ء/۱۳۲۵ء کے بعد خانہ جنگیوں کی وجہ سے ایلخان سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس شاخ کا آخری فرمانروا شروان تھا۔

چینیوٹ

پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک شہر جس کا تعلق جنگ بے دریائے پنجاب کے بائیں کنارے پر واقع ہے اور شہر سے صرف فوہیل کے نام سے پرہت ہے۔ غالباً یہ شہر ازمنہ قدیم میں چینیوں کی ایک بستی تھی شہر کے بائیں میں چند ایک روایات ہیں مثلاً یہ کہ قدیم زمانے میں کسی حکمران کی بیٹی جس کا نام جیدان تھا وہ شہر چینی کی بڑی شوقین تھی۔ اسے شکار کے لئے یہ جگہ بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے اس جگہ ایک شہر بسانے کا حکم دیا اس شہر کا نام اس کے نام کی رعایت سے چینیوٹ رکھا گیا۔ قدیم تحریروں میں اس کا یہی نام ملتا ہے۔

مشہور چینی سیاح میون سانگ نے چینیوٹ اور صوبہ خوں کی سلطنت کے ساتھ مقام ساکھ کو ایک ہی شہر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

۱۳۹۹ء کی ہندوستانی فتح کے دوران میں چینیوٹ نے فتح حاصل کی۔ بعد اس شہر پر چینی خاندان کا قبضہ رہا۔ ۸۷۹ء تا ۱۲۴۱ء میں وہاں منگول سلطنت تھی بن قطب الدین لنگاہ نے بھلول بودھی کے صوبے اور تبت علی خان ملک بھی فتح کر کے چینیوٹ کی حکومت سے بدلہ دے دیا۔ اسی اثنا میں بھلول بودھی نے جب اپنے بیٹے بارک شاہ کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا سلطان حسین کو یہ تقریباً ۱۲۴۱ء میں چنگیز نے ملتان کے قریب کسمان کی ایک لڑائی میں بارک شاہ کو شکست دی۔ لیکن بارک کی فوجیں چینیوٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔

بابر اس ارانے سے کہ چینیوٹ پر بھی تیمور خاندان کا قبضہ تھا اس شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ۹۲۵ھ/۱۵۱۹ء میں چینیوٹ فتح کر لیا۔ اس طرح یہ شہر مغلوں کے زیر حکومت آ گیا۔ اکبر کے دور حکومت میں یہاں پر ایک نئی قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اس قلعہ میں پانچ ہزار فوجی بستے تھے۔

اولاد نرینہ کے ختم ہو جانے کے بعد جان عمر کے بیٹے باقی محمد نے ملک کا انتظام سنبھال لیا اور اس نے خاندان کا نام استرخانی یا جانیر پر لگایا۔ یہ خاندان ۱۲۰۰ھ/۱۷۸۵ء تک بخارا میں حکمران رہا۔

جوجی کے ایک اور بیٹے مغول کے جانشینوں میں اس کے پوتے نوزا خان نے التون اردو کے کئی حکمرانوں کے دور میں ایک مفکر شخص کی حیثیت سے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ ۶۹۹ھ/۱۲۹۹ء میں وہ ایک خانہ جنگی کے دوران میں مارا گیا۔ اس کے بعد دو پشتون ملک اس کے جانشینوں کا پتہ چلتا ہے۔

جوجی کے سب سے چھوٹے بیٹے شیبان کے جانشین ابتدائی دور میں کوہ پیرال کے جنوب مشرقی علاقے میں دریائے توبول کے منبع اور مشرق میں بالائی آرکس کے درمیان کہیں رہتے تھے جہاں انہوں نے اپنی خانہ بدوشی کی زندگی کو قائم رکھا۔ جب وہ نقل مکان کر کے اردوہ کے آق اردو کے باشندے تفتیش کی ماتحتی میں چینیوٹ کے میدان میں چلے گئے تو شیبانیوں نے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شیبانیوں کی حکومت مادرا منہر کے مندرجہ ذیل علاقوں میں قائم رہی۔

بخارا پر یہ لوگ ۱۰۰۷ھ/۱۵۹۸ء تک قابض رہے ان کا آخری حکمران عبداللہ ثانی تھا حارزم۔ اس پران کا اقتدار ۱۱۰۷ھ/۱۶۹۲ء تک قائم رہا۔ ۱۵۰۶ء میں قائم ہوا۔ ادیل پران کا اقتدار ۱۱۰۹ھ/۱۶۹۴ء تک قائم رہا۔

فرغانہ۔ جس پر شیبانیوں کی ایک شاخ نے ۱۱۲۲ھ/۱۷۱۰ء میں قبضہ کیا اور ۱۸۷۹ء تک یہاں پران کا اقتدار قائم رہا۔ یہاں تک کہ روس نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔

تومن۔ اس کے نواحی علاقے کو شیبانی حکمران ابک نے ۸۸۹ھ/۱۴۸۸ء میں ایک غیر چنگیزی سے چھین لیا۔ اور تقریباً ۱۰۳۵ھ/۱۶۲۵ء تک اس علاقے پر قابض رہے چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی کے جانشینوں نے بھی تقریباً اتنے ہی عرصے تک حکومت کی۔ انہوں نے اوکٹائی کے جانشینوں کا تیرہویں صدی عیسوی میں نہایت جواغز دی سے مقابلہ کیا۔ ۷۰۰ھ/۱۳۰۰ء کے بعد اندرونی ایشیا ان کے قبضے میں آ گیا۔

چغتائی کا پر پوتا برق اور اس کا بیٹا دوا (۶۹۱ھ/۱۲۹۱ء تا ۷۰۹ھ/۱۳۰۹ء) چینیوں کی مدد سے قایدوسے جنگ کرتے رہے اور بالآخر اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بھائی ترمشیری نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے ساتھ اپنے خاندان کو اور رفتہ رفتہ سارے علاقے کو حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ اس کی موت کے بعد اس خاندان کی عارضی طور پر دشاخیں ہو گئیں۔

۱۔ خاندان کی وہ شاخ جو مادرا منہر میں حکمران تھی مسلمان ہو گئی۔
۲۔ اولوس کا مشرقی حصہ جو اس وقت مغولستان کہلایا۔ خاندان کی دوسری شاخ کے ہاتھ آیا۔ اس کے دور حکومت میں اسلام بہت آہستہ آہستہ پھیلا۔
مادرا منہر کے شیبانیوں نے چغتائیوں کو ۹۱۴-۹۱۵ھ/۱۵۰۸-۱۵۰۹ء میں قطعی طور پر ختم کر دیا۔ صرف تومن شہر کے مشرق کا مغولستان اس خاندان کے قبضے میں رہا لیکن اسے قبیلہ دوغلالت کو بھی اپنے اقتدار میں ایک حصہ دار بنانا پڑا۔ جن کا مرکز کا شغرتھا۔ سوہوہی صدی تک چغتائی قوت کسی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی بالآخر ۱۰۸۹ھ/۱۶۷۸ء میں جب خان اسماعیل کا شغری نے خوجہ کے اقتدار سے نکلنے کی کوشش کی تو چغتائی قوت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔

چنگیز خان کا تیسرا بیٹا قاآن کی حیثیت سے اپنے باپ کا جانشین بنا اور ۶۲۷ھ/۱۲۲۹ء تا ۶۳۹ھ/۱۲۴۱ء تک حکمران رہا۔ اس کے بیٹے کیوک کو بھی

۳۔ تیمورتاش: امیرچوبان کا دوسرا بیٹا جو ابجا تیموکا وزیر ہوا تھا۔

۷۱۶ھ/۱۳۱۶ء میں ولایت روم کا حاکم بنا۔ وہ پہلی مرتبہ مغول فوجوں کو بحیرہ روم کے ساحلوں تک لے گیا۔ ۷۲۱ھ/۱۳۲۱ء-۷۲۲ھ/۱۳۲۲ء میں اس نے بغاوت کی اس نے ہمدی کا لقب اختیار کر کے اپنے نام کے ڈھالے اور اپنے نام کا خطہ پھرایا۔ امیرچوبان اپنے اس بیٹے کو گرفتار کر کے ابوسعید کے پاس لایا جس نے اس کے باپ کی خاطر سے معاف کر دیا۔ اپنے بھائی خواجہ دمشق کے قتل کے بعد تیمورتاش بجاگ کر مصر چلا گیا۔ جہاں پر سلطان الناصر نے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی۔ لیکن بعد میں ابوسعید کے تیمورتاش کے لئے مبالغہات سے گھبرا کر اسے قتل کرا دینے کا فیصلہ کیا اور ۱۳۲۸ھ/۲۱ اگست ۷۲۸ھ میں اسے قتل کر دیا گیا۔

۴۔ حسن بن تیمورتاش:

اس کو حسن کوچک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ۷۳۶ھ/۱۳۳۵ء میں ابوسعید کی وفات کے بعد ایک چیلے سے روم میں اپنے والد کے امیر ڈول کی مدد حاصل کر لی۔ اس نے ذوالحجہ ۷۳۸ھ/ جولائی ۱۳۳۸ء میں حسن برگ کو پنجواں کے قریب شکست دی۔ پھر اس نے امیرچوبان کی بیوہ ساتی بیگ اور اریہ خان کی تبریہ میں اطاعت قبول کر لی۔ ۷۳۹ھ/۱۳۳۸-۱۳۳۹ء میں حسن برگ سے شرائط صلح طے کر لیں۔ اگلے سال اس نے اپنی اطاعت بولاگو خان کی اولاد میں سے سیلان خان کی طرف منتقل کر کے اس سے ساتی بیگ کی شادی کر دی۔ ۷۴۴ھ/ ۱۵ دسمبر ۱۳۴۳ء میں اس کی بیوی عزت ملک نے تبریز میں قتل کر دیا۔

وسطی نامولی کے شمالی حصے کا ایک شہر جو درہائے جی توزو کے معاون **چورم** چورم چامی سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں واقع ہے۔ چورم ایک وسیع زرخیز وادی میں واقع ہے اور چورم نام کی ولایت کا صدر مقام ہے۔ یہ ولایت انقرہ میں شامل تھی۔ آخری مردم شماری کے مطابق جو ۱۹۵۰ء میں ہوئی تھی۔ اس شہر کی آبادی ۲۲۸۳۵ تھی۔

جدید چورم میں اگرچہ تاریخی دلچسپی کی کوئی خاص بات نہیں ہے اس کی بڑی مسجد "اولو جامعہ" موجودہ دور کی بنی ہوئی ہے جو ۱۹۰۹ء میں تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن اس کی بنیاد غالباً اٹھارہویں صدی کی عمارت پر رکھی گئی ہے۔ اس مسجد میں سلجوقیوں کے آخری عہد کی ایک خوب صورت اور بڑا سا منبر رکھا ہوا ہے۔ اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منبر قزو حصار سے یہاں لایا گیا تھا۔

چورم کی ولایت کی بعض قشادوں میں حتیٰ کی شہر رکھ دیا گیا ہوئی ہیں۔

وسطی داگ کی ایک ترکی **پوش** برلنے والی قوم۔

چوش کی سوڈیٹ اکثر کی جمہوریہ اسی قوم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ آس پاس کے علاقوں میں بھی آباد ہیں۔ یعنی تاتارستان اور بائقورت کی خود مختار جمہوریتوں لویا نوڈسک، کوی پشور اور سرلوف کے خطے اور مغربی سائبیریا میں بھی یہ لوگ آباد ہیں۔ ایک خیال کے مطابق چوش قبائل خزر کے اخلاف تھے۔ اگرچہ یہ خیال آج کل ترک کر دیا گیا ہے اور زیادہ قریب قیاس خیال یہ ہے کہ چوش لغاری الاسل ہیں اس دعوے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ آج کل کی چوش زبان اور لغات شہر کے شکستہ آثار اور دریائے ڈینیوب کے کنارے پر مشابہت کے کتبوں کی زبان میں موجود ہے۔ چنانچہ

بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں درانیوں کے حملوں اور سکھوں کی لوٹ مار نے اس شہر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ۱۲۶۴ھ/ ۱۸۴۸ء میں چنیوٹ کو ایک بار پھر سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ جب ایک سکھ سپاہی نرائن نے اس پر حملہ کیا۔ لیکن اگلے ہی سال انگریزوں نے پنجاب کو اپنے علاقے میں شامل کیا تو اس شہر پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔

موجودہ چنیوٹ میں اب خاص شہر اور دو توحی بستیاں شامل ہیں۔ شہر بڑا گنجان آباد ہے۔ شاہ جہانی عہد حکومت کے وزیر علی سعد اللہ خاں علامی نے یہاں ایک خوب صورت جافع مسجد بنوائی تھی۔ اس مسجد میں قرب و جوار کی پہاڑیوں کا پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ چنیوٹ کی موجودہ آبادی اندازاً ۵۰ ہزار ہے۔

مغل امراء ایک خاندان۔ ان کا دعوے ہے کہ وہ **چوبان (خاندانہ)** قبیلہ سلاور کے ایک شخص سیدرخان شیرہ کی نسل سے ہیں جس نے ایک موقع پر چنگیز خان کی جان بچائی تھی۔ اس خاندان کے ممتاز ترین افراد مذکور ذیل ہیں:-

۱۔ امیرچوبان: ایک قابل اور آزودہ کار فوجی سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنی پہلی لڑائی ۷۸۸ھ/ ۱۲۸۹ء میں لڑی۔ اس کے بعد اس نے ایلمانی، ارغون، گینگنا، توغذان اور ابجانیوں کی نمایاں خدمات انجام دیں۔

۷۱۷ھ/ ۱۳۱۷ء میں ابوسعید نے اسے امیر الامراء کے منصب سے نوازا اور اپنی بہن دولدی سے اس کی شادی ہوئی۔ ابوسعید کے عہد حکومت میں جو ابجا تیموکا جانشین بنا امیرچوبان کو ملکی امور میں بہت اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ علاوہ ازیں ایلمانی سلطنت کے سب سے سولوں پر اس کے بیٹوں کی حکومت تھی۔ ۷۱۹ھ/ ستمبر ۱۳۱۹ء میں امراء کی ایک جماعت نے امیرچوبان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ لیکن امیرچوبان نے ابوسعید کی اطاعت سے اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ دولدی کی وفات کے بعد امیرچوبان نے ابوسعید کی دوسری بہن ساتی بیگ سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ ۷۱۹ھ/ ۱۳۱۹ء ہے۔ ۷۲۵ھ/ ۱۳۲۵ء میں اس نے اپنی بیٹی بغداد خاتون سے جو شیخ حسن جلدیری کی بیوی تھی سے ابوسعید کو شادی کرنے سے روک دیا۔ دو سال بعد جب امیرچوبان پائے تخت سے دور خراسان میں تھا تو اس نے امیرچوبان کو اور پوری ایلمانی سلطنت میں اس کے خاندان و ان کے قتل کرنے کے احکام جاری کئے۔ امیرچوبان کو ان احکامات کی پہلے ہی خبر مل گئی تھی۔ چنانچہ وہ دسے تک آیا اور ابوسعید سے گفت و شنید کی لیکن ناکام رہا۔ یہاں سے وہ جرات کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اور کورت قبیلے کے رئیس ملک غیاث سے پاس پناہ گزین ہو گیا۔ جس نے چند ماہ بعد انعام کے لالچ میں ۷۲۸ھ/ ۱۳۲۷ء میں امیرچوبان اور اس کے بیٹے خلدو خان کو قتل کر دیا۔ ان کی لاشیں دفن کئے گئے۔ مدینہ منورہ سے جانی گئیں۔

۲۔ دمشق خواجہ: امیرچوبان کا تیسرا بیٹا۔

جب امیرچوبان ۷۲۶ھ/ ۱۳۲۶ء میں چغتائی خاندان کے مغلوں کے خلاف خراسان کی حالت کے لئے روانہ ہوا تھا تو دمشق خواجہ شاہی دربار میں رہا اور عملاً ایلمانی سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اس کی آواز مزاجی نے ابوسعید کو جو چوبانیوں کا طبع قمع کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا ایک عذر مہیا کر دیا۔ دمشق خواجہ پر جرم شاہی کی ایک عورت سے ناجائز تعلق کا جرم ثابت ہوا اور اسے ۷۲۷ھ/ ۱۳۲۷ء اگست ۱۳۲۷ء میں موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کی بیٹی دشنا خاتون کی اس کے باپ کی موت کے بعد پہلا ابوسعید سے شادی ہوئی اور بعد میں جلدیری شیخ حسن بزرگ سے

اہل عرب میں غالباً عام افلاس کی وجہ سے یہ بیماری اس حد تک نھی کہ اسلام نے اس کے انداز کے لئے مسلمان ہونے والوں سے اس بات کی بیعت لی تھی ضروری سمجھی۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنحضرتؐ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپؐ نے فرمایا: ہم سے عہد کرو کہ تم شرک، چوری اور بدکاری نہ کرو گے۔ پھر یہ آیت پڑھی: ”جو کوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور جو ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو اور اس کو اس کی سزا دی گئی تو اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا اور اگر کسی نے ان میں سے ایک کا ارتکاب کیا اور خدا نے اُس کو چھپا دیا تو اس کی بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے چاہے معاف کرے چاہے سزائے“ (بخاری، کتاب الحدود)

ایک اور حدیث میں آنحضرتؐ نے چور پر لعنت بھیجی: ”ذمیا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ ایک معمولی خودی رسی چرانا ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے یہ بھی فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا“ (بخاری)

نبی کریمؐ نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری ہو، ہاتھ نہ کاٹا جائے اور ایک ڈھال کی قیمت آنحضرتؐ کے زمانہ میں بروایت عبد اللہ بن عباسؓ دس درہم، بروایت ابن عمرؓ تین درہم اور بروایت انس بن مالکؓ پانچ درہم اور بروایت حسن بن علیؓ ایک چوتھائی دینار ہوتی تھی۔

اس اختلاف کی بنا پر فقہاء کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سرقہ کا نصاب دس درہم ہے اور امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک چوتھائی دینار۔

بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے مثلاً آنحضرتؐ نے ہدایت فرمائی ہے کہ پھل اور زرکاری کی چوری میں ہاتھ کاٹنا نہ جائے گا۔ اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں حقیر چھڑوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ نیز حضرت عمرؓ نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک توکاریاں، پھل، گوشت، کھانا، غلہ جس کا اجنبی کھانے والا نہ ہو، کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے سے قائل نہیں۔ نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی امام اعظمؒ قطعید کے قائل نہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان چیزوں پر سزے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں سزا نہ کاٹا جائے۔

اگر چور خود ایک بار اقرار کرے یا مردوں کی گواہی سے چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے۔ اگر ایک جماعت چوری کرے تو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر جماعت میں سے ایک شخص نے چوری کی اور باقی جماعتیوں نے اس مال کو آپس میں تقسیم کیا تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر ہر ایک کے حصہ میں نصاب کی مقدار یعنی دس درہم مال آیا ہے تو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔

اگر کسی شخص نے پہلی بار چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر وہ دوسری بار پھر چوری کرے تو بالائتفاق اس کا بائیں پاؤں کاٹا جائے گا۔ چوتھی بار چوری کرے تو اس کے جرم میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اسے قید کیا جائے گا۔ لیکن امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک تیسری مرتبہ اس کا بائیں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور چوتھی بار چوری کرنے پر اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ (الوزاہدین)

موجودہ دور میں حسین فیض خاں اور کئی ایک دوسرے محققین چوش کو بلغاری قبیلہ سوک یا سوزکی نسل سے بتاتے ہیں جنہوں نے دیگر بلغاریوں کے برخلاف اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور مظاہر پرستی پر قائم رہے۔

چوش کے بارے میں ایک نیا نظریہ یہ ہے کہ چوش کے اجداد ایسے فن اگر قبائل سے تھے جو ترکی کی تمدن سے مختلف ترکی قبائل کے ذریعے متاثر ہوئے۔ یہ ترکی قبائل جنوب یا جنوب مشرق سے آکر ساتویں صدی عیسوی میں بلغاریوں کے وسطی، والکائیہ پہنچے سے پہلے ہی وہاں وارد ہو گئے تھے۔ ترکی تمدن کا اثر و نفوذ فن اگر لوگوں میں بلغاری عہد میں تیرھویں صدی تک یا اس کے بعد تک جاری رہا۔

ان کی اصل نسل جو کچھ بھی ہو چوش ترکی ہوتے تھے لیکن مظاہر پرست تھے۔ اٹھارھویں یا انیسویں صدی میں انہیں عیسائی بنایا گیا۔ لیکن مسلمانوں یعنی بلغاریوں اور بعد میں تاتاریوں کے رابطے کی وجہ سے اسلامی اثرات سے متاثر ہوتے رہے۔ بعض چوش جو قازان کے تاتاریوں سے بہت زیادہ قریب تھے مسلمان ہو گئے یہ عمل قازان کی خانی حکومت کے دور سے شروع ہوا اور موجودہ زمانے تک جاری ہے۔

ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے تاتاریوں کی زبان اور مذہب دونوں بیک وقت اختیار کر لئے اور وہ تاتاری زبان گئے۔ انیسویں صدی کی ابتداء میں قازان کی حکومت میں چوش تاتاریوں سے نہیں گنا تھے۔

وہ چوش جو مظاہر پرست یا عیسائی ہیں ان میں بیسویں صدی کے آغاز تک بھی ایسے گروہ موجود تھے جو راسخ العقیدہ مسلمان نہ تھے جیسے تاتاریوں کی خود مختار سوریٹ جمہوریت کے ضلع KAYBITZK کے کریش چینی کریشی جو مظاہر پرست ہیں یا اوپلانووسک کے علاقے کے چوش جنہیں ۱۹۱۷ء سے پہلے کلیسا کے قدیم کا عیسائی تصور کیا جاتا تھا۔

۱۹۳۹ء میں ان کی تعداد تیرہ لاکھ انتہر ہزار کے لگ بھگ تھی جبکہ ۱۹۵۶ء میں چوش کی سوریٹ اشتراکی جمہوریہ میں ان کی تعداد دس لاکھ پچانوے ہزار تھی۔

سرقہ، خفیہ طور پر اس چیز کو لے لینا

چوری

جس کو لینے کا حق نہ ہو۔

شرعی اصطلاح میں کسی چیز کو محفوظ جگہ سے مخصوص مقدار میں لے لینے کے ہیں۔ کسی کی رکھی ہوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چھپا کر لینے کی حرکت حد درجہ کمینی حرکت ہے اسی لئے اس کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی ہے۔

قرآن مجید میں چوری کی سزا یہ بیان ہوئی ہے

”اور چور خواہ ثورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت ناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا دینا ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔“

(۳۸: ۳۹)

بقول مولانا شبلی نعمانی ”چوری کی برائی کی وجہ یہی نہیں ہے کہ چور دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے اپنے تصرف میں لے آئے بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی جائز محنت سے کم کم جو حاصل کرتا ہے دوسرا بغیر کسی جائز محنت کے بے وجہ اس پر قبضہ کر کے پہلے کی محنت کو کارت کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کو اپنی محنت کا پھل نہ ملے۔ اس کے علاوہ اس ایک برائی میں کتنی اور برائیاں شامل ہیں۔“

زبان انگلش، تہذیبی اور کسٹم زبانوں کے ساتھ مل کر ایک خاص گروہ کی تشکیل کرتی ہے۔
دانشانی زبانوں سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے۔

چچین قدیم "آبیرو تھقازی" قبائل کی اولاد ہیں جنہیں الان نے درہ دریال اور
اورادی نرو و انون کے درمیان بلند پہاڑیوں کی طرف بھگا دیا تھا۔ اٹھارہویں صدی
مک ان کی تاریخ کا قطعی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے بارے میں صرف اس حد تک معلوم
میں ہیں کہ سوہویں صدی میں ان کے غلبہ بان قبیلوں نے اس علاقے میں آنا شروع کیا
جو آج کل چچینوں کے ملک کا شمالی حصہ ہے۔ شروع میں وہ کبر و علم انوں کے محکوم تھے
لیکن اٹھارہویں صدی میں وہ روسیوں کے آنے سے ذرا پہلے انہوں نے اپنے آپ
کو آزاد کرا لیا تھا۔

یہ لوگ خفی مسلک تھے جو سترہویں صدی سے دغستان اور کریمیا کی راہ سے
اس ملک میں داخل ہونا شروع ہوا۔

جب روسی فوج کے ہٹنے اس علاقے میں داخل ہوئے تو چچین خیلوں میں تقسیم
تھے۔ ان میں سے بعض قبیلوں کی صورت میں متحد تھے۔ روسیوں نے چچین کا نام اٹھارہویں
صدی کے وسط میں روسیوں کی جنوب کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو اس پیش قدمی میں
قلعہ تعمیر ہوئے۔ نازقوں کی نو آبادیاں قائم کی گئیں اور مقامی باشندوں کے گاؤں
کے گاؤں تباہ کر کے انہیں بلند کمرہ داروں کی طرف بھگا دیا گیا۔

چچینوں کو روسی پیش قدمی کا کم کرنا تھا۔ انیسویں صدی کے نصف اول میں بلاد
چچین شمال کی امامت کا سب سے بڑا گڑھ بن گئے۔ اور روسی ۱۸۵۹ء تک بمشکل
ان پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ۱۸۶۵ء میں چچینوں کا ایک گروہ
جو چالیس ہزار افراد پر مشتمل تھا ترکیہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ ۱۹۱۷ء میں روسی انقلاب
سے ذرا پہلے بلاد چچین میں امن و امان قائم ہو گیا تھا۔

انقلاب سے پہلے چچینی معاشرے میں قدیم اور اصلی جاگیردارانہ نظام قائم رہا۔ سوج
ہر جگہ چالیس سے پچاس افراد تک کا ایک بڑا قبیلہ خاندان نظر آتا تھا۔ بعد ازاں چچینی
معاشرے نے معاشرتی طبقات میں کسی قسم کی تفریق کو تسلیم کرنا چھوڑ دیا۔ اور تمام چچین
اپنے آپ کو از دن (انتراف) سمجھنے لگے۔

اکتوبر کے انقلاب کے بعد ملک چچین جو روسی حکومت کے خلاف مقامی طاقت
کا آخری گڑھ رہ گیا تھا، ۲۰ جنوری ۱۹۲۱ء میں اسے جمہوریہ کوہا میں شامل کر لیا
گیا اور ۳۰ نومبر ۱۹۲۲ء کو بالائی چچین کو خود مختار خطہ چچین بنا دیا گیا۔ جولائی
۱۹۲۴ء کو بلاد انگش کو خود مختار خطہ انگش کی حیثیت حاصل ہو گئی اور ۴ نومبر
۱۹۲۹ء کو گورڈنی سے ملحقہ نشیبی علاقے کو چچین کے خود مختار خطے میں شامل کر دیا گیا۔

لیکن جنوری ۱۹۳۴ء میں ان دو مختار علاقوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔ اور اسے
چچین، انگش خود مختار علاقے کا نام دے کر ۵ دسمبر ۱۹۳۶ء کو
کو چچین انگش آزاد سوویت اشتراکی جمہوریہ کی صورت دے دی گئی۔ ۲۵ جون ۱۹۴۶ء
کو یو ایس آر کی سپریم کورٹ کے حکم سے اس جمہوریہ کو ختم کر دیا گیا اور چچین اور
انگش اقوام کو ایک بدر کر کے وسطی ایشیا میں بھج دیا گیا۔ ۹ جنوری ۱۹۵۷ء میں پریم
سوویت کے ایک نئے حکم نے ہاجرین کو بحال کر دیا۔ اور چچین انگش آزاد سوویت
اشتراکی جمہوریہ پھر قائم ہو گئی۔

موجودہ زمانے میں چچین، انگش کی آزاد سوویت اشتراکی جمہوریہ کا کل رقبہ
انیس ہزار تین سو مربع کلومیٹر ہے اور ۱۹۵۸ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل
آبادی سات لاکھ تھی۔ جس میں چچینوں کی حیثیت اقلیت کی ہے۔

جب بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں تو دماغ
متنازی ہو کر اسطراراً ان کو دفع کرتا ہے اس طرح
جو حرکت عمل میں آتی ہے چھینک کہلاتی ہے۔

چھینک سے ایک طرح کی راحت پہنچتی ہے اس لئے چھینک لینے والے
کو الحمد للہ کہنے کا حکم ملا ہے۔ یہ کلمہ شکر ہے۔

حضرت عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت کے پیچھے نماز
میں چھینک لی تو کہا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا حَتّٰی یَضِیْ
رُتْبًا وَ یُعَدَّ مَا یُرْضٰی مِنْ اَمْرِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ۝
"سب تعریف خدا کے لئے ہے۔ بہت تعریف، پاک تعریف۔

یہاں تک کہ ہمارا پروردگار راضی ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے
دنیاوی اور آخروی امور سے راضی ہو۔"

آنحضرت نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں۔ وہ شخص
خاموش ہو گیا۔ آنحضرت نے پھر فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں اس مرتبہ بھی اس نے
کوئی جواب نہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا کہ یہ کلمے جس نے کہے
میں اُسے فوراً بول اٹھنا چاہیے۔ کیونکہ اس نے کوئی بڑی بات نہیں کہی ہے وہ شخص
بول اٹھا کہ حضور میں نے کہے ہیں اور میں نے بجز بھلائی کے ان سے اور کچھ ارادہ
نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات سیدھے عرش تک پہنچ گئے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمد للہ
علیٰ کل حال (ہر حال میں خدا کا شکر ہے) کہے اور سننے والا یَرْحَمُکَ
اللہ کہے اور جب سننے والا یَرْحَمُکَ اللہ (خدا تجھ پر رحم کرے) کہے تو
یہ اس کے جواب میں یُکَلِّمُکُمُ اللہ وَ یُصَلِّیْکُمْ بِالکَلِمَہِ (خدا تمہیں ہدایت
دے اور تمہارے دن سنوارے) کہے (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے "ایک بار دو آدمیوں کو آنحضرت
کے سامنے چھینک آئی۔ پس ایک کا تو آپ نے جواب دیا اور دوسرے کا جواب نہ دیا۔
اس نے عرش کی یہ حضرت آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے فرمایا اس
نے الحمد للہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا" (مشکوٰۃ)

آنحضرت کا فرمان مبارک ہے "جب کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ
کہا تو تم جواب دو اور جو نہ کہے تو تم بھی جواب دو" (مسلم)

ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جب آنحضرت
کو چھینک آئی تو آپ نے مبارک ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز مدہم
کر لیا کرتے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

حضرت مسلم بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک بار آنحضرت کے سامنے ایک شخص
کو چھینک آئی تو آپ نے یَرْحَمُکَ اللہ فرمایا۔ مگر دوسری مرتبہ فرمایا اس کو زکا
ہے۔ (مسلم)

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تیسری بار یہ
فرمایا تھا۔

چچین روپیوں کا دیا ہوا ان مسلمانوں کا نام جو وسطی تھقاز میں رہائے سنجہ
اور دریائے نیرک کے جنوبی معادن دریائوں کی وادیوں میں رہتے ہیں
یہ لوگ "آبیرو تھقازی" اقوام کے سانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی

Marfat.com

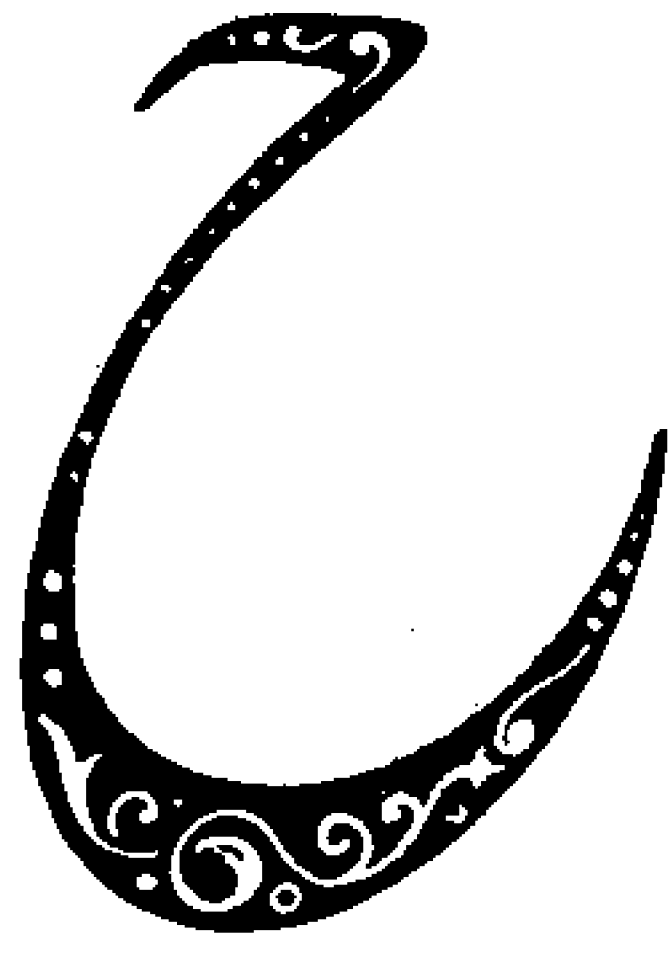
۸۰۰ء میں اندرونی انتشار کے باعث ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ۹۰۰ء میں ذلیغوں نے چین سے منگولیا، منچوریا اور کوریا کے علاقے چھین لیے۔ اس کے بعد سنگ خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ خاندان ۹۶۰ء سے ۱۲۷۹ء تک حکمران رہا۔ ۱۲۶۰ء میں قبلائی خان نے یوان خاندان کی بنیاد رکھی اور یہ خاندان ۱۳۶۸ء تک بر اقتدار رہا۔ ۱۳۸۲ء میں منگ خاندان نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ انھوں نے اصل چین یا چین کے باشندوں کو نکال باہر کیا۔ ۱۴۰۰ء میں منگولوں کے پاس اس ملک کا صرف محض اور کچھ شمالی علاقہ رہ گیا۔ ۱۴۲۱ء میں منگ خاندان کے بادشاہ نیگ دہم نے پیکنگ کو اپنا دار الحکومت بنایا۔ آخری خاندان جس نے چین پر بادشاہت کی مانچو خاندان تھا۔ اس خاندان کا دور حکومت ۱۶۴۲ء سے ۱۹۱۲ء تک ہے۔ ۱۹۱۴ء کو چین میں پہلی مرتبہ جمہوری تحریک کو کامیابی نصیب ہوئی۔ ڈاکٹر سن یات سن جمہوریہ چین کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے انتقال کے بعد چیانگ کائی شیک بر اقتدار آئے۔ انھوں نے ملک کی انقلابی تحریکوں کو کچلنے کی کوشش کی ۱۹۳۵ء میں انقلابی تحریک کی قیادت مائو زے تنگ کے ہاتھ میں آگئی۔ چیانگ کائی شیک اقتدار سے محروم ہو کر فارموسا بھاگ گیا۔ یکم اکتوبر ۱۹۴۹ء کو عوامی جمہوریہ چین کا پرچم سارے ملک پر لہرانے لگا۔

اس ملک کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے جس میں آنحضرت نے فرمایا۔
”علم حاصل کرو چہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے“ بقول علامہ کرام بیہاں چین سے مراد دور دراز کا علاقہ ہے۔

نے چینی زندگی کو بے حد متاثر کیا یہ لاؤ زو کنفوشس اور ہسان زوتھے۔ ان میں سے کنفوشس کے فلسفے کے چینیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا اس کی تعلیمات میں سے اہم یہ ہے کہ بیدار صوفی اچھی مثالیں قائم کر کے تعلیم کی مدد سے نرم روی اور انصاف اختیار کر کے لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے اس خیال کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہوئی کہ آدمی سکون قلب صرف دنیا کے لوگوں کے لیے برادرانہ محبت کے جذبے اور ذاتی دوسپلن کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ مثالی ڈھانچے، منظم تعلیم یافتہ اور باہمی اتحاد کی بنیاد پر قائم ہونے والی جس سوسائٹی کا خواب کنفوشس نے دیکھا وہ کئی سو برس تک چین کے لوگوں کا ایسڈیل بنی رہی۔

۲۵۶ ق۔م میں چاو خاندان ختم ہوا اور ۲۴۹ ق۔م میں جی ان خاندان اقتدار پر براجمان ہوا۔ ۴۸۱ ق۔م میں یو جی یو دوئی حکمران کے عہد میں چین اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی قدیم سرحدیں وسیع کرنے کا کام آسانی سے ہونے لگا۔

ہن حکمرانوں کے عہد میں چین معاشی لحاظ سے خوشحال ہو گیا۔ ۸۰۰ء میں حکومت کے ایک عہدے دار وانگ بینگ نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد ہن خاندان نے حکومت واپس لے لی۔ ۲۲۰ء میں آخری ہن حکمران کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پونے چار سو سال تک چھ مختلف خاندان چین پر حکومت کرتے رہے۔ ۵۵۰ء میں سوئی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن سوئی خاندان ہی کے ایک افسر اعلیٰ نے اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد تین سو سال تک تیانگ خاندان حکومت کرتا رہا۔

حاکم بن ہرمہ ایک شخص جو خلفائے عباس کی ملازمت میں متعدد عہدوں پر فائز رہا۔

اس کے لئے الامین کی طرف سے صالح کی طرف ایک خط شوال ۱۹۲ھ/ ۸۰۸ء میں لکھا گیا تھا۔ جس میں دلی عہد نے اپنے بھائی کو بدایت کی تھی کہ حاکم بن ہرمہ اس کے عہد میں توثیق کر دے۔ نیز خلیفہ کے محلات کی حفاظت کا کام اس کے سپرد کر دے۔ بعد میں الامین نے حاکم کو مذہبی اور مالی اختیارات کے ساتھ مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس سے قبل وہ ۱۷۸ھ/ ۷۹۶ء میں اپنے باپ کی گورنری کے دوران میں مصر میں پولیس کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکا تھا ۱۹۴ھ/ ۸۱۰ء میں مصر میں ایک ہزار خراسانی اہلک کی فوج کے ساتھ گورنر کی حیثیت سے پہنچا اس نے پہلے بیس میں قیام کیا۔ اس دوران میں اس نے خوف یا مشرقی ڈیلٹا کے سرکش عربوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ بعد میں اس نے ان میں سے ایک سو کو برعمال کے طور پر اپنے ساتھ لیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ۲ شوال ۱۹۴ھ/ ۸۱۰ء کو وہ فسطاط پہنچا جب الامین اور المامون کے درمیان کشمکش شروع ہو چکی تھی چونکہ حاکم کو المامون کا طرفدار خیال کیا جاتا تھا اس لئے الامین نے اس کو برطرف کر دیا۔ حاکم نے جمادی الآخرہ ۱۹۵ھ/ مارچ ۸۱۱ء میں مصر کو خیر باد کہا ۲۰۰ھ/ ۸۱۶ء میں جب اس کے والد نے وفات پائی تو وہ آرمینیا کا گورنر تھا۔ اس کے بعد کے حالات بہت کم دستیاب ہیں۔

حاکم طائی بن عبد اللہ بن سعد۔ دور جاہلیت کا ایک شہسوار اور شاعر، زمانہ زینت چھٹی صدی عیسوی کے نصف ثانی سے لیکر ساتویں صدی کے اوائل تک ہے۔ وہ بشر بن ابی خازم اور عبید بن الارص جیسے شعرا کا ہم عصر تھا۔

حاکم میں ایک صاحب مروت شخص کے اوصاف خاص طور پر ہبان نوازی اور سخاوت بدرجہ اتم موجود تھے۔ اس نے ہبان نوازی اور سخاوت کرنے میں اپنی ضروریات کی کبھی پروا نہیں کی۔ اس کے اندر جو دنیا کا یہ میلان اس پر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دادا نے اس کے بچپن ہی میں اسے چھوڑ دیا تھا جس کی سرپرستی میں اس نے پرورش پائی تھی۔ کیونکہ اس کا والد عین جوانی

میں وفات پا گیا تھا۔

عام روایت کے مطابق جو اس کے بارے میں کی جاتی تھی وہ قبل از اسلام کے عربوں کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ اس کی تباہی ضرب المثل تھی اسی وجہ سے اسے حوادیا وجود کہتے تھے۔

اس کا مزار غالباً بلاد طسی کے ایک پہاڑ کے اوپر تھا جو مغرب میں وادی حائل کے کنارے واقع تھا اس کے مزار کے دائیں اور بائیں جانب پتھر کی چار مورتیاں تھیں جن کی شکل لڑکیوں کی سی تھی اور جو بال بکیر سے ہونے اس کے مدفن پر نوحد کر رہی تھیں اس کے مزار کے قریب اس بڑی دیگ کے باقی ماندہ ٹکڑوں کی بھی نشاندہی کی گئی تھی جن میں سے وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔

یہ قول پال گریو حاکم کا مزار اس علاقے میں اب تک مشہور معروف ہے۔ حاکم کے اشعار زیادہ تر سخاوت اور ایش رک کی تعریف میں ہیں یہی اس میں حاکم کی شخصیت بہت ہرولعزیز ہے۔

اصطلاح میں حاجب کا لفظ مسلم ناک میں ایسے شخص سے لے جاتا ہے جو تاج و تاجہ کے سامنے والے دروازے کی حفاظت کرتا ہے۔

ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح بہت جلد دربار میں ایک حیثیت اور لباس کا نام بن گئی۔ اس عہدے کی نوعیت مختلف خطوں اور مختلف اطوار میں خاصی بدلتی رہتی تھی۔

انوی دور کی ابتداء ہی میں حاجب کا عہدہ نظر آتا ہے حاجب صرف نگران کے حضور میں احباب اور ملاقات کرنے والوں کو پیش کرتا۔ بعد وہ تجزیہ اور شفقت سامعین کی تنظیم کی نگرانی بھی کرتا تھا اس دور میں حاجب کتاب بکریوں کی خدمت حیثیت میں خلیفہ کے مصاحبوں میں شامل تھا۔

عیاسی دور میں دربار کے دو عہدے سب سے زیادہ اہم تھے ایک حاکم اور دوسرا حاجب کا عہدہ حاجب کا یہ دونوں عہدے سے نوالی کو عطا کئے جاتے تھے حاجب کا مہم وزیر کے مہم سے کم تھا۔ حاجب جو محل کے خدام میں سے مقرر ہوتا تھا۔ محل کے خدام و مشرک اسد راہ بھی ہوتا اور سوم کا نگران بھی رہا۔ بعض اوقات یہ حکم بھی ملتا تھا کہ ایسے اشخاص کو تشو و آمیز طریقوں سے برطرف کر کے جہنم لے خلیفہ کو ناخوش کیا ہے۔

کا رتبہ نواب حضرت سے کچھ کم ہوتا تھا۔

صفویوں کے دور میں حاجب کی اصطلاح میں تبدیلی ہو گئی۔ اب حاجب اعلیٰ کو انکس آفاشی باغی کہا جانے لگا۔ اس کے فرائض بھی بالکل وہی ہوتے تھے جو حاجب دربار کے ہوتے تھے۔

فاطمیوں کے دربار کا حاجب ایک بند درجے کا اہل کار ہوتا تھا جو حاجب الہباب کے لقب سے نوازا گیا تھا لیکن اس کے ماتحت حاجب کہلاتے تھے۔ نیز با اوقات اسے نجی اس کے معروف لقب صاحب الہباب کی بجائے حاجب الہباب کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ابن الصیرنی نے حاجب الہباب کے فرائض کا ذکر کیا ہے۔ اس کا فرض یہ تھا کہ سرکاری رازدوں کو محفوظ رکھنے کی غرض سے وہ غیر مجاز ملاقاتیوں کو دُور رکھے۔

شام کے سلجوقی حکمرانوں نے پہلی بار حاجب کا عہدہ قائم کیا جو مشرق میں معروف تھا۔ اس دور میں اس عہدے پر ایک فوجی عہدیدار کا تقرر ہونے لگا جس کے فرائض فوجی نوعیت کے تھے۔ مثلاً وہ قلعے کی کمان کرتا اور شہنشاہ کی حیثیت سے کام کرتا۔ یا بعض اوقات سفیر کی حیثیت سے بھی کام کرتا تھا۔

الغرض مصر میں ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی عیسوی میں حاجب کی اصطلاح کا استعمال بھی قصر شامی کے منصرم کے معنی میں ہوتا تھا۔

ملوک عہد میں بھی حاجب منصرم محلات کے کچھ فرائض انجام دیتا تھا بڑا حاجب یعنی حاجب الحجاب سلطان کے دربار میں سفیروں، اہل اولیٰ، فریادلوں اور دوسرے زائرین کو پیش کرتا تھا۔ تاہم ملوکوں کے عہد میں حاجب کے بنیادی فرائض تشریفاء کے بجائے عدلیہ سے متعلق تھے وقت کے ساتھ ساتھ حاجب الحجاب کا عدالتی دائرہ کار خاص وسیع ہوتا چلا گیا۔ پہلے پہل وہ مصر میں نائب السلطنت کے ماتحت تھا لیکن یہ عہدہ خالی چھوڑ دیا جاتا یا بعد میں جب اسے ختم کر دیا گیا تو حاجب نے بہت زیادہ قوت حاصل کر لی سلطان شعبان نے عدالتی اختیارات، جنہیں نائب السلطنت استعمال کرتا تھا۔ حاجب الحجاب کو منتقل کر دیئے جو ایک خود مختار اور آزاد عدالت کا سربراہ بن گیا۔ پہلے پہل مرکز میں تین اعلیٰ افسر ہوتے تھے:

۱۔ حاجب الحجاب۔

۲۔ حاجب اور

۳۔ حاجب ثانی۔

بعد میں برقوق نے اسن تعداد کو پانچ کر دیا تھا۔

حاجب کا عہدہ شمالی افریقہ میں فاطمی عہد میں موجود تھا لیکن اس کے بعد فوراً ختم ہو گیا۔ لیکن حفصیوں کے عہد میں اس نے دوبارہ اہمیت حاصل کر لی۔ غالباً یہ عہدہ افریقہ میں اندلس سے آیا تھا۔ پہلے پہل حاجب محض ایک قسم کا منتظم محلات تھا اور ساتھ ہی حکمران اور ہر طبقے کے لوگوں کے درمیان واسطے کا کام دیتا تھا۔ ابو حفص کے عہد کے بعد حاجب نے اس قدر اہمیت حاصل کر لی کہ اس سے ذیبا اعلیٰ کا کام لیا جانے لگا۔ قسطنطنیہ اور بجایا کے امراء کی اس رسم کو تونس میں بھی شروع کیا گیا کہ مفتی حاجب کو اپنا دست راست بنایا جائے۔

۱۶ھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کی آخری تہائی میں حفصیوں کی بجالی کے بعد حاجب کا لقب تو برقرار رہا لیکن اس کے اختیارات کم ہو گئے اور وہ ایک بار پھر ایک قسم کا رئیس حکمہ استقبالیہ بن کر رہ گیا

عباسی دور حکومت کی پہلی دو صدیوں میں وزیر اور حاجب کے درمیان مسلسل رقابت چلتی رہی۔ تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ رقابت برقرار تھی لیکن اس صدی کے آخر میں حاجب کی حیثیت وزیر کی حیثیت کے مقابلے میں کسی قدر کم ہو گئی۔ حاجب کی امیر کے ساتھ بھی رقابت تھی جو اس دور میں فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا۔ ۳۱۷ھ / ۹۲۹ء سے حاجب کا عہدہ زیادہ تر فوجی نوعیت کا ہوا۔ حاجب فوجی سپہ سالاروں (امراء) کے رقیب بن گئے تھے۔ سابعی اس دور میں حاجب کے سرکاری فرائض اب بھی حلیف کی خدمت یا حفاظت سے متعلق تمام اشتیاق کی نگرانی کرنا، محل کے اندر کے تمام امور کا نظم و نسق اور مختلف معززین اور درباریوں کے مراتب کی صحیح تعیین کرتے ہوئے درباریوں کا انتظام کرنا تھا۔

اندلس میں حاجب کی حیثیت مشرق کے حاجب سے مختلف تھی۔ یہاں حاجب کا لقب وزیر کے لقب سے ہمیشہ اعلیٰ تر ہوتا تھا اور وزیر کی حیثیت مختلف اہل کے مشیروں سے زیادہ نہ تھی۔ حاجب انتظامی اور سرکاری امور میں حکمران کی اعانت کرتا اور بطور ذیبا اعلیٰ کام کرتا تھا۔ وہ شہری انتظامیہ کے تین حکموں یعنی قصر شامی، دیوان وزارت اور شعبہ مالیات کا نظم و نسق اس کے ہاتھ میں تھا۔

جب اندلس میں اموی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو ملوک الطوائف نے ملک کے بجائے اپنے لئے حاجب کا لقب اختیار کر لیا۔

سامانیوں کے دور میں محلاتی نظام اور فتری نظام عباسی خلفاء کے طرز پر تھا۔ چنانچہ سامانی حاجب امیر کے اپنے نجی محلے سے اُبھرتا تھا۔ اگرچہ چوتھی ہجری / دسویں صدی عیسوی کے درمیانی عرصے میں اور غالباً اس سے بھی کچھ پہلے سے حاجب محل کا ایک خالص نجی عہدے دار نہ رہا تھا بلکہ وہ بنیادی طور پر ایک اعلیٰ فوجی سالار ہو گیا تھا۔ چونکہ سامانی فوج مرکزی اور اہم حصہ ترکی غلاموں کا محافظ ہوتے تھے۔ اس لئے حاجب اعلیٰ محل کے محلے کا سربراہ بھی ہوتا تھا اور فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بھی۔ یہ عہدہ سامانیوں سے خراسان میں ان کے جانشین غزنویوں کی طرف منتقل ہو گیا سلطان کے ماتحت فوج کے سالار اعلیٰ کا لقب حاجب بزرگ ہوتا تھا اور حاجب اور جنرل براہ راست اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ غزنوی حاجب بزرگ سامانی حاجب بزرگ کے مقابلے میں محل کے انصرام پر بلا واسطہ اختیار رکھنے میں ایک قدم پیچھے ہوتا تھا۔

سلجوقی عہد میں غزنوی دور کے مقابلے میں امیر حاجب کے عہدے کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ اس وقت حاجب خاص طور پر سپہ سالار فوج نہیں رہا۔ بلکہ ایک درباری عہدیدار بن گیا۔ تمام امیروں کی طرح امیر حاجب بھی فطری طور پر فوجی جہتوں میں حصہ لیتا تھا اور با اوقات ملک کی فوج کے ایک حصے کی قیادت بھی کرتا تھا۔ اس دور میں حاجب کے فرائض بقول نظام الملک درباری عہدیدار کے تھے۔ نیز امیر حاجب اعلیٰ طور پر بالعموم ایک ترک امیر ہوتا تھا۔ اور اس کے ماتحت عموماً غلام ہوتے تھے۔ اس کا تعلق فوجی نظم و ضبط اور درباری اداب سے ہوتا تھا وہ دربار کا اہم ترین عہدیدار ہوتا تھا جس کا منصب امیر حرس سے بلند سمجھا جاتا تھا۔

بقول ابن الاثیر ”بڑے بڑے امیروں اور صوبائی گورنروں کے اپنے دربار ہوتے تھے اور ان کے بھی حاجب ہوتے تھے۔“

ایلخانیوں کے دور حکومت میں حاجب قصر شامی کا منصرم ہوتا تھا وہ شاہی دربار یا صوبائی درباروں میں اکثر فوجی طبقے کا رکن ہوتا تھا تیموریوں کے عہد میں حجاب دربار کے عہدیداروں میں سے ہوتا تھا اور اس

حاجت کی نماز:

وہ نماز جو حاجت براری کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ جب بندے کو کوئی مشکل کام آئے تو حاجت کی نماز پڑھے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ سے روایت ہے: آنحضرتؐ نے فرمایا جس آدمی کو اشتیاء کسی آدمی سے کوئی حاجت ہو تو چاہیے کہ باقاعدہ وضو کر کے دو رکعتیں پڑھے اور اذان قلمی کی حمد و ثنا کرے۔ ورد بھیجے اور پھر دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَرَدَّكَ عَنْكَ مَغْضَبِكَ وَالْعَبْدُ
مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةُ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا وَلَا
عَفْوَتَهُ وَلَا هَسًا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إِلَّا
قَضَيْتَهَا بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ: "میں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ بڑا اور بخشش کرنے والا۔ پاک ہے پروردگار بڑے عرش کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ میں تجھ سے ان اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری رحمت نازل ہونے کا سبب ہوں اور ایسے عمل جن کے سبب تیری بخشش ضروری ہو جائے۔ ہر گناہ سے محفوظ رکھ اور معاف کر دے میری ہر فکر کو دور کر دے، تمام حاجات کو بر لا، پورا کر اس کو لئے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔"

دور حکومت (۱۶۹۷ء تا ۱۶۸۶ء)

حاج عمر

سودان کا ایک جوشیلا مذہبی رہنما، فاضل اور مملکت تکرور کا بانی سینیگال کے ضلع فوٹا میں اور کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام عمر سیدو تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد کی نگرانی میں حاصل کی اور دہشتہ میں تعلیم کی مکمل کی۔ ۱۸۲۰ء میں حج کے لئے سفر کیا اور مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران میں اس نے اپنے آپ کو شیخ محمد الغالی سے وابستہ کر لیا اور اس طرح تنجانیہ سلسلے میں داخل ہو گیا۔ فریقہ میں واپس آ کر اس نے کچھ عرصہ بورنو اور سکو تو میں گزارا۔ یہیں پر اپنے دوران قیام اس نے مجید ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے خاص طور پر قادیانی سلسلہ کی مخالفت کی۔ ان پر تنجانیہ پسندی کا الزام لگایا۔ بورنو اور سکو تو سلطنتوں کے حکمران اس کے ساتھ بڑی جہڑانی سے پیش آئے۔ لیکن یہاں سے اپنے سفر کے دوران میں جب وہ ہمایوگ پہنچا تو مبارک کے سلطان نے اسے قید کر لیا۔ اور کافی عرصے تک اسے قید میں رکھا۔ بعد میں رہائی حاصل کرنے کے بعد وہ فوٹا جان چلا گیا جہاں اس نے اہل جاتون کی مہم دریا حاصل کر لیں۔ اس نے دیکنو میں ایک زاویہ قائم کیا جو جلد ہی مرجع خلائق بن گیا۔ اسے جلد ہی ملک بھر میں اس علاقے کا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیا گیا۔ ۱۸۴۷ء سے ۱۸۴۸ء تک اس نے فوٹا کے قریبی علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لئے خرچ جاری کیا۔ بہت سے قبائل اس کے مقلد بن گئے۔ اس کے روز افزوں رواج سے خائف ہو کر امسی الفایا نے اسے فوٹا کے علاقے میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی تو اس نے دسجرائی میں قیام کر لیا جہاں پر اس نے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اور ہتھیار اور گولہ بارود جمع کر کے اپنے پیروکاروں کو کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ پندرہ سال کی مدت میں حاج عمر کا ایک وسیع علاقے پر قبضہ ہو گیا اور وہاں کا حکمران بن گیا۔ ۱۸۶۹ء میں اس نے بورہ میسوک اور پودوگو کے اضلاع فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لئے۔ بعد میں اس نے کارتہ کو بھی اپنے علاقے میں شامل کر لیا۔ وہ اس کے لئے

باقی سال تک بھرپور رہا۔ چنانچہ ۱۸۵۴ء میں اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر کے اس نے اس علاقے کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے پر مائل کیا۔

حاج عمر کو کئی ایک بغاوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اسے المغاریہ کے علاوہ سیکو کے سلطان احمد کے حملوں سے بھی اپنا بچاؤ کرنا پڑا۔ اس عرصے میں بالائی نیگال کے فرانسیسیوں سے تصادم شروع ہو گیا۔ جب وہ کارتہ کا کھلی طور پر مالک بن گیا تو اس نے سیکو کے بارہ اومینا کے قلعہ کے خلاف کارروائی شروع کی۔ اس نے چند سال پر قبضہ کر لیا اور دشمن کی فوجوں کو تیوں کے مقام پر شکست دی وہ ۱۸۶۱ء میں سیکو کے شہر میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے احمد شیخ کو سیکو کا حاکم بنایا۔

سیکو فتح کرنے کے بعد اس نے میکٹو کے خلاف فوج کشی کی اور اس علاقے کو خوب تخت و تاراج کیا۔ اس شہر پر اس کا دوسرا حملہ ناکام رہا۔ کیونکہ سینا میں ایک علم بدلت چسپل گئی جو قلعہ کے کئی سرداروں کی انجمن سے جنہیں کونستہ کے سردار کی تھی حاصل تھی، غصے میں آئی تھی۔ باغیوں نے حاج عمر کو محمد اللہ میں محصور کر لیا۔ لیکن وہ آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد شہر کو آگ لگا کر بھاگ بکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس کے دشمنوں نے اس کا تعاقب کیا تو اس نے ایک غار میں چھپ کر پناہ لی۔ جہاں اس نے خودکشی کر لی تاکہ وہ دشمنوں کے ہاتھ زندہ نہ آسکے۔

حاج عمر کی موت کے بارے میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا تعاقب کرنے والوں نے غار میں مھواں کر کے اس کا دم گھونٹ دیا۔

حاج عمر نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اس کے انتقال کے بعد کئی آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بڑے کے بعد میں اپنے والد کی پوری سنت نبی کر کے لئے کوشش کی۔ لیکن ناکام رہا۔ وہ اس کوشش میں زیورہ اور زینا پر قابض ہو سکا۔

حاجی

حاجی کا لفظ اصل میں حج کی عبادت بجالانے کے اعتبار سے یوں آیا ہے۔ جسے کسی نماز پڑھنے کے لحاظ سے نماز کی کہا جائے یا روزہ رکھنے کے لحاظ سے روزہ دار کہیں۔ لیکن حج نماز اور روزہ کی طرح ایک ایسی عبادت نہیں جو ہر شخص بجالا سکے بلکہ وہ اپنی شرائط کی سختی کے باعث بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ اس لئے حاجی کا لفظ دوسرے لوگوں کے درمیان ایک امتیاز خاص پیدا کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کے ساتھ بطور خطاب استعمال ہوتا ہے۔

(بیزد جیسے حج)

حاجی بہادر

(۱۶ رجب ۱۲۸۶ھ تا ۱۲۹۱ھ - ۱۷۰۱ء - رجب ۱۲۰۱ھ)
(۱۶۸۷ء - پاکستان میں موجود - بعد کے سال)
بزرگ صوفی۔ آپ کا نام عبداللہ والد کا نام سید سلطان محمد شاہ تھا۔ آپ کا نسب مندرجہ ذیل ہے:-

"سید عبداللہ بن سید سلطان محمد میر سورا بن سید سلطان میر اکبر بن سید سلطان میر انشا بن سید سلطان سجان شاہ بن سید سلطان محمد جبر بن سید میر کمال بن سید سلطان میر جمال بن سید سلطان ابی فضل بن سید سلطان سراج الدین بن سید سلطان بہا الدین بن سید سلطان عبدالرحمان بن سید سلطان محمد عمران بن سید سلطان شعبان بن سید سلطان محمد زابد بن سید سلطان امیر احمد بن عبدالغزیز بن سید محمد براہیم بن سید امام بن سید

حاجی بیروم دلی کے مریدین میں آق شمس الدین، دودہ عمر سکینی، یازنجی اوغلو محمد اور احمد بھان نیز حاجی بیروم کے اماں و خیرہ شامل ہیں۔ ان کے بعض مریدین کے انتہا پسند رجحانات کے باوجود ان کی اپنی تعلیمات ان حدود سے آگے نہیں بڑھیں جن کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ وہ سادہ اور غریب زندگی بسر کرتے اور محنت مزدوری کر کے روزی کما تے اور راہ خدا میں صرف کرتے وہ ہمیشہ دوسروں کو جو دوسخا کی تلقین کرتے۔ اولیا چلیی کے بقول حاجی بیروم دلی اس کی جامع میں تبلیغ کرتے تھے۔ وہ اسی مسجد سے ملحق مزار میں دفن کئے گئے۔ اس مسجد کی بنیاد بھی خود انہوں نے رکھی تھی۔ حاجی بیروم دلی سے پانچ نکلیں منسوب ہیں۔ حاجی بیروم دلی کے حالات زندگی پر کوئی مفصل تصنیف نہیں ہے اس وجہ سے ان کے حالات زندگی اتنی وضاحت سے معلوم نہیں۔

حاجی پاشا (۱۸۲۰ء/۱۲۴۱ھ — ۱۸۶۱ء/۱۲۸۰ھ)
نام حضرت علی بن خطاب۔ ایک عثمانی دور کا فقیہ اور طبیب۔

وہ سلطان بازید بدیم کا ہم عصر تھا۔ تعلیم قاہرہ میں حاصل کی۔ اس نے شیخ مبارک شاہ سے دینیات اور فقہ کا نصاب مکمل کیا۔ شیخ اکمل الدین اور شیخ بدر الدین بہادی اس کے ہم سبق تھے۔ ایک بار جب وہ بیمار ہوا تو اس نے طب کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور جلد ہی اس نے علم میں بہت شہرت حاصل کر لی۔ آخر کار وہ قاہرہ کے شفا خانے مارستان مصر کا رئیس الاطباء مقرر ہو گیا۔ آیدین واپس آنے پر اس نے آیدین اوغلو محمد کی دعوت پر بریگی میں سکونت اختیار کر لی اور ہمیں پردفات پائی۔

حاجی پاشا نے اپنی خدمات تیمور کے سامنے بھی پیش کی تھیں اور اس نے تیمور کے طبیبوں کو تعلیم دی تھی۔ اس نے کچھ عرصہ شہزادہ سلیمان کی ملازمت میں اس کے دربار میں گزرا۔

اس نے اپنی ادائی عم میں دینیات اور فقہ پر کتابیں لکھی تھیں جن میں تفسیر مجمع الانوار فی جمع الاسرار (دو جلدوں میں) ۲۔ شرح بیضاوی شریف طب میں ایک کتاب "الشفا" ہے۔

حاجی خلیفہ (۱۰۱۷ھ/فروری مارچ ۱۶۰۸ء — ۱۰۶۷ھ/۲۶ ستمبر ۱۶۵۷ء)

مصطفیٰ بن عبداللہ المعروف بہ کاتب چلبی، ایک مشہور ترکی مصنف۔ قسطنطنیہ میں پیدا ہوا۔ چودہ سال کی عمر میں وہ سلطاردی کے رچیدہ فوجی دستے میں بھرتی ہو گیا۔ تقریباً اسی دور میں اسے اناطولی کے دفتر محاسبہ میں ایک ادنیٰ منشی کی جگہ مل گئی۔

وہ براہِ بحر سلطانی کے ہمراہ ایشیا کے کوچک کی مشرقی سرحد پر ۱۰۲۳ھ سے ۱۰۴۵ھ تک سولے دو مختصر وقفوں کے مقیم رہا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ سوا فوج کے انتظامی دفتر میں منشی مقرر ہوا۔ لیکن شوال ۱۰۳۸ھ/ مئی ۱۵۲۹ء کے آخر میں اسے پھر اس جہم میں شریک ہونا پڑا۔ جو وزیر اعظم خسرو پاشا کی قیادت میں ایران کے خلاف بھیجی گئی تھی۔ اس نے ایران کے خلاف ۱۰۴۳ھ/ ۱۶۳۳ء تا ۱۰۴۵ھ/ ۱۶۳۵ء کی اس ٹری جہم میں حصہ لیا۔ جو خود سلطان مراد رابع کی سرکردگی میں بھیجی گئی تھی ۲۲ صفر ۱۰۴۵ھ/ ۷ اگست ۱۶۳۵ء میں جب دونوں فوج حلب میں موسم سرما بسر کر رہی تھی۔ حاجی خلیفہ نے حج بیت اللہ کیا۔ رجب

بن سید امام علی نقی بن سید امام علی موسیٰ رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید محمد زین العابدین بن سید امام حسین بن علیؑ۔ آپ ہندوستان کے تہذیب و آرا کے میں پیدا ہوئے۔ علوم رسمید کی تکمیل کے بعد سترہ سال کی عمر میں سید آدم نبوری کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہوں نے آپ کو بہادر کے لقب سے نوازا۔ آپ نے سید آدم نبوری کے دست حق پرست پر بیعت لی اور پورے گیارہ سال تک آپ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ مرشد نے آپ کی تربیت باطنی پر خصوصی توجہ دی۔ یہاں تک کہ آپ منزل کمال پر پہنچ کر شہر توحیدیت ذوالجلال ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے۔

اسی زمانے میں آپ نے مرشد کے ہمراہ فریضہ حج و زیارت رضہ نبویؐ کی سعادت حاصل کی۔ پھر آپ نے کوہاٹ آکر شد و ہدایت کی شمع روشن کی تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کی شہرت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔

آپ کو خدا بینی کا دعویٰ تھا۔ اس بنا پر لوگ آپ کو خدا بن کہنے لگے۔ جب آپ کے اس دعوے کا چرچا عام ہوا اور رنگ زیب عالمگیر تک پہنچا تو اس نے آپ کو حسن ابدال میں طلب کیا جہاں وہ خوشحال خال خشک کی بغاوت منسوخ کرنے میں مشغول تھے۔

چنانچہ آپ حسن ابدال کے دربار میں پہنچے جہاں پر علمائے ہندوستان جمع تھے تو فرمایا: "میں اس زمانے کا قطب دعوت ہوں" حتیٰ سبباً "تعالے جو بے چوں و بے حجت ہے اس ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہوں نہ باطنی آنکھ سے"۔

چنانچہ اس موضوع پر پانچ چھ روز مناظرہ ہوتا رہا۔ علماء کی طرف سے اس مناظرے میں جنہوں نے حصہ لیا ان میں انوند شاہ مراد دھلوی اور مولانا نور محمد مدحت لاہوری تھے لیکن آپ نے اپنے دعوے کی حقیقت کو علم پر واضح کر دیا۔

اورنگ زیب عالمگیر نے خواہش ظاہر کی کہ میرا حاجی چاہتا ہے کہ آپ کو ہاٹ چھوڑ کر سلطنت لاہور میں آئیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ کوہاٹ میرے آباؤ اجداد کا وطن ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔

آپ کی وفات حالت سفر میں بڈا خیل میں ہوئی۔ آپ کا جنازہ کوہاٹ لا با گیا۔ اور شہر کی جنوبی سمت میں آپ کو دفن کیا ہے۔ آج بھی آپ کا مزار کوہاٹ میں مرجع خلالتی ہے۔

آپ کے مریدین کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ہے جبکہ مولوی شاہ مراد دھلوی نے آپ کے مریدین کی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو کے قریب بتائی ہے۔

حاجی بیروم دلی (۱۳۲۵ھ/۱۸۲۳ء — ۱۳۲۹ھ/۱۸۴۰ء)
۱۳۳۰ھ انفرہ کے مشہور دلی اور سلسلہ بیروم کے بانی۔

نعمان نام والد کا نام تو بیرون لوجہ احمد تھا انفرہ کے گاؤں مول نسل میں پیدا ہوئے۔ برہادر انفرہ میں تعلیم پائی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے درتہ قرہ انفرہ میں بڑھایا۔ بعد میں شیخ حامد نے انہیں نصیریہ میں آنے کی دعوت دی۔ تو انہوں نے معلمی کی زندگی ترک کر دی۔ شیخ حامد کے مرید کی حیثیت میں ان کے ساتھ اور پھر وہاں سے حج کے لئے گئے جہاں سے وہ آق سرا میں آ گئے۔ ۸۰۵ھ/ ۱۴۰۲ء میں اپنے مرشد شیخ حامد کی وفات کے بعد بقبول متہم زادہ اپنے وطن انفرہ واپس لوٹ آئے انفرہ میں بہت سے افراد ان کے مرید ہو گئے۔

Marfat.com

مارمون نے قانون دفعہ میں ان لوگوں کے امتیاز کی توثیق کی ہے۔ جو علاقہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے جو آج کل کے تصرف میں ہے۔

جب مراکش میں پرتگیزیوں نے پیش قدمی کی تو ان میں ایک مذہبی اور اجنبی دشمن کے طور پر پرتگیزیوں کے خلاف رد عمل پیدا ہوا اور انہوں نے فوراً ان کے خلاف جہاد کی قیادت سنبھال لی اور مرابطون بنو سعد سے مدد کی درخواست کی۔ ان کی عیسائیوں کے خلاف ایک طویل عرصے تک جدوجہد جاری رہی۔

۱۰۰۲ھ/۶۱۵۹۴ میں سلطان احمد المنصور نے حاکم کے چھ سو آدمیوں کو بھرتی کر کے اس وعدے پر بیکٹو بھیجا کہ وہ تمام محاصل اور گناہوں سے مستثنیٰ ہوں گے۔

۱۱۴۸ھ/۶۱۷۶۵ میں جب السورہ کا شہر بسایا گیا تو شمالی حاکم مزید خوشحال زندگی گزارنے لگے۔

جنوب کے حاکم کا مرکز تلمسہ ہے مراکشی مخزن کے لئے مستقل پریشانی کا باعث بنے ہے اور ان کے علاقے میں پوری طرح عمل دخل فریسی انتداب کے زمانے میں ہو سکا۔

حارث بن ابی ہالہ صحابی - آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فرزند تھے جو پہلے شہر سے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی اور آنحضرت نے حرم کعبہ میں جاکر توحید کا اعلان کیا تھا تو کنز آنحضرت پر ٹوٹ پڑے۔ حارث بن خریش نے دوڑے آئے کافروں نے ان کو شہید کر دیا اسلام کی راہ میں وہ پہلے شہید ہیں۔

حارث بن اوس (۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷

حادث بن عمر ازدی: (صحابی) آپ قبیلہ ازد سے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔

آنحضورؐ نے جب سلاطین اور امارت کے پاس دعوت اسلام کے خط بھیجے تو ایک خط شرجیل بن عمروؓ فرما کر لائے بصری کے نام بھی لکھا۔ حضرت حادثؓ کو اس کے پہنچانے کی خدمت سپرد ہوئی۔ یہ خط لے کر آپؐ کو مقام ہک ہی پہنچے تھے کہ شرجیل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟۔ حادثؓ نے کہا شام، شرجیل نے کہا، تم کسی کے قاصد معلوم ہوتے ہو؟۔ آپؐ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سن کر اس نے حادثؓ کی مشکبیں کسوا کے قتل کر دیا۔

حادثؓ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے قاصد ہیں جس نے خدا کی راہ میں جام شہادت پیا۔ آنحضورؐ کو آپؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپؐ کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ اور حادثؓ کے خون کے لئے زید بن حارثہؓ کی سرکڑ کی ہیں ایک سریہ موتہ روانہ کیا۔ اسی سریہ میں حضرت زیدؓ اور حضرت جعفر طیارؓ وغیرہم شہید ہوئے۔

حادث بن کعب (بنو) : بنو حادث کا نسب یہ ہے :-

”حادث بن کعب بن عمرو بن علقمہ بن جلد بن مذحج (مالک)“

بنو حادث بنجران کے علاقے میں رہتے تھے اور بنو عیدان کے پڑوسی تھے بنجران کے علاقے کے علاوہ اور مقامات پر یہ علاقے ان کے قبضے میں تھے۔

العرش، العاذ، بطن الذہاب، ذوالموت، الفطر، حدورہ، عیب نہ، الخصاصہ، قری، بعل، صمصر، سوحان، مینان، مشطر، باد، وادیوں میں العوہل الاعلیٰ اور العوہل الاسفل، المنصارات، شجر

چشموں میں عیناؤب، البثرار، الحضر، الحار، الحلی، الکوکب، خطہ، خلیق، الملمات، ماوہ، شمسعی، الشلید، بیدات اور پہاڑوں میں تخم کی پہاڑیاں ان کے قبضے میں تھیں۔

اس قبیلے کے کچھ خاندان حضرموت کے مقام ریدہ الصیعر اور شہر راع میں جمع اور حدقان کی بستیوں میں اور دمشق کے قریب الغلبہ میں رہتے تھے۔

زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ یغوث نامی بت کی پرستش کرتے تھے اور ان میں سے بعض عیسائی تھے۔ عبدالمدان بن دیان نے جو بنو حادث کا ایک ممتاز خاندان تھا۔ ایک بڑا گریبا ”دوبنجران“ بنایا تھا جو کعبہ بنجران بھی کہلاتا تھا۔

یہ بات تاریخی معائنات سے قابل ذکر ہے۔ یغوث نامی بت کی وجہ سے بنو حادث اور بنو مراد کے مابین جو اس بت کی عبادت کے عہد پر تھے الزم کے مقام پر عین اسی روز ایک عہدہ ہوا جس دن جنگ ہوئی۔ بنو حادث نے بنو عیدان سے اتحاد کر کے بنو مراد کو شکست دی اور یغوث انہی کے قبضے میں رہا۔

کلاب کی دوسری لڑائی میں جو دھنار بن لڑی گئی، بنو حادث جو بھارت کے نام سے معروف تھے تہمی قبیلوں رباب اور سعد بن زید مناتہ کے خلاف لڑے جن کا قاصد قیس بن عاصم تھا بھارت کے ساتھ ہمدان، کنہ، نقضاعہ اور دوسرے قبیلے تھے اور فوج کی تعداد آٹھ ہزار تھی۔ اس جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی۔

ایک اور جنگ میں جو عہدہ کے نام سے معروف ہے اور ہمدان کے مقام پر دوس کے ہتھیار لڑی گئی تھی، بھارت کو دوبارہ شکست ہوئی۔

جب آنحضورؐ کی دعوت تمام دیار عرب میں پہنچی تو بنو حادث میں سے جو لوگ عید بن

تھے انہوں نے آنحضورؐ کی خدمت میں غالباً ۸ھ/۶۲۹-۶۳۰ء میں ایک وفد بھیجا جو زیادہ تر مذہبی پیشواؤں پر مشتمل تھا۔ یہ وہی وفد ہے جس کا تقابیر میں وفد بنجران کے نام سے ذکر آتا ہے۔

اس وفد نے مدینہ کے قریب ایک مقام پر آنحضورؐ سے ملاقات کا انتظام کیا اور ملے کیا کہ اس مقام پر آپؐ کے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ان کو آپؐ کی سات کا یقین ہو گیا اور اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آنحضورؐ سے مباہلہ منسوخ کرنے کی درخواست کی جسے آپؐ نے اس شرط پر منظور کر لیا کہ وہ پہلے سے زیادہ خبر گیری دینے سے لاقابل ۱۰ھ/۶۳۱ء میں آنحضورؐ نے خالد بن ولیدؓ کو چار سو اسی افراد کے ساتھ بھارت کے پاس انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا تھا ان میں سے بعض مشرکوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالدؓ نے وہاں قیام فرما کر انہیں قرآن حکیم اور احکام اسلام کی تعلیم دی۔

کچھ عرصہ بعد وہ ایک وفد کے ہمراہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے وفد کے ہر رکن کو چار سو درہم فیے ران میں سے قیس بن عیینہ کو بھارت کا امیر مقرر کیا۔ جب ۱۱ھ/۶۳۲ء میں اسود غسانی نے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا تو بھارت نے اس کی پیروی اختیار کر لی اور انہوں نے بنجران کے عامل عمرو بن حزم کو نکال دیا اور اسود غسانی ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔

حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں بھارت کے مسلمان اسلام پر قائم رہے۔ اور عیسائیوں نے معاہدے کی تجدید کی۔

حادث بن نوفل: (صحابی) آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے :-

”حادث بن نوفل بن حارث ابن عبد بن ہاشم قرشی ہاشمی۔ آپ کے والد آنحضورؐ کے چچا تھے۔ اس قبیلہ سے حادثؓ آنحضورؐ کے پوتے ہوئے۔“

حادثؓ کے والد نے غزوہ خندق سے قبل اسلام قبول کیا تھا۔ آپؐ ہی نے والد کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اگرچہ آپؐ کے والد شربتِ حیرت سے بھی سرفراز ہوئے لیکن حادثؓ اس شرف سے محروم رہے۔

آنحضورؐ نے حادثؓ کو جدہ کی امارت سے نوازا فرمایا تھا۔ اس نے وہاں حبشہ خنین میں شریک نہ ہو سکے۔ بقول داؤدی حضرت ابوبکرؓ نے آپؐ کو مکہ کی امارت پر فائز کیا تھا لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ کیونکہ صحیح روایت کے مطابق مکہ کی امارت پر عتاب بن اسید مامور تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے ہم خلافت میں حادثؓ کو جدہ کی امارت سے غرض بردیا تھا۔ ایک اور روایت سے مساب بن حضرت عثمانؓ نے اپنے ہم خلافت میں آپؐ کو اسی سابلہ عبد سے پروردگار بحال رد کیا تھا۔

حادثؓ نے بصرہ میں گھر بنالیا تھا اور یہیں پر وفات پائی۔ انتقال کے وقت آپؓ کی عمر ستر برس تھی۔

ایک اور روایت کے مطابق آپؓ نے حضرت عمرؓ کے ہم خلافت کے آخر میں وفات پائی۔ لیکن ابن سعدؓ نے ”طبقات“ میں آپؓ کی وفات حضرت عثمانؓ کے عہد میں بتائی ہے۔

آپؓ کی چار بیویاں تھیں جن کے نام یہ ہیں :- رملہ، ام زبیرہ، ریبہ اور ام حارث اور لڑکوں میں سعید، محمد الاکبر، ربیعہ، عبد الرحمن، حبیبہ، محمد الاسود، حارث ابن حارث تھے۔

صحابی اور مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے بھائی۔
حارث بن ہشام گنیت ابو عبد الرحمن، نسب نامہ یہ ہے:-

حارث بن ہشام ابن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم، قرشی، مخزومی۔
حارث نامہ کے رئیس اور بڑے مجیز اور فیاض آدمی تھے۔ سیکڑوں غریبوں کے کھانے کا بندوبست ان کے دسترخوان پر ہوتا تھا۔ انھیں ضرور کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح حارث اسلام قبول کرے۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ان کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہوں ان کے باپ بھی سردار تھے کاش خدا انہیں اسلام کی ہدایت دیتا۔

غزوہ بدر میں ابو جہل کے ساتھ تھے لیکن میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور ابو جہل مارا گیا۔ چنانچہ ان کی اس بزدلی پر حسان بن ثابت نے اشعار میں انہیں غیر دلائی۔ انہوں نے اشعار ہی میں اس کی توجیہ آمیزہ کی۔ اُحد میں بھی مشرکین کے ہمراہ تھے۔

حارث فتح مکہ میں دوسرے سرداران قریش کے ساتھ مشرک رہا اسلام ہوئے۔ اسلام کے بعد سب سے پہلے غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ آنحضرت نے مال غنیمت میں سے سواوٹ مرگت فرمائے۔

حنین کے بعد مکہ لوٹ گئے۔ لیکن آنحضرت کی وفات کے وقت مدینہ منورہ ہی میں موجود تھے۔ چنانچہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں ہاجرین و انصار میں خلافت کے بارے میں اختلاف ہوا تو حارث نے یہ صاحب رائے ظاہر کی کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ نے ”الائمہ من قریش“ نہ فرمایا ہوتا تو ہم انصار کو بے تعلق نہ کرتے۔ کیونکہ وہ اس کے اہل ہیں پس رسول اللہ کے فرمان میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر قریش میں صرف ایک شخص بھی باقی ہوتا تو بھی خدا اس کو تالیف بناتا۔ سترت ابو جہل نے جب تمام پر فوج کشی کا غم کیا اور تمام بڑے بڑے ردا کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی تو حارث کو بھی ایک خط لکھا۔ حارث حسموں سعادت کے بہت سے مواقع جو چلے تھے اس لئے تلافی یافتہ کھلے فوراً آمادہ ہو گئے۔ لیکن ان کی ذات تمہنا نہ تھی۔ وہ سدا ہا غریبوں کا ہمارا تھے۔ اس لئے مکہ ماتم کردہ بن گیا۔ سب بادید پر غم اوداع کہنے کو نکلے۔ جب بطحی کے بلند حصے پر پہنچے تو رونے والوں کی یہ زاری بیان کا دل بھرتا اور ان الفاظ میں ان کو تسفی دینے کی کوشش کی۔

”لوگو! خدا کی قسم میں اس لئے تم لوگوں سے جدا نہیں ہو رہا ہوں کہ مجھے تمہارے مقابلے میں کوئی ذاتی منفعت مقصود ہے۔ یہ تمہارے مقابلے میں دوسرا شہر پسند ہے بلکہ ایک اجماع معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اس میں قریش کے بہت سے اہتمام شریک ہو چکے ہیں جو تجربہ اور نامزدانی اعزاز کے لقب سے کوئی امتیاز نہیں رکھتے۔ اگر ہم نے اس زریں موقع کو چھوڑ دیا تو اگر مکہ کے تمام پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور ان سب کو ہم خدا کی راہ میں نادرین تسلیم بھی اس کے ایک دن کے برابر اجر نہیں پاسکتے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں اگر ہم کو دنیا نہ ملی تو کم از کم آخرت کے اجر میں شریک ہو جائیں ہمارا یہ منت مکانی خدا کے لئے اور تمام کی طرف ہے۔“

چنانچہ ان دنوں اور حبش کے ساتھ جہاد کی جیل اللہ کے لئے تھکے اور فحل اور جہادوں کے سرکوں میں داد شجاعت دی۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ یزید میں ابتدا میں حسمہ بن لہ کے پاؤں اکھڑے تو بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ سارے ہی سخت زخمی ہوئے۔ دم واپس پیاس کا قادیہ ہوا۔ پانی مانگا فرمایا گیا۔ پاس ہی ایک دوسرے زخمی مجاہد نے بھی پانی مانگا۔ فطری فیاضی نے گوارا نہ کیا کہ ان کو پیاسا چھوڑ کر خود

سیراب ہوں۔ چنانچہ پانی ان کی طرف بڑھا دیا۔ اس زخمی مجاہد کے پاس ایک خیل زخمی اسی حالت میں تھا چنانچہ اس نے ان کی طرف بڑھا دیا۔ ان کے پاس پانی پہنچنے ہی نہ پایا تھا کہ دم توڑ دیا۔ غرض تینوں تشنہ کا مان حق تشنہ حرم کو ٹھہر پھینچ گئے۔ شہادت کے وقت ایک لڑکا عبد الرحمن چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل میں بڑی ترقی دی اور خوب پھیل پھولی۔

حضرت حارث کی فیاضی، سیرتیں اور غربا پروری کے مناظر کی ایک جھلک تو مندرجہ بالا سطور میں سامنے آچکی۔ ان کے دوسرے فضائل بقول ابن عبد البر یہ تھے حارث فضلاً اور خیال صحابہ میں تھے۔ عموماً مولفۃ القلوب مسلمانوں کے دلوں میں اسلام اتنا زیادہ راسخ نہ ہوا تھا لیکن حضرت حارث اس سے متشبی تھے۔ وہ ان مولفۃ القلوب میں تھے جو سچے مسلمان تھے اور قبول اسلام کے بعد ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہ دیکھی گئی۔

حارث کذاب: (۱۹۷۸/۲۹ — ۱۹۸۸/۲۹) ایک جھوٹا نبی

حارث بن عبد الرحمن بن سعید متنبی و مشتی۔ پہلے ابو جہل اس عبدی قریشی کا ملک تھا۔ آزاد ہونے کے بعد اس کے دل میں یاد الہی کا شوق پیدا ہوا۔ اہل اللہ کی دیکھا دیکھی دن رات عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا۔ سترت سے زیادہ غذا نہ کھانا۔ کم سوتا، کم بولتا اور اس قدر کپڑا پہنتا جو ستر عورت کے لئے ضروری ہے۔ یہ زہد و ورع، ریاضتیں اور مجاہدے کسی مرشد کامل کے ارشاد و افادہ کے تحت عمل میں لائے جاتے تو اسے قال سے حال تک پہنچا دیتے اور معرفت الہی کا نور اس کے کشور دل کو جگمگا دیتا۔ لیکن اس غریب کو معلوم نہ تھا کہ جو لوگ کسی رہبر کامل کی صحبت میں رہ کر منازل سلوک طے کرنے کے بجائے از خود ریاضت و از خود کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، شیطان ان کا رہنما بن جاتا ہے اور اس وقت تک ان کا چمچا نہیں چھوڑتا جب تک انہیں ضلالت و ہلاکت ابدی میں نہیں ڈال دیتا۔

چنانچہ جب جنود ابلیس نے حارث کو اپنی نگاہ التفات سے مخصوص کر کے اس پر انقاد الہام کے دروازے کھولے تو اس کو عجیب قسم کی چیزیں دکھائی دینے لگیں۔ جو پہلے کبھی مشاہدے سے نہیں گزری تھیں۔ لیکن اس کے سر پر کسی شیخ طریقت کا سایہ نہیں تھا جس کی طرف یہ رجوع کرتا کہ وہ اسے شیطانی افوا کو شیعوں سے متنبہ کر کے ضلالت سے بچاتا۔ اس نے اپنے باپ کو جو موصوع حولہ میں رہتا تھا لکھ بھیجا کہ جلد میری خبر لو۔ مجھے بعض ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جن کے متعلق خوف ہے کہ مبادا شیطان کی طرف سے ہوں۔ یہ پڑھ کر کم کردہ راہ باپ نے اس کو درطہ ہلاکت سے نکلنے کی بجائے اٹھا کر اسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جن کے متعلق خوف اس کام کو بے خطر کر گزرجس کے لئے تجھے حکم ہوا ہے۔“

چونکہ حارث نے سخت زہادانہ اور متشفانہ زندگی اختیار کر رکھی تھی، اور دائم العبادات، معمور الاوقات تھا۔ اس سے بھی ماوراء عقل افعال صادر ہوتے تھے۔ چنانچہ مسجد میں ایک پتھر پر انگلی مارتا تو وہ تیس پڑھنے لگتا۔ موسم گرما میں لوگوں کو سرما کے پھل اور میوہ جات کھلاتا۔ جب حارث کے امتداد راجی کمالات نے دور رس شہرت اختیار کی تو ایک مشقی رئیس قاسم بن نجیرہ اس کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ تم کس بات کے مدعی ہو؟ حارث نے کہا ”میں نبی اللہ ہوں“ قاسم کہنے لگا اسے اللہ تو جھوٹا ہے۔ آنحضرت کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ قاسم نے جاکر خلیفہ عبد الملک بن مردان سے ملاقات کی اور حارث کی فتنہ انگیزیوں کا حال بتایا۔ عبد الملک نے حکم دیا کہ حارث کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔

حازمہ : حازمہ کا ایک فرقہ جو حازم بن عاصم کا متبع ہے۔ ان کا مذہب اہل تشیع کے موافق ہے۔ حضرت علیؑ کے بارے میں وہ تو قتل کرتے ہیں اور انہیں کبریٰ نہیں جانتے اور ان کے سوا کسی اور کو بڑی سمجھتے ہیں۔

حاشد و بکیل : جنوبی عرب کے قبائل کا ایک بڑا مجموعہ جن کے مابین ایک وفاق قائم تھا۔

موجودہ زمانے میں جنوبی عرب کے باشندے حاشد کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حاشد الاضرع بن جشم بن لوف بن حاشد الاکبر بن جشم بن ہمدان بکیل کوہ حاشد الاکبر کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔

ان کا علاقہ صنعا کے قریب واقع ہے اور مغرب کی سمت میں مارب اور نجران تک پھیلا ہوا ہے اور مشرق میں صحرا کے عین کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ فی لوزنہ اسی علاقے کو ”بلاد القبائل“ یعنی قبائلیوں کا علاقہ کہا ہے۔ بنو حاشد تین بڑے گروہوں میں منقسم ہیں جن کے نام یہ ہیں :-

۱۔ الحازم -

۲۔ بنو صریم -

۳۔ العصیات -

بنو حاشد میں مسلح آدمیوں کی تعداد بیس ہزار ہے۔ حاشد کے علاقوں میں مندرجہ ذیل مقامات شامل ہیں :-

قاعۃ شمس، قاعۃ حیس، قاعۃ البون، جبل ذی بین اور جس کے ساتھ اسی نام کی ایک وادی ہے جو وادی شراہ کی معاون ہے۔ حوت اور رقت کے گاؤں، حمر تھار کے کھنڈرات، جبل تنلی۔

بنو حاشد تمام عرب قبائل میں بدنام ہیں۔ لیکن گلار نے ہربان خصدت اور بالطیع صاف دل لکھا ہے۔

بنو بکیل بنو حاشد کے علاقوں سے مشرق کی جانب رہتے ہیں اور مندرجہ ذیل قبائل پر مشتمل ہیں :-

بھارت، بلاد البستان، خولان، جبر، رجب، ہنم، عیال صریح، لوف، ذوحسد، ذوحسین، سفیان، مرہبہ، مرہبہ، وادعہ، ہمدان، عیال، سالم، وادعہ، عماسہ اور اہل امارتیز خود صنعا کا شہر بھی ایک وقت میں بنو بکیل کے علاقے میں شمار ہوتا رہا۔ بکیل کے مسلح آدمیوں کی تعداد اسی ہزار بتائی جاتی ہے۔

حاشد اور بکیل زیدی ہیں اور سیاسی حیثیت سے زیادہ ترازاد ہیں۔ زنبیل کی پیداوار روز بروز کم ہونے لگنے کی وجہ سے حاشد اور بکیل کے بہت سے افراد اپنے علاقے کو ترک کر دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حاشد اپنے علاقے سے باہر جبل بوع کے علاقے میں اور نجران کے علاقے ذوحمد میں بس گئے ہیں وہ اکثر اپنے ہمسایہ حکمرانوں مثلاً امام صنعا اور شریف مکہ کی فوجوں میں بھرتی ہو جاتے تھے۔

۸۸۵ء میں بکیل اور حاشد کے درمیان ایک شدید جنگ ہو رہی تھی۔ جس کا سبب یہ تھا کہ بکیل حاشد کی دو عورتوں کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ چنانچہ بنو حاشد نے سفیان کے دیہات واقع خیوان میں قتل عام شروع کر دیا۔ حاکم صنعا غارت پاشا نے اپنی کوششوں سے جنگ کو ختم کرایا اور اس طرح یہ دونوں قبیلے اس کے زیر حکومت آ گئے۔

حارث بن نعمان : (صحابی) ابن نفع زید بن ثعلبہ بن غنم ابن کی والدہ جعدہ بنت عبید بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم تھیں۔ ابو عبد اللہ کینیت تھی۔

حضرت حارثہ بدر واحد و خندق تمام غزوات میں حضور کے ہمراہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی بھر میں دو مرتبہ جبریلؑ کو دیکھا۔ ایک دفعہ تو یوم الصور میں جس وقت آنحضرتؐ کی طرف روانہ ہوئے اور جبریلؑ وحید بن حنیفہ الکلبی کی شکل میں ہمارے پاس سے گزرے اور انہوں نے ہمیں مسخ ہونے کا حکم دیا۔

دوسرے موقع انجائز کے دن جس وقت ہم لوگ حنین سے واپس آئے ہیں اس حالت میں گزرا کہ وہ آنحضرتؐ سے بائیں کر رہے تھے۔ میں نے سلام نہیں کیا۔ جبریلؑ نے پوچھا کہ اے محمدؐ یہ کون ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ”حارثہ بن نعمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ یوم حنین ہیں ان سو صابروں میں سے انہیں ہیں جن کے جنت میں رزق کا اللہ کفیل ہے؟ اگر یہ سلام کرتے تو ہم انہیں ضرور جواب دیتے۔

آخر عمر میں حارثہ بن نعمان کی نظر جاتی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی جائناز سے حجرے کے دروازے تک ایک ڈوری باندھ رکھی تھی۔ پاس ہی ایک ٹوکری رکھ لی تھی جس میں کھجوریں وغیرہ تھیں۔ جب کوئی مسکین سلام کرتا تو وہ ان کا سلام کھجوروں سے دیتے۔ ڈوری پکڑ کر دروازے تک آتے اور مسکین کو دیتے۔ گھر والے کہتے کہ ہم آپ کے لئے کافی ہیں۔ جواب دیتے کہ میں نے آنحضرتؐ کو فرماتے سنا ہے کہ مسکین کو دنیا بڑی موت سے بچتا ہے۔

حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات مدینہ میں آنحضرتؐ کے مکانات کے قریب تھے۔ انہوں نے حضرت ابیر معاویہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔

حازم : (۶۸۵ء) حازم بن محمد بن خلف بن حازم، انصاری مشہور نوی۔ شاہراہ پر بلاغت۔

قرطاجہ میں تنبید اوس کے ایک خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ قرطاجہ کا تاشی تھا۔ حازم نے اپنے والد ہی سے نحو، عربی زبان، حدیث اور مالکی فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے مرسیہ میں اور پھر تنبید اور غرناطہ میں اپنی تعلیم جاری رکھی انشویہ میں نے اس کو عربی زبان میں فلسفہ اور سب سے بڑھ کر ابی سینا کی تصانیف سے یونانی فلسفے کا مطالعہ کرنے پر اکسایا۔

والد کی وفات کے بعد وہ مراکش چلا گیا جہاں پر اس نے الموحد خلیفہ المرشد کے تحت میں ادبی مشاغل میں حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ المغرب چلا گیا اور وہاں پر ابو زکریا آدل سنسی کے دیوان میں سکرٹری ہو گیا۔ نحو اور بلاغت میں اپنی اعلیٰ درجے کی علمیت اور اپنی روایت کی بدولت اسے اپنے معاصرین میں بلند مقام حاصل ہو گیا۔ حازم نے تونس میں وفات پائی۔ اس کی تصانیف تین بڑے شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی منظوم تصانیف جو محسن طائے اور معاصر یا متاخر تصانیف میں محفوظ ہیں۔ فقہی کے اثر کو ظاہر کرتی ہیں۔

نحو کے میدان میں حازم نا صحیحانہ انداز میں لکھی گئی ایک نامکمل نظم اور ابن منصور کی ”المترتب“ پر تنقید کا ایک مصنف بھی ہے۔ جس کا نام ”شد الزمار علی محفوظہ الحار“ تھا۔ ایک ماہر بلاغت کے طور پر اس کی تصانیف ”کتاب النخبیس“ ”عروض پر ایک رسالہ“ ”کتاب الفوائ“ اور ایک اہم تصنیف ”مہاج البلغار و سراج الادباء“ ہیں۔

آپ کا ذریعہ معاش تھا۔

الھمدانی نے اپنی تصنیف صفۃ جزیرہ العرب میں ان دونوں قبیلوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

بکیل کے علاقوں میں یہ مقامات شامل تھے۔ الصمع، حدقان، مطرقہ، متعدد ندیاں جو خارویں اُکریں جاتی ہیں، جبل زبیاں، حربہ الرضاض، وادی محصم، بالائی جوزف، صولان، جبل درود، السبع، خیوان اور صعدہ کے درمیانی گاؤں بلد اشاکہ بن بکیل، جدرہ اور طراح ہیں۔ بکیل کی منڈیوں میں درود، غرق اور ربیرہ تھیں۔

حافظ : جب اس کلمے کا اطلاق انسان پر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جسے قرآن مجید زبانی یاد ہو یعنی جس نے قرآن مجید کو اپنے حافظے میں محفوظ کر رکھا ہو۔

حافظ : (۲۶۷۷ھ / ۱۸۶۱ء — ۱۳۰۷ھ / ۱۸۹۰ء) جمادی الآخرہ ۱۲۴۲ھ / اکتوبر ۱۸۲۶ء (۱۱۳۹) گیارھواں فاطمی خلیفہ۔ عبدالمجید نام ۱ اور ابوالمیمنون کنیت تھی مستقلان میں پیدا ہوا جہاں اس کا والد ابو القاسم محمد مسر میں تھوڑے سال کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ حافظ نے خاصی لمبی عمر میں سیاسیات میں عملی طور پر حصہ لینا شروع کیا ۱۲۵۲ھ / ۱۸۳۷ء میں جب خلیفہ الامر بغیر اولاد زبیرہ چھوڑے قتل ہوا تو اس وقت حافظ کافی عمر ہو چکا تھا۔ چونکہ شہزادوں میں وہ قریب ترین وارث تھا۔ اسی وجہ سے اسے الحافظ المدین اللہ کا لقب دے کر نائب السلطنت چنا گیا۔ اسے خلیفہ اس لئے نہیں بنایا گیا کہ اس زمانے کے عام شیعہ عقیدے کے مطابق امامت صرف باب سے بیٹے کو سونپی جاسکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ الامری بیوہ کے ہاں جلد ہی ولادت کی توقع تھی۔ حافظ نے ابھی عثمان حکومت سنبھالی ہی تھی کہ ابو علی احمد بن الفضل مدوٹ بن الخلیفہ نے فوج کی مدد سے اس کے خلاف بغاوت اور حافظ کے مقرر کردہ وزیر کو برطرف کر کے خود وزارت کے عہدے پر قابض ہو گیا۔ حافظ کو قصر شاہی میں قید کر دیا اور فاطمی خاندان کے جائز حقوق پامال کر کے امام منتظر کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اور اسی کے نام کا سکہ جاری کر دیا ایک سال تک وہ پورے اطمینان سے حکومت کرتا رہا۔ بالآخر حافظ تخت پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور بلا شرکت بغیرے حکومت کرنے لگا۔ یہاں تک کہ سس کے بیٹوں حسن اور حیدرہ کے باہمی جھگڑوں نے اس کے اقتدار کی بنیاد متزلزل کر دی۔ ایک سخت معرکہ کے بعد حسن میں حیدر نے شکست کھائی اور حسن سیاہ و خبیہ کا مالک بن بیٹھا۔ حسن نے اپنے والد حافظ کے ساتھ انتہائی وقت آمیز سلوک کیا۔ حافظ نے عبور ہو کر اس کے عیب فی طبیب سے ذمہ دار سے جاک کر دیا۔ فوج نے بہرام نامی ایک ارمنی وزیر کا تقرر کر دیا جو عیسائی تھا۔ دو سال بعد حافظ نے است معزول کر دیا اس کے بعد ضوان وزیر مقرر کیا گیا لیکن اس کا بھی حافظ سے جلد ہی جگاڑ پیدا ہو گیا۔ انہی نامساعد حالات میں، بوڑھے خلیفہ حافظہ درقونج سے ۱۳۰۷ھ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔

۱۸۲۷ء تک شام کے موجودہ صدر مہمور سے کہیں سے حافظ الاسد ہوئے۔ ۱۹۵۵ء میں فضائی فوج کی کیمپی میں داخلہ سے قبل

ہوئے ملٹری کیمپی سے بحیثیت پائلٹ گرجوشن مک کی۔ ۱۹۵۸ء میں مزید تعلیم کے لئے ترکی گئے۔ وہاں سے واپسی پر سکول ڈرن لیٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ۱۹۵۹ء میں قسریہ تعلیمات ہوئے۔ ۱۹۶۱ء میں انھیں اس بنا پر فوجی خدمت سے برطرف کر دیا گیا کہ انھوں نے مصر کے ساتھ شام کے اتحاد کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد وہ میدان سیاست میں داخل ہوئے اور خود کو بعثت پارٹی کے لئے وقف کر دیا۔ دو سال کے بعد انھیں نصف کمانڈر انچیف مقرر کیا گیا۔ فروری ۱۹۶۶ء میں شام کے وزیر دفاع بنے۔ ۱۳ نومبر ۱۹۶۰ء کو انھوں نے شام کے وزیر اعظم نور الدین العیاض کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور اس کے تین روز بعد وہ شام کے صدر مملکت بنے۔ مارچ ۱۹۶۱ء میں شام کے صدر کی انتخابت منعت

(۱۹۵۰ء — ۱۳۰۷ھ / ۱۸۹۰ء) **حاطب بن ابی بلتعہ :** صحابی اور ایام جاہلیت کے مشہور شاعر۔

ابو عمرو اور ابو عبد اللہ کنیت۔ سکونت یمن میں تھی شہسواروں میں کمال شہرت رکھتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے اور تمام جنگوں میں نمایاں حصہ لیا۔ آپ ۶ھ میں مقوقش شاہ مصر کے پاس آنحضرتؐ کا خط لے کر گئے تھے شاہ مصر نے خط پڑھ کر اسے بڑی تکریم کے ساتھ باقی دانت کے ایک ڈبے میں بھناٹ کر دیا اور حاطب کو بیش قیمت تحائف اور ماریہ اور سیریرہ دونوں لڑکیاں و لدل نامی ایک نچر اور بہت سے قیمتی ملبوسات دیکر روانہ کیا۔

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ خود فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقش شاہ اسکندریہ کے پاس نامہ گرامی دے کر بھیجا۔ مقوقش نے مجھے اپنے محل میں اپنے پاس بٹھرایا۔ اس نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور مجھے بلا کر کہا ”میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا تم ذرا سمجھ کر جواب دینا“ میں نے کہا ”پوچھئے“ اس نے کہا تم اپنے حضرت سے مجھے مطلع کر دیا وہ نبی نہیں ہیں؟ میں نے کہا ”وہ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں“ اس نے کہا جب وہ اس اونچے پائے کے تھے تو انہیں یہ کیسا سوچھی کہ جب قوم نے انہیں وطن سے نکال باہر کیا، قوم کے لئے بد عاکیوں نہ کی؟ میں نے کہا ”کیا حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں تم لوگ اللہ کے رسول ہونے کی شہادت نہیں دیتے ہو؟“ اس نے کہا ”بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں“ میں نے کہا ”جب قوم نے ان کو کپڑا اور ان کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو انہیں کیا سوچھی کہ قوم پر بد عاکیوں نہیں کی؟ کہ اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دیتا اور ان کو اللہ نے آسمان دنیا پر اٹھالیا“ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا تم نہایت ہی دانا اور عقلمند ہو اور دانا و عقلمند کے پاس آئے ہو۔ یہ ہدیئے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں آنحضرتؐ کے لئے اور تمہارے ساتھ پہرے دار بھیج دوں گا۔ چنانچہ اس نے بہت سی نایاب چیزیں اور تین ہانڈیاں آنحضرتؐ کی خدمت میں بھیجیں جن میں سے ایک ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ ہوتیں جن کا نام حضرت ماریہ تھا۔ ایک ہانڈی آپ نے حسان بن ثابت کو اور تیسری محمد بن قیس عجمی کو مہیہ کر دی تھی۔

جب آنحضرتؐ نے مکے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو آپؐ نے مکہ والوں کو اس سے خبردار کرنے کے لئے ایک خط لکھا۔ آنحضرتؐ کو اس خط کی اطلاع ہو گئی۔ آپؐ نے حاطبؓ سے پوچھا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور عرض کی کہ میں نے مرتد ہو کر خط نہیں لکھا بلکہ صرف اس لئے کہ ایام جاہلیت میں قریش سے میرے بڑے لچھے تعلقات تھے اور میرے بہت سے قریب دار کے میں مقیم ہیں چنانچہ آنحضرتؐ نے معمولی سزائش کے بعد ان کا قصور معاف کر دیا۔

حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں آپؐ کو دوبارہ سفیر بنا کر مصر بھیجا گیا۔ آپؐ نے ۶۵ برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپؐ بڑے سخت مزاج اوصاف گو تھے تجارت

(۱) — ۶ — ۳ شوال ۱۴۲۳ھ / ۱۵ جون ۱۹۰۳ء

حافظ ابرو : ایک ایرانی جغرافیہ نویس اور مورخ

شہاب الدین عبداللہ بن الرشید الخوانی، المعروف حافظ ابرو۔ ہرات میں پیدا ہوا۔ ہمدان میں تعلیم حاصل کی۔ اس کی تصانیف سے اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیمور کے دربار سے وابستہ تھا اور بادشاہ کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم تھے وہ شطرنج کا ماہر تھا۔ تیمور کے بعد وہ اس کے جانشین شاہ رخ اور شاہزادہ بایسنغر کے دربار سے منسلک ہو گیا۔

حافظ ابرو نے تیمور کی آخری ہجرت، موت اور شاہ رخ کی ہجرت کے حالات ایک عینی شاہد کی حیثیت سے لکھے ہیں۔ ۸۱۷ھ / ۱۴۱۵ء میں شاہ رخ نے اس سے جغرافیہ پر کتاب لکھنے کی فرمائش کی۔ حافظ ابرو کی یہ تصنیف جس کا نام کہیں بھی درج نہیں، دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں المغرب سے کرمان تک مختلف ملکوں کا بیان ہے۔ آخری دو ابواب میں جو فارس اور کرمان سے متعلق ہیں۔ جغرافیائی حالات اور مختلف اصطلاح کی مابین تاریخ مصنف کے زمانے تک مندرج ہے۔ دوسری جلد میں خراسان اور ماوراء النہر کا جغرافیہ اور تاریخ زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔

پہلی جلد ۸۲۲ھ / ۱۴۱۹ء میں لکھی گئی اور دوسری جلد اس سے ایک سال بعد۔ شاہ رخ کے فرمان کے مطابق حافظ ابرو نے ۸۲۰ھ / ۱۴۱۷ء میں تاریخ عالم کی اہم ترین کتابوں کو ایک تالیف ”مجموعہ حافظ ابرو“ میں جمع کیا۔ اس کتاب کے لئے حافظ ابرو نے جامع التواریخ کا ذیل ۷۰۳ھ / ۱۳۰۴ء سے لے کر تیمور کی تخت نشینی تک لکھا۔

۸۲۶ھ / ۱۴۲۳ء میں حافظ ابرو نے شہزادہ بایسنغر کے لئے چار جلدوں میں ”زبدۃ التواریخ“ کے نام سے تاریخ عالم لکھی جو ۸۳۰ھ / ۱۴۲۶ء میں مکمل ہوئی۔ یہ تاریخ چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی جلد میں زمانہ قبل اسلام کے پیغمبروں اور ایران کے شاہان قدیم کے بارے میں حالات درج ہیں۔ دوسری جلد میں آنحضرتؐ سے المستعصم تک، تیسری جلد میں بعد از خلافت بغداد سلجوقیوں اور مغلوں کے حالات ابو سعید امینی کی وفات تک اور چوتھی جلد میں سوانح تیمور اور شاہ رخ کے گیارہ سالہ حالات قلم بند ہیں۔

حافظ ابرو نے اپنی کتابوں میں بہت سی معلومات ایسی تحریروں سے اخذ کی ہیں جو اب معدوم ہیں۔ جہاں تک اس کے اپنے عہد کے واقعات اور حالات کا تعلق ہے اس کی کتاب کے شعلقہ حصے بہت متند سمجھے جاتے ہیں۔

حافظ احمد پاشا : ۱۹۳۲ء سلطنت عثمانیہ کا صدر اعظم

اس کی تاریخ پیدائش صحیح طور پر معلوم نہیں لیکن ایک رواد کے مطابق جو اس نے ویش کی حکومت کو بھیجی تھی ۱۱۲۶ میں اس کی عمر چالیس سال کی تھی۔ اس نے اندرون جمالیوں (محل سلطانی) میں مصاحب (بادشاہ کا خاص ندیم) کے منصب تک ترقی کی۔ وہ طوغا بنی پاشی (میر شکار) بھی رہا۔ بعد میں وہ وزیر اور قپودان پاشا یعنی عثمانی بحریہ کا امیر البحر اعظم بن گیا۔ اور اس عہدے پر ۲۲ شوال ۱۰۱۶ھ / ۹ فروری ۱۶۰۸ء تا ۱۶ فروری ۱۶۰۹ء فائز رہا۔ اس عہد پر اس کی حیثیت سے اس نے کوئی ناموری حاصل نہ کی ۱۰۱۷ھ / ۱۶۰۸ء میں وہ ان جہازوں کی حفاظت نہ کر سکا جو مصر کا خراج لے کر اسکندریہ سے ایتالیوں کے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس کو قپودان پاشا کے عہدے سے معزول کر کے شام کا بیگلر

ہوئے جس میں انھوں نے ۹۹ فی صد روٹ حاصل کئے۔ وہ اپنے ملک کے عوام میں بہت

حافظ الاسد، صدر شام

مقبول ہیں۔ لبنان کی پیچیدہ صورت حال میں اسرائیل کا مقابلہ پامردی سے کر رہے ہیں۔

مصری شاعر اور مصنف۔

حافظ ابراہیم :

اصل نام محمد حافظ اور والد کا نام ابراہیم تھا۔ حافظ ابراہیم کے نام سے معروف ہوئے۔ ۱۸۶۹ء اور ۱۸۷۲ء کے درمیان رہائشی کشتی میں پیدا ہوا جو دریو ط کے نزدیک نیل کے ساحل پر نگرا انداز تھی۔ ابھی چار سال کا تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس کی پرورش مامون نے کی۔ یہ کچھ عرصہ قاہرہ میں رہا بعد میں طنطا چلا گیا جہاں اس کے ماموں نے ایک مکان دے دیا تھا۔ اسی جگہ وہ عربی شاعری سے مانوس ہوا پھر بیروزگاری سے تنگ آکر اس نے قاہرہ فوجی کالج میں داخلہ لے لیا۔

تعلیم سے فارغ ہو کر وہ وزارت جنگ میں اور پھر وزارت داخلہ میں ملازم رہا۔ اس نے ایک عہدیدار کی حیثیت سے مشرقی سوڈان میں لارڈ کچر کی ہم کے زمانے میں کافی عرصہ ملازمت کی۔ ۱۹۰۶ء میں قاہرہ واپس آگیا اور استاد مفتی عہدہ سے وابستہ ہو گیا۔ یہاں پر اس نے خود کو شاعری کے لئے وقف کر دیا۔ اس دور میں اس نے سعوز غلیل، مصطفیٰ کامل اور قاسم امین جیسے سیاسی قائدین سے رابطہ قائم رکھا۔ ۱۹۱۱ء میں وہ سول سروس کا رکن بنا اور اسے قاہرہ میں کتاب خانہ خدیوہ کے ادبی حصے کا صدر بنا دیا گیا۔ اپنی وفات تک (۲۱ جولائی ۱۹۳۲ء) اس نے یہ عہدہ نبھائے رکھا۔

حافظ ابراہیم عربی شاعری کے جدید مکتب فکر کے بانی مآخذوں میں سے ہیں جن کا قائد سامی ابرووی تھا۔ اس کے دیوان کے قطعات میں بہت سی تفصیلات اور براہ راست مشاہدات ملتے ہیں جو اس زمانے کے مصر کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کی شاعری لادھیر کے علمی حلقوں میں بہت جلد معروف ہو گئی اور اس نے مصر کے اعلیٰ ہندب طبقے اور سیاسی قائدین سے بڑی داد حاصل کی اس نے وکٹر ہیوگو کی MISERABLES میں سے کئی ضمنی قصوں کا ترجمہ کیا۔ اس نے خلیل مطران سے لی کر PAUL-LEROY-BEAULIEU کی ایک تصنیف کا ترجمہ بھی کیا جو ”الموجز فی علم الاقتصاد“ کے نام سے شائع ہوا۔

حافظ جمال اللہ سیّد: (۱۹۶۶ء - ۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ)
(۱۹۳۰ء) ایک مونی بزرگ۔

آپ حافظ محمد برخوردار کے صاحبزادے تھے۔ پیدائش ساہن پال شریف ضلع گجرات میں ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر مولانا مفتی محمد صدیقی اور حافظ مفتی شکر اللہ سے علوم عقلی و نقلی حاصل کئے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ورگاہ نوشاہیہ میں مدرسہ کی بنیاد ڈالی۔ اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کو حدیث و فقہ میں بڑا کمال حاصل تھا۔ آپ علم تصوف و اشارات فقر میں استاد کامل تھے۔ مجاہدہ و ریاضت سے کبھی فارغ نہ ہوتے۔ اکثر لاہور تشریف لے جایا کرتے اور اکابر مشائخ لاہور سے ملاقاتیں کیا کرتے۔ مولانا سید نعیم الحق لکھنوی نے آپ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:-

”الشیخ الفاضل جمال اللہ بن برخوردار بن محمد بن العلاء لاہوری“
آپ نے چونتیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ مزار ساہن پال شریف ضلع گجرات میں ہے۔ آپ کی اولاد میں دو بیٹے تھے جن کے نام سید ابو سعید و سید سید حافظ محمد حیات ربانی ہیں۔ ”حقائق الآثار“ آپ کی تصنیف ہے۔

حافظ دراز: (۱۲۰۲ھ / ۱۷۸۷ء - غالباً ۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۷ء)
ایک عالم دین۔

نام محمد حسن واعظ ابن حافظ محمد صادق واعظ۔ پشاور میں پیدا ہوئے۔ اکثر علوم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کئے۔ آپ فقہ و حدیث اور اصول میں بیکار نہ روزگار کرتے تھے۔ سب سے فارغ ہونے کے بعد تمام عمر تدریس و تالیف میں صرف کی۔ آپ نے ۶۱ برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی کئی تصانیف ہیں جن میں سے ”نوح الباری شرح صحیح بخاری“ (فارسی)، ”تفسیر سورۃ یوسف“، ”تفسیر سورۃ الفصحی“، ”معراج نامہ“، ”حاشیہ مسلم“، ”شرح قاضی مبارک“ وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔

حافظ رحمت خان: (۱۱۲۰ھ / ۱۷۰۸ء - ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۲ء)
روہیں کھنڈ کے ایک اہم حکمران خاندان

کا سردار۔ سلسلہ نسب یہ ہے:-

”رحمت خان بن شاہ عالم خان بن محمود خان بن شہاب الدین بن دولت

خان بن بل خان بن داؤد خان بن بھٹیچ خان بن قیس عبدالرشید“

وہ شہامت پور میں پیدا ہوا جو روہ کا ایک چھوٹا سا غیر معروف گاؤں ہے جس

کی پیدائش اس کے والد کی بندہ دستان سے پہلی بار داپسی کے بعد ہوئی۔ یہاں ان

دونوں علاقہ کیٹی میں ایک غلام داؤد خان نے جو مقامی راجاؤں اور زمینداروں

کے ہاں فوجی خدمات انجام دیتا رہا تھا بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ رفتہ

رفتہ داؤد خان نے اپنی ریاست علیحدہ قائم کر لی۔ اس کے عروج کی خبر سن کر اس

کے بہت سے ہم وطنوں نے بھی ہندوستان کا رخ کیا۔ انہیں میں رحمت خان بارہا

عالم خان بھی تھا۔ داؤد خان نے ایک آقا کی حیثیت میں ان کا ہدایت کریم جوشی

سے استقبال کیا۔ لیکن جلد ہی دونوں میں رنجش پیدا ہو گئی۔ اور داؤد خان نے

اسے قتل کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد داؤد خان خود بھی مارا گیا اور غنٹی علی محمد خان

اس کا جانشین ہوا۔ جو سخت جان اور دیہ سپاہی تھا۔ اس کے دور میں روہیں تھ

نڈ ہو گئے کہ انہوں نے علی محمد خان کی سرکردگی میں پرگنہ بریلی اور اس کے ارد

نواح میں تاحث و تاراج شروع کر دی۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان کی

یگی بنا دیا گیا۔ اپریل ۱۹۰۹ء تا جنوری ۱۹۱۵ء وہ لبنان کے دروزی سردار فخر الدین ثانی کے خلاف فوجی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ بعد میں جب وہ دبار بکر کا بیگ بگی تھا اسے بغداد پر ترک حکومت بحال کرنے کا حکم ملا۔ جہاں سوباشی بکر نے بغاوت برپا کر رکھی تھی۔ اس اہم میں وہ ناکام رہا۔ ۱۰۳۳ھ / ۱۹۲۳ء - ۱۹۲۴ء میں شاہ عباس اول صفوی کی فوجوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ ربیع الآخر ۱۰۳۴ھ / فروری ۱۹۲۵ء میں حافظ احمد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ اس کے عہد کا سب سے اہم واقعہ بغداد کا ناکام محاصرہ ہے جو صفر ۱۰۳۵ھ / نومبر ۱۹۲۵ء تا شوال ۱۰۳۶ھ / دسمبر ۱۹۲۶ء جاری رہا۔

حافظ احمد پاشا کو ربیع الاول ۱۰۳۶ھ / دسمبر ۱۹۲۶ء میں صدر اعظم کے عہدے سے معزول کر کے وزیر ثانی بنا دیا گیا۔ سلطان مراد رابع کی ایک بہن سے اس کی شادی ہو گئی۔ ۲۹ ربیع الاول ۱۰۴۱ھ / ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۱ء کو دوسری بار صدر اعظم بنا۔ لیکن ایٹانے کو چپک کے فوجی دستوں (بینی چریوں) کی ایک بغاوت میں مارا گیا۔

حافظ احمد پاشا ترکی زبان کا ایک اچھا شاعر تھا۔ بغداد کا محاصرہ کر کے اس نے سلطان سے کمک بھیجنے کی درخواست ایک منظوم خط میں کی تھی۔ سلطان مراد رابع نے جو خود بھی شاعر تھا اس خط کا جواب منظوم خط میں ہی دیا تھا

حافظ برخوردار: (غالباً ۱۰۳۰ھ / ۱۶۲۰ء - ۹۰)
پنجابی زبان کا ایک ممتاز شاعر اور مصنف۔

تخت ہزارے کے نواحی گاؤں مشکانی ضلع سرگودھا میں پیدا ہوا۔ تحصیل علم کے لئے لاہور آیا۔ بعد میں سیالکوٹ چلا گیا بقیہ عمر وہیں گزاری۔ وہ قرآن مجید کا حافظ تھا ساری عمر غفلت و نصیحت کرتے اور شعر و شاعری میں گزاری۔

حافظ برخوردار کی تصانیف کی تعداد چالیس کے قریب ہے جو تمام کی تمام پنجابی میں ہیں۔ اس کی تصانیف کو موضوع کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے مذہبی اور شرعی مسائل سے متعلق کتب میں ”نہر العلوم، بحر العلوم، شمس العلوم، مفتاح العلوم، فقہ اجمال، نجات المسلمین، تنبیہ المفسدین، فرسخ بندوی، یوسف زلیخا، اور انواع برخوردار“ ہیں۔ رومانی داستانوں میں ”مرزا صاحبان“ اور ”بیر رانجھا“ قابل ذکر ہیں۔

حافظ برخوردار نے ان تصانیف میں مقامی بولی کی بجائے نکالی اور معیاری پنجابی زبان استعمال کی ہے۔ مذہبی تصانیف میں عربی اور فارسی کی بڑی پیاری آمیزش ہے۔ رومانی داستانوں کی زبان بہت دل آویز اور خوب صورت ہے وہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنی زبان کے لئے ”پنجابی“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پنجابی ادب کے بعض نقادوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حافظ برخوردار کے نام کا ایک نہیں بلکہ دو شخص تھے۔ بقول میاں محمد بخش، ”حمید یار مولوی دلپنڈیر“ ”ایک حافظ برخوردار تودہ ہے جس نے فرانسیسی ہندوی میں اپنا مسکن چھپ چھپ کر گنہ صوبہ لاہور بنا لیا ہے اور دوسرا وہ ہے جس نے ”تنبیہ المفسدین“، ”مفتاح السعادت“ وغیرہ میں اپنا وطن تخت ہزار بنا لیا ہے۔

اس بات کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ”بحر العلوم“ کے مصنف حافظ برخوردار نے رومانی داستانیں لکھنے والوں کو سخت الفاظ میں تنبیہ کا نشانہ بنایا ہے اور انہیں بدعت کا مرتکب قرار دیا ہے۔

ہٹ گئے۔ صفدر جنگ اور اس کے مرہٹہ حلیفوں نے ان کی خیمہ گاہ کا محاصرہ کر لیا لیکن اس علاقے کی دشوار گزاری اور احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے باعث ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے صلحت اسی میں دیکھی کہ واپس چلے جائیں بعد میں وہ احمد شاہ کے اشارے پر دہلیوں سے صلح کی گفت و شنید کرنے پر راضی ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں ۱۹۵۲ء میں مکھنویں ایک صلح نامے پر مختط ہو گئے اس طرح حافظ رحمت خان اور صفدر جنگ کے درمیان تجدید تعلقات ہو گئی۔ مرہٹوں کی تاخت سے دہلی کھنڈ میں بڑی تباہی پھیلی تھی۔ اندا حکومت کا خرچ چلانے کے لئے حافظ رحمت خان نے بڑے بڑے سرداروں میں علاقہ تقسیم کر دیا تاکہ ہر سردار اس کی آمدنی سے اپنی سپاہ کا خرچ پورا کر سکے۔

۱۱۶۶ھ/۱۷۵۲ء میں احمد شاہ ابدالی نے علی محمد خان کے دو بیٹوں کو جنہیں یوغل کے طور پر قندھار میں رکھا گیا تھا، رہا کر دیا۔ سعد اللہ اور رحمت خان نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد تینوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ کو آٹولہ، منونہ، بدایوں اور کوٹ وغیرہ کا علاقہ ملا فیض اللہ خان کو بیلی اور اہرات کا علاقہ اور سعد اللہ خان کو مراد آباد کا علاقہ ملا۔ ریاست کی تقسیم ہو جانے کے باوجود جلد ہی نواب عبداللہ خان کی سخت طبیعت کی وجہ سے فساد ہونے لگے۔

معاملہ یہاں تک بڑھا کہ ایک راز اس نے اپنے بھائی فیض اللہ خان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب فیض اللہ نے حافظ رحمت خان کے ہاں پناہ لی تو عبداللہ خان نے رحمت خان کو زہر دلوانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ رحمت خان نے اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ لیکن پانچ ماہ تک مارا مارا پھرنے کے بعد نواب احمد خان بگش کی سفارش پر وہ دوبارہ حافظ رحمت خان کے پاس آیا اور ریاست کی نئے سرے سے تقسیم ہوئی۔ لیکن اس تقسیم سے سلطنت کی آمدنی بہت کم ہو گئی اور رحمت خان اپنی سلطنت کی حدود بڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنی حکومت پسلی بھیت تک بڑھائی۔ اس کا نام اس نے حافظ آباد رکھا اور اسے اپنی عملداری کا صدر مقام بنا لیا۔ اس سے پہلے بریلی اس کی سرگرمیوں کا مرکز تھا اس نے بریلی میں ایک بڑا محل، ایک دیوان خاص اور ایک دیوان عام تعمیر کرایا تھا۔ اسی دوران احمد شاہ نے صفدر جنگ کی جگہ غازی الدین عماد الملک کو وزارت دے دی اس بات سے برہم ہو کر صفدر جنگ لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔

اس نے حافظ رحمت خان کو اپنی مدد کے لئے طلب کیا۔ رحمت خان چالیس ہزار سپاہی لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا لیکن راستے ہی سے واپس لوٹ آیا۔ حافظ رحمت خان کا ایک رفیق نجیب خان بادشاہ کے ساتھ جلا ملا اور اس نے صفدر جنگ کے مقابلے میں کئی مورچے سر کئے۔ بعد میں صفدر جنگ نے بادشاہ سے معافی مانگ لی۔ ۱۷۵۶ء میں صفدر جنگ کا انتقال ہوا۔ اس سال غازی الدین نے احمد شاہ بادشاہ کو نابینا کر کے قید میں ڈال دیا اور اس کی جگہ بہادر شاہ اول کے پوتے عزیز الدین کو عالمگیر کا خطاب دے کر تخت پر بٹھا دیا۔

۱۷۵۶ء میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر تیسری بار حملہ کیا۔ اس نے میر منو کی بیوی کی سفارش پر غازی الدین کو معاف کر دیا۔ اور رحمت خان کو حکم دیا کہ غازی الدین کو شجاع الدولہ سے جو صفدر جنگ کا جانشین ہوا۔ زبردستی وصول کرنے میں مدد دے۔ حافظ رحمت خان کی کوشش سے دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ احمد شاہ ابدالی عماد الملک کی جگہ نواب نجیب الدولہ کا تقرر کر کے قندھار واپس چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غازی الدین نے مرہٹوں

مزید علاقے فتح کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ اوو دھ کے نواب وزیر صفدر جنگ نے بادشاہ کو علی محمد خاں کے خلاف بھڑکانے شروع کیا۔ چنانچہ خود بادشاہ کی قیادت میں دہلیہ سردار کے خلاف ایک ہم روانہ ہوئی۔ علی محمد خاں نے بھٹی ڈال دیئے۔ اگرچہ وزیر المملک قمر الدین خاں کی سفارش سے اسے معافی مل گئی۔ لیکن بادشاہ اسے قیدی کی حیثیت سے دہلی لے گیا۔ مگر علی محمد خاں کے دست راست حافظ رحمت خان سے کوئی تعرض نہ کیا گیا۔ رحمت خان نے اپنی آزادی سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اور دارا سلطنت کی طرف روانہ ہوا، تاکہ بادشاہ پر دوبارہ ڈال کے اپنے سرپرست علی محمد خاں کو رہا کر سکے۔ چنانچہ حافظ رحمت خان وزیر المملک اور دوسرے امرا سے اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں علی محمد خاں کو رہا کر کے اسے سرنہد کی صوبہ داری دے دی گئی۔ جہاں ان دنوں سکھوں اور جاٹوں کے جھگڑوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ رحمت خان نے ایک بار پھر سکش زمینداروں کی قوت کو توڑ کر حملہ آور لیٹروں کو بھگا کر امن تیار حاصل کیا۔

محمد شاہ اور وزیر المملک قمر الدین خاں کے انتقال پر ۱۱۶۸ھ/۱۷۵۸ء میں وزارت کے اہم منصب کے لئے کشمکش شروع ہوئی تو رحمت خان ایک ہزار چھ سو سپاہیوں کو لے کر دہلی روانہ ہوا اور کامیاب حملہ کر کے بادشاہ احمد شاہ کو وزارت عہدہ صفدر جنگ کے سپرد کرنے پر مجبور کر دیا۔ ۳ شوال ۱۱۶۲ھ/۱۷۵۹ء میں علی محمد خان کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی وفات سے دو دن پہلے حافظ رحمت خان کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ لیکن رحمت خان اس کے ایک کس لڑکے سعد اللہ خان کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گیا اور اس کی خورد سالی کے زمانے میں رحمت خان عملاً نائب حکومت کے فرائض انجام دیتا رہا۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے نواب صفدر یار جنگ کے دل میں دہلیوں کے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اس نے پہلے تو قطب الدین خاں سابق گورنر مراد آباد کو نام دے سبیل کھنڈ کی حکومت کی سند و بارشانی سے جاری کرادی لیکن وہ حافظ رحمت خان سے لڑتا ہوا مارا گیا تو فرخ آباد کے بگش نواب قائم خان کو دہلیوں کے خلاف صف آرا کر دیا۔ بدایوں سے تین میل کے فاصلے پر زبردست جنگ ہوئی جس میں قائم خان مارا گیا اور اس کے ساتھ ہزار فوج تتر تتر ہو گئی۔ رحمت خان نے نواب بگش نواب کے پرگنوں کو اپنے علاقے میں شامل کر لیا۔ ادھر صفدر جنگ نے اپنے آلہ کار کی شکست سے فائدہ اٹھا کر فرخ آباد پر قبضہ کر لیا۔ لیکن قائم خان کے چھوٹے بھائی احمد خان نے جلد ہی صفدر جنگ کے نائب نواب رائے کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اپنا منصب شدہ علاقہ واپس لے لیا۔ اس پر صفدر جنگ برا فرختہ ہوا اور اس نے ایک بڑی فوج جمع کر کے افغانوں کے خلاف چڑھائی کر دی۔ رحمت خان نے احمد خان کی درخواست پر اس کا ساتھ دیا۔ اور اس طرح دونوں کی فوجوں نے مل کر او دھ کی افواج کو بھاری شکست دی۔ چنانچہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے صفدر جنگ نے ملہار راؤ ہلکے اور پاجی سندھیا کی سرکردگی میں مرہٹوں کو بلا لیا اور فرخ آباد کی طرف کوچ کر دیا۔

ابھی رحمت خان انہی میں افغان سرداروں سے بات چیت ہی کر رہا تھا کہ سعد اللہ خاں اس سے مشورہ کے بغیر بغاوت کرنا تمام میدان جنگ میں آگیا۔ ۲۸ اپریل ۱۷۵۱ء کو فتح گرھ کے نزدیک ایک خوریزہ جنگ ہوئی جس میں مرہٹوں نے سعد اللہ خاں کی بارہ ہزار فوج کو مکمل شکست دی۔ اس فتح سے سرشار ہو کر مرہٹوں اور ان کے حلیف صفدر جنگ کو اب کچھ دروہیل کھنڈ پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ان کے لڑووں کو بھانپ کر رحمت خان اور دوسرے دہلیہ سردار ترائی کے دشوار گزار علاقے میں

عرصے میں تین قسطوں میں پوری کر دی جائے گی۔ کچھ مدت بعد حافظ رحمت خان کو محسوس ہوا کہ وہ شراٹھ پوری نہیں کی گئیں جن کی مدد سے وہ چالیس لاکھ روپے دینے کا پابند ہوا تھا۔ لہذا اس نے اس رقم کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔

شجاع الدولہ نے اسے معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا۔ اس نے وارن ہنگنگز کو بیس لاکھ روپے نقد اور بیس لاکھ روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ جس کے بدلے کمپنی کی طرف سے مدد کا یقین دلایا گیا۔ اس نے امداد اور فزخ آباد پر قبضہ کر کے نہ صرف شجاع الدولہ کے بیٹے عبدالغفار خان سے امداد کا وعدہ سے بیا۔ بلکہ شاہ عالم بادشاہ دہلی کو بھی یہ لاپٹے دے کر کہ فتح کے بعد آدھا روپیل کھنڈ بادشاہ کی ملکیت میں دے دیا جائے گا، روپیل کھنڈ سے فتح کرنے کی اجازت سے لی۔ بعض روپیہ سرداروں نے اس جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انگریزوں نے اس جنگ میں عملی طور پر اودھ کی فوجوں کی مدد کی۔ ان سرداروں میں علی محمد خان کا دوسرا بیٹا فیض اللہ خان بھی شامل تھا۔ جو بعد میں ریاست رامپور کا بانی ہوا۔ حافظ رحمت نے مصالحت کی خاطر دارن ہنگنگز سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی لیکن اس نے حافظ رحمت سے ملنے کی بجائے شجاع الدولہ کی عانت کے لئے انگریزی فوج روانہ کر دی جس کے سپہ سالار کرنل جیمز نے حافظ رحمت خان کو لکھا کہ شجاع الدولہ کو دو کروڑ روپے ادا کئے جائیں ورنہ جنگ ہوگی۔ اس مطالبے کے بعد صلح کی کوئی صورت باقی نہ رہی اور ۱۱۸۸ھ/۱۷۷۴ء میں فرشتوں کا کڑھ میراں پر میں تصادم ہوا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور ہر جنگی احمد خان کی قیادت میں روپیوں کی فوج کی ایک بڑی تعداد نے حافظ محمد خان کا ماتہ چھوڑ دیا۔

حافظ رحمت خان کو ایک گروہ اکڑا کر دھوا اور وہ فوراً جاگ بھاگا۔ اس سے ایک سابق ملازم نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور اسے کرشنجی الدولہ کے پاس لے گیا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ بعد میں اس کی نفس بھی میدان جنگ میں لگا۔ اس طرح ہندوستان میں روپیوں کی تیس امداد لیکن شاندار حکومت خاتمہ ہو گیا۔

۱۱۸۹ھ/۱۷۷۵ء میں راویہاٹ سنگھ نے جس کو رحمت خان نے کسی جاگیر دی تھیں اس کی قبر پر ایک منبر تعمیر کر دیا جسے ۱۱۹۴ھ/۱۷۸۰ء میں رحمت خان کے ایک بیٹے دلاور خان نے مکمل کیا۔ حافظ رحمت خان کی موت سے بعد مفتوح فوجوں نے بے یار مددگار آبادی کو خوب لوٹا۔ ہزاروں لوگوں جنہوں نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا۔ نڈر تیش کر دیئے گئے اور ہندوستان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ سینکڑوں عمارتیں جو روپیہ سرداروں نے بنوائی تھیں۔ پیوند زمین کر دی گئیں۔ حافظ رحمت کے رشتہ داروں اور کھڑوں پر حملوں کے مظالم ڈھائے گئے ان کی حالت انتہائی خراب و خستہ کر دی گئی اور لوگوں تک کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیل چلنے پر مجبور کیا گیا۔

حافظ رحمت خان ایک نیک ماں اور رحم دل شخص تھا۔ اس سے جب حکومت میں چاروں طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور آوے تو وہ خود علم و ادب سے بہت تھا۔ تقریباً پانچ ہزار علماء کو خزانہ عامہ سے وظائف دے کر کفالت کرتا تھا۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھا۔ فارسی زبان کا شاعر بھی تھا۔ اس نے "خداوند اللہ" باب جیسی کتاب بھی جس میں افغانوں کے نسب کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس باب میں شیعہ مذہب کی ترویج کی گئی ہے۔ اس کے عہد میں کسانوں کی حفاظت کی جاتی تھی کاریگروں اور صنائف کو اپنے اپنے کام میں بلا روک ٹوک مشغول رہنے

اور جانوں کی مدد سے نجیب الدولہ کو دہلی سے نکال دیا۔ جس نے حافظ رحمت خان اور شجاع الدولہ کی مدد سے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اسی اثنا میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کی خبر پھر مشہور ہوئی تو غازی ملک نے عالمگیر ثانی کو قتل کر کے اورنگ زیب عالمگیر کے ایک پوتے کو شاہجہاں ثانی کے خطاب سے بادشاہ بنا دیا۔ ۱۱۷۵ھ/۱۷۶۱ء میں مرہٹوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ رحمت خان، اس کے بیٹے عنایت خاں اور چچا زاد بھائی دوندے خان نے جو نجیب الدولہ کا خسر بھی تھا، عملی حصہ لیا اور اپنی فوجوں سے احمد شاہ ابدالی کی مدد کی۔ جس کے صلے میں ابدالی نے اسے امداد کا پورے دے دیا۔ احمد خان نے وہاں سے مرہٹوں کو جابھی تک اس پر قابض تھے نکال باہر کیا۔ کچھ عرصے بعد شجاع الدولہ کو فزخ آباد کے بلکیش نواب سے پرانی عداوتیں ختم کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اپنے سابق دشمن نجیب الدولہ سے اتحاد کر کے جواب وزیر اور وزیر الامرا ہو گیا تھا اس نے فزخ آباد کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ حافظ رحمت خان نے کمزور فریق کا ساتھ دیا اور فزخ آباد کی اس چھوٹی سی ریاست کو تباہی سے بچا لیا۔

۱۱۷۳ھ میں نواب سعد اللہ خاں کا انتقال ہوا تو روپیل کھنڈ کے سردار نواب علی محمد خان کے کسی رشتے کو اپنا حکمران ماننے پر رضا مند نہ ہوئے بلکہ حافظ رحمت خان کی سرداری میں رہنا قبول کیا۔

۱۱۷۸ء تک روپیل کھنڈ میں امن و امان رہا۔ اس کے بعد رحمت خان نے جس بڑے واقعے میں حصہ لیا وہ اپنے پر حملہ تھا، جو اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ ۱۱۷۸ھ/۱۷۶۴ء میں بمبئی جنگ میں جو انگریزوں اور بنگال کے مغزول ناظم میر قاسم اور رحمت خان کے حلیف شجاع الدولہ کے درمیان لڑی گئی شجاع الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس نے رحمت خان کے پاس پناہ لی جو ان دنوں حسن پور میں خیمہ زن تھا۔ جب شجاع الدولہ نے دیکھا کہ رحمت خان کوئی عملی ڈھینے کے لئے تیار نہیں تو اس نے مرہٹوں سے رجوع کیا۔ اور دونوں کی فوجوں نے مل کر ۱۱۷۹ھ/۱۷۶۵ء میں کورہ جہاں آباد کے مقام پر انگریزوں پر دھاوا بول دیا تاہم ان کے سپاہی انگریزی توپوں کی گولہ باری کے سامنے نہ بھڑکے اور انہیں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ شجاع الدولہ صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن اس کے دل میں حافظ رحمت خان کی طرف سے بلا بدینہ خلیش رہی کہ وہ ایک نازک وقت میں اس کے کام نہیں آیا۔ چونکہ انگریزوں کو حافظ رحمت خان کی جانبداری کا یقین تھا لہذا اسے چند سال اور اطمینان اور راحت میں بسر کرنے کا موقع می گیا۔

انگریزوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت کا خطرہ ہندوستان کے افق پر نمایاں ہونا جا رہا تھا اور یہ بات حافظ رحمت خان جیسے ہوشیار اور باصلاحیت شخص سے اور چھل نہیں روکتی تھی۔ ۱۱۸۴ھ/۱۷۷۰ء میں نجیب الدولہ اور ۱۱۸۵ھ/۱۷۷۱ء میں رحمت خان کا چچا زاد بھائی دوندے خان انتقال کر گیا جس سے ہندوستان میں افغان حکومت کو بہت نقصان پہنچا۔ نجیب الدولہ کا بیٹا اور جانشین مرہٹوں کا حلیف بن گیا۔ کیونکہ اس طرح وہ اپنے مقبوضات کی شجاع الدولہ سے حفاظت کر سکتا تھا۔ حافظ رحمت خان نے نواب اودھ کا ساتھ دیا۔ جسے انگریز اپنے آلہ کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے اور جس کا علاؤ الدن کے اور مرہٹوں کے مابین ایک درمیانی ریاست کا کام دے سکتا تھا۔

مرہٹوں کے خلاف محافظت کی قیمت میں اپنے حصے کے طور پر رحمت خان نے شجاع الدولہ کو روپیوں کی جانب سے چالیس لاکھ روپے دینے کا اس شرط پر وعدہ کیا کہ دس لاکھ روپے تو فوراً ادا کر دیئے جائیں گے اور باقی رقم تین سال کے

کی ترغیب دی جاتی تھی اس کے دور میں کاروبار ترقی پڑھا۔

(۱۱۷۱ھ/۱۷۵۷ء — ۱۲۴۴ھ/۱۸۲۸ء)

حافظ روح اللہ ایک عالم دین۔ آپ نے لاہور میں زندگی بسر کی صرف و نحو، منطق، فلسفہ اور علوم دینیہ میں کمال حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد سلیم لاہوری بھی تھے جن سے آپ کو حد درجہ عقیدت تھی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر معلمی کا پیشہ اپنایا اور ساری عمر درس و تدریس میں گزاری۔ یہ زمانہ پنجاب پر بڑا پر آشوب تھا۔ سکھوں کی حکومت نے علمی مراکز کو تہس نہس کر دیا۔ لاہور کے گلی کوچوں میں سکھوں کی چیرہ دستیوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی۔ مگر حافظ روح اللہ حالات سے بے نیاز ہل ذوق کو علم دین کی دولت سے مالا مال کرتے رہے۔ ریخت سنگھ کے دور حکومت میں امن و امان قائم ہوا تو اس نے آپ کے استقلال اور علمی خدمات کی شہرت سن کر طلب کیا اور بڑے احترام سے پیش آیا۔ ۱۲۴۴ھ/۱۸۲۸ء کو راج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ چھ زمیں رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھانے کے لیے لوگ آپ کو امام بناتے۔ آپ حافظ قرآن نہ تھے مگر سارا دن ایک پارہ زبانی یاد کر کے تراویح میں سناتے اس طرح آپ نے دوران سفر قرآن حفظ کیا۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد یمن تشریف لے گئے اور وہیں وفات پائی۔

(غالباً ۲۰ھ/۱۳۲۰ء — ۹۱-۹۲ھ/۱۳۸۹ء) فارسی غزل گو شاعر۔

نام اور لقب شمس الدین محمد ہے۔ شیراز میں پیدا ہوئے۔ اوائلی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور علم دین و دیگر متعلقہ علوم کی تحصیل میں مشغول رہے۔ اچانک دور میں عربی زبان و ادب سے خوب واقفیت پیدا کر لی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد معلمی کا پیشہ اپنایا۔ وہ ایک مدرسے میں تفسیر قرآن کے معلم تھے ان کا مدرسے میں تقرر۔ یا تو قوام الدین حسن نے یا خواجه قوام الدین وزیر نے کیا تھا۔ حافظ کو غزل گوئی میں حد درجہ کمال حاصل تھا۔ آخر میں انہوں نے اپنی غزلیات کو دیوان کی صورت میں مرتب کیا اور اس میں قصائد اور دوسری چھوٹی نظمیں کا اضافہ کر کے ۷۰ھ/۱۳۶۸-۶۹ میں اسے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اس دیوان کے ساتھ چھ حافظ کا نام شیراز سے باہر بھی مشہور ہو گیا۔ چنانچہ ہر مہر کے والی تو ان شاہ نے بہت فیاضی کے ساتھ حافظ کی قدر دانی کی۔ اگرچہ نیر کے مظفری خاندان کے فرمانروا نصرت الدین غلی نے جو اپنی زندگی ہی میں اپنے غل کے لئے یہ نام تھا۔ حافظ کی طرف نظر التفات نہ کی۔ دکن کے بہمنی خاندان کے حکمران سوادشاہ اول کے عہد میں حافظ بادشاہ کے وزیر عدالت کی طرف سے دعوت پہنچی تھی۔ ایمان احمد جو خود بھی شاعر تھا حافظ کو بغداد آنے کی دعوت دی تھی۔ ان کی دعوت کو حافظ نے قبول نہ کیا۔

حافظ کی شاعرانہ سرگرمیاں شاہ شجاع کے عہد میں اپنے عروج پر تھیں شاہ شجاع نے ۷۶ھ/۱۳۹۴ء میں وفات پائی۔ حافظ نے اکثر قصائد میں اس کی مدح سرائی کی ہے۔ ان کی باہمی دوستی کے متعلق بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ آخری عمر میں حافظ کو دوبارہ مظفری خاندان کا ایک مرنے منسوب مل گیا جس نے تیمور کے جانے کے بعد فارس کے صوبے پر قبضہ کر لیا تھا۔

حافظ کو اپنے وطن شیراز سے ایسی ملی محبت تھی جو آج بھی دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کبھی شیراز سے باہر جانا گوارا نہ کیا۔

حافظ، ایران کے غزل گو شعرا میں بلند ترین مرتبہ رکھتے ہیں۔ وہ واردات عشق کے بیان میں بہت محتاط ہیں۔ عربیاتی سے پرہیز کرتے ہیں۔ سرور بادہ اور نشاط و طرب کی نغمہ سرائی میں مشرق میں ان کی نظیر کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کے عظیم ترین شعرا میں شمار کیا جاتا ہے جس کا ثبوت ان کے دیوان کی شرجوں سے ملتا ہے جو کافی تعداد میں موجود ہیں۔

حافظ کو پرانے زمانے میں پراسرار مقبولیت حاصل ہوئی کہ لوگ ان کے کلام سے فال نکال کر معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے تھے اور انہیں سان الغیب کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

(جمادی الاولیٰ ۱۱۴۷ھ/۱۷۳۴ء — ۶ صفر ۱۲۲۹ھ/۱۸۱۴ء)

حافظ نور اللہ شاہ ایک عالم دین اور بزرگ صوفی۔ آپ کا لقب فرشتہ صفات اور قاضی القضاۃ تھا۔ والد کا نام حافظ محمد حیات ربانی تھا۔ ساہنپال ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی آپ علم تفسیر، حدیث و فقہ میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ نے بیعت اپنے والد بزرگوار سے کی اور مقامات سلوک طے کرنے کے بعد خلافت و اجازت حاصل کی نیز اپنے عم بزرگ متی ابو سعید مراض سے خرقہ بزرگ حاصل کیا۔ ۸۸ھ میں رئیس اعظم منیر حقیقہ ضلع گوجرانوالہ نے جو زمانہ طوائف الملوک میں حدود ملتان تک کا خود مختار حاکم تھا، اپنے علاقے کے سر علماء میں سے آپ کو منتخب کر کے قاضی القضاۃ کا منصب دیا تھا۔

آپ نے بیاسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ نوشاہیہ میں ہے۔ آپ کی تصانیف میں ”نوافل دلی المعروف فتاویٰ نوشاہیہ“ ”مصطلحات الصوفیہ“ ”انشائے نور اللہ“ ”دقائق نور اللہ“ اور ”مکتوبات نور اللہ“ ہیں۔

(—؟— جمادی الاول ۱۲۹۹ھ/۱۸۷۸ء)

حافظ ولی اللہ برہنہ پاک و ہند کے ایک نابینا عالم دین اور مناظر۔ جنوں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ ابھی پانچ سال کے تھے کہ والدین کا راجہ کے مظالم سے تنگ آکر لاہور چلے آئے۔ چھپک کی بیماری میں مبتلا جاتی رہی۔ آپ حافظ قرآن و انجیل تھے۔ میدان مناظرہ میں اپنے مد مقابل اور حریف کو اسی کی کتابوں کے حوالے سے جواب کر دیتے۔

ایک وقت تھا کہ انگریز بہادر کی مضبوط حکومت کے زیر سایہ سینکڑوں عیسائی پادری یورپ سے کل کر برہنہ پاک کے ہر شہر میں علمائے اسلام کو مناظرہ کے لیے کہا کرتے اور عیسائیت کے محسن و کمالات سے عوام کو متاثر کرتے۔ اگرچہ اُس وقت کے علمائے کرام نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان عیسائی پادریوں کے اعتراضات کے مسکت جواب دیئے۔ مگر حافظ ولی اللہ ان کی جودرگت نہاتے وہ ابھی کے حصے کی بات تھی پنجاب کے تمام شہروں میں جہاں کوئی عیسائی پادری سر اٹھاتا حافظ ولی اللہ بنفس نفیس وہاں پہنچتے اور اسے للکار کر میدان مناظرہ میں لے آتے۔ پھر پھرے مجمع میں اس کو جواب کر کے تاب کر دیتے یا بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر عیسائی مبلغ شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے۔

قدرت نے آپ کو بے پناہ حافظہ بخش تھا۔ جس کتاب کو ایک بار سن لیتے وہ ان کے ذہن پر نقش ہو جاتی تھی۔ کسی شخص کا ہاتھ ایک بار اٹھائیں لیتے تو پندرہ بیس

یہ خطابات سلطان اور بادشاہ وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن میں بادشاہ سے
یہے مک کا لفظ آیا ہے: "اور ان کے نبی نے انھیں کہا کہ اس کی بادشاہی کا نشان یہ ہے
کہ تمہارے پاس تابوت آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اسکا بقیہ ہے (۴۶)
قرآن مجید اور احادیث میں حاکم کی اطاعت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ پس بشرطیکہ اس کا
حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "اے لوگو! ایمان لائے ہو
اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں
پھر اگر تمہارے درمیان معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔
(۵۹: ۴) حضرت ام حبیبہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا اگر ہر کسی نے اللہ کو حاکم بنا لیا
جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے موافق حکمرانی کرے تو تم میں سے کسی کی اطاعت کرو اور اس کا
حکم مانو (مشافہ)۔

حاکم کو اپنی رعیت کی خبر گیری کرنی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث
میں اس بات پر خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت معقل بن اسیب سے مروی ہے کہ میں نے
آنحضرت کو فرمایا: "اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے بندوں کا حافظہ و زبان ٹھہرنے اور
وہ رعیت کی خبر گیری اور خیر اندیشی کے ساتھ حفاظت و تحریکی: "تو وہ بہت
کی خوشنویس نگاہ سے سوچنے پانے کا (مسلم شریف ابواب النبی ص ۱۰۰)

ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا: "اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے بندوں کا حافظہ و زبان
حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: "اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے
رعیت کے محافظ اور تم سب سے رعیت کے بارے میں جو چیز بتائی ہے۔ اگر وہ تمہارے
کی اصلاح کے لیے قدم کیا گیا ہے۔ رعیت کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعیت کے امور
سے پوچھ جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت جی
خانہ کی بابت پوچھ جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس سے بیویوں کی حفاظت ہے
اور اس سے ان کی بابت سوال ہوگا۔ آدمی کا غلام اپنے مالک کے پاس باندھ کر رکھتا ہے
اس سے اس کی بابت دریافت کیا جائے گا۔ منو تم سے اپنی برادر سب اپنی رعیتوں
بابت جواب دہ (بخاری مسلم)

حاکم کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ صلہ و حسنہ رکھے۔ اس کے لیے
حضرت عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ قبائلی دور میں جو قبائل ایک دوسرے
بندگاہ خدا میں بزرگ ترین بندہ منصف اور نرم دل ہوتا تھا۔ اس سے دوسرے
کے دن بھی نیکو و منصف عام دونوں میں برتری حاصل ہوتی تھی۔ اس کا نام دوسرے
(بخاری) ایک اور حدیث میں جو متصل ہے، اس سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا
جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہوگا اور جہدہ میں حالت میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو
تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو عزم کر دینا ہے۔ (بخاری مسلم) ایک کے ساتھ
میں فرمایا کہ میں امر اللہ میں جو رعیت پر غلبہ کریں۔ وہ ہم دایم دینی کے لیے
(مشکوۃ المصابیح)

ایک اور منہ پر آنحضرت نے فرمایا عادل و منصف مالک عدالت ہے اور اس کا
پر اوپر والے دینے ہاتھ پر جو سے درخند کے دونوں ہاتھ دانت ہیں اور اس کا
عادل حاکم ہوا ہے احکام میں اسے اہل میں اور اپنی ولایت و حکومت میں اس کا

حاکم بامر اللہ (۲۳ ذی القعدہ ۵۵ھ ۱۲ اگست ۶۷۵ء - ۱۲ اگست ۶۷۵ء - ۱۲ اگست ۶۷۵ء)
ابوعلی منصور بن عبد العزیز بن عبد اللہ بن عباس - حلیہ قاضی فیضیہ

اپنے جو دستم اور ظلم و تشدد کی وجہ سے اور اپنے دغولہ العیبت کی وجہ سے کہیں
ہے۔ قادیان میں پیدا ہوا۔ جب اس کے باپ نے اتفاق کیا تو اس کی عمر چار سال تھی

سال بعد اگر ملاقات ہوتی تو پہچان دیتے کہ یہ فلاں شخص کا ہاتھ ہے۔

۱۸۴۹ء میں جب پنجاب میں بھی انگریزوں کا غلبہ ہو گیا تو لارڈ ڈلہوزی
نے ایک منصوبے کے تحت یورپ کے عیسائی پادریوں کو دعوت عام دی کہ وہ بڑے عظیم
میں پہنچ کر مشنری مراکز قائم کریں یوں حکومت کی سرپرستی میں یہ لوگ دوسرے علاقوں
کے علاوہ پنجاب میں بھی پہنچے پادری فورس، بانی ایف سی کلرچ لاہور بھی انہی لوگوں
میں شامل تھا۔ یہ لوگ نہ صرف عیسائیت کے محاسن پیش کرتے بلکہ اسلام پر بھی کھٹب
قسم کے اعتراضات کرتے چنانچہ اس زمانے میں حافظ ولی اللہ گوجرانوالہ سے لاہور پہنچے
اور شاہی مسجد کے نائب خطیب مقرر ہوئے آپ مولانا غلام قادر بھیروی مولوی غلام محمد
بگوی مولوی محمد الدین وغیرہ کے ہم عصر تھے یہ تمام علماء آپ کا بہت احترام کرتے
تھے۔ فنی مناظرہ کے علاوہ آپ عربی زبان پر اس قدر حاوی تھے کہ عرب سب سب لاہور
آتے تو آپ سے بلا تکلف عربی میں گفتگو کرتے یہاں کے حالات پر تبصرہ کرتے اور علمی
مسائل پر بحث کرتے۔ مولوی فقیر محمد جہلمی آپ کے معاون تحریر تھے۔

حافظ ولی اللہ کے ایک مناظرے کا ذکر درج کیا جاتا ہے۔ لاہور میں پادری فوڈر
نے چیلنج کیا کہ وہ مسلمانوں کے علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ سرائے سلطان لاہور میں
عظیم اجتماع ہوا۔ تین روز تک مناظرہ ہوتا رہا۔ حافظ ولی اللہ ان دنوں لاہور سے
باہر تھے۔ واپس آئے تو آتے ہی کہنے لگے کہ مجھے مناظرے کے میدان میں سے چلو۔ آپ
وہاں پہنچے تو مجمع میں ایک شور برپا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ آپ نے سارے علماء
کرام سے اجازت لی اور پادری کے مقابلہ میں تنہا کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا کہ میں
نابینا ہوں اپنے درمقابل کو پاس جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو پادری فوڈر کے
قریب لے جایا گیا۔ وہ ایک پُر عیب شخصیت کا مالک تھا۔ حافظ صاحب نے اس کے چہرے
کو ٹوٹا اور پھر منہ پر ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ پادری کے دانتوں سے خون بہہ
نکل گیا۔ پس پھر کیا تھا۔ مجمع میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مناظرہ درہم برہم ہو گیا حافظ ولی اللہ
کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کو ڈر تھا کہ یہ معاملہ کوئی تحریک نہ بن جائے لگھے ہی روز لاہور
کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہوا انگریز تھا مقدمہ کی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا عدالت کے
اروگرد بڑا جھوم تھا۔ حافظ ولی اللہ کو بیان دینے کے لیے بلایا گیا۔ آپ نے انگریز
مجسٹریٹ کے سامنے بتایا کہ استغاثہ کا مجھ پر یہ الزام کہ میں نے ارادہ قتل سے قہر مارا
ہے۔ بالکل غلط ہے میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پادری صاحب انجیل مقدس پر ایمان
رکھتے ہیں یا نہیں۔ میں نے تھپڑ مارا کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں ایک تھپڑ
مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دو مگر پادری صاحب نے انجیل پر عمل کرنے کی بجائے
مقدمہ کر دیا۔ یہ بیان دیتے ہی حافظ ولی اللہ نے انجیل کے ایڈیشن کا حوالہ دے
دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ فلاں ایڈیشن فلاں لائبریری میں ہے۔ جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ
نے پادری فوڈر کو جواب دینے کے لیے کہا تو اس نے اٹھ کر اعتراف کیا کہ واقعی
انجیل مقدس میں یونہی لکھا ہے۔ میں مقدمہ واپس لیتا ہوں۔

آپ ایک عرصہ تک شاہی مسجد کے خطیب رہے پھر مسجد دہریہ میں خطابت
کے فرائض انجام دیے۔ آپ نے جو کتابیں املا کرائیں ان میں رد الفرائض، المباحثہ
دینی، صیانتہ الانسان عن مومنتہ الشیطان، اور ابکاش ضروری وغیرہ خاص
طور پر قابل ذکر ہیں۔

وہ شخص جو فیصلہ کرے اور حکومت کرنے والا۔

حاکم مسلمانوں کا حاکم خلیفہ ہوتا ہے جو زمین پر رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ جو لوگوں
کا انتظام چلانے کے لیے جو خلیفہ کے ماتحت ہوتے ہیں وہ امراء کہلاتے ہیں۔ اسلام میں

اخلاقی اور معاشرتی نوعیت کے فرامین حاکم کے نہایت عجیب و غریب فیصلوں میں سے ہیں۔ اگر وہ اس کی متون مزاجی اور ترنگ کا نتیجہ نہیں تھے تو انھیں عمدہ اخلاق کو فروغ دینے اور فحاشی کو ختم کرنے کی شدید خواہش سے نسبت دی جاسکتی ہے۔

انتہاپسند اسمعیلیوں نے اس کے ان نظریات کو قبول کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جن کی رو سے وہ خلائی شخص تھا۔ اس سلسلے میں اسمعیلی مبلغ حسن بن حیدر 'عفرانی' الاحرم حمزہ بن علی احمد الزوزنی اور محمد بن اسمعیل الشنگین الارزی نے انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ سن ۴۰۸ھ/۱۰۱۸ء میں حلیفہ کی منظوری سے اس نظریے کا پرچار شروع ہوا۔

حاکم کا انجام بھی اس کی زندگی کی طرح غیر معمولی ہوا۔ ۲۷ شوال ۴۱۱ھ/۱۲ فروری ۱۰۲۱ء کو مقطم پہاڑی کی اس سطح مرتفع پر جو اس علاقے سے حلوان کو جاتی ہے رات کو سیر کرتے ہوئے غائب ہو گیا۔ وہ سیر کرتا ہوا اپنے درباریوں سے دور نکل گیا جو اس کے ساتھ تھے اور جنہیں اس نے انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ انھوں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا وہ اگلی صبح محل واپس چلے گئے۔ تلاش کی گئی اور پانچ روز بعد اس کے کپڑے پائے گئے جو خنجر کی ضربوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حاکم کے بارے میں ایک روایت جسے اکثر مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے یہ ہے کہ اسے اس کی بہن ست الملک نے قتل کر دیا تھا جس کے ساتھ اس کی جھگڑا تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ مجموعی طور پر حاکم کا عہد حکومت مصر کے لیے خاص طور پر بُرا تھا۔ اگرچہ اس کے عہد حکومت کے کچھ اچھے پہلو بھی تھے۔ حاکم کے عہد حکومت میں وسیع فاطمی سلطنت کا کوئی علاقہ ضائع نہیں ہوا۔ حلب کے مسعود بن لولہ نے اس کے عہد میں فاطمی خلافت کی اطاعت قبول کی اور اس کے غائب ہونے کے بعد حلب میں کئی فاطمی گورنر آئے۔

جامع الراشدہ اور جامع المقس کی تعمیر اور جامع الحاکم کی تکمیل بھی حاکم کے کارناموں میں شامل ہے۔ حاکم علوم و ادبیات کی سرپرستی کرتا تھا۔ اپنے عہد حکومت کے آغاز میں اس کا ارادہ تھا کہ وہ قاہرہ کے اہم اشخاص کے باقاعدہ مشورے سے حکومت کرے گا لیکن جلد ہی وہ اس سے اکتا گیا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ فیاض تھا اور اس نے عطیات دے کر اور اشیائے خوردنی کی قیمتوں پر اضافہ پیدا کر کے قحط کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ حاکم کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ابوہشام علی کی خلافت کا اعلان کیا گیا اور ابن دو اس کو اس کسین خلیفہ کا ولی مقرر کیا۔ عوام نے اسے الظاہر لا عزازہ دین اللہ کا لقب دے کر اس کی بیعت کی۔

(۲، ربيع الاول ۳۲۱ھ/۹۳۳ء - ۳ صفر ۴۰۵ھ/۱۰۱۴ء)

حاکم نیشاپوری محمد بن عبد اللہ بن محمد - کنیت ابو عبد اللہ - ایک ممتاز محدث ابن ابیہ کے نام سے مشہور تھے۔ علم حدیث کی تحصیل کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ آپ نے تقریباً دو ہزار شیوخ سے احادیث سنیں۔ آپ جو کچھ عمرہ قاضی رہے تھے اس لیے حاکم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں جن کی تعداد ذہبی نے ایک ہزار بیان کی ہے۔ ان تصانیف میں "معرفۃ علوم الحدیث" علم حدیث پر ایک اہم کتاب ہے جس نے اس موضوع کا ایک معیار قائم کیا ہے۔ اگرچہ حاکم نیشاپوری کی علمیت کی بڑی قدر کی جاتی تھی اور بہت سے علماء آپ کی خدمت میں حاضری دیتے رہے۔ تاہم آپ کی تصانیف بھی تنقید سے نہ بچ سکیں۔ بعض نے آپ کو شیعہ لکھا ہے۔ جس کی سبکی نے پُر زور تردید کی ہے۔ ذہبی نے اپنی تصنیف تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو "محدثین کا امام" اور "اعلیٰ پائے کا حافظ بتایا ہے۔ ابن حجر نے لسان المیزان میں آپ کے بارے میں لکھا ہے: "ان کا شمار ضعیف محدثین میں نہیں کیا

۳۸۳ھ/۹۹۳ء میں اس کے ولی عہد ہونے کا سرکاری اعلان ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے بستر مرگ پر قاضی القضاۃ محمد بن نعمان اور بنو کتامہ کے سردار الحسن بن عمار کو ہدایت کی کہ اس کے بیٹے کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ باپ کی وفات کے بعد اس کی بیعت کی گئی اور امام کے خطاب اور حاکم بامرالہ کے لقب سے خلیفہ بنایا گیا۔ اور بر جوان اس کا ولی مقرر ہوا۔

کئی برسوں نے اس کے عہد حکومت کے آغاز ہی میں اس بات پر اصرار کیا کہ حکومت کی قیادت ان کے سردار الحسن بن عمار کے ہاتھ میں دے دی جائے چنانچہ اس نے اپنی فوج میں شامل دیگر عناصر کو نظر انداز کر کے برسوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ اس نے بر جوان سے بھی جھگڑا کیا جس کو ابن عمار کے حامیوں کے اس منصوبے سے خاصی تشویش ہوئی تھی کہ حاکم کو دبا دیا جائے۔ نہایت طاقتور برسوں میں سے ایک برس حبش بن طمہ صبر جسے طرابلس کی گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا بر جوان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابن عمار کے خلاف ایک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے شکست ہوئی۔ چنانچہ بر جوان دوبارہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ۳۸۷ھ/۹۹۷ء میں بر جوان خلیفہ حاکم کے حق میں دوبارہ بیعت کرائی اور ابن عمار کو قتل کر دیا گیا۔ ۴۰۰ء کے بعد بر جوان کے پاس اقتدار نہ رہا۔ حاکم جس کی شخصیت اب ظاہر ہونے لگی تھی بر جوان کی اتالیقی کو بوجھ محسوس کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام بیدان کے ہاتھوں اسے اس وقت قتل کر دیا جب وہ اس کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہنگامے شروع ہوئے کیونکہ ترکوں نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ یہ بر جوانیت کا لایا ہوا انقلاب تھا۔ بر جوان خلیفہ حاکم کو محل کے دروازے پر ان اسباب کی وضاحت کرنے کے لیے آنا پڑا جن کی وجہ سے وہ بر جوان کو قتل کرانے اور جلد رعایا سے اطاعت معاذت کرنے پر مجبور ہوا تھا۔

بر جوان کو قتل کرا دینے کے بعد مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا۔ وہ نہایت اپنے نفس اور میدان کی اطاعت کرتا تھا۔ نہایت غیر معمولی اور غیر مقبول اقدامات کے حکم صادر کرتا۔ پھر ان میں تخفیف کر دیتا یا انھیں منسوخ کر دیتا۔ اس کے عہد حکومت کی بعض خصوصیات یہ تھیں۔

۱۔ مذہبی اقدامات اور اخلاقی و معاشی نوعیت کے فرامین۔

۲۔ پکائی کے بہت سے اقدامات اور مظالم۔

۳۔ غیر مسلموں کو لوگوں کی بغاوتیں۔

۴۔ حاکم کی عجیب و غریب عادات جو جنوں کے ذہب تھیں اور اس کا دعویٰ الوہیت۔ دوسری جانب ایسے مواقع بھی تھے جہاں حاکم نے نہایت سادگی انکسار انفاق اور زہد و رواداری کی اس ظاہر کی۔ حاکم نے جو اقدامات کئے ان کی کچھ تفصیل یہ ہے: ۳۹۲ھ/۱۰۰۳ء میں شراب کی ممانعت کردی اور شراب کے شے کوڑنے کے احکام صادر کئے۔ مصر کے غالب اکثریت رکھنے والی سنی آبادی نے سنیوں کے خلاف اقدامات کی شدید مخالفت کی۔ چنانچہ یہ اقدامات بعض اوقات منسوخ بھی کیے گئے۔ ۳۹۲ھ/۱۰۰۳ء میں تیرہ اشخاص کو گرفتار کر کے ان کی عام نمائش کی گئی کیونکہ انھوں نے محلی کی ناز ادا کی تھی۔

حاکم نے حکمت عملی میں متون مزاجی کے باعث چند ایسے اقدامات بھی کیے جن کی وجہ سے اکثر ہنگامے ہوتے رہتے تھے اور فرقہ وارانہ رجحانات کو ہوا ملتی تھی۔ انجام کار شیعہ سنی کشیدگی سے فسادات کی شکل اختیار کر گئی۔

اس نے سہیت کی مخالفت کرنے اور اسماعیلی پروپیگنڈہ کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کئے۔

صاحب وقت کے لئے عالم کبھی تو دوزخ بن جاتا ہے کیونکہ وہ غیبت کے مشاہدہ میں ہوتا ہے اور حبیب کے گم ہو جانے سے اس کا دل وحشت کا محل بن جاتا ہے اور کبھی اس کا دل مشاہدہ حق کی دولت پاکر جوہر آن اس کو تحفہ کے طور پر ملتی رہتی ہے بہشت کی طرح شگفتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن صاحب حال خواہ بلائے حجاب میں ہو یا لغت کے مشاہدہ میں سب حالتیں اس پر یکساں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ مشاہدہ کے محل میں ہوتا ہے۔ اس مثال سے یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے کہ حال ایسے شخص کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ کو مطلوب ہوتا ہے اور وقت اس شخص کا درجہ ہے جو طالب حق ہو ایک تو وقت کی راحت میں اپنے ساتھ باہوش ہوتا ہے اور دوسرا حال کی خوشی میں حق تعالیٰ کے ساتھ مجذوب اور مدہوش ہوتا ہے۔ پس ان دونوں مقاموں میں بہت بڑا فرق ہے۔

(۱۱۷۵ھ/۱۷۹۱ء — ۱۲۳۸ھ/۱۸۲۲ء)

حالت افندی

نام قاضی حسین افندی تھا۔ استنبول میں پیدا ہوا۔ شیخ الاسلام شریف افندی کے باپ تعلیم حاصل کی اور وہیں سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ شیخ الاسلام کی وفات کے بعد رئیس تشریفات راشد افندی کے جہدار کا یا ماقی پھر یعنی شہر فرائض کے نائب کا کتبخانہ مقرر ہوا۔ استانبول واپس لوٹنے پر اس کو تعلیم کمل کرنے کا موقع مل گیا۔ اسے زور فہمی اور ذہانت کی بنا پر مختلف عہدہ کے ہاں کاتب کی حیثیت سے ملازمت ملتی رہی۔ اسی دوران میں اس کا تقرر رئیس دفتر محاسبہ کے عہدے پر ہو گیا۔ فرانس سے شرائط صلح طے ہوتے ہی اسے یہاں سے سفیر مقرر کیا گیا۔ ۱۸۰۶ء کے اواخر میں اسے دیوان ہایونی میں جہدار کی حیثیت سے اس کا تقرر ہو گیا۔ لیکن مئی ۱۸۰۷ء میں اسے رئیس القاب بنادیا گیا۔ ۱۸۰۸ء کو اسے برطانیہ سے ساز باز کرنے کے الزام میں برطرف کر کے جلاوطن کر کے کوناہیرہ بھیج دیا گیا لیکن اگلے ہی سال ۱۸۰۹ء میں اسے استانبول واپس آنے کی اجازت مل گئی جسے سلطان محمود ثانی نے اسے بغداد بھیجنا کہ وہاں کے خود مختار والی کو چک سیماں پاشا کو واجب الادا رقم کی ادائیگی پر آمادہ کر سکے چنانچہ اس نے اس سرکش والی کے خلاف ایک فوجی جمع کیا۔ اور اس مہم میں کامیاب رہا۔ ۱۲۲۹ھ/۱۸۱۱ء میں حالت افندی کا تقرر کتبخانی ہمایوں کے عہدے پر ہو گیا۔ اس کے بعد ۱۲۳۰ھ/۱۸۱۵ء میں دہ لٹ بجی ہو گیا۔ حالت افندی سلطان محمود ثانی کا معتمد تھا اور سلطان کٹر امور سلطنت میں اس کے مشورے لیتا تھا۔ ایک دور میں اس کی طاقت کا یہ حال تھا کہ سدر اعظم اور شیخ الاسلام کے درمیان پر نامزدگیاں بھی اس کے اختیار میں تھیں۔

حالت افندی کے زوال کا سبب اس کی وہ سرگرمیاں تھیں جو ۱۸۲۰ء میں یانیک کے تپہ دہلی علی پاشا کی برطانی پر منہج ہوئیں۔ علی پاشا کے خلاف مہم سے بڑے نکلنے پر کمورہ میں یونانیوں نے بغاوت کر دی۔ یہ واقعہ مارچ ۱۸۲۱ء کا ہے۔ چنانچہ اس نے ذمے دار حالت افندی کو کھڑاتے ہوئے ۱۲۳۸ھ/نومبر ۱۸۲۲ء میں قونینہ میں جلاوطن کر دیا گیا۔ جہاں چند روز بعد اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا اس کی لاش وہیں دفن کر دی گئی لیکن سر قسطنطنیہ میں لایا گیا جسے اس کی بنائی ہوئی سبیل اور کتب خانے کے درمیان دفن کر دیا گیا۔

(۱۵ شعبان ۱۲۴۷ھ/۲۳ جنوری ۱۵۷۰ء — ۱۰۳۰ھ/۱۶۴۱ء)

حالتی

مصطفیٰ افندی عثمانی دور کا مشہور عالم اور شاعر۔ وہ عمر می زادہ کے نام سے بھی معروف تھا۔ قسطنطنیہ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد پیر محمد عربی شہزادہ محمد جو بعد میں سلطان محمد ثالث بندہ کا امین تھا۔ اس نے سعد الدین جیسے نامور مؤرخ اور ساتھ سے تعلیم

جاسکتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں "المستدرک علی الصمیمین" "المدخل فی اصول الحدیث" "مصرفۃ علوم الحدیث" "تاریخ نیشاپور" اور کتاب مزکی الاخیار" خاص طور پر مشہور ہیں۔

زمانے کی موجودہ گھڑی جو وقت کو ماضی اور مستقبل سے جدا کرتی ہے۔ تصوف کی حال اصطلاح میں "حال وہ کیفیت ہے جو دل میں بغیر تصنع و اجتناب و اکتساب پیدا ہوتی ہے، کبھی طرب، کبھی حزن یا قبض یا بسط اور کبھی حبیب و خوف کی صورت میں اور نفس کی دوسری صفات ناکل ہو کر یہ کیفیت چھا جاتی ہے لیکن عاصی ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اگر دائمی ہو جائے اور ہر وقت رہے تو اسے مقام کی کیفیت کا نام دیا جاتا ہے۔

بقول علی ہجویری "حال وہ کیفیت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے زمانہ ماضی و مستقبل سے فارغ ہو جائے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں جلوة الہی یا الہام کی قسم کا کوئی فیضان ہو جو اس کے باطن کو ہمہ تن اس میں اس طرح مجتمع کر دے کہ حال کے مکاشفہ میں نہ اس کو وقت گذشتہ یاد ہو نہ آئندہ۔ پس جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہے وہ کہتے ہیں ہمارا علم انجام اور تقدیر سابقہ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہمارے لئے حال یعنی حالت مشاہدہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اگر ہم آئندہ کل میں مشغول ہوں یا گذشتہ کل کا اندیشہ دل میں لائیں تو موجودہ وقت مشاہدہ سے ہم حجاب میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ ابوسعید خرازی فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز وقت کو سب سے عزیز ترین چیز کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ کر اور بندہ کی عزیز ترین چیز ماضی اور مستقبل کے دوران موجودہ وقت میں حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا ہے۔ حال کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ یہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ الہی کیفیت جس سے روحانی توازن پیدا ہو کر ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری نے سب سے پہلے حال اور مقام کا فرق بیان کیا ہے بعض مشائخ حال کو خیر بذریعہ صفت نہیں مانتے ان کا خیال ہے کہ اس صفت میں بقا و دوام ہوتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے مشائخ کا خیال یہ ہے کہ حال کا حصول یا تو اعمال صالحہ اور تزکیہ نفس پر منحصر ہے یا فائز حق سے محض بطور امتحان یا انعام حاصل ہوتا ہے۔ حال اور وقت میں فرق یہ ہے کہ حال وہ فیضان الہی ہے جو مشاہدہ حق کے وقت دل پر وارد ہو کر اسے ایسا آراستہ کر دیتا ہے جیسا کہ روح جسم کو آراستہ کر دیتی ہے۔ لہذا وقت حال کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ وقت کی صفائی اور آرائشی حال کے سبب سے ہوتی ہے اور کا قیام اس پر موقوف ہوتا ہے۔ پس جب صاحب وقت صاحب حال ہو جاتا ہے تو تغیر اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اپنے حال میں وہ مستقیم ہو جاتا ہے کیونکہ حال کے بغیر وقت پر زوال روا ہے اور جوں ہی اس کے ساتھ حال پیوستہ ہو جاتا ہے۔ اس کا سارا زمانہ وقت ہی ہو جاتا ہے اور پھر اس پر زوال روا نہیں۔ مشائخ نے بیان کیا ہے کہ حال یہ ہے کہ زبان کسی انداز بیان میں بھی اس کو بیان نہ کر سکے بلکہ عمل اس کے حال کی حقیقت کو بیان کرے۔

ابوعلی وقاق کا قول ہے کہ دنیا اور عقلی میں خوشی اور ہلاکت میں تیرا وقت وہی ہے جس میں تو موجود ہے اور حال اب نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندے پر فیضان ہے جیسا کہ حضرت یعقوب صاحب وقت تھے کہ ایک وقت فراق سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور دوسرے وقت وصال سے بنیا۔ مگر حضرت ابراہیمؑ چونکہ صاحب حال تھے وہ نہ فراق کا کچھ خیال کرتے کہ اس سے غمگین ہوں اور نہ وصال کا خیال کرتے کہ اس سے مسرور ہوں۔ ستارہ چاند اور سورج سب ان کے حال کی مدد کرتے تھے لیکن آپ مشاہدہ حق کی وجہ سے سب سے فارغ تھے حتیٰ کہ جس چیز کو دیکھتے اس میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے اور فرماتے "میں زوال پانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔" پس

سال کی عمر میں والد وفات پا گئے اور ان کی پرورش بڑے بھائی نے کی۔ مولانا حالی کو مسلسل تعلیم کا موقع نہ مل سکا لیکن انھوں نے فارسی اور عربی کی بعض متداول کتابیں پڑھیں۔ فلسفہ، منطق اور حدیث و تفسیر کا بھی مطالعہ کیا۔

مولانا حالی کو قیام دہلی کے دوران میں مرزا غالب کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا اور ان سے شعر و سخن میں اصلاح لینے لگے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد مولانا حالی کو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے تعلق پیدا ہو گیا اور وہ ۱۸۶۹ء تک ان کی خدمت میں رہے۔ شیفتہ اردو اور فارسی کے شاعر تھے۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا۔

۱۸۷۲ء میں مولانا حالی نے پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں ملازمت کر لی۔ جہاں انگریزی سے اردو میں ترجمہ شدہ عبارتوں کی تصحیح کا کام ان کے سپرد ہوا۔ ۱۸۷۴ء میں جب کرنل ہارلڈ کے ایما پر مولانا محمد حسین آزاد نے ایک ایسے مشاعرے کی طرح ڈالی جس میں مصرع طرح کی بجائے موضوع دیا جاتا تھا چنانچہ مولانا حالی نے چار مثنویاں ”حب وطن“، ”برکھارت“، ”انشاء امید اور مناظرہ رحم والضافات“ انھیں شاعروں کے لئے لکھیں۔

بعد میں لاہور کی ملازمت سے قطع تعلق کر لیا اور اینگلو عربک سکول میں مدرس اختیار کر لی۔ ۱۸۷۹ء میں سرسید کے ترغیب دلائے پر مدرس مدو جز اسلام لکھی جو مدرس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے متعلق سرسید احمد خان نے کہا تھا کہ جب ردِ قیامت خدا نجد سے پوچھے گا تو کیا لایا، تو میں کہوں گا حالی سے مدرس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔

آپ نے پانی پت میں وفات پائی۔

مولانا حالی کی تصانیف میں ”محاسن النساء“، ”حیات سعدی“، ”مقدمہ شعر و شاعری“، ”یادگار غالب“، ”حیات جاوید“، ”تربیان“، ”شواہد الالہام“ وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا حالی میں شیخی تعلیٰ اور شجر نام کو نہ تھا۔ ان کی خاموشی، متین سنجیدہ طبیعت اور گفتگو سے ایک ناواقف شخص اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ مصنف، شاعر یا عالم ہیں۔

جدید اردو نثر میں حالی کا بڑا مقام ہے۔ حالی نے سب سے پہلے متین اور حقیقت کی ترجمان نثر کی بنیاد ڈالی جو ہر قسم کے علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین ادا کرنے کیلئے موزوں ہے۔ ان کی نثر میں سادگی اور مدعا نگاری کا اجتماع ہے۔ بقول نواب عماد الملک ”سرسید کی جماعت میں بہ حیثیت انسان حالی کا درجہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سرسید بھی انھیں پہنچتے تھے“ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری تہذیب کا بے مثال نمونہ تھے مزاج میں ضبط، اعتدال، رواداری اور بلند نظری تھی۔ اور یہی خوبیاں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔

بقول خواجہ غلام الثقلین مرحوم ”مولانا حالی یونانی خیالات کی رد سے ایک معتدل اور متوسط کامل انسان اور صوفیا خیالات کی رد سے ایک صاحب باطن ولی تھے۔ کسی مذہب کے قائل سے سچ اور عمدہ بات سنتے تھے تو اس کی قدر کرتے اور تعریف کرتے تھے۔ مذہباً نہایت بے تعصب تھے۔ ان کے والدین شیعہ تھے بچپن میں اہل سنت و الجماعت میں تعلیم پائی۔ مولانا مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کو نہایت مکروہ سمجھتے تھے اور طریق نماز کے علاوہ اور کسی طرح اختلاف کے اظہار کو پسند نہ کرتے تھے۔

حضرت نوحؑ کا بیٹا۔

قرآن مجید میں اس کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں آیا۔ طوفان کے وقت اپنے بھائیوں سام اور یافث کے ساتھ کشتی نوح میں موجود تھا۔ اس کے بارے میں ایک

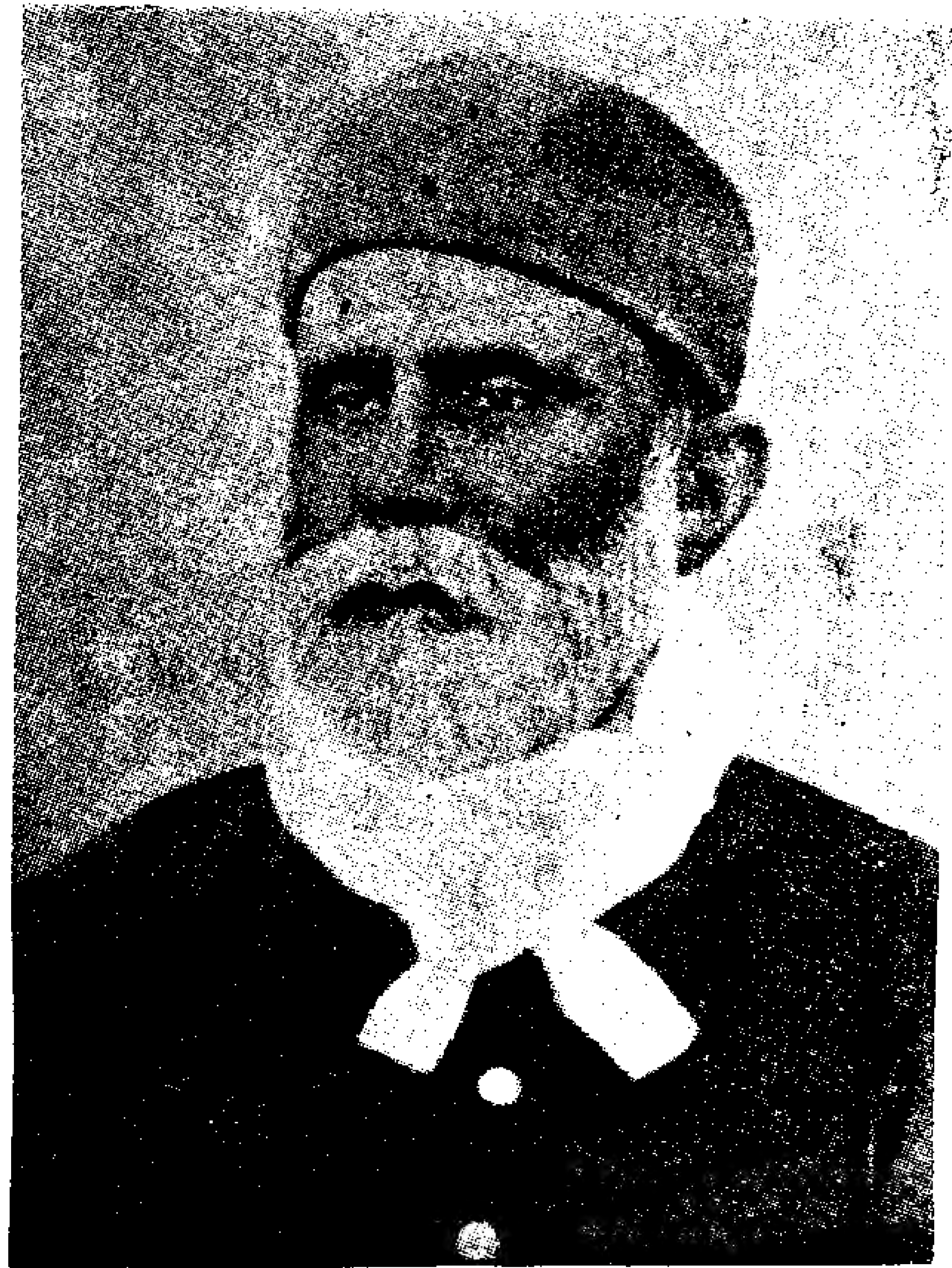
حاصل کی۔ تعلیم کے بعد مدرس ہو گیا۔ فن تدریس میں اس نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی اور ایوب و سلطان سلیم کے مدارس میں اور سلیمانہ اور وفا میں مدرس رہا۔ حالی کو ۱۱۰۱ھ ۱۶۰۲ء میں دمشق کا قاضی مقرر کیا گیا۔ ۱۶۰۳ھ/۱۶۰۴ء میں وہ قاہرہ چلا گیا جہاں کچھ عرصہ کے لیے وہ بیلکریگی کے عہدے پر فائز رہا۔ کچھ عرصے کے لیے محتوب رہنے کے بعد اسے بروسہ کا قاضی بنا دیا گیا۔ ۱۶۰۲ھ/۱۶۱۱ء میں اورنگ آباد کا قاضی مقرر ہوا۔ اسی سال وہ دمشق آ گیا اور ۱۶۱۳ھ/۱۶۱۸ء تک دمشق ہی میں مقیم رہا۔ ۱۶۱۸ھ/۱۶۱۸ء میں عثمان ثانی تخت نشین ہوا تو حالی کو پھر قاہرہ کا قاضی مقرر کیا گیا۔ بعد میں سلطان مراد رابع نے اسے اناطولیہ اور پھر روم ایل کے قاضی عسکر کے عہدے پر فائز کیا۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے اسے سلیمانہ کے دارالحدیث کا مدرس مقرر کیا گیا۔

وفات کے بعد اسے قسطنطنیہ میں صوفیہ چارشی می کے صحن میں دفن کیا گیا۔ حالی اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز سے گزرا۔ وہ بڑے بڑے مناصب پر فائز رہا۔ اس سے تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ حالی اپنے زمانے کے فاضل ترین علماء میں سے تھے۔ اس نے فقہ کی متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ اس کا کتب خانہ کئی ہزار کتابوں پر مشتمل تھا۔ جن میں سے بیشتر کتابوں پر اس کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے حواشی تھے۔

نثر میں اس کی تصانیف میں ”مشرح المنا“ اور ”درر وغر“ پر حواشی ”مغنی البیب کی شرح“، ”مشرح ہدایت“ وغیرہ اور نظم میں ایک دیوان ہے جو اکیس قصبہ مسات سواکیس غزلیات، تین سو رباعیات اور ساقی نامہ پر مشتمل ہے۔

(۱۱۳۵ھ/۱۸۲۷ء — ۱۲۱۴ھ/۱۹۱۴ء)

حالی، الطاف حسین بر عظیم پاک و ہند کے ایک نامور شاعر اور ادیب۔ والد کا نام ایزد بخش تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ نسب کے اعتبار سے انصار قوم کی

مولانا الطاف حسین حالی

اس شایخ سے تھے جو غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت سے پانی پت میں آباد تھے۔ نو

ہو چکا ہے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے حامیم کے معنی کے سلسلے میں تین اقوال ہیں۔ ۱۔ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے ۲۔ یہ قسم ہے ۳۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کے حروف ہیں۔ علامہ آلوسی کا قول ہے کہ حامیم میں تین باتیں مشترک ہیں۔

۱۔ لفظ حامیم سے آغاز ۲۔ نزدل کتاب اور وحی کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں ۳۔ تمام کی تمام کی سورتیں ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ سورتیں قرآن مجید کا لب لباب ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے حامیم کو قرآن کا دیباچہ یا جہاں درونق کہا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حامیم جنت کے باغات ہیں۔ نیز حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مجھے صبح طویل (سات لمبی سورتیں) تورات کی جگہ۔ رات اور طواسین انجیل کی جگہ اور حواسیں دو حامیم کے درمیان کی سورتیں زبور کی جگہ عطا ہوئی ہیں۔ لیکن حامیم اور مفصلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی نوازہ ہے کسی اور نبی نے ان کی تلاوت نہیں کی۔

ابو محمد کنیت، النسب نامہ یہ ہے حامیم بن من اللہ بن حریرہ بن عبد اللہ بن من اللہ بن عمرو۔ المعروف بالمعتری۔ ایک جھوٹا مدعی نبوت جو رین کے بربر قبیلے بنو زوال سے تھا۔ رین نے سرزمین رین واقع ملک مغرب میں دعوائے نبوت کیا اور اپنی فریب کاریوں کا جال پھیل کر ہزار ہا زود اعتقاد بربری عوام کو اپنا ہیرو بنایا۔ اس نے غمارہ بربروں میں اور زیادہ صحیح الفاظ میں قبیلہ مجکاسہ میں ایک نیا مذہب رائج کرنے کی کوشش کی یہ قبیلہ تظوان کے نواح میں آباد تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے لئے ایک نیا آئین جاری کیا جو اسلامی شریعت سے بہت مختلف تھا۔ اس نے صرف دو نمازوں کا حکم جاری کیا۔ پہلی طلوع آفتاب کے وقت اور دو سری مغرب کے وقت۔ اس نے ماہ رمضان کے تیس روز بھی ختم کر دیئے اور ان کی جگہ صرف رمضان کے آخری عشرے کے تین شوال کے دو اور ہریدہ اور جمعرات کو دو پہر تک کا روزہ متعین کیا۔ اس نے اپنی امت سے حج زکوٰۃ اور وضو کو بھی ساقط کر دیا۔ جو شخص اس آئین کی خلاف ورزی کرتا اس سے چھ راس مولیشی کفارہ یا تادان وصول کر کے بیت المال میں داخل کیا جاتا۔ اس نے خنزیر کو حلال کر دیا۔ اس نے اس مچھلی کو حلال قرار دیا جو اس کے خانہ ساز شرعی طریقہ سے ذبح کی گئی ہو۔ تمام حلال جانوروں کے سر اور انڈے کھانے کی ممانعت کر دی۔ چنانچہ اس علاقے کے بربر قبائل آج تک انڈوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے قرآن مجید کی نقل میں ایک کتاب بنانے کی بھی مذموم کوشش کی۔

اس کی بھوپھی جس کا نام تجنیت یا تابعیت تھا کا ہنہ اور ساحرہ تھی۔ وہ بھی نبیرہ منورہ ہوتی تھی اور اس کا نام بھی نمازوں میں لیا جاتا تھا۔ اس طرح اس کی بہن جس کا نام دجو تھا اور وہ بھی کاہنہ اور ساحرہ تھی اس کو بھی پنجر کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے پیروؤں کی رہنمائی کے لئے بربری زبان میں کتاب بھی لکھی جسے کلام الہی کی حیثیت سے پیش کیا کرتا تھا اور جس کے الفاظ غازیں پڑھے جاتے تھے۔ نمونے کے طور پر اس کا ایک ٹکڑا ملاحظہ ہو۔

”اے وہ جو آنکھوں سے پہناں ہے مجھے گنہوں سے پاک کر دے۔ اے وہ جس نے موسیٰ کو دریا سے صحیح و سلامت پار کر دیا میں حامیم پر اس باپ ابو خلف من اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ میرا سر اور میری عقل میرا سینہ اور میرا خون اور میرا گوشت دلوست سب پر ایمان لائے ہیں۔ میں حامیم کی بھوپھی تابعیت پر بھی جو

کی۔ میاں سے فارغ ہو کر دیوبند میں داخلہ لیا۔ اور حدیث و تفسیر اور فقہ کا علم یہاں سے حاصل کیا۔ دیوبند میں مولانا اعجاز علی، مولانا ابراہیم بلیادی اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہم سے تعلیم پائی۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگرچہ مولانا حسین احمد مدنی سے طبعی مناسبت اور عقیدت پہلے کبھی نہیں رہی تھی لیکن ان کے تبحر علمی سے متاثر ہو کر سبیت کی یہ واقعہ ۱۹۴۸ء کا ہے۔ چنانچہ حضرت مدنی کی میت میں سلوک کی منازل طے کیں اور حج کے لئے بیت اللہ شریف گئے۔ اور زیارت بیت اللہ اور روضہ اطہر سے شرف ہوئے۔

ظاہری و باطنی علوم کی تحصیل کے بعد مراد آباد میں مدرسہ شامی میں جس کی بنیاد مولانا لڑتوی نے رکھی تھی میں معلمی کے فرائض کے ساتھ ساتھ افتاء کے فرائض بھی زیر پرستی مولانا سید فخر الدین صاحب جو بعد میں دیوبند کے شیخ الحدیث بنے انجام دینے لگے۔

۱۹۵۲ء میں پاکستان تشریف لائے۔ چند ماہ جامعہ شرفیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ بعد میں احمدیہ ملڈنگ کے قریب مدرسہ احیاء العلوم کی بنیاد رکھی۔ ۱۹۵۵ء میں مسلم مسجد لہاری میں جامعہ مدنیہ شروع کیا جو بعد میں کریم پارک میں منتقل ہو گیا جانے کے بعد ایک بڑی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ آج کل مولانا امیر انجن جامعہ مدنیہ کے چھ پر فائز ہیں اور تدریسی فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ آج کل بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ تدریس کے ساتھ ساتھ ایک ماہوار رسالہ ”انوار مدینہ“ کے نام سے نکال رہے ہیں جو ۱۹۷۰ء سے مسلسل نکل رہا ہے۔

آپ کی تصانیف میں نقوٹ پر ”ذکر جمیل“، ”نحو پر“، ”تہلیل الصرف“ اور ”تہلیل النحو“ ہیں۔ کچھ کتابیں انجی سورات کی شکل میں موجود ہیں۔ جو حیدر آباد ہی منظر عام پر آجائیں گی۔

حامدی ابراہیم (؟۔ شعبان ۵۵۷ھ / جولائی ۱۱۶۲ء) بن حسین بن ابی السود ہمدانی۔ یمن میں طبیی اسمعیلیوں کا دوسرا داعی مطلق۔ ایک روایت کے مطابق اسے صلیبی ملکہ السیدہ نے ۵۲۶ھ / ۱۱۳۲ء میں داعی اعظم مقرر کر دیا لیکن بعد میں یہ عہدہ عدن کے امیر سبا بن ابی السود بن زریح کو منتقل کر دیا۔ ۵۳۳ھ / ۱۱۳۸ء میں داعی خطاب بن الحسن کی وفات کے بعد پیسے طبیی داعی مطلق ذویب بن موسیٰ نے اسے اپنا نائب بنالیا۔ ۵۴۶ھ / ۱۱۵۱ء میں اس کی وفات کے بعد حامدی اس کا جانشین ہوا اور اس طرح امام کی عدم موجودگی وہ بند ترین منصب پہنچ گیا۔ حامدی ابراہیم صنہا میں رہتا تھا۔ جس کے یمنی حکمران جماعت کو چھوڑ چکے تھے لیکن وہ تبلیغی کام میں مداخلت نہیں کرتے تھے حامدی بظاہر مخصوص طبیی نظام حقائق کا بانی تھا۔ اس کی اہم ترین کتاب ”کنز الاولیاء“ ہے۔ حامدی کا بیٹا حاتم تھا جو تیسرے داعی مطلق کی حیثیت سے اپنے باپ کا جانشین بنا۔

حامیم قرآن مجید کی مندرجہ ذیل سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات۔ ان سورتوں کی تعداد سات ہے۔

۱۔ سورۃ المؤمن ۲۔ سورۃ فصلت ۳۔ سورۃ الشوریٰ ۴۔ سورۃ الزخرف ۵۔ سورۃ الدخان ۶۔ سورۃ المجاثیہ ۷۔ سورۃ الاحقاف۔

ان سورتوں کو الحوامیم، آل علم یا ذوات حم کہلاتی ہیں۔ اس لفظ کے معنی الازہری کے قول کے مطابق ”جو کچھ ہونا تھا اس کا فیصلہ

تاج و تخت حاصل کرنے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ چھیڑ گئی۔ عبداللہ ناکام ہوا اپنے وطن کو خیر یاد کہہ گیا۔ لیکن دس سال بعد وہابی سردار فضیل کی مدد سے دوبارہ حائل واپس آیا۔ جس کے لئے عبداللہ نے الاسار کا صوبہ فتح کیا۔ اس وہابی امیر نے اس کی خدمات کے صلے میں اسے جبل ثمر کا موروثی امیر بنادیا۔

عبداللہ کے بڑے بھائی عبید نے بیت علی کو شہر سے نکال دیا۔ عبداللہ نے یہاں ایک بڑا محل بنوایا۔ اس کے بیٹے اور جانشین لڑال کے ممد میں حائل میں خوشحال تھے۔ اس بار خاندان نے جامع مسجد اور منڈی بنوائی اور خوب سورت باغات لگوائے۔ صنعت و حرفت کی ترقی کے لئے اس نے بھرے واسط اور دوسرے شہروں سے تاجروں کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ اس نے مدینہ منورہ اور یمن سے کاریگر بھی بلوائے۔

الھمدانی نے ایک دادی حائل کا بھی ذکر کیا ہے غالباً وہ یہی شہر ہے یا قوت نے بھی حائل کا ذکر ایک دادی کے طور پر کیا ہے جو قبیلہ طے کے دو پہاڑی سائوں کے درمیان واقع ہے اس نے اس کا ذکر ایک ضلع کے طور پر کیا ہے۔ حائل پر عبدالعزیز بن سعود نے یکم ربیع الاول ۱۲۴۰ھ / ۲ نومبر ۱۸۲۱ء میں قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے یہ شہر تجارتی اور زراعتی کی جانب بڑھ رہا ہے۔

پیار، محبت

حُب قرآن مجید میں یہ لفظ پیار کے معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے اس کے لئے مودہ و دد کے الفاظ بھی استعمال کئے گئے ہیں۔

”وہ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں رحمن ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا (۱۴: ۹۶)“

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایک قوم لائے گا وہ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اس سے محبت رکھیں گے (۵: ۵۴)“ اور اس کے نشانوں میں سے ہے کہ تمہارے لئے تمہارے نفوس سے بڑے پیدا کئے تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ۔ اور تمہارے درمیان محبت اور رحم پیدا کیا۔ (۲۱: ۳۰)۔ ان اقتباسات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مودہ صرف دوستی کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرے الفاظ ان کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ روایات کے مطابق حُب ہر طرح کے پیار اور دوستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے ”آپس میں بیانیوں سے پیار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے“

ایک حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ”روحیں ابت میں الٹتی تھیں جیسے کہ فوج کو ترتیب دیا گیا ہو بعد میں انہیں الگ الگ جموں میں حوالہ کر دیا گیا۔“ وہ جو دنیا کے اروج میں ایک دوسرے کو جانتی تھیں وہ اب بھی اسی حالت میں ہیں۔ جو وہاں اجنبی تھیں وہ یہاں بھی اجنبی ہیں۔“ (مشکوٰۃ)

اخلاق جلالی کے مصنف نے حیوانی پیار اور روحانی پیار میں فرق بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حیوانی پیار خواہشات کی زیادتی کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ لیکن روحانی پیار دو رگوں کی آپس میں ہم آہنگی سے وجود میں آتا ہے اس سے تعین یہ نہیں سمجھ لین چاہئے کہ وہ ایک دوسرے میں نعم ہو جاتی ہیں۔ اس کے باطل برعکس ہوتا ہے۔

عشق یا پیار حُب کے مفہوم میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ عشق نے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ العشاق سے نکلا ہے۔ العشاق ایک پہل ہوتی ہے جو مختلف درجوں

ابو خلف من اللہ کی بہن ہے ایمان لایا ہوں“

حامیم کے پیرو ہماک بارہاں کے وقت اور ایام قحط میں حامیم کی پھوپھی اور اس کی بہن کے توسل سے دعا مانگتے تھے۔ حامیم ایک لڑائی میں مارا گیا جو ۳۱۹ھ / ۹۳۱ء یا ۳۲۹ھ / ۹۴۰ء میں تبخیر کے پاس اعزاز میں قید مسمودہ سے ہوئی۔ لیکن جو مذہب اس نے جاری کیا تھا وہ ایک طویل عرصے تک موجود رہا۔ اس خاندان میں ایک اور جھوٹا نبی حامیم بن جمیل بھی گزرا ہے۔

ایک فرقتے کا نام۔

حائطیہ : اس فرتے کا بانی مہانی احمد بن حائط ہے۔ اس فرتے کا عقیدہ ہے کہ خدا وہ ہیں۔ ایک قدیم خدا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور دوسرا بعد میں پیدا ہوا ہے وہ مسیح ہے اور اس وقت کی تخلیق کی ہے۔ قیامت کے روز دوسرا خدا ہی فیصلے کرے گا۔

ایک اصطلاح جس کے معنی عرب مصنفین کے مطابق ایسی تفریح کا ہیں یا باغات تھے جن میں بعض اوقات کوئی مکنت عمارت بھی ہوتی تھی۔ زیادہ صحیح طور پر اس سے مراد اس قسم کے باغ حیوانات تھے جیسے سلاز اور مدنیہ الزہراء میں موجود تھے۔ عراق میں بغداد اور سامرا جوں کی متعدد قبیلوں کے اندر نادار قسم کے درخت لگائے جاتے تھے اور یہاں شکار کی غرض سے جانور رکھے جاتے تھے۔ اگرچہ آجکل یہ فیصلیں نیست و نابود ہو چکی ہیں تاہم امویوں کے زمانے کے بعض آثار ایسے ملتے ہیں جن میں مختلف قسم کی چار دیواریاں اس حد تک محفوظ رہ گئی ہیں کہ ان کے اندر واقع باغات کی شکل و صورت اور وسعت سے متعلق خاصی معلومات مل جاتی ہیں۔

حائر یا حیر کسی خاص جگہ یا مقام کا نام بھی ہے مثلاً جموں یا جہاں کا وہ مقدس خطہ جہاں انبیائے نبی اسرائیل کے مقابر ہیں۔ کربلا کے اس علاقے کو بھی جو شہادت اہم جیسے کی وجہ سے مقدس سمجھا جاتا ہے، حیر کہتے ہیں۔ سامرا کا ایک بڑا محل حیر کہلاتا تھا۔ اس میں وسطی شہر کا وہ سارا عسبی علاقہ شامل تھا جو ابتدا میں خلیفہ المعتصم کے وسیع باغ حیوانات کا ایک حصہ تھا۔

محمّد بن شاکر کی تصنیف ”عبون التواریخ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ حائر نامی ایک باغ بھی تھا جو امیر معاویہ کے پیر سرخون بن منصور الرومی کی ملکیت تھا۔ اسندس نے سور کی بندرگاہ کا نام حیر لکھا ہے اور طبری کے بقول بخت نصر نے وہاں ایک حیر حرب تاجروں کے لئے تعمیر کیا تھا جو منڈی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔

مغربی نجد میں جبل ثمر کے علاقے کا دار الحکومت جو سلسلہ سمدرت

حائل : پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک ماحولہ المٹی کے عین وسط میں واقع ہے۔ یہ شہر ایران سے مکہ جانے والے زائریں کے راستے کی بڑی منازل میں سے ہے۔ اور تقریباً بیس فٹ اونچی دیواروں اور گول اور مربع برجوں سے محصور ہے یہ گیارہ محلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک بڑی مسجد اور ایک قلعہ بند محل ہے۔ یہاں ایک اہم منڈی ہے۔ اس کے علاوہ وسیع سیرگاہیں اور باغات ہیں۔ آبادی تین ہزار کے قریب ہے۔ ۱۸۶۷ء میں یہاں قحط کے بعد وبا پھیل گئی جس میں کافی جانی نقصان ہوا۔ حائل کی حکومت گذشتہ صدی میں بیت علی خاندان کے ہاتھ میں تھی ۱۸۲۰ء میں سردار عبداللہ بن رشید نے اپنے کثیر المتعداد اور بارہ سو رشتہ داروں کی مدد سے

ہے اس میں شہر کے مشاہیر کا بھی ذکر ہے۔

پر لپٹی رہتی ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لفظ عبرانی زبان سے آیا ہو۔ ابن سینا جیسے عظیم فلسفی بھی لفظ الحبش کے بارے میں (اس جذبہ کو قدرتی رجحان تصور کرتے ہوئے) لکھتے ہیں کہ ”یہ جذبہ بطور خاص صرف آدمی کی مختلف اصناف تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ تمام موجودات تک پھیل ہوا ہے، خواہ وہ جنت میں ہوں یا زمین پر، جانور ہوں یا نباتات اور یہاں تک کہ زمین میں موجود مختلف اشیاء کی کافوں تک میں یہ جذبہ موجود ہے۔ میرا بوالہذا اپنی کلیات میں حُب کے مختلف مدارج بیان کرتے ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان شدت جذبات کے مفروضوں پر مبنی ہیں۔“

حبش: شرعی اصطلاح میں حبش کے معنی وقت کے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ”خالد نے اپنی ذریعہ وقت کر دیں۔“ مجمع البیان ہر وہ چیز جس کہلاتی ہے جو خدا کے نام سے مخصوص کر دی جائے۔ ایام جاہلیت میں مشرک لوگ جو جانوروں کے نام پر چھوڑتے تھے ان کو بھی حبش کہتے تھے۔ غرض حبش کے معنی ہیں جو چیز خدا کے لئے ٹھہرا دی جائے۔

حبش: ایک صوبے کا عثمانی نام جو مصر کے جنوب میں خلیج علیک تک بحر احمر کے افویقی ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس میں حبہ کی سیاق بھی شامل ہے۔ دیگر اہم سنجاقیں جو اس علاقے میں شامل ہیں یہ ہیں:-

ابریم، سواکن، اریکو، مصوع، زیلع اور حبہ۔ اس صوبے کی بنیاد پرتگیزیوں کو نکال باہر کرنے کے ارادے سے رکھی گئی۔ پرتگیزی مملوک سلطان کے آخری برسوں میں بحر احمر کے ساحل کے ساتھ واقع اپنے اڈوں سے سفر حج اور گرم مصالحہ کی تجارت میں خلل ڈال رہے تھے۔ ان کے حملوں سے حبہ سویز اور طور حبسی بندرگاہوں کے محاصل میں کافی کمی واقع ہو گئی۔ چنانچہ خادم الحرمین کی حیثیت سے عثمانی سلطان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ لیکن پانچ مختلف جہتوں میں ناکامی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان علاقوں پر مستقل ایک صوبہ قائم کر دیا جائے۔

۹۶۲ھ / ۱۵۵۵ء میں اوزہ میر پاشا کو اس صوبے کا بیگلر بیگی مقرر کیا گیا۔ اس نے مصر میں فوج جمع کر کے دریائے نیل کے پار حملہ کیا جو ناکام رہا۔ دوسری جہم میں وہ اپنی فوجیں لے کر سویز کے راستے میں سواکن کے ساحل پر اترا اور اس نے مصوع سے زیلع تک سارا علاقہ فتح کر لیا۔ ترک اپنی حیثیت کو محکم بنانے کے لئے اوزہ میر پاشا کا انتقال تک اس علاقہ میں توسیع کرتے رہے لیکن اس کے انتقال کے بعد ترکوں کا اقتدار زوال پذیر ہونے لگا۔ چنانچہ دور دراز کے اضلاع کو یا تو چھوڑ دیا گیا یا ان کا نظم و نسق علیحدہ کر دیا گیا۔ ۱۷۸۹ء میں مصوع عثمانی حکومت کے سبائے ایک قبائلی سردار کے ماتحت تھا جس کا لقب نائب تھا۔ یمن اور حرمین شریفین میں اس تمام رکھنا چونکہ بیگلر بیگی کا فرض تھا اس لئے دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں اس صوبے کا صدر مقام حبہ بنایا گیا۔ بعد میں اس علاقے کی شورشوں کی وجہ سے مدینہ منورہ کو عارضی طور پر صدر مقام بنادیا گیا۔ ۱۸۳۰ء میں عثمانی سلطان نے صوبے کے افریقی حصوں پر اپنے اقتدار مصر کے پاشا کو منتقل کر دیا۔

حبش الحاسب المروزی: احمد بن عبد اللہ اسلامی فلکیات میں ایک اہم شخصیت۔ مروی پیدا ہوا بعد میں بغداد میں سکونت اختیار کر لی اس نے سو برس سے زیادہ عمر پائی ابن الشفطی نے اس کا زمانہ حیات المامون اور المعتصم کا عہد حکومت قرار دیا ہے۔ ابن النہیم نے اس کی تصانیف کی فہرست اس طرح دی ہے۔

۱۔ کتاب الزیج الدمشقی ۲۔ کتاب الزیج المامونی ۳۔ کتاب الالباد ولاجرام ۴۔ کتاب عمل الاسطرلاب ۵۔ کتاب الرخائم ۶۔ کتاب الدوائر

حب دنیا کی محبت: حب دنیا مسلمانوں کو دنیا کی محبت میں بڑے اور یاد الہی سے غفلت برتنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حب دنیا کی چیزیں یہ گنوائیں گئی ہیں۔ ”لوگوں کو لفظ فی خواہشوں کی محبت بھل معلوم ہوتی ہے (جیسے عورتیں اور بیٹے اور ڈھیروں ڈھیر سونا اور چاندی اور پہلے ہوئے گھوڑے اور مولیشی اور کھیتی یہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے“ (۱۴:۳) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کا گزر ایک مردہ بحری پر سے ہوا۔ آپؐ نے فرمایا بھلا تم میں سے کوئی شخص اس کو ایک درہم میں لینا پسند کرے گا مجاہد نے عرض کی کہ ہم تو اسے کسی چیز کے عوض میں بھی خریدنا پسند نہیں کرتے، فرمایا خدا کی قسم جنت یہ مردہ بکری مذہب سے نزدیک حقیر ہے۔ دنیا خدا کے نزدیک اس سے بہت زیادہ حقیر ہے۔“ (مشکوٰۃ)

حباب بن مندر (سہمی بن) کنیت ابو عمر قبیلہ خزرج سے تھے۔ ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے اور تمام غزوات میں شہریت کی۔ غزوہ بدر میں قبیلہ خزرج کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ سے متعلق جتنی تجاویز آپؐ نے پیش کیں، آنحضرتؐ نے ان سب کو قبول فرمایا۔ آپؐ غزوہ اُحد کے وقت آنحضرتؐ کے حکم کے مطابق دشمن کے لشکر میں گھوم پھیر کر وہاں کے حالات معلوم کر کے آپؐ تک پہنچاتے تھے۔ حبابؓ شاعر بھی تھے اور عموماً رزمیہ اشعار کہتے تھے۔ آپؓ اس قدر فصاحت و بلاغت سے نصاب دیتے تھے کہ رگ عش عش کراٹھٹے تھے۔ علم حدیث کے ماہر تھے اور متبیر احادیث آپؐ کے سینے میں محفوظ تھیں۔ پچاس سال کی عمر میں آپؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کے حب میں وفات پائی۔

جبری: ۱۶۰۳-۱۶۰۴ھ / ۱۶۰۳-۱۶۰۴ء عبد الرحمن بن حسن، اورنگ آبادی، اورنگ آباد میں پیدا ہوا۔ اس کا والد معلم تھا۔ جبری نے اورنگ آباد اور استانبول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ اس نے بطور مدرس عمر کا زیادہ حصہ اورنگ آباد میں گزارا۔ ۱۰۷۰ھ / ۱۶۵۹ء کے بعد وہ محفل شہر میں قاضی کے فرائض انجام دیتا رہا۔ آخری وقت میں وہ سیرزمین قاضی تھا اس نے اپنی وفات پائی۔

جبری کی تصانیف میں ”ریاض العارفین“، ”حقائق الجنان“، ”دقتر اخبار“ وغیرہ مشہور ہیں۔ انیس المسامیر جبری کی سب سے مشہور تصنیف ہے جو اس کے آبائی شہر کی تاریخ اور حالات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں جبری نے ماجد اور رفقاء عامہ کی دوسری عمارتوں کا حال بڑی تفصیل سے بیان کیا۔

اشکت الحماستہ و کیفیتہ الاوصال - ۷ - کتاب عمل السطوح المیسوطۃ و القناتہ المائکہ والمنخرنۃ -

عیش علم فنانات کے اعمال، حبیب مقوی حبیب ملکوس، حماس حماس اقام اور ملکباتی، ساحل میں ان کے اطلاق میں ہمارت تامہ رکھنا تھا۔ تمام مت فر مورخین کی متفقہ رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حبش عباسی عہد کے ابتدائی حصے کے چند بڑے ماہرین فلکیات ہیں ایک تھا۔

ابو جعفر بن احمد بن عبد اللہ حبش کا بیٹا تھا جو علم ہیئت اور صناعت آلات میں ہمارت رکھتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی ”الاصطلاب المسطح“ کے نام سے لکھی تھی۔

حبشہ : عربی میں اس کا اطلاق حبشہ کے باشندوں اور ملک دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات براعظم افریقہ کے مشرقی خاکے پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حبشہ میں اگرچہ ہمیشہ عیسائیوں کی اکثریت رہی لیکن اس میں مسلم آبادی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حبشہ کے آنحضرتؐ کے دور سے لے کر ہمیشہ عالم اسلام سے تعلقات رہے ہیں۔

تاریخ میں آنحضرتؐ اور نجاشی کے درمیان دوستانہ مراسم کا ذکر موجود ہے۔ اس علاقے میں اسلام کی اشاعت زیادہ تر اس وقت ہوئی جب اکسوی ریاست اپنے دور زوال میں تھی۔ ایرانی بحیرہ قلمزم اور اس کے تجارتی راستوں کو درحکم براہم کر چکے تھے مسلمانوں کی سلطنت میں پورا عرب اور شمالی افریقہ شامل ہو چکے تھے۔ دوسرے نقطوں پر بنو اسلام عیسائی سلطنت کے دروازوں پر دستک دے چکا تھا۔ جزائر دہلیک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اسلام کی زبردست اشاعت کے مقابلے میں یہاں کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنے ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں میں پڑے رہیں۔ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کے اختتام پر مسلمان حبشہ کی سرحدوں پر چھپاتے چلے جا رہے تھے لیکن عمان نے اس حسن سلوک کے پیش نظر جو یہاں کے لوگوں نے ابتداء میں صحابہ کرامؓ کے ساتھ کیا تھا، اس علاقہ کو اپنے دائرہ فتوحات میں شامل نہ کیا۔ لیکن سرحدوں پر تو بڑھتے شروع ہو چکی تھیں ان کے اثرات کو مٹایا نہ جاسکا۔ زیریں علاقوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلم طاقتیں یکے بعد دیگرے بحیرہ قلمزم کے افروختی ساحلوں پر اپنا اقتدار قائم کرتی رہیں۔

اسلام کا لغز نہ صرف ان ساحلی علاقوں میں ہو رہا تھا جہاں سے حکومت حبشہ کا اقتدار مسط چکا تھا بلکہ وہ خانہ بدوش بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو سمندر اور مشرقی دھلاؤں کے درمیانی علاقوں میں آباد ہوتے اور آتے جاتے رہتے تھے۔ آخر کار اسلام مشرقی سواحل اور مملکت سدائہ تک پہنچ گیا۔ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی اور چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے درمیانی زمانے میں اسلام کی اشاعت بڑے منظم طور سے ایک وسیع علاقے میں ہوئی۔ چنانچہ جزیرہ نمائے دہلیک، نقلی، صومالی سواحل، شمال میں بجایہ جنوب میں سدائہ، مشرقی شوا کی ریاست افات میں، مشرق میں ہزار اور مغرب میں جمیل زوای کے قریب اسلام پہنچ چکا تھا۔

ساحلی میدانوں میں اسلام مسلمان تاجروں کے ذریعے پھیلا۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام غلامی کا مخالفت ہے۔ اور لوگوں کو غلام بن کر فوج میں بھرتی ہونے سے یہ بہتر نظر آتا تھا کہ اسلام قبول کر کے آزاد

وسطی پہاڑی علاقے کی عیسائی دیباستوں اور مسلم سلطنتوں کے درمیان ایک طویل اور ہلک جنگ آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی سے لے کر دسویں صدی ہجری / سواہویں صدی عیسوی تک کے دور میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

ہزار ایک مسلم شہری ریاست اور اسلامی تجارت اور تہذیب و ثقافت پہاڑ کا بڑا مرکز بن گیا۔ سطح مرتفع شوا کا جنوب مشرقی حصہ اور وادی اوش کی ڈھلانی افات کے قبضے میں رہیں۔ یہ سب سے اہم سلطنت تھی۔ جنوبی حبشہ کے بڑے حصوں پر دوار کا سلطنت کا قبضہ تھا۔ شرق اور رابینہ کی چھوٹی چھوٹی مائخت ریاستیں دوار اور انہما کی مغربی مسلم ریاست بدیہ کے درمیان افات تھیں۔ بدیہ کی مسلم ریاست سلام اور گراجہ کے علاقوں پر مشتمل تھی۔

یہ مسلم ریاستیں شہنشاہ آدہ سیون ۳۱۴-۳۲۱-۳۲۴ء کے تحت متحد تھیں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے زیر نگین علاقے منتشر تھے اور ان علاقوں کے زمیندار کوئی مناسب مواصلاتی انتظام نہ تھا چنانچہ آدہ سیون نے افات اور بدیہ پر متعدد فوجیں اور دونوں کی شکست دی اس سے دریائے اوش تک پوری سطح مرتفع پر ایک دھکا قبضہ ہو گیا۔

اس فتح سے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے اس زمانے میں ریاست افات اور گراجہ تمام کئے گئے۔

آدہ سیون کا جانشین اور بیٹا سینہ ارمدن بود تو حبشہ میں مسیحی تاجروں کے خلاف اپنی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے مشہور رہا۔

ارمدن کے بیٹے ددیت نے مصری حکمران سے مدد منگو کر عیسائیوں کے حبشیوں سے محسوس کیا کہ اپنے قریبی پڑوسیوں یعنی بحیرہ قلمزم کے ساحلی علاقوں سے رکنے والے مسلمانوں سے بیک وقت توجہ نہ دے سکیں گے۔ اس طرح ان علاقوں کی عملی کوتاہی دہ دیر تک برقرار رہیں۔ دھکا دھکا کرتے عیسائیوں نے بحیرہ قلمزم کے امداد حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو بحیرہ قلمزم سے روک سکے۔ اس کا کیا جیسے۔ لیکن پڑوسیوں کی کوشش کے نہ چینے کی وجہ سے انھیں اس سے روکا نہ جاسکا۔ ناکامی ہوئی۔

اسی دوران میں اندرونی شورشوں کی وجہ سے سلطنت درجہ ذیل میں کمزور ہو چکا تھا۔ خاندان وسام کے دو رکو ایک شہنشاہ کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا جس کے وفار کو اب امیر اور فوجی سپاہ رہے تھے۔ سلطنت پر دھکا دھکا کرتے

ہزار میں منتقل کر دیا۔ یونکو وہ اپنے آپ کو ان حربوں کے ساتھ ساتھ استعمال کرتا تھا جنہیں نقلی اور صومالی عوام کی حمایت حاصل تھی۔ فوجی قوتوں کے ساتھ ساتھ

ابراہیم عہد ہی حبشہ میں مسلم تصورات کا مالک بن گیا۔ اس لیے اس علاقہ کے حکمرانوں نے اسے سردار احمد بن ابراہیم نے پہلے ادل میں اپنی طاقت کو قائم کیا۔ اس کے بعد صومالیوں کو ایک زبردست اور طاقتور فوج میں نظر کیا۔ اس نے ۱۰۵۵ء میں

حبشی شہنشاہ بسنہ ڈنگل پر حملہ کیا اور اسے شکست دلائی۔ اس کے بعد اس نے فتح سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی فوج میں پیرت تھی۔ دو سال بعد اس نے وہ حملہ شروع کیا جس سے وہ تقریباً سارے حبشہ پر تلافی ہو گیا۔ لیکن سردار احمد بن ابراہیم کی وفات کے بعد حبشہ کے لئے

مسلمانوں کی طرف سے مملکت کوئی خاص خطرہ نہ رہا۔ یورپ کی ایک عیسائی حکومت کے سپاہیوں کی مدد سے حبشیوں نے آخر کار اپنی قدیم عیسائی سلطنت کو بحال کیا۔ لیکن اس وقت حبشہ بہت زیادہ حال ہو چکا تھا۔ اس کے بہت سے مکین و تجارتی

یا قوت کے اقتدار سے یہ بات واضح ہے کہ اس دور میں بھی حبشی اختیار و ثروت کے بڑے بڑے مناسب پرنا کرتے تھے۔ تعلق بہت کم حبشی برہمن میں برہمن چیل چکے تھے۔ ابن بطوطہ نے اپنی سیاحت کے دوران میں (۷۳۲ھ/۱۳۳۲ء) حبشیوں کو ہندوستان سے لے کر سیلون تک ملازمت کرتے ہوئے دیکھا جن کی اکثریت چوکیداروں اور بڑی و بھری سپاہیوں کی حیثیت سے ملازم تھے۔

غلام ملک سرور نے جو غالباً ایک حبشی خواجہ سر تھا آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے آخر میں سلطان محمد بن فیروز تغلق اور بعد کے تغلق بادشاہوں کے دور میں اہم حیثیت اختیار کر لی تھی۔ وہ ۷۹۱ھ/۱۳۸۹ء میں "خواجہ جہاں" کے لقب سے وزیر مقرر ہوا۔ ۷۹۶ھ/۱۳۹۴ء میں اسے سلطنت کے مشرقی صوبوں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے متنبی قرقض نے ۸۰۲ھ/۱۳۹۹ء میں مبارک شاہ کے نام سے ملک سرور کا جانشین بننے کے بعد اپنے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کیا اور سکے ڈھولائے اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی ابراہیم شاہ نے، جو نیو پر تقریباً چالیس تک حکومت کی۔

حبشی جنگل میں سمندر کے ذریعے سے پہنچے تھے ایک روایت کے ذریعے ایسا شہابی سلطان رکن الدین بابرک شاد کے پاس آٹھ ہزار کے قریب غلام تھے یہ غلام فوجی مقاصد کے لئے رکھے گئے تھے۔ ان میں سے اکثر اونچے حدود پرنا کرتے تھے۔ جلال الدین فتح شاد کے دور حکومت میں وہ خطرناک طور پر طاقتور ہو گئے حبشیوں کے سب سے پہلے شخص نے ۷۸۶ھ/۱۳۸۶ء سے لے کر ۸۹۹ھ/۱۴۹۳ء تک نکال پر حکومت کی۔ ۹۰۰ھ/۱۴۹۳ء میں ایک عرب وزیر علاء الدین حسین کو بادشاہ چن کر لایا تو اس کے چھوٹے ہی عرصے بعد تمام افریقیوں کو نکال سے نکال باہر کیا گیا ان دنوں سے اکثر گجرات اور دکن چلے گئے۔

حبشی غالباً دکن ہی میں ایک طویل عرصے تک زیادہ نمایاں حیثیت کے حامل ہے۔ بھون راج الدین شیرازی صاحب تذکرۃ الملوک "بھون سلطان فیروز (۸۰۰ھ/۱۳۹۶ء تا ۸۲۵ھ/۱۴۲۲ء) کے حرم میں اس کے ذاتی خدام کے طور پر بہت سے حبشی موجود تھے۔ جب ایرانیوں اور ترکوں کی تعداد میں احمد کے تخت نشین ہونے کے بعد اٹھارہ کم دیا گیا تو حبشی دربار کی عنایت سے محروم ہو گئے اور وہ دکن کے مقامی مسلمانوں کی حمایت کرنے لگے۔ احمد شاہ دی کے عہد حکومت کے آخری برسوں میں دو بھنی سولوں "ماہور" اور "گلبرگ" پر حبشی حکمرانی کی تھی۔ رقبہ بیدر کے باہر جس پر بڑی پر حبشی جماعت کا نفع تھا وہ اب حبشی حبشی کوٹ کے نام سے مشہور ہے حبشیوں نے بڑی افواج میں اہم ہندے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گجرات اور دکن کی بحری فوجوں میں بھی اہم مقام حاصل کر لیا تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گجرات میں حبشیوں کو سمندر کے راستے سے بحر مروج، سورت، رندیر اور کھمبیت کی بندرگاہوں کے راستے ساحل بامد کیا جاتا رہا۔ چنانچہ ایک کوٹ میں مطہر صرت احمد آباد میں پانچ ہزار حبشی تھے۔ اس طرح پرتگیزی فتح کے وقت سیف الملک حر مصباح قلندران کا گورنر تھا کے پاس چار ہزار حبشیوں کی فوج تھی۔ نجات کی بحریہ میں قائد اور سپاہی دونوں حیثیتوں میں حبشی غالب تھے۔ حبشی غلام پورے مغل دور میں جوق در جوق ہندوستان میں آتے رہے۔ ایسی ہی حبشی افراد کے نام مغل تاریخوں میں بکثرت ملتے ہیں۔

اللہ کی رسی۔ دین اسلام۔

حبشہ اللہ: حبشہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ قرآن مجید

مردم اور اس کے پادری طاقت سے محروم ہو چکے تھے۔

حبشہ - جس خدیو اسماعیل کی حکومت تھی تو اس نے حبشہ کی فتح کے منصوبے بنائے۔ چنانچہ ۱۸۷۵ء میں مصر نے اس پر تین سمت سے حملہ کیا۔ لیکن ناکامی ہوئی۔ اس شکست سے مصریوں کو بہت نقصان پہنچا۔ مگر انہوں نے فوراً ایک اور ہم تیار کی جس کی قیادت خدیو کے بیٹے کی۔ جس میں تقریباً بیس ہزار افراد شامل تھے۔ اس مرتبہ ہند شاہ نے سیلابیوں کی فوج منظم کی ۱۸۷۶ء میں گرا کے قریب دونوں فوجوں میں ڈھیر ہوئی۔ مصریوں نے انہیں شکست فاش دی۔ اب حبشہ اور مسلمانوں کی آخری لڑائی ۱۸۸۸ء میں ہوئی جبکہ ہمدی و برہمن کے قیام کے چھوٹے عرصے بعد سودان اور حبشہ میں مددات کی جنگ چھڑ گئی۔

ہندویوں کا ایک بڑا دستہ مغربی حبشہ میں داخل ہو گیا۔ جس نے گوندار کے کچھ سے بلاریتے اور سرحد پر پڑا ڈال دیا۔ جنگ میں ہندویوں نے نہایت ہون کو شکست دی۔

موجودہ دور میں افریقی مشرقی خاک کھانے کی تقریباً اڑھائی آبادی مسلمان ہے لیکن حبشہ کی سیاست و معاشرت پر ان کا اثر بہت ہی معمولی ہے۔ حبشہ کی سیاسی اور ثقافتی زندگی سیاست کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ شمال مشرقی افریقہ کے نقشے پر ایک فکرو اسے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سولے جنوبی افریقہ کے جہاں غیر مسلم حکومت ہے۔ حبشہ مسیحیت سے مسلم علاقوں میں گھس رہا ہے۔ ہجرت، حبشہ میں مسلمانوں کا سب سے قبل ذکر گور، ہے۔ زبیری علاقوں میں حبشی اور نیلوتی عوام میں اسلام سب سے پہلے پھیلنا چاہتا ہے۔

حبشہ کی بددیانتی سے حبشہ میں بیرونی قوتوں کے ساحلوں پر واقع تجارتی مقامات میں مسلمانوں کے آباد ہوجانے سے ساحلی سیدوں میں رہنے والے خانہ بدوشوں میں اسلام پھیلنا انتہائی شمال میں رہنے والے خانہ بدوش یعنی بھایہ اور نیلوتی نسے در ساحلی آبادیوں دونوں سے متاثر ہوئے۔ زبیری اشاعت اسلام کا اہم مرکز بن گیا۔ تجارتی تعلقات کے سبب مغرب میں دریائے گبے کے دونوں جانب بہت سی آبادی کی ترقی یافتہ جنوبی سلطنتوں کے حکمرانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مشرقی بھاری علاقوں کے ساتھ ساتھ مسلم ریاستوں میں مشہور ترین اوقات اور ذل تھیں۔ بی اور دارو کی مسلم سلامہ ریاستوں کا بہت سا خطہ کھانے کے بڑے حصے سے مغلوب ہو گیا۔ چنانچہ ایک شہر ہرار کے سوا تمام علاقے سے اسلام قابو ہو گیا۔ یہاں اسلام صرف صومالی قبائل میں پھیلا۔

عرب مصنف اکثر لفظ حبشہ اتنا ہی مبہم طور پر استعمال کرتے ہیں جتنا مبہم ازمنہ قدیم و متوسط کے یورپ میں لفظ ایتھوپیا استعمال ہوتا تھا۔ یعنی تقریباً تمام صحرائی افریقہ کے قابل ذراعت حصے کے لئے۔

حبشی: برہمن پاک و ہند میں حبشی کی اصطلاح ان افریقی قوموں کے لئے استعمال ہوتی ہے جن کے آباؤ اجداد شروع میں اس ملک میں غلاموں کی حیثیت سے آئے۔ ان میں سے بعض ہمہایہ مسلم ممالک کے غلاموں کے لئے عربوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اس نام کا اطلاق بلا کسی ہر کے تمام افریقیوں پر ہوتا ہے۔

ابتداء سے اسلام میں حبشیوں کی تعداد، حیثیت اور فرائض کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ ساتویں صدی ہجری کے ادائی میں ہندوستان کی ملکہ رنبہ کے حبشی غلام

گزرے ہوئے لوگ ہوئے

اتنے میں نہر کے دور دراز گوشے سے "ایک شخص" دوڑتا ہوا آیا اور بولا: "اے میری قوم کے لوگو، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ ہیں اس ہستی کی بندگی کرو جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنالوں؟ حالانکہ اگر خدا نے رحمت مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دائمی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان سے آیا، تم بھی میری بات مان لو" آخر کار ان لوگوں نے اسے نقل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ: "داخل ہو جا جنت میں" اس نے کہا "کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کسی چیز کی بدولت میری مغفرت فرمادی۔ اور مجھے عزت و کون بنی" (۱۰: ۲۴-۲۶)

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شخص حبیب بخار تھا جو بت بنایا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے رسولوں کے معجزے دیکھے تو اس نے دین حق قبول کر لیا۔ دمشق کے تو اس کے بارہا میں حبیب، غریب واقعہ لکھا ہے کہ حبیب نے اپنا کتا بوا سر پہلے اپنے ہاتھ پر رکھا تھا۔ درپیش رہتا تھا پر رکھ دیا اور اس انداز سے بنی ان کے ہاتھ پر رکھ کر شہر میں گشت کرتا رہا اس کا مقبرہ ابھی تک انطاکیہ میں موجود ہے۔ درمیان سے لوگ اس کی زیارت کے لئے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان نبیوں کے نام بھی جیسے باب جو عین، یونس، دشمعون ہیں اور بعض کے نزدیک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تھی لیکن نہ تو قرآن میں کسی بستی کا تعین کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں مذکور ہے کسی تین ذریعہ سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کسی زمانے میں بھیجے گئے تھے۔

ذائقہ کے نوری خلیفہ ولید اول کا پوتا۔

حبیب بن عبد الملک:

ابن خوار ختیار کے اندس چلا گیا تھا۔ جب اس کا چچا عبدالرحمن وہاں پہنچا اور اس سے وہاں کوئی خلافت کا دعویٰ کیا تو حبیب نے اس کی حمایت کی۔ مصارع کی لڑائی میں قریب بے شکست کا قبیلہ عبدالرحمن کے حق میں ہوا۔ حبیب اس جنگ میں رسالے کا سپہ سالار تھا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد عبدالرحمن نے اسے متقللاً اپنی ملازمت میں رکھا۔ بعد میں اسے حلب کی حکومت سونپی گئی۔ جب تک وہ حلب میں رہا اس شہر میں بنیاد نے آثار مندوار نہیں ہوئے۔ حبیب نے حلب کو ان دنوں اپنے گرد و نواح میں اپنے دلی شورش کے خلاف کارروائیوں کے لئے ایک مستقر کے طور پر استعمال کیا۔ ۱۶۲ھ میں اسے ایک بار پھر اپنے علاقے میں ہونے والی بغاوت کو کچلنے کیے کاروائی کرنی پڑی۔ یہ بغاوت قائد امی نے برپا کی تھی۔ امیر عبدالرحمن الداخل نے اسے ان خدمات کے صلے میں بڑے انعامات سے نوازا۔ کئی جاگیریں عطا کیں۔ اس کی وفات پر عبدالرحمن نے گہرے سوچ و غم کا اظہار کیا۔

وہ بنو حبیب کا بانی تھا۔ اس خاندان میں اندس کے بعض مشاہیر اور علماء پیدا ہوئے۔ بنو حون اس خاندان کی متاثر ترین شاخ تھے۔

رضی اللہ عنہ: حبیب بن عمرو: (صحابی) آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:-

بن مبدل بن غنم بن مازن بن البخار۔

ہے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے یمامہ کی جنگ میں شہادت پائی۔ آپ راستہ میں پہلے جا رہے تھے کہ دشمن نے مار کر کے خیمہ کر دیا۔

(۶۶۶۲/۵۲۲ — ۶ — ۶۶۶۲) **حبیب بن مسلمہ:**

بن مالک، اشترشی الفہری۔ کنیت ابو عبد الرحمن اسلام کے اولین فاتحین اور قائدین میں سے تھے۔ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ زحوانی کی عمر میں آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حبیب ابو بکر کے عہد خلافت میں شام کی فتح میں شریک تھے اور غزوہ یرموک میں شکر کے ایک حصے کے سپہ سالار تھے۔ بعد میں دمشق جا کر سکونت اختیار کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عیاض بن غنم کو معزول کر دینے کے بعد انہیں جزیرے کے علاقے کا دالی بنایا تھا۔ پھر ان کی دلایت میں آذربائیجان اور آرمینیہ بھی شامل کر دیئے گئے۔ بعد میں انہیں معزول کر دیا گیا۔

جنگ حنین میں حبیب حضرت معاویہ کے طرفداروں میں شامل تھے اور شکر کے بائیں بازو کے سرسکر تھے۔ حضرت معاویہ کے عہد میں انہوں نے بزنطینیوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ ان جنگوں میں انہیں اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے کا خوب موقع ملا۔ شاعر نے ان کی بہادری اور جرأت کی تعریف کی۔ جنگوں میں بہادری دکھانے کی وجہ سے ان کا لقب "حبیب الروم" مشہور ہو گیا تھا۔

ان کے مقام وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے آرمینیہ اور بعض نے دمشق کو ان کا مقام وفات بتایا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے دمشق میں انتقال کیا۔

حبیب بورقیہ: تونس کے صدر۔

ان کے والد ایک فوجی افسر تھے۔ ۱۹۲۴ء میں اعلیٰ تعلیم کے لئے پیرس گئے۔ ۱۹۲۶ء میں ایک فرانسیسی عورت سے شادی کر لی۔ ۱۹۲۷ء میں واپس آ کر کالت شروع کی اور ۱۹۳۰ء میں "صوت التونس" اخبار کے ادارے میں شامل ہو گئے۔ خود ستور پارٹی کا ترجمان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں۔

۱۹۳۴ء میں انھوں نے خود ستور پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اسی برس انھیں سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نظر بند کر دیا گیا۔ ۱۹۳۶ء رہا ہوئے پر رسول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ ۱۹۳۸ء میں انھیں ملک بدر کر دیا گیا اور ۱۹۴۲ء تک فرانس میں نظر بند رہے۔ یہاں تک کہ جرمن فوجوں نے فرانس پر قبضہ کر لیا تو انھیں رہا کر دیا گیا۔ ۱۹۴۳ء تک مشرق وسطیٰ کا دورہ کرتے رہے اور تونس کی آزادی کے لئے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اپریل ۱۹۵۰ء میں آئینی اصلاحات کے لئے بات چیت کرنے پیرس گئے مگر گفتگو نام کام رہی۔ چنانچہ تونس واپس آئے پر ۱۸ جنوری ۱۹۵۲ء کو گرفتار کر لیے گئے اور دوبارہ ملک بدر کر دیا گیا۔ غلام نے بھی ان کا ساتھ دیا اور تشدد شروع کر دیا۔ چنانچہ یکم جون ۱۹۵۵ء کو وہ فائنل نشان سے وطن واپس آئے۔ کیونکہ فرانس اور تونس کے درمیان بات چیت کے بعد تونس کو خود مختاری دینے کا معاہدہ ہو گیا تھا

اور محبہ سے دستاویزے جاسے۔ چنانچہ قرضدار آئے اور آپ سے اپنی دستاویزے لئے۔ حبیب مال داسا بنے آپ کے پاس جمع تمام راہ خدا میں مل دیا۔ اب یہ عام فقہان میں خواجہ حسن بصری کی مجلس میں تشریف لے جاتے۔ ان سے علم سیکھتے اور معرفت الہی کے رموز سے انہی حاصل کرتے۔ رات کو علیحدہ کی ہیں بیٹھ کر عبادت الہی کرتے حبیب اخبار انساہین نے آپ کے انتظامی واقعے کو اس طرح درج کیا ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں :-

عصیب بن محمد سوداگر تھے اور وہ ہم کا بیویا رکھتے تھے۔ ایک دن اپنے بھائیوں سے پاس سے گزرے تو کھیل کود میں مصروف تھے۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو سوداگر آگیا۔ پس کراپ نے سر جھکا دیا اور کہا کہ اب بچوں ایک پڑھنے میرا حال ظاہر دیا ہے۔ جب گھر پہنچے تو ایک صوف کا گرتہ پس یا اور تمام مال اس باب سامنے رکھ کر دعا کی کہ اے پروردگار میں اس مال کے عوض تجھ سے اپنا نفس خریدنا چاہتا ہوں مجھے آزاد فرما دے۔ جب دوسرا دن ہوا تو پنا تمام مال راہ خدا میں خیرات کر دیا اور عبادت الہی میں مصروف ہوئے۔ درصائم الاھرام تمام ایسے رہنے لگے اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔

ایک روز پھر بھائیوں کے پاس سے گزرے تو بھائیوں نے آپس میں کہا کہ بھائی بھائی حبیب العبادت میں یہ سن کر رٹنے لگے اور کہا اے اللہ سب سے تیری عزت ہے۔ صاحب مرۃ الاسرار لکھتے ہیں کہ آپ سب کچھ راہ خدا میں نہ دینے کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مکان بنا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ان کو خواجہ حسن بصری سے علم حاصل کرتے۔ دررات کو عبادت کرتے کرتے :-

روایت ہے جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو کہیں نہ پون نے شکایت کی کہ خرچ نہیں ہے۔ ضروریات کیسے پوری کی جائیں گی۔ آپ نے ان کا کام پر جاتا ہوں مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر کھڑے باہرہ کر عبادت کرتے تمام کو واپس گھر آجاتے۔ جب بیوی نہیں خالی رہتی تو کہتی یہ معاذک ہے چہ آپ فرماتے میں کام کر رہا ہوں۔ درجس ہا ہر کام کر رہا ہوں۔ بیانیہ سے کہتا ہے کہ وقت آنے پر خود ہی اجرت ملے دیاروں کی۔ غور کرو۔ سب نے محبہ اس سے مانگتے فرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے۔ دس روز میں مزدوری دینے والا چنانچہ بیوی نے صبر کیا۔ اور جب دسویں روز بھی تمام کو خالی ہاتھ دیا تو اس نے تورا سے میں سوچ رہے تھے اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ بہر حال جب گھر پہنچے تو وہی عمدہ کھانا تیار ہے۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی ہنس پڑتی۔ یہ اس تک کہ اس کا کام کر رہے ہو۔ جس نے دس دن کی اجرت اس قسم کی تھی اور تین روزہ عبادت میں بھی تھے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کر دے تو اجرت زیادہ ملے گی۔ چنانچہ دیکھ کر آپ کی طبیعت شہا ربوئیں بنیں یہ خدا سے چاہتے تھے۔ گنہگار بندے کی دس روز کی عبادت کا صلہ دیا۔ اگر زیادہ حضور خفت سے عبادت کر دوں گا تو نہ جانے کیا کچھ ملے گا۔ یہ سوچ کر حلقہ دینا سے باز رہا۔ اس وقت گئے اور ایسی ایسی عبادتیں اور یہ نصیحتیں کہیں کہ اسرار الہی سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ اور مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔

جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو آپ بہت زیادہ راتے تھے۔ اس نے کہا کہ تم سمجھتے تو ہونے نہیں۔ راتے کیوں ہو؟ فرمایا میری زبان کو عجمی ہے۔ ہر دل عربی ہے :-

ایک روز امام احمد حنبل اور امام شافعی بیٹھے تھے۔ آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہم آج ان سے ایک سوال کریں گے۔ چنانچہ حبیب

اس نے انہوں نے دوبارہ دستور پارٹی کو منظم کیا اور اس کے صدر منتخب ہوئے۔ اپریل ۱۹۵۶ء میں انہیں تونس کی نئی حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ اس وقت وہ اسمبلی کے سپیکر تھے چنانچہ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ اور انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے فرانس سنبھا لے۔ ۲۱ جولائی کو انہوں نے ملک میں بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کیا اور جمہوریہ تونس وجود میں آئی تو حبیب بورقیہ نئی جمہوریہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے تونس کی حکمران جماعت۔ دستور سوشلسٹ پارٹی نے صدر حبیب بورقیہ کو تاحیات تونس کا صدر منتخب کیا۔ وہ حکمران جماعت کے صدر بھی ہیں۔

حبیب بورقیہ اعتدال پسند ہیں تونس کی آزادی میں اگرچہ وہ فرانس کے بدترین دشمن تھے لیکن آزادی کے بعد انہوں نے خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی۔

۱۹۵۹ء کے انتخابات نے ان کے اس عہدے کی تصدیق کر دی۔ ۱۹۶۶ء میں وہ تیسری بار ملک کے سربراہ منتخب ہوئے۔

(۱۔ ۶۔ ۱۵۶/۲۷۲۶)

عصیب عجمی :- ابو محمد کینت، ایک بزرگ اور مشائخ کبار میں سے ہیں۔ شروع میں آپ بہت زیادہ دولت مند تھے۔ ساہوکار تھے اور مال پر سود دیا کرتے تھے۔ ہر روز قرضداروں کے ہاں تقاضا کرتے جاتے اور جس سے جو بیٹا ہوتا جب تک مل نہ جاتا اسے نہ چھوڑتے۔ اپنی آمدورفت کا خرچ بھی قرضداروں ہی سے وصول کرتے لیکن ایک واقعہ نے پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ واقعہ مندرجہ ذیل ہے :-

ایک روز آپ کسی مقروض کے ہاں تقاضا کرنے گئے۔ مقروض گھر پر نہ تھا اس کی بیوی موجود تھی۔ اس نے کہا۔ میرا خاوند گھر پر نہیں ہے نہ ہی گھر میں کوئی روپیہ ہے جو ادا کر سکوں۔ ہاں ایک بکری دیکھ کی بکری اس کی گردن موجود ہے۔ آپ چاہیں تو وہی لے جائیں :-

آپ نے کہا۔ وہی لے دو۔ چنانچہ گردن لے کر گھر آئے اور بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے اسے چلاؤ۔ بیوی بولی "آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے" کہنے لگے "اچھا میں ابھی جا کر دو وزن چیزیں بھی سود میں لے آتا ہوں" یہ کہہ کر دوسرے قرضداروں کے ہاں گئے اور ان سے لکڑی اور آٹا بھی سود میں لے آئے۔ بیوی نے گردن پکائی جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانے کے لئے بیٹھے تو باہر سے کسی سوالی نے آواز دی۔ میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لئے دیا جائے :- آپ نے اندر ہی سے اسے جھڑک دیا۔ سال چلا گیا۔

جب آپ کی بیوی نے سامنے میں چھو ڈال کر نکال دیا تو معلوم ہوا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شوہر کی درگاہی کا نتیجہ دیکھو۔ خواجہ عجمی نے ہنڈیا میں خون دیکھا تو حیران رہ گئے۔ دل میں جو چٹکارا می تقی بھرک اٹھی۔ اسی وقت اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لی۔ اگلے روز جمعہ تھا آپ باہر نکلے تاکہ باری باری سب قرضداروں کے پاس جا کر انہیں سود معاف کر دیں۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر چپاٹا متروغ کیا۔ بٹ جاب حبیب سود خور آ رہا ہے۔ ہم پر اس کی گرد پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے دل پر اور چوٹ پڑی۔ اور اپنا ارادہ ترک کر کے سیدھے خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نے آپ کو نصیحتیں کیں۔ اور توبہ کرائی۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اعلان کر دیا جس کسی کے ذمے میرا کچھ بھتا ہے وہ آئے

مکرمہ میں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

”یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیمؑ کے لئے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی..... اور لوگوں کو حج کے لئے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔“ (۲۲:۲۷)

حضرت ابراہیمؑ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ خوشنصیب اللہ (کی رضا) کے لئے حج کرے پس اس میں نہ شہوت کی بات کرے نہ نگاہ گرے وہ (گناہوں) اس دن کی طرح (پاک صاف) ہو جاتا ہے جبکہ اس کی ماں نے جانتا۔ (مشکوٰۃ)

اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپؐ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے (مشکوٰۃ)

حج کی حقیقت

حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مورد خاص میں عاصمہ حضرت ابراہیمؑ کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کبشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا۔ اس معاہدہ کو اور عبودیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے اور خدا کی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے۔ یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے جس کو حاجی ان ہزر گوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے شرم کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ تمدن کے اس ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن سلع اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ وہ خود اپنے کو حضرت اسماعیلؑ کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں۔ اس لئے اتنے دنوں تک (یعنی احرام کے زمانے میں) سر کے بال نہ منڈواتے ہیں نہ ترشواتے ہیں۔ دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں یعنی نہ خوشبو لگاتے ہیں نہ سلع کپڑے پہنتے ہیں نہ سر جھپاتے ہیں نہ خوشبودار کھانا کھاتے ہیں نہ شکار کرتے ہیں نہ کسی کی جان سے کہتے ہیں، نہ بیوی سے ہم بستر ہو سکتے ہیں اور اسی دالانہ انداز سے جس طرح ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں اسٹے ہوئے، دوڑے ہوئے، خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ ان کے لبوں پر ہوتا ہے۔

”ہیں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔“

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ اور یہ توحید کی صدا۔ ان تمام مقامات اور عہدہ میں بند کرتے پھرتے ہیں جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے اور چونکہ اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربان گاہ پر نذر کرنے چلتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت اللہ کے چاروں طرف پھرا کر تصدیق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک (صفا و مردہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑے گئے تھے کمرہ پر پہنچ کر بیٹھ کر قربانی کریں گے، وہاں سب دوڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور عرفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی تمام گذشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، قصور معاف کرتے، رستے اور آئندہ زندگی کے لئے خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں اور یہی درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے۔

آپؐ قریب آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپؐ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور اسے یہ یاد نہ ہو کہ وہ کونسی نماز تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟

آپؐ نے فرمایا ایسے شخص کا دل خدا سے غافل ہے اسے ادب کرنا چاہیے۔ اور پانچوں وقت کی نمازیں قضا سمجھ کر ادا کرنی چاہئیں۔ امام احمد بن حنبل جواب سن کر حیران رہ گئے۔

”تذکرۃ الاولیاء میں آپؐ کی وفات ۹ رمضان ۱۲۰ھ/۶۴۷ء بعد ہشام بن عبدالملک ہوئی۔ آپؐ کا مزار لہور میں ہے۔ آپؐ اکابرین طائفہ و عظمائے اولیاء و کبرائے نفہا میں سے تھے۔ جب کبھی دوسرے بزرگان کرام کو کسی مسئلہ میں باہم اختلاف ہوتا تو وہ آپؐ ہی کو منصف مقرر کرتے تھے۔ آپؐ کے مشہور اقوال یہ ہیں:-“

- ۱۔ علم کے ساتھ یقین بھی ضروری ہے۔
- ۲۔ جس دل میں نفاق کا غبار نہ ہو رہنا اسی دل میں ہے۔
- ۳۔ مرید کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے اسے کوئی لگاؤ نہ ہو۔

(۱۳۰۴/۱۸۸۶ء - ۱۹۰۶ء)

ایک مشترق

حقی : بزرگ نام ڈاکٹر فاطمہ کے حتیٰ ہے۔ شملان کے مقام پر لبنان میں پیدا ہوئے۔ بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ ۱۹۰۸ء میں فارغ ہو کر امریکہ چلے گئے اور کوئینز یونیورسٹی میں تیسری مرتبہ رہے۔ وہاں سے مشرقی دیات و فلسفہ میں ڈگری حاصل کی اور وہیں پروفیسر مقرر ہو گئے پہلی جنگ عظیم کے بعد وہیں آئے تو انہیں بیروت کی یونیورسٹی میں طلبہ کو پڑھا گیا۔ اور وہ امریکہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۷ء تک وہیں رہے، پھر امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں نامتو عرب کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں انہیں مشرقی دیات کے ایک شعبے کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ ۱۹۵۸ء میں وہ تمام مناصب سے سبکدوش ہوئے۔ آپؐ بھی مختلف ادبوں اور انجمنوں میں انہیں مندرجہ حلیت حاصل ہے۔ ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت ”تاریخ عرب“ کو حاصل ہے۔ اس کتاب کا مختصر چرچہ بھی انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ”تاریخ اسلام“ اور ”تاریخ لبنان“ ”اسلامی ریاست کی ابتدا“ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔

مقامی معنی فساد کرنا، ارادہ کر کے کسی جگہ جاننا۔ شرعی اصطلاح میں کفر ہے۔ کفر وہ ہے جو کفر بیت اللہ، خانقاہ، مزار اور منیٰ دینوں کا قصد کرے اور ان کو کفر مناسبت جی ادا کرے اور مقررہ آداب و انما بجالانے میں کوتاہی کرے۔

اسلام کے پانچ ارکان بنیادی ہیں سے آخری رکن ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وہو کون پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔“ (۹۱:۳)

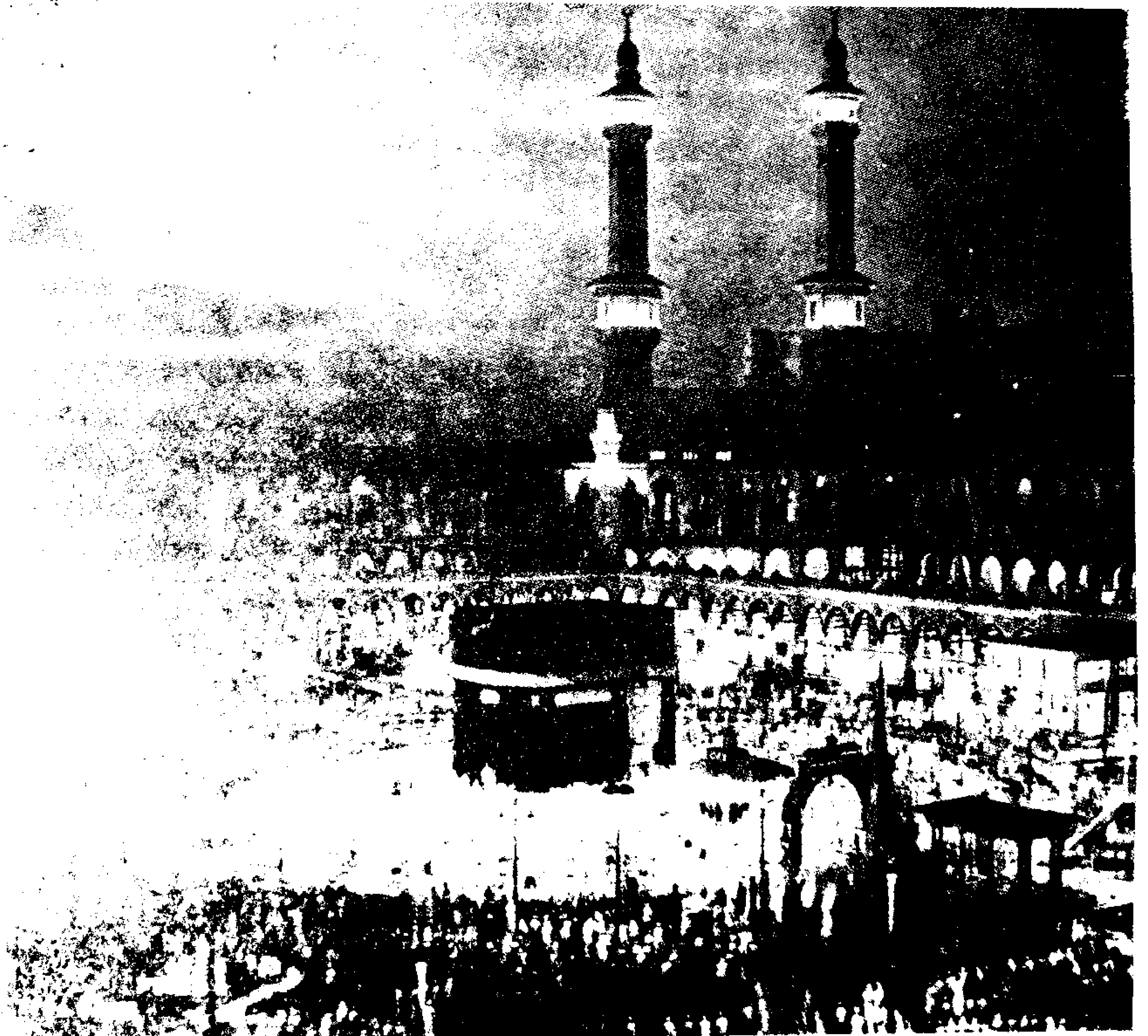
حج کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مرکز اجتماع قرار دیا۔ یہ خدا کا پہلا گھر تھا جو نوع انسانی کے لئے قبلہ مقرر کیا گیا۔ قرآن مجید کی رُسے اس کا محل و نوع مکہ

ابراہیمؑ ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔
 ”میں ہر طرف سے منہ موڑ کر اس طرف منہ کیا جس نے آسمان اور زمین
 کو پیدا کیا موعین کرادیں ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں۔“
 ”میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے
 ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی حکم
 مجھ کو پہنچا ہے اور میں سب سے پہلے سے پہلے منہ منبر داری کا
 اقرار کرتا ہوں۔“ (۲۰:۱۶)

حج زمانہ جاہلیت میں

زمانہ جاہلیت میں حج ایک میلہ تھا جو سال کے سال لگتا تھا۔ بڑے بڑے
 قبیلے کا شاہنشاہ اور اپنے قبیلے والوں کی بہادری، ناموری، عزت طاقت
 اور سخاوت کی تعریف میں زمین و آسمان کے فلاں بے ملانا اور ہر ایک ڈینگیں مارنے
 میں دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتا۔ یہاں تک کہ دوسرے کی مہم جوئی
 پہنچ جاتی۔ پھر فیاضی کا مقابلہ ہوتا۔ ہر قبیلے کے سردار اپنی بڑائی جتانے کے لئے
 دینگیں چڑھاتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے اونچے پر اونچے کاٹتے
 چلے جاتے۔ اس فضول خرچی سے ان لوگوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ

یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے نقش قدم اور ان کی دعا
 کے مقامات اور تجلیات ربانی کے مناظر، دُور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد اکثر لوگوں
 کو عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آگئے کا موقع اولا کھوں بندگان خدا کا ایک ہی
 وحدت کے رنگ میں، ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت اور جذبہ
 میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک میدان اور جلے پڑے پہاڑوں کے دامن
 میں اکٹھے ہو کر دعا مغفرت کی پکار گزشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں کا ماتم، اپنی
 بدکاریوں کا اقرار اور پھر احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام
 سے سے کریم رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور یہیں
 پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز ایسی تاثیر
 پیدا کرتا ہے جس کی لذت تمام عمر فراموش نہیں ہوتی۔ پھر اپنی نذر کے دن پورے
 کر کے اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیم کی پیروی اور اپنی روحانی قربانی
 کی تمثیل میں جسمانی طور سے ذبح کرتے ہیں اور اس وقت اسی اطاعت، اسی
 ندرت، اسی سرفروشی اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں جو کبھی
 اس میدان میں، اس موقع پر اور اسی حالت میں، اسی شکل میں دنیا کے سب
 سے پہلے داعی توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے کی تھی اور وہی جذبات
 اس وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت

خانہ کعبہ میں حج کا ایک روح پرور منظر

گزیے گویا یہ مقامات ہی وہ حدود ہیں کہ ہمیں سے ظاہری طور پر بھی تذلل نکلا اور تواضع کی حالت ضروری ہے۔ ان مقامات کو اصطلاح میں موافقت کہتے ہیں۔ ان کی تعداد پانچ ہے۔

۱۔ یاسلم: ایک پہاڑی کا نام ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہے۔ یہ پستان ہندوستان اور یمن وغیرہ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کا میقات ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا حج سے پہلے مدینہ جانے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ یاسلم سے احرام نہ باندھے بلکہ مدینہ منورہ کے احرام کے بغیر چلا جائے پھر وہاں سے واپسی پر مدینہ منورہ کے میقات یعنی ذوالحلیفہ سے احرام باندھے۔

۲۔ ححضا: یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بستی تھی۔ جواب موجود نہیں اس وقت اس کے قریب ایک اور بستی ہے جسے رابعہ کہتے ہیں۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے جاب شمال تقریباً ایک سو چالیس کے فاصلے پر ہے اور مصر شام طریس اور یورپ وغیرہ سے آنے والے حاجیوں کا میقات ہے۔

۳۔ ذات عرق: یہ عراق والوں کا میقات ہے۔

۴۔ قرن المنازل: یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے جو عرفات کی طرف واقع ہے۔ یہ نجد والوں کا میقات ہے اسے مختلف کر کے صرف "قرن" بولتے ہیں۔

۵۔ ذوالحلیفہ: اس جگہ کو آج کل بڑی بستی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر ہے یہ مدینے والوں کا میقات ہے۔ مکہ سے بعد ترین میقات یہی ہے۔

آنحضرت نے یہ میقات ان اطراف کے لئے مقرر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ میقات ان ملکوں کے لئے اور جو شخص یہاں سے یا ان ملکوں سے گزرے جو ان کے آس پاس یا آئے سامنے میں پڑتے ہیں اور اس کی نیت حج کرنے کی ہو تو اس پر فرض ہے کہ یہاں سے بغیر احرام باندھے نہ گزرے۔ جو ان مواقیف کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں حتیٰ کہ جو لوگ کے میں رہتے ہیں وہ اپنے گھروں ہی سے احرام باندھیں۔

ادکان حج

احرام: جس طرح نماز کے لئے تکبیر اس کی نیت کا اعلان ہے۔ احرام بھی حج کی تکبیر ہے۔ احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے۔ اس لئے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیاوی عیش و نشاط زیب زینت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں۔ نیز دیکھئے "احرام"

طواف کرنا

خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کعبہ گنا۔ اس رسم کو ادا کرنا ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھر کر ادا کی جاتی ہے چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے۔ اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے اور اس گردش کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے اس لئے آنحضرت نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو۔ (ترمذی و نسائی) نیز دیکھئے "طواف"

حج اسوں کا استلام

یہ ایک کالا پتھر ہے جو کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ جس کی طرف رخ

اس میلے کے موقع پر ان کا نام سارے عرب میں اونچا ہو جائے۔ اور یہ چرچے ہوں کہ غلام صاحب نے اتنے ادب کاٹے اور غلام صاحب نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ ان مجلسوں میں ہر ایک رنگ شراب خوری، زنا اور ہر قسم کی فحش کاری خوب دھڑلے سے ہوتی تھی اور خدا کا خیال شکل ہی سے کسی کو آتا تھا۔ کعبے کے گرد طواف ہوتا تھا اگر اس طرح کہ عورت مرد سبٹنگے ہو کر گھومتے اور کہتے کہ ہم اس حالت میں خدا کے سامنے جا رہے ہیں جس میں ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے۔ ابراہیمؑ کی مسجد میں جو عبادت ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ تائیاں پیٹی جاتیں، بیٹیاں بجاٹی جاتیں اور شکمے پھونکے جاتے۔ خدا کا نام بھی پکارا جاتا تھا۔ مگر کس شان سے؟ کہتے تھے: "میں حاضر ہوں۔ میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ مگر وہ جو تیرا ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی مالک ہے۔ خدا کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، مگر کس بد تمیزی کے ساتھ؟ قربانی کا خون کعبہ کی دیواروں سے لپیٹھا جاتا اور گوشت دروازے پر لٹکایا جاتا اس خیال سے کہ تعوذ باللہ یہ خون اور گوشت خدا کو مطلوب ہے۔

اسلام نے جاہلیت کے ان تمام طریقوں کی اصطلاح کی اور صحیح انبیاء کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو:

- ۱۔ عاقل ہو، مجنون مکلف نہیں
- ۲۔ بالغ ہو، بچوں کے لئے ضروری نہیں۔
- ۳۔ اس کے پاس اتنا مال ہو جو نہ صرف اس کے مصارف حج کے لئے کافی ہو بلکہ ان تمام افراد کے لئے کافی ہو جن کے معاش کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے۔
- ۴۔ تندرست اور صحت مند ہو اور اس کے بدن میں اتنی طاقت ہو کہ حج کا سفر کر سکے۔ اور احکام بجالا سکے۔
- ۵۔ اس کے لئے راستہ پُر امن ہو۔
- ۶۔ ذریعہ سفر میر ہو، خواہ بحری، خواہ ہوائی۔

۷۔ کوئی عمل روک ٹوک اور بندش نہ ہو مثلاً حکومت وقت نے حج کو جانے والوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہو اور اس میں اس کا نام نہیں۔ آسکا یا روپیہ تو موجود ہے۔ زر مبادلہ میر نہیں۔ چنانچہ جو شخص یہ تمام شرائط پورا کرتا ہو تو امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس شخص پر اس وقت حج ہو جاتا ہے اور امام شافعی نے تاخیر کرنے والے کو گنہگار قرار دیا ہے۔ چونکہ حج کے لئے کافی روپیہ۔ مشقت و دردت درکار ہے اور اگر تمام شرائط محفوظ رکھ کر صحیح طور پر حج کیا جائے تو ساری عمر کے لئے کافی تربیت ہو جاتی ہے اس لئے شریعت نے عمر بھر میں ایک ہی دفعہ حج فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سے زائد حج کرتا ہے تو یہ اس کے لئے نقلی حج ہوگا۔

حج کے معین ایام صرف چھ ہیں۔ یعنی اسلامی قمری تقویم کے مطابق آٹھ ذوالحجہ سے لے کر تیرہ ذوالحجہ تک بلکہ ضرورت اور مجبوری ہو تو گیارہ ذوالحجہ تک بھی۔ لیکن اس کا احرام یکم شوال سے آٹھ ذوالحجہ تک جب چاہیں باندھا جاسکتا ہے۔

مواقیف حج

شریعت نے اطراف عالم کے لئے چند مقامات متعین کر دیئے ہیں کہ جو شخص حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ جانا چاہے وہ ان مقامات سے بغیر احرام باندھے نہ

یہی وہ مسجد واقع ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا۔ اس لئے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوع فجر کے بعد مقدس مقام پر عبادت کرنا ضروری قرار دیا۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔

”توجب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس خدا کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو بنایا اور تم اس سے پہلے حق کی راہ بھولے ہوئے تھے۔“

منیٰ کا قیام

شہر سے چند میل کے فاصلے پر ایک میدان کو اس لئے منتخب کیا جس کا نام منیٰ ہے یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں۔ یہی قربانی کی جاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں۔ عزیمت فروخت ہوتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”خدا کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔“ (۲۰۳:۲)

کیونکہ جاہلیت کے دور میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخر کیا کرتے تھے جو اکثر لڑائی جھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی اس بے ہودہ رسم کے رد کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کے منافرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مسادات، یک جہتی کا مقام قرار دیا جائے۔

قربانی

یہ حضرت اسماعیلؑ کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ منیٰ کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو دوست احباب کو اور فقر اور مساکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ قربانی ان لوگوں کے لئے ہے جو حج اور عمرہ بصورت قرآن یا بصورت متبعہ کر پس اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھیں کہ یہ بھی ذاتی قربانی سمجھتے ہیں۔

حلتے راسے

منیٰ میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈالتے یا ترشواتے ہیں یہ رسم کی تعمیل ہے کہ مندر دینے والے جب مندر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈالتے یا ترشواتے ہیں اس رسم میں ایک اور قربانی یادگار کا ارشاد چھپا ہے۔ تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا کہ جو غلام بنا کر آؤ یا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈا دیتے تھے۔ یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی جو بعد چ خدا کی دائمی غلامی اور بندگی کا اقرار اعتراف ہے اس لئے یہ قربانی رسم باقی رکھی گئی۔

رمحی جمار

منیٰ ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں حاجی خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو ان ستونوں پر پھینکتے ہیں اور شیطان کے دوسووں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں آنحضرتؐ نے ایک حدیث میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ کنکریاں پھینکنے سے متنبہ ہو اس بہانے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں (مشکوٰۃ، نیز دیکھیے ”حجرہ“)

ذوالحجہ کی گیارہویں تاریخ کو جسے یوم النحر یا الاول کہتے ہیں۔ اس دن سورج اُٹھنے کے بعد حجرہ اولیٰ کے پاس آکر جسے حجرہ ذیابھی کہتے ہیں۔ سات کنکریاں رٹ جائیں اور پھر کچھ بھینے سب کچھ اٹھا کر دعا مانگی جائے آنحضرتؐ نے اس جگہ پر کھڑے رہ کر دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد حجرہ وسطیٰ میں آجائے وہاں بھی اسی طرز سے سات

کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑے گا اسی لئے حجر اسود کے مقابل گوشے کا نام ”کون شامی“ ہے۔ اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے شروع شروع اور ختم کرنے کے لئے وہ ایک نشان کا کام دے۔ پہلوان کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں بیٹے سے بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ یا کسی ٹکڑی یا کسی اور چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو چوم سکتے ہیں۔ یہ نہایت نواس کی طرف صرف اشارہ بھی قیامت کر سکتے ہیں۔ (نیز دیکھیے ”الاسود، حجر“)

سعی

صفا اور مردہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں جو اب برائے نام رہ گئی ہیں تاہم کچھ ان کے نشانات باقی ہیں۔ صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکرانوں کو چھوڑ کر آگئے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے تھے اور مردہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی اور آخر منادی غیب کی آواز سے رک گئے اور بیٹے کی جگہ مینڈھا قربانی کیا بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیلؑ کو لے کر جب یہاں آئیں تھیں اور وہ پیاس سے بے تاب ہو گئے تھے تو حضرت ہاجرہ صفا اور مردہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا یہ صفا اور مردہ کی سعی ان ہی کی اس مضطرب دور کی یادگار ہے۔ بہر حال حج میں پہلے صفا پر پھر مردہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے ہیں۔ اور دعا مانگتے ہیں۔ پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مردہ پر آتے ہیں۔ وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں وہاں کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت ہاجرہ کو نظر آئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”بے شک صفا اور مردہ خدا کا شعار ہیں جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے۔“

اس پر اس کا طواف کرنا گناہ نہیں (۱۵۸:۲) وقوف عرفہ

عرفات میں نرس ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا اور زوال کے بعد سے غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے اور اصل حج اسی کا نام ہے اگر اس دن کوئی شخص عرفات میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہاں کوسوں تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے مکہ کے لوگ ایک طرف اور ایک لباس میں کپڑے ہو کر دو دو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں جس رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے لئے خطبہ عام دیتا ہے۔ اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے عرفات کے اس وقوف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمائش ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ اجتماع عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے۔ یہ اجتماع اور اس کا سبب نظیر مؤثر منظر دلوں میں مغفرت اور رحمت الہی کی طلب کا طوفان ایگزجوش پیدا کرتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے بائیں آگے پیچھے دوڑنا بھی منظر نظر آتا ہے تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔

قیام مزدلفہ

حج کا زمانہ بھیر بھار اور دوردھوپ کا ہوتا ہے۔ عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر منیٰ کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی خشکی سے چور ہو جاتے اس لئے انہوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک سیاح کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ

نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج سترانیہ نے کیا۔ اسی قسم کی اور دوسری روایات جن کا یہ مضمون متعل نہیں ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ سے روحانی وابستگی تارخ کا ایک قدیم واقعہ ہے۔

حج کی مصلحتیں اور حکمتیں: لے کر آئے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے اس کا ایک ایک مصلحتوں اور حکمتوں کے ذمہ داری سے معمور ہے۔ چنانچہ نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی اسی قرآن مجید میں یہ بتائے گئے ہیں جو مختصراً درج ذیل ہیں۔

۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع اور ملت ابراہیمی کا موطن و مسکن ہے۔
۲۔ حضرت ابراہیم نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گذاری اور خدائے واحد کی عبادت کرتی رہے اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر بے نشان نہ ہو جائے۔ اور آخران میں وہ رسول مبعوث ہو جس کی صفیں ایسی ہوں۔

۳۔ یہ لوگ ایک دیرانہ میں جس میں کبھی نہیں آباد ہوئے ہیں۔ اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں تو اس بے شمار و شہر زمین میں ان کی روزی کا سامان کرنا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا کہ وہ ان سے محبت کریں۔

۴۔ حکم ہر اکہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کرنا ہر قریب اور دور کے راستے سے لوگ لبیک کہیں گے۔ تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کریں اور چند فقرہ آیام میں داخل ہوتے ہیں۔ جس سے انسانوں کی ہوائی ہوائی تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی ہیں۔ اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں تمام قومیں ایک ایک لباس میں ایک وضع میں دوش بدوش ایک ایک ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اور ایک ہی بولی میں خدا سے عبادت کرتی ہیں۔ یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا جو انسانوں میں مختلف و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اس معنی میں اللہ کا گھر ہے کہ یہاں ہر قسم کی خوریزی اور ظلم و ستم ناممکن ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی اس کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بدامنی کا سبب ہیں مٹا دیتا ہے۔

۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، اسے خداوند اتوان کے گناہ معاف کر توڑا ہر بان اور رحیم ہے۔

۶۔ خداوند ابراہیمی اولاد وہی ہے جو میرے شرب اور نظہر اور میرے راستے پر چلے اس لئے تمام وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے پابند ہوں آل ابراہیم ہیں اور وہی حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں۔

اس حج کے مناسک احکام اور ہدایات، طبیعتوں میں حوصلہ، صبر، تواضع، تعاون، شفقت اور سادگی پیدا کرنے کے لئے ایک روحانی و جسمانی تربیت اور اصلاحی مشق ہے۔

حج کی تمہیں

حج قرآن یہ ہے کہ انسان احرام باندھتے وقت حج و عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرے اور کہے اللہم بیتی

نکریاں مارے اور اسی طرح تقریباً اتنی وقت دعائیں صرف کیا جائے۔ اس کے بعد جمرہ عقبی میں آجائے اور یہاں بھی اسی طرح نکریاں مارے یہ رمی جمار سورج ڈھلنے سے لے کر شام تک کسی وقت کی جاسکتی ہے

ذوالحجہ کی بارہویں تاریخ کو یوم التشریق الثالث کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام یوم النفر الاول بھی ہے کیونکہ اس دن حاجت مند حج کے مناسک ختم کر کے مکہ واپس جا سکتے ہیں۔ اس روز بھی سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر شام تک پہلے روز کی طرح تینوں جہروں پر نکریاں پھینکی جائیں۔

ذوالحجہ کی تیرہویں تاریخ کو یوم التشریق الثالث کہتے ہیں اس کا دوسرا نام یوم النفر الثانی ہے پہلے دو دنوں کی طرح اس دن بھی تینوں جہروں پر رمی جمار کی جائے اور پھر مکہ مکرمہ کو واپسی ہو۔ یہ حج کے مناسک کا اختتام ہے۔

حج کے آداب

شریعت کے ہر حکم اور اسلام کے ہر رکن کے ساتھ کچھ آداب بھی وابستہ ہیں چنانچہ حج کے آداب یہ ہیں۔

حج کا ارادہ کرنے سے پہلے استی رہ کر لبنا چاہیئے حج کے لئے نیت خالص ہونی چاہیئے۔ ریا کا دخل حاجی اور الحاح کہلانے کا شوق اور دیگر فاسد ارادے نہ ہوں۔ راستے کا خرچ ساتھ ہو چھپے اہل دعیاں کے اخراجات کا پورا بندوبست ہو محض توکل پر چل دینا ہر شخص کا کام نہیں مال ہال ہونا چاہیئے۔ رشوت، چور یا زانی اور ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ ہو۔ روانگی سے قبل دو رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہیئے اور کچھ صدقہ و خیرات دینا چاہیئے دو یا دو سے زیادہ ہم سفر ہوں تو کسی دیندار یا تجربہ کار اور متعل مزاج آدمی کو اپنا امیر بنا لینا چاہیئے۔ حج کا تمام سفر ذکر الہی، تہلیل، تحمید، تسبیح، استغفار، دعا، تلاوت قرآن اور انابت الی اللہ میں صرف ہونا چاہیئے۔

حج کے لئے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاکبازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو۔ وہ لڑائی جھگڑا اور ذلکغاف نہ کرے کسی کو تکلیف نہ دے یہاں تک کہ کسی چونٹی تک کو بھی نہ مارے۔ شکارت تک اس کے لئے جائز نہیں کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح و آشتی اور امن و امان ہوتا ہے۔ مناسک حج ادا کرتے وقت کسی کو دھکیلا نہ جانے، گرایا نہ جانے اور کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے اور وہ وقت سامنے رکھا جائے جب حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیلؑ نے تسلیم و رضا کی مثالیں پیش کی تھیں۔ اسلام کی آواز دہی سرزمین سے بلند ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے کمال صبر و اطاعت کا نمونہ بھی دکھایا تھا۔

حج ابتداء سے آخرینش سے چلا آ رہا ہے اور ان عبادات حج کی ابتداء کی یادگار ہے جو حضرت آدمؑ کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نہ کسی شکل میں مختلف اقوام میں موجود تھیں۔ اور اپنے حقیقی معنوں میں حج کی اصلیت ہر قوم میں موجود ہے۔ ہر ایک قوم اور اہل ملک کے ہاں ایک جگہ ہوتی ہے جسے وہ تبرک خیال کرتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر وہ مناسک اور آداب زیارت بجا لاتے اور قربانیاں کرتے ہیں جو ان کے اسلاف سے منقول ہیں۔

حج میں بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "یہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔" (۹۶: ۲)

چنانچہ بیت اللہ کے ساتھ زمانہ قدیم سے روحانی عقیدتیں وابستہ ہی ہیں۔ بقول ابن اسحاق اور السعودی ایک مرتبہ جب قوم عاد پر قحط مسلط ہوا تو وہ ایک دند کی صورت میں بہت اللہ آئے اور یہاں انہوں نے دعائیں کیں۔

طبرانی کی روایت کے مطابق آج حضورؐ نے فرمایا۔ مسجد خیف میں سترانیہ نے

بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

”اے اللہ! میں حج اور عمرہ دونوں کے لئے حاضر ہوں۔“
نیز کہ اختتام عمرہ و حج احرام نہ کھولے۔ جیسا بھی موقع ہو۔ خواہ عمرہ پہلے کرے
خواہ حج۔

اس حضورؐ نے حج قرآن کی نیت کی تھی لیکن امت کے لئے آپ کو حج
متع پسند تھا۔

حج متع : حج متع یہ ہے کہ انسان احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ
دونوں کی نیت کرے لیکن یا تو پہلے مرحلے پر صرف یہ کہے
اللّٰهُمَّ كُنْ لَّيْلَةً بِالْعُمْرَةِ (اے اللہ میں عمرے کے لئے حاضر ہوا ہوں) پھر عمرہ
کر کے سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دے اور پھر اس کے بعد یوم عرفہ یعنی
حج سے ایک دن پہلے حج کا احرام یوم الترویہ ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ کو باندھے
اور اللّٰهُمَّ كُنْ لَّيْلَةً بِالْحَجِّ۔ (یا اللہ میں حج کے لئے حاضر ہوا ہوں) کہہ کر حج کے
مناسک ادا کرے یا اسی طرح پہلے حج کرے اور پھر عمرہ کرے۔ حج متع کا طریقہ
ہے کہ میقات سے حج متع کا احرام باندھ کر روانہ ہو جائے اور راستے میں کثرت
سے دعائے استغفار اور ذکر الہی کرنا رہے اور کہ کرم پہنچنے کے ساتھ ہی وضو
کرے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ احرام کھول دینے کے بعد احرام کی
پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ذکر الہی میں ہر وقت مصروف رہنا ضروری ہے۔ اس
کے بعد ساتویں ذوالحجہ سے مناسک حج شروع ہوتے ہیں جو ایک ہفتے میں ختم
ہوتے ہیں۔

حج منفرد : حج قرآن یا حج متع کی نیت کر لینے کے بعد اسے تبدیل
نہیں کیا جاسکتا۔ ایک صورت کے سوا کہ آدمی نے حج
متع کی نیت کی ہو۔ اور پھر اس کا خیال ہو کہ میں حج قرآن کر لوں تو وہ طواف
عمرہ شروع کرنے سے پہلے حج قرآن کی نیت کر سکتا ہے۔ اس میں فقہاء میں
سے کسی کو اختلاف نہیں۔

پھینکا پھینکا نا، نظر سے پوشیدہ ہونا، رکاوٹ، اوٹ
حجاب : قرآن مجید میں یہ لفظ سات بار آیا ہے۔ بعض آیات میں
اس کا مفہوم آڑ یا کوئی ایسی شے ہے جو نظروں سے ایک دوسرے کو پوشیدہ رکھے۔
یا ظہن کو کسی حالت شے کے ذریعے علیحدہ علیحدہ کر دے مثلاً

”مریم نے اپنے آپ کو گھروالوں سے الگ کر لیا۔ (۱۹ : ۱۷)

قیامت کے دن ناجیوں اور مستحقین عذاب کے مابین حجاب۔

”جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ جس
میں سے ایک دروازہ ہوگا۔“ (۱۳ : ۵۷)

”یہ کسی انسان کو نصیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات کر دے وحی
کے ذریعے کے سوا یا ایک حجاب کے پیچھے سے۔“ (۵۱ : ۲۲)

”میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج
چھپ گیا اوٹ میں۔“ (۳۲ : ۲۸)

ایک حدیث میں موت کو بھی حجاب قرار دیا گیا ہے۔

مسلمانوں میں حجاب پردے کے دستور یا حکم کی بنیاد قرآن کی آیات پر ہے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے ”پردہ“)

حجاب سے مراد وہ پردہ بھی ہے جس کے پیچھے بیٹھ کر خلفاء اور حکمران اپنے

آپ کو دوسروں کی نظر سے وقار کی خاطر پوشیدہ کر لیتے تھے۔ یہ دستور اسلام میں
بنو امیہ نے ساسانی تمدن کے زیر اثر داخل کیا۔ جس نے بعد میں ایک ادارے
کی شکل اختیار کر لی چنانچہ حجاب کا منصب وضع کیا گیا۔

(نیز دیکھئے ”حجاب“)

حجاب تصوف کی اصطلاح میں صوفیوں کے نزدیک ہر وہ چیز ہے جو مقصود
حقیقی پر پردہ ڈال دے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان حقیقت ربانی
محسوس کرنے کے قابل نہ رہے۔

حجاب ایک پردہ ہے جو سالک اور اس کی خواہش کے مابین یا جسے تپائی
اور اس کے نشانے کے درمیان حائل کر دیا جائے۔ جو دل پر ماری دنیا کی
صورتوں کے نقش سے پیدا ہوتا ہے جو حق کے حصول میں مانع ہوتی ہیں۔ چنانچہ
محبوب وہ شخص ہے جس کا قلب اللہ کے نور کے لئے بند ہو چکا ہے۔
جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آگاہی پر حسی یا ذہنی جذبات کا غلبہ ہے۔

بقول حلّاج : ”تمہارا حجاب تمہاری حرص و ہوا ہے۔“

محبوب ہر جانے کے نسبت سے اسباب ہیں۔ بقول علی جوینی انسان کی طبعی
خواہشات کو جنسی بھی غذا دی جانے اس کی جبلت اتنی ہی طاقت ور ہو جاتی ہے
اور حرص و ہوا اس کے اعضا میں بے روک ٹوک پھیل جاتی ہے اور ہر رنگ میں
ایک مختلف پردہ وجود میں آ جاتا ہے۔

حجاب کی ضد کشف ہے۔ علانی دنیا سے صوفیا کا قطع تعلق بھی حجاب کشف
ہے۔ اس کے معنی تعویذ بھی ہے جو اپنے پیسنے والے کو ہر قسم کی تکلیف اور
گزند سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کے کاموں میں کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔

(۲۱/۷۶۱ھ - رمضان ۹۵ھ ۱۸۴ء)

حجاج بن یوسف :

بنو امیہ کا ایک رئیس اور دینی ترین گورنر۔

اموی دور کا ایک بڑا سیاست دان۔ قبیلہ بنو ثقیف کی شاخ اعدن سے تھا۔

میں پیدا ہوا۔ حجاج ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ جن کا ذریعہ معاش شہر

بزرگاری اور معامری تھا۔ اس کی والدہ قبیلہ بنو ثقیف سے تھی اور سفیر بن سفیر

کی مسئلہ بیوی تھی جسے حضرت امیر معاویہ نے کوٹنے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس نے

ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہیں۔ جوانی کے زمانے میں وہ طائف میں ایک رئیس

تھا۔ اس نے مدینہ کے امیر اور مدینہ کی ٹرائیوں میں جو ۶۵ھ - ۶۸ھ میں

ہوئیں۔ یا تھامہ میں تباہی کے گورنر کی حیثیت سے قابل ذکر خدمات انجام دیں۔

حجاج خلیفہ عبدالملک کے ابتدائی عہد میں طائف سے دمشق آیا۔ یہاں

خلیفہ کے وزیر ابو زہرہ ورج بن زبایع الحمضانی نے اس کی دیانت دیکھ کر اسے

اپنی پولیس میں ملازم رکھ لیا۔ اس نے جلد ہی خلیفہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دی۔

اور خلیفہ نے اسے سب سالانہ فوائز مقرر کر دیا۔

حجاج کی قیادت میں سب سے پہلی شکر کشی عبداللہ بن زبیر کے خلاف تھی

جو حجاج میں خلافت کے دعویدار تھے۔ چنانچہ ۷۲ھ - ۶۹۱ء میں وہیں پہلے

مسکن کے مقام پر مسعود کے خلاف فتح کے بعد وہیں بیٹھے ہیں وہ دوسرے رئیس

کوٹے کے عبداللہ بن زبیر کے مقابلے کے لئے کوٹے سے مکرر روانہ ہوا۔ اس نے

طائف پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا اور بعد میں اسے اڈس کے طور پر

استعمال کیا۔ خلیفہ نے حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے وہ عبداللہ بن زبیر کے قبیلہ

کوٹے میں اگر مخالفت جاری رہے تو محاصرہ کر کے اس کی رسد بند کر دے۔ لیکن اس شخص

شہر میں کسی صورت میں بھی غورنری نہ کی جائے۔ جب گفت و شنید نام کام ہو گئی تو حجاج نے خلیفہ سے مکہ مکرمہ کو بڑا شرف فتح کرنے کی اجازت مانگی اور مکہ بھی طلب کی۔ جب اسے ان دونوں باتوں کی اجازت مل گئی تو اس نے جبل ارقیس پر پتھر برسائے چونکہ عبداللہ ابن زبیر نے اسے طواف اور سعی کی اجازت نہ دی تھی اس لئے اس نے ناراضی ہو کر خانہ کعبہ اور حایوں پر بھی پتھر برسانے سے دریغ نہ کیا۔ چنانچہ محاصرے کے سات مہینے گزر جانے کے بعد جب ابن زبیر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب لڑائی میں شہید ہو گئے اور مکہ پر بھی حجاج کا قبضہ ہو گیا تو عبداللہ نے اس کو حجاز میں اور بچاؤ کی گورنری عطا کر دی۔

۶۳ اور ۷۴ھ میں گورنر حجاج نے خود فوج کی قیادت کی اور خانہ کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کے لئے اخراجات ہیسے۔ اس نے حجاز میں بڑی سختی کے ساتھ امن و امان بحال کیا لیکن وہ بڑا سخت طبیعت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ کو اکثر مداخلت کرنی پڑتی تھی۔

۷۵ھ/۶۹۴ء میں حجاج کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا کیونکہ خارجیوں کی مسلسل سازشوں کے باعث عراق کی گورنری اسلامی ریاست کا سب سے اہم اور دوسرا انتظامی عہدہ تھا۔ حجاج نے ۳۳ سال کی عمر میں یہ گورنری سنبھالی۔ سب سے زیادہ اہم کام کوئے اور بصرے کے دستوں میں نظم و ضبط بحال کرنا تھا۔ چنانچہ حجاج نے دھکی دی کہ جو سپاہی تین دن کے اندر اندر واپس نہ آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کی جلد ادا اور مال و متاع لوٹ لیا جائے گا۔ یہ تدبیر بڑی کارگر ہوئی اور سپاہی اپنے خیروں میں آگئے۔ ان میں تنخواہیں تقسیم کرنے کا کام حجاج نے خود سنبھالا تاکہ ایک خطرناک بغاوت کو بائسکے جس کی قیادت ابن ابی ہریرہ کر رہا تھا۔

اسی زمانے میں حجاج اور حضرت انس بن مالک کے درمیان ایک جھگڑا ہوا جو خلیفہ کی مداخلت سے حضرت انس کی استغاثہ پر ختم ہوا۔ عراق سے خارجیوں کے خطر کے ختم ہوجانے کے بعد حجاج کو ۷۸ھ/۶۹۷ء میں خراسان کا انتظام منصب کو سونپا اور سمکان کی طرف جسے زمر و طبع کرنا تھا۔ عبدالرحمن بن الاشعث کو ایک سب سے فوج حیش الطوائف کا قائد بنا کر بھیجا۔ ابن الاشعث نے یہ مہم بڑی احتیاط سے اور احکام کے مطابق چلائی لیکن حجاج نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اس نے کئی ایک خطوط میں ابن الاشعث کو حکم دیا کہ وہ بلا تاخیر پیش قدمی کرے اور دھکی دی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو قیادت اس کے بھائی اسحاق کو دے دی جائے گی۔ چنانچہ ابن الاشعث نے اپنے بڑے امروں سے شورہ کیا اور اس نے ایک فوج لے کر جس کی تعداد جلد ہی ایک لاکھ ہو گئی حجاج کے خلاف چڑھائی کر کے کوئے اور بصرے پر قبضہ کر لیا اور بصرے کے نواح میں گورنر حجاج کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن ۸۲ھ/۷۰۱ء میں ابن الاشعث دیرالجمام اور سکین میں دجیل پر پھیلے کُن شکست اٹھانی پڑی۔

چنانچہ حجاج کے خلاف عراق کے عربوں کی یہ آخری بغاوت تھی۔ حجاج نے اس بغاوت کو دبانے اور کوئی دہشت گردی نہ ہونے کو کھیل دینے کے بعد امن و امان قائم کر لیا تو اس نے مکہ پر شامی فوج کی حکومت کو مضبوط کر لیا۔

۸۳ھ/۷۰۲ء میں اس نے کوئے اور بصرے کے درمیان قلعہ بند شہر واسط تعمیر کرایا۔ یہاں خود حکومت اختیار کی اور بیشتر شامی فوج کو یہیں منتقل کر دیا۔ تاکہ لوگوں کو شامیوں کی لوٹ مار سے محفوظ کر سکے۔ چنانچہ اب حجاج خراسان کے سوائے تمام اسلامی مشرق کا حکمران تھا۔

عبداللہ کے بعد جب وید تخت نشین ہوا تو اس نے ہرمعلے میں حجاج کو کھلی پیشی دے دی۔ وہ اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ کیونکہ حجاج نے ہر امر پر ہر امر

کے دعوے کے خلاف عبداللہ کو اس کی جانشینی کے لئے آمادہ کیا تھا۔ نیز مشرق میں ولید کی شاندار فتوحات بھی حجاج ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ حجاج نے قتیبہ بن مسلم مجاہد بن سعد اور محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر ان ممتاز سپہ سالاروں کو مختلف مقامات پر تعین کیا۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے مادراہنہ کو مجاہد بن سعد نے عمان کو اور محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا۔ اگرچہ حجاج نے ان ہمت میں خود حصہ نہ لیا لیکن وہ ان کے لئے بڑی احتیاط سے تیاری کرتا تھا۔ وہ اعلیٰ مقاصد کے لئے بھاری سے بھاری اخراجات کو بھی بطیب خاطر برداشت کرتا۔

حجاج ملک کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کے لئے بڑا فکر مند تھا جو بیس سال جنگ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ زراعت کو ترقی دینے میں بھی حجاج نے بہت کوششیں کیں۔ اس نے بشار بن مسلم جلیے ممتاز عربوں کو جاگیروں کے طور پر غیر مزدور اراضی عطا کیں یہ ہائی لوگوں کے شہروں میں انتقال کے خلاف جس کی وجہ سے خراج میں تباہ کن کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس نے مزید اقدامات کئے اور نو مسلموں کو مجبور کیا کہ وہ ان کھیتوں میں واپس جائیں جنہیں وہ چھوڑ کر آئے تھے

قرآن مجید کے نسخوں میں یکسانیت پیدا کرنا بھی اس کا مقصد تھا اس کی خواہش تھی کہ ایک طرف تو قرآن حکیم کی مختلف قراروں کے بارے میں تنکبین کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے اور ایک ہی متن مقرر کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی علیحدہ علیحدہ اجزایا پاروں میں تقسیم اس کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ نیز قرآن کے اعراب بھی اس کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔

اس نے عبداللہ کی مالی اصلاحات کے سلسلے میں خالص عربی کے نوانے شروع کئے جو رفتہ رفتہ بزنطی سکوں پر غالب آگئے۔ حجاج نے ۵۲ سال کی عمر میں دنات پائی۔ کام کی کثرت خطرے اور مایوسی کی وجہ سے جس کا اسے سامنا پڑا۔ وقت سے پہلے ہی بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تھا۔ وہ واسط میں دفن ہوا۔

المسعودی کے بقول اس کی موت کا سبب سعدے کا سرطان تھا۔ اس کی قبر کو بے حرمتی سے پھانے کے لئے اس کی قبر کے آثار مٹا دیئے گئے تھے۔ اس کی موت پر صرف چند لوگوں نے آنسو بہائے۔ حجاج نہایت ظالم گورنر تھا۔ اگرچہ اس کا دامن یرت ظلم و تشدد کے داغوں سے آلودہ ہے لیکن اس کے مابہ الاقبار محاسن کسی طرح نظر انداز نہیں کئے جاسکتے۔ وہ ایک بے بدل سپہ سالار تھا۔ مشرقی فتوحات میں اس کا کمال سیاست دانی کا فرما تھا وہ ایک نصیح البیان قرآن کریم کا حافظ اور بلند پایہ قاری تھا۔ کلام اللہ پر اعراب لگوانے کی ادیت کا سہرا اس کے سر ہے۔ غیر عرب علاقوں میں عربی زبان کو دفتری زبان کی حیثیت سے رائج کرنا حجاج کی ایک بڑی اور نڈھالی تھی۔ حجاج بنو امیہ کا سب سے زیادہ وفادار خادم تھا۔ اس کی اطاعت شعاری اور جذبہ خدمت گذاری کی کوئی انتہ نہ تھی اور اموی خلفاء نے بھی اس کا صلہ بے دریغ منیات کے ساتھ دیا۔

جزیرہ العرب کا شمالی مغربی حصہ سعودی عرب کا مغربی صوبہ جو بحر قلمزم

حجاز کے ساتھ مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس حصہ کا وطن مالوف

مسلمانوں کا روحانی مرکز، لفظی معنی وہ چیز جو دو چیزوں کو جدا کرے چونکہ یہ حصہ بھی بند اور تھام کے درمیان حائل اور حاجر ہے اس لئے اسے بھی حجاز کہتے ہیں۔ حجاز کا علاقہ شمال میں فلسطین تک چلا جاتا ہے۔ جنوب میں کسی وقت حجاز کی سرحدیں سے ملتی تھی لیکن زمانہ حال میں دونوں کے درمیان عسیر کو حائل کر دیا گیا۔ عام طور پر حجاز کو ان تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

سے ایک شاہراہ الحزمہ نخلستان کو جاتی ہے۔ بلند علاقے میں واقع ایک اور شہر طائف کو تربہ سے ملاتی ہے۔

حجاز کی تاریخ کا تعلق مکہ مدینے اور ان شہریت سے مقامات کی تاریخ سے بہت قریب کا ہے۔ لہذا ان علاقوں کی تاریخ میں اس کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ تاریخ میں حجاز کی خود مختار سلطنت کا سرکاری نام صرف دس برس سے کم عرصہ کے لئے رہا۔ یہ زمانہ شاہ حسین بن علی کا عہد حکومت ہے جو ۱۲۲۴ھ تا ۱۹۱۶ء ۱۲۲۳ھ تا ۱۹۲۴ء ہے۔ ۱۲۲۴ھ / ۱۹۲۵ء سے پورا حجاز سعودی خاندان مملکت میں شامل کر لیا گیا۔ حجاز کا اکثر حصہ نجد اور پہاڑی ہے اس لئے اشیائے خورد و نوش کے مسائل سے آتی ہیں۔ اس کے زرخیز قبضعات میں سے ایک تو وادی فاطمہ ہے۔ جو ایک اچھی شاداب جگہ ہے اور جہاں زرخیز اور ترکاریاں اچھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری طائف جو ایک اچھی شاداب جگہ سے مشرق سمت میں ۲۰ میل کے فاصلے پر جہاں غنم و اونٹ پیدا کیا جاتا ہے۔ تمام حجاز میں اس سے زیادہ شاداب اور بہاؤ والا مقام نہیں۔ یہاں میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ حجاز کی آبادی تقریباً بیس لاکھ ہے۔

بال کٹوانا۔

حجالت

اسلام چونکہ سفائی اور طہارت کا دین ہے چنانچہ اس نے اپنے پیروؤں کی سفائی اور طہارت کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ حجالت کو انی مسنون ہے۔ موت پر مرد سے مردی ہے آنحضرت نے فرمایا اللہ فی طبیعت کے پانچ آئینہ تھے ہیں۔

۱۔ ختنہ کرنا۔ ۲۔ اسرہ لینا۔ ۳۔ ناخن تراشنا۔ ۴۔ لبین لینا۔ ۵۔ جمل۔ ۶۔ اکھیرنا۔ (بخاری و مسلم)

آدھا سر منڈوانا اور آدھا چھوڑنا منع ہے چنانچہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ایک بچے کو دیکھا جس کا کچھ سر منڈا ہوا تھا اور کچھ (کس نے اس پر) منڈا دیا تو اس نے اس سے منع کیا اور فرمایا سارا سر منڈا دیا۔ یہ سب کو اس نے اس سے منع فرمایا۔ (مشکوٰۃ)

گر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ عورت ہو تو اسے حج بدل کر لینا چاہیے۔

سواری سیر نہیں یا اس کی صحت اس کا ہی نہیں تو وہ اپنی چوٹ سے کسی شخص کو حج کو روکتا ہے۔ اگر حج فرض کرنے کے بعد کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ کو چاہئے کہ وہ اس کی عورت سے حج بدل کر لیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس شخص کے لئے تقسیم وراثت ہے چنانچہ اس کے ورثہ نے رقم علیحدہ کی جاسکتی ہے بہرہ کے لئے حج بدل اس شخص سے کیا جائے جو حج واجب کر دے لیکن یہ ضروری نہیں۔

تہمت اور بدنامی

تہمت

وہ شخص جس پر تہمت ہو جائے اور اس کی تہمت کو ثابت نہ کیا جائے تو اس کے حق کا اثبات اور باطل کا ابطال ہوتا ہے۔

بقول امام ربیع "تہمت اس دلیل کو کہ جس پر تہمت ہو جائے اور اس کے حق کا اثبات اور باطل کا ابطال ہوتا ہے۔" میں سے کسی ایک کی صحت لی مقتضی ہو۔

مشاورہ و دہائی تعالیٰ ہے۔

۱۔ شمالی حصہ

۲۔ وسطی حصہ

۳۔ جنوبی حصہ

شمالی حصہ سعودی عرب اور اردن کی درمیانی سرحد تک چلا گیا ہے۔ جو عقبہ کے جنوب میں ایک نقطے سے شروع ہو کر الطبیق کے پہاڑی سلسلے کے اوپر تک چلی گئی ہے چونکہ اسرائیل نے خلیج عقبہ کے ایک مقام پر قبضہ کر لیا ہے اس لئے حاجیوں کے لئے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ قدیم خشک کے راستے سے جو سینا سے عقبہ ہوتا ہوا جاتا تھا آجائیں۔ حجاز کی چھوٹی بندرگاہوں میں خلیج عقبہ پر واقع حقل اور مقناہیں اور بحیرہ احمر کے ساحل پر المویج، ضبا، الوجہ اور المیج ہیں۔ چھوٹے چھوٹے راستے الوجہ سے گذرتے ہوئے اندرونی بڑی سڑک سے العلا پر یا اس کے قریب مل جاتے ہیں۔ شمالی حصے میں زیادہ تر آمد و رفت ان راستوں پر رہی ہے جو اسرات کے مشرق میں واقع ہیں۔

وسطی حصہ تاریخ اسلام کے نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس حصے کے حدود یہ ہیں۔ جنوب میں وہ علاقے جو طائف، مکہ اور جدہ کے نواح میں ہیں۔ اور شمال میں وہ علاقے جو مدینہ اور یثرب کے نزدیک ہیں۔ قدیم سڑک طائف سے شروع ہو کر شمال کی سمت النخلۃ الیمانیہ کی وادی تک جاتی تھی۔ جہاں سے نیچے اتر کر وہ مکہ کی جانب چلی جاتی تھی۔ اس وادی میں قرن المنازل واقع تھا۔ جو جنوبی نجد اور عمان سے آنے والے حاجیوں کے لئے رستہ رستہ کا کام دیتا تھا۔ موجودہ میقات اسی وادی میں السیل البکیر کہلاتی ہے۔

النخلۃ الشامیہ میں ذات العرق تھا۔ جو ان حاجیوں کے لئے جو شمال نجد اور عراق سے وہب زبیدہ کے ساتھ ساتھ آتے تھے اس سمت میں ذات العرق کا ذکر حجاز کی حد کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اب پہاڑوں میں سے ایک پختہ راستہ مل کھاتا ہوا براہ راست طائف سے مکہ جاتا ہے۔

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کرنے والے دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ الارب السلطان ساحل کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اور دوسرا الارب الشرقی بڑے حرس کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے۔ مکہ کے باہر تین گھنٹے کی مسافت پر بمقام سرف ام المومنین حضرت میمونہ کا مقبرہ اور مسجد تھی۔ وادی فاطمہ کے شمال میں یہ سڑک عسفان میں سے گذرتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آنحضرت نے بنو لہیان پر حملہ کیا تھا۔ قدیمہ کے قھوڑے ہی غلصلے پر سمندر نظر آتا ہے۔ رابع اگرچہ ساحل سمندر پر واقع تھا لیکن باقاعدہ بندرگاہ نہ تھی۔ رابع ان حاجیوں کے میقات کی حیثیت سے جو خشکی کے راستے شام، مصر اور عرب سے آتے تھے۔ الجحفہ کی جگہ لے لی۔ جواب ایک ویران گاؤں اور ایک وادی میں واقع ہے۔ حاجی بحیرہ تلمزم میں سے ہو کر آتے ہیں۔ وہ اس وقت احرام باندھ لیتے ہیں۔ جب جہاز رابع کے پاس سے گذرتا ہے۔ رابع کے شمال میں ابواء کے مقام پر آنحضرت کی والدہ ماجدہ کا مرقع مدفون ہے۔

آج کل ایک تارکوں کی پختہ سڑک جد سے رابع اور بدر سے موتی موتی مکہ اور مدینہ کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ اس نے یہ راستہ زیادہ آسان ہو گیا ہے۔

حجاز کے جنوبی حصے میں باقی دو حصوں سے زیادہ اونچے پہاڑ ہیں۔ وہاں بارش اور زراعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جد سے چل کر ایک سڑک ایسیٹھ القنقرہ اور حلی سے گذرتی ہوئی ساحل کے متوازی الفیہ تک جاتی ہے۔ طائف

”پھر کہو (تمہاری اس محبت کے مقابلہ میں) حقیقت اس محبت تو اللہ کے پاس ہے“ (۱۴۹:۶) اور کا حجتاً بقیۃ بنیائے کونکہ کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں“ (۱۵:۴۲) چنانچہ حجت کے معنی بحث و تکرار اور جھگڑے کے بھی ہیں۔

قرآن مجید میں حجت کے مادے سے دیگر الفاظ پندرہ بار استعمال ہوئے ہیں۔ بقول الاذہری ”حجت ہر اس طریق کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بحث و مباحثہ کے وقت مخالف فریق پر فتح پائی جاسکے۔“

عام طور پر حجت کا لفظ دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی بھی حجت قاطعہ کی ترکیب آتی ہے جس کے معنی فیصلہ کن دلیل یا ثبوت کے ہیں۔

مذہبیں اور فاسفہ کے ہاں اس کا استعمال ان کے فکری سلک پر موقوف ہے۔ اس سینا نے حجت کو وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔

علم کلام میں حجت کے اصطلاح کا استعمال دلیل کے ساتھ بار بار ملتا ہے۔ باطنی نے حجت کی تفسیر کی ہے کہ وہ دلیل جو دلالت بھی کہلاتی ہے اور جس سے کوئی چیز ثابت بھی کی جاتی ہے حجت ہے۔

اسے ذرا الگ سے ہاں حجت کا لفظ ”قائل کرنے والی دلیل“ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اذعان کا تقاضا کرتی ہے۔

اسے اور علم کلام کی اصطلاحوں میں حجت کے تحت معنی آتے ہیں کبھی یہ سلف سے منسلک معمول میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس سے الگ۔

حجت کی اصطلاح میں حجت اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے مع متن و سند میں لکھا احادیث یا روایات اور وہ اس کے راویوں کے متعلق پوری بصیرت رکھتا ہو۔ اس شخص کے فرقہ و جمعیہ سے ہاں حجت و شخص سے جو ”امام“ اور ”ذو مصرت“ کے درمیان ہوتا ہے۔

اہل تشیع حضرات کے ہاں حجت کی اصطلاح تین معنی میں استعمال ہوتی ہے وہ عام طور پر اس شخص کو حجت کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک رسائی ہوتی ہے۔ یا جو کسی فرقہ و جمعیہ میں نبی نور انسان میں اللہ یا اس کی مشیت کا مظہر بن کر دین کا نام لیتا ہے۔ چنانچہ انسور بھی اللہ تعالیٰ کی حجت تھے۔

حضرات علمائے کی اس شہادت کو کہ حضرت علیؑ امامت کے درجے پر فائز ہیں حجت ہوتا ہے۔

کبھی یہ اصطلاح خلافت میں اس بستی پر دلالت کرتی ہے جس کے واسطے سے مکرر لوگ اس بستی تک رسائی حاصل کرتے ہیں جس تک عام طور پر رسائی نہیں ہوتی۔

اصحابیوں کے ہاں یہ اصطلاح خلافت کی اس خاص شخصیت کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جس کی نسبت یوحنا ہوتا ہے کہ وہ وحی کے منسوب کی بجا آوری کا کام کرتی ہے تاہم یہ اصطلاح ان بڑے داعیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو عام راجعوں کی جگہ لے کر تھے۔ فقہاء میں بارہ حجت تھے۔

اس کی حدیث کی مشہور کتاب الکا فی کو بھی حجت کہا جاتا ہے۔

انسور کا آخری حج

حجۃ الوداع انسور نے اپنی زندگی کے آخری سال حج میں حج کا ارادہ کیا اور اشد ذمہ داری کے ساتھ حج کے احکام کی پوری توجہ سے اگلے سال حج نہ کر سکے اور تم میں نہ ہوئے۔

آپؐ کو اپنے دس سال کے بارے میں معلوم تھا چنانچہ آپؐ جانتے تھے حج کے احکام بیان کرنے کی شریعت کی تکمیل کر رہی ہیں اس لیے اس حج کا نام ”حجۃ الوداع“ قرار پایا۔

چنانچہ ذوالقعدہ کے آخری ایام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرامؓ کے ساتھ آپؐ حج کرنے کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ذوالحجہ کی چوتھی تاریخ کو صبح کے وقت مکہ مکرمہ آپؐ کے قدم مبارک سے شرف ہوا اور نوویں تاریخ کو جمعہ کے روز عرفہ کا میدان اسلام کی شان و عظمت کا بہترین نمونہ بن گیا۔

عرفات میں ہی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا“ بحیثیت دین کی بشارت سے سب کو خوشی تھی اور اس آیت کے نزول سے سب خوش تھے۔

دوپہر کے بعد انسور نے ایک لمبا اور پُر تاخیر خطبہ دیا۔ جس میں لوگوں کو جامع اور بر دینی امور کے متعلق شرعی احکام سند سے خطبے کے بعد فرمایا لوگو! قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم سے کیا معاملہ کیا اور تم میں کیونکر زندگی بسر کی۔ تم اس کا کیا جواب دو گے۔ اس پر چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی کہ یا رسول اللہؐ آپؐ نے خدا کے سب احکام ہمیں پہنچا دیئے اور رسالت کا پورا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپؐ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور زمین مرتبہ فرمایا الہی تو گواہ ہے الہی تو گواہ ہے الہی تو گواہ ہے میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔

حجہ

منع کرنا، روکنا، کسی کو نفرت سے روکنے کو حجر کہتے ہیں۔

اسباب موجبہ حجر بالاتفاق تین ہیں۔ صغریٰ، غلامی، جنون یعنی ان تینوں صفات میں سے جس میں ایک پائی جائے گی اسے مال میں نفرت کرنے سے روکا جائے گا حتیٰ اگر وہ صفت اس سے ناکل ہو جائے۔ اگر لڑکا بالغ ہو جائے مگر صاحب تمیز نہ ہو تو اسے مال سپرد نہ کیا جائے گا۔ صاحب مال جب تمیز دار ہو جائے تو بالاتفاق اسے اس کا مال سپرد کر دیا جائے گا۔

تمیز کی تشریح میر فتہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے تمیز کی تشریح یوں کی ہے کہ تمیز اس ہوشیاری اور دانائی کا نام ہے جس کے باعث لڑکا اپنے مال کی اصلاح کرے اور اپنے مال کو بڑھائے اور بے اندازہ خرچ نہ کرے۔

امام شافعی کے نزدیک تمیز وہ ہے جس سے صلاح مال اور دین ہو۔ حجر جن پر عام ہو سکتا ہے وہ یہ ہیں ۱۔ نابالغ ۲۔ غیر عاقل ۳۔ غیور ذمہ دار اور بالخصوص فضول خرچ ۴۔ ریا الیہ ۵۔ غلام۔

حجر کا لفظ خود بخود ہو جاتا ہے یا قاضی کی طرف سے عائد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

حجہ

جنوبی عرب کا ایک شہر جو تیماکے جنوب میں داوی القریٰ سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھا۔ یہ شہر اب موجود نہیں۔ آج کل بدوی لوگ اس نام کا اطلاق اس سپاٹ وادی پر کرتے ہیں جو میرک انقادہ اور میر الغنم کے درمیان کئی میل تک پھیلی ہوئی ہے اس کی زرخیز زمین میں بہت سے کنویں ہیں جہاں بدوی بڑی تعداد میں اپنے گلوں سمیت آکر خیمہ زن ہوتے ہیں۔

حجر سے دو سڑکیں مکہ کی طرف جاتی ہیں ان میں سے ایک نجد کی سڑک ہے جس سے آجکل حاجی گزرتے ہیں دوسری شاہراہ مروہ ہے جس سے قدیم زمانے کے زائرین

کی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔“
مختلف علوم میں 'حد' کا مفہوم مختلف ہے۔ مثلاً ہندسوں کے ہاں 'حد' کے معنی خط اور سطح کے ہیں۔ علوم نجوم میں حد الکوکب سے مراد کوکب کا جرم (جسم) اور سامان میں ان کے نور کے پھیلاؤ کی حد ہے۔ ایسے کوکب کو صاحب الحد کہا جاتا ہے۔ علم کلام اور فلسفے میں 'حد' کی اصطلاح تقیوں کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ منطق میں حد قیاس کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔
نویزوں اور صرفیوں کے نزدیک 'حد' سے مراد ہے المعروف الجایع المانع۔ جبکہ صرفیوں کے ہاں 'حد' سے مراد خدا اور بندے کے درمیان وہ منسل ہے جو زمان و مکان کی قید کی بنا پر قائم ہے۔ چنانچہ انسان مکان اور زمان و نزل کے اعتبار سے محدود ہے۔ (نیز دیکھئے "تغریب")

حدِ قذف

زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا۔ قرآن مجید میں قذف کی حد یہ بیان ہوئی ہے :
”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ سے کہ نہ آئیں، ان کو اتنی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔“ (۲۴: ۴)
تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حکم عورتوں ہی پر الزام لگانے تک محدود نہیں ہے بلکہ پاک دامن مردوں پر بھی الزام لگانے کا یہی حکم ہے۔ اس طرح اگر الزام لگانے والوں کے لئے اس آیت میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے مگر یہ صرف مردوں ہی کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی جرم قذف کی مرتکب ہوں تو وہ بھی اسی حکم کی سزا وار ہوں گی۔

قازف (الزائم لکائے ولسے) کا درجہ ذیل شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔
۱۔ بالغ ہو۔ بچہ اگر قذف کا مرتکب ہو تو اسے تعزیری ہی جاسکتی ہے مگر اس پر حد جاری نہیں کی جاسکتی۔
۲۔ عاقل ہو۔ مجنون پر حد قذف جاری نہیں ہو سکتی۔
۳۔ اس نے اپنے آزاد ارادے سے (طائعاً) یہ حرکت کی ہو۔ کسی کے جبر سے قذف کا ارتکاب کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۴۔ قازف، مقذوف (جس پر الزام لگایا گیا ہو) کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو۔ کیونکہ ان پر قذف جاری نہیں کی جاسکتی۔ ان کے علاوہ حنیفہ کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ ناطق ہو، گونگا اگر اثر رول ہیں الزام لگانے تو وہ حد قذف کا مستوجب نہ ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک اگر گونگے کا اشارہ بالکل صاف اور مزید ہو جسے دیکھ کر ہر شخص سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ قازف ہے۔

حدِ قذف کے بارے میں فقہائے متنبیہ کی رائے یہ ہے کہ قازف کو زانی کی نسبت ہلکی مار ماری جائے یعنی کوڑے تو اسی ہی ہوں مگر ضرب اتنی سخت نہ ہو جتنی زانی پر لگائی جاتی ہے۔ نیز اگر قازف نے سزا پانے سے پہلے یا سزا کے دوران میں خواہ کتنی ہی مرتبہ ایک شخص پر الزام لگایا ہو اس پر ایک ہی حد جاری کی جائے گی لیکن امام شافعی کے نزدیک اس پر الگ الگ شخص کے لئے پوری حد جاری ہوگی۔
جو شخص حد قذف کی حالت میں ہو اس کے لئے نہ صرف نماز پڑھنے کی مخالفت

ہوتی ہیں۔ ان کے لئے شرع نے حد مقرر کر دی ہے۔ یعنی (مخس) سزا تجزیہ کی ہے۔ تاکہ اس دنیا میں ان افعال کے ارتکاب کی حوصلہ شکنی ہو اور نظام تمدن یا انفرادی انسانی امن و سکون قائم رہ سکے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے جرم و سزا کے مسئلے پر کسی انتقامی نظریے پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے نزدیک سزا نفس انسانی کے تزکیہ و تفسیر اور معاشرے کی تہذیب کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سنگین جرائم کے سوا دوسری معصیتوں میں توبہ اور پیشانی کو بھی اہمیت دی گئی ہے تاکہ داخلی انقلاب کی وجہ سے نفس و رضا کا رانہ طور پر جرائم سے بچ سکے۔ اسلامی اصطلاح میں جرم معصیت ہے اور اس میں خدا کی طرف سے بھی مواخذہ ہوگا۔ فقہاء کے نزدیک حد کی تعریف یہ ہے: "شریعت کی رو سے جرم مقررہ سزائیں حد ہیں۔ اس کے تحت بقول بعض فقہاء قصاص حد ہے لیکن اکثریت کے نزدیک حد وہ ہیں۔"

۱۔ زنا
۲۔ قذف
۳۔ سرقہ
۴۔ قطع الطريق

قصاص حد نہیں کیونکہ اس سے تعلق حق العبد سے ہے قصاص کی ایک تخیلی صورت دیت ہے۔ فتح الباری میں مندرج ہے کہ حد سرقہ وجہ سے لازم آتی ہے۔ ان وجوہ میں زنا، زنا اور سرقہ کے علاوہ روقہ، حراہ اور قذف شامل ہیں۔ احادیث سے منقول ہوتا ہے کہ آپؐ سزائوں کے بارے میں ممکن حد تک سخت اور تخفیف کی طرف میلان رکھتے تھے۔ چنانچہ زنا، قذف وغیرہ کے ثبوت کے بارے میں بڑی احتیاطیں ملحوظ رکھی جاتی تھیں تاکہ جرم پوری طرح ثابت ہو جائے اور کسی شخص کو نامرادہ گناہ کی سزا نہ ملے پائے۔

اسلام میں سزاؤں کا مقصد اور حدود کا نفاذ انتقام یا بے رحمی کی بنا پر نہیں ہے چونکہ حد مانع اور زاجر کی حیثیت رکھتی اور وہ کافر انام کی مصلحت سے متعلق نہیں ہے اس لئے وہ حقوق اللہ میں داخل ہے۔ گویا اس کا مقصد ان باتوں سے منع کرنا ہے جو بندوں کے لئے نقصان دہ ہیں مثلاً ان باتوں سے منع کرنا جو محفوظ رکھنا جو ناپاکی اور فساد پیدا کرتی ہیں۔ زنا کی حد سے منسلب حفظہ رہتے ہیں۔ چوری کی حد سے ماں محفوظ رہتا ہے۔ شراب کی حد سے عقل کی حفاظت منقصہ ہے اور تہمت کی حد سے آبرو کا بچاؤ ہوتا ہے۔ پس اگر تعزیری نظام کی مانند کیا جائے تو شرع میں بعض ناقابل توفی رہنے پیدا ہو جائے۔

جرائم و معاصی کے انسانی، اخلاقی اور اقتصادی حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے اسلام نے جرائم کی روک تھام کے لئے سزائوں کے نفاذ کے مناسب طریقے اختیار کئے ہیں۔ شریعت اسلامی میں جو حدود رکھی گئی ہیں ان کا مقصد گناہگار سے انکسار نہیں ہے بلکہ اس بات کا شعور پیدا کرنا ہے کہ ان کی آکامی کے بعد آدمی گناہ سے اتنا سب سے باز رہے ان کے ذریعے ذاتی کردار میں صاحبیت پیدا کرنے کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور کی بیخ کنی ہو اور لوگوں کے جان و مال اور عزت کا تحفظ کیا جائے۔

اسلام میں حد کی سزائیں سب کے لئے یکساں ہیں جو مملکت کے اپنی ترین آدمی سے لے کر مملکت کے سربراہ تک سب پر یکساں نافذ ہوتی ہے۔ کسی کے لئے بھی اس میں امتیازی سلوک کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدود کا نفاذ قبائلی، نسل اور وطنی معصیتوں سے بالاتر ہے۔ بالخصوص واضح ارشاد کو جو ہے۔

"پہلی تو ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ معاشرے کے بہت طے ہو کر حدود کا نفاذ کرتی تھیں لیکن اکابر کو چھوڑ دینی تھیں۔ مجھے اس ذات

ضرورتِ حدیث

تدوین حدیث

حدیث متواتر

وہ حدیث جس میں مندرجہ ذیل صفات ہوں :

- ساریت فرسل

حدیث

نہایت و رنگ و ملامت

صورت میں ضعیف بھی ہو سکتا ہے۔

حدیث مرفوع

اگر سلسلہ اسناد صحیح ہو تو یہ حدیث مرفوع کہلائے گی۔ حدیث کامرفوع ہونا یا تو صریحاً ہو گا یا حکماً اس کی آگے چھ افتسام ہیں :-

۱۔ مرفوع قوی صریحی۔

۲۔ مرفوع غسی صریحی۔

۳۔ مرفوع تقتریری صریحی۔

۴۔ مرفوع قوی تنکمی۔

۵۔ مرفوع فعلی حکمی۔

۶۔ مرفوع تقریری حکمی۔

حدیث موقوف

اگر سلسلہ اسناد صحیح ہو تو یہ حدیث موقوف کہلائے گی۔ جیسے کہا جائے قال اوفل ابن عمر۔ یا عن ابن عمر موقفاً

حدیث مقلوب المتن

وہ حدیث جس کے متن میں تقدیم و تاخیر ہو جائے۔

حدیث منقطع

اگر سلسلہ اسناد تابعی یا تبع تابعی تک پہنچ کر ختم ہو جائے تو وہ حدیث منقطع کہلاتی ہے۔

حدیث متروک

وہ حدیث جس کے راوی پر کذب کی تہمت ہو یعنی حدیث نبویؐ میں اس کا کذب ثابت ہو لیکن عام گفتگو میں دروغ گو مشہور ہو۔

حدیث مرسل خفی

جم غسر غیر ملائی کی روایت کو مرسل خفی کہا جاتا ہے۔

حدیث احاد

اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت میں اس قدر کثرت نہ ہو جیسی کہ متواتر ہیں۔

حدیث حسن

احاد مقبول کی ایک قسم ہے یعنی وہ حدیث جو صحیح کی طرح ہو لیکن راویوں کا درجہ حفظ و یاد وغیرہ میں صحیح کے راویوں سے کم ہو۔ مگر عمل کرنے میں دونوں برابر ہیں اور دونوں حجۃ ہیں۔ البتہ یہ صحیح سے رتبہ میں کم ہے۔

حدیث مشاذ

مشاذ کے لغوی معنی تنہا کے ہیں اور اصطلاحاً مشاذ وہ ہے م اور راوی کا اپنے سے زیادہ ثقہ اور راجح کی مخالفت کرنا ہے۔

حدیث صدیق

احاد مقبول کی ایک قسم ہے یعنی وہ حدیث کہ جس کو پرچار راویوں نے خوب یاد رکھنے والوں نے ہر زمانے میں برابر روایت کیا ہے۔ اس میں کوئی عیب پرشیدہ نہ ہو اور معتبر لوگوں کی مخالفت بھی نہ ہو۔

حدیث ضعیف

وہ حدیث جو صحیح اور حسن کے خلاف ہو یا اس کے راوی میں ضعیفی ہو یا وجہ مثلاً نقصان حفظ یا متفق یا جہالت یا بدعت وغیرہ یا ناقص ہو یا اس کا راوی درمیان سے ساقط ہو گیا ہو یا اس کے راوی پر لوگ طعن کرتے ہوں

حدیث عزیز

وہ حدیث جس کو ہر زمانے میں دو راویوں نے روایت کیا ہو یہ حدیث احاد کی ایک قسم ہے۔

حدیث غریب

وہ حدیث ہے جس کی روایت کسی زمانے میں ایک ہی راوی سے ہو۔ یہ بھی احاد کی قسم ہے۔

حدیث متروک

وہ موضوع حدیث ہے جس کے راوی پر جھوٹی تہمت لگی ہو۔

حدیث مدلت

جس کے راوی نے اپنے شیخ کو کسی سلسلے سے حذف کر دیا ہو اور اس کا نام نہ لیا ہو۔

حدیث مشہور

جسے ہر زمانے میں قین یا قین سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو یہ حدیث احاد کی ایک قسم ہے۔

حدیث منکر

وہ حدیث ضعیف ہے جس کا راوی بہت غلطی کرتا ہو یا غلط ہو یا اس کو وہم ہو یا اس کی روایت سچے لوگوں کی روایت کے خلاف ہو یا وہ غلط ہو یا بدعتی۔

کتاب حدیث

وضع و ترتیب مسائل کے لحاظ سے محدثین نے کتب حدیث کی دو اقسام بیان کی ہیں :-

۱۔ جامعہ : وہ کتاب حدیث جس میں ہر قسم کے مسائل کی احادیث جمع

مقتدر احکام، آداب، تفسیر، تاریخ، سیر، شافعی، مالکی، حنبلی، شافعی

مناقب و مناقب مندرج ہوں۔ جیسے جامع بخاری، جامع ترمذی۔

۲۔ سنن : وہ کتاب حدیث جس میں احکامی روایات فقہی ترتیب سے مندرج

بیان کی ہوں جیسے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔

۳۔ مسند : جس میں صحابہ کرام کی ترتیب دہنی یا ترتیب زبانی کے

تقدم و تاخیر اسلامی کے لحاظ سے، احادیث مندرج ہوں جیسے مسند احمد،

مسند ابن حنبل، مسند داؤد، مسند ترمذی، مسند بخاری۔

۴۔ معجم : وہ کتاب حدیث جس میں وضعی احادیث میں ترتیب کے لحاظ

کا لحاظ رکھا گیا ہو، جیسے معجم لطیفی، المعجم المستوسط، المعجم

۵۔ مستدرک : جس کتاب حدیث میں کسی دور میں کتاب میں نہ آسکی

کے موافق اس کی راوی ہونی حدیثوں کو یاد دلا کر، یا جو کسی دور میں

مطلیٰ تصحیح ہیں۔

۶۔ مستخرج : مستخرج وہ کتاب حدیث جس میں کسی دور میں کتاب

کی احادیث کی زوائد و استخرجات کیا گیا ہو جیسے مستخرج ابی یوسف،

البخاری، مستخرج ابی حنیفہ، علی بن ابی حمزہ، مسلم، وغیرہ۔

۷۔ جنس : وہ کتاب حدیث جس میں فقہی مسائل کی احادیث ہی راوی کی

ہوں۔ جیسے جنس سرائی، جنس ابی حنیفہ، جنس ابی یوسف، جنس ابی

۸۔ مسند : جس میں احکامات فقہی و روایات کا ذکر ہے، مثلاً مسند

۹۔ ربعین : وہ کتاب حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث

نکرا انداز ہوتے ہیں۔

پہلے حدیدہ صنغار کے امام کے زیر نگیں تھا۔ ۱۸۳۷ء میں ابراہیم پاشا اس شہر کا کاغذ لکھا۔ ۱۸۹۹ء میں یہ شہرین کی ولایت کا ایک حصہ تھا۔ لیکن بعد میں اس نے ایک الگ ولایت کی حیثیت اختیار کر لی۔

یہ قلعہ بند شہر ہے جس کے چاروں طرف نخلستان اور پھلوں کے باغات ہیں یہاں کے بازار چھوٹے مگر گنجان آباد ہیں۔ امیر تاجروں کے مکان پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ بڑے بازار میں تمام ضروریات زندگی کا وافر ذخیرہ موجود رہتا ہے۔ مسافرات میں عربوں کے علاوہ بہت سے ہندوستانی، پاکستانی، سوماتی، ایرانی، یہودی اور حبشی آباد ہیں۔ حدیدہ کی آب و ہوا صحت افزا ہے۔ حدیدہ کی بندرگاہ سے تہود، اکھالیں، باجرہ، خشک مہوہ جات، کھجور، لوبان، بیرونہ، کپڑا اور موٹی دوسرے مہانک کو بھیجے جاتے ہیں۔ حدیدہ صوبے کی آبادی تقریباً ۶۰ لاکھ ۶۰ ہزار اور شہر کی آبادی ۵۰ ہزار ہے۔

ہذیفہ بن یمان

ایک جلیل القدر صحابی۔

(۳۵ھ / ۶۵۵ء یا ۳۶ھ / ۶۵۶ء) ابو عبد اللہ کنیت۔ آپ آنحضرتؐ کے ہمراہ تھے۔ آپؐ سے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابوذرؓ وغیرہ صحابہؓ اور تابعینؓ نے روایت کی ہے۔ آپؐ کی وفات مدینہ میں حضرت عثمانؓ کی شہادت کے چالیس روز بعد ہوئی۔ آپؐ بڑے نیک اور زہد و دار میں بہت آگے تھے۔

ہذیفہ رعشی

ایک بزرگ اور دلی اللہ۔ آپؐ نواح شام میں مرعش نامی مقام کے رہنے والے تھے۔ سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ قرأت بہت عمدہ کرتے تھے۔ آپؐ نے باطنی علوم خواجہ ابراہیم ادھم سے حاصل کیا۔ جب آپؐ نے مرشد کی خدمت میں حاضری دی تو انہوں نے آپؐ کو گنگے سے لگا کر فرمایا، اطمینان رکھو۔ تم عنقریب اپنے مقصد میں اپنے درجے کو پہنچو گے۔ چنانچہ آپؐ نے حضرت خواجہ ادھم کی بیعت کی اور خرقہ ملازمت حاصل کیا۔ آپؐ تقریباً چھ ماہ تک پیر مرشد کی خدمت میں گوشہ نشین ہو کر عبادت الہی میں مصروف رہے۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سلوک کے راستے کے لئے جس بات کی ضرورت ہے وہ تم میں موجود ہے چنانچہ حضورؐ ہی ہی مدت میں آپؐ پر کمال کے درجے تک پہنچ گئے۔ جب مرشد کا وقت وصال آیا تو انہوں نے آپؐ کو بلا کر اپنی جانشینی کا شرف بخشا اور بدایت فرمائی کہ خلق خدا کی رہنمائی کرو۔ نیز فرمایا:

”اے ہذیفہ! دنیا کی طرف ہرگز توجہ نہ دینا اور ہمیشہ اپنے پیران

طریقت کے راستے پر چلنا۔ یاد رکھو دنیا ڈریشوں کی رہزن ہے۔“

آپؐ اپنے زمانے کے بہت بڑے واقف اسرار اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ زہد و ورع و تجرید میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ آپؐ کے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ اور صاحب کمال شخصیتیں آپؐ کی مجلس میں کسب فیض کے لئے حاضر رہتی تھیں۔ آپؐ کو تنہائی پسند تھی۔ فقرار کی دوستی بھی عزیز تھی۔ اہل دنیا اور ان کی محبت سے اجتناب کرتے تھے آپؐ فرمایا کرتے تھے صحبت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے خواہ ایک راحت کی ہی کیوں نہ ہو۔

آپؐ کا لباس پختے تھے اور ہر وقت آنکھیں اشکبار رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ

منتخب کر کے درج کیا گیا ہو۔ جیسے اربعین فوری۔

صحابہ کرامؓ شب و روز آنحضرتؐ کی خدمت میں رہتے تھے اور براہ راست آپؐ سے احادیث سنتے تھے۔ تمام صحابہؓ ثقہ اور قابل اعتماد تھے۔ بعد میں جب دوسرے لوگوں نے ان کی جگہ لی تو ان کے بارے میں ان احتیاط کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے محدثین نے حدیث کی چھان پھٹک کے لئے کچھ اصول روایت و روایت قائم کئے۔ چنانچہ وہ ہر حدیث کو ان اصولوں پر جانچتے اور پرکھتے تھے۔ مندرجہ بالا تمام احادیث انہی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ محدثین نے اصولی روایت قائم کر کے بتایا کہ حسب ذیل صورتوں میں روایت مجروح ہو جاتی ہے۔ اور قابل اعتبار و اعتماد نہیں رہتی۔

۱۔ جب کوئی حدیث عقل و فہم کے منافی و معارض ہو۔

۲۔ کسی اصول مسلمہ سے معارض ہو۔

۳۔ محسوسات و مشاہدات سے معارض ہو۔

۴۔ قرآن مجید سے معارض ہو۔

۵۔ سنت نبویؐ سے معارض ہو۔

۶۔ حدیث متواتر سے معارض ہو۔

۷۔ اجتماع قطعی و یقینی سے معارض ہو۔

۸۔ معمولی فرد گزشتہ یرا بدی اور سخت عذاب کی وضعی پر مشتمل ہو۔

۹۔ روایت المعنی ہو اور اس شائبہ مغویہ پایا جاتا ہو۔

۱۰۔ سے صرف ایک راوی روایت کرے۔ حالانکہ اس میں کوئی قابل اعتماد واقعہ بیان کیا گیا ہو اگر وقوع میں آیا ہو تا تو بہت سے لوگوں کو اس سے واثق و

آہ ہونا چاہیے تھا۔

۱۱۔ اس میں ایسی فضول باتیں ہوں جو آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے نہیں نکل سکتیں۔

۱۲۔ وہ انبیاء علیہم السلام کے کلام سے مشابہت نہ رکھتی ہو۔

۱۳۔ اس میں آئمہ و فقہاء کی بقید تاریخ و وقت صحت و پیشگوئی بیان کی گئی ہو

۱۴۔ حضرت خضرؑ کے متعلق باتیں۔

حدیث قدسی

مقدس حدیث اس کو حدیث الہی بھی کہتے ہیں اس سلاخ میں ایسی حدیث جس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی قرآن حکیم سے مختلف ہے۔

حدیث قدسی کے لئے ضروری نہیں کہ جبرائیلؑ کی وساطت سے آئی ہو وہ بذریعہ الہام بھی آسکتی ہے اور حالت خواب میں بھی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں جبکہ علماء کی اکثریت کی رائے ہے کہ یہ بعینہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے معنی و مفہوم کو آنحضرتؐ الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں۔ حدیث قدسی کو نمازیں تلاوت نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی حدیث قدسی کا حوالہ دیتے وقت یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کو کتب حدیث میں کوئی جداگانہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ بعض مجاہد صحاح ستہ سے مرتب کئے گئے ہیں۔

حدیدہ

عرب کی ایک بندرگاہ اور حدیدہ نامی صوبے کا دار الحکومت جو بحیرہ احمر میں خاکے شمال اور شمال مغرب میں تقریباً ایک سو دس میل کے فاصلے پر واقع ہے حدیدہ میں ایک اہم بندرگاہ ہے جسے افریقہ سے آنے والے جہازوں کے جہازیں

حرا، جبل ثبیر سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے اوپر ایک سیدھی ڈھلوان اور پھسلوان چوٹی ہے۔ اس چوٹی پر آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ایک مرتبہ چڑھے تھے۔ بعثت سے پہلے آنکھوں سے غاریں کئی کئی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے تھے۔ جب سامان خورد و نوش ختم ہو جاتا تو آپؐ گھر تشریف لے آتے۔ پھر کھانے کا سامان لے کر واپس اسی غار میں آ جاتے۔ اور یاد الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غار حرا ہی میں آنکھوں پر پہلی وحی مبارک نازل ہوئی۔

”پڑھو (اے نبی!) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ جسے پائے خون کے ایک قطرے سے انسان کو۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔“ (۹۶: ۱ تا ۵)

جب وحی نازل ہوئی تو آپؐ کی عمر چالیس سال تھی اور رمضان المبارک کی ۲۷ ویں تاریخ تھی۔ بقول ابن حزم ”آنکھوں پر ارادۃ الہی کے تحت غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ نہ تو آپؐ نے کسی کو وہاں جیتے دیکھا کہ آپؐ اس کی تنقید کرنے؟ آج کل حاجی لوگ اس غار کی زیارت کے لئے جاتے ہیں

حرازم

(۱) ————— شعبان ۵۵۹ھ جولائی ۱۰۶۳ء ابو الحسن علی بن اسماعیل بن محمد بن عبد اللہ امام غزالی کے مکتب فکر کا ایک فقیہ اور صوفی رہنما تھے۔ اولاد کے لحاظ سے شیخ ابو الفضل ابن حویز سے قائم ہو گئے تھے۔ ابو الفضل امام غزالی کے افکار کا پیرو تھے۔ جن میں اس نے سچے چچا ابو صالح محمد بن حزم سے امام غزالی کے تصوف سے تاثیرات حاصل کی تھیں۔ فاس میں نہایت ذہین لوگوں سے مستفیض ہونے کا موقع ملا۔

حرازم مراہطی عہد حکومت کے کشمکش ایام میں جب کہ سب سے زیادہ سختی اور طاقت برہتی جا رہی تھی اپنے نظریات پر سختی سے اصرار کیا۔ اسے خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ اس کے سر پر تلواروں کی دھمکیوں اور مبالغہات کے پیش نظر اپنے گھر میں رہنے کو مجبور ہو گیا۔ ”اجار غلوم الدین“ کو جیل سے تعلق کر لیا گیا۔ وہ ایک عظیم الشان شخصیت تھے۔ ان کے بار بار بعض اوقات اس کے خلاف قتل کی سازشیں تھیں۔ ان کے خطرے میں ڈاکوئی کی حالت میں قید بندی کی۔ بعد میں اس پر ایک بار قتل کی سازش ہوئی۔ ابو یزید نامی ایک مملکت سے اس کی جان بچائی گئی۔

اس نے مراہطیوں کے دھمکوں سے وہ سال بعد ان کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ حرازم میں بے جوفاں سے دیکھو پھر جو بے توفی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

حرازم نہایت دیوار اور منسلک ہے۔ غالباً یہ منار حرازم سے جیت سے ہے۔ اسے کرنا ص طور پر دس اور کسی حد تک مغرب الفی میں مراہطیوں کی مدرستہ خالص کی سمیٹوں اور محنتوں کے خلاف پروردگار کی۔

حرا، غار

ایک شہر جہاں سے ہشتادوں مذہب بت پرستی تھی۔ ثنائی مانی بن جہاں سے دریا جہاں پر واقع ہے جہاں ایشیا کے کوہک شام دریا کی گونج دالے اجماع دانی دلتے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

کسی نے آپؐ سے دریافت کیا کہ آپؐ رستے کیوں رستے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں مجھے معلوم نہیں کہ میں کس گروہ میں ہوں۔

آپؐ کا ارشاد ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ آپؐ فرماتے تھے کہ اچھے اعمال میں سے مجھے کوئی چیز گھریں بیٹھنے سے افضل معلوم نہیں ہوئی اور اگر میرے پاس کوئی ایسی تدبیر ہوئی کہ فرائض کے لئے باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہوتی تو میں ضرور اس پر عمل کرتا۔

حرا

آزاد۔ سندھ پاکستان میں پیر پگڑ کے مریدین کا لقب۔ یہ لوگ اپنے پیر مرشد کے حکم پر اپنی زندگیاں قربان کر دینا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ جہت بہادر اور جیالے لوگ ہیں۔ ۱۹۴۳ء میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے پیر صیغت اللہ کے حکم پر اسلام کی سر بلندی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انگریزوں نے انہیں پکھلنے کے لئے فضائی، تہی اور نظامی طاقتوں سے پورا پورا کام لیا۔ جڑوں کی اکثریت نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ پندرہ سال اس جنگ میں مصروف رہے۔ ستمبر ۱۹۶۶ء میں ہندوستان نے پاکستان پر چابک حملہ کیا تو جڑوں نے ایک بار پھر اپنے پیر مرشد کے حکم پر پاکستانی فوج کے دوش بدوش کا ذبح جنگ پر نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ جڑوں کا ایک مشہور نعرہ ”بھیج پکاٹھ ہے۔“

حرا، عالم

(۱۰۳۳ھ/ ۱۶۶۴ء — ۱۱۲۰ھ/ ۱۷۰۸ء — ۱۷۰۹ء) ایک شیعہ عالم۔ محمد بن الحسن بن علی بن حسین عالمی لقب تھا۔ جبل عامل کے علاقے شغریہ میں پیدا ہوا۔ شغریہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر شیخ حسین طاہر اور زین الدین سے جمع میں علم حاصل کیا۔ جبل عامل میں چالیس سال تک رہائش اختیار کرتے رکھی۔ دوبار حج بیت اللہ کیا۔ دوسری بار حج کے سفر میں اصفہان سے گزرے جہاں محمد باقر مجلسی نے ان کا استقبال کیا۔ عمر کا آخری حصہ مشہد میں امام علی رضا کے روضہ مبارک میں شیخ الاسلام کی حیثیت سے گزارا۔

شیخ محمد نے مشہد ہی میں وفات پائی اور مرزا جعفر کے مدرسے سے منقل دفن ہوئے۔ ان میں عدد درجہ سادگی تھی یہی وجہ ہے کہ جب شاہ سیان نے انہیں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ ان میں شیخ والی کوئی خوب نہ تھی۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ”تفہیل وسائل الشیعہ الی احکام الشریعہ“ ہے جو احادیث کا وسیع مجموعہ ہے۔ ان کے مخالف بھی اس مجموعے کی وسعت اور تفصیلت تسلیم کرتے ہیں۔ علم حدیث میں ان کی دوسری تصنیف ”توہم الاسفہ فی الاحادیث القدیہ“ ہے جو احادیث قدسی کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے اپنی تیسری تصنیف ”اشنا عشر فی رد العنونیہ“ میں تصوف سے بیزار کی اظہار کیا ہے۔ ان کی ایک اور مشہور تصنیف ”رسائل الال فی علم جبل عامل“ ہے جو انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کے بارے میں لکھی۔

حرا، غار

کہ معطر سے شمال مشرق کی سمت تین میل کے فاصلہ پر واقع غار۔ اس کے مقابل جبل ثبیر نامی مشہور پہاڑ ہے۔ ان پہاڑوں پر غار دار چھاؤں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔

سال بعد آنحضرت نے مدینہ ہجرت کی۔

حرب بن امیہ

بن شمس، ابوسفیان کا باپ اور ابولہب کا خسر۔ حرب کتے کی اہم شخصیتوں میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے عربی تحریک استقلال کی۔ وہ ان پہلے اشخاص میں سے ہے جنہوں نے شراب ترک کی۔ حرب آنحضرت کے دادا حضرت عبدالمطلب کا ساتھی تھا۔ وہ فوجی قائد کے طور پر ان کا جان نشین ہوا۔ اس نے حرب فجار میں قبیلہ عبد شمس اور بعض راویوں کے مطابق قریش کی قیادت کی۔ حرب کے بعد قیادت بنو ہاشم میں آئی۔

حرب بنو

ایک طاقت ور مینی الاصل عربی قبیلہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان دوڑی جاعتوں یعنی بنو سالم اور بنو مسروح میں منقسم ہے۔ بنو سالم میں ستر درجہ ذیل اہم خاندان شامل ہیں:

الاحادہ، الصبح، عمرو، معمر، ولید، سلیم، تمیم، مزینہ، الحوازم اور سعادین۔ بنو مسروح میں یہ اور بعض دوسرے خاندان شامل ہیں:

سعدی، بحدہ، بشر، الحمران، علی، الجہم اور بنو عمرو۔

بنو سالم کے حسب ذیل گاؤں مدینہ اور یثرب کے مابین اور وادی فرات کے کنارے آباد ہیں:

المجدیدہ، ام ثیان، کیف، دارالحجر، الکسہ، الحزمہ، الواسطہ، المسانہ، العفرہ، جہاں وسیع نخلستان اور ایک بڑی منڈی ہے۔ یہاں پر کتے کا اصلی بسم بھی فروخت ہوتا ہے۔ بنو حرب کے کچھ لوگ وادی الخضر بیٹھ کی چھوٹی بندرگاہ اور جبل حجرہ میں بھی رہتے ہیں۔

حرب فجار

زمانہ جاہلیت کی ایک لڑائی۔ یہ لڑائی ۵ھ عام البیث میں قریش اور بنی قیس کے درمیان لڑی گئی۔ حرب فجار لڑنے کے منوعہ دونوں میں لڑی گئی اس لئے اسے حرب فجار کا نام دیا گیا ہے۔ اس لڑائی میں آنحضرت بھی شریک ہوئے۔ اگرچہ قریش حق پر تھے۔ لیکن آپ نے کشت و خون میں حصہ نہ لیا۔ آپ صرف دشمن کے پیچھے ہٹنے پر تیار تھے کہ اپنے چچاؤں کو دیتے رہے یہ لڑائی صلح پر منتج ہوئی۔ چنانچہ آپس میں معاہدہ کیا گیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن و امان قائم رکھا جائے اور مسافروں وغیرہ کو اور غلاموں کی خواہ وہ کسی قبیلے سے ہو مدد کی جائے۔

آنحضرت بعد رسالت میں بھی اس معاہدے پر فخر فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس معاہدے کے لئے میں اب بھی حاضر ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ کیونکہ اس معاہدہ پر آمادہ کرنے والے تین سرداروں کے نام میں نقطہ ”فضل“ مشترک تھا۔

حرب بن عبد الرحمن ثقفی

دور حکومت ۹۸ھ/۶۷۹ء - ۱۰۰ھ/۶۸۱ء اندلس کا ایک والی۔

اس نے اپنے دور حکومت میں اندلس کے بہت سے اصلاح کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ اپنے تین سالہ دور حکومت میں اس نے جبل البرانس کی دوسری جانب حملے شروع کئے۔ عرب تواریخ میں اس بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ عیسائی

آج کل یہ ترکی مقبوضات میں شامل ہے۔ بقول یاقوت ”حران قلم چہارم میں واقع ہے اور ارفہ سے صرف ایک دن کی اور رقبہ سے دودن کی مسافت پر ہے۔ حران ایک قدیم شہر ہے اور اسے حضرت ابراہیم کی جلستے پیدائش خیال کیا جاتا ہے یہ چاندیوتا سین کا گھر تھا۔“ ابیرونی نے اسے سین ہی سے منسوب کیا ہے اس شہر کی شکل چاند سے مشابہ ہے۔

حران شہر پر عربوں نے حضرت عمرؓ کے بعد خلافت میں ۹ھ/۶۴۰ء میں بغیر لڑائی کے قبضہ کیا تھا۔ اس دور میں یہ شہر دیار مصر کے اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ ابلاذری نے لکھا ہے کہ اس شہر نے عیاض بن غنمؓ کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ ابن ابی الصمیمہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے طب کے ایک مدرسے کو، سکندریہ سے حران میں منتقل کر دیا تھا۔ مردان ثانی نے یہاں سکونت اختیار کر کے اسے اموی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ حران کی پہلی مسجد اس کے عہد میں تعمیر ہوئی۔ یعقوبی کے بقول مردان نے اپنا محل اس مقام پر بنایا تھا جو دباب لہین کہلاتا تھا اور اس کی تعمیر پر ایک کروڑ درہم خرچ کئے تھے۔ جب بنو عباس نے ایران اور عراق کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا تو مردان ثانی عباسی فوج سے جنگ کرنے سے لئے حران ہی سے بارہ ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا تھا۔ ہارون الرشید نے دیر کے جواب سے حران تک ایک ہزار ہوائی تھی۔

عباسی عہد کے آغاز میں یہ شہر تترجمین کے ایک اہم مکتب کا گھر تھا۔ مشہور تترجم البتانی بھی حران ہی کا باشندہ تھا یہ شہر حبشیوں کا بھی اہم مرکز تھا۔ سلطان نورالدین زنگی نے ۵۴۴ھ/۱۱۴۹ء میں قبضہ کیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے عہد حکومت میں شہر کی جامع مسجد کی توسیع کی۔ کیونکہ اس کے عہد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ ۵۸۰ھ/۱۱۹۱ء میں صلاح الدین نے حران اپنے بھائی ملک عادل کو پیش کر دیا جس نے قلعے کو از سر نو تعمیر کیا۔

مشہور عالم دین امام ابن تیمیہؒ یہیں پیدا ہوئے تھے۔ ۶۷۰ھ/۱۲۷۱ء میں حران پر تاتاروں کے بعد مغول نے یہاں کے باشندوں کو موصول اور مار دین میں منتقل کر کے اس شہر کی مسجدوں اور دیگر عمارتوں کو تباہ کر ڈالا۔ اور دروازوں کو غیٹوں سے بند کر دیا۔

آج کل پورا شہر نہایت خرابہ خستہ حالت میں ہے اور یہاں صرف خانہ بدوش آباد ہیں۔ شہر کی یادگار عمارتوں اور کھنڈروں میں بڑی مسجد جامع الفردوس، قلعہ ایک باسیکی کلبہ، مسجد کے جنوب میں ایک بڑا ٹیلا منقرہ شیخ جات وغیرہ ہیں۔

حرب

قتال، دو یا دو سے زائد فریقوں میں حالت جنگ۔ عہد جاہلیت میں کسی منظم حکومت کی عدم موجودگی کی وجہ سے قبائل اکثر ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ہونے والی جنگوں کا مقصد عام طور پر انتقام لینا ہوتا تھا۔ اسلام نے اس غایت جنگ کو ممنوع قرار دیا۔ اور صرف اسی جنگ کو جائز قرار دیا جس کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ یا دفاع ہو۔ (دیکھئے ”جہاد“)

حرب بعاث

زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور و معروف لڑائی جو قبیلہ بنی اوس اور بنی خزرج کے مابین مسلسل بیس سال تک لڑی جاتی رہی۔ آخر اسلام نے ان دونوں قبیلوں کی باہمی رنجش اور دشمنی کو ختم کر کے انہیں باہم گلے ملا دیا۔ اس لڑائی کے چھ

مصنفین نے اسے ”الاحقر“ لکھا ہے۔ ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یسائی اس سے ڈرتے تھے۔ بعض لوگ اس کے مطاببات کی وجہ سے اس کے خلاف تھے۔ اسی وجہ سے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اسے برطرف کر دیا۔

حربین یزید

(۱) ————— ۹ ————— ۱۰ محرم ۶۱ھ ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء عبید اللہ بن زیادہ کی فوج کا امیر لشکر بن ناحید بن قصب بن قتیب بن الحارث بن عمرو بن ہمام الریاحی۔

حرب ایک ہزار شہ سواروں کا لشکر تادیبہ سے لاکران فوجوں کے براہ راست میں شامل ہو گیا جو عراق کے امی عبید اللہ بن زیادہ نے حضرت امام حسینؑ کے مقابلے کے لئے بھیجی تھیں۔ اس وقت حضرت امام حسینؑ اپنے عزیزوں اور مہاجرینوں کے ساتھ کوفہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ چنانچہ حر کو حکم دیا گیا کہ حضرت امام حسینؑ کی جماعت کا ہل نزدیک سے تعاقب کرے اور انہیں پکڑنے میں عبید اللہ بن زیادہ کے پاس سے آئے۔ حر کو جنگ کرنے اور قتل و غارت گئی کی تلقین کر دی گئی تھی۔ اس لئے وہ حضرت امام حسینؑ کے کیپ کے بالکل قریب رہا اور انہیں مدینے والے نہ جانے دیا۔ آخر کار حراس بات پر راضی ہو گیا کہ آپؑ کو فوج جانے کا ارادہ ترک کر کے کسی دوسری طرف نکل جائیں۔ ابتدا میں حضرت امام حسینؑ سے حر کے تعلقات خفا نہیں تھے۔ چنانچہ وہ کبھی کبھی آپؑ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا۔

بعد میں عبید اللہ بن زیادہ نے حر کو حکم دیا کہ حضرت امام حسینؑ کو کسی آباد جگہ نہ جانے دیا جائے تو اس نے آپؑ کو کربلا کے بے آب و گیاہ میدان میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ جب عمر بن سعد بن ابی وقاص کو عبید اللہ بن زیادہ نے امیر لشکر بنایا اور اس نے امام حسینؑ کی تجاویز کو رد کرتے ہوئے ان سے جنگ کرنے پر ابھید کر لیا تو حر نے حضرت امام حسینؑ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ آپؑ کی حالت مخالف فریق کے مقابلے میں کمزور ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسینؑ نے اس کے لئے دعائے مغفرت کی دعا کی۔ حر نے میدان کربلا میں بہا درمی کے چوہے دکھائے۔ مگر بالآخر اسے شہید کر دیا گیا۔

حربہ

نیزہ - حرب قائد حبش اور شیخ قبیلہ وغیرہ کا نشان خاص ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ فرعون کے لشکر کے سردار ہامان کے ہاتھ میں حربہ تھی۔ ایک اور روایت میں آنحضرتؐ کو حبشہ سے ایک حربہ یا عنبرہ بطور تحفہ آیا تھا جو موجودہ دور میں بھی ایسے عصا اہل حبشہ کی مذہبی رسوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسلامی رسم و رواج میں حربہ کا وہی مصروف ہے جو عنبرہ کا ہے۔

حربہ

ترکوں کا عسکری تربیت دینے والا ادارہ۔ اٹھارہویں صدی میں عثمانی سلطنت میں فوجی تربیت سے متعلق نئی اصلاحات ہوئیں۔ اس دور میں سلطان محمد ثانی کی نئی فوج کے لئے کئی تربیتی مرکز استانبول میں قائم کئے گئے۔ ان میں ”آلای مکتبہ حربہ سی“ تو بچانہ، عامہ مکتبی اور مکتبہ حربہ شاہانہ شامل تھے۔ ۱۸۴۶ء میں ان سب کو استانبول کے محلے پانک آلتی میں واقع ایک مرکزی مکتبہ حربہ میں اکٹھا کر دیا گیا۔ اس میں ان ثانوی مکتبوں کے طالب علموں کو داخل کیا جاتا تھا جو

استانبول اور بعض دوسرے شہروں میں قائم کئے گئے تھے۔ حربہ کے نصاب تعلیم میں مخصوص فوجی مضامین کے علاوہ حساب اور غیر ملکی زبانوں پر زور دیا جاتا تھا۔ ۱۸۴۸ء میں دو سالہ نصاب کے بعد مزید دو سال کا نصاب جاری کیا گیا۔ پھر ۱۸۵۸ء جنرل ٹاٹ کے افسروں کے لئے تھا۔ ۱۸۸۱ء میں اس کا نصاب دس سے بڑھا کر پینیس برس کر دیا گیا۔

۱۹۰۹ء میں مکتبہ حربہ میں نو برس ۲۰ آٹھ ترک اور دو منی اساتذہ شامل تھے۔ یہی عامی جنگ کی ابتدا پر اس مکتبہ کے اساتذہ اور طالب علموں کو فوجی ملازمت میں لے لیا گیا۔ اس طرح یہ مکتبہ منقطع ہو گیا۔ ۱۹۲۰ء میں مصطفیٰ کمال پاشا کے زیر نگرانی انقرہ کے قریب حبیبہ جی میں ایک عارضی مکتبہ حربہ کھولا گیا۔ ۱۹۳۶ء میں پانک آلتی کا مکتبہ حربہ دوبارہ کھولا گیا اور اس کا نام حربہ ۲۰ رکھا گیا اسے انقرہ کی ایک نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ ۱۹۴۵ء اور ۱۹۵۰ء کے درمیان حربہ سے ۲۴۹۴۳ فوجیوں نے سند حاصل کی۔ ۱۹۵۰ء اور ۱۹۵۰ء کے درمیان سند حاصل کرنے والوں کی تعداد ۲۵۵۵۵ سے ۵۰۰۰۰ تک پہنچی۔ انیسویں صدی کے آخر تک تمام یہ تعداد پانچ سو سے بڑھ گئی۔

تقلم و ترقی کو مغربی رنگ میں رنگنے کی عثمانی اصلاحات میں حربہ کا تکیہ دیر پا اقدامات میں سے ایک تھا۔ اس کے عطا کردہ سکولر تعلیم نے دینی سیاسی انقلاب میں پیش پیش رہے۔ اس کا دورانیہ یعنی ۱۸۳۹ء سے ۱۹۰۹ء میں علیحدہ فوجی مکتبہ کا لے میں خفیہ طور پر دینی تعلیم تھی۔ ۱۹۰۹ء میں ایک فوجی عدالت میں حربہ کے طلباء پر سختی سے سرکاریوں کے سامنے پیش کیا گیا اور ان میں سے اکثر کو حبس میں جلاوطن کر دیا گیا۔

۱۹۲۰ء میں حربہ کے ساتھیوں نے اساتذہ کو سرکاری محکمہ سے ہٹا دیا۔ حصہ تھا جو مل سلطنت یا میر کی قیادت میں ہوا تھا۔

حرکت و سکون

۱۔ یہ مسائل فلسفہ، سیاست اور فزکس علموں میں سے تھے۔ فلسفہ، سیاست اور فزکس کے لئے اپنے تصور کی بنیاد یونانی نظریات پر قائم کرتے ہیں۔ ۱۹۱۰ء میں اس طرح زمان اور حرکت کے مابین تعلق قائم کرتے ہوئے جب کہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت ہے جس کا شمار حرکت سے کیا جاتا ہے تو اس میں اس کا تعلق ہے۔ نقل کرتا ہے۔ زمان سے ماوراء اور اس سے ماوراء اسے حرکت کا تصور دیتا ہے۔ حرکت کے لئے کسی حرکت پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ تصور اسے اسے اختیار کا تعلق ہے۔ یہ حرکت اور فزکس میں فزکس کا تعلق ہے۔ وہ ہے جو کسی اور فزکس سے ماوراء اس وقت سے کہ وقت میں لے کر آئے۔ دوسرا فزکس کیا جاتا ہے۔ اس سے فزکس کی نسبت اسے حرکت کا خیال کیا جائے۔ یہ حرکت اس وقت سے کہ وقت کی نسبت اسے اس مساوات کو لیا جائے تو حرکت اس سے فزکس کی نسبت اسے اس کی ایک ایسی فزکس ہے جو اسے فزکس سے قریب تر ہے جس سے حرکت کا تصور ہوتی ہے۔ یہ فزکس جس سے فعل صادر ہوتا ہے ایک ایسی سکت کی طرف رجحان رکھتا ہے جو ثبات اور سکون کی کیفیت سے بعد آئے اسے ایک ایسی سکت ہے۔ اسی کو حرکت کہتے ہیں۔

حرکت سے قبل سکون کے خیال کو انخوان الفغانے وسناحت سے بیان کیا ہے۔ مثلاً جس پر جسمیت کی وجہ سے قابل حرکت نہیں۔ اس پر حرکت لینے

ہر دان میں جمع ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔

حرم

قابل عزت - قرآن مجید میں آیا ہے :
”اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے

رب کے نزدیک خود اسی کے لئے بہتر ہے“ (۳:۲۲)

بخاری شریف کی ایک حدیث ہے :

”میں تجھے بیت اللہ کی عزت کی قسم دیتا ہوں۔“

قرآن و حدیث میں جہاں یہ لفظ آیا ہے ان سب جگہوں پر حرمت سے عزت و تعظیم ہی مراد ہے۔ حرم کے ایک اور معنی ممنوع کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں مکہ مدینہ اور ان کے گرداگرد کے چند ذیل کے علاقے کو حرم کہتے ہیں۔ اسے حرم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت قائم کی ہے اور ان مقامات پر بعض افعال اور اقدامات ممنوع ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جنگ نہیں ہو سکتی۔ درختوں کو نہیں کاٹا جاسکتا۔ نیز اس میں داخل ہونے والا ہرگز مذہبی محفوظ ہو جاتا ہے۔ مکہ اور اس کے ماحول کی حرمت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے ذریعے قائم فرمائی تھی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے :

”الہی تو نے مکہ کی حرمت حضرت ابراہیمؑ کے ذریعے نافذ کی تھی اب میں تیرے ہی حکم سے مدینہ کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں۔ آئندہ سے مدینہ اپنے گرداگرد حرم تک حرم ہے۔“

حرم کا لفظ زمان خانے کے سب سے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں غیر مرد نہ جاسکیں۔ نیز یہ لفظ اس کے کینوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

حرمت رضاع

جب کوئی بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ اور اس کی بیٹیوں، بہنوں وغیرہ کے ساتھ نکاح اس بچے کے لئے حرام ہو جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاع کہتے ہیں۔

حریم الشریفین

دو مقدس مقامات۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو حریم شریفین یعنی دو مقدس اور قابل عزت مقامات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے خادم کے لقب کے لئے خادم الحرمین شریفین کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ دینار و کبھئے ”حرم“

حرور

کوفہ کے قریب ایک گاؤں، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت علیؑ کے ساتھیوں نے پہلی بار خروج کیا تھا۔ یہ لوگ صفین کی جنگ میں حضرت امیر معاویہؓ کی طرف سے پیش کردہ تحکیم کے خلاف تھے۔ اگرچہ مقام صفین پر صرف چند لوگوں نے اپنی مخالفت کا اظہار کیا تھا لیکن بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ حرور کے مقام پر ۳۷ھ/۶۵۸ء میں جو لوگ جمع ہوئے ان کی تعداد بارہ ہزار تھی۔ حروریوں کے خروج سے فکر مند ہو کر حضرت علیؑ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباسؓ کو ان

والا ایک اور جوہر روح ہے۔ روح حتیٰ بالذات ہے۔ اس طرح حرکت زندگی ہے۔ بعض اجسام میں یہ ذاتی ہے جیسے آگ میں۔ جب اس کی حرکت بند ہوتی ہے اور پسکون کی حالت میں ہوتی ہے تو یہ سچید جاتی ہے اور کہیں یہ حادث ہوتی ہے۔ جیسا کہ پانی ہوا اور زمین میں کہ اگر ان کی حرکت رک بھی جائے تو ان کا وجود برقرار رہتا ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت :

”اللہ ہی نے نماز سے نئے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔“

(۴۱:۴۰)

انسانی جسم اور جسمانی امور میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حرکات ممکن پیدا کرتی ہیں کیونکہ وہ لازمی طور پر حرارت اور خشکی پیدا کرتی ہیں جو اذیت پہنچان کا باعث بنتی ہیں۔ مزید برآں حرکات کی بڑی تعداد حیوانی جذبات کو منتشر کر دیتی ہے جو احساس میں حسد بیٹے ہیں اور حواس کی تیزی کند ہو جاتی ہے۔ اس سے نیند آتی ہے۔

۲۔ عرب زبانوں کے نزدیک نہ صرف متحرک ہوتا ہے یا ساکن۔ متحرک ہونے کی صورت میں نہ صرف حرکات زبر، زیر، پیش میں سے کوئی ایک حرکت ہوتی ہے اور جب ساکن ہو تو اس پر حرکت کی بجائے سکون کی علامت (نہ) ہوتی ہے۔ سکون کی ایک مخصوص صورت جزم (د) یعنی مضارح کے آخری حرف کا سکون

حقوق بن زبیر سعدی

ایک سپہ سالار جس نے سوقی الاھواز کو فتح کیا تھا۔ حقوق کا نام اپنی مرتبہ عرب محاربین نے ۱۷ھ/۶۳۸ء میں لیا ہے۔ جب ایرانی سپہ سالار بزمزان کاونی نے کربلا فتح اور مسلمانوں کو باوجود مذہبی صلح کے دھکیاں دے رہا تھا۔ عتبہ بن غزوہ عامل بعد نے اس بات سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کو مطلع کیا تو آپ نے حقوق کی زبانی فوجی دستے بھیجے انہوں نے فوج کے ساتھ بزمزان کے قلعہ پیش قدمی کی اور سوقی الاھواز کے پل کے اوپر سے شکست دی۔ یہ حقوق ہی تھے جس نے اس مدینے کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا۔ جب دربار خلافت میں فتح کی خبر اور مال غنیمت پہنچی تو حضرت عمرؓ نے حقوق کو امیر القاتل کا خطاب دیا اور اسے عائد کیا کہ کربلا جی میں کیا ہے۔ بزمزان کے خلاف دوبارہ فوج کشی کی گئی اور اس سے مدد داپس لیا گیا تو حقوق نے اس معرکہ میں ثانوی حیثیت سے شرکت کی۔ حقوق بصرے میں دوبارہ ۳۵ھ/۶۵۶ء میں نمودار ہوا جبکہ کوفہ اور مصر نے منافقین کے ساتھ فتنہ کا ایک کردہ احتجاج کے لئے مدینہ آیا تھا۔ چنانچہ حقوق اس کردہ کا قائل نہ تھا۔ اگرچہ حضرت عثمانؓ کے گھر کے محاصرے، شہادت اور احتجاج حضرت علیؑ میں حقوق نے کوئی اہم حصہ نہیں لیا۔ جب حضرت عائشہؓ طلحہؓ اور ابن زبیرؓ حضرت علیؑ کے خلاف بصرے میں جمع ہوئے تو حقوق ایک بار پھر بصرے میں تھا اور اس نے بصرے کے رئیس پولیس حکم بن جبلی کی معیت میں اور شہادت عثمانؓ میں مرث دوسرے لوگوں کے ساتھ اس معرکہ میں شرکت کی۔

جنگ صفین میں حقوق حضرت علیؑ کی فوج میں شامل تھے۔ لیکن بعد میں اس نے خوارج کی حمایت کر کے بالکل متفرد رویہ اختیار کر لیا تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس نے جنگ حرور میں بھی شرکت کی۔ جب حضرت علیؑ نے معاویہؓ صفین پر کاربند ہونے کا حوام میں اعلان کیا تو اس نے کوفہ میں مخالفین علیؑ کے خلیفہ اجتماع میں شرکت کی۔ جس میں خوارج نے حضرت علیؑ کے خلاف

خونریز بڑائی ہوئی جس میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ شہر میں پناہ گزینوں کا تقاب کرتے ہوئے خامی خوفناک لوٹ مار میں مصروف ہو گئے جو تین دن تک جاری رہی حبشیوں کا فساد ہمارے ہاں کا موقع مل گیا۔ حرہ میں بے دریغ قتل و غارت کی وجہ سے مسلم بن عقبہ کو مسرت کا خطاب دیا گیا، جس کے معنی ہیں ”انسانی خون کو ارزاں کرنے“۔

حریت

آزادی، شریف۔ بقول امام راعب ”حریت“ کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ کسی کا غلام نہ ہونا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے۔
”اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت“ (۱۷۸:۲)

۲۔ صفاتِ ذمہ یعنی حرص اور دنیوی مال و متاع کے لالچ سے آزاد ہونا اور اپنے آپ کو خدا کے لئے وقف کر دینا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے:
”اے میرے رب میں نے فیری نذر کیا، جو کچھ میرے سپٹ میں ہے سب سے آزاد کر دے۔“ (۳۵:۳)

احادیث میں حر، حرۃ اور احرار وغیرہ کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً ”دیت المحر“ یعنی آزاد شریف کے خون بہا کے ذکر میں یا غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے ”یہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے آزاد کرتا ہوں“ (بخاری)

زمانہ جاہلیت میں عرب میں یہ اصطلاح عبد کی ضد کے معنی میں استعمال ہوتی تھی جس کے مصداق صفاتِ حمیدہ اور اعلیٰ اخلاق کے حامل اسدا ہوتے تھے۔

ظہور اسلام کے وقت دنیا کے اکثر ممالک میں غلامی موجود تھی اور غلاموں کا درجہ آزاد انسانوں کے مقابلے میں نہ صرف کمتر تھا بلکہ ان کی حالت حیوانوں سے بھی بدتر تھی۔ اسلام نے غلامی کو اس وقت کی ایک عالمگیر، ناگزیر عادت سمجھ کر اس کا اسناد و تدبیر بھی طور پر قانونی، اخلاقی، تربیتی اور نسبیاتی انداز میں کیا ہے تاکہ اس قبیح رسم کا اسناد معاشرے کی روحانی امنگ بن جائے۔ لوگ خود بخود اس سے نفرت کرنے لگیں اور رفتہ رفتہ یہ رسم خود بخود مٹ جائے۔

اسلام نے مذہبی آزادی کا اتنا اعلیٰ تصور عام کیا۔ جس کی مثال آج کی نام نہاد مہذب دنیا میں بھی کہیں نہیں ملتی۔ حریت تصوف کی ایک اصطلاح بھی ہے صوفیوں کے نزدیک حریت نام ہے خدا اور اس کی بندگی کے سوا ہر چیز سے چھٹکارا پانے کا۔ یہ اس رشتے کے اقرار کا نام ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے کہ وہ کامل طور پر اس کے محتاج ہیں۔

اس لفظ کا جدید سیاسی معنوں میں واضح استعمال اٹھارھویں صدی عیسوی کے اواخر کی حکومتِ ترکیہ کی یادگار ہے۔

حرہ

ریشمی کپڑا۔ قرآن مجید میں حریر کا لفظ تین مقامات پر آیا ہے:
”بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے، باغوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان

کہہ سکے ہیں۔ کیونکہ آپ پر نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک نیا دور جو دور نبوت سے برتر ہے۔ شروع ہوتا ہے یعنی دور ولایت اور یہ بھی نقل اللہ میں خدا کے ظہور دہلے دور سے مرتبے میں پیچھے رہ گیا۔

حروفیوں کے نزدیک کائنات قدیم ہے کیونکہ تخلیق کا عمل دائمی ہے۔ خدا کی صفات ذات خداوندی کی مترادف ہیں جو خود ایک ناقابلِ رسائی پوشیدہ خزانہ ہے۔ ظہور خداوندی ادوار میں حرکت کرتا ہے اور ہر دور میں گزشتہ ادوار کے واقعات اور اشخاص دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں۔

ان کے نزدیک انسان سے مراد قدرتی طور پر کوئی بالخصوص پاک اور مقدس انسان ”فضل اللہ ہے“۔ تمام دنیا خود خدا سے اوم روح ہے اور سوج چہرہ“ حروفیوں نے قرآن مجید کی اپنی باطنی تفسیر کر لی۔ نیز ہر ذرۃ ایک زبان ہے جو بولتی ہے۔

ابتداء میں حروفیوں کی ایک الگ تنظیم تھی اور ان کی اپنی رسوم اور نمازیں تھیں۔ انہیں علی الاعلیٰ کے ایک اہم باب میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً اذان میں ایسے کلمات شامل تھے:

”اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا ت - ۶ - ۵“

میں گواہی دیتا ہوں کہ ت - ۶ - ۵ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
”اَشْهَدُ اَنْ اَدَمَ خَلِيفَتَهُ اللّٰہُ“

میں گواہی دیتا ہوں کہ آدم اللہ کا نائب ہے۔
فضل اللہ کے قتل کی جگہ کا حج ذوالفقہ کے ٹہنے میں کیا جاتا تھا۔ مقتل کے دروازے کا اٹھائیس مرتبہ طواف کرنے کے بعد حر دنی دنیا کے مشرق و مغرب کے چالیس عارفان حق کے نام لیتے ہیں۔ دریا کے جوی میں اتر کر تین بار اکیس اکیس یعنی ۳۱ ستریزے پختے ہیں۔ اکیس مٹی کے لئے، اکیس ہوا کے لئے اور اکیس پانی کے لئے۔ اور پھر انہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں جو شیطان کا منبع ہے۔ یہ عمل کرتے وقت ان کا منہ میراں شاہ کے قلعے کی طرف ہوتا ہے اور زبان سے ”ملعون و بدکار“ کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔

حرہ

مدینہ منورہ کے باغات میں سے ہوتا ہوا اس شہر کی شمال مشرقی جانب میں پھیلا ہوا ہے جسے حرہ داتم کہتے ہیں۔ اس کو ۶۳ھ / ۶۸۳ء میں ہونے والی ایک لڑائی کی بدولت اس حرہ کو مزید اہمیت ملی۔ ہزید بن معاویہ کی تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ میں صورت حال خراب ہو گئی۔ یزید کی حکومت کو بنظر استعسان نہ دیکھا گیا۔ دینی حلقوں نے اس کی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ کا گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان جیسے یزید نے مقرر کیا تھا۔ ایک نوجوان اور نا تجربہ کار شخص تھا۔ اس لئے صورت حال پر قابو نہ پاسکا۔ پھر یزید نے اہل مدینہ کے ایک وفد کو دعوت دی تاکہ مصالحت کی کوئی صورت نکالی جائے۔ اور ان سے فیاضی کا سلوک کر کے ان کی دلجوئی کی جائے۔ لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔

کے لئے کافی ہو گا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ المری کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اس لشکر کی تعداد ۱۲ ہزار تک بتائی گئی۔ مدینہ کے نخلستان میں پہنچ کر مسلم حرہ میں اپنا خیمہ نصب کرنے کے لئے چلا گیا۔ اہل مدینہ کو شہر کی غیر محفوظ جانب میں ایک خندق کھودنے اور اسے محفوظ بنانے کا وقت مل گیا۔ تین روز بعد اس مقام پر

اس کی شاہکار تصنیف ”مقامات“ ایک کلاسیک کا درجہ رکھتی ہے جو ہمدانی کے مقامات کے نمونے پر ہے۔ اس کا قطعہ گو حارث بن ہمام ہے اور پیر و ابو زید سرودج ہے جو ایک چرب زبان ندمعاش نرند مشرب آدمی ہے۔ یہ کتاب اس عذراک مقبول ہوئی کہ اس کی عربی، فارسی، عبرانی اور شامی زبان میں متعدد نقلیں ہوئیں۔ حریری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے عربی زبان پر بے نظیر قدرت حاصل ہے اور اس کا ذخیرہ الفاظ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ لفاظی کے ایسے کرب دکھاتا ہے کہ اس کے مداح حریری کو اس اسلوب کا مکمل نمونہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ حریری کی دوسری تصانیف ہیں ”درة الغواص فی اوہام الخواص“، ”فریفة الفرض“، ”ارجوزة لمحمة الاغراب“ اور ”اکب دیوان“ ہے۔

حرم

- ۱۔ عربی زبان میں اس کے کئی مفہوم ہیں :-
- ۱۔ جسے چھو نا منع ہو اور جس کے قریب جانے کی اجازت نہ ہو۔
- ۲۔ حرم ان کپڑوں کو کہتے ہیں جنہیں محرم (حرم دلے) جب اتارتے تھے تو پھر پتہ نہیں تھے۔ (جب تک حرم میں رہتے تھے)
- ۳۔ محرم (حرم دلے) کے کپڑوں کو بھی حرم کہتے ہیں جنہیں اہم جاہلیت میں عرب طواف کرتے وقت اتارتے تھے۔
- ۴۔ شاہی محل کے گرد کی اس جگہ کو بھی حرم کہتے ہیں جہاں داخلہ ممنوع ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔
- ۵۔ بیوی کو بھی حرم کہتے ہیں کیونکہ خاندان کی بدافعت و حفاظت کے لیے۔
- ۶۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چار دیواری کے اندر کے حصے۔ نیز ہر مقدس مقام کو بھی حرم کہتے ہیں۔
- ۷۔ حرم کا لفظ کسی مکان کے اس حصے کے لیے بھی استعمال ہے جہاں کچھ کام کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس سے ان سب استعارات کو بھی حرم کہتے ہیں جو حرم کے اندر مقیم ہوں۔
- ۸۔ فارسی میں حرم عام مکان، احاطہ اور مکان کی چار دیواری سے لے کر بھی استعمال ہوتا ہے۔

حریر

دشک کے صنعت میں رفا میر دریشوں کا ایک فرقہ۔ سن فرات کا بانی علی بن حسن حریری تھا جو ۶۴۵ھ تا ۷۱۲ھ میں حوران کے شہر بانی میں فوت ہوا۔ وہ حدیث الوجود کا قائل تھا۔ اس کے حامی عقیدے کو شاہ محمد بن علی نے جس انداز میں بیان کیا ہے اسے ابن تیمیہ نے ایک اہل فتنہ کے ذریعہ ناز قرار دیا تھا۔

حزب

طائفہ جماعت، ہم خیال اور ہمسرے لوگ خواہ وہ ایک جگہ کھیسے اسی نہ چلتے ہوں۔ حزب کا لفظ نیک اور بد اچھی اور بُری دونوں معنی کی جماعتوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھے لوگوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہوگی“ (۵۶: ۷۵)

کو وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں کا گہنا پہنایا جائے گا اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔“ (۲۳: ۲۲)

”اور انہیں ان کے صبر پر جنت اور ریشمی پوشاک کا بدلہ دیا جائے گا۔“ (۱۲: ۷۶)

”اور انہیں ان کے صبر پر جنت اور ریشمی پوشاک کا بدلہ دیا جائے گا۔“ (۱۲: ۷۶)

”ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔“

وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔“ (۳۳: ۳۵)

اسی طرح قرآن مجید میں استبرق کا لفظ بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ وہ بھی اسی مفہوم میں کر جنت میں لوگوں کا لباس اور نیکے وغیرہ استبرق کے ہوں گے۔

حریر کے لباس اور دوسرے ساز و سامان کو اسلام میں مردوں کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ فقہائے ایک بڑے گروہ نے اسے حرام قرار دیا گیا ہے بعض فقہانے بعض شرائط کے ساتھ اس کے استعمال کو مردوں کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ عورتوں کے لیے حریر کا استعمال جائز ہے۔ اگرچہ بعض فقہانے بعض خاص حالات میں عورتوں کے لیے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔

کتب حدیث میں اس بارے میں آنحضرت کے اقوال اور عمل کے واقعات اور اس کے متعلق ہدایات ملتی ہیں۔

ان کتب میں ولیمہ اور شادی اور دوسرے موقعوں کے بارے میں بھی احکام موجود ہیں جو کم و بیش فرق کے ساتھ مردوں کے لیے حریر کے لباس کو پسندیدہ اور ممنوع اور عورتوں کے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔

حریر کی مانعت کی حکمت بالکل واضح ہے اور یہ احکام اسلام کے معاشی اور معاشرتی مقصودات سے مربوط ہیں۔

اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے جس کے لیے جدوجہد اور جہاد ناگزیر ہے جہاد کی یہ ضرورت سخت کوشش و خوش پوشی اور سادہ خوراک کی تقاضی ہے

اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں سب افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں اس لیے ایسے لباس اور ساز و سامان اور خوراک و پوشاک پر زور دیتا ہے جو عادلانہ معاشی تنظیم کے لیے ہر کسی کو پہنچا سکیں۔

اسلام کے اصول مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ خوراک و پوشاک کے ان لوازم کی مانیت کی جائے جو خواہ مخواہ برتری کا تاثر پیدا کرتے ہوں یا ان میں تکلف اور اسراف کا نشانہ ہو۔ عورتوں کے لیے حریر کے استعمال کی اجازت نسوانی نفسیات کے عین مطابق ہے زیب و زینت کا ذوق عورتوں کی فطرت کا حصہ ہے اور ان کا لباس نرم و نازک سے آراستہ و پیراستہ ہونے کا شوق تو ان میں فطرت کے عین مطابق ہے۔

حریری

(۱۵۴۷ھ / ۱۱۵۴ء — ۶ رجب ۱۱۶۷ھ / ۱۷۸۲ء) ابو محمد ناکہ

بن علی بن محمد بن عثمان۔ عربی زبان کا مشہور شاعر اور ماہر لسانیات بصرے کے قریب عثمان میں پیدا ہوا، تعلیم بصرے میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ صاحب انجیر یعنی رئیس محکم خفیہ اطلاعات کے فرائض انجام دیتا رہا۔ فرائض منصبی کی بجا آوری کے بعد بھی اسے اتنی فرصت مل جاتی تھی کہ وہ اپنے دور کے بے کینہ اور رو بہ لحاظ بصرے کے درمیانہ طبقے کی سنجیدہ گفتگو میں حصہ لے سکے۔

اس آیت میں حزقی ایل ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت:

”اور یہی نعمت اسماعیلؑ اور یسٰیؑ اور ذوالکفلؑ کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے۔ اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے“ (۸۵: ۲۱)

میں ذوالکفل کا ذکر آیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کے نزدیک ذوالکفل سے مراد حزقی ایل ہی ہیں۔

بقول ثعلبی فرعون مصر کی مجلس مشاورت کے ایک رکن کا نام بھی حزقی ایل تھا جو بقول الکسائی ابتداء میں ایک پڑھتی تھا اور حضرت موسیٰؑ کی والدہ نے اسے ایک صندوق بنانے کے لئے کہا تھا تاکہ اس میں نوزائیدہ بچے کو محفوظ رکھیں اس نے یہ راز شاہی پولیس کو بتانا چاہا لیکن جو نبی اس نے یہ ارادہ کیا اس کی زبان بند ہو گئی اور یہ معاملہ اس کے ساتھ اس وقت تک رہا جب تک اس نے یہ قسم نہ کھالی کہ اب وہ یہ بات کسی سے نہیں کہے گا۔

چنانچہ اس واقعے کے بعد سے وہ حضرت موسیٰؑ کی عزت کرنے لگا

حسا

مشرقی سعودی عرب میں ایک نخلستان۔ یہ نخلستانوں کا ایک مجموعہ ہے گرمیوں میں اس علاقے کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہوتی ہے۔ آبادی دو لاکھ سے زائد ہے۔ یہاں کے باشندے سنی اور اثنا عشری تبعیہ ہیں۔

یہ علاقہ مالکی علماء کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا اور زرخیز نخلستان ہے۔ حسا کی مشہور پیداوار کھجوریں ہیں۔ یہاں کھجوروں کی سترے لکڑییں ہیں۔ یہ علاقہ آنکھوں کے زخموں میں الحسا یا الحسا کہلاتا تھا یہاں کے باشندوں نے ابتداء ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ عباسیوں کے ہمدیں جب عباسیوں کا زوال شروع ہوا تو اس علاقے کے لوگوں نے کئی بار بغاوت کی۔ ان بغاوتوں میں سب سے مشہور قرامطہ کی بغاوت ہے۔

ازمنہ وسطیٰ کے عرب ماخذوں میں الحسا کو بحرین میں واقع ایک قلعہ بتایا گیا ہے۔ اس قلعے کی بنیاد ۳۱۴ھ/۶۹۲ء میں قرامطی رہنما ابو طاهر جنابی نے رکھی تھی۔ اس نے قلعے کا نام المونیہ رکھا تھا لیکن اس کے ارد گرد کی بستی اپنے پرانے نام الحسا ہی کے نام سے معروف رہی۔ قرامطی اقتدار کا خاتمہ الحسا کے مقامی حکمران خاندان بنو عبیدون کے ہاتھوں ہوا۔

یہ علاقہ ابتدائے عہد اسلام ہی میں گنجان آباد ہو چکا تھا۔ اس کے جغرافیائی محل وقوع اور وسائل کی وجہ سے نجدی وہابی اور ترک اسے اپنے قبضے میں لینے کے ہمیشہ خواہشمند رہے۔ ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء میں اسے وہابیوں نے قبضہ میں لے لیا۔ ۱۲۳۵ھ/۱۸۱۹ء سے ۱۲۴۱ھ/۱۸۲۵ء تک اس پر محمد علی پاشا کی مصری فوجوں کا قبضہ رہا۔ ۱۲۴۷ھ/۱۸۳۰ء میں اس پر ترکوں نے قبضہ کر لیا۔ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۵۲ء تک الحسا مشرقی سعودی عرب کے پورے علاقے کا مرکز حکومت رہا۔ اور اس زمانے میں صوبہ الحسا کہلاتا تھا۔

۱۹۵۲ء میں صوبے کا دار الحکومت الحسا سے الدمام میں منتقل کر دیا گیا۔ اور خود صوبے کا نام الحسا کے بدلے مشرقی صوبہ ہو گیا۔ سعودی حکومت نے ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۹ء تک اس نخلستان میں بڑے اہتمام سے زراعتی کام کی توسیع شروع کی۔

اور بڑے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے،
”پس انہوں نے اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہی لوگ ہیں شیطان کی جماعت“ (۱۹: ۵۸)

جنگ خندق کے موقع پر قریش، غطفان اور بنو قریظہ وغیرہم کے جو لشکر صحابہ کرامؓ کی جماعت کے خلاف مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے انہیں بھی قرآن مجید میں احزاب کہا گیا ہے۔ (۲۲: ۳۳)

علامہ راعی صہبانی نے حزب کے معنی یہ بتائے ہیں: ”وہ جماعت جس میں سختی اور شدت پائی جائے“

حزب کے معنی ہتھیار کے بھی ہیں۔ نیز حزب کے معنی درد کے بھی ہیں قرآن کا وہ حصہ جس کی انسان تلاوت کرتا ہے۔

قرآن مجید کے جزو کے لئے بھی حزب کا لفظ آیا ہے۔ چنانچہ مصر میں ہر طریقہ نصرت ایک حزب ہے۔

حزب

گروہ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مذہبی گروہوں کے لئے استعمال ہوا ہے:

”اللہ ہی کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے“ (۵۶: ۵)

ابتداء میں یہ لفظ مکہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے خاص طور پر قرآن مجید میں کہیں کہیں مصریوں نے قرآن کو ساتھ احزاب (حصوں) میں تقسیم کر رکھا تھا۔ موجودہ دور میں قرآن کا وہ نسخہ نہیں ملتا۔ امام غزالیؒ نے اپنی کتاب ”حیا“ میں قرآن مجید کے حصوں کے لئے حزب کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔

حزب اللہ

اللہ کی جماعت۔ مومن۔ قرآن مجید میں یہ ترکیب انہی الفاظ میں استعمال ہوتی ہے:

”اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے

اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے“ (۵۶: ۵)

حزب اللہ کے افراد کی صفات یہ ہیں۔ جو مومنین پر نرم اور کفار پر سخت ہوں۔ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں۔

حزقی ایل

ایک نبی۔ بن بوری۔ جب آپ کی والدہ کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لئے دعا مانگی جو قبول ہوئی۔

حزقی ایل، کالب کے جانشین تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ نہیں آیا۔ لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو یہ کہا گیا ہے:

”اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کیا جو اپنے گھروں

سے فوت کے ڈر سے نکلی کھڑے ہوئے اور وہ ہزاروں ہی تھے

پھر خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ (اور وہ مر گئے) پھر اللہ نے

انہیں جلا اٹھا۔“ (۲۴۳: ۲)

وجہ سے صناع ابن قیس کی پردہ دری کرنے میں کامیاب ہوا۔ جو دراصل امویوں کے مفاد سے غداری کر رہا تھا۔

جب حسان نے خالد بن یزید کے دعوے کی حمایت شروع کی تو اموی خاندان کے ارکان اور ان کے مددگاروں کو مجبوراً جاہلیہ آنا پڑا اور یہاں پر اس کی صدارت میں ایک مجلس شوریٰ منعقد ہوئی۔ چالیس روز کی گفت و شنید کے بعد مروان کو خلیفہ چنا گیا لیکن حسان نے اسے خلیفہ تسلیم کر لینے سے پہلے اسے اس بات پر رٹا منہ کر لیا تھا کہ اس کے بعد خالد اس کا جانشین ہوگا۔ نیز اس کو اور اس کے خاندان کو وہ تمام مراعات حاصل ہوں گی جو انھیں بنو سفیان کے عہد میں حاصل تھے۔ اس کے بعد حسان کا اثر و رسوخ کم ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ مروان نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبدالملک کی جانشینی حسان سے تسلیم کر لی تھی۔ عمر والا شذی کی بغاوت کے دوران میں حسان عبدالملک کا حامی تھا۔ اس کے بعد اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔

یہ بات واضح ہے کہ ایک عرصے تک اس کے ہاتھ میں اموی خاندان کی حکومت کی باگ دوڑ رہی۔

حسان بن نعمان

(۶۸۶ء — ۷۵۰ء)

ایک نامور مسلمان جرنیل و تدبیر سیاستدان اور فاتح۔

حسان بن نعمان شاہان عمان کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ کے دور میں افریقہ کا دالی رہا۔ اور خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں مصر کا عامل مقرر ہوا۔

۶۹۵ء میں جب افریقہ میں شورش برپا ہوئی تو خلیفہ عبدالملک نے حسان کو اس شورش کو فرو کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حسان ۶۸۸ء/۶۹۷ء میں ایک شکر جہاز سے کردہاں پہنچے اور اس سے پہلے قرطاجنہ کو فتح کیا جو ابھی تک بریطور کے قبضے میں تھا۔ قیردان میں کچھ روز سست نے کے بعد حسان ملکہ کاہنہ پر حملہ کرنے کی خواہش سے جبل اور اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے وادی مسکیانہ میں واکش ہوئے۔

ملکہ کاہنہ کی بربر فوجوں سے اس کا نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو بہت سا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ چنانچہ حسان پسپا ہو کر برقعہ میں پناہ گزیں ہونا پڑا۔ جہاں پر اس نے خلیفہ کی طرف سے مزید ملکی پہنچنے کا انتظار کیا۔ ۶۹۸ء/۷۰۷ء میں مسلمانوں نے دوبارہ قرطاجنہ کا خشکی اور سمندر کی جانب سے محاصرہ کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ حسان نے ان سب قلعوں کو جو افریقہ میں رومیوں کے قبضے میں تھے فتح کر لیا۔ اس کے بعد حسان نے جبل اور اس کی جانب پیش قدمی کر کے ملکہ کاہنہ کے خلاف ہم کام آغاز کیا۔ اس مرتبہ ملکہ کاہنہ کی بربر فوج مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاسکی اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ حسان نے تعاقب کر کے ملکہ کاہنہ کو قتل کر دیا۔ اور بربر قبائل نے حسان کو بارہ ہزار مجاہد عطا کر کے امان حاصل کی۔ جب بربر قبائل نے اسلام قبول کر کے اطاعت کا اظہار کیا تو حسان بن نعمان اطمینان کر کے قیردان واپس لوٹ آیا۔ کیونکہ اب سارا علاقہ اس کے زیر نگیں آچکا تھا۔ اس کے بعد حسان اس علاقے کے نظم و نسق کی طرف متوجہ ہوا۔ عین اسی زمانے میں کہ جب اس نے انتظام کی طرف توجہ دی تھی مگر کے والی عبدالعزیز بن مروان نے اسے اچانک معزول کر دیا اور اس کی تمام املاک ضبط کر

کر لی۔

حسان نے افریقہ کو فتح کر کے اسلامی حکومت کو وہاں مضبوط و مستحکم کیا۔ اس نے تونس میں ایک دارالصناعت قائم کر کے بحری بیڑے کو مضبوط کیا۔ قیردان میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔

حسان نے اپنی آخری عمر میں کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا۔ البتہ وہ رومیوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔

اس کی وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا سال انتقال ۶۹۹ء بتایا ہے۔

حسان بنو

ایک عربی قبیلہ کی شاخ جو کنندہ کے جنوب میں آباد ہے۔ یہ لوگ پہلے ہزیموت میں رہتے تھے اور حسان بن معاویہ بن حارث بن معاویہ بن ثور بن مرتع بن کنندہ کی اولاد ہیں۔

اس قبیلے کا ایک فرد عبدالرحمن بن علی بن باحسان الحفزمی (۵۰۷ء/

۳۴۹ء تا ۸۱۸ء/۴۱۵ء) تھا جس کی تاریخ کو عبداللہ بن احمد ابو اور اس کے بیٹے طیب نے تذکروں کی تحت قلاوۃ النمر کے لئے استعمال کیا۔

قلاشندی کے نزدیک حسان کا ایک اور بطن کلب کی ایک شاخ عذرہ بن زیدالات سے تعلق رکھتا ہے۔

حسب و نسب

حسب کے معنی کرم، شرف اور وہ فضیلت ہے جو اچھے اعمال کی وجہ سے حاصل ہو۔ اور نسب وہ قرابت ہے جو آباد اجداد کی طرف سے ہو۔

بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے آباد اجداد تو ایک ہوتے ہیں لیکن ان کے اپنے اعمال اپنے نہیں ہوتے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ حسیب وہ شخص بھی ہوتا ہے جو خود بلند مرتبہ ہو جس کے آباد اجداد گو اعلیٰ درجے کے نہ ہوں۔ مہر شاہ کی تعین میں فقہا حسب کو بھی دیکھتے ہیں اور نسب کو بھی۔

بقول صاحب غریب "تر آن" حسب ان اعلیٰ اعمال کو کہا جاتا ہے جو کسی خاندان میں باپ کے بعد بیٹے میں منتقل ہونے چلے جائیں۔

حسب کے معنی رشتہ دار کے بھی ہیں۔

کسی فرد یا قبیلے کا نسب نامہ زمانہ جاہلیت میں بڑی احتیاط سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اور نسب کے ماہرین کو نسب بہ کہا جاتا تھا۔

نسب عزت و تکریم کا ایک عنصر تھا۔ یہ نہ صرف پدری بلکہ مادر سی نسب پر بھی مبنی تھا۔ عام طور پر قبیلے کے تمام افراد کا ایک اجتماعی نسب ہوتا تھا۔ جو اس کے جد اعلیٰ تک جاتا تھا۔ مگر اس کے علاوہ ایک قریب تر نسب بھی ہوتا تھا۔

غریبوں میں کسی شخص یا قبیلے کا مقام اعزاز و اکرام متعین کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کے اعمال دیکھے جائیں نیز یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ اس کی قرابت داری معزز لوگوں سے ہے یا معمولی درجہ کے لوگوں سے یہ رشتہ داری نخبیاں اور دادھیاں دونوں طرف سے رکھی جاتی تھی یعنی اس کے آباد اجداد کون ہیں اور اس کے شادی بیاہ کے تعلقات کن لوگوں سے قائم ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں حسب اور نسب بڑی حد تک لازم و ملزوم تھے۔ نسب کے ساتھ ساتھ کسی فرد یا قبیلے کی عزت و تکریم اس پر بھی منحصر تھی کہ اس کے

آباد اجداد نے کیا کیا کارہائے نمایاں کیا دیئے اور ان میں سخاوت و شجاعت وغیرہ کے اعلیٰ اوصاف کہاں تک پایہ تکمیل پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کا شخص بہر حال افضل تھا جس کا نسب بھی اعلیٰ ہو اور حسب بھی۔ اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے حسب نسب کے معیار سے ہٹ کر ایک اور معیار قائم کیا ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”گو گویا تم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے“ (۱۲۹:۱۶۹)

حدیث میں آیا ہے۔

”اپنے باپ دادوں پر فخر نہ کرو“ (احمد)

اسلام نے وطن فی النسب سے منع فرمایا ہے۔

عرب اپنے رواج کے مطابق اپنے آباد اجداد کی قسمیں کھاتے تھے۔

آنحضرتؐ نے فرمایا۔

”خبردار! اللہ تمہیں اس سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آباد کی قسمیں کھاؤ“ (بخاری)

لیکن اپنے بزرگوں کے اچھے اوصاف کی یاد منع نہیں ہے۔

ایک اور جگہ پر آنحضرتؐ نے فرمایا۔

”کسی شخص کا حسب اس کے اخلاقی اوصاف ہیں۔“

دوسری جگہ فرمایا۔

”دامن کی پاکیزگی ہی انسان کا اصل حسب (نشر) ہے۔“

اسلام نے قبائلی و عشوب کی بنام پر ترجیح کے تصور کے مقابلے میں تقویٰ کو معیار اگر حقیقت قرار دیا ہے۔ اس نے قبائلی و عشوب کی بنام پر فخریہ جذبات کی بڑی دسلہ شکنی کی ہے۔

حسب

اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ دوسری طرف یہ لفظ اس شخص کے فرائض کے معنوں میں آتا ہے جو کسی شہر میں عوام کے اخلاق کی نگرانی کے لئے مقرر کیا جائے۔ اس شخص کو محاسب کا نام دیا جاتا ہے۔

حسبہ کے چونکہ دو مفہوم نکلتے ہیں اس لئے اس کے بارے میں معلومات مختلف قسم کے ماخذوں میں ملتی ہیں۔ اس کے ایک مفہوم کے بارے میں معلومات ان تمام کتب میں ملتی ہیں جو اخلاق عامہ، بدعت اور تجارت اور اس کے قانون کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔

بعض تصانیف میں حسبہ کے فرائض محاسب کی ذمہ داریوں اور اس کے منصب کے مذہبی اور قانونی پہلوؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور بعض تصانیف میں محاسب کے فرائض منصبی کی انجام دہی کے لئے عملی اور فنی ہدایات و معلومات درج ہیں۔

ایسی تصانیف جن میں حسبہ کے بارے میں عام بحث بھی پائی جاتی ہے بے شمار ہیں۔ ان میں دو کتب میں الماوردی کی ”الاحکام السلطانیہ“ اور امام غزالی کی ”احیاء العلوم“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں ایک مصری عالم ابن الاثیر کی تصنیف ”معالم القربۃ فی احکام الحسبہ“ ہے اس کے علاوہ اس موضوع پر اور کئی ایک رسائل موجود ہیں اور یہی وہ ماخذ ہیں جنہیں بنیاد مان کر حسبہ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ حسبہ کے وسیع معنوں کے پیش

نظر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نیکی کو فروغ دے اور بدی سے نبرد آزما ہو اس لئے عام حالات میں سمجھانے بچھانے سے کام لے سکتا ہے بلکہ قانونی مداخلت کا بھی بہار لے سکتا ہے۔ غیر معمولی حالات میں حکومت کی نگرانی مبینہ ہونے کی صورت میں ان کے نفاذ کے لئے اپنے بل بوتے پر بھی کام کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ طاقتور ہو۔ ورنہ اس پر فریضہ نظری ہے اور موقع و محل کے مطابق نیکی کی ترویج اور بدی کی روک تھام کے لئے وہ جو کچھ کر سکتا ہو اسے کرنا چاہیئے۔ لیکن اگر اسلامی حکومت موجود ہو تو اسے اس امر کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور جائز حکومت کی موجودگی میں اس کے فرائض انجام دینے لگے۔ البتہ وہ حکومت کی توجہ دلا سکتا ہے۔

حسبہ کا ادارہ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن اس کا آغاز زیادہ واضح نہیں ہے ابتدا میں حسبہ اور محاسب کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ اماموں کے دور حکومت میں صاحب السوق کی بجائے محاسب کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ اس سے پہلے یہ لفظ اس شخص کے لئے بولا جاتا تھا جو انفرادی حیثیت سے حسبہ کا فریضہ انجام دیتا تھا قدیم محاسب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے بنیادی مذہبی فریضے جتنی محاشرتی زندگی کی اصلاح کرنے کے علاوہ منڈی کے کاروبار کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ محاسب ان اعمال سے سروکار رکھتا تھا جو کھلے بندوں ہوتے تھے اس لئے اسے کسی قسم کی تنقید کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ کسی کی شکایت کے بغیر دخل اندازی کر سکتا تھا۔ بازار کی نگرانی کے علاوہ محاسب کے وظائف کی تین قسمیں تھیں۔ وہ مذہبی فرائض کی انجام دہی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ مثلاً نماز باجماعت کا اہتمام اور مساجد کی خبر گیری وغیرہ گلیوں اور حماموں میں مردوں اور عورتوں کے درمیان شہسختی اخلاقی کی پرکشاں اور آخر میں ذمیوں کے بارے میں قانون کا نفاذ کرتا تھا۔

حسبہ کو بعض اوقات حکومت براہ راست مقرر کردہ تھی بعض اوقات ان کا تقرر گورنر اور قاضی کیا کرتے تھے جنہیں حسبہ کا منصب تفویض ہوتا تھا یعنی وہ خود کام کرنے کی بجائے دوسروں سے کوا سکیں۔ محاسب عام طور پر فقیر ہوتا تھا۔ عہد مالیک میں دیگر مناصب کی طرح جس اوقات حسبہ کی ملازمت رستوں سے کر حاصل کر لی جاتی تھی۔

موجودہ زمانے کی اصلاحات کے رائج ہونے سے قبل عام مسدہ محاکم میں محاسب ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر بیسویں صدی کے آغاز تک مراکش اور الجزائر میں حسبہ موجود تھے۔ سبوتی عہد میں ایران و ترکیہ میں اس منصب کو احتساب کے نام سے پکارتے تھے اور حسبہ کا لفظ اس صلاحت کے لئے مخصوص تھا جس کا اہل محاسب کو ہونا چاہیئے۔

حسد

کسی شخص کی نعمت سے اس نعمت کے زائل ہونے کی توقع کرنے کا نام حسد ہے اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی احسان کرے تو اس کے ہم نسلوں میں حسد، حسرت و شہرت یا اور کوئی دینی یا دنیوی نعمت عطا فرمائے اور ان چیزوں کو دیکھ کر کسی دوسرے شخص کے دل میں ان سے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے اسے حسد کہتے تھے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دوسروں کے لئے پسند نہ کرے اور اس کی خواہش ہو کہ خدا کی نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو اس کا نام حسد ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے:

”پھر کیا یہ دوسروں سے اس لئے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں

اپنے فضل سے نوازا دیا۔“ (۵۴:۴)

حسد کا یہ سبب اکابر و اثرات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لئے کبر و غرور اور دوسروں کی حقیر و تذلیل لازمی ہے۔

۴۔ لوگ اپنے پندار میں جس کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں اس کو کوئی غیر معمولی شرف حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے اور اسی تعجب کی بنا پر وہ اس کے شرف کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ کفار اسی وجہ سے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔

۵۔ جب دو شخصوں کا مقصد ایک ہوتا ہے تو دونوں باہم ایک دوسرے کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان میں ایک کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ ہو جاتا ہے۔

۶۔ جاہ پرستی اور ریاست طلبی بھی حسد کی ایک وجہ ہے اس لئے بزرگوں اقتدار چاہتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس میں ان کا شریک ہو گیا ہے تو انہیں یہ چیز گراں گزرتی ہے اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ جس شرف و امتیاز سے وہ شخص جاہ و منزلت میں ان کا شریک ہو گیا ہے وہ اس سے چھین جائے۔

۷۔ خست نفس اور بد طبیعتی حسد کا ایک سبب ہے بعض اشخاص کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کو بہتر حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کو ناگوار ہوتا ہے اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو انہیں مسرت ہوتی ہے۔

حسد ایسا جذبہ ہے جس سے ہشک کوئی دل خالی ہو سکتا ہے ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص تنگن، بادگانی اور حسد سے خالی نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا ان سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا تنگن کا خیال پیدا ہو تو اس کو سچے منت سمجھو اور جب حسد پیدا ہو تو ظلم پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔

اسٹن فور نے خاص طور پر حسد سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے ”تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے“ (ابوداؤد)

حسدائی بن شپروط

(۶۹۴ھ/۵۲۹۴ء — ۷۹۵ھ/۵۲۹۵ء)

قرطبہ میں عبدالرحمن الثالث اور الحکم ثانی کے دربار کا ایک محرز یہودی عہدے دار۔

حسدائی عربی، عبرانی اور لاطینی زبانوں اور ملکی عشقیہ داستانوں پر عبور رکھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اسے طب میں بھی مہارت نامہ حاصل تھی۔ ابتدا میں وہ ایک دیباچی طبیب تھا۔ لیکن جلد ہی وہ محاصل کانگراں اور پھر بزنطی اور جرمنی سفارتوں سے متعلق معاملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔

حسدائی ایک اہم مقصد کے لیے یونش گیا، نبرہ کی ملکہ اور اس کے پوتے کو یونش کا شہزادہ تھا قرطبہ لایا۔ اس نے ایک یونانی راہب کی مدد سے دیس فوریدس کی تصنیف کا مطالعہ کیا اور اس کے پرلے عربی ترجمے کی اصلاح کی۔ حسدائی یہودی علاقے کا سربراہ تھا۔ اس کے دربار میں عبرانی علماء واد شعراء حاضر رہتے تھے۔ اس کی کوششوں سے یہودی علوم کے ایک مقامی مدرسے کو بہت ترقی ملی۔ اس نے اندلس، المشرق، بزنطی اطالیہ طلوشہ اور خزر سلطنت کے یہودیوں کے لئے بہت سی خدمات انجام دیں۔

حسرت موبانی، مولانا

(۱۲۹۵ھ/۶۱۸۷ء — ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء) اردو کے بلند

”اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پٹا لے جائیں! اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے“ (۱۰۹: ۲)

ایک حدیث میں آیا ہے:

”مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے“ (المنہایۃ)

حسد کی تین قسمیں اور درجے ہیں:-

۱۔ یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت سلب کر لی جائے۔ گو وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے یا وہ اس کو خود حاصل نہ کرنا چاہے یہ حسد کی مذموم ترین قسم ہے اور اسی بنا پر منافقین کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان بھی انہی کی طرح کار فرما ہو جائیں۔

۲۔ کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ نعمت اسے حاصل ہو جائے اس صورت میں اس کا مقصد بالذات تو صرف اس نعمت کا حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھین نہ لی جائے اس کو نہیں مل سکتی اس لئے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔

۳۔ کوئی شخص خود اس نعمت کی نعمت حاصل کرنا چاہے لیکن اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔

ان میں پہلی صورت حسد کی مذموم ترین قسم ہے۔ دوسری صورت میں چونکہ ذال نعمت بالذات مقصود نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو حقیقی معنی میں حسد نہیں کہا جاسکتا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور ندانے تم میں سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے۔“

اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔“ (۳۲: ۴)

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نعمت کسی کو حاصل ہو بعینہ اس کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لئے یہ بھی مذموم ہے۔ لیکن تیسری صورت بالکل مذموم نہیں بلکہ دینی امور میں مسکن ہے اور شریعت میں اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔

حسد کے سات اسباب ہیں جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ بغضب و عداوت: یہ ناممکن ہے کہ کسی شخص کے لئے دشمن کی برائی اور بھلائی یکساں ہوتی ہے اس لئے ہر ایک کی طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن پر مصیبت آئے اور جب یہ مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی بجائے جب خدا اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی کا نام حسد ہے۔

۲۔ ذاتی فخر کا غلط خیال: جب ایک شخص کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے دوسرے ہم چشموں کو گراں گزرتا ہے اور وہ اس کے اس ترفیع (بلندی) کو پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ منصب اس سے چھین جائے تاکہ وہ ان کے ”مادی ہو جائے۔“

۳۔ حسد کا تیسرا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنا مطیع بنانا چاہتا ہے۔ مگر جب دوسرا کسی شرف و امتیاز کی وجہ سے اس کے حلقہ اطاعت سے نکل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا شرف جاتا ہے تاکہ وہ اس کا مطیع ہو سکے۔ کفار قریش اسی بنا پر مسلمانوں کی جماعت کو دیکھ کر کہتے تھے:

”کیا یہی (ذلیل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے (اسلام) کی ترویج

کے کر اپنا فضل کیا ہے“

بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپریل ۱۹۲۲ء میں تیسری اور آخری مرتبہ پھر دو سال کے لئے قید ہوئے۔

۱۹۲۵ء میں اردوئے معلیٰ پھر سے جاری کیا۔ ۱۹۳۹ء میں مولانا مسلم لیگ کی تنظیم جدید سے وابستہ ہوئے اور یوپی پارلیمنٹ بورڈ کے سرگرم ممبر بنے۔ اس زمانے میں مسلم لیگ کو عوام میں مقبول بنانے میں مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی اور مولانا حسرت موہانی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ۱۹۳۸ء میں ہندی مسلمانوں کے وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے مولانا قمبرہ فی فیصلہ کا نفرنس میں شریک ہوئے۔ ۱۹۴۵ء میں مولانا مسلم لیگ کے ملک پر یوپی اسمبلی اور ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔

تقسیم پاکستان کے بعد مولانا ہندوستان ہی میں رہے۔ تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ان کا وجود بہت بڑا سہارا تھا۔ ہندوستان کی تاریخیت میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب مولانا حسرت موہانی کے علاوہ کوئی ایسا اہم شخص تھا نہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرے۔ مولانا نے ۵۰ برس کی عمر میں کمسنی میں وفات پائی اور وہیں بالغ مولانا انوار حسین دھن ہوئے۔ ان میں ۵ برس اور ۶ برس پہلی بھوی سے اور ایک برس کی دوسری بھوی سے ہے۔

مولانا کی زندگی سچ مستوں میں ایک مڑ سمان کی زندگی تھی۔ ان کا دل ہمیشہ کیساں تھا۔ مولانا جس بات کو اپنے نزدیک حق سمجھتے تھے اس پر کھڑے رہنے کے بغیر کھڑے نہ بڑھ سکے۔ بغیر مہوار سے رسمی صحبت اور کوئی مہوار کے بغیر نہ رہتے تھے۔ مولانا نے مالی غصہ کے وجود کو نہ دیکھا۔ ان کی زندگی مرتبہ مایہ طیبہ میں ماضی دی۔ مولانا کی نفسانیت میں نہ تھا۔ ان کی زندگی مروت و کات سخن و مشاہدات زندگی۔ ان کا بطن اور دماغ ہمیشہ

حسن

نوبھوت جب۔ سن مذہب در حشر موت ہے
قرآن لہد میں رست و باری نکاح ہے۔
اپنے رب کے لئے کی حشر حمت اور۔ اپنے دلوں سے بڑے۔

(۱۵ - ۲۵)

علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ جو کہ علم حدیث کے ساتھ ساتھ
حسن وہ حدیث ہے جس کے رمیوں کے بعد ہونے پر جو کہ اس کی تائید ہو
دوسری معمولی وجہ سے کچھ کمزوری بھی پائی جاتی ہو۔

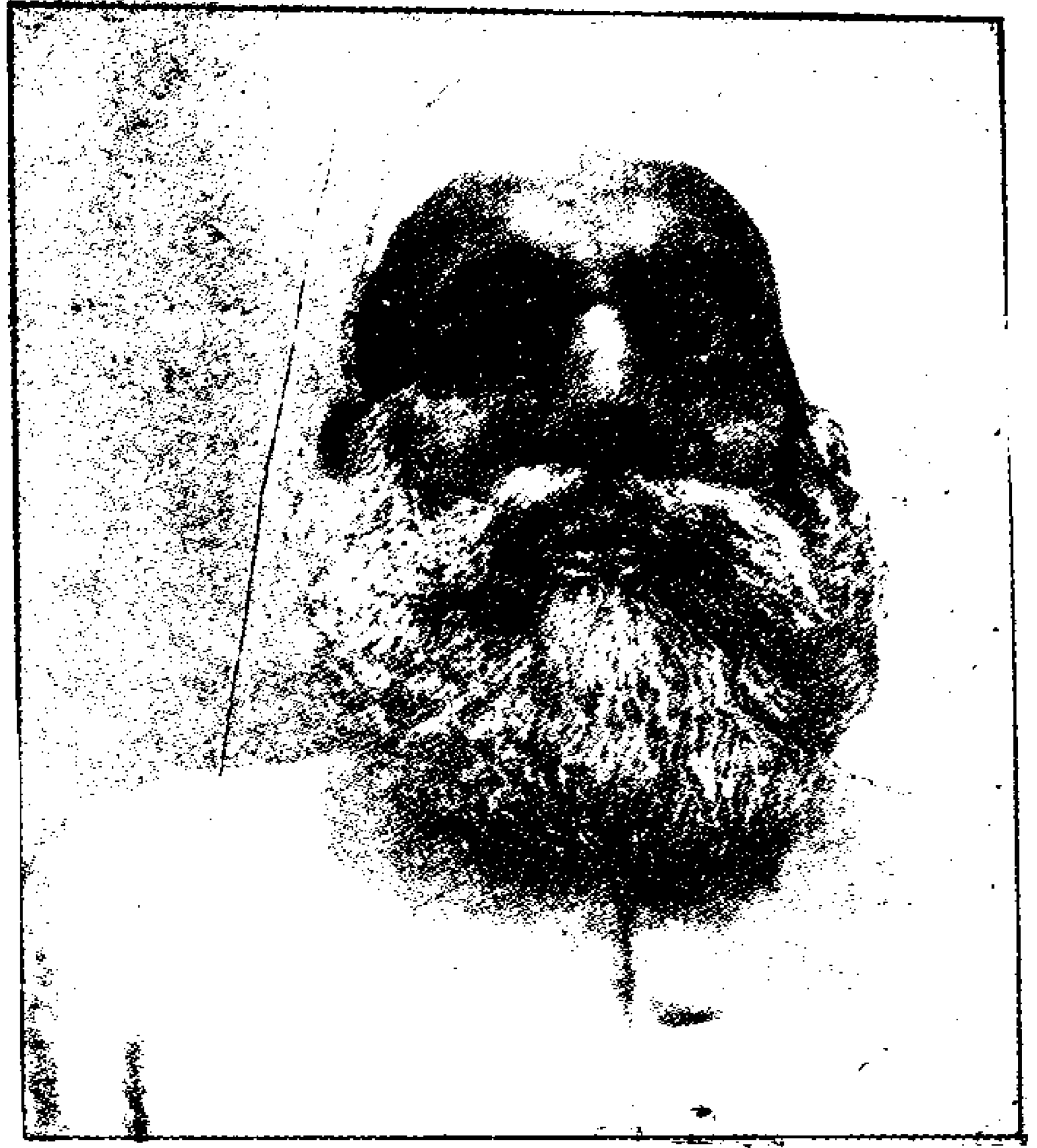
حسن آغا

(۱۵ - ۲۵)

الجزائر میں خیر الدین کا نائب۔

مروانیہ میں پیدا ہوئے۔ خیر الدین نے ایک جملے کے دوران میں سب لہجہ کے اپنے فوجی سروکار میں شامل کر کے حسن آغا نے جد ہی اپنے آقا کا نام حاصل کر لیا۔ چنانچہ اس نے حسن آغا کو کہیں (دارود) بنا دیا۔ جب اس نے دوسرے پر چڑھائی کی تو الجزائر کی حکومت حسن آغا کے سپرد کر دی جب ۱۹۵۵ء میں خیر الدین کو ترک کی واپس بلایا گیا تو وہاں کی حکومت اس نے حسن آغا کو سونپ دی۔ حسن نے اپنے فرائض بہت عمدگی سے سر انجام دیئے اس کے دور میں نہ صرف اس سے خوش تھی۔ بقول بے بیڈ "اس سے زیادہ منصف مزاج نہ تھا اور کوئی نہیں کر

پایہ شاعر، سیاست دان و قومی لیڈر۔ سید فضل الحسن نام، حسرت تخلص تھا۔ والد کا نام سید ازہر حسن تھا۔ اودھ میں پیدا ہوئے سلسلہ نسب امام علی موسیٰ رضا تک پہنچتا ہے۔ پہلے قرآن شریف، اردو و فارسی کی متداول کتابیں میاں جی، غلام علی موہانی سے پڑھیں۔ ۱۸۹۴ء میں مڈل کا امتحان پاس کیا۔ ۱۸۹۹ء میں میٹرک کا امتحان خاص امتیاز سے حاصل کیا۔ فتح پور میں وہ کی آب و ہوا حسرت کی ادبی و ذہنی تعلیم کے لئے بہت راس آئی۔ یہاں مولانا سید ظہور اسلام، مولانا نور محمد، مولانا حبیب الدین جیسے اساتذہ کے سامنے زبانے تلمذ کیا۔ ۱۹۰۳ء میں علی گڑھ سے بی اے کیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اردوئے معلیٰ نامی رسالہ نکالا جس میں ادبی مضامین کے ساتھ سیاسی مضامین بھی ہوتے تھے۔ مئی ۱۹۴۰ء میں

مولانا حسرت موہانی

مولانا نے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس منعقدہ ممبئی میں ایک دینی کمیٹی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ۱۹۰۵ء میں آل انڈیا کانفرنس میں شرکت کیا اور اس وقت سے سوشلسٹ تحریک کے مبلغ بن گئے۔

۱۹۰۷ء میں کانگریس کو چھوڑ دیا۔ ۱۹۰۸ء میں اپنے رسالے میں ایک ضمیمہ شائع کرنے کی پاداش میں قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ اس قید کے زمانے میں آپ کے والدہ انتقال ہو گیا۔ ۱۹۱۰ء میں قید سے رہا ہوئے کے بعد پھر دوبارہ جاسی کیا۔ مئی ۱۹۱۳ء میں گورنمنٹ نے پھر دوبارہ بند کر دیا تو مولانا نے وطنی مال کا ایک اسٹور شروع کیا۔

اسی زمانے میں جب مسلمانوں میں احرار نے جنم لیا اس جماعت کے رہنماؤں اور رہبروں میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خاں اور مولانا حسرت موہانی تھے۔ یہیں سے مولانا حسرت موہانی رئیس الاحرار کہلائے۔ حکومت مولانا کو تحریک آزادی کے اول صنف اول کے قیام میں شہر کرتی تھی۔ چنانچہ ۱۹۱۶ء میں لٹل پور جیل میں قید کر دیے گئے۔ ۱۹۱۹ء میں کانگریس کا سالانہ اجلاس امرت سر میں منعقد ہوا۔ مسلم لیگ کا جلسہ بھی اس کے ساتھ ہوا۔ مولانا نے اس میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ مولانا نے ترک موالات کی تحریک میں

حسن اپنا بیابادش محراب و تاب اور آٹا آٹا سکون انسان نظر آتے ہیں۔ آپ کے دن اسلام کی دعوت اور انسانیت کی خدمت میں گزرے اور راتیں خدا کے سامنے حاضری اور آہ و زاری کے لئے وقت رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ روحانیت، بے کراں جذبہ عشق اور خلاص و عزیمت کی عظیم دولت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے پانچ لڑکیاں اور ایک لڑکا اپنے پسازگان میں چھوڑا۔

حسن ابدال

پاکستان کے ضلع کیمبل پور کا قصبہ جو ایک سے چالیس کلومیٹر مشرق میں واقع ہے یہ قدیم ٹیکسلا کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے آثار کا ایک حصہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے اوسطاً ۳۵۰ فٹ بلند ہے۔ جہتوں اور باغات کی کثرت کی وجہ سے مغل مورخین نے اسے لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل سمجھا ہے۔ یہاں پر کوئی خانقاہ ایسا نہیں ہے جو ۱۷۷۱ء سے پہلے کا آباد ہو۔ ۱۸۹۶ء میں یہاں پر ریلوے سٹیشن بنایا گیا۔ ٹیکسلا اور حسن ابدال کا درمیانی فاصلہ بارہ میل ہے۔ گزشتہ چالیس برسوں میں یہاں پر چھ سو سے زائد کنویں کھودے گئے ہیں لیکن کسی میں سے ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ موجودہ قصبہ مسلم عہد سے پہلے آباد تھا۔

موجودہ قصبہ پندرھویں صدی کے نصف اول میں سبزوکار کے ایک مجذوب بزرگ حضرت بابا حسن ابدال نے جو بابدلی قندھاری کے نام سے مشہور تھے۔ کے نام پر آباد ہوا۔ یہ بزرگ تیمور کے لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ یہ قصبہ جس پہاڑی کے دامن میں آباد ہے اس بابدلی قندھاری کی پہاڑی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ ۱۵۸۱ء میں قلعہ ایک کی تعمیر اور اس کے پانچ سال بعد کشمیر کا راستہ محفوظ ہو جانے سے حسن ابدال ایک اہم مقام بن گیا۔

یہاں کئی ایک مقبرے ہیں جو خستہ حالت میں ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شہنشاہ اکبر کی دختر کا ہے۔ جو آجکل ”لالہ رخ“ کے نام سے موسوم ہے۔ مغل عہد کی سرائے جس کا کنگھم نے ذکر کیا ہے۔ اسے ۱۹۷۷ء میں سمار کر کے کمپنی باغ بنادیا گیا۔ یہ باغ ۱۹۶۲ء میں کیڈٹ کالج میں شامل کر لیا گیا۔

شاہن مغلہ حسن ابدال میں اکثر آتے رہتے تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر نے یہاں پر تقریباً اٹھارہ ماہ قیام کیا۔ ۱۷۵۲ء سے ۱۸۱۳ء تک یہ علاقہ درانی کے قبضے میں رہا۔ ۱۸۱۳ء سے ۱۸۴۹ء تک اس قصبے پر سکھوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد یہ علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آگیا۔

آجکل اس کی آبادی تقریباً پندرہ ہزار سے زائد ہے۔ یہاں پر فوجیوں کی ٹریننگ کے لئے ایک کالج بنایا گیا ہے۔

حسن الاعصم

(۲۸۷ھ / ۶۸۹ - ۳۶۶ھ / ۹۷۷ء) بحری کا ایک مشہور قریبی رہنا۔

حسن الاحسا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ احمد بن ابی سعید ابو طاہر سیلمانی کا بھائی تھا حسن ابو طاہر کی وفات کے بعد ایک کبھی اقتدار کا مالک رہا۔ بلکہ ابو طاہر کے بھائی محمودی حیثیت سے اقتدار کے مالک تھے۔ وہ متعدد مواقع پر قریبی افواج کا سپہ سالار رہا۔

۳۵۷ھ / ۶۹۶ء میں اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور اخیثیہ گورنر کو شکست دی۔ لیکن کچھ مال غنیمت کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کی تذلیل ہوئی۔ شام کی فاطمی فتح اور قرامطہ کے رعبے میں تبدیلی کے بعد جو عباسی خلیفہ کے حلیف بن گئے تھے اس نے کمان دوبارہ حاصل کر لی۔ مختار ابو یحییٰ اور ابو تغلب کی مدد سے

جب ۱۵۴۱ء میں چالیس پنجم نے الجزائر پر حملہ کیا تو اس نے اس موقع پر مدد دینے کی درخواست دیکھائی۔ اور شہنشاہ کی فوج کو شکست دینے میں بذات خود حصہ لیا۔ مسابوئی فوج کی ناکامی کے بعد حسن نے ۱۵۴۲ء میں کوکو کے بادشاہ کے خلاف فوج کشی کی اور اسے خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اس نے تلمسان کے بادشاہ کو دہران کے سپاہیوں سے بچانے کے لئے المغرب میں فوج کشی کی۔ اس کے بعد اسے معزول کر دیا گیا۔

حسن نے اٹھاون سال کی عمر میں نہایت کمپرسی کی حالت میں وفات پائی۔ وفات کے بعد اسے اس قصبے میں دفن کیا گیا جو اس کے کہنا نے باب الوید کے قریب بنوایا تھا۔

حسن البنا

(۱۲۶۶ھ / اکتوبر ۱۹۰۶ - ۱۳۶۹ھ / فروری ۱۹۴۹ء) انخوان المسلمون مصر کے بانی۔ والد کا نام احمد بن عبدالرحمن تھا۔ خود بھی پیدا ہوئے۔ اگرچہ والد کا پیشہ کھڑی سازی تھا لیکن وہ ازہر کے تعلیم یافتہ تھے۔ ان کا معمول تھا کہ دن کا ایک حصہ روزی باندھنے کے لئے کھڑی سازی میں گزارتے اور بقیہ اوقات نقد و حدیث کے مطالعے اور قرآن کی تلاوت میں گزارتے۔ بعد میں اعزازی طور پر اپنے کاؤنٹی میں مسجد میں خطیب ہو گئے۔ چنانچہ حسن البنا نے ایسے گھڑیں پرورش پائی جو دین و دنیا کے لیے نفع بخش اور اعلیٰ اخلاق والوں سے آراستہ تھیں۔

آپ کی ابتدائی تعلیم میں آپ کے والد کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے بچپن میں اپنے والد سے قرآن حفظ کیا۔ بعد میں محمودیہ کی ایک ابتدائی درس گاہ میں داخلہ لیا۔ جہاں اچھے استاد محمد زمران سے اخلاقی تربیت پائی۔ پھر مدرسہ مدوہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مہنور کے ٹیچر بن گیا۔ سول میں داخلہ لے لیا۔ تین سالہ درس پاس کرتے کے بعد آپ کو ضلع بورڈ کی طرف سے مسلم کے فرائض سوچنے گئے لیکن آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے قاہرہ کے دارالعلوم (موجودہ قاہرہ یونیورسٹی) میں داخلہ لے لیا۔ جو اس زمانے میں چھوٹا ازہر کہلاتا تھا۔ جولائی ۱۹۲۷ء میں آپ نے دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی اور اسماعیلیہ میں مدرس ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۱ سال تھی۔ آپ ۱۹۲۲ء تک چین تھے۔ اس دوران میں آپ نے اسماعیلیہ کے معاشرتی حالات کا مطالعہ کیا تاکہ دعوت و تبلیغ کے لئے ایسا اسلوب اور طریق کار اختیار کریں جو زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکے۔ چنانچہ ابتدائی مطالعہ و تفکر کے بعد آپ نے مسجدوں کے بندے، قہرہ خانوں میں اثنا عشری دعوت اور اصلاح فکر کا کام شروع کر دیا۔ اجتماعات کے لئے کمیوں اور زراہوں کو منتخب کیا گیا۔

۱۹۲۸ء میں انخوان المسلمون کی بنیاد رکھی گئی۔ ۱۹۲۳ء تک جماعت کا کام اس حد تک بڑھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو مسلم کا منصب ترک کر کے عہد تنہا کے لئے وقف ہونا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں حسن البنا کے ساتھ حکومت کا رویہ خاصا سخت ہو گیا۔ سری پاشا اور پھر نفاذی پاشا کی وزارت کے زمانوں سے دبا دیا گیا۔ لڑائی کے بعد انخوان اور حکومت کی باہمی کشمکش بڑھ گئی۔ دسمبر ۱۹۵۸ء میں نفاذی قتل ہوا تو اس تحریک کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا اس کے چند ماہ بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔

آپ کی تصانیف میں ”مذاکرۃ الدعوة والداعیہ“ ”رسالة البنا“ — ”دعوتی طور جدید“ ”الرسالة الثلاث“ ”بین الامس والایم“ ”الانخوان المسلمون تحت رایتہ الغفران“ ”مشکلاتنا فی تصور النظام الاسلامی“ وغیرہ ہیں۔

- ۱۔ بادشاہوں کی سباط پر قدم نہ رکھنا اگرچہ وہ شفقت کریں۔
 - ۲۔ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھنا خواہ وہ رابعہ دنت پو اور نواسے کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہو۔
 - ۳۔ مزامیر نہ سنا اگرچہ مردان مرد کا درجہ رکھتا ہو۔
- آپ بڑے مستجاب الدعوات، صاحب کرامات، عالی مقامات اور ظاہری و باطنی علوم میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ نے ایک سو میں صحابہ کرام کو دیکھا جن میں ستر اصحاب بدر تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ آپ کو بہت اچھا جانتی تھیں۔ آپ کے کلام میں بے حد تاثیر و قبولیت تھی۔ چنانچہ ہزار ہا افراد نے آپ کی مجلس سے ہدایت پائی۔
- بقول ابو نعیم احمد بن عبد اللہ مصنفانی، آپ خوف الہی کے حلیف تھے جس بصری حزن و الم کو دوست رکھتے تھے۔ راتوں کو جاگتے اور عبادت کرتے تھے۔ دن ریاضت اور مجاہدہ میں صرف کرتے وہ فقیہ بھی تھے اور زاہد بھی اور عالم بھی تھے۔ اور دنیا سے بیزار بھی۔ وہ دنیا اور اس کی زینت کو بیچ اور ناکارہ سمجھتے تھے۔ نفس کی خواہشات سے بغاوت کے خوگر تھے۔

حسن بن استاد بہرام

(؟ — ۱۰۱۰ھ / ۱۰۱۰ء / ۱۰۱۱ء)

ابو علی کنیت۔ دہلی فوج کا ایک سردار

۳۸۸ھ / ۹۹۸ء میں مصمص الدولہ کے قتل کے بعد حسن نے بومیہ خاندان کے حکمران بہار الدولہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس نے حسن کو ۳۹۰ھ / ۱۰۰۰ء میں خورستان کا والی مقرر کر دیا۔ اور اسے عمید الجیوش کا خطاب بھی عطا کیا۔ بعد میں اس نے حسن کو اسی حیثیت سے العراق روانہ کیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے پیشرو ابو جعفر حجاج اور ابو العباس بن واصل اور دوسرے لوگوں سے کئی ایک جنگیں لڑیں۔ حسن نے اپنے والد کی ہی زندگی میں انچاس برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اس نے بغداد میں وفات پائی اور اہل قریش کے قبرستان میں دفن ہوا۔

حسن بن بہرام

(؟ — ۳۰۱ھ / ۹۱۳ء)

ابو سعید کنیت۔ شیعان قطیف کا سرگروہ جو عمال خلافت کے خلاف خروج کیلئے کوشش کر رہا تھا۔

۲۸۱ھ / ۸۹۲ء میں ایک شخص بنی ہمدی قطیف (مضافات بحرین) میں وارد ہوا اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے ہمدی آخر زمان نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا ہے اور وہ عنقریب خروج چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس شخص کے بارے میں تار یخ میں کہیں بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے کس ہمدی نے اپنا ایلچی بنایا تھا۔ اس شخص کا مرزبان علی بن معلی نہایت عالی شیعہ تھا اس نے شیعان قطیف کو جمع کر کے ہمدی آخر الزمان کا خط سنایا۔ شیعان قطیف نے خانہ ساز ہمدی کے خط کو نہایت غور سے سنا اور سب نے حلف اٹھایا کہ جب اس ہمدی کا ظہور ہوگا تو وہ سب ان کے ہمراہ ان کے دشمن سے لڑیں گے۔ ایک مرتبہ یحییٰ بن ہمدی حسن بن بہرام کے گھرایا اور سب نے اسے کھانہ کھانا کھایا۔ جب حاکم کو حسن بن بہرام کے ایک شرمناک واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے حسن کو گرفتار کر کے سزا دی۔ چنانچہ اس کے بعد حسن اپنے اصل وطن موضع جنابا کی طرف بھاگ گیا۔ اور یحییٰ بن ہمدی قبائلی بنی کلاب عقیل و خریس کے پاس چلا گیا۔ چنانچہ یہ لوگ حسن بن بہرام کی حلیت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس طرح

ایلیان ابوسعید کے قتل کا منصوبہ بنانے کا غالباً جھوٹا الزام عائد کیا گیا تو اس کی جان بخشی تو ہو گئی لیکن سزائے موت کے بدلے اسے کرخ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اگلے سال اسے ایلیانے کو چک کا والی بنا دیا گیا۔ ابوسعید کی وفات کے بعد جب تخت کے لئے کش مکش شروع ہو گئی خان آرد پاجسے بادشاہت کے بیٹے چنگاگ تھا وہ بغداد کے والی علی بادشاہ کے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ علی نے ہلاکو کی سب سے ایک اور حاکم موسیٰ کی بادشاہت تسلیم کر لی۔ اس پر شیخ حسن نے اس کی مخالفت میں بادشاہت کے ایک اور دعویدار محمد کو موسیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ جنگ میں شیخ حسن نے فتح پائی اور اس نے تبریز کو اپنا صدر مقام بنایا۔ موسیٰ نے بغداد کی طرف مراجعت کی۔ یہ نزاع چونکہ دو مہول قبیلوں کے درمیان تھی۔ اس سے خراسان کے امراء نے طغیانیوں کو خان منتخب کر لیا۔ اور موسیٰ نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ لیکن ان امراء نے ۴۷۷ھ / ۱۳۳۷ء میں شیخ حسن کے ہاتھوں مراغہ کے قریب ایک لڑائی میں شکست کھائی۔ موسیٰ گرفت ہو گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اسی اثنا میں شیخ حسن کا ایک اور حریف حسن کو چک پیدا ہو گیا۔ اس نے جنگ میں شیخ حسن کے تسلیم کردہ خان محمد کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور شیخ حسن پر فتح بھی حاصل کی۔ شیخ حسن نے تبریز بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ بعد ازاں وہ بغداد چلا گیا اور وہاں اپنے قدم مضبوط کر کے اس نے شاہ جہاں تیمور کا خاتمہ کر دیا یہ واقعہ ۵۰۰ھ / ۱۱۰۰ء کا ہے۔ اس کے بعد سے اپنی وفات تک شیخ حسن بغداد پر خود مختار طور پر حکومت کرتے رہے۔

حسن بصری، خواجہ

(۱۱۰ھ — ؟) تابعی بزرگ صوفی اور صاحب کرامات۔ ابو سعید البوسیدی اور ابو عبد اللہ وادی البیت بنی الدکاء کا نام موسیٰ زامی تھا۔ حضرت عمار فاروقیؓ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد زید بن ثابت انصاری کے بزرگ اور مدظلہ تھے۔ انہوں نے ۱۲ھ میں حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پیرا سلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی لوندی تھیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت عمار فاروقیؓ کی خدمت میں لائے گئے۔ آپ بڑے خوش رو تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقیؓ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا: "اس کا نام حسن رکھو کیونکہ اس کا چہرہ حسینؑ ہے۔"

ابتداء میں آپ جو اہرات بچا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگ آپ کو حسن لولی کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کا دوبار میں آپ نے بہت سارا پیہ کیا۔ جب شوق الہی کا غلبہ ہوا تو آپ نے سارا مال و اسباب راہ خدا میں تمنا دیا۔ اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کر عبادت ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ سنت نبوی اور مطابعت مصطفویؐ کے بڑے پابند تھے۔ خوف الہی سے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ کثرت گریہ کے باعث آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ کمزور اتنے ہو گئے تھے کہ بدن پر گوشت نظر نہیں آتا تھا۔ بقول صاحب تذکرۃ الاولیاء حضرت علیؓ لیسہ تشریف لائے تو تمام مدغنین اور اکابر کو منع کر دیا۔ مگر حسن بصریؒ کا منبر اتنی رہنے دیا۔ آپ حضرت علیؓ کے غلیفہ اور حضرت امام حسنؓ اور خواجہ کبیل بن زیاد کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ نے ہشام بن عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں نو اسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ مزار مبارک بصرہ میں ہے۔

آپ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار مجمع عام میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ معرفتیں، محفہ گیس اور برائیاں رہ گئیں۔ اور مسلمانوں میں جو باقی رہ گیا وہ معوم و متکبر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینارؒ نے پوچھا "لوگوں کی خرابی کس بات میں ہے؟" فرمایا "دل کے مرنے میں"۔ پوچھا "دل کا مرنے کا کیا ہوتا ہے؟" فرمایا "دنیا کی محبت"۔ حضرت جبیرؒ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

قسمیں کھا کھا کر اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ میں بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ اسی وجہ سے کہ کسی طرح اس سے رخصت والحد کا الزام دور ہو جب اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے عالم دین امام موفق نے نیشاپور میں مسند درس سنبھالی اور مختلف شہروں اور ملک کے لوگ ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے لئے آئے تو علی نے بھی اپنے بیٹے حسن کو نیشاپور سے جا کر امام موفق کے درس میں داخل کرایا۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے والد کے پاس آگیا جو اسے میں بود و باش رکھتا تھا۔ ۴۶۵ھ / ۱۰۷۲ء میں اپنے ہم مکتب اور دوست نظام الملک کے پاس نیشاپور پہنچا۔ نظام الملک نے اس کی سلطان ملک شاہ سے ملاقات کرائی اور اسے سلطان کا معتقد خاص مقرر کرا دیا۔ لیکن چونکہ حسن بہت ہی بد مشرت تھا اب وہ ہر وقت اس فکر میں رہنے لگا کہ کسی طرح نظام الملک کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دے اور خود اس کے عہد سے پرہیز جاتے۔ چنانچہ حسن کو اپنی ان حرکتوں کے سبب سلجوقیوں کے دربار سے نکلنا پڑا۔ یہاں سے نکل کر وہ اصفہان پہنچا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے اصفہان کو بھی خیر باد کہنا پڑا اور ایک بار پھر غازم سے ہونا پڑا۔ اسے چنانچہ کرخس کو معلوم ہوا کہ اسماعیلی مذاہب کا داعی الکبیر یہیں رہتا ہے۔ جو اسماعیلی مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لئے مبلغ ملازم رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے داعی الکبیر سے مل کر درخواست دی کہ اسے بھی کوئی خدمت سپرد کی جائے۔ داعی الکبیر نے اسے ملازم رکھ لیا اور کچھ عرصے بعد اسے مصر بھیجی جہاں پر اس وقت عبید یوں کی سلطنت تھی جو بظاہر اسماعیلی تھے اور در پردہ باطنی تھے۔ حسن کی مہر میں بہت قدر و منزلت کی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ مصر میں ایک سازش میں ملوث پایا گیا جس کی بنا پر اسے قلعہ دمیاط میں قید کر دیا گیا۔ اتفاق سے اسی روز قلعہ کا ایک نہایت مضبوط برج گر پڑا۔ لوگوں نے اس واقعہ کو حسن کے باطنی تصرف پر محمول کیا۔ امیر الجیش نے براہِ درختہ ہو کر اسے اس قلعہ سے نکال کر چند عیسائیوں کے ہمراہ ایک جہاز پر بٹھا دیا اور افریقہ کی طرف بھیج دیا۔ جہاز سے اتر کر وہ حلب بغداد و خوزستان سے ہوتا ہوا اصفہان پہنچا اور ان تمام علاقوں میں اسماعیلی مذہب کی دعوت دیتا رہا۔

اسی اثنا میں حسن کا استاد زادہ اور بعض دوسرے باطنی ضد مضبوط قلعوں پر قابض ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ جس قلعے پر قابض ہوئے وہ فارس کے قریب تھا جب یہاں پر ان کی جمعیت بڑھنے لگی تو انھوں نے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں ان کی چیرہ دستی ان اطراف میں عام ہو گئیں۔ بخوار سے ہی عرصے بعد باطنیوں نے قلعہ اصفہان پر قبضہ کر لیا۔

حسن بن صباح نے اصفہان آنے کے بعد اپنے چند لوگ اس غرض سے قلعہ الموت کی طرف بھیج دیئے تھے کہ اس کے گرد و نواح میں اسماعیلی مذہب کو پھیلانے چنانچہ اسماعیلی سناؤ قلعہ الموت کے چاروں طرف نہایت زبردست طریق سے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے تھے اور خود حسن الموت کے قریب قیام کر کے لوگوں کے دلوں پر اپنے ریاکارانہ زہد و انقار کا سکہ جا رہا تھا۔ چنانچہ ہزار ہا آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب اس کے مریدین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو حاکم علاقہ اس سے بہت متروہ ہوا اس نے سپاہیوں کے ایک دستہ کو رات کی تاریکی میں حسن کو گرفتار کر کے قلعے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قلعہ میں داخل ہونے کے بعد حسن ایک ایسی چال چلا کہ حاکم علاقہ اس قلعے سے بالکل بے دخل ہو گیا۔ حسن نے یہ زمین تین ہزار دینار کے بدلے خرید لی۔ اگرچہ اس نے غار پڑھنے کے لئے ایک چرسہ زمین مانگی تھی جب بیچنا مہ تیار ہو گیا تو اس نے ایک بیل کی کھال منگوا کر اس کے بار ایک

لغوت برپا ہو گئی اور مہدی کے ایک بیٹے ابراہیم کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا ۵۲۰ھ / ۸۱۸ء میں باغیوں نے واسطہ پر حملہ کر دیا لیکن انھیں پسپا ہونا پڑا۔ جب حسن کا بھائی فضل قتل کر دیا گیا تو وہ دماغی توازن کھو بیٹھا۔ لیکن اسے دوبارہ صحت حاصل ہو گئی ۵۲۱ھ / ۸۲۹ء میں اس نے اپنی لڑکی بوران کی شادی المامون سے کر دی۔

حسن علما اور شعرا سے فیاضی کا سلوک روا رکھتا تھا۔ خاص کر علما کی بڑی قدر و منزلت کرتا تھا۔

حسن بن صباح

(غالب ۱۰۰ھ / ۱۱۸ء — ۴۱۹ھ / ۱۰۸۵ء)

ابو عبد اللہ کنیت۔ محدث اور ایک زیدی منظم۔

اس کے بارے میں بہت کم حالات معلوم ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی امام زین العابدین کے بیٹے عیسیٰ بن زید کے ساتھ کرنے کے بعد اپنے داماد کے ساتھ روپوش ہو گیا تھا تا کہ المہدی کی تلاش سے بچ سکے۔ وہ ساری عمر روپوش رہا۔ اس نے کوفہ میں وفات پائی۔ اسے صالحہ کے زیدی فرقے کا بانی قرار دیا گیا ہے۔

ابن قتیبہ نے اسے اصحاب الحدیث کے زمرے میں جگہ دی ہے۔ ابن ندیم کے بغول محدثین کی ایک بڑی تعداد زیدی ہے۔ المسعودی نے لکھا ہے کہ امامت کے مسئلے پر حسن بن صباح کی رائے بھی وہی ہے جو معتزلہ کی ہے یعنی خلیفہ کسی بھی خاندان سے ہو سکتا ہے۔

حسن کے نزدیک امامت انتخابی ہے اور مفضل کو بھی تفویض کی جاسکتی ہے۔ اگرچہ فضل معلوم و معروف بھی ہو۔ اس کے نزدیک حضرت ابو جہرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت برحق ہے کیونکہ حضرت علیؓ جو آنکھوں کے بعد تمام مسلمانوں سے افضل تھے خلافت پھوٹنے پر سامند ہوئے تھے۔ چنانچہ دوسرے شیعوں کے برعکس صالحہ کا خیال تھا کہ نبی کریمؐ حضرت علیؓ کو ترجیح دینے میں قصور وار نہیں ہیں۔ جہاں تک حضرت عثمانؓ کا تعلق ہے صالحہ انہیں اسلام سے خارج نہیں کرتے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک طوفانِ عرشہ مبشرہ میں سے ہیں اس لئے مومن ہیں اور دوسری طرف انھوں نے ایسے اعمال کئے جن کی وجہ سے وہ (نعوذ باللہ) کافر ہو جاتے ہیں چنانچہ یہ لوگ کوئی ایک سو پانچ سو سے انکار کر دیتے ہیں۔

ان کے نزدیک امام حسنؓ یا امام حسینؓ کی کسی ایسی اولاد کے لئے جو امامت کی بل بامامت تسلیم کرنے کے لئے قوت (سیف) کے استعمال کے حق میں ہے ان کے نزدیک دو امام دو مختلف ملکوں میں حرمت کر سکتے ہیں۔

حسن کی تصنیف میں سے ”کتاب التوحید“ ”کتاب امامتہ و لد علی من فاطمہ“ ”ابحار فی الفقہ“ وغیرہ مشہور ہیں۔

حسن بن صباح

(۱۱۲۳ھ / ۱۱۸۵ء — ۵۱۸ھ / ۱۱۲۳ء)

صباحیہ فرقے کا بانی۔ جسے مہبط وحی ہونے اور اللہ تعالیٰ سے احکام پانے کا دعویٰ تھا۔ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ علی اسماعیلی مذہب کا پیرو تھا۔ اس کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صباح حمیری۔

اس کا باپ بڑا شریرو و عیار قسم کا آدمی تھا اور اپنے خبیث باطن اور فتنہ زندگی میں بدنام تھا وہ ابو مسلم رازی کو جو ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھا جھوٹی

باریک ٹکڑے کرا کے اس سارے علاقے پر اپنے قبضے کا دعوے کر دیا۔ جب حسن کو الموت جیسا مستحکم اور محفوظ قلعہ ملی گیا تو اس نے صوبہ رودبار اور قزوین میں بڑے استقلال کے ساتھ اپنے مذہبی خیالات کی تبلیغ شروع کی۔ اس صوبے کے بہت سے لوگ بطیب خاطر اور بہت سے جبراً و قہراً اس کے داخل مذہب ہو گئے۔ اور مذہب کی آڑ ہی آڑ میں تمام صوبہ رودبار اور کوہستان میں حسن کی حکومت قائم ہو گئی اس نے قلعہ الموت کو بحیثیت مستقر حکومت خوب مستحکم کیا اور اس کے چاروں طرف عالیشان محل تعمیر کرائے اور باغات لگوائے۔

اب حسن پر ہر وقت یہ دھن سوار تھی کہ کسی طرح سلطان ملک شاہ اور اپنے دوست نظام الملک طوسی کا قلعہ فتح کر دے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اتنے بڑے اور زبردست حربوں کا مقابلہ اس کے لئے آسان نہیں۔ چنانچہ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جانبازوں کی ایک جماعت تیار کی اور ان کے لوح دل پر یہ بات مرتسم کرادی کہ شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح تمام دنیا کا مالک اور دار دنیا میں بڑا قادر و منصرف اور فعال مائید ہے اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے اس جماعت کو جان سپاری پر آمادہ کرنا بالکل آسان تھا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد تو بھرت مرغزاروں اور جان بخش نہایت گاہوں میں نہایت خوبصورت محل، برج اور کوشکیں تعمیر کرائیں عالیشان محلات کی پاکیزگی اور خوشنمائی، باغوں اور مرغزاروں کی نہایت دیر تازگی و یکھنے والے کے دل پر جادو کا اثر کرتی تھی۔ ان کے بیچوں بیچ جنت کے نام سے ایک خوش سواد باغ بنوایا جس میں وہ تمام سامانِ مہیا کئے ہوئے انسان کے لئے موجب تفریح ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اشیائے بدلیہ، ہر قسم کے میوہ دار درخت، پھول، چینی کے خوبصورت ظروف، بلوری، طلائی اور نقری سامان، بیش قیمت فرش و فرش، یونان کے اسبابِ نعیشات، پر نکلف سامان خورد و نوش، چنگ و چغمانہ، نعمہ و سرور، جنت کی دیواریں پر نقش و نگار کا نہایت نازک کام بنوایا۔ لمبوں کے ذریعے محلات میں پانی، دودھ، شراب اور شہد جانا تھا۔ ان تمام تکلفات کے علاوہ دل بہلانے کے لئے پری تمثال کم سن نازنینیں موجود تھیں ان ماہ و نش اچھوتیوں کی سادگی و وضع اور ان کے حسن و جمال کی دلربائی معاً دیکھنے والے کو یہ یقین دلاتی تھی کہ یہ عالم اسفل کے سوا کسی اور ہی عالم کے نورانی پیکر ہیں۔ اس بارے میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ داخلہ کے بعد زائرین کے دل پر فرحت و انبساط کا ایک ایسا اثر پیدا کیا جائے کہ وہ اس فرحت و مسرت کو دنیاوی نہیں بلکہ اخروی یقین کرے۔

حسن نے اپنے مریدین کو تین جماعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک تو داعی و مناد تھے جو دور دراز ملک میں خفیہ لوگوں کو اس مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ دوسرے رفیق جن کو حسن کا معتقد علیہ ہونے کی عزت حاصل تھی۔ تیسرا اگر وہ فدا یوں کا تھا جس کے لئے یہ جنت بنائی گئی تھی۔ ابن صباح علاقہ طالقان اور رودبار وغیرہ کے خوبصورت تندرست اور قوی بیکل نوجوان جو سادہ لوح ہوتے اور ان میں ہر بیان کے باور کرنے اور جلد ایمان لانے کی صلاحیت نظر آتی فدا یوں کی جماعت میں بھرتی کرتا۔ وہ حسن کے ہر حکم کی بلا عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ بھنگ جسے حشیش کہتے ہیں شاید ان ابام میں غیر معمولی چیز تھی۔ اور غالباً حسن بن صباح ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی دانشمندی سے بھنگ سے وہ کام لیا جو اس سے پہلے شاید کسی نے یا ہوگا۔ جب فدا ی سپاہی امیدواری کا دور ختم کر لینا تو حسن اسے بھنگ کے اثر سے بے ہوش کر کے جنت میں بھجوا دینا۔ جہاں وہ جان پرورد روحوں کی گود میں آنکھ

کھولتا اور اپنے آپ کو ایسے عالم میں پاتا جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں شاید بڑے بڑے شاہانِ عالم کو بھی نصیب نہیں۔ یہاں وہ انواع و اقسام کی نہایت گاہوں کی سیر کرتا۔ حوروں کے حسن سے آنکھوں کو ٹھٹھک پہنچاتا۔ ان مہ و دشوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر سنے ارغوانی کے جام اڑاتا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں اور بہترین قسم کے میوے کھاتا اور ہر طرح کے تعیشات میں مجور رہتا۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جب ان محبت شعار حوروں کی الفت کا نقش ان کے دل پر اتنا گہرا پڑ لیتا کہ پھر مدتِ عمر بھی مٹا نہ سکے تب وہی قوریں بھنگ کا ایک جام پلا کر اسے شیخ الجبل کے پاس بھجوا دیتیں جہاں وہ شیخ کے قدموں میں آنکھ کھولتا اور جنت کے چند روزہ قیام کی خوشگوار یاد اس کو سخت بے چین کر دیتی تو حسن بن صباح اس کو جنت میں بھیجنے کی پھر امید دلاتا اور کہتا کہ جنت کے دائمی قیام کی لازمی شرط جان سپاری ہے۔ چنانچہ وہ حسن کے احکام کی تعمیل میں کس طرح کوتاہی کر سکتا تھا۔ جب حسن کو کسی دشمن کا قتل کرنا مقصود ہوتا تو ایک فدا ی نوجوان کو حکم دیتا کہ جا فلاں شخص کو قتل کر کے قتل ہو جا مرنے کے بعد فرشتے تجھے جنت میں پہنچا دیں گے یہی وہ خطرناک لوگ تھے جن سے خون آشامی کا کام لیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو جس کے قتل کا اشارہ ہوتا وہاں روپ بھر کر بانے رسائی اور آشنائی پیدا کرتے۔ اس کے معتقد علیہ بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے۔ یہی وہ فدا ی تھے جن کی وجہ سے دنیا بھر کے امراء و سلاطین حسن بن صباح کے نام سے کانپتے تھے۔ ان فدا یوں کو بلی کا گوشت کھایا جاتا تھا کیونکہ بلی غضب کے وقت آپسے میں نہیں لڑتی اور مخالفت پر سخت بے چہری کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ جب فوج نظام الملک نے قلعہ الموت پر لشکر کشی کی تو اسے بھی ایک ایسے ہی فدا ی نے درخواست دینے کے بہانے سے شہید کر ڈالا۔ جب یہ کامیاب رہا تو حسن نے یہ بات طے کر لی کہ فوجوں کے لڑنے کی نسبت یہ بات کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو بادشاہ بھی اس پر حملہ کرنے کے لئے آئے اس پر دھوکہ دے فدا ی کے ہاتھوں مروا دیا جائے۔

حسن بن صباح نے ۹۰ سال کی عمر میں انیس سال تک قلعہ الموت پر رہا۔ کامیابی سے حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا۔ حسن بن صباح کا فرقہ حسنی سب سے آخری مسلمانانہ فرقہ ہے۔ عالم اسلام کو سابقہ پڑا۔ ان اسماعیلی فرقوں کی تعداد جنھوں نے خلفائے عباسی سے خروج کیا کم از کم ایکس تک پہنچتی ہے۔ پہلا فرقہ اسماعیلی توصل ہے باقی اس کے بعد میں جو اپنے دعا کی طرف منسوب ہو کر یا کسی خاص عقیدہ کے تحت اس نام سے شہرت پذیر ہوئیں۔ حسن بن صباح کے فرقہ کو حسنی کے علاوہ قیامیہ، حشاشین، باطنیہ، صابجیہ، حادہ وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

حسن بن علی

(رضوان المبارک ۳۰ ص ۶۲۴ - ۶۴۱ یا ۶۴۹-۶۵۰) اور انھوں نے نواسے۔ ابو محمد کنیت، سید اور ریحانۃ البی خطاب۔ صاحب زمام لقب والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے:

ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب اور والدہ کی طرف سے نام محمد بن محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔

مدینے میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے آپ کی پیدائش کی اطلاع ہوئی تو آپ سر فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بچے کو دکھانا، کیا نام رکھا گیا؟ حسن کیا حرب، آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے ساتویں دن حبشہ

”لوگو! خدا نے ہمارے اگلوں سے ہماری مہابت اور پھلوں سے تمہاری خونریزی کرائی۔ دانائیوں میں بہترین دانائی تقویٰ اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اعمالیاں ہیں یہ امر (خلافت) جو ہمارے اور امیر معاویہؓ کے درمیان متنازعہ فیہ ہے وہ اس کے حقدار ہیں یا میں، دونوں صورتوں میں امت محمدیہ کی اصلاح اور تم لوگوں کی خونریزی سے بچنے کے لئے میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔“

پھر معاویہؓ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا:

”یہ خلافت تمہارے لئے فتنہ اور چند روزہ سرمایہ ہے۔“

اس خاتم الفتن و دستبرداری کے بعد حضرت حسنؓ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ الرسول چلے گئے۔ اس طرح آنحضرتؐ کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ ”میرا یہ بیٹا سید ہے خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔“ آپؐ کی مدت خلافت میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک پانچ مہینہ ہے اور بعض کے نزدیک چھ ماہ سے کچھ زیادہ۔ بعض نے اسے سات ماہ سے کچھ زیادہ بتایا ہے۔

دستبرداری کے بعد حضرت حسنؓ آخری لمحہ حیات تک مدینہ میں خاموشی اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ۵۰ھ میں آپؓ کی پوری جودہ بنت اشعث نے کسی درجہ سے زہر دیا، سم قاتل تھا قلب و جگر کے کٹے کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت امام حسینؓ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ آپؓ کو اپنے ناما کے پہلوئیں دفن ہوئی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ لیکن اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا ممکن ہے میری زندگی میں مردت سے اجازت ملے دی ہو۔ اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحم ہوں گے۔ اگر مزاحم کی صورت پیش آئے تو زیادہ اصرار نہ کرنا۔

آپؓ نے ۴۸ یا ۴۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔ مردان کو جب حضرت حسنؓ کو حجرہ نبوی میں دفن کرنے کا معلوم ہوا تو اس نے مزاحمت کی۔ چنانچہ آپؓ کو حنظل البقیع میں حضرت فاطمہؓ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپؓ کے جنازہ میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم دیکھنے میں آیا تھا۔

آپؓ صورت و سیرت دونوں میں آنحضرتؐ کے مشابہ تھے۔ روایات میں ہے کہ آپؓ نے نہایت کثرت سے شادیاں کیں۔ اور اسی کثرت کے ساتھ طلاقیں دیں۔ بعض روایات میں آپؓ کی ازدواج کی تعداد نو سے تک پہنچتی ہے۔ اگرچہ یہ روایتیں مبطلہ و آمیز ہیں۔ آپؓ کی کثرت ازدواج و طلاق کو دیکھ کر حضرت علیؓ نے کوفہ میں اعلان کر دیا تھا کہ انہیں کوئی اپنی لڑکی نہ دے۔ لیکن مسلمانوں میں خالوادہ نبویؑ سے مشتہ پیدا کرنے کا شوق اتنا غالب تھا کہ حضرت علیؓ کی مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپؓ کی اولاد میں آٹھ لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں۔

آپؓ کی کل مردیات کی تعداد تیرہ ہے۔ آپؓ عرب کے اخطب الخطبار کے فرزند تھے۔ اس لئے خطابت آپؓ کو ورثہ میں ملی تھی۔ آپؓ کی فات باطنی اور مضمونی لحاظ سے بھی اسوۂ حسنہ نبویؑ کا نمونہ تھی۔ آپؓ تمام مکارم اخلاق کا پیکر محرم تھے لیکن زہد و ورع، دنیاوی جاہ و شہم سے بے نیازی اور بے تعلقی آپؓ کا ایسا خاص اور امتیازی وصف تھا جس میں کوئی آپؓ کا رفیق نہیں

آپؓ کو حسنؓ سے غیر معمولی محبت تھی۔ آپؓ ہر روز نو اسے کو دیکھنے کے لئے تشریف لے جاتے۔ آپؓ نے بڑے ناز و نعم کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ آٹھ سال کے تھے کہ آنحضرتؐ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں سب سے پہلے طرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعید بن العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی شامل رہے۔

حضرت علیؓ کی وفات کے بعد اس علاقے کے سوا جس پر حضرت امیر معاویہؓ کا قبضہ تھا باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسنؓ پر لگی ہوئی تھیں مسلمانوں نے آپؓ کی بیعت کر لی۔

حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ میں قدیم اختلاف چلا آ رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ حضرت علیؓ کی حیات ہی میں عالم اسلامی پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ علیؓ کی زندگی میں ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ لیکن حضرت علیؓ کے بعد حضرت امیر معاویہؓ نے فوراً فوجی پیش قدمی شروع کر دی۔ اور عبداللہ بن عامر کو مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بھیجا۔ حضرت حسنؓ اس وقت کوفہ میں تھے۔ آپؓ کو عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو آپؓ بھی مقابلہ کے لئے کوفہ سے مدائن کی طرف بڑھے۔ ساباط پہنچ کر اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے۔ اس لئے اسی مقام پر ٹھک کر یہ تقریر فرمائی:۔

”میں کسی مسلمان کے لئے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور نہ ہمارے لئے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رستہ پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ اسے مسترد نہیں کر دو گے جس اتحاد و یک جہتی کو تم پسند کرتے ہو وہ اس نفرت و اختلاف سے کہیں افضل و بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر اشخاص جنگ سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف مجبور کرنا نہیں چاہتا۔“

یہ تقریر سن کر خارجی عقائد کے لوگ جو آپؓ کے ساتھ تھے اور حضرت معاویہؓ سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے انہوں نے حضرت علیؓ کی طرح حضرت حسنؓ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت حسنؓ نے یہ بھی دیکھی تو گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ربیعہ و مدائن کو آواز دی انہوں نے بڑھ کر خارجیوں کے زعمہ سے چھڑایا۔ آپؓ سیدھے مدائن روانہ ہو گئے۔ راستے میں جراح بن قبیصہ خارجی حملے کی تاک میں چھپا بیٹھا تھا۔ آپؓ جیسے ہی اس کے قریب سے گزرے اس نے حملہ کر کے زائونے مبارک زخمی کر دیا۔ حضرت حسنؓ مدائن پہنچ کر قصر ابیض میں قیام پذیر ہو گئے اور زخم بھرنے تک یہیں بٹھ رہے۔ صحت یاب ہونے کے بعد عبداللہ بن عامر کے مقابلے کے لئے تیار ہوئے۔

آپؓ کے مدائن چلے آنے کے بعد عبداللہ بن عامر کو موقع مل گیا اس نے بڑھ کر مدائن کو گھیر لیا۔ آپؓ اپنی فوج کی مدد لی دیکھتے ہوئے پہلے ہی لڑائی کا ارادہ ترک کر چکے تھے۔ چنانچہ آپؓ نے چند شرائط پر امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔

حضرت حسنؓ اور امیر معاویہؓ کی مصالحت کے بعد عمر بنی العاص نے جو امیر معاویہؓ کے ہمراہ تھے ان سے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ مجمع عام میں حسنؓ سے دستبرداری کا اعلان کرادو تاکہ لوگ خود ان کی زبان سے اس صلح نامے کو سن لیں۔ چنانچہ امیر معاویہؓ کی فراش پر مجمع عام میں آپؓ نے حسبِ قیل تقریر فرمائی:۔

لاطینی لغت "فرست مخطوطات عربی در اسکواریاں در de مخطوطات
"Mansur Illustration apud" میں۔ ان تصانیف سے ابن عربی نواریت
کی بابت پہلی بار مواد ہوا۔ ۱۵۵۰ھ سے پہلے حسن خوش کیا اور اس
نے وہاں پر عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اسلام پر ہی
اس کا خاتمہ ہوا۔

حسن بے زادہ

ایک ترک مورخ۔

وہ حسن بے کوپک کا بیٹا تھا۔ توسیجان پاشا کی وزارت غنمی کے دوران
میں رئیس الکتاب رہا تھا۔ حسن نے بھی اپنے والد کا پیشہ اختیار کر کے دیوانہ پورہ میں
بطور منشی شاہن برگیا۔

۱۰۰۵ھ تا ۱۰۹۶ھ میں اور ۱۰۰۷ھ تا ۱۰۹۹ھ میں حسن مراد شاہ غوری محمد
کے دبیر کی حیثیت سے اس کی ہنگری کی بہات میں شریک رہا۔ حسن نے جملہ بادشاہوں
تذکرہ جی کی حیثیت سے اور ۱۶۰۰ء کے بعد بادشاہی موصوف کے باغیوں اور مراد
ابراہیم پاشا اور پیشی حسن پاشا کے رئیس کتاب کے طور پر خدمات دی۔ مراد شاہ
دیارباہ۔ وہ ناٹولی کے دفتر مال کا ناظر بھی رہا۔

حسن کی خصائیف میں اسوں حکمرانی نظام کا ہمہ جہتی بیان ذکر ہے۔ اس
کی سب سے اہم تصنیف تاریخ آں عثمان ہے جس میں سبھان و ان کی حکومت
سلطان مصطفیٰ کی مکرر تخت نشینی تک کے زمانے کے حالات و واقعات درج ہیں۔

حسن پاشا

(۶۹۱ھ - ۱۶۵۷ء - ۱۰۷۷ھ - ۱۰۷۷ھ - ۱۰۷۷ھ)

ولایت بغداد کا گورنر اور احمد پاشا کا والد۔ حسن پاشا مراد شاہ غوری محمد
بیٹا تھا۔ غرق میں پیدا ہوا۔ مراد نے مدینہ میں تعلیم کی۔ اس کے بعد
سے قونیہ حبیبیہ اور دیار بکر کی گورنری کی مدت میں مراد شاہ غوری محمد
کے مملوک حکمرانوں کے سب سے زیادہ رکھی جو ۱۰۷۷ھ سے ۱۰۷۷ھ تک
عراق میں حسن پاشا نے اپنے خونی سلطنت میں مراد شاہ غوری محمد
عرب اور لروئی قبائل کو کامیابی کے ساتھ فتح کر لیا۔ مراد شاہ غوری محمد
کا مضامین اس نے من و نقیوں کا ایک ہی ہوا۔ اس کے بعد مراد شاہ غوری محمد
بھی اسی اور دیانت داری کا تھا۔

۱۱۳۶ھ تا ۱۲۲۷ھ میں یرن کے خانات میں مراد شاہ غوری محمد
اور دشمن کے علاقے پر وسیع پیمانے پر حملوں میں مراد شاہ غوری محمد
حسن پاشا نے کرمان شاہ میں انتقال کیا۔ اس کی تدفین مراد شاہ غوری محمد
جہان کا خطاب دیا گیا۔

حسن پاشا

(۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء - ۹۸۰ھ/۱۵۷۰ء)

انجرائی کا بیگم بیگ۔

حسن پاشا خیر الدین کا بیٹا تھا جو ایک رکشی قوت کے ہیں نے ان
۱۵۳۴ء میں انجرائی کا پاشا بنایا گیا۔ اور غزنی انجرائی میں ترک قوتوں کو
کام اس کے سپرد کیا گیا۔ کیونکہ وہاں یہ ترکوں کی حکومت جاری تھی ۱۵۵۲ء میں

آپ نے ایک عظیم الشان سلطنت کو محض چند سالوں کے خون خرابے سے
بچنے کے لئے چھوڑ دیا۔ عبادت الہی آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا اور دقت کا
بڑا حسد آپ اس میں صرف کرتے تھے۔ آپ نہ صرف خود دنیا میں بلکہ دوسروں کی فحاشی
دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ آپ میں ضبط و تحمل بھی بہت زیادہ تھا۔ آنحضرت نے ایک موقع
پر ارشاد فرمایا تھا کہ حسن کو میرا علم اور میری صورت ملی ہے۔

حسن بن علی

دور حکومت ۵۱۵ھ/۲۲-۶۱۲۱ - ۵۳۳ھ/۴۹-۶۱۴۸) ہمدیہ کے
کے زیری خاندان کا آخری حکمران جس کا والد بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ انتقال کے وقت
وہ ملک کا انتظام اپنے آزاد کردہ غلاموں کو تفویض کر گیا۔ ۱۱۲۲ء میں امیر البحر
جارج انطاکی نے قوصہ کے جزیرے اور اس دیمس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس
نے امداد کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ۱۱۳۵ھ
میں عیسیٰ بن مرہ دوبارہ زیری دارالسلطنت کے سامنے نمودار ہوا۔ اس بار دوحان کو
پہانے کے لئے آیا تھا۔ کیونکہ حسن نے روجرانی سے مدد کی درخواست کی تھی جس پر
حمادی خاندان کے بادشاہوں نے خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے حملہ کر رکھا تھا
مسلم حکمران نے عیسیٰ بادشاہ کو اس کی اعانت کے سلسلے میں ساحلی علاقوں کے سزاوار
پر اپنا اقتدار جانے کی عبادت دے دی۔

۶۱۴۲ میں ہمدیہ کے سامنے امیر البحر جارج انطاکی کے ایک نئے بحری فوج
نے حسن کو روجرانی کی پیش کردہ شرائط منظور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب حسن ایک
حد تک اس کا باجگزار بن گیا تھا۔ لیکن یہ ساری ذلت اٹھانے کے باوجود زیری
سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ روجرانی نے قابس کے سردار یوسف بن حماد کے بیٹوں کے
حقوق کی حمایت کے بہانے سے جہنیں خود وہاں کے باشندوں کی درخواست پر
بے دخل کر دیا گیا تھا۔ جارج انطاکی کو ایک بار پھر ہمدیہ کی طرف روانہ کیا اور ۵۴۳ھ
۶۱۴۸-۴۹ میں عیسائیوں پر بغیر کسی جنگ کے قبضہ ہو گیا۔ کیونکہ حسن اور کچھ
باشندے قبضے سے پہلے ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حسن نے قبیلا لویا کے
ہاں اور بعد میں بونہ اور بجایہ میں پناہ لی۔ بجایہ کے بادشاہ نے حسن کو انجرائی میں
نظر بند کر دیا۔ ابھی یہ یہاں نظر بندی کے ایام گزار ہی رہا تھا کہ شہر الموحدین کے
ہاتھ آ گیا۔ عبدالمومن نے حسن کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا اور جب ۵۵۵ھ
۱۱۶۰ میں ہمدیہ کو عیسائیوں سے واپس لیا گیا تو حسن ایک والی کی حیثیت سے
دوبارہ وہاں آیا۔ اس کے بعد عبدالمومن نے اسے مراکش واپس بلا لیا۔
حسن نے ۵۶۳ھ/۶۱۶۸ میں منسا کے حوے البروز کے مقام پر
انتقال کیا۔

حسن بن محمد النوران

۹۰۱ھ/۶۱۴۹۵ - ۹۵۷ھ/۱۵۵۰ء غناط میں پیدا ہوا اور فاس
میں پرورش پائی۔ بنو طاس نے اسے تین مرتبہ سیاسی بہات پر جزوی مراکش بھیجا
۹۲۱ھ/۶۱۵۱۶ء و د کے اور پھر استانبول گیا۔ ۹۲۶ھ/۶۱۵۲۰ء میں واپسی
پر اسے بحری ڈاکو گرفتار کر کے پہلے نیسپز اور پھر روم لے گئے اور پاپائے روم
لیودھم کی خدمت میں غلام کی حیثیت سے پیش کیا۔ پاپائے روم نے اسے بلا بیت
میں داخل کیا۔ اور اس کا نام یوحنا الاسد المقرطی رکھا۔ لیکن اس کا یہ ارتدادیات
محبور ہی اور عارضی تھا۔ اس نے روم میں چند کتابیں لکھیں جن میں عربی و فارسی

حسن پاشا بن حسین

(۱۰۱۴ھ / ۱۶۰۷ء) ————— ۹ —————
 یمن کا والی۔

وہ البانیا کا باشندہ تھا۔ اور قسطنطنیہ میں بوسنان جی باشی کے عہد سے پر مامور تھا۔ ۱۵۸۸ھ / ۱۵۸۰ء میں ترکی اقتدار کو قائم کرنے کیلئے یمن روانہ کیا جہاں پانچ سال کے عرصے میں کچھ تو زور بازو سے اور کچھ جیلہ سازی سے وہ سرکش اثرات کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مزید بغاوتوں کی روک تھام کے لئے ۱۵۸۴ء کے آخر میں اس نے آل مطہر کو قسطنطنیہ میں جلا وطن کر دیا۔ آنے والے چند سالوں کے دوران میں اس نے متعدد چھوٹے قلعوں کو مسخر کیا اس نے باقی اور دیگر اضلاع کو فتح کر لیا۔

۱۵۹۷ء میں زیدیوں نے ایک نئی اور خطرناک بغاوت برپا کر دی۔ اس بغاوت کا سربراہ ہمدی القاسم بن محمد تھا۔ اس نے کوکبان کے ضلع اور شند کے ضلع پر قبضہ حاصل کر لیا۔ ۱۶۰۲ھ / ۱۶۰۱ء کے شروع میں حسن پاشا کو اس کی اپنی درخواست پر واپسی کا حکم بھیجا گیا۔ چنانچہ وہ قسطنطنیہ واپس آ گیا۔

۱۶۰۴ھ / ۱۶۰۳ء میں حسن پاشا مصر کا والی بنایا گیا اور وہ اس عہد سے ۱۶۰۹ء کے اختتام تک برجا رہا۔ اس نے وہاں سے واپس قسطنطنیہ آنے کے بعد وفات پائی۔

حسن پاشا شریف

(۱۲۰۵ھ / ۱۷۹۱ء) ————— ۹ —————
 الحاج سلیمان آغا کا بیٹا۔

اس کا ذکر ۱۱۸۳ھ / ۱۷۷۰ء میں روس کے خلاف جنگ کے دوران میں روایتی سلسلہ اور میر گولی کی افواج کے قائد کے طور پر آتا ہے۔ اس نے ۱۷۹۹ء میں یوکرین میں کریم خان گیرائی کی سرکردگی میں بحیثیت سالار رضا کاران نمایاں حصہ لیا۔ اس جہم کے دوران میں اس نے صدر اعظم حسن زادہ محمد پاشا کو جو مالی امداد دی تھی اس کے صلے میں اسے قبو جی باشی کا منصب عطا کیا گیا۔

۱۱۸۷ھ / ۱۷۷۴ء میں حسن پاشا منصب وزارت کے ساتھ روایتی کا فوجی حاکم بھی مقرر کیا گیا۔ جہاں اس نے بڑی کامیابی سے روسی حملے کی مدافعت کی۔ صلح نامہ ہونے کے بعد حسن پاشا معتب ہو گیا۔ چنانچہ اسے وزارت کے عہد سے الگ ہونا پڑا۔ اس نے جلا وطنی کی حالت میں کئی سال فلیپولس اور سالونیکا میں گزارے لیکن ۱۲۰۱ھ / ۱۷۸۷ء میں روس سے جنگ چھڑ جانے کے بعد اسے دوبارہ ڈینیوب کے محاذ پر مختلف جھڑپوں میں فوج کی کمان دے دی گئی۔ ۱۲۰۴ھ / ۱۷۹۰ء کو جزائری حسن پاشا کی وفات کے بعد اس کی جگہ ”صدر اعظم“ اور سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ۱۲۰۴ھ / ۱۷۹۰ء کے آخر میں بڑی سرعت کے ساتھ یکے بعد دیگرے کیلیا طوچی ایساچی اور اسمیلے کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔

اس کے علاوہ شریف حسن پاشا نے اپنے آپ کو ہر قسم کی من مانی کارروائی اور منافہ گئی سے مورد شک و شبہ نہ بنایا تھا چنانچہ ایک مدت اس کی قیام گاہ واقع شمنی میں اچانک گھیر لیا گیا اور گولی مار دی گئی۔

حسن پشادری

(۱۱۱۵ھ / ۱۷۰۳ء) ————— ۹ —————
 ایک بزرگ صوفی۔

میں اس نے تلمسان کے ضلع میں اہل ہسپانیہ کے خلاف فوج کشی کی۔ لیکن اسے جلد ہی الجزائر واپس جانا پڑا کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہاں وہ بیگلربیگ کی حیثیت سے اپنے والد کا جانشین ہوا۔ یہ عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد اس نے ایک نئی ہم کا بیڑہ اٹھایا۔ یہ فوج کشی اہل مراکش کے خلاف تھی۔ جنہوں نے ۱۵۵۱ء میں تلمسان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے اہل مراکش کو شکست دی۔ اور تلمسان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حسن الجزائر میں اہم تعمیر کاموں میں مشغول رہا۔ اس نے قلعہ بند یوں کی توسیع کی۔ غوام کے تھے نوائے اور ایک شفا خانہ یعنی چری سپاہیوں کیلئے قائم کیا۔ چونکہ حسن پاشا فرانسیسی حکمت عملی کے مخالف تھا اس لیے باب عالی نے اسے قسطنطنیہ واپس بلا لیا۔

۱۵۵۷ء میں حسن پاشا افریقہ واپس چلا آیا۔ لیکن ان فسادات نے جو صلاح رئیس کی وفات پر رونما ہوئے سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے دوبارہ بیگلربیگ کی حیثیت سے الجزائر روانہ کرے۔ چنانچہ الجزائر میں امن بحال کرنے کے بعد حسن نے اہل مراکش کے خلاف فوج کشی کی۔ انھوں نے اس کی آمد پر تلمسان کو خالی کر دیا۔ ترکوں نے فاس کی دیواروں تک ان کا تعاقب کیا اور وہاں انھیں تباہ کن شکست دی۔

دو برسے سال جب سپاہیوں نے مستغانم کا محاصرہ کیا تو حسن اس شہر کی امداد کو چھٹی اور اس نے انھیں مار بھگایا۔ اس شکست سے عیسائیوں کو ویران ملک محدود رہا۔ ترکوں کے سے خطرہ جاتا رہا۔

اس نے سب سے پہلے میں امن و امان قائم کرنے کے بعد یہاں کے قبائل کو زیر کرنے کی سرکردگی میں نے جی چری سپاہیوں کی کس آئندہ سرکشی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کیلئے سپاہیوں کی ایک فوج تیار کی۔ اس نے کوکو کے سلطان کی بیٹی سے شادی کر کے کئی قبیلوں کی اعانت حاصل کر لی۔ اس نے سیدی عباس کے سردار احمد بن کانی کے خلاف جنگ کی طرح کئی جہاں میں احمد نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ کہ یہ حسن شرف کی ریشہ دوازیوں اور سپاہیوں کی سحری تیاریوں کی وجہ سے نہ برآمد تھا کہ اسے طور پر نصیب و منفاد نہ بنا سکا۔ اس نے وقتی طور پر اپنے مخالفین سے کوئی تعرض نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

۱۵۶۱ء میں اسے اپنی فوجیں اہل مراکش کے خلاف سرف کرنے کا موقع ملا اسی دن ان سے بڑی شکست کھانے سے ہی دالا تھا کہ جی چریوں نے جو اس سے ناموش تھے اسے گرفتار کر لیا اور قسطنطنیہ بھیج دیا۔

حسن نے تمام الزامات کو جو اس کے خلاف لگائے گئے تھے باب عالی کے سامنے منظر ثابت کر دیا۔ چنانچہ وہ مسیری بار الجزائر آ گیا۔ سلطان کے ایک ایچی نے اس کے جہاں پہنچنے سے پہلے ہی ازمر نو امن و امان قائم کر دیا تھا اس مرتبہ حسن نے سپاہیوں کو ملک سے نکال دینے اور ویران اور المرسی البکیر پر قبضہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اس نے تیس ہزار سپاہیوں کی محبت میں دونوں شہروں کا محاصرہ کر لیا۔ اور ساتھ ہی اس کے بیڑے نے سمندر کی طرف سے اس کی ناکہ بندی کر دی۔ ردماہ کی بے سود کوشش اور بے در سے حملوں کے بعد سپاہیوں کے ایک امدادی بیڑے کی آمد نے ترکوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد حسن کو اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اس کے ذرا ہی بعد اسے الجزائر کے جہازوں کو اپنی قیادت میں مالٹا سے جانا پڑا جس کا ترک مصرہ کئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حسن نے شجاعت کے غوب جو ہر دکھائے۔ اسے قبو دان پاشا (امیر البحر) کا منصب دیا گیا۔ وفات کے بعد حسن کو اس کے والد خیر الدین کے پہلو میں بویوک درہ میں دفن کیا گیا۔

حسن پاشا، سید

(۹ ————— ۱۱۹۱ھ / ۱۷۷۸ء)

ضلع قرہ حصار شرقی کے ایک گاؤں کا باشندہ تھا۔ وہ سنی چری فوج میں جوتی ہو گیا۔ ۱۱۴۹ھ / ۱۷۳۳ء میں اس نے قول کاہیسی یعنی لفٹیننٹ جنرل کا عہدہ حاصل کر لیا۔ وہ براہِ ایرانی ہمت میں شریک رہا۔ ۱۱۵۱ھ / ۱۷۳۸ء میں اسٹریا سے جنگ کے دوران میں وہ ترقی کر کے سنی چری فوج کا آغا (سر دار) بن گیا۔ اس جنگ میں اس کی شہادت اور بہادری کے صلے میں اسے وزیر کا لقب مل گیا۔ ۱۱۵۹ھ / ۱۷۴۳ء کے دیا گیا۔ ۱۱۶۹ھ / ۱۷۹۵ء میں اسے ترقی دے کر پانچویں درجہ دوسرے وزیر کا رتبہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کیے بعد دیگرے اور کئی محاذوں پر لڑائی کے بیگلربیگی اور حلب کے بیگلربیگی کے عہدوں پر فائز رہا۔

۱۱۸۰ھ / ۱۷۹۸ء میں استانبول میں قائم مقدمہ مقرر ہو جانے کے بعد حسن پاشا مختلف حیثیتوں میں خدمات سرانجام دیتا رہا تا آنکہ احمد ثالث کی تخت نشینی کے محوڑے عرصے بعد ۱۱۸۵ھ / ۱۷۷۳ء میں اسے وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ ۱۱۹۱ھ / ۱۷۷۸ء تک وہ اس عہدے پر فائز رہا۔

۱۱۸۹ھ / ۱۷۷۶ء میں دوسری مرتبہ مصر کا گورنر چھ ۱۱۹۱ھ / ۱۷۷۸ء میں طرابلس کا گورنر ہو گیا۔ ۱۱۹۲ھ / ۱۷۷۹ء میں ایک بار پھر ناپولن کے بیگلربیگی کی حیثیت سے خدمت کے بعد میں اسی سال اس کا شام رقم میں اس کا تبادلہ ہو گیا۔ اور وہ اس عہدے پر اپنی وفات تک فائز رہا۔

معاہدے کی رو سے اسٹریا سے سرحدی جنگ کا خاتمہ جو مجراد کے صلح نامے کے وقت سے غیر مسلسل طور پر جاری تھی اور متفرق سیاسی اقلیات جن کا محرک مشہور و معروف احمد پاشا بونیوال تھا۔ اور جن کا مقصد یہ تھا کہ باب عالی کو یورپی اتحاد میں شامل کر لیا جائے۔ یہ تمام واقعات اس عہد وزارت میں ہوئے۔ محلِ مرآت کی نگاہ سے اس کے باعث اسے ۱۱۵۹ھ / ۱۷۴۶ء میں معزول کرنے کے بعد حضور میں ہونے پر کر دیا گیا۔ لیکن اگلے ہی سال اسے ایچ۔ بی اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ بکر کا دلی بکریا گیا۔ اس نے دوبارہ بکر میں وفات پائی۔

حسن پاشا ناخواندہ ہونے کے باوجود بڑا دانہ درخشاں رہا تھا۔ اس نے شہر کامیابی کے ساتھ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا۔ اس نے مسیحیوں کے ایک مسجد اور مدرسہ تعمیر کرایا۔

حسن چلبی قتالی زادہ

(۹۵۳ھ / ۱۵۴۶ء ————— ۱۲ شوال ۱۰۲۰ھ / ۱۶۰۵ء)

ایک مشہور ترقی عالم۔

بروسہ میں پیدا ہوا۔ والد کا نام علی چلبی بن امراشہ کا بیٹا تھا۔ حسن کا دایہ عالم اور شاعر کی حیثیت میں مشہور تھا چنانچہ حسن نے بھی فقہ اور دینیات کی تعلیم پائی تعلیم سے فارغ ہو کر وہ بروسہ اور نہ صاحب قاپچہ کیل پونی ایوب دراز کے مدرسہ میں مدرس رہا۔

حسن نے مدرسہ وفات پائی۔ اس وقت وہ رشتہ کا قاضی تھا۔ اسے شہر میں بھی درک تھا۔ اس نے دینیات کی بعض اہم کتابوں پر تفسیریں درجائات کیں۔ اس کی سب سے بڑی تصنیف جس نے اس کی شہرت کو چار چاند لگائے "تذکرۃ شہداء" ہے۔ اس کتاب میں تقریباً سات سو شعراء کے حالات درج ہیں۔

والد کا نام سید عبداللہ گیلانی۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ سید حسین بن سید عبداللہ بن سید محمود بن سید عبدالغادر بن سید عبدالباسط بن سید حسین بن سید قطب عالم بن سید احمد بن سید شرف الدین قاسم بن سید شرف بن سید بدر الدین حسن بن سید علاؤ الدین علی بن شمش الدین محمد بن شرف الدین بیچکی بن سید شہاب الدین احمد بن سید قطب عالم بن سید صالح النضر بن قطب الادائرہ سید عبدالزاق بن عبدالغادر جیلانی الحسینی و الحسینی۔

آپ کے دادا سید محمود بغداد سے ٹھٹھہ آئے اور یہیں سادات میں شادی کر لی۔ آپ کی پیدائش ٹھٹھہ میں ہوئی۔ آپ کا قلب شروع ہی سے زبرد انقار کی طرف مائل تھا۔ آپ نے اپنے والد اور دوسرے بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کیا اور اپنی عمر کا بڑا حصہ ریاضوں، مجاہدوں، معافی، قلب اور عزت و نہایتی میں بسر کیا۔ والد کی وفات کے بعد پاک و ہند اور حجاز کا سفر کرتے ہوئے اور مختلف بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوتے ہوئے پشاور آئے اور یہیں پر سکونت پذیر ہوئے۔ سلسلہ قادریہ میں آپ اپنے والد سے بیعت تھے اور ان ہی سے فرقہ خلافت حاصل کی۔

آپ اکثر ذکر و شغل اور عبادت میں مشغول رہتے راتوں کو جاگتے اور عبادت مراقبہ میں مشغول رہتے۔ خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آدمی خدا کا نام زبان پر لاتا تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ اکثر رونے رہتے تھے اور جس پر توجہ دیتے اس پر بھی درد اور شغل کی حالت طاری ہو جاتی۔

آپ نے پشاور میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پشاور میں مرجع خاص و عام ہے۔

آپ کے سیرت و اخلاق میں خدمت خلق اور استغفار کا جو ہر سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ فقر اور مساکین کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے اور ان کی بہت خدمت کرتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا سب لوگ آپ کے عیال ہیں۔ آپ کے ساجزادوں میں شاہ محمد غوث لاہوری ہیں جنہوں نے عرفان و تقویٰ میں غیر معمولی شہرت و عظمت حاصل کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد خلیفہ ہوئے۔

حسن پاشا، داماد

(۹ ————— ۱۱۲۵ھ / ۱۷۱۳ء)

عثمانی وزیر اعظم۔

پیدہ وہ چوک دار ہو گیا اور پھر ۱۰۹۵ھ / ۱۶۸۳ء میں صلاح دار کے رتبے کو پہنچا۔ محرم ۱۰۹۹ھ / ۱۶۸۷ء میں سلیمان ثانی کی تخت نشینی کے بعد اسے مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس عہدے پر وہ ۱۱۰۱ھ / ۱۶۸۹ء تک فائز رہا۔ اسی سال وہ برسہ اور ازمد کا مشرف ہو گیا۔

حسن پاشا نے ۱۱۰۲ھ / ۱۶۹۱ء میں محمد چہارم کی بیٹی خدیجہ سلطان کے ساتھ شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد زحیٰ فطی کی حیثیت سے خدمت سرانجام دینے کے بعد اسے ۱۱۰۵ھ / ۱۶۹۴ء میں جزیرہ ساقیز کا گورنر بنایا گیا۔

۱۱۰۹ھ / ۱۶۹۴ء میں اسے ساقیز کے مقام پر دینس کی ایک بکری فوج کے حملے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ لیکن چونکہ موثر مزاحمت ممکن نہ تھی اس لئے حسن پاشا نے محقر سے محاصرے کے بعد جزیرہ اہل دینس کے حوالے کر دیا۔ اس پسپائی کی پاداش میں حسن پاشا کو تھوڑی سی مدت کی قید کی سزا ملی۔ اس کے بعد اسے کریمیا میں لنگہ کا گورنر بنا

حسن دوم

(۱۹۲۹ء) مراکش کے موجودہ بادشاہ۔ ۹ جولائی ۱۹۲۹ء

کود باط میں پیدا ہوئے۔ فرانس کی ایک یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ سائنس اور فنونِ بلیطیف سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹصراریات اور امورِ خارجہ کا بھی مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ انھوں نے بادشاہت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل اعلیٰ عہدوں پر کام کیا اور کئی بار بیرون ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کی۔

۱۹۲۰ء میں انھیں نائب وزیرِ اعظم بنا دیا گیا۔ مارچ ۱۹۶۱ء میں اپنے والد شاہ محمد بن یوسف کی وفات پر مراکش کا تاج و تخت سنبھالا۔ برسرِ اقتدار آنے کے بعد مراکش کو مختلف سمتوں میں ترقی دینے کی کوشش کی۔ متعدد اصلاحات نافذ کیں۔ ۱۹۶۵ء میں وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ بھی بھی خود سنبھال لیا۔ ستمبر ۱۹۶۹ء میں رباط میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کرنے کے لئے انعقدات کئے۔ جولائی ۱۹۷۱ء میں اور پھر فروری ۱۹۷۴ء میں ان کے خلاف فوجی بغاوت ناکام ہوئی۔

حسن دہلوی

(۱۲۵۷ھ - ۱۳۵۵ھ)

میر نجم الدین المعروف حسن دہلوی۔ والد کا نام علاء الدین سیستانی تھا۔ انھوں نے اپنے دوست امیر خسرو کے ساتھ مل کر دہلی میں تحفہ الدین بدین کے سب سے بڑے بیٹے سلطان محمد کی ولادت میں پانچ سال بسر کئے اور بعد کے زمانے میں علاء الدین خلجی کے درباری شعرا میں شامل ہوئے۔ جب انھوں نے خواجہ نظام الدین اولیا کی بیعت کی تو اس وقت ان کی عمر ۵۳ برس تھی۔

حسن دہلوی نے خواجہ نظام اولیا کے ملفوظات ایک کتاب میں جمع کئے۔ اس کتاب کا نام "فوائد الخواص" ہے جس کتاب میں ایک سواٹھ ساسی مجالس کے ملفوظات جمع کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کو "دینی محاسن" مشفقہ انداز بیان اور عارفانہ موضوعات کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں کے موفیانہ ادب میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ اس کتاب کے بارے میں امیر خسرو لکھتے تھے "کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام سے ہوتیں اور یہ کتاب میرے نام سے ہوتی۔"

حسن دہلوی نے ایک فارسی دیوان بھی چھپوڑا ہے جو تقریباً دس ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ ان کی مزاروں میں عارفانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ انھوں نے نثر میں بھی چند کتابیں تصنیف کی ہیں۔

حسن ذکی محمد

ایک مؤرخ اور پروفیسر۔ آپ ۱۹۰۸ء کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یہیں پر حاصل کی۔ پھر پیرس چلے گئے اور وہاں تعلیم حاصل کی ۱۹۳۳ء میں آپ مسلم آرٹ کے عجائب خانہ جو قاہرہ میں واقع ہے کیورٹور (CURATOR) بن گئے ۱۹۳۹ء میں آپ فواد اول کی یونیورسٹی میں شعبہ جات آرٹس کے ہیکچر ارمقرہ ہوئے ۱۹۴۶ء میں مسلم آثارِ قدیمہ کے پروفیسر بن گئے اور پھر دو سال بعد ہی فیکلٹی آف آرٹ کے ڈین مقرر ہوئے۔ لیکن بعد میں انہیں مسلم آرٹ کے عجائب خانہ میں ڈائریکٹر کا عہدہ مل گیا۔ آپ اب تک اسی عہدے پر فائز ہیں محمد حسن ذکی نے مسلم آرٹ کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اسی لئے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں ان

میں "اسلام میں مصوری" "فاطمیوں کے خزانے" "قرون وسطیٰ میں عرب ملکوں کا دستور و شکار" "اسلامی عہد میں ایرانی آرٹ" "اسلام کے فنون" "فواد اول کی یونیورسٹی عجائب خانہ میں آرٹ" وغیرہ شامل ہیں۔

حسن رملو

(۱۹۳۷ھ - ۱۳۵۵ھ / ۱۹۸۵ء - ۱۴۰۷ھ) سادج بلاغ کا گورنر وہ قزلباش امیر اعلیٰ سلطان رملو کا پوتا تھا۔ قزم میں پیدا ہوا اس نے صفوی فوج میں بحیثیت فوجی تربیت حاصل کی اس کی ناموری اور شہرت کا دار و مدار زیادہ تر حسن التواریخ کی وجہ سے ہے۔ وہ ایک قزلباش افسر کی حیثیت سے فوجی معاملات پر خاص توجہ دیتا تھا۔ سیاسی احتیاط کی وجہ سے اس نے قزلباش کے افعال کو اچھے رنگ میں پیش کیا ہے۔

حسن کی یہ کتاب شاہ طہماسپ کے دورِ حکومت کے لئے بڑی مستند کتاب ہے اس کی "حسن التواریخ" سلطان محمد شاہ کی تخت نشینی کے حالات تک ہے۔ کیونکہ حسن ۱۹۴۸ھ / ۱۵۴۲ء سے طہماسپ کی بیشتر مہمات میں شاہ کا مصاحب رہا۔ چنانچہ ۱۹۸۵ھ / ۱۵۷۸ء تک کے واقعات کے لئے وہ ایک عینی شاہد ہے۔

حسن سلیم

مصری مؤرخ اور ماہر آثارِ قدیمہ۔ آپ ایک پرائمری سکول میں استاد تھے۔ انھوں نے نہایت محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر پیرس اور وی آنا گئے۔ ۱۹۲۸ء میں آپ قاہرہ یونیورسٹی میں "مصریات" کے پروفیسر بن گئے۔ جب قاہرہ یونیورسٹی نے غزا میں کھدائی شروع کرائی تو آپ کو اس کا انسجارج بھی بنا دیا گیا پھر جب حکومت نے غزا کی کھدائی اپنے ہاتھ میں لی تو ایک الگ محکمہ کھول کر انھیں اس کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ آپ نے انگریزی اور عربی میں کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے "تاریخ مصر و ترکی" "تاریخ یورپ" "تاریخ مملوکیں" "تاریخ محمد علی کا ایک درق" "مصری مذہب کی تاریخ" "غزا کے آثارِ قدیمہ انگریزی میں اور "قدیم مصر کی جغرافیائی تقسیم" "قدیم مصری ادب" عربی میں لکھی گئی ہیں۔

حسن صنعانی

(۱۲۵۷ھ - ۱۳۵۵ھ / ۱۲۵۲ھ - ۱۳۵۰ھ) رنئی الدین لقب اور کنیت ابو الفضل۔ آپ حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد سے تھے۔ حسن کے والد نے صفائیاں کو خیر باد کہہ کر لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حسن لاہور میں پیدا ہوئے لیکن ان کی پرورش غزنویں میں ہوئی۔ بقول مولانا عبدالحی مکتومی ان کی پرورش بھی لاہور میں ہوئی تھی انہوں نے تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کا شمار بہت جلد ارباب علم و فضل میں ہونے لگا۔ سلطان تغلق الدین ایبک نے انہیں لاہور کا قاضی بنانا چاہا۔ لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے غزنویں چلے گئے جہاں پر کچھ عرصہ تک تحصیل علم میں مصروف رہے بعد میں وہ غزنویں سے عراق چلے گئے اور وہاں کے علماء سے بھی فیض حاصل کیا۔ وہاں سے مکہ مکرمہ بغرض حج بیت اللہ گئے اور وہاں پر بھی محدثین سے حدیث پڑھی۔

حسن ۶۱۰ھ / ۱۲۱۳ء میں عدن پہنچے اور وہاں سے پھر مکہ مکرمہ گئے اور اس کے بعد آگئے۔ اس وقت عباسی خلیفہ الناصر باللہ کی حکومت تھی۔ اس نے ۶۱۷ھ / ۱۲۲۰ء

خواجہ صاحب کی تصانیف پچاس سے زیادہ ہیں جن میں سے زیادہ مشہور ہیں۔
کرشن میتی۔ غدر دہلی کے افسانے، بیگمات کے آئینہ، سیپارہ دل، محرم نامہ۔ آپ کا
اسلوب نگارش نہایت سادہ، سلیس اور دل نشین تھا۔ صاحب طرز ادیب تھے اور تحریر
میں روزمرہ اور عام بول چال کی زبان استعمال کرتے تھے۔

حسٹک

(— ۹ — ۲۸ صفر ۱۲۳۳ھ / ۱۴ فروری ۱۸۳۲ء) ابوعلی حسن
بن محمد عباس، محمود غزنوی کا وزیر۔ وہ کم عمری ہی میں خراسان کا گورنر بننے کے بعد
۱۲۱۴ھ / ۱۰۲۳ء میں حج کے لئے گیا۔ وہ راستہ قابرہ واپس آیا تو مصر کے فاطمی
خلیفہ النظار نے اسے خلعت دی جس کو اس نے قبول کر لیا۔ اس بنا پر عباسی خلیفہ
القادر کو شک گزرا کہ حسٹک کہیں فاطمیہ کی خلافت کا حامی نہ بن گیا ہو۔ اسی بنا پر
اس نے غزنہ میں اس کی واپسی پر سلطان محمود کو لکھا کہ وہ اسے قمرطی ہونے کی وجہ
سے موت کی سزا دے۔ محمود غزنوی نے خلیفہ کے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے
حسٹک کو وزیر مقرر کر دیا۔

سلطان محمود کے دور حکومت کے آخری چھ سالوں میں اس نے سلطان کو بہت
زیادہ متاثر کیا۔ اس نے اس کے بیٹے مسعود کی مخالفت اور مسعود کے بھائی محمد کی تباہی
کی۔ چنانچہ محمود کے انتقال کے بعد اس کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ہرات کی
طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ بعد میں اس پر قمرطی ہونے کے پلئے الزام کی بنا پر مقدمہ چلایا
گیا اور آخر کار اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔

حسن مولای

دور حکومت ۱۲ اکتوبر ۱۸۷۳ء تا ۹ جون ۱۸۹۴ء) ابوعلی مراکش کا سلطان
اس کے والد کا نام سیدی محمد بن عبدالرحمن تھا۔ ۳۷ برس کی عمر میں اپنے باپ کا
جانشین ہوا۔ اس کی تخت نشینی کے فوراً بعد بغاوتیں برپا ہو گئیں۔ لیکن اس نے تیزی
سے بغاوتوں کو دیا دیا۔

حسن نے اپنے عہدے حکومت کا بڑا حصہ ہمیں میں گزارا ان اہموں کا مقصد
بربر قبائل کو مطیع رکھنا تھا۔ ایک ایسی ہی ہم کے دوران میں وہ تافیلات تک جا
پہنچا۔ وہ اس ہم کے دوران میں تادلا میں وفات پا گیا۔ اس کی موت کو صبیغہ وازیں
دکھا گیا اور جب فوج رباط پہنچ گئی تو اس کے بیٹے عبدالعزیز نے اپنی بادشاہت
کا اعلان کر دیا۔

حسنیہ بن حسین

(— ۹ — ۳۶۹ھ / ۹۹۷ء) ایک کرد سردار جس نے دوسری
ہدی عیسوی کے دوران میں مغربی ایران اور بالائی الجزائر میں خود مختار اور مستقل
ریاستیں قائم کیں اور نہایت کامیابی کے ساتھ انہیں برقرار رکھا۔
وہ برزکانی کرد قبیلے کی ایک شاخ سے تھا۔ اپنے دو چچاؤں کے انتقال کی وجہ
سے وہ وسطی جبال میں متعدد قلعوں اور محفوظ مقامات پر قبضہ کرنے کے قابل ہو گیا۔

حسنی

حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کے بیٹے امام حسنؑ کی اولاد میں سے علوی شریفوں
کا نام۔ حسنی کا لقب خاص طور پر ان شریفوں کے لئے وقف ہے جو عبداللہ کاہل

اگرچہ وہ بہت سے عہدوں پر فائز رہا لیکن اس نے کبھی بھی حکومت کی
خوشامد نہ کی۔ انقلاب کے بعد نوجوان ترکوں نے اسے ”بوڑھا جواں محبت ترک“
کا خطاب دیا اس کا اور نہ بپتی میں انتقال ہوا۔

حسن فہمی آفندی

۱۲۱۰ھ / ۱۷۹۵ء — ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱ء) ایک مشائی شیخ الاسلام، جو
افغانی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا والد عثمان آفندی تھا۔ اربعین میں پیدا ہوا۔
تعلیم سے فارغ ہو کر حکمہ علمیہ کے شعبہ تدریس میں مختلف حیثیتوں میں ملازم رہا۔ ۱۲۵۸ھ
۱۸۵۸ء میں درس و تدریس کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کے ذمے شیخ الاسلام کی طرف
سے تدریس اور تبلیغ کا فریضہ بھی تھا۔ سلطان عبدالعزیز کی تخت نشینی کے بعد اس
کی حیثیت بہت مضبوط ہو گئی کیونکہ وہ سلطان کا استاد تھا۔ ۱۲۶۳ھ / ۱۸۷۸ء میں سلطان
کے ساتھ مصر گیا۔

وہ ۱۸۶۷ء میں اناطولی کا اور پھر روم اہلی کا قاضی عسکریں گیا۔ ۱۸۶۸ء میں
وہ پہلی مرتبہ شیخ الاسلام بنایا گیا۔ ستمبر ۱۸۷۱ء میں اس کو شیخ الاسلام کے عہدے سے
برطرف کر دیا گیا۔ جولائی ۱۸۷۲ء میں وہ دوسری بار اس عہدے پر فائز ہوا۔ وہ کئی
۱۸۷۹ء تک اس عہدے پر فائز رہا۔ اس تمام عرصے میں اس کی اور جودت پاشا کی
آپس میں چھٹائی رہی جب محمد نسیم کی وزارت ختم ہوئی تو حسن کو طبی اس عہدے سے
برطرف کر دیا گیا۔

حسن نظامی، خواجہ

(۱۸۷۸ء — ۱۹۵۷ء) اردو ادیب و انشا پرداز۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ حضرت
خواجہ نظام الدین اویسی کی مشیر کی اولاد سے تھے۔ زندگی کی ابتدا اخبار فروشی سے کی۔ رفتہ رفتہ
اخباروں میں شائیں لکھنے لگے۔ پھر کتابیں لکھنا شروع کیں۔ کئی اخبار اور رسائل جاری کئے۔
رسالہ شادی میں اپنا روزنامہ لکھنے لگے۔ مسرت نامہ و غزب کی مباحث کی۔ جامعہ ازہر قاہرہ،
میں عرب کی تاریخ حاصل کی۔ کتابوں اور دروس کا دور بار بھی تھا۔ ادبی خدمات کے صلے میں

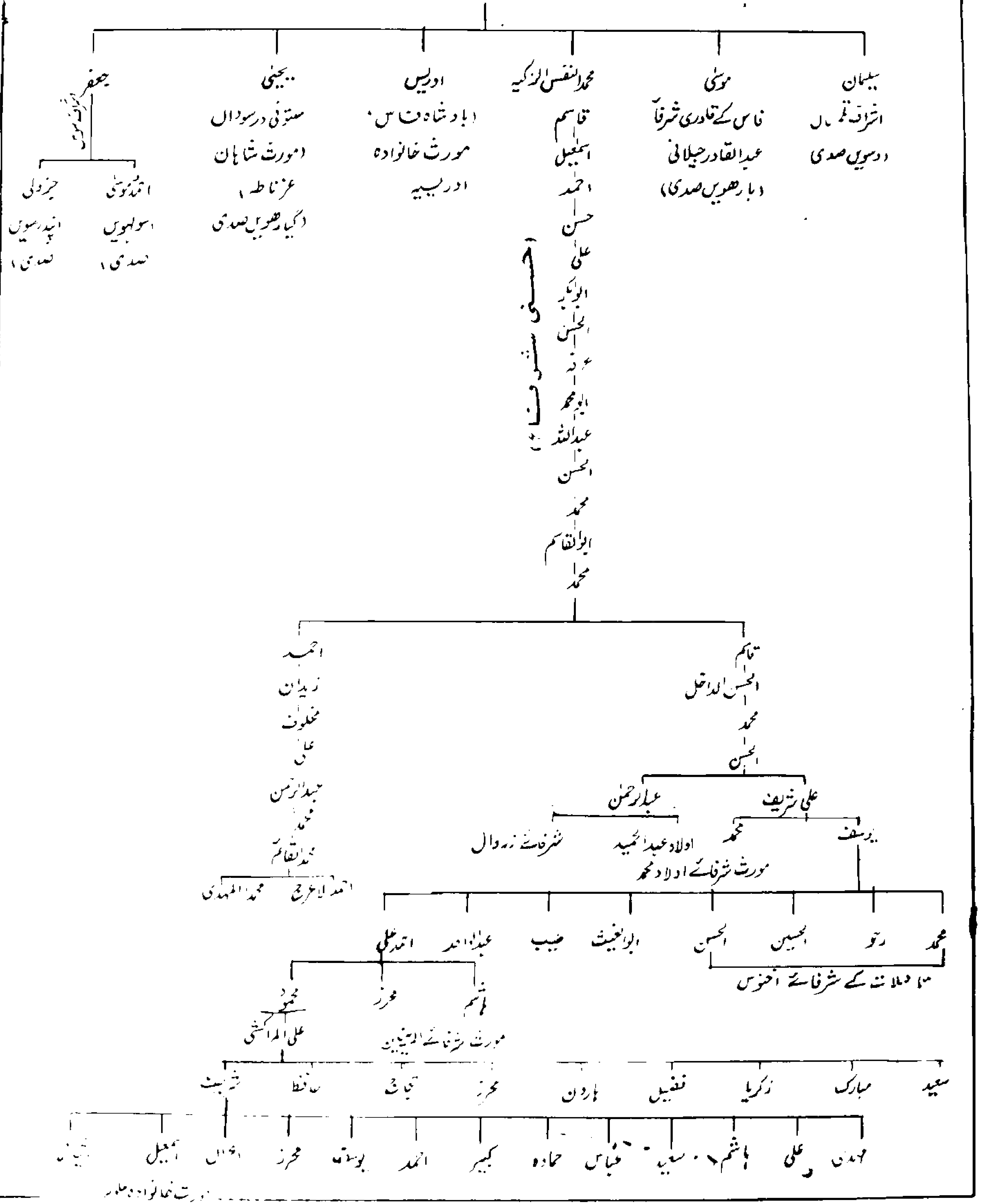

خواجہ حسن نظامی

برطانوی حکومت ہند سے ”شمس العلماء“ کا خطاب ملا۔ دہلی میں ۷۹ برس کی عمر میں انتقال
ہوا۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اویسی کی درگاہ میں سپرد خاک ہوئے۔

حسنی شرفاء کا سنجہ نسب

عبد الله الكامل بن الحسن بن المحسن بن علي بن أبي طالب

عرصہ قید میں گزارا۔ آپ نے اسی عرصہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔ ماٹیسے ہائی پسنے کے بعد آپ اپنے استاد محترم کے ساتھ ہندوستان آئے۔ چونکہ اس وقت حجاز، عراق، شرق اردن، مصر کی صورت میں برطانوی حکومت میں بیٹے جا چکے تھے اور آپ کے نزدیک آزاد ہندوستان اسلامیہ کے نقطہ نظر سے مالک اسلامی کی آزادی کا واحد ذریعہ تھی اس لئے آپ نے مدینہ منورہ جانا مفید خیال نہ کیا۔ اور ہندوستان ہی میں قیام فرمایا۔

شیخ الہند محمد الحسن نے آپ کو دارالعلوم کی صدر مدرس کے لئے نامزد کیا۔ ۱۹۲۷ء میں مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کی مستند صدارت پر مستقل طور پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم میں درس حدیث دیا اور ۳۱ سال تک دارالعلوم میں علوم نبویہ کی خدمت کرتے رہے۔

مستند ارشاد و مہارت پر مبنی مولانا حسین احمد مدنی نے جو کام کیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ ایک شیخ الحدیث، سیاسی لیڈر اور مدبر و منکر اپنی بے پناہ مصروفیات سے اتنا وقت کیسے نکال لیتا تھا کہ مستر شہین پر بھی توجہ دے سکے اور اپنے لاکھوں مریدوں کے حالات و کوائف معلوم کر کے ان کی تربیت کر سکے۔ خود داری، ذوق عبادت، اتباع شریعت، عزم و استقلال، سادگی و تبہ تکلفی، احساس فرائض منصفی، تواضع و انکساری، فیاضی و ہمان نوازی، ایثار و قربانی، تنازع و انتقام آپ کی وہ صفات ہیں جنہوں نے آپ کی شخصیت کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ اولاد میں آپ نے تین لڑکے اور پانچ لڑکیاں چھوڑی۔

حسین آفندی

ایک جادوگر عامل جنات عثمانی سلطنت کے سلطان ابراہیم کا استاد۔ اس کے والد کا نام شیخ ابراہیم تھا۔ حسین آفندی اپنے آپ کو صدر العرین القوی کی اولاد میں سے کہا کرتا تھا۔ استنبول میں وہ سلیمانہ کے ایک مدرسے میں داخل ہو گیا اور جادوگری کے ذریعے زندگی بسر کرنے لگا۔ یہ علم اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ اسی لئے اسے ججنی (جادوگر) کا لقب مل گیا۔ اس کی ماں نے دعویٰ کیا تھا کہ حسین آفندی سلطان ابراہیم کے جنوں کو دور کر سکتا ہے اسی لئے سلطان کی ماں نے فوراً اپنے پاس بلایا اور اسے ابراہیم کا اتابن بنایا اس وقت دراصل ابراہیم کی والدہ ہی صحیح معنی میں حکمرانی کر رہی تھی۔ بعد میں شیخ الاسلام بکلی آفندی کی مخالفت کے باوجود ۲۰ ذیقعدہ کو ۱۲۵۴ھ/۱۹ جنوری ۱۹۳۵ء کو غلطہ کا قاضی بنا دیا گیا۔ اور ساتھ ہی استنبول کے قاضی کا درجہ بھی مل گیا۔ اس نے عہدے سے فائدہ اٹھایا اور رشوت لے کر لوگوں کو مختلف عہدوں پر مامور کرنے لگا۔ اس طرح اس نے کافی دولت جمع کر لی۔ اسی جرم میں اسے قحطی سے محفوظ رکھنے والوں کے لئے مصنف سے برطرف بھی کیا گیا۔ آخری مرتبہ قلعے جلاوطن کر کے گیلی پولی بھیج دیا۔ پھر سلطان محمد زلیخ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے اس کے تمام مال و اسباب کو ضبط کر لیا۔ اسے گیلی پولی سے لاکر جیل میں ڈال دیا۔ ایک ماہ تک جیل میں رکھنے کے بعد دوبارہ جلاوطن کر کے محاپلج (Mikhalj) بھیج دیا۔ پھر جب اسے موت کی سزا دی گئی تو اس کی جائیداد کا آخری مشہور نعل بھی شہزادی کو دے دیا گیا۔ اور پھر اسے شوال ۱۲۵۸ھ/ ستمبر ۱۹۴۸ء میں سزائے موت دے دی گئی۔

حسین بن ولدار علی

کے صاحبزادے محمد الشش الزکیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس خاندان نے المغرب اور مغربی صحرائی تاریخ میں خاصا کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے دو عظیم شریفی خاندانوں نے یعنی خاندان سعیدیہ نے دسویں اور گیارہویں صدی ہجری میں خاندان علویہ نے مراکش میں گیارہویں صدی ہجری کے وسط میں موجودہ زمانے تک حکومت کی۔

حسین احمد مدنی، مولانا

(۱۹ شوال ۱۲۹۶ھ/ ۲ اکتوبر ۱۸۷۹ء - ۱۳۷۷ھ/ ۶۱۹۵۷ء) دیوبند کے ایک جید عالم۔ والد کا نام حبیب اللہ تھا جو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ حبیبی تہذیب میں آپ کے مورث اعلیٰ کا نام شاہ نور الحسن تھا ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو ایک بلند پایہ بزرگ اور عالم دین تھے۔ تیرہ سال میں دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ دیوبند میں جن اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ ان میں مولانا محمود الحسن، مولانا ذوالفقار علی مولانا عبد العلی محدث دہلوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مفتی عزیز الرحمن اور مولانا حبیب الرحمن عثمانی تھے۔

۱۳۱۶ھ/ ۱۸۹۸ء میں آپ کے والد نے مع اہل و عیال مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں دو کتب خانے بہت مشہور تھے۔ آپ نے ان کتب خانوں سے پورا پورا استفادہ کیا۔ ادبیات کی تکمیل آپ نے مدینہ منورہ کے معتمد ادیب مولانا شیخ آفندی عبد الحلیل سے کی جو علمائے حجاز میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔

مختصر تحصیل علم کے ساتھ ہی آپ نے مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰ء میں آپ ہندوستان آشریف لائے۔ دو سال یہاں قیام پذیر رہے۔ ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۰۲ء میں واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس مرتبہ آپ کا حلقہ درس بہت وسیع ہوا اور طلباء کا ایک جم غفیر آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ در دراز کے ممالک سے تشنگان علم آپ کے حلقہ درس میں شرکت کے لئے آنے لگے۔ آپ کے درس کی شہرت عرب کے علاوہ دیگر ممالک تک جا پہنچی اور چوبیس سال کی عمر میں آپ کو شیخ العربیہ العجم کے لقب سے نوازا گیا۔

آپ تصوف میں مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت ہیں ۱۸۹۸ء میں حضرت نے آپ کو چاروں سطحوں میں بیعت فرمایا۔ اسی عرصے میں آپ کے والد مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اس لئے شیخ نے حکم دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں چونکہ حاجی المذنب ہاجر کی تشریف فرما ہیں اس لئے ان ہی سے ذکر و شغل کی تلقین حاصل کر لینا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے آپ پر نہایت شفقت فرمائی۔

مولانا حسین احمد مدنی تقریباً سولہ سترہ برس تک مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے رہے۔ جب شریف مکہ نے انگریزوں کی شاطرانہ اور پُر فریب سازش میں آکر ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔

۱۹۱۴ء میں شیخ الہند مولانا محمد الحسن صاحب بھی حجاز تشریف لے گئے۔ انگریز ہر قیمت پر شیخ الہند کو گرفتار کرنا چاہتا تھا اور چونکہ وہ حدود حرم میں داخل ہو چکے تھے اس لئے انہیں صرف شریف حسین کی حکومت ہی گرفتار کر سکتی تھی مگر شریف مکہ انگریزوں کی انگلیوں پر ناپچ رہا تھا یوں ان لوگوں کو مع ان کے رفقا مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل اور دیگر ساتھیوں کے گرفتار کر کے جزیرہ مالٹا میں بھیج دیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاد کی معیت میں ساڑھے چار سال کا

حسین بن سعید

ایک ممتاز شیعہ عالم دین۔ آپ کے والد سعید بن حماد بن سعید بن میران تھے انہوں نے اپنے دو بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حسین بن سعید کی پیدائش مدینے میں یا کوفے میں ۱۸۵ھ میں ہوئی۔ علمائے رجال کے بقول آپ کو امام رضاؑ، امام محمد تقیؑ اور امام علی نقیؑ کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ کا انتقال ۲۵۶ھ میں ہوا۔

آپ کے بارے میں ابن ندیم اپنی الکتاب الفہرست میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں فقہ و آثار و مناقب میں سب سے زیادہ وسیع علم رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے بھائی حسن کے ساتھ مل کر تمام کام کیا کرتے تھے اور دونوں نے مل کر فقہ تفسیر اور ایسے عقائد پر مبنی کتابیں لکھیں۔ شیعہ حضرات میں بہت مقبول ہوئیں۔

حسین بن سلیمان

ایک ایرانی بادشاہ۔ تخت نشینی سے پہلے وہ سلطان حسین مرزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا باپ شاہ سلیمان صفوی ایران کا حکمران تھا۔ ابتدائی عمر میں وہ خاموش طبع تھیں اور زہد و تقویٰ کی جانب مائل تھے۔ اس کے وہ ۲۶ سال بچے تھے۔ حسین بن سلیمان سلطنت کے وقت سے قطعی نا آشنا تھا۔ اسی کے حرم میں خود خواجہ سراؤں نے اس بات کا خوب مذاق اٹھایا اور تمام کاروبار سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر کچھ مذہبی پیشواؤں نے حرم کے خواجہ سراؤں میں حدود رقابت کی آگ بھڑکنے لگی۔ چنانچہ حسین بن سلیمان نے سازش کے تحت شراب نوشی کا عادی بنا دیا۔ اس کے بعد حکومت کے ابتدائی چند سالوں تک نوکسی خاص تھنے نے سر نہ اٹھا۔ لیکن بعد میں موحیان کے ساتھ میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور کچھ باغیوں نے سرکھڑا کر دیا۔ حسین بن سلیمان نے خوب محنت اور لگن کے ساتھ کام کر کے رفع کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد فتنہ میں شورش رونما ہوئی۔ چنانچہ حسین بن سلیمان نے گرگین کو ایک لشکر جرار دے کر ان کی سرکوبی کے لئے بھیجی۔ جس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اس نعم کو ختم کر دیا۔

یہ بغاوت ایک مدنی سردار میرا بیس کے اثر سے پہلے ہوئی تھی۔ چنانچہ گرگین خان نے میرا بیس کو اصفہان جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھی بہت جلد اس آدمی تھا اس لیے جلد ہی حسین شاہ کا منظور نظر بن گیا۔ دربار میں سرگین خان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش تیار کی کہ میرا بیس کو قتل کر دیا جائے۔ اجازت مل گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے کام میرا بیس نے یہی کیا کہ گرگین خان کو قتل کر دیا۔ میرا بیس کا انتقال ۱۱۲ھ میں ہوا۔ حسین شاہ کی مایوسی کے بعد ابدالی قبیلہ کو خوش آیا اور اس نے بھی ہر طرف بغاوت کر دی۔ میرا بیس کو مہربان کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی۔

عین اس وقت محمود نے بھی قندھار میں بغاوت ختم کرنے کے بعد میرا بیس کو قتل کر دیا۔ اور اصفہان کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ حسین شاہ کی فوج بعد میں کم تقی پھر بھی اس نے محمود کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اس موقع پر محمود کی فوجوں نے اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ جس کی طوالت کے باعث دارالحکومت میں ہلچل مچ گئی۔ کابلو آن وارد ہوا۔ بے شمار شہریوں نے جل کو لبیک کہا۔ چنانچہ حسین شاہ کی فوجوں نے نشانات شاہی محصور کو حاکم کر دیا۔

سید نامور شیعہ مجتہد۔ آپ کے والد کا نام سید ولداری تھا۔ آپ نے ۱۲۱۱ھ / اکتوبر ۱۸۹۳ء کو پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ آپ کے استادوں میں آپ کے بڑے بھائی سید محمد اور سید محمد ہمدانی نام مشہور ہیں۔ سترہ سال کی عمر میں آپ نے دو کتابیں ”رسالہ تجزی“ فی الابطہاد اور ”رسالہ علم ظن در رکعتیں اولیں“ لکھیں۔ ان کتابوں کو دیکھ کر ہی آپ کے والد نے آپ کو اجتہاد کی اجازت دی۔

آپ ذہانت و ذکاوت، تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف اور اخلاق و سخاوت میں بہت مشہور تھے۔ والد کی وفات کے بعد لوگ آپ کی جانب زیادہ مائل ہونے لگے۔ شاہ اودھ کو ان سے بہت لگاؤ اور عقیدت تھی۔ اس نے آپ کو خطاب سے سرفراز فرمایا اور ایک مہر عنایت کی اس مہر پر یہ عبارت کنڈاں تھی ”مادق علوم دین، حامی سادات و مومنین، حافظ احکام اللہ، مجتہد العصر سید العلماء“۔ اس نے حسین بن دلداری کے کہنے پر ایک عالی شان دینی مدرسہ بھی قائم کیا۔ اس مدرسے کے استاد اور نگران کی حیثیت میں آپ نے ہی کام کیا۔ عراق اور ایران کے علماء ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اردو اور فارسی کے مشہور شاعر مرزا غالب کو جو شاہ اودھ سے تعلق پیدا ہوا تھا وہ سید حسین بن دلداری کی وجہ سے ہی تھے۔ آپ کا انتقال ۱۲۷۳ھ / اکتوبر ۱۸۵۶ء میں ہوا۔ اور آپ کو امام بارگاہ لکھنؤ میں دفن کیا گیا۔

آپ کے تین بیٹے تھے ان میں سے سید محمد تقی نے بڑی شہرت اور عظمت حاصل کی حسین بن دلداری نے بیس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک ”حدیثہ سلطانیہ“ جو فارسی زبان میں ہے شیعہ عقائد پر مبنی ہے۔ اور اسی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئی۔

حسن بن زکریا

ہمدویت کا مدعی۔

اس نے اپنے آپ کو احمد کے نام سے موموم کر کے اپنی کنیت ابو العباس رکھی۔ بادیہ نشینوں کے اکثر قبائل نے اس کو ہمدی موعود سمجھنے ہوئے اس کی پیروی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر ایک تل تھا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی کہتا تھا۔ اسی وجہ سے صاحب الشاہ کے لقب سے مشہور تھا۔

اس نے عیسیٰ کو جو اس کا عم زاد بھائی تھا مدثر کا لقب دیا۔ اور اسے اپنا ولی عہد بنایا۔ وہ کچھ عرصہ تک اپنے پیروؤں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے دمشق پر چڑھائی کر دی۔ چنانچہ دمشق عرصہ تک محصور رہا۔ آخر کار اہل دمشق نے محاصرے سے تنگ آکر نقد زر پیش کر کے اس سے مسامحت کرنی۔ اس کے بعد اس نے حصص پر حملہ آور ہو کر اور اسے تسخیر کر کے وہاں کے منبروں پر اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ یہاں سے اس نے حماہ اور معرۃ النعمان پر فوج کشی کی اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ اس نے عورتوں اور بچوں تک کو بھی معاف نہ کیا۔ پھر بعلبک کی طرف متوجہ ہوا۔ اور یہاں کی آبادی کے قتل و غارت کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کی یہ قتل و غارت گری اس وقت تک جاری رہی جب تک بعلبک میں سوائے چند آدمیوں کے تمام آبادی کا خاتمہ نہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سلمیہ کی طرف رخ کیا اور وہاں بھی قتل و غارتگری کی انتہا کر دی۔ یہاں تک کہ مدرسوں اور مکتبوں میں پڑھنے والے کم سن بچوں کی جان لینے سے بھی گریز نہ کیا۔

حسین بن علیؑ

۳ شعبان ۴۰ھ / جنوری ۶۶۱ء / ۱۱ محرم ۶۱ھ / اکتوبر ۶۸۰ء

آنحضرتؐ کے چھوٹے نواسے، اہل تشیع

اشیا عشریہ کے تیسرے امام۔ ابو عبد اللہ کنیت، تید شباب اہل الجنتہ، ریحانۃ البشی اور شہداء شہداء لقب۔ حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کے فرزند۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ولادت کی خبر سن کر آنحضرتؐ تشریف لائے۔ بچے کو نکا کر دایں کان میں آذان کہی اور بائیں کان میں اقامت۔ والدین نے آپؐ کا نام حرب رکھا تھا۔ آنحضرتؐ کو یہ نام پسند نہ آیا۔ آپؐ نے بدل کر حسینؑ رکھا۔ آپؐ نے آنحضرتؐ کی گود مبارک میں پرورش پائی۔ آپؐ کے بچپن کے حالات میں آپؐ کے ساتھ آنحضرتؐ کے پیار اور محبت کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپؐ حضرت حسینؑ کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ آپؐ روزانہ اپنے دونوں نواسوں کو دیکھنے جلتے تھے۔ ابھی آپؐ کی عمر سات سال ہی کی تھی کہ ناما کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔

حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں آپؐ کی عمر سات آٹھ سال کی تھی۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کے آخری ایام میں آپؐ سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمرؓ آپؐ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے اور قرابت رسولؐ کا خاص لحاظ رکھتے۔ حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں آپؐ جوان ہو چکے تھے۔ ان کے عہد خلافت ہی میں سب سے پہلے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ ۳۰ھ / ۶۵۰ء میں طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت کے دوران میں جب باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو آپؐ بھی حضرت حسنؑ کے ساتھ قصر خلافت کے دروازے پر حضرت عثمانؓ کی حفاظت کے لئے مامور ہوئے۔

جب حضرت علیؑ نے کوفہ کو دار الخلافہ بنا لیا تو آپؐ مدینے سے کوفہ تشریف لے آئے۔ جنگ جمل میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ جنگ کے اختتام پر کئی میل تک حضرت عائشہؓ کو مدینہ پہنچانے کے لئے گئے۔ جنگ صفین میں بھی آپؐ نے سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکوبی میں بھی بڑے اہماک سے حصہ لیا۔

حضرت علیؑ کی شہادت کے وقت آپؐ کوفے میں موجود تھے۔ حضرت حسنؑ نے حضرت معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تو آپؐ نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔

آپؐ نے امیر معاویہؓ کے عہد کی رڑائیوں میں بھی شرکت کی قسطنطنیہ کی مشہور جہم میں آپؐ مجاہدانہ شریک تھے۔ آپؐ ابتدائی عمر ہی سے اصلاح و تقییم کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ چنانچہ حجر بن عدی کا قتل ہوا تو آپؐ نے حضرت معاویہؓ سے ملاقات کے وقت سخت احتجاج کیا اور حالات و معاملات کی بگڑی ہوئی صورت حال پر گفتگو کی۔

آپؐ قرآن مجید کے مطالب اور احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت و ریاضت بکثرت نوافل پڑھنا اور قیام اللیل آپؐ کا عام دستور تھا۔ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپؐ نے پیس چمکے۔ میدان کو بلا میں آپؐ کی شہادت کا کارنامہ جس نے پوری تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، محدثین و مؤرخین نے اس واقعہ پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔

امام حسینؑ نے اسلام کا ارتقا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسلامی تاریخ کے حبلہ واقعات ان کے سامنے ہوئے۔ آپؐ نے تمام مراحل تبلیغ و دعوت کو آزمایا اور ان کا جائزہ لیتے رہے۔ ۵۶ھ / ۶۷۲ء میں جب صورت حال زیادہ بگڑ گئی۔ یزید

اسی دوران میں پیڑا نظم نے جی ایران پر حملہ کر دیا۔ ترک کی نے بھی اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ دوس نے ترکی پر چڑھائی کر دی۔ اس طرح یہ جنگ پھیل گئی۔ لیکن ترکی میں موجود فرانسیسی سفیر نے دوس اور ترکی میں بیچ بچاؤ کر دیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا جس میں یہ لکھا تھا کہ وہ مفتوحہ علاقے آپس میں بانٹ لیں گے۔

حسین شاہ کو معزولی کے بعد نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن محمود جلد ہی اپنی موت مر گیا۔ اس کے بعد سائز یوں اور عثمانی فوجوں میں ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی۔ ترکی کے سپہ سالار اعظم ۶۷ھ پات نے حسین شاہ کو دوبارہ تخت نشین کرنا چاہا لیکن بات نہ بن سکی اور حسین شاہ کو قتل کر دیا گیا۔

(۱۹۲۵ء عمان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی پرورش ان کے دادا شاہ عبداللہ بن

حسین بن طلال حسین ان کے والد شاہ حلال اور ان کی والدہ مکہ زین کی نگرانی میں

ہوئی۔ انھوں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز عمان کے خلیفہ سکول برائے اطفال سے کیا اور ازاں بعد سعودی تعلیمی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ثانوی تعلیم کی تکمیل کے لئے اسکندریہ میں وکٹوریہ کالج میں داخلہ لیا۔ پھر پاکستان کے ہیرو کالج میں داخل ہو گئے۔ ۱۱ اگست ۱۹۵۲ء کو اردن کی پالیٹک کے دونوں پوزوں نے انھیں بائیں سبقت کا بادشاہ قرار دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد انھوں نے نکتہ نگاہ کے بندھن میں داخلہ لیا جہاں انھوں نے فوجی تعلیم مکمل کی۔ تخت نشینی کے چند ہی دنوں میں انھوں نے فوجی تربیت کی۔

سے برادرانہ روابط قائم کئے گئے ہیں۔ مارچ ۱۹۵۶ء میں انھوں نے اردن کی فوج کو برطانوی فوجی فیسوں سے پاک کرنے کی جہم چلائی اور سب سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل جے ایچ کیم کو برخاست کیا۔ ۱۹۵۸ء میں انھوں نے عراق سے الحاق کر کے عرب یونین قائم کی جو زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ جون، ۱۹۶۷ء کی عرب اسرائیل جنگ میں ان کی فوجیں دوسرے عرب ملکوں کے شانہ بشانہ تھیں۔ اکتوبر ۱۹۶۳ء کی جنگ میں انھوں نے اپنی فوجوں کو شام کی مدد کے لئے شام کے محاذ پر بھیجا جہاں انھوں نے پہلے کے مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ شاہ حسین بن طلال کے مشغول ہیں اپنے نچے شاہی طیاروں کو چلانا، کابین چلانا، گھڑ سواری اور فوٹو گرافی شامل ہیں۔ دب، قانون اور تاریک کی کتابوں کا مطالعہ ذوق و شوق سے کرتے ہیں (ریسر دیکھئے "اردن")

میں طلبیوں کے آنے جانے پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی۔ اسی طرح کے بعض دوسروں واقعات سے صورت حال اور زیادہ خراب ہو گئی۔

۱۳ ذوالقعدہ کی ایک صبح پو پختے ہی ۲۶ علویوں، ان کے بہت سے موالی اور دس حاجیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا۔ اور مؤذن کو مجبور کیا کہ اذان اہل فتنی کے مطابق کہے۔ یہ اذان سن کر عبدالعزیز روپوش ہو گیا۔ حسین نے منار پر چڑھنے کے بعد ایک تقریر کی اور لوگوں سے بیعت لی۔ دو علویوں نے حسین کی بیعت سے انکار کیا۔ ان میں سے ایک موسیٰ بن جعفر الکافہ تھے جنہیں اثنا عشری اپنا ساتواں امام مانتے ہیں۔

حسین کا یہ خردوج عام نہ تھا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں سجدے کی نماز پڑھنے آئے اور جب انہوں نے حسین کو نمبر پر سفید چٹا اور عمامہ پہنے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کے کیا ارادے ہیں اس لئے واپس چلے گئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لئے اور حاکم کے دو سو سپاہیوں اور متعدد درنا کاروں نے مسجد پر فوراً دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پورا شہر ابھی باغیوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ اس لئے ان کی حالت نازک ہو گئی۔ وہ مسجد ہی میں قید ہو گئے اور دو نیک بندہ رہے۔ بعد میں حسین نے اپنے آپ کو اس صورت حال سے نجات لانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنے تین سو مسلح آدمیوں کی قیادت کرنا ہوا۔ سیدتہ باجڑ، عباسیوں اور حسین کے حامیوں کے درمیان مکے سے تھیں اور منہج سے منہج پر جنگ ہوئی۔ دوران جنگ حسین اور اس کے ساتھیوں کو امان کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا۔ اور اترتے ہوئے شہر ہو گئے۔ ان کے مدد میں سرکاری قتل ہوئے۔ جب حسین کی شکست کی خبر مدینے پہنچی تو عبدالعزیز اپنی بیادہ سے نکل کر اپنے عہدے پر واپس آ گیا۔ اس نے علویوں اور حسین سے جیل عیسویں کے گھر جلاوطن کر دیا۔ اور ان کا مال و اسباب بطور مال غنیمت ضبط کر لیا۔ یوں اس خردوج کا خاتمہ ہو گیا۔

حسین بن محمد تقی

ایک شیعہ عالم اور محدث۔

آپ علامہ نوری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ ۱۸ جنوری ۱۲۳۹ھ کو قریہ نور علی ستار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ ۱۲۷۸ھ میں آپ عراق آئے۔ آپ نے عبدالحسین طهرانی اور شیخ مرتضیٰ انصاری سے فقیہی حاصل کیا۔ حسین بن محمد تقی نے تین بار حج کیا اور کنتی بن مرتبہ شہید کی زیارت کو بھی گئے۔ آپ سامرے میں کافی عرصہ تک مقیم رہے۔ انیس جہاد کی ۱۲۳۳ھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو نجف میں دفن کیا گیا۔

حسین بن محمد تقی نے کئی کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں اب مع ابیر مستدرک و درل دستنبط المسائل شامل ہیں۔

حسین بنو

ایک شاہی خاندان۔ جس نے ۱۷۵۰ء سے ۱۷۵۱ء تک تاجپور میں حکومت کی۔ اس خاندان کا بانی حسین بن علی تھا جو ۱۷۵۰ء میں پانچواں شہید کی بیوی کے ہاتھوں شہادت اور ارفاقی کے بعد صاحب اقتدار بن گیا۔ تاجپور کی حکومت نے اسے عورتوں کی حالت کا سب سے برا دیکھا تو پیرے حاکم علی سے طور پر تاجپور کو

کو دلی عہد نامہ لکھا گیا، آپ نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔ اس پر شام سے جواب دہی ہوئی۔ جس کے جواب میں آپ نے حکومت پر سخت تنقید کی۔ اور اپنے خیالات واضح کرتے ہوئے یزید کی دلی عہدی کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دیا۔ معاملات نازک صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ جس میں آپ نے شہادت پائی۔

آپ کی شہادت کا واقعہ بھی منجملہ اہل واقعات کے ہے جن میں مسلمانوں کے مختلف گروں نے بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بقول مولانا معین الدین ندوی ”آپ کی تقریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام حسینؑ کا یزید کے مقابلے میں اتنا منفی حصول خلافت کے لئے نہ تھا بلکہ اس کا مقصد اسلامی خلافت کا احیاء تھا۔ یعنی موروثی حکومت کے اثر سے اس کے نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کر کے پھر خلافت راستہ کی یاد تازہ کر دی جائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسینؑ نے خود اس کی خواہش نہیں کی بلکہ جب اہل عراق نے پیہم خطوط سے آپ کو اس کا یقین دلادیا کہ ان کے لئے یزید کی حکومت ناقابل برداشت ہے۔ اس وقت آپ نے کربلا کا فیصلہ فرمایا۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد جب عراقیوں نے دھوکہ دیا تو آپ واپس جانے پر آمادہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اپنی شکایات کی بنا پر مجھے بلایا تھا۔ اب جبکہ تم اسے پسند نہیں کرتے تو مجھے بھی آپ کی خواہش نہیں ہے میں جہاں سے آیا ہوں، واپس چلا جاؤں گا۔“

آپ کی شہادت کے بارے میں افراط و تفریط سے پاک اور صحیح مسلک یہ ہے کہ آپ کو فیصلوں کی دعوت پر ایک نیک مقصد تجدید خلافت کے لئے بھیجے گئے تھے اور اس کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔

آپ سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد آٹھ ہے۔ کیونکہ آپ نے آنحضرتؐ کے زمانے میں نہایت کم سن تھے البتہ بالواسطہ روایات کی تعداد بہت ہے۔ آپ نے جن بزرگوں سے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، سید بن ابی ہاشم، حضرت عمرؓ، خطابؓ، عیضہؓ ہیں۔

آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں۔ آپ کی ازواج میں بیٹے شہزادہ حباب، حرار، سکینہ اور غزالہ تھیں۔ آپ کی اولاد میں صرف امام زین العابدینؑ زندہ بچے تھے، باقی سب لڑکے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ صاحبزادیوں میں سکینہ، فاطمہ اور زینب تھیں۔

حسین بن علی

(--- ۹ --- ۸ ذوالحجہ ۱۶۹ھ / ۱۱ جون ۷۸۶ء) ایک علوی جس نے خلیفہ الہادی کے عہد خلافت میں مدینے میں ایک خروج کی قیادت کی۔ والد کا نام علی العابد تھا جو اپنے زمانہ اتفاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی والدہ زینب بھی متقی و پرہیزگار خاتون تھیں جس کی پرورش انتہائی زہد و تقویٰ اور نبوغ و عبادت سے خفیہ طور پر سخت نفرت کے ماحول میں ہوئی۔

خلیفہ الہادی سے ان کے اچھے خاصے تعلقات تھے خلیفہ انہیں مالی عطیات دیتا تھا لیکن جس خروج کی انہوں نے مدینے میں قیادت کی اس کا فوری محرک وہ امانت آمیز سلوک تھا جو حاکم مدینہ کے ایک نائب عبدالعزیز بن عبداللہ نے اس شہر کے بزمالاب کے ساتھ ۱۶۹ھ / ۷۸۶ء میں کیا تھا۔

عبدالعزیز بن عبداللہ کو جب یہ خبر ملی کہ بعض شیعہ حاجیوں نے اپنے قیام مدینہ کے دوران میں حسین اور دوسرے علویوں سے ملاقاتیں کی ہیں تو اس نے شہر

امیر البحر۔ الجزائر کا بحری ہم جو۔ یہ مزرہ مورتنہ کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ یہ اس کا اطالوی لقب تھا۔ اسکا مطلب ہے "نیم مردہ" یہ لقب اس نے پڑا تھا کہ ہسپانوی فوجوں کے ساتھ ایک جنگ میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جب سے بھی اس کا یہ لقب پڑ گیا تھا۔ وہ مالورقہ میں پیدا ہوا۔ ۱۶۴۴ء میں ایک بحری ہم جو کے طور پر اس کی سہرت کا آغاز ہوا بعد میں الجزائر کی ایک مشہور و معروف شخصیت بن گیا۔ جب فرانسیسی بحری بیڑے نے الجزائر پر بمباری کی تو دای با یا حسن نے اسے برغالی بنا کر فرانسیسیوں کے سپرد کر دیا۔ لیکن حسین پاشا نے اپنی کوششوں اور جدوجہد سے دہائی پالی۔ اور الجزائر آ کر حسن با یا حسن کے خلاف سازش تیار کر کے اسے مروا دیا اور خود دانی بن گیا۔ اور فرانسیسی بیڑے پر آگ کے گولے برس کر اسے الجزائر میں ساحل کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ۱۶۸۴ء میں اس نے یوٹیس ۱۴ سے صلح کر لی۔ لیکن ۱۶۸۶ء میں حکومت عثمانیہ نے الجزائر سے واپس بلا بھیجا۔ اسی اثنا میں فرانسیسیوں نے سلج نامہ توڑ دیا اور پھر الجزائر میں ساحلوں پر بمباری شروع کر دی۔ حسین پاشا نے انتقال کے طور پر فرانسیسی جہازوں پر حملہ کر دیا ۱۶۸۹ء میں باب عالی نے حسین پاشا کو عثمانی بیڑے کا امیر البحر بنانے کا فیصلہ کیا لیکن الجزائر میں سلطانی فرماں آنے سے پہلے ہی اندرونی اختلافات کے باعث حسین نے راہ فرار اختیار کی اور استنبول چلا گیا۔ وہاں ۱۶۹۰ء میں ترکی بحریہ کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا حسین پاشا نے دو جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ حسین پاشا کا انتقال ۱۶۹۳ء/ ۱۱۰۳ھ میں ہوا۔

حسین پاشا نے حکومت عثمانیہ کی بہت خدمت کی۔ اس نے عثمانی بیڑے کی اصلاح کر کے اسے منبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ اور بحری ملازمت اور نظم و ضبط کے نئے قانون بنائے۔

حسین پاشا

ایک غلام۔ تہ جھپوٹا ہونے کے باعث گڑبگ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اسے اس کے آقا سلا حدار ابراہیم پاشا نے ۱۶۹۶ء میں سلطان مصطفیٰ ثالث کو دے دیا تھا۔ اس نے اپنے رضاعی بھائی جو سلیم ثالث کے نام سے تخت پر بیٹھا تھا کے ساتھ پرورش پائی۔ سلیم نے ۱۱۰۳ھ/ ۱۶۹۳ء اپریل ۱۶۸۹ء کو تخت پر بیٹھتے ہی اسے اپنا صاحب خاص بنالیا۔ پھر چند سال بعد ہی ۱۱۰۶ھ/ ۱۲۰۶ء رجب ۱۰ مارچ ۱۶۹۲ء کو اسے وزیر کا درجہ دے دیا سلطان کی طرف سے اسے لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ اس نے بڑی محنت اور ہشیاری سے بحری فوج اور اسلحہ خانے کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ اور تمام عثمانی فوجوں کو فرانسیسی فوجوں کے اڈان میں منظم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کام میں اس نے غیر ملکی ماہروں سے بھی مدد لی۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر فرانسیسیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اور مصر کا فاتح ثانی مانا جانے لگا۔ کیونکہ اس کی تدبیروں کے باعث فرانسیسیوں کو مصر سے نکلنا پڑا تھا۔ سلطان نے اسے بے شمار اعزازات سے بھی نوازا۔ ۲۳ شعبان ۱۲۱۸ھ/ ۷ دسمبر ۱۸۰۳ء کو انتقال ہوا۔ اس وقت اس کی عمر چھیالیس سال سے بھی کم تھی۔ جامع ایوب میں اسکا مقبرہ بنا ہوا ہے۔

حسین پاشا

ایک ترکی وزیر۔ آغا حسین پاشا کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے والد کا نام حاجی مصطفیٰ تھا۔ اس کی پیدائش اور نہ میں ۱۱۹۰ھ/ ۱۷۷۶ء میں

اس نے فوجی رہنماؤں کی مجلس مشاورت کو اس بات پر رضامند کر لیا تھا کہ اس کے خاندان میں اولاد نرینہ میں سب سے بڑے لڑکے کے موروثی حق جانشینی کا مہول اختیار کر لیا جائے۔ اس کے دور حکومت کا بیشتر حصہ کسی الجھن کے بغیر گزرا۔ لیکن آخر میں اس کے بھتیجے علی نے الجوائزیوں کی مدد سے اسے معزول کر دیا۔ اور خود بے بنا علی پاشا میں سال ۱۷۴۳ء تا ۱۷۵۶ء حکومت کرتا رہا۔ بعد میں اسے اپنے بیٹے یونس اور پھر اپنے عم زاد محمد بن حسین کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔

محمد نے ۱۷۵۶ء تا ۱۷۵۹ء الجزائر کی فوجوں کی مدد سے تونس پر قبضہ کر لیا۔ ان افواج نے شہر تونہ فتح کیا۔ پھر اس کا بھائی علی بے ۱۷۵۹ء تا ۱۷۸۲ء اس کا جانشین بنا۔ گریہ حکومت ترکیہ اسے محض دانی تونس تسلیم کرتی تھی۔ تاہم اسے عملاً خود مختاری حاصل رہی۔ کیونکہ حکومت ترکیہ تونس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ تونس اور فرانس کے درمیان پہلی مرتبہ اختلاف رائے اس کے عہد میں ہوا۔

علی بے کے بعد محمد پاشا ۱۷۸۲ء تا ۱۸۱۴ء بنایا۔ بنا جس کا بن دین سے سخت تصادم ہوا۔ اس کے عہد اور غلط پر گوہ باری کی۔ محمد پاشا کے بعد عثمانی بے بنایا جس نے حکومت صرف دو تین ماہ سے۔ اس کے بعد محمود ۱۸۱۴ء تا ۱۸۲۰ء بنایا جس نے اپنی جہازوں کو دوبارہ بحری کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاکہ بحری فوج کو دوبارہ بحری کر دیا جائے۔ اس سے پہلے مورے نے اپنی جہاز فوج کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد محمد پاشا ۱۸۲۰ء تا ۱۸۲۳ء بنایا جس نے ملک مشرق کے ضمن میں مختلف مدارج پر سلطنت عثمانیہ کی ترقی و حمایت کی۔ حسین کے بعد مصطفیٰ ۱۸۲۳ء تا ۱۸۳۰ء بنایا۔ اس کے بعد احمد ۱۸۳۰ء تا ۱۸۵۵ء اس کا جانشین ہوا۔ تونس میں سب سے پہلے اصلاحات اسی نے نافذ کیں۔ اس نے رفاہی امور کے بڑے بڑے کام شروع کئے۔

محمد بے ۱۸۵۵ء تا ۱۸۵۹ء اور اس کا بھائی محمد الصادق ۱۸۵۹ء تا ۱۸۸۲ء دونوں باعزم مصلح تھے۔ علی بے ۱۸۸۲ء تا ۱۹۰۳ء ان کا جانشین بنایا۔ اس نے دور میں فرانس کی مدد سے حکومت کو مل طور پر قائم ہونے میں اس اثنا میں فرانس کی جانب سے برسرِ سر کیاں ہوتی رہیں جن کی بنا پر نئے عہدوں محمد اب دی ۱۹۰۳ء تا ۱۹۰۶ء محمد انصر ۱۹۰۶ء تا ۱۹۲۲ء اور محمد حبیب ۱۹۲۲ء تا ۱۹۲۹ء کی تثبیت میں برکت نام لگائی۔ اندیشہ ۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۲ء فرانسیسی ریڈیو ٹیوٹوں کی مابیت پر کار بند رہا۔ حالانکہ ۱۹۲۳ء میں حبیب بورقیہ کی سرکردگی میں نئی دستور پارٹی نے ملک کے قومی سیاسی احساسات کو مزید تقویت دی۔

احمد کے بعد تخت بے ۱۹۲۲ء تا ۱۹۴۳ء نے قوم پرست تحریک قیادت اپنے ہاتھ میں لی اس نے اپنے مختصر عہد حکومت میں اپنے آپ کو ایک مستعد حکمران ثابت کیا۔ اس نے ۱۹۴۳ء تا ۱۹۴۵ء کو بے بنا دیا گیا۔ لیکن اس میں احمد جی مستعدی اور قوت کردار نہ تھی اس لئے قومی حریت و خود مختاری کا سرچشمہ عمل پیرا بورقیہ دینی و قومیوں کے لاکھ گیا۔

کچھ عرصہ بعد بنو حسین کو خاص حقوق حاصل نہ ہوئے اور ۱۹۵۶ء کے قانون کی رو سے حکومت بے سے لے کر وزیرانہ نظم و نسق بن کر دی گئی۔ ۲۵ جولائی ۱۹۵۷ء کو مجلس میں سازنے خاندان بنو حسین کے خاندان اور جمہوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔

حسین پاشا

پانچ سال تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہا۔ اور ۱۱ ربیع الآخر ۱۱۱۱ھ / ۴ ستمبر ۱۷۰۲ء کو ایک لاعلاج مرض کے باعث استعفا دے دیا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ اس کا اسی سال ۲۲ ستمبر کو انتقال ہو گیا۔

حسین پاشا اپنی زندگی میں مختلف عہدوں پر فائز رہا۔ اور ملک و ملت کی خدمات انجام دیتا رہا۔ تدبیر، دیانت، محنت اور لگن اس کے کردار کی اہم خوبیوں میں شمار کی جاتی ہیں۔

حسین جابد

ایک نرک ادیب۔ اخبار نویس اور سیاست دان۔ ان کے والد استنبول کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش بلیکیر میں ہوئی۔ ان کے والد علی رضا موبہ میں مراکوی ملازم تھے۔ حسین جابد نے ابتدائی تعلیم مقدونیہ کے شہر مرلیس میں پائی۔ بعد میں استنبول آئے اور میاں باقی تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۹۴ء میں حکمران تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران فرانسیسی زبان سیکھ کر ترکی کے کئی سکولوں میں فرانسیسی اور ترکی کے استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ۱۹۰۸ء میں انھوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اور ایک اخبار نویس کا آغاز کیا۔ حسین جابد پارلیمنٹ کے رکن بن گئے۔ لیکن ۳۱ مارچ ۱۹۱۳ء پر ریل کے غدر میں قدامت پسند عناصر نے انقلاب برپا کر دیا۔ اس دوران میں باغیوں نے آپ کے پرس اور اخبار کے دفتر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور آپ کی شکل کے ایک اور شخص کو قتل کیا۔ ۱۹۱۸ء میں ترکی کی حکومت اور اتحادیوں میں جب جارحی صلیج ہوئی تو انگریزوں نے حسین جابد کی حیثیت کو سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں اور سیاست دانوں کو براہ دہن کر کے ہاتھ پیر پیر آپ نے مات سے رہائی پانے کے بعد ترکی آکر مسقطی پاشا کی حکومت پر ترقیم کرنا شروع کر دی اور اپنے اخبار نویس کا دوبارہ۔ ہر ایک حکمت نے آپ کو دیکھ کر حیرت کیا اور آپ کے حریفوں کو شکست خوردہ ذہنیت کا مظہر قرار دے کر قومی مذہبیت پر مقدمہ چلایا۔ ۱۹۲۵ء میں رہا ہوئے تو پھر آپ نے سیاست سے کٹ کر کسٹری کرلی۔ اتنا نرک کے انتقال کے بعد آپ نے دوبارہ سیاست میں حصہ لیا۔ ۱۹۳۹ء اور ۱۹۵۰ء تک پارلیمنٹ کے رکن رہے۔ آپ کا انتقال ۱۵ دسمبر ۱۹۵۵ء استنبول میں ہوا۔

آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں جو سیاسی تاریخ، سخی حریفی اور دینی ہیں۔ آپ نے بعض انگریزی می فرانسیسی اور اطالوی کتابوں کا ترجمہ بھی کئے۔

حسین علی پاشا

۱۸۵۵ء میں متبلین میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ایک متوسط جیسے کہ نمائندہ تھا۔ آپ کے والد ایک معمولی تاجر تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ کے گھر سے ہی شروع ہوئی۔ رشیدیہ میں باقی تعلیم حاصل کی۔ فقہ کی تعلیم اور فرانسیسی زبان پر ایک استاد سے پڑھی۔ آپ ۱۸۷۴ء میں مقامی سرکاری دوسرے میں ملازم ہو گئے۔ ورنوسا میں ۱۸۸۲ء میں ہی رہے بعد میں ۱۸۸۲ء میں ایڈین کاتبا و لکروا گیا۔ یہاں سے آپ کوٹہ اور پھر بغداد بھی بھیجا گیا۔ دولت عثمانیہ کی جانب سے ۱۸۹۸ء میں آپ کو مین کی گورنری مونسپ دی گئی۔ ۱۹۰۸ء میں دستوری انقلاب برپا ہوا تو آپ کا دل پاشا کی کابینہ میں بطور وزیر داخلہ شامل ہو گئے۔ لیکن جب کامل پاشا نے دو دزیروں کو ہر طرف کر کے ان کی جگہ نئے وزیر مقرر کئے تو آپ نے بھی احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اس کے صرف دو دن بعد ہی کامل پاشا کو بھی اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ در اس طرح

ہوئی۔ حسین پاشا اپنی چہری کے نویں دستے بلوک میں بھرتی ہو کر ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۸ء میں قسطنطنیہ آگیا۔ اس نے ۱۸۰۷ء تا ۱۸۱۲ء تک روسی جنگ میں حصہ بھی لیا۔ جلد ہی اسے نئی چہری کا سار جھٹ بنا دیا گیا۔ اس نے اپنی خدمات اور ذہانت کی بنا پر بہت سے امتیازات حاصل کیے۔ وزیر اعظم سلیمار علی پاشا نے سلطان کی توجہ حسین پاشا کی قابلیت اور محنت کی گن کی جانب مبذول کرائی۔ چنانچہ سلطان نے اسے اپنی چہری کے اہم ترین عہدے یعنی پاشا پر ترقی دے دی۔ حسین پاشا نے ۳۴ جمادی الآخر ۱۲۲۸ھ / ۲۶ ذوری ۱۸۲۳ء میں اس عہدے کا حلف اٹھایا اور پھر چند ماہ بعد ہی اپنی چہری کے بعض اہم عہدوں پر فائز آدمیوں کو ہٹایا اور انھیں مختلف سکولوں میں بھیج دیا۔ بعد میں اس نے زیادہ سخت تدبیریں کر کے نئی چہری کے دستے کو اختتام کے قریب کر دیا۔ سلطان یہی چاہتا تھا۔ اسی لئے اس نے فوراً حسین پاشا کو اپنا وزیر بنا لیا اور اسے آغا پاشا کا لقب دے دیا۔ لیکن اپنی چہری نے اسے اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ اس لئے ۲۶ اکتوبر کو سلطان نے اسے وزارت سے الگ کر دیا اور اسے ازمداد اور برروسہ کا گورنر مقرر کیا۔ ساتھ ہی بشورس کے قندوں اور دہاں کی فوج کا افسر اعلیٰ بھی بنا دیا۔ تین سال بعد ہی یہی چہری میں بغاوت ہو گئی جسے حسین پاشا نے بڑی بہادری کے ساتھ فرو کر دیا۔

۱۸۲۸ء تا ۱۸۲۹ء میں ہونے والی روسی جنگ میں اسے سپہ سالار کی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن روسیوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ نہ کر سکا۔ بالآخر ۲ جمادی الآخر ۱۲۶۵ھ / ۲۵ اپریل ۱۸۲۹ء کو انتقال ہو گیا۔

حسین پاشا

حسین پاشا نام تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اسے عموجہ زادہ کا نام دیا۔ جبکہ معنی میں چچا کا بیٹا۔ حسین پاشا نے اس زمانے میں پرورش پائی جب کوپرولو خاندان اپنے عروج پر تھا۔ تیس سال کی عمر تک حسین پاشا نے کوئی خطاب حاصل نہ کیا۔ کیونکہ وہ پراسائش اور نرس آسان زندگی کو پسند کرتا تھا۔ ۱۷۸۳ء میں وہ اپنی جنگ میں صدر اعظم قرا مصطفیٰ پاشا نے شکست کے بعد حسین پاشا کو دارالسلطنت سے دس دن کے نکال باہر کیا۔ بعد میں اسے شہر زور کا گورنر بنا دیا۔ پھر ایک سال بعد ہی درہ دانیان میں چار طاق کا فوجی گورنر مقرر کر دیا۔ پانچ سال تک اس عہدے پر رہنے کے بعد ۱۱۰۰ھ / ۱۷۸۹ء میں اسے وزیر کا عہدہ عطا کیا گیا۔ اس طرح وہ شہان ۱۱۰۰ھ سہی ۱۷۹۱ء میں قسطنطنیہ واپس آگیا۔ یہاں آکر اس نے صدر اعظم کے قائم مقام کی حیثیت میں بھی کام کیا۔ کیونکہ وہ خود میدان جنگ میں معروف عمل تھا۔ حسین پاشا شوال ۱۱۰۵ھ / جن ۱۷۹۴ء تک قائم مقام صدر رہا۔ بعد میں دوبارہ اپنے سابق عہدے پر درہ دانیال واپس چلا گیا۔ ۱۱۰۶ھ / ۱۷۹۴ء میں اسے قیودان پاشا کا عہدہ دے دیا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس نے ساقز کو دوبارہ فتح کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس علاقے پر اہل دینس نے قبضہ کر لیا تھا۔ حسین پاشا نے دینس کے بحری بیڑے کو فروری ۱۷۹۵ء میں شکست دی تو اہل دینس خود ہی ساقز کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر حسین پاشا نے سہی ۱۷۹۵ء میں فوج کی سرپرستاری چھوڑ دی اور ساقز میں صرف ایک محافظ کی حیثیت سے رہنے لگا۔

۱۱۰۸ھ / ۱۷۹۶ء میں اسے وہاں سے تبدیل کر کے بغراؤ کا محافظ بنا دیا گیا۔ اپنی دنوں وزیر اعظم الماس پاشا نے نطہ کی جنگ میں مارا گیا تو حسین پاشا اس کا جانشین مقرر ہوا۔ وہ شکست خوردہ فوج کو لے کر اور نہ آگیا اور ایک معاہدے کے ذریعے اس جنگ کو ختم کر دیا۔ یہ جنگ پندرہ سال تک جاری رہی حسین پاشا

حسین شاہ ۱۲ ربیع الاول ۹۶۲ھ / ۲ فروری ۱۵۵۵ء کو ۳۲ سال تک حکمران رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ بہت بہادر حکمران تھا۔ علماء اور ماہرین فقہ کا بہت قدردان تھا۔ خود بھی فارسی زبان میں شعر بھی کہتا تھا۔

حسین شاہ شرقی

ریاست جوپور کا آخری بادشاہ۔ اپنے بڑے بھائی محمد شاہ کے انتقال کے بعد ۸۶۳ھ / ۱۶۵۸ء میں تخت نشین ہوئے۔ اس وقت دہلی پر بہلول لودھی کی حکومت تھی۔ حسین شاہ شرقی نے حکومت سنبھالنے ہی بہلول لودھی سے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ جو چار سال کے لئے تھا۔ اس مہلت سے آپ نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ تربت اور اڑیسہ پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ اڑیسہ کے ہندو راجا نے بھاری تمادان دینا منظور کر لیا۔ پھر ۸۷۹ھ / ۱۶۶۹ء میں انھوں نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت یہاں راجہ مان سنگھ کا قبضہ تھا اس نے بھی تمادان دینا منظور کر لیا۔ مگر جہاں نے حسین شاہ کو اس بات پر اُکس یا کردہ خاندان سادات کے علاوہ الدین شاہ کو اس کی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ دلانے کی کوشش کرے۔ اس لئے آپ نے دہلی پر چڑھائی کر دی۔ اس وقت بہلول لودھی پنجاب کے دورہ پر تھا۔ چنانچہ بہلول نے حسین شاہ شرقی سے صلح کی درخواست کی کیونکہ اس کی فوجیں بہت کم تھیں اور حسین کی فوجوں سے جنگ کرنے کے ناقابلِ نظیر حسین شاہ نے اس درخواست کو رد کر دیا۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو نتیجہ اس کے خلاف نکلا۔ اور بڑی مشکل سے حسین شاہ نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ۸۷۹ھ / ۱۶۷۲ء میں حسین شاہ نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے اودھ پر حملہ کر دیا۔ یہاں قطب خاں لودھی کی حکومت تھی لیکن یہاں بھی قسمت نے ساتھ نہ دیا اور ایک بار پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ انھوں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی لیکن کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ ۸۸۳ھ / ۱۶۷۶ء میں بالآخر حسین شاہ شرقی نے اپنی فوجی چالوں کے ذریعے لودھیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس مرتبہ جب آپ کی فتح مند فوج واپس جا رہی تھی تو بہلول لودھی نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا اور حسین شاہ کو مجبوراً کانپلی پٹیالی اور دو آب کے کئی شہروں پر بہلول لودھی کا قبضہ ماننا پڑا۔ اس شکست کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر ۸۹۲ھ / ۱۶۸۶ء میں اودھ پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس میں بھی شکست منقر رہی اور ریاست جوپور پر بہلول لودھی کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ اپنی جان بچا کر بہار کی طرف بھاگ گئے۔ حسین شاہ شرقی کو اپنی ریاست جوپور کی بازیابی کی جب کوئی اُسید نظر نہ آئی تو بنگال کے ایک گاؤں کہل چلے گئے اور یہیں پر ۹۰۵ھ / ۱۵۰۰ء میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق جسدِ خاکی جوپور لاکر جامع مسجد کے قریب شیخ عیسیٰ تاج بن احمد عیسیٰ کی خانقاہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مسجد ان کے دورِ حکومت میں تعمیر ہوئی تھی۔ اور شرقی فن کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔

آپ کی وفات کے ساتھ ہی ریاست جوپور کے شرقی بادشاہوں کا خاندان ختم ہو گیا حسین شاہ شرقی موسیقی نواز تھے اور خود بھی موسیقی کا شوق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک راگ جسے ”خیال“ کہا جاتا ہے ایجاد بھی کیا تھا۔

حسین قادری

(۱۶۳۷ء / ۱۶۹۹ء) سلسلہ قادریہ کے بزرگ، عالم دین۔ آپ نے ظاہری علوم و فنون کی تعلیم اپنے والد ماجد قطب الاقطاب شیخ کمال قادری سے حاصل کی۔ اس کے بعد مختلف مقامات سے بے شمار لوگوں سے اکتسابِ بیض کیا۔ لاہور میں حضرت شیخ

حسینی پاشا مملکت عثمانیہ کا پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا۔ تقریباً دو ماہ بعد ہی ۱۳ اپریل ۱۹۰۹ء میں حسینی پاشا وزارتِ عظمیٰ سے بھی مستعفی ہو گئے۔ مئی ۱۹۰۹ء کو دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ اس مرتبہ بھی انجمن اتحاد و ترقی اور فوج نے حکومت کے معاملات میں دخل اندازی ترک نہ کی تو ۲۸ دسمبر ۱۹۰۹ء کو دوبارہ استعفیٰ دے دیا۔ حسین حسینی پاشا کا انتقال ۳ اپریل ۱۹۲۲ء کو دی آنا میں ہوا۔

حسین شاہ

آپ بنگال کے حسین شاہی حکمران خاندان کے بانی تھے۔ اور اشرف مکہ کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آپ کے والد نے تبریز سے آکر سلع چاند پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں رادھ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ یہاں آپ نے بچپن میں قاضی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اور پھر حبشی سلطان شمس الدین مظفر شاہ کی ملازمت اختیار کر لی اور اپنی ذاتی قابلیت اور کردار کے باعث بہت جلد وزیر کا منصب جیل حاصل کر لیا حسین شاہ نے اپنے ظالم آقا کے خلاف بغاوت کی اور قلعہ گور کا چار ماہ تک محاصرہ کئے رکھا۔ بالآخر مظفر شاہ نے قلعے سے باہر نکل کر حملہ کرنا چاہا اور قتل ہو گیا۔ اس وقت حسین شاہ بنگال کے تخت پر بیٹھ گئے۔ حبشی گزشتہ دورِ حکومت میں سرکش اور باغی ہو گئے تھے۔ ان کی طرف رجوع ہوا اور انہیں زیر کر لیا۔

آپ کی وفات ۹۲۶ھ / ۱۵۱۹ء میں ہوئی اور آپ کا بیٹا نورت شاہ تخت نشین ہو گیا۔ آپ نے اپنے دورِ حکومت میں بے شمار مساجد، خیرات خانے، سکول، مدرسے، رفاہ عام کے دوسرے کام کئے۔

حسین شاہ ارغون

مذہب ارغون خاندان کا بانی۔ ۸۹۶ھ / ۱۴۹۰ء میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش خیال کیا جاتا ہے کہ قندھار میں ہوئی۔ یہ علاقہ اس کے باپ کے زیرِ نگین تھا۔ ۹۱۳ھ / ۱۵۰۷ء میں بابر نے قندھار پر قبضہ کر لیا تو اس کا والد شال اور سیوی میں جا کر آباد ہو گیا۔ جو آجکل سب کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں اس نے ان علاقوں کو اپنا مقبوضہ تصور کرنا شروع کر دیا۔ ۹۲۱ھ / ۱۸۱۰ء میں حسین شاہ نے اپنے باپ سے سے لڑ کر بابر کی ملازمت اختیار کر لی۔ اور دو سال تک ملازمت میں رہا۔ پھر جب گھریلو تنازعہ مبینہ آہستہ ختم ہو گیا تو وہ واپس اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اس کے باپ نے ۹۲۴ھ / ۱۵۱۹ء میں اسے ٹھٹھے کے حکمران کی مدد کے لئے روانہ کر دیا۔ اس علاقے پر اس کے حریف جام صلاح الدین نے چڑھائی کر دی تھی۔ اس جنگ میں جام صلاح الدین مارا گیا۔ اور اس کی فوج کو شکست ہوئی جب ۹۲۸ھ / ۱۵۲۱ء میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو بالائی سندھ پر اس کی حکمرانی کا اعلان ہوا۔ چنانچہ اس نے موقع ملنے ہی ٹھٹھہ پر چڑھائی کر دی اور جام فیروز کو شکست دے کر شہر پر قابض ہو گیا۔ جام فیروز بھاگ کر گجرات چلا گیا اور جلا وطنی میں وفات پائی۔

۹۳۱ھ / ۱۵۲۴ء میں حسین شاہ نے ملتان پر حملہ کیا۔ حاکم ملتان محمود خان لنگاہ نے بھی اسی ہزار فوج کے ساتھ اسکا مقابلہ کیا لیکن بہت جلد بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے بانشین سلطان محمود خان لنگاہ ودم نے دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے حسین شاہ ارغون سے صلح کر لی۔ اس کے بعد اس نے دواؤں اور ملتان پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ لیکن جب وہ فاختانہ بھکر کی میں داخل ہو رہا تھا تو اسے اطلاع ملی کہ ٹھٹھہ پر کچھ لوگ حملہ کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں چنانچہ لشکر لے کر جھڑ منوہ ہوا اور اسے شکست دی۔

کے قریب دفن ہوئے۔

حسینی ایک نامور صوفی شاعر تھے۔ دوت شاہ نے انہیں علمیت اور شہرت میں جنبہ ثانی کہا ہے۔ تاریخ اور ادبیات فارسی دراز نمائے کتاب کے مصنف نے آپ کا مقام سعدی اور ردی کے بعد بتایا ہے۔ صوفیانہ خیالات کو قسے کہانیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ ان کی اہم تصانیف یہ ہیں: نزہۃ الارواح، بہار بہار، بھد کی شرح، طرب المجالس، زاد المسافرین اور لکڑا رموز۔ آپ کی تصانیف میں معاشرتی اور اخلاقی انتشار کے خلاف نمایاں صوفیانہ رد عمل پایا جاتا ہے۔ (ش ج)

حشویہ

ایک اصطلاح، جسے خواہر پیرا مختصراً کر کے تنجیر کے قول کو جانے دے لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہماری کلمات کو قبل ترجیح سمجھتے تھے۔ سالمیہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ معتزلہ اصحاب الحدیث کی پوری جماعت حشویہ کہتے تھے۔ یہ وہ ایسے کلمات کا استعمال جائز سمجھتے تھے۔ جن میں خدا کی طرف اعتنائے الہی منسوب کئے گئے ہیں۔ (ش ج)

حصن کیفا

جزیرہ کا ایک شہر جو دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ یہ دیار کربلا و جزیرہ ابن عمر کے درمیان واقع ہے۔ کلدانیوں کے زمانے کے تعمیر غرض سے تعمیر ہوا ہے۔ یہاں ۸۰۰ ق م میں ایک سینی تھی۔ رومنوں اور بیزنٹینوں کے درمیان یہاں کی شہنشاہیت کے زمانے میں جو سجدی جنگیں ہوئیں۔ ان میں شہر کیفا اپنے بلند اور مستحکم قلعے کی وجہ سے اہم حصہ لیا۔ جنگی اہمیت کی وجہ یہاں کا مضبوط قلعہ تھا اور یہ جگہ دیار کربلا و جزیرہ ابن عمر کے درمیان تجارتی مرکز تھی۔ یہ شہر ۱۱۰۰ء سے ۱۲۰۰ء تک ارتقی خاندان کا دارالسلطنت رہا۔ ۱۲۳۲ء میں البیہوں نے حصن کیفا کی ارتقی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ۱۲۹۰ء میں مغول نے اس شہر پر قبضہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کی حالت برابر گرتی چلی گئی۔

قرون وسطی کے اسلامی دور میں حصن کیفا کو جو مسلم خوشحال شہر بنی۔ اس کا بین ثبوت وہاں کی شاندار عمارتوں سے ملتا ہے۔ ان پر وہاں میں حسب ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

- ۱۔ قلعہ اپنے شاندار دروازوں کے ساتھ شہر کے اوپر واقع ہے۔
- ۲۔ شہر کے وسط میں جامع الملوک آباد ہے۔
- ۳۔ یہاں مسجد دریائے دجلہ کے کنارے کے قریب واقع ہے۔
- ۴۔ ایک قدیم مدرسے کے کھنڈرات جو زیریں شہر کی مشرقی دیوار کے پاس ہیں یہ سب کی سب باقیات دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع ہیں۔ یعنی نائے پراپرانی طرز کا ایک قبرستان ہے جس میں زینب بیگم اور ان کے عزیزوں کا مقبرہ ہے۔ (ش ج)

حصید، جنگ

خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے زمانے میں ۱۲ ہجری میں حصید نامی لڑائی لگی۔ حضرت خالد بن ولید جبکہ جہاں جہاں کے بعد انبار بن عبد اور دونوں ان کے معرکوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ایرانیوں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیرہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ یہاں تک کہ ایرانیوں نے حصید نامی لڑائی لڑی۔

عبداللہ بن جحج قادری سے شرف بیعت حاصل کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے ۱۷۶۲ء میں سب کلاز کو مستقل ہندو کواریٹ بنا کر سکھوں کے خلاف کارروائی کی تو خواجہ حسین نے بھرپور طریقے سے اس کارروائی میں حصہ لیا۔ باقی چمک کے معرکے میں آپ خصوصی طور پر شریک رہے۔ اس معرکے میں ہزاروں سکھ ہلاک ہوئے جہاں کے علاوہ ریاست و عبادت میں بھی آپ نے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ عام طور پر آپ جامع مسجد میاں کوہ میں مناسک ادا کیا کرتے تھے۔ ریاست کے لئے آپ نے خانقاہ حضرت حاجی حسین میں، مقبرہ حضرت صاحب کے مغرب میں، ایک حجرہ مخصوص کر رکھا تھا۔ مرقد نور خاندانی دہلی، میناں کوٹ میں تالاب کے کنارے واقع ہے۔ (ش ج)

حسین نظام شاہ

احمد نگر کے نظام شاہی سلاطین کا تیسرا فرمانروا اور بہان نظام شاہ اول کا سب سے بڑا بیٹا بہان نظام شاہ کے بعد ۱۵۵۵ء میں الموریدین عند اللہ کا لقب اختیار کر کے مسند نشین ہوا۔ احمد نگر سے تخت کے کئی دعویدار بھی پیدا ہو گئے تھے۔ جن میں عبدالقادر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حسین نظام شاہ شیعہ عقائد اختیار کئے ہوئے تھا۔ عبدالقادر نے شیعہ عقائد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے شاہی دربار کے دکنی گروہ کی حمایت حاصل تھی۔ حسین نظام شاہ کے چھوٹے بھائی نے اپنے عسکر خواجہ جہان پند کی مدد سے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر دونوں حسین شاہ سے شکست کھا کر بیجا پور میں عادل شاہی سلطان کے پاس گئے اور اسے احمد نگر پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ بیجا پور کے سلطان ابراہیم عادل شاہ نے تخت کے دعویدار میران شاہ علی کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی عادل شاہی اور نظام شاہی سلاطین کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کا اہم واقعہ جیانیگر کے حکمران رام رائے کی شمولیت ہے۔ رام رائے نے عادل شاہی سلطان کا ساتھ دیا۔ ہندو راجہ کسے سمانوں مظلم و ستم سے تنگ آکر سمانوں نے اپنی رقابتیں ترک کر کے آپس میں مفاہمت اور اتحاد کا راستہ اختیار کر لیا اور رام رائے کو ۱۵۶۵ء میں تلی کوٹ کی جنگ میں شکست فاش دی۔ جیانیگر سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس جنگ میں قلب پر حسین نظام شاہ مامور تھا۔ جنگ کے چھ ماہ بعد حسین نظام شاہ انتقال کر گیا۔

حسین ہمدانی

ایک بابی مصنف جس نے مزعلیٰ باب کی تاریخ لکھی۔ شاہ ایران کے ہمراہ یورپ کے سفر پر گیا۔ کچھ وقت انیسول میں گزارا۔ ۱۸۷۴ء میں ایران واپس آیا تو کچھ مدت کے لئے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ رہائی کے بعد ایک زرتشتی مانک جی کی ملازمت اختیار کر لی۔ مانک نے حسین ہمدانی کو باب کی تاریخ لکھنے پر آمادہ کیا۔ تاریخ باب کی مکمل کے بعد اس کی خواہش تھی کہ وہ باب کی پوری طرح وضاحت کرے لیکن اس کی خواندہ پوری نہ ہو سکی اور ۱۸۸۲ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ (ش ج)

حسینی سادات، امیر

ایک ممتاز صوفی، مصنف اور شیخ بہاد الدین زکریا ملتانی کے ممتاز شاگرد۔ پورا نام میں بن عالم بن الحسن الحسینی۔ غور کے گاؤں گوزیو میں پیدا ہوئے۔ والد کے ہمراہ ملتان آنے اور سلسلہ سہروردیہ سے منسلک ہو گئے۔ امیر حسینی کی شادی شیخ زکریا ملتانی کی بیٹی سے ہوئی۔ انہوں نے ملتان امیر فیروز شاہ خلیج (۶۱۲۹۰-۶۱۲۹۶) کے عہد حکومت میں ملتان میں قیام کیا۔ امیر حسینی ہرات میں ۶۱۲۸ء کے بعد فوت ہوئے اور عبداللہ بن جعفر طیار کے مزار

رشتے دار کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس پر بچے کی ولایت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لڑکی کی صورت میں یہ بشرط ہے کہ ولی لازمی طور پر "عمرات" میں شامل ہو۔ سات سال کے لڑکے یا نو سال کی لڑکی سے مشورہ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ اس عمر میں اس قابل نہیں ہوتے کہ کوئی عقلمندانہ فیصلہ کر سکیں۔ شافعی سات سال کے لڑکے کو اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ چاہے تو اپنی ماں کے ساتھ رہے اور چاہے تو اپنے باپ کے گھر چلا جائے۔ شافعی یہی حق نو سال کی لڑکی کو بھی دیتے ہیں۔

حنفی پندرہ سال کے لڑکے کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے الگ ہو کر اپنی ماں سے علیحدہ ہو کر اپنا گھر بنائے بشرطیکہ اس نے سات برس کی عمر میں ماں کو اپنا سرپرست منتخب کیا ہو۔ سن بلوغت کو پہنچنے والی لڑکی کی صورت میں شافعی مذہب سے زیادہ رخصت سے کام لیتا ہے۔ کیونکہ اس مکتب کے فقہا بالغ لڑکی کو علیحدہ مسکن رکھنے سے منع نہیں کرتے۔ مالکی فقہ کی رو سے ایک دوشیزہ بالغ ہو کر بھی اپنے باپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ایک لڑکی جو بیوہ یا مطلقہ ہو تو اسے نقل و حرکت کی پوری آزادی حاصل ہے۔ حنفی فقہ کے نزدیک یہی لڑکی اب بھی اپنے باپ کے ساتھ رہے گی۔

حصانت کی تفویض مختلف مذاہب میں مختلف ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے مختلف مذاہب کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ حنفی اور مالکی حق حصانت کو ایسی شکل دیتے ہیں جس میں ہمیشہ عورتیں ہی نوعیت حاصل کرتی ہیں۔ منقبال کی عورتوں کو "حصال" کی عورتوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ شافعی اور حنبلی مذاہب کچھ عورتوں (ماں، مانی، پرانی، کو اولیت دیتے ہیں۔ مگر خاص حالات میں مردوں کو عورتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ بچے کی بہت ہی قریبی رشتہ دار عورتیں بھی موجود ہوں۔ حنفی اور مالکی فقہاء کے نزدیک حصانت ماں کا حق ہے۔ ماں کی وفات پا جانے یا اس کے قتل یا سرپرستی ہونے یا اس صورت میں کہ وہ اپنے حق کو کسی وجہ سے ہٹا کر دے۔ یہ حق ماں کی قریبی رشتہ دار عورتوں کو اور پھر باپ کی قریبی عورتوں کو حاصل ہوتا ہے ان کے بعد سگی بہن اور منقبال میں سے بہن، دو دھیال سے پہلے پھر بھتیجیاں و سوائے ہم جد کے، خالہ کو پھوپھی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ مالکی فقہ میں خالہ کو باپ کی قریبی رشتہ دار عورتوں پر ترجیح دی گئی ہے۔ حنفی اور مالکی مذاہب میں مردوں کو حصانت کا حق صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب تمام رشتہ دار عورتیں مفقود ہوں جن سے شادی نہ ہو سکے۔ حق حصانت کے لحاظ سے مردوں میں سب سے پہلے عصبات (مرد جو مردوں کے واسطے رشتہ دار ہیں) آتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ، پھر کسی عصبہ کے نہ ہونے کی صورت میں حنفی فقہ کی رو سے عورتوں کے واسطے سے رشتہ دار مرد لڑکی کی صورت میں صرف مرد جن کے ساتھ شادی حرام ہے۔ آخر میں ان مردوں اور عورتوں کا حق ہے جن سے شادی کرا حرام نہیں۔ تمام رشتے داروں کی عدم موجودگی میں قاضی کسی اور قابل اعتبار شخص کو حصانت کے لئے مقرر کر سکتا ہے۔ شافعی اور حنبلی مذاہب میں قریبی رشتہ دار عورتوں کے موجود ہونے کے باوجود مرد حق حصانت استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دو مذاہب میں باپ کی طرف سے بہن کو دماں کی طرف سے بہن پر، اور پھوپھی کو خالہ پر ترجیح دی جاتی ہے۔

استحقاق کے سلسلے میں اہم مسئلہ اکثر مختلف مذاہب والدین کے بچے سے متعلق پیش آتا ہے۔ شافعی مذہب کے نزدیک بچے کا باپ مسلمان ہو اور بیوہ یا مطلقہ مسلمان نہ ہو تو حصانت کا حق عورت کو نہیں دیا جائے گا۔ مالکیوں کا اس بارے میں تدریس نالی ہے اور حنفیوں کا فیصلہ ہے کہ ذمہ (عیسائی یا یہودی عورت) حصانت کا حق رکھتی ہے۔ حنفیوں کے نزدیک ایک غیر مسلم عورت اس وقت حق حصانت سے محروم

ایرانی سردار زہرا اور وزیر اپنی فوج کے ساتھ حصید کی طرف بڑھے۔ اسلامی سپاہ کے قفقاز اور ابولیل بھی اسلامی فوج کے دستوں کی کمان سنبھال کر حصید پہنچ گئے۔ بنو زہرہ جنگ میں دونوں ایرانی سردار ہلاک ہو گئے۔ نصف سے زیادہ فوج قتل ہوئی، باقی نے راہ فرار اختیار کی۔ (ش - ج)

حصین بن نمیر

بنو امیہ کا ایک سپہ سالار جو جنگ حنین میں امویوں کی طرف سے لڑا۔ یزید بن ابی سفیان کے وقت وہ مصر کا حاکم تھا۔ جبار کے خلاف فوج کشی میں وہ پٹلا۔ مسری خلیفہ المری کا نائب مقرر ہوا۔ اس کے جانب پیش قدمی کرتے ہوئے مسلم نے لب مرگ فوج کی کمان حصین کے سپرد کر دی۔ مسلم شہر کے مقام پر فوت ہوا۔ شہر کے باشندوں نے مسلم کی شہ کو قبرستان نکال کر شکار کر دیا تھا۔ حصین بن نمیر نے شہر کے سب باشندوں کو قتل کر دیے۔ اس نے دو بیٹے تک کے کا محاصرہ جاری رکھا۔ فتح مکہ سے قبل ہی یزید کا انتقال ہو گیا اور حصین نے محاصرہ اٹھا لیا۔ حصین نے حضرت عبداللہ بن زہرہ کو خلیفہ بنانے کے سلسلے میں ناکام کوشش کی۔ مروان بن الحکم کی تخت نشینی کے لئے ہمارے راہ کیا۔ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ خالد بن معاویہ کی جگہ مروان کو خلیفہ تسلیم کریں۔ حصین جزیرہ کی جنگ میں ۶۸۶ء کو براہیم بن اشتر کے ہاتھوں مارا گیا۔ (ش - ج)

حصانت

فقہاء نے اصطلاحی زبان میں بچے کی سرپرستی کا حق۔ سرپرستی کا یہ حق بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے علیحدہ نہ ہونے کی صورت میں صرف دو حالتوں میں حق سرپرستی کے معاملے میں بیوی پر خاندان کو نوعیت حاصل ہوتی ہے۔ اول جب بیوی کو طلاق نہ دی گئی ہو اور نہ ہی سکونت سے الگ ہے یا تو اس لئے کہ خاندان سے سرپرستی کی اجازت دینا ہے (حنفی مذاہب) یا اس لئے کہ بیوی نے سماج کی شرائط میں سے ایک شرط کے ذریعے نہ حق اپنے لئے تسلیم کر لیا ہے (مالکی اور حنبلی مذاہب) دوسری صورت یہ کہ خاندان اپنے بچے کو ایک سفر پر ساتھ سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور بیوی کو اپنے ہمراہ نہیں لے جاتا۔ حنفیوں کے نزدیک اصولاً حصانت ماں کا حق ہے۔ باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ ماں کی سرپرستی کے بغیر اور اس کی مرضی کے خلاف بچے کو سفر پر ساتھ لے جائے۔

ماں اور بیوی کے نزدیک حق حصانت اس عمر تک کے لئے ہوتا ہے جب لڑکا خود کھانے پینے و لباس پہننے اور استنجا کرنے لگے۔ لڑکی کی صورت میں اس کے بالغ ہونے تک ہے۔ یہی قول امام ابو یوسف کا ہے۔ امام محمد کے نزدیک جب لڑکی میں حیضی خواہش ظاہر ہو۔ امام مالک کے نزدیک حق حصانت اس وقت تک رہتا ہے جب تک لڑکا واضح طور پر بات چیت کر سکے اور لڑکی کی بلوغت تک۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک لڑکے اور لڑکی دونوں کے لئے سات سال کی عمر تک حق حصانت ہوتا ہے۔ شیعہ فقہ کی رو سے لڑکے کے متعلق دو سال اور لڑکیوں کے متعلق سات سال تک حق حصانت حاصل رہتا ہے۔

حنفی، شافعی اور حنبلی فقہ میں (جن کے نزدیک حق حصانت جلد ختم ہو جاتا ہے) یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کا کیا جواب ماں کی سرپرستی میں نہیں رہا۔ حنفی فقہ میں اس عمر میں بچے کو واجباً طور پر باپ کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور باپ کے انتقال کی صورت میں یا سرپرستی کے قابل نہ ہونے کی صورت میں، اس مرد

تاثیر ہے۔ (ش۔ ج)

مفصّل: نیز

شمالی افریقہ کا ایک خاندان ۱۹۱۲ء تا ۱۹۷۱ء تک باپوں کا نام اس کے مورثہ
اعلیٰ شیخ ابو حفص عمر بن یحییٰ اہلبغی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ابو حفص موحی بن کی عظمت
کافی تھا۔ اس کے فرزند شیخ ابو محمد عبد الواحد نے ۱۲۰۴ھ سے ۱۲۲۱ھ تک افریقیہ پر حکومت
کی۔ اس کا پوتا ابو محمد عبد اللہ بن عبد الواحد ۱۲۲۲ھ میں افریقیہ کا حکم سنبھال کر اس کی
معزولی کے بعد ۱۲۲۸ھ میں اس کے بھائی بزرگ یحییٰ کو افریقیہ کا حاکم بنوا دیا۔ اس
نے ۱۲۳۰ھ میں قسطنطنیہ اور بجایہ پر قبضہ کر کے حجاز، المغرب اور قسطنطنیہ کے جنوبی
علاقے کو باغی بن غانیہ سے چھڑا کر سارے افریقی مشہور ممالک کو سب سے وحدت کی لڑی
میں پروردہ۔ ۱۲۳۱ھ میں الجزائر کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ توراتی ۱۲۴۲ھ میں
تلمسان کا شہر فتح کیا۔ ۱۲۴۹ھ میں جب اس کا انتقال ہوا تو شاہی ممالک میں
علاقہ اس کے زیر نگین آتا۔ بنو نصر اور بنو حرجین اس کی ماتحتی میں رہتے تھے۔ اس
خاندان کے دیگر خاندانوں کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ خلیفہ المسلمین بعد الیومینہ امامان ابو زریا جی، حبیب علیہ السلام

۳۔ ابوالفتح بن مستنیر عہد حکومت ۱۲۰۶ء تا ۱۲۱۶ء۔

۳۔ ابو اسحاق - ۲۷۱ھ تا ۳۴۳ھ -

م - ابن ابی عمیر : ۳۹۴ ، ۳۹۵ ، ۳۹۶ .

د۔ ابو حفص م ۱۲۰ - تا ۳۹۵ھ

٦- البرخسیدہ بن الوائق د۔ ۱۰۵۰ھ۔ ۱۰۵۱ھ۔

۱۰۰ - ابو یحییٰ ابو کریم اشعری - ۱۳۰۴ -

١٠ - الوايتد ر ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ -

۹۔ ابن التحفانی، ص ۱۳۱، ج ۲، ص ۱۶۰

۱۰۔ البورہ من التبیانی ۱۷۳۱ء تا ۱۷۳۲ء۔

۱۰۔ انویکھی اوجھر ۔ ۳۱۵ - ۲۹۸

١٣- النور العباسي العدد ١٣٣٦ - ١٤٣٦ هـ -

۱۳۱- انوار الشفا من الوریحی انور کبریہ ش ۱۳۱۰

۴۱۔ انوار الحق بن ابی حنیفہ البزوفی ص ۱۲۱

دار البقايا - ١٣٩٥ هـ - ٢٠١٤ م

١٧- البراءة العيس - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ - ١٣٤٨ - ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - ١٣٥١ - ١٣٥٢ - ١٣٥٣ - ١٣٥٤ - ١٣٥٥ - ١٣٥٦ - ١٣٥٧ - ١٣٥٨ - ١٣٥٩ - ١٣٦٠ - ١٣٦١ - ١٣٦٢ - ١٣٦٣ - ١٣٦٤ - ١٣٦٥ - ١٣٦٦ - ١٣٦٧ - ١٣٦٨ - ١٣٦٩ - ١٣٧٠ - ١٣٧١ - ١٣٧٢ - ١٣٧٣ - ١٣٧٤ - ١٣٧٥ - ١٣٧٦ - ١٣٧٧ - ١٣٧٨ - ١٣٧٩ - ١٣٨٠ - ١٣٨١ - ١٣٨٢ - ١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١٣٨٥ - ١٣٨٦ - ١٣٨٧ - ١٣٨٨ - ١٣٨٩ - ١٣٩٠ - ١٣٩١ - ١٣٩٢ - ١٣٩٣ - ١٣٩٤ - ١٣٩٥ - ١٣٩٦ - ١٣٩٧ - ١٣٩٨ - ١٣٩٩ - ١٤٠٠ - ١٤٠١ - ١٤٠٢ - ١٤٠٣ - ١٤٠٤ - ١٤٠٥ - ١٤٠٦ - ١٤٠٧ - ١٤٠٨ - ١٤٠٩ - ١٤١٠ - ١٤١١ - ١٤١٢ - ١٤١٣ - ١٤١٤ - ١٤١٥ - ١٤١٦ - ١٤١٧ - ١٤١٨ - ١٤١٩ - ١٤٢٠ - ١٤٢١ - ١٤٢٢ - ١٤٢٣ - ١٤٢٤ - ١٤٢٥ - ١٤٢٦ - ١٤٢٧ - ١٤٢٨ - ١٤٢٩ - ١٤٣٠ - ١٤٣١ - ١٤٣٢ - ١٤٣٣ - ١٤٣٤ - ١٤٣٥ - ١٤٣٦ - ١٤٣٧ - ١٤٣٨ - ١٤٣٩ - ١٤٤٠ - ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٣ - ١٤٤٤ - ١٤٤٥ - ١٤٤٦ - ١٤٤٧ - ١٤٤٨ - ١٤٤٩ - ١٤٥٠ - ١٤٥١ - ١٤٥٢ - ١٤٥٣ - ١٤٥٤ - ١٤٥٥ - ١٤٥٦ - ١٤٥٧ - ١٤٥٨ - ١٤٥٩ - ١٤٦٠ - ١٤٦١ - ١٤٦٢ - ١٤٦٣ - ١٤٦٤ - ١٤٦٥ - ١٤٦٦ - ١٤٦٧ - ١٤٦٨ - ١٤٦٩ - ١٤٧٠ - ١٤٧١ - ١٤٧٢ - ١٤٧٣ - ١٤٧٤ - ١٤٧٥ - ١٤٧٦ - ١٤٧٧ - ١٤٧٨ - ١٤٧٩ - ١٤٨٠ - ١٤٨١ - ١٤٨٢ - ١٤٨٣ - ١٤٨٤ - ١٤٨٥ - ١٤٨٦ - ١٤٨٧ - ١٤٨٨ - ١٤٨٩ - ١٤٩٠ - ١٤٩١ - ١٤٩٢ - ١٤٩٣ - ١٤٩٤ - ١٤٩٥ - ١٤٩٦ - ١٤٩٧ - ١٤٩٨ - ١٤٩٩ - ١٥٠٠ - ١٥٠١ - ١٥٠٢ - ١٥٠٣ - ١٥٠٤ - ١٥٠٥ - ١٥٠٦ - ١٥٠٧ - ١٥٠٨ - ١٥٠٩ - ١٥١٠ - ١٥١١ - ١٥١٢ - ١٥١٣ - ١٥١٤ - ١٥١٥ - ١٥١٦ - ١٥١٧ - ١٥١٨ - ١٥١٩ - ١٥٢٠ - ١٥٢١ - ١٥٢٢ - ١٥٢٣ - ١٥٢٤ - ١٥٢٥ - ١٥٢٦ - ١٥٢٧ - ١٥٢٨ - ١٥٢٩ - ١٥٣٠ - ١٥٣١ - ١٥٣٢ - ١٥٣٣ - ١٥٣٤ - ١٥٣٥ - ١٥٣٦ - ١٥٣٧ - ١٥٣٨ - ١٥٣٩ - ١٥٤٠ - ١٥٤١ - ١٥٤٢ - ١٥٤٣ - ١٥٤٤ - ١٥٤٥ - ١٥٤٦ - ١٥٤٧ - ١٥٤٨ - ١٥٤٩ - ١٥٥٠ - ١٥٥١ - ١٥٥٢ - ١٥٥٣ - ١٥٥٤ - ١٥٥٥ - ١٥٥٦ - ١٥٥٧ - ١٥٥٨ - ١٥٥٩ - ١٥٦٠ - ١٥٦١ - ١٥٦٢ - ١٥٦٣ - ١٥٦٤ - ١٥٦٥ - ١٥٦٦ - ١٥٦٧ - ١٥٦٨ - ١٥٦٩ - ١٥٧٠ - ١٥٧١ - ١٥٧٢ - ١٥٧٣ - ١٥٧٤ - ١٥٧٥ - ١٥٧٦ - ١٥٧٧ - ١٥٧٨ - ١٥٧٩ - ١٥٨٠ - ١٥٨١ - ١٥٨٢ - ١٥٨٣ - ١٥٨٤ - ١٥٨٥ - ١٥٨٦ - ١٥٨٧ - ١٥٨٨ - ١٥٨٩ - ١٥٩٠ - ١٥٩١ - ١٥٩٢ - ١٥٩٣ - ١٥٩٤ - ١٥٩٥ - ١٥٩٦ - ١٥٩٧ - ١٥٩٨ - ١٥٩٩ - ١٦٠٠ - ١٦٠١ - ١٦٠٢ - ١٦٠٣ - ١٦٠٤ - ١٦٠٥ - ١٦٠٦ - ١٦٠٧ - ١٦٠٨ - ١٦٠٩ - ١٦١٠ - ١٦١١ - ١٦١٢ - ١٦١٣ - ١٦١٤ - ١٦١٥ - ١٦١٦ - ١٦١٧ - ١٦١٨ - ١٦١٩ - ١٦٢٠ - ١٦٢١ - ١٦٢٢ - ١٦٢٣ - ١٦٢٤ - ١٦٢٥ - ١٦٢٦ - ١٦٢٧ - ١٦٢٨ - ١٦٢٩ - ١٦٣٠ - ١٦٣١ - ١٦٣٢ - ١٦٣٣ - ١٦٣٤ - ١٦٣٥ - ١٦٣٦ - ١٦٣٧ - ١٦٣٨ - ١٦٣٩ - ١٦٤٠ - ١٦٤١ - ١٦٤٢ - ١٦٤٣ - ١٦٤٤ - ١٦٤٥ - ١٦٤٦ - ١٦٤٧ - ١٦٤٨ - ١٦٤٩ - ١٦٥٠ - ١٦٥١ - ١٦٥٢ - ١٦٥٣ - ١٦٥٤ - ١٦٥٥ - ١٦٥٦ - ١٦٥٧ - ١٦٥٨ - ١٦٥٩ - ١٦٦٠ - ١٦٦١ - ١٦٦٢ - ١٦٦٣ - ١٦٦٤ - ١٦٦٥ - ١٦٦٦ - ١٦٦٧ - ١٦٦٨ - ١٦٦٩ - ١٦٧٠ - ١٦٧١ - ١٦٧٢ - ١٦٧٣ - ١٦٧٤ - ١٦٧٥ - ١٦٧٦ - ١٦٧٧ - ١٦٧٨ - ١٦٧٩ - ١٦٨٠ - ١٦٨١ - ١٦٨٢ - ١٦٨٣ - ١٦٨٤ - ١٦٨٥ - ١٦٨٦ - ١٦٨٧ - ١٦٨٨ - ١٦٨٩ - ١٦٩٠ - ١٦٩١ - ١٦٩٢ - ١٦٩٣ - ١٦٩٤ - ١٦٩٥ - ١٦٩٦ - ١٦٩٧ - ١٦٩٨ - ١٦٩٩ - ١٧٠٠ - ١٧٠١ - ١٧٠٢ - ١٧٠٣ - ١٧٠٤ - ١٧٠٥ - ١٧٠٦ - ١٧٠٧ - ١٧٠٨ - ١٧٠٩ - ١٧١٠ - ١٧١١ - ١٧١٢ - ١٧١٣ - ١٧١٤ - ١٧١٥ - ١٧١٦ - ١٧١٧ - ١٧١٨ - ١٧١٩ - ١٧٢٠ - ١٧٢١ - ١٧٢٢ - ١٧٢٣ - ١٧٢٤ - ١٧٢٥ - ١٧٢٦ - ١٧٢٧ - ١٧٢٨ - ١٧٢٩ - ١٧٣٠ - ١٧٣١ - ١٧٣٢ - ١٧٣٣ - ١٧٣٤ - ١٧٣٥ - ١٧٣٦ - ١٧٣٧ - ١٧٣٨ - ١٧٣٩ - ١٧٤٠ - ١٧٤١ - ١٧٤٢ - ١٧٤٣ - ١٧٤٤ - ١٧٤٥ - ١٧٤٦ - ١٧٤٧ - ١

۱۷۔ یونورس بن الحوائس سم ۵ ۳ ۱ ۷ ۲ سم ۳ سم ۔

مستشرقون و الفارسيون، ۳۳۳ تا ۳۳۳ هـ.

۱۹- عثمان المستنصر بالله فی ۱۳۳۴م، ۱۲۵۸م

۲۰۔ الودکرا یکم عثمان کا زمانہ ۱۰۰۰ھ تا ۱۰۵۵ھ

۲۔ عبدالمؤمن بن ابراہیم ۹۰ھ - ۱۰۵ھ - ۱۰۶ھ

۲۱۔ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ، دہم (۱۱۳۵-۱۱۸۵ء)۔

۲۲۔ ابو یحییٰ اسحاق حکمران ہک فی ۳۹۳ھ تا ۴۱۵ھ۔

۲۴۔ الحسن بن الوکیلی، ۱۵۲۹، ج ۳، ص ۱۵۰۔

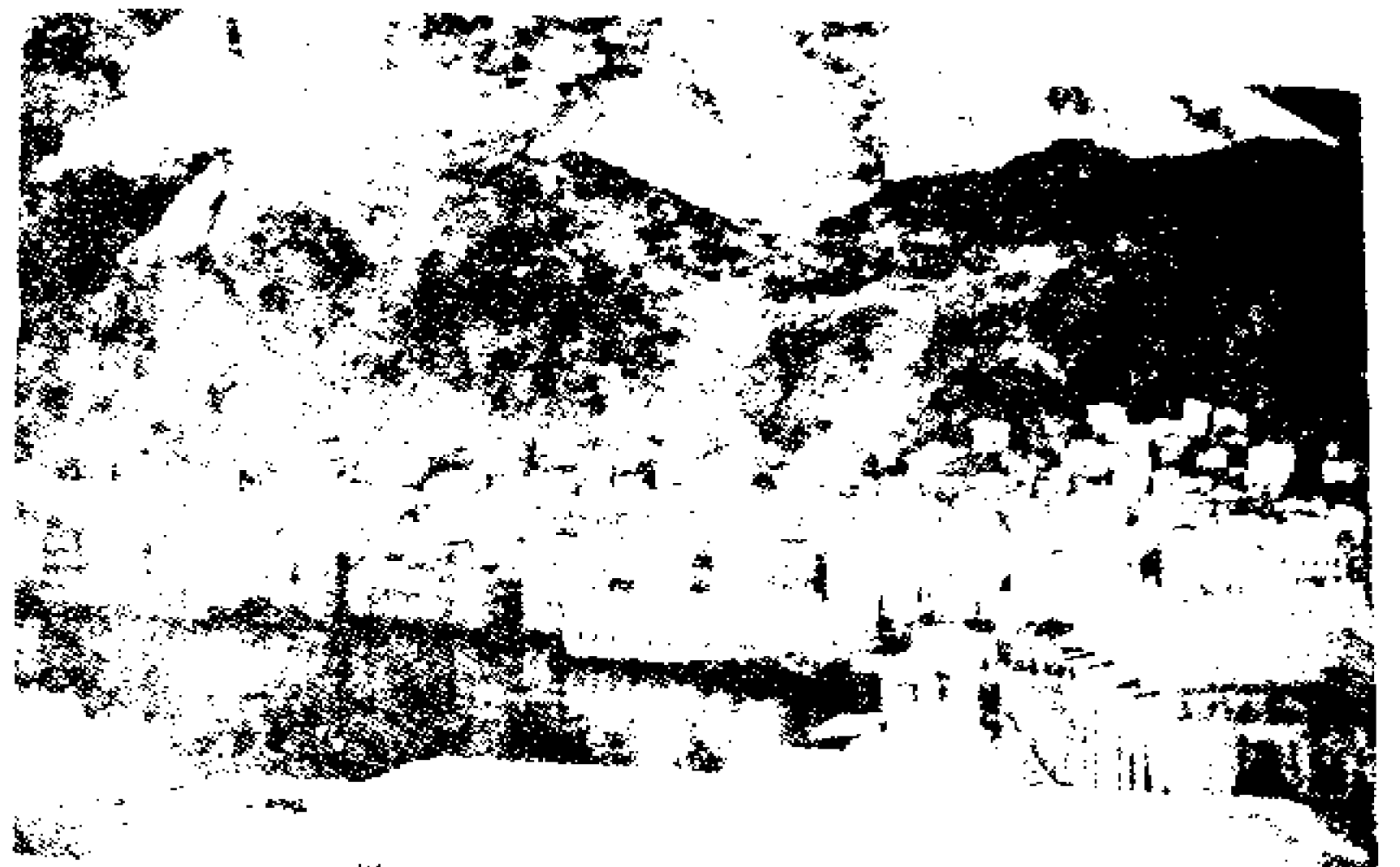
۲۵۔ احمد بن الحسن ۱۵۳ھ تا ۱۵۶۹ھ

۶۱۵۶۹ میں الجزائر کے یاشا نے تونس پر قبضہ کر پایا اور احمد اپنے بھائی

جو جانتی ہے جب وہ بچے کو اسی کے باپ کے دین سے منحرف کرنے کی کوشش کر چکی ہو۔ ہر مسلک فقہ کے مطابق تہذیب حضانت سے خارج ہے۔ اشراف جارید

حضرموت

یاد عرب میں یمن کے مشرق میں ایک مملکت۔ زمانہ قبل از اسلام میں حضرموت میں قبیلہ صدف آباد تھا۔ بنو کندہ نے جو تیس ہزار کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت کے قریب بحرین سے تراز وطن کر کے حضرموت چلے آئے

حضرت مومّت کا مشہور شعر المکلا

تھے۔ اپنے آپ کو انہی سے وابستہ کر لیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں کندہ کے سردار قیس بن اشعث نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

حضرت ایک پہاڑی سرزمین ہے جس کے آریار ایک ندی ہے۔ اس میں سے کئی بڑی بڑی ندیاں نکلتی ہیں۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ پہاڑیاں ہیں اور ان کے پیچھے پہاڑوں کا ایک بلند کوسٹانی سلسلہ ہے جس میں سے سب سے اونچا جبل العرشہ ہے۔ پہاڑوں کا ایک اور سلسلہ شمالی سمت میں بڑی وادی سے ملحق ہے اور صحرائے اعظم تک پھیلا ہوا ہے۔ قدیم دارالحکومت تدمر، عینات اور لقسیم تھے۔ آج کل حضرت جمہوریہ جزیریہ کا حصہ ہے۔ ۱۹۶۱ء میں اس کی آبادی تقریباً ۱۰ لاکھ تھی۔ اہم ترین شہر اور بندرگاہ الکلا ہے۔ (م - ج)

حضور

جزیبی عرب ۵ ایک پہاڑ جو صنعا کے مغرب میں وادی سام اور وادی سُرد کے درمیان حراز کے پہاڑی سلسلے کے قریب واقع ہے۔ حضور کا نام حضور بن عدی بن مالک کے نام سے مانوڑا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام بن ہمد کے اجداد میں سے تھے۔ یہ پہاڑ ۴۴۰ فٹ بلند ہے عربوں کی روایت کے مطابق ان تین پہاڑوں میں یہ سب سے اونچا ہے جہاں طوفانِ نوحؑ میں سمندر کی لہریں نہیں پہنچ سکی تھیں۔ اس کی بلند ترین چوٹی جبلِ قاف ہے جس کے اوپر حضرت شعیب کا مقبرہ اور مسجد ہے نہایت یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ حضور شعیب میں کسی کنی نہ برفباری بھی ہوتی ہے۔ (ش۔ ن)

حضرت

یہ مندرجہ حارث بصرے کے شاعر۔ آپ کا شمار سربراوردۃ تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے چھوٹی عمر ہی میں جنگ صفین میں دوشجاعت پائی۔ آپ حضرت علیؓ کے لشکر میں بنو سبیعہ کے علمبردار تھے۔ بعد میں آپ کا ذکر صرف شاعر کی حیثیت سے ملتا ہے۔ آپ نے چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ جن میں بعض احادیث شاہان فارس کے بارے میں ہیں۔ آپ کی کنیت ابو ساسان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان ایران سے

کے ۱۱ حلقہ الوداعی چلا گیا۔ ۱۵۷۴ء میں تونس مملکت عثمانیہ کے ماتحت سوبے کا صدر مقام بن کر رہ گیا۔ (متریف جاوید)

حفصہ رضی

ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطابؓ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ جو حضرت عائشہؓ کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ ہجرت نبوی سے اٹھارہ سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ہجرت سے قبل آپ حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں دونوں میاں بیوی ایک ساتھ اسلام لائے اور مدینہ کو ہجرت کی۔ آپ کے شوہر حضرت خنیس غزوہ بدر میں زخمی ہوئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اکثر روایتوں میں ہے کہ آپ کے شوہر غزوہ بدر میں زخمی ہو کر فوت ہوئے۔ مگر حافظ ذہبی ابن حجر اور ابن ابی کثیر نے کہا ہے کہ آپ کے شوہر ۳ ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوئے اور اسی سال آپ رسول اللہ کے نکاح میں آئیں۔ تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہؓ کو ایک طلاق دی اور پھر رجوع فرمایا تھا۔

حضرت حفصہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہیں حافظ ابن ابی شیبہ نے قول کیا ہے کہ حضرت حفصہؓ کا انتقال جدی الاول ۴۱ھ میں ہوا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان بنی ہاشم والی مدینہ لے پڑھائی۔ ابن حجر اور ابن سعد کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے بنو حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تھا۔ ان کے جنازے کو کئی ہادیاء اور بال سے جنت البقیع تک حضرت ابو ہریرہؓ نے لے کر لے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور عائشہؓ نے انہیں قریشی انارہ مسلم اور نجاشی نے ان سے دس احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت حفصہؓ کی وفات مدینہ منورہ سے رہتی تھیں اور نماز و یاد خدا میں مشغول رہتی تھیں۔ (مش ج)

حفظ الرحمن سیوہاری

(۱۸۰۰ء - ۲۰ اگست ۱۸۶۲ء) برصغیر کے مشہور عالم دین۔ سیوہارہ ضلع جینور کے ایک پٹنہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولوی شمس الدین صدیقی اپنے نسب کے معزز و مہتممین اور عالم کتب سے تعلق رکھتے تھے اور مشہور صاحب نسبت بزرگ حضرت فضل الرحمن گنج آبادی سے بیعت تھے۔ ابتدائی تعلیم سیوہارہ سے مدرسہ خلیفہ عالمیہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد مشہور علمی درس گاہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ جہاں آپ کو علامہ نور شاہ محدث کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب جیسے نامور و زکاں سا تذکرہ سے استفادہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مدراس سے ایک فرائض پر علامہ انور کشمیری نے آپ کو وہاں بھیج دیا۔ پیرامیٹ میں کم و بیش سال بھر تدریس و تبلیغ میں مصروف رہے۔ یہیں آپ نے دو کتب رسالے "خسوف الرحمن مذہب النعمان" اور "مالا بار میں اسلام" تحریر کئے۔ ۱۹۲۴ء میں حج و زیارت سے سبب ہجرت ہوئے۔ ۱۹۳۳ء میں انجمن تبلیغ الاسلام کی موت پر کئی تشہیف سے گئے۔ انجمن کے سرپرست مولانا ابوالکلام آزاد تھے یہاں مفتی عتیق الرحمن صاحب کے ساتھ مل کر درس قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ مولانا آزاد کی وفات نے آپ کے ساتھ سیاسی ذوق و لگن کو دواؤں سے کر دیا۔

مولانا حفظ الرحمن مفتی عتیق الرحمن صاحب کی ابتدائی سے خواہش تھی کہ ایک ایسے تالیفی و تصنیفی ادارے کی بنیاد رکھی جائے جس میں کتاب و سنت، فقہ و تاریخ اسلامی کی مستند اور معیاری کتب شائع کی جائیں۔ لکھنے میں دہائش کے دوران مفتی صاحب کو خاصی رقم مہیا ہو گئی چنانچہ دونوں حضرات دہلی آ گئے اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی مولانا

سید محمد بدر عالم صاحب دہلی کو شریک مجلس ادارت کر کے ندوۃ المسنین کی بنیاد رکھی۔ مولانا کی مشہور کتابیں "قصص القرآن" (چار جلد) اخلاق اور فلسفہ اخلاق اور اسلام، وقت ادنیٰ نظام اسی ادارہ سے شائع ہوئیں۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاری جمعیت علمائے ہند کے رکن اور آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے۔ آپ نے تحریک آزادی میں سب سے حصہ لیا۔ دہلی بار گرفتار ہوئے۔ ۱۹۴۵ء میں جمعیت علمائے ہند کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد آپ انڈیا کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر بنے۔ آپ کا شمار ایک لوزم کے صفت اول کے حامیوں میں ہوتا تھا۔ بیک لوزم کو بحارت کے دستور کی بنیاد قرار دینے جانے میں آپ نے سرگرمی سے حصہ لیا۔ آپ کانگریس حلقوں میں کافی مقبول تھے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ایگزیکٹو اور کورٹ کے دکن تھے۔ آپ کی ذات مسلم یونیورسٹی اور اس کے وقار کو باقی رکھنے کا وسیع ثابت ہوئی۔

آپ کی شخصیت بڑی جامع تھی۔ آپ نامور سیاسی لیڈر بھی تھے اور ممتاز عالم دین بھی۔ پرجوش خطیب بھی تھے اور خوش بیان و اعظم بھی ماہر و تجربہ کار معلم مدرس بھی تھے اور مشاق مصنف بھی تھے۔ "بلاغ المبین" آپ کی اہم تصنیف ہے۔ اس کے تین حصے ہیں پہلے حصہ میں کلام مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں تبلیغ اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے حصہ میں مکتب مبارکہ میں تیسرے حصے میں تبلیغ کے اثرات و نتائج کی تفصیل اور تبلیغ اسلام کے متعلق بعض اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ کا انتقال کینسر کے موزی مرض کے باعث ہوا۔ جنازے میں دو لاکھ افراد نے شرکت کی۔ مساجد جنازہ مولانا قاری محمد طیب صاحب تمام دارالعلوم دیوبند لے پڑھائی۔

حفیظ

(۱۸۰۰ء / ۴ اپریل ۱۹۳۷ء) عبدالحفیظ بن سلطان مولائی حسن۔ مراکش کا علوی سلطان۔ ۱۶ اگست ۱۹۰۷ء کو مراکش میں اور جنوری ۱۹۰۸ء میں فاس میں اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا۔ مولائی حفیظ فقیہ اور عالم دین تھے۔ اس نے شہر حکومت بن فرانس اور جرمنی کے مابین ۱۹۰۹ء کا وہ معاہدہ فاس کی دستہ مراکش کے معاملات میں فرانس کے "خاص حقوق" تسلیم کر لئے گئے۔ ۴ مارچ ۱۹۱۰ء کو فرانسیسی سرکشی ہمدانے پر دستخط ہو گئے۔ اس معاہدہ میں سے دونوں ملکوں کے درمیان مقاببت پیدا ہو گئی۔ نومبر ۱۹۱۱ء میں ملکہ کی شورش فرو کرنے کے نتیجے میں مراکش اور اندلس کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ۱۹۱۱ء کے آغاز میں مراکش میں بعض شورشیں رونما ہوئیں۔ جنہیں مولائی حفیظ نے فرانسیسی فوج کی مدد سے فرو کیا۔ ہسپانیہ نے فرانسیسی کارروائیوں کے مقابلے میں انوائس ۱۰ نقصان، الکیبیر اور اصبیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس مداخلت سے جرمنی افروختہ ہو گیا۔ لیکن جلد ہی نومبر ۱۹۱۱ء میں فرانس اور جرمنی نے ایک معاہدے پر دستخط کر دیئے۔ جس کی رو سے فرانس کو مراکش میں مداخلت کی کھلی آزادی مل گئی اور جرمنی کو استوائی افریقہ کے وسیع دعوین علاقے مل گئے۔ ۳۰ مارچ ۱۹۱۲ء کے معاہدے کے تحت مراکش اور فرانس کا زیر حمایت ملک بن گیا۔ اپریل میں فاس میں زبردست ہنگامے ہوئے۔ جس کے نتیجے میں سلطان حفیظ نے ۱۳ جولائی ۱۹۱۲ء کو اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سلطان فرانس اور وہاں سے ہجرت کیا گیا۔ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۸ء تک وہ ہسپانیہ میں مقیم رہا۔ فرانس میں وفات پائی۔ اس کی لاش کو فاس میں لاکر شایان شان طریقے سے دفن کیا گیا۔ (مش ج)

حق

پھبتیاں کسنا، الزام لگانا، اعتراض کرنا، عیب جونی کرنا اور کھلم کھلا، زیر لب یا اشاروں کے ذریعے کسی کو شہ نہ ملامت بنانا طعن و تشنیع کے زمرے میں آتا ہے۔ چونکہ ان افعال سے آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب افعال سے منع فرما دیا ہے۔

نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا۔ میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا ”جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنالیں گے میں راضی نہ ہوں گی۔ چنانچہ نعمان بن بشیر کے والد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ: یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ کے بطن سے ہے ایک عطیہ دیا ہے۔ عمرہ نے مجھے تاکید کی ہے کہ (اس پر) آپ کو گواہ بنالوں۔ اس پر حضور نے فرمایا: ”کیا تم نے باقی بچوں کو بھی اسی طرح عطیہ دیا ہے؟“ نعمان کے والد نے کہا نہیں حضور نے جواب دیا۔ ”اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو۔“ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد فوراً گھر آئے اور اپنا عطیہ مجھ سے واپس لے لیا۔“

اس حدیث سے علم ہوتا ہے کہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ لین دین میں اولاد کے درمیان انصاف ہو۔ لیکن ساتھ ہی اولاد پر بھی والدین کے کچھ حقوق ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ”اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہتا ہے (سزا کے واسطے) قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ ہاں تین قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو موت سے قبل ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ (۱) بغاوت۔ سرکشی۔ (۲) والدین کی نافرمانی۔ (۳) قطع رحم۔“

مذکوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پردوسی کے نہ کرنا۔ رکننا۔ مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یتیمی کی امداد کرنا۔ اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اور ان کو ہاتھ پاؤں سے باز رہنا۔ عام لوگوں پر رحم کرنا سب حقوق العباد کا مجموعہ ہے جو اگر کرنے والا خدا کا نیک بندہ کہلاتا ہے۔

(آزان مجید میں حقوق العباد کی تاکید و تفصیل کے لئے سورہ صافات ۱۰۰-۱۰۱)

حقوق اللہ

ارکان اسلام کی پابندی کرنا۔ کسی شخص کا خدا سے جیسے ہونے اور اس کی عطا کی ہوئی جسمانی و نفسانی قوتوں سے۔ اور اس کی پید کی ہوئی زمین، رزق اور ذریعے سے نہ ہونا خود بخود خدا سے کچھ حقوق ہیں۔ یہ کر دیتا ہے حقوق اللہ کا لازمی اقتضا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ہوئے راستے پر چلے۔ یہ نہ وہ اللہ ہی کا حق ہے کہ بندہ اسے منکر ہو جائے۔ اسی کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکا کر، اپنی حاجتوں کی طرف رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں۔ اسی پر بھروسہ کریں۔ اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ یہ منہدب ہیں اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کی حدود مقرر کرے۔ ان کے حقوق و فرائض معین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے ہر وسیلے کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ نہدب اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں، اس کے حکم و منہدب قانون

علم دینیات میں حق سچائی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی حق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہے اور ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

نقد حق کے مختلف مفہوم ہیں۔

- ۱۔ وہ چیز جس کا واقع ہونا قطعی ہو قیامت کو اسی لحاظ سے حق کہا گیا ہے۔
- ۲۔ وہ چیز جو اخلاقی حیثیت سے واجب ہو عدل اسی لئے حق ہے۔
- ۳۔ وہ چیز جو جھگڑے اور اختلاف کے درمیان قول فیصل ہو جیسے قرآن مجید کو حق کہا گیا۔
- ۴۔ وہ چیز جو کوئی مقصد اور نیت رکھتی ہو اس اعتبار سے قرآن مجید میں آسمان و زمین کی تخلیق کو ”الحق“ کہا گیا۔
- ۵۔ جو چیز اپنے ظہور کے لحاظ سے بالکل واضح اور بین ہو اُسے بھی قرآن مجید میں حق کہا گیا ہے۔ (دیکھئے سورہ البقرہ کی آیت ۱۴۱)

حقوق العباد

انسانوں کے حقوق انسانوں پر۔ اسلامی تعلیمات میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مہمان حشر میں بھی حقوق العباد کے متعلق ہی زیادہ پوچھ گچھ کی جائے گی اور اس بارے میں ادنیٰ سے ادنیٰ غلطی بھی قابل گرفت ٹھہرے گی۔ ہر انسان اپنے عزیز و اقارب، مساکین و یتیم، مہمان و مسافر اور ملک و ملت کے متعلق اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ ماں باپ سے، محلہ داروں سے، ہمسایوں سے، ہموطنوں سے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا ہے۔ ان کا برآں خیال رکھتا ہے۔ حقوق العباد میں آداب مجلس، گفتگو کے آداب اور آداب ملاقات بھی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔“ (سورۃ حجرات - آیت ۱۰)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان بے انتہا اخوت اور رواداری پیدا کر دی ہے جو دوسری قوموں میں نہیں پائی جاتی۔ اس آیت میں دیئے گئے حکم کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت حمیر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی۔ ایک یہ کہ نماز تم کوں گا۔ دوسرے یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ (بخاری)

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: ”مسلمان کو کالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر۔“ (بخاری)

ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا: ”ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت حرام ہے۔“ قرآن میں آیا ہے: ”آپس میں ایک دوسرے پر ظمن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔“ (حجرات: ۱۱)

فریقین کی اخلاقی قوت کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ عوام انصاف کی حد تک اس طرح کی ناشی نے باقاعدہ ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر لی۔ چنانچہ عرب میں پہلوں وغیرہ کے موقع پر ایک حکم نامہ لکھا جاتا تھا۔ بعد میں اسی حکم سے لوگ اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرنے لگے اس طرح عربوں میں اس کا رواج ہوا۔

اسلام کے ظہور کے بعد بھی عرب معاشرے میں یہ رسم باقی رہی۔ کیونکہ قرآن مجید نے اصولی طور پر تحکیم کو موجود رکھا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ”ایک حکم مرد کے خاندان میں سے اور ایک حکم عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔“ (النساء: ۳۵)

ایک مشہور تحکیم سے اس کی مثال بھی لی جاتی ہے جس کے ذریعے امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ آپس میں کسی بات پر مباحثی ہو گئے تھے اسے اسلام میں تحکیم کی ابتدا اگرچہ فریقین کی مرضی سے ہوتی ہے جو بعد میں ایک عدالتی کارروائی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ تحکیم صرف شخصی حقوق کے متعلق تنازعات میں جائز ہے۔ بعض ایسے تنازعات جو جرائم کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے زنا، قتل، اتہام وغیرہ کے متعلق حکم بنانا جائز نہیں۔

ایک یا ایک سے زائد حکم بھی بنائے جاسکتے ہیں اس صورت میں صرف متفقہ فیصلہ ہی قابل قبول ہوتا ہے۔ حکم کے فیصلے کو تقریباً تمام فرقے تسلیم کرتے ہیں صرف شافعی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اسے مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام میں حکم کے فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اس فیصلے کی کسی قاضی یا عدالت سے توثیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حکم کا فیصلہ کسی عدالت کے فیصلے کی طرح قوت اور اختیار رکھتا ہو۔

حکم اول

بن ہشام قرطبہ کا تیسرا گوی امیر ۳ صفر ۸۰ھ / ۱۷ اپریل ۶۹۶ء کو اس کی بیعت کی گئی۔ اس وقت الحکم کی عمر چھ بیس برس تھی۔ اس کے چچا سیمان اور عبد اللہ اس کے خلاف ہو گئے۔ لیکن ان دونوں کی یہ کارکردہ کوئی شورش کامیاب نہ ہو سکی سیان کو قتل کر دیا گیا اور عبد اللہ کو معافی دے دی گئی۔ الحکم کا پورا عہد حکومت بغاوتوں کو فرو کرنے میں گزرا جو طلبہ سرقہ اور مارہ کی سرحدوں پر متواتر ہوتی رہیں۔ الحکم ہر دینی بنا و دین فرد کرنے میں مصروف تھا۔ ہپانوی تغور کے عیسائی حکمرانوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ۸۵ھ / ۸۰۱ء میں برخونہ پر قبضہ کر لیا۔ الحکم نے اپنے بھائی معاویہ بن ہشام کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جس نے وادی ارنون میں شکست کھائی۔ ۱۹۲ھ / ۸۰۸ء میں الحکم نے اپنے بیٹے ہشام کی قیادت میں لشکر بھیجا جس نے جلیقہ میں فتح حاصل کی۔ الحکم اول کا عہد حکومت مسلسل لڑائیوں اور بغاوتوں کے باوجود اندلس کی ترقی کا دور ہے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن الثانی کے جانشین قرار دیئے جانے کے دو ہی ہفتوں کے اندر ۲۵۵ھ / ذوالحجہ ۲۰۶ھ / ۲۱ مئی ۸۲۲ء کو الحکم نے وفات پائی۔ ۵۰ھ پہلا خلیفہ تھا جس نے اندلس میں باقاعدہ تنخواہ و افواج رکھی۔ اور اسے سامان حرب سے دیس کیا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پر ایک ہزار گھوڑ سوار رکھے ہوتے تھے جو ہر وقت لڑائی کے لئے تیار رہتے تھے۔ الحکم اندلس کا بڑا صاحب عزیمت و بصیرت پر شکوہ اور عجز فرماندا تھا۔ وہ ایک بلند پایہ فیض و بلیغ شاعر بھی تھا۔ (ش۔ ج)

حکم بن عمر و غفاری

مابین اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ۹۷ ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر (خانہ کعبہ) تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے“ اسی طرح سورہ المدثر کی ۵۶ ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وہ (اللہ) اس کا حق دار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے۔“ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر و اظہار کیا جائے (سورہ النبی: ۱۱)۔ لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل ایک سو ہو کر دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ (البینہ: ۵) حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کے پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے، صاحب امر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ (مشریف جاوید)

حقیقت

وہ چیز جس کی حمایت لوگوں پر واجب ہو، سچائی۔ حقیقت سے استغناء کے طور پر سچائی بھی مراد لی جاتی ہے۔ جس کا مترادف مجاز ہے۔ اہل شریعت نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ حقیقت فی المفرد۔ جسے ہم حقیقت لغوی کہہ سکتے ہیں اور دوسری حقیقت فی الجمعد ہے جسے عام طور پر عقلی حقیقت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ حقیقت سے اللہ کی صفات مراد لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک حقیقت سے مراد توحید ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ حقیقت و شریعت دونوں لازم و ملزوم ہیں حقیقت کے بغیر شریعت کا وجود نہیں ہے کیونکہ شریعت بذات خود حقیقت ہے۔ ایک سنی ظاہری حال کی سمت مراد لی جاتی ہے اور دوسری سے باطنی حالت کی درستی اس مسئلے پر علماء دو گروہ ہیں بڑے ہوئے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت شریعت جبکہ دوسرا گروہ ان دونوں کو لازم و ملزوم نہیں گردانتا۔

حقیقت سے مراد وہ معنی ہیں جن میں شیخ جائز نہیں اور عبد عالم سے لے کر عالم کے فنا ہونے تک اس کا حکم ایک ہی ہے جبکہ شریعت سے مراد وہ معنی ہیں جس میں تغیر و تبدل جائز ہے جیسا کہ امر الہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت تو خالصتاً اللہ کا کلام ہے اور حقیقت خداوند تعالیٰ کی نگہبانی اور اس کی حفاظت اور عصمت کا نام ہے اس لئے شریعت صرف حقیقت کے وجود ہی سے قائم ہو سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حقیقت سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔

صوفیاء نے حقیقت اللہ اور حق اللہ میں بھی امتیاز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت سے صفات الہیہ کا اظہار ہوتا ہے اور حق سے صرف اس کی ذات کا۔ حقیقت تقریباً تمام صوفیاء طریقوں کی آخری منزل مانی جاتی ہے۔ خدا کو بھی حقیقت الحقائق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں اور وہ تمام حقائق پر حاوی ہے دوسرے لفظوں میں وہ حضرة الوجود ہے۔

حکم

منصف، قاضی، ثالث جو تنازعہ کا فیصلہ کرتا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں باقاعدہ قاضی یا منصف کوئی نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ باہمی افہام و تفہیم چھی سے اپنے تنازعات کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات کسی تنازعے کے حل کے لئے دونوں فریق اپنی رضامندی سے کسی بھی شخص کو حکم بنا لیتے تھے۔ فیصلہ کرنے والا آزادانہ طور پر مناسب فیصلہ دیتا تھا لیکن اس کے فیصلے پر عمل کرنے کے لئے

کا دعویٰ ہے کہ وہ حکمت الدنیہ اور حکمت العقیقہ کو باہم جمع کر رہا ہے۔ اہل جہان نے اشتراقیوں کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ حکما ہیں جن کا معلم اہل افلاطون تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سہروردی سے پہلے بھی حکائے اسلام نے اشتراقی کے اساس حکمت ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ابن سینا اشتراقی اور تصوف میں فرق کرتا ہے۔ کیونکہ تصوف محض طلب ذوق اور وجد ہے جبکہ اشتراقی میں ذوق و عقل دونوں شامل ہیں۔ لیکن سہروردی کے نزدیک معرفت حقیقت ذوق پر منحصر ہے نہ بحث پر۔ یہ وہی خیال ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر گہرے اعتقاد و تامل کو حکمت کے لئے ضروری سمجھا گیا ہے۔

حکمت الاشراق کا اساسی خیال یہ ہے کہ خدا کا نور چشمہ اور کائنات ہر جگہ ہے۔ سہروردی کے نزدیک اشتراقی فیض غازی تھا۔ پہنچنے کی ایک سیل ہے اور یہ فیض اس وقت تک حال نہیں ہو سکتا جب تک کسی کا قلب حکمت کے ذوق سے ریشہ نہ ہوتا ہے۔ دوسرے عارف و مفکر تو حقیقت کو جان بوجہ ارادہ میں دیکھتے ہیں لیکن سہروردی حقیقت میں نور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سہروردی کے نزدیک سحر وہ ہے جسے مشاہدہ امور عوالم حاصل ہو۔ اور اس کا ذوق جی ہو اور دماغ جی ہو۔ حکمت کی ابتداء دنیا سے کامل انقطاع اور مشاہدہ الہیہ ہے۔ ہمارے لئے قدیم و جدید حکمت و فلسفہ و تصوف کے ماہرین نے اپنا پیغام کیا ہے۔ اسی کے استعیم الماتہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ بقائے روح کے لئے یہ رستہ ہے۔ رائے رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک روح ایک جوہر نورانی ہے۔ اسی طرح حقیقت کے نظریے میں بھی وہ مشاہدہ میں متماثل ہے۔ اس کے نزدیک روایت و اشتراق کے نتیجے میں ہے اور ایک اشتراقی باقی راجح ہر سب حقیقت کو عبارت ہے۔ نور سے جس کے انعکاس کے کئی درجے ہیں۔ نور و نورانیہ کی ذات ہے جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

اس حکمت کے معتقد علماء و حکماء خصوصاً خلیفہ حضرت علیؓ نے اس کی خاصی تعداد میں ہیں۔ ایران میں اس مکتب کو کوئی سی مقلوبیت حاصل ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں موصوفہ کی کتابوں کے ذریعے اس مکتب کو پہنچا ہے۔

حکمتانی

المستفربانہ بن عبد الرحمن ثانی اندلس ہاموی خلیفہ اس کے سید ہیں۔ کی عمر میں رمضان المبارک ۳۵۰ھ - اکتوبر ۹۶۱ء میں حکومت سلطان بن ہشام حکمران خاندان میں سے حکمتانی ہاشمیہ حکومت بہت خوشحال تھا۔ اس کے دور میں میں قزلباش ایک علمی مرکز کی حیثیت سے نمایاں ہوا۔ اس پر پندرہ سالہ مہم خوارزمیہ پرامن تھا۔ صرف ایک خطرے نے امن میں خلل ڈالا اور وہ مدینہ کی فوجوں کی حملہ تھا جسے ۳۶۰ھ - ۹۶۱ء میں یزید کے میدان میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد کی نظیر اشان سجد کی توسیع و ترقی میں بڑے اہمک و فوٹوش زرقانی کا ثبوت دیا۔ اس نے اس کی تہمت کو چار چاند لگائے۔ ۳۶۶ھ - ۹۶۷ء تک حکومت کیا۔ اس کا انتقال ہوا۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے فقہاء، علماء و اہل اور نام میں علوم کی صحبت کا تاملی رہتا تھا۔ اس نے کتابیں لکھنے کے لئے بڑے بڑے عطیات دیے۔ اس کی قلموں سے کثیر تعداد میں کتابیں خرید کر اپنے مکان کے کتب خانوں میں جمع کیں۔ اسنی ادباز شعرار اور علماء کو وزارت کے منصب سے سرفراز کیا۔

حکیم بن خرام

حضرت کے مشہور صحابیوں میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ بصرہ چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ جنگ صفین میں حضرت علیؓ نے اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی جسے حکم بن عمرو غفاری نے رد کر دیا۔ ۴۰ھ میں آپ نے امیر معاویہؓ کے ہمد میں غور میں ہونے والی بغاوت کچلنے کے لئے کام کیا۔ آپ نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ آٹا ناٹا علاقہ غور کے چپہ میں امن قائم کر دیا۔ بعد میں حضرت امیر معاویہؓ نے آپ کو خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ آپ کئی سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ۵۰ھ میں خراسان ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔

حکمت

اس کلام کو کہتے ہیں جو ہر بات سے رو کے اور انسان کو اس سے بچنے میں مدد دے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے مثلاً (البقرہ: ۱۲۹) (آل عمران: ۸۱) (نساء: ۵) قرآن میں آیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام: عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا کی گئی۔ اس کا ذکر ان سورتوں میں آیا ہے۔ البقرہ آیت ۲۵۱، المائدہ آیت ۱۱۱، الزمر آیت ۹۳ اور لقمان آیت ۱۲۔

حکمت دراصل ایک عظیم اثاثہ ہے جس کا تصور تنویر سے وابستہ ہے حکمت کی تشریح میں کئی مضمون ملتے ہیں۔ سورۃ لقمان کی آیت ۱۲ میں ہے: ”ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لئے ہی مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے۔“

اس آیت میں حکمت کے معنی علم و عقل کے ذریعے سچی بات معلوم کرنے کے ہیں حکمت الہی کا مطلب اخبار کی معرفت اور ماہیت کا علم ہوتا ہے۔ امام راعب کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر یا قرآن کی حقیقتوں کا سمجھنا ہے۔ ایک حدیث میں بھی حکمت کا لفظ آیا ہے اس میں اس لفظ کے معنی تقریباً یہی ہیں۔

بعض علماء نے حکمت اور علم میں فرق کو واضح کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حکمت علم کی ایک شاخ ہے اور حکمت اور علم میں ماہیت کا نہیں بلکہ غایت و نوعیت کا فرق نظر آتا ہے۔ اہل جہان کہتے ہیں کہ لفظ حکمت سے حقیقت مراد لی جاسکتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے۔ ہر بات حکمت میں حکمت کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”ان اعمال و افعال کا علم جو ہماری قدرت و اختیار میں حکمت عملی کہلاتا ہے۔“

حکمت کی اس تعریف پر عام علماء متفق نہیں ہیں۔ ابن سینا نے حکمت کی تعریف یوں کی ہے:

”علم اور عمل کی حدود کے اندر وہ کروج کے اور اک کمال کا نام حکمت ہے۔“ اس تعریف میں ایک جانب تواضع کی صفت کا کمال اور دوسری جانب نفس مافد کی تکمیل کو شامل کیا گیا ہے۔

حکمت الاشراق

اس مکتب فکر کا بانی شہاب الدین یحییٰ بن ابی بکر السہروردی متاثرہ ۱۱۵۰ء اور ۱۱۵۵ء کے درمیان رنجان کے قریب ایک گاؤں ۴۰ دور میں پیدا ہوا۔ اس نے زندگی بھر میں پچاس کتابیں لکھیں۔ جن میں الحلاجؒ، الغزالیؒ اور ابن سیناؒ شامل ہیں۔ قدیم حکماء میں فیثا غورث، افلاطون اور ہرمز کے افکار سے استفادہ کیا۔ شیخ الاشراق

کھول دیا ہے۔

حلاج، حسین بن منصور

حسین بن منصور الحلاج شہر بیضا (فارس) ۲۴۴ھ / ۸۵۸ء میں پیدا ہوئے۔ عمر کا ابتدائی حصہ عراق کے شہر واسط میں گزرا۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ اس لئے سولہ سال کی عمر میں مختلف شہروں کی سیاحت کی آپ نے بصرہ میں عمرو کی صحبت سے استفادہ کیا۔ ۲۶۴ھ میں بغداد آئے اور جنید بغدادی کے حلقہ تلمذ میں شریک ہو گئے۔

آپ تین مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور ہر بار حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی طبیعت میں انتہا کی ہے بالکل بھی جو ایک مرتبہ آپ کے دل میں آجاتی اُسے بر ملا کہنے سے نہ کتراتے تھے۔ اپنے عقیدے کے پکے اور سخت تھے۔ راداری اور مصلحت کے بالکل قائل نہیں تھے۔ اگر آپ کے عقائد اور مذہب کی چھان بین کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نظم و ثریں مندرجہ ذیل تین چیزوں پر مشتمل عقائد کا اظہار کیا ہے۔

۱۔ آدمی کی ذات میں اللہ تعالیٰ کا حلول۔

۲۔ حقیقت محمدیہ کا قدم۔

۳۔ توحید و یگانہ۔

آپ کے نظریہ حلول کے بارے میں صفوان کے شخص اصطخری نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ”حسین بن منصور پیشہ کے اعتبار سے جلا ہے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص اطاعت میں اپنے نفس کو خنجر کرے اپنے دل کو عمل صالح کا عادی بنائے، دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات اور شہوانیت پر غلبہ حاصل کر لے، وہ مقام مقرر میں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اس کا تزکیہ اور تنقیہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بشریت کی حدود پھاڑ گ جاتا ہے اور جب اس میں بشریت ختم ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی روح میں تحلیل ہو جاتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم پھر وہ خود کسی کی اثبات نہیں کرتا بلکہ دوسرے اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اور وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے اس کا کوئی فعل اپنا نہیں رہتا بلکہ خدا کا فعل بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حسین بن منصور حلاج انسان میں اللہ تعالیٰ کے حلول قائل تھے لیکن اس عقیدہ میں تنہا نہیں تھے بلکہ شیوخ حضرات کے عقائد میں بھی ایک اہم عقیدہ ہے اس لئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ منصور حلاج نے یہ عقیدہ یہیں سے لیا ہو۔ اپنے اشعار میں وہ کہتے ہیں کہ ”ہم دروہیں ہیں جنہوں نے ایک صورت بنائی ہے۔ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میں بھی اسے دیکھتا ہوں اور جب میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے دیکھتا ہے“

اسی طرح وہ اپنے ایک اور شعر میں کہتے کہ ”تو میری رگ دپے میں دل و دماغ میں اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے ضمیر، دل و دماغ میں اس طرح حل ہو گیا جیسے رُوح بدن میں جذب ہو جاتی ہے“

آپ ”انا الحق“ یعنی میں خدا ہوں کا لغو اکثر لگایا کرتے تھے اسی جرم کی پاداش میں ابن داؤد الاصفہانی انطاہری نے آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ اور ۲۹۷ھ میں آپ پہلی مرتبہ گرفتار کر لئے گئے لیکن آپ جیل سے ٹھیک ایک سال بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور آہواز کے ایک مقام سوس میں چھپ کر رہنے لگے ۳۰۱ھ میں آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور آٹھ سال تک مختلف قید خانوں میں اسیر رہے۔ ۳۰۹ھ میں ان کے مقدمے کا آخری فیصلہ ہوا۔ جس کی رُسے انہیں ۱۸ ذیقعدہ کو سزائے موت

حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المومنین کے بھائی تھے۔ آپ کی کنیت ابو خالد تھی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ آپ قریش کے اشراف میں سے تھے۔ فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر ساٹھ برس تھی۔ اسلام قبول کرنے کے تقریباً ساٹھ سال بعد آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے اپنی بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کی۔ روایت ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت فیاض واقع ہوئے تھے اور تقریباً ایک سو غلام آزاد کرنے کے بعد انہیں ایک ایک اونٹ دے کر نصرت کر چکے تھے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ نے اسی مروت، فیاضی اور خدا ترسی کو برقرار رکھا حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں کسی آدمی کے متعلق نہیں سنا کہ اس نے اللہ عزوجل سے پچھرا حرام سے زیادہ سواریاں دی ہوں۔ ابو حازم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں دو اہل آئے جن کا سوال یہ تھا کہ وہ کون شخص ہے جو اللہ کے راستے پر ہمیں سواریاں دے۔ کسی نے انہیں حکیم بن حرام کا بتا دیا۔ وہ دونوں ان کے پاس چلے گئے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے راستے پر دو سواریاں چاہئیں آپ دونوں کو کھرا کر بازار گئے۔ اور دو بہترین اونٹنیاں جو گا بھن بھنیں خرید کر دونوں اعراہیوں کو دیدیں۔

حکیم بن حرام کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حرام کو یوم حنین میں کچھ عطیہ دیا۔ آپ نے اسے کھجور، حضور نے اور زیادہ کر دیا۔ اس پر حکیم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا کونسا عطیہ بہتر ہے۔ حضور نے اس کا جواب دیا کہ پہلا۔ بعد میں کہنے لگے کہ یہ مال سبز و شیریں ہے جس نے اس کو سخاوت نفس اور اچھے کمانے کے لئے لیا اس کے لئے اس میں برکت ہے اور جس نے اپنی طمع نفس کے لئے لیا تو اس میں برکت نہ ہوگی اور اوپر کہہ چکے ہیں کہ ہاتھ سے بہتر ہے۔ (یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے)۔ اس دن کے بعد حکیم بن حرام کسی قسم کا عطیہ لینے کے لئے نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے آپ کو کچھ دینے کے لئے بلایا۔ آپ ان کے پاس پہنچے تو عطیہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کی جماعت کے سامنے فرمایا کہ اگر تم حکیم بن حرام کو جو ہاتھوں میں ان کے سامنے ان کا حق پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اس کے لینے سے انکار کرتے ہیں۔

حکیم بن حرام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی بات پر مکمل طور پر ثابت قدم رہے اور نہ خود کم کسی سے کوئی عطیہ وصول نہ کیا البتہ خود نہایت فیاضی اور سخاوت سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے رہے۔

حکیمیہ

ایک فرقہ۔ حضرت ابی عبد اللہ محمد بن علی اعلم ترمذی کے پیروکار حکیمیہ کہلاتے ہیں۔ ابی عبد اللہ محمد ظاہری اور ظنی علوم میں اپنے وقت کے اماموں میں سے ایک تھے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جنہیں حکیمیہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے افراد قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے زیادہ تر کلام اور طریقت کی بنیاد و دلالت پر ہے۔ آپ ولایت اولیائے درجہ اعلیٰ کی ترتیب کی رعایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک بالکل الگ فطرت سمندر کا نامید کنارہ ہے۔ جس میں بہت سے محاسبات پوشیدہ ہیں۔

حکیمیہ فرقہ کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اولیائے جن کو اس نے اپنی مخلوق میں سے چن رکھا ہے۔ خدا نے ان لوگوں کے ارادہ کو دنیا کے تمام تعلقات سے الگ اور نفس کے تقاضوں سے آزاد کر دیا ہے ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ درجوں پر فائز کر کے ان پر اپنے امراء و معارف کا دروازہ

دی گئی۔

اس فیصد میں لکھا تھا: ”آپ کو کوڑے مارے جائیں، پھر ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور بعد میں سترق سے جدا کر کے اُن کے اعضاء کو آگ میں جھلسا کر جہنم کے پانیوں میں بہا دیا جائے۔“

آپ کی ہلاکت کے بعد آپ کے عقیدے کے بارے میں مختلف لوگوں نے طرح طرح کی آراء ظاہر کیں۔ ایک فریق نے کہنا شروع کیا کہ وہ کافر تھے اور کتاب سنت کی رو سے انہیں صلیح سزا دی گئی ہے۔ لیکن دوسرا گروہ انہیں ولی اور برگزیدہ شخصیت گردانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ منصور حلاج اللہ تعالیٰ کے مقربوں کی فہرست میں شامل تھے۔ اُن سے جو اقوال منسوب ہیں ان کے ظاہری مفہوم و معنی سے لوگ مغالطہ میں پڑ گئے۔ ورنہ ان کے اصل مطالب پر غور کرتے تو انہیں کافر نہ کہتے۔ حضرت جلال الدین رومی جو فارسی کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔ منصور حلاج کی تعریف اعلانیہ کرتے نظر آتے ہیں اور حضرت فرید الدین عطار تو آپ سے بے حد عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور آپ نے انہیں ”شہید حق“ کا خطاب تک ملے ڈالا تھا۔

حسین بن منصور حلاج نے تصوف، طریقی تصوف اور اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی تشریح کرنے کے لئے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں ۷۴ کتابوں کی تفصیل دی ہے جس میں سے چند ہیں کتاب الاصراف المحدثہ والازلیۃ، الاسماء الکلیۃ، کتاب الاصول والافروع، کتاب العالم والمبعوث، کتاب العدل والتوحید، کتاب علم البقا والفساد، کتاب مدح النبی ولسل الاغلی۔

حلال

مباح۔ جائز، روایا غیر ممنوع۔ وہ کام جس کا کرنا غیر ممنوع ہو۔ اسلامی شریعت کے مطابق وہ چیز ہاں ہے جس کا جائز ہو قرآن مجید یا حدیث یا سنت سے واضح ہو جائے۔ اس کے علاوہ حلال کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس سے غیر حق منقطع ہو چکا ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ پائی جاتی ہو۔ حدیث نبویؐ ہے: ”جس نے چالیس دن تک رزق حلال کھایا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو منور کر دے گا اور اس سے حکمت کے سرچشمے پھریں گے۔“ ہم مختلف جانوروں کو کھانے سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ حلال ہیں یا نہیں۔ اور صرف انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جن کی حکمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ ہر حلال شے کو ہم ضرور کھائیں یا استعمال کریں۔ یہ انسانوں کا اپنا اختیار ہے کہ وہ حلال چیزوں میں جنہیں چاہیں استعمال کریں اور جنہیں چاہیں ترک کر دیں۔

بعض فقہانے مستحب اشیا کی طرف بھی دھیان دیا ہے۔ کچھ جانور یا چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت آسانی سے واضح نہیں ہوتی انہیں مستحب کے زمرے میں رکھتے ہیں اور ان کے لئے حلال کی بجائے ایک اور لفظ ”مباح“ استعمال کرتے ہیں۔ مباح کا مطلب ہے جائز یا روا قرار دیا ہوا۔ مباح کے بارے میں امام شوکانی کا قول ہے کہ مباح وہ ہے جس کا کرنے والا یا نہ کرنے والا کسی مذہب یا مذمت کا متعلق نہ ہو یا صاحب شریعت نے انسان کو اس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہو۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اسے کرے یا نہ کرے۔

اس بات کی تصدیق امام ابو بکر الصدیق کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے کہ تمام پاکیزہ اور مزیدار چیزیں مباح ہیں تا وقتیکہ حرام یا ممنوع ہونے کے بارے میں ثبوت نہ مل جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حلال میں وہ چیز ہے جس کے حلال ہونے کے

بارے میں کتاب و سنت سے قطعی طور پر اجماع اُمت سے ثبوت مل جائے لیکن جس چیز کا حلال ہونا یا نہ ہونا اجماع اُمت یا قرآن و سنت سے واضح نہ ہو وہ مستحب میں شامل ہوگی۔ حدیث نبویؐ ہے: ”حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں سکوت اختیار کیا وہ نہ اس لئے معاف و رہا ہے نہ“

حلالہ

کسی چیز کو شرعاً جائز بنا لینا۔ عرب میں اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کے ساتھ دوبارہ شادی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے طلاق حاصل نہ کرے یا اسلام میں بھی اس طریقہ کو کچھ رد و بدل کے ساتھ مقرر رکھا گیا ہے۔

حلالہ طلاق کی ایک قسم بھی ہے جو تین طلاقیں کے بعد واقع ہو جاتی ہے۔ اس طلاق کے بعد عورت کے ساتھ پہلے شوہر کا نکاح کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس سے توبہ نہ کرے اور وہ اگر اس سے طلاق حاصل کرے یا مانا ہو جائے۔

احادیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور دوسرے شوہر سے نکاح اس کی خلوت بھی دینی، مگر مباشرت نہ ہوئی۔ پھر اس نے اسے طلاق دے دی۔ اب کیا اس عورت کا نکاح دوبارہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ حضورؐ نے جواب دیا نہیں۔ یہاں تک کہ دوسرا شوہر اس سے اسی طرح لطف اندوز نہ ہو چکے ہو جس طرح کہ پہلا شوہر توبہ نہ کرے۔“

بعض لوگ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کے بعد بہت بھیتا ہے۔ اس سے نکاح کرنے کا جتن کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ عورت دوسرے مرد کے لئے دوسرے مرد کے ساتھ اس کا نکاح اس طرح کر دیتے ہیں کہ عورت کے بعد اسے طلاق دے دے گا۔ اب کیا خلافت نبوت ہے حضورؐ سے کہ عورت کو ایسا نہ سخت گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی حدیث مبارکہ ہے کہ:

”اللہ نے تمہیں دے دیے اور تم نے دے دیے دو دن پہلے تک اس سے“ حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں حضورؐ نے صحابہ سے فرمایا: ”کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ کرانے کا سناؤ کیا ہوتا ہے؟“ صحابہ نے کہا: ”جی ہاں“ عرض کیا اور ارشاد فرمایا: ”اس پر آپ نے ہمارا کہہ دیا کہ وہ تمہیں دے دیے۔ خدا کی لعنت ہے تمہیں دے دیے اور تم نے اس سے لے لیا تمہیں کی جانتے؟“

حلب

شمال مغربی شام کا ایک پرانا شہر۔ جو کسی زمانے میں ایک تاریخی اور علمی کے باعث عالمی شہرت رکھتا تھا۔ بعد ازاں اس کے لئے بیشمار قتلے اس شہر سے گزر کر گئے تھے۔ تقریباً اب ہزار سال قبل مسیح میں بھی اس شہر کو انتہائی حیثیت حاصل تھی۔ بازنطینی عہد میں اس شہر کو ہائی رزولیوشن سائٹس میں عربوں نے پہلی بار اس شہر پر قبضہ کیا۔ تین سو سال بعد اس شہر کو بھی حاکمیت

نے ایک مرتبہ پھر سے عربوں سے واپس لے لیا۔ گیارھویں صدی کے اواخر میں اس پر سلجوقیوں (تکوں) نے قبضہ کر لیا۔ ۱۱۲۴ء میں حلبیوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۱۱۸۳ء میں اس شہر کو

شہر حلب

فتح کیا۔ کونسل نے ۱۲۶۰ء میں حلب پر قبضہ کیا۔ ۱۴۰۱ء میں تیمور نے یہ شہر فتح کیا۔ عثمانی ترکوں نے ۱۵۱۶ء میں حلب کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ اس محاط سے دیکھا جاسکتا ہے کہ حلب کی اہمیت کا بھر دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں ریشمی اور دوتی پڑاتے کرتے تھے۔ یہاں سے وہ جہازیں۔ اون تیرے اور چیلوں کی تجارت بھی ہوتی ہے پرانے روز کے ہیں اس شہر کے بنے ہوئے آئینے اور تلواریں بہت مشہور تھیں۔

حلبی برہان الدین

ایک مشہور حنفی مفسر۔ برہان الدین ابراہیم بن محمد بن ابراہیم، حلب میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حلب میں حاصل کی بعد میں قیصرہ چلے گئے یہاں آپ نے جلال الدین سیوطی جیسے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ قاہرہ سے تانبوں (توں) اپنے گئے۔ یہاں آپ پچاس سال سے زیادہ عرصہ تک رہائش پذیر رہے۔ پھر آپ سلطان محمد فاتح ثانی کی مسجد میں امام اور خطیب بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے حلبی اعظم سعدی حلبی کے قائم کردہ دارالافتاء میں استاذ بن گئے۔ آپ عربی زبان، قرآن کی تفسیر، قرأت، حدیث اور خاص طور پر علم فقہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر زندگی دنیاوی ضرورتوں اور لائٹوں سے پاک رہ کر گزاری اور اپنی زندگی کو صرف مطالعے اور تعلیم و تدریس کے لئے وقف رکھا۔

آپ کا انتقال ۹۵۶ھ/۱۵۴۹ء میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں سے ایک اہم تصنیف "تفسیر المجاز" ہے۔ یہ کتاب آپ نے فقہ حنفی کے بارے میں لکھی ہے اس کی چار جلدیں ہیں۔

یہ کتاب آپ نے ۹۲۳ھ/۱۵۱۶ء میں مکمل کی کہی شمار نے اس کتاب کی شریعتیں لکھی ہیں۔ ترکی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تصنیف نمایاں ہیں اس کتاب کو حنفی مسلک کی تشہد کتاب کا درجہ حاصل تھا۔

حلبی، نور الدین

نور الدین حلبی بن برہان الدین حلبی ایک مفسر تھے۔ ۹۷۵ھ/۱۵۶۷ء میں قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ صلاحیہ میں پروفیسر رہے۔ آپ کا انتقال ۱۰۳۰ھ/۱۶۲۲ء کو ہوا۔

ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے اس کا نام "انسان البعوت فی سیرۃ الابرار المامون" ہے سیرت الخلیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے اس میں شمس الدین صالحی کی کتاب "السیرۃ الشامیہ" کی تجنیص کے ساتھ ساتھ کچھ اضافے بھی کئے ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی اور بھی کتابیں ہیں جن میں عقد المرحان فیما تعلق بالبحان اور النبیجۃ العلویۃ شامی ہیں۔

حلف الفضل

قبل از اسلام مکہ میں ہونے والے دو معاہدے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے ہمسایوں کی پرکھ نہ ہونے دیں گے۔ چاہے وہ مکہ کا شہری ہو یا اجنبی۔ پہلا معاہدہ قبلہ جرم کے تین سرداروں کے درمیان ہوا۔ جن میں سے ایک الفضل بن وداع تھا یہ حلف لگ تھا۔ چار ہزار برس پہلے ہوا تھا۔

دوسرا معاہدہ سن ہجری سے پچیس برس قبل ۵۸۹ء کا ہے۔ اس میں ہوا شمر، بنو مطلب، بنو زہرہ، بنو قیس اور بنو حارث بن فہر شامل تھے۔ بنو ہاشم میں اس میں دوسری زبیر بن عبدالمطلب کے علاوہ آنحضرتؐ بھی پوری گنجوشی سے اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اس معاہدے کا ماحصل یہ تھا:

- ۱۔ خدا کی قسم شہر مکہ میں کسی پرکھ نہ ہو تو ہر سب ظالم کے خلاف مظلوم کی تائید میں ایک ہا قدین کراہیں گے چاہے وہ شریف ہو یا وینع، ہم میں سے ہو یا اجنبیوں میں سے تا آنکہ مظلوم کو اس کا حق نہ مل جائے۔
 - ۲۔ ہم حلف کی خلاف ورزی نہ کریں گے جب تک سمندر اسیح کو بھگوتا رہے اور جب تک خطہ اور شہر کے پہاڑی جگہ قائم رہیں اور
 - ۳۔ روز مرد زندگی میں سب باہم مالی اعانت کریں گے۔
- اس پر سب ماخذ کا اتفاق ہے کہ عشت کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا کہ سلام اس حلف کو منسوخ تو کیا مضبوط نہ رہی کرتا ہے اور یہ کہ خود آپ اس کی دہائی پر اب بھی کرتے ہیں گے۔

حلم

اسلامی اخلاقیات کی رو سے ایک صفت حسنہ، قرآن مجید اور احادیث کی رو سے صفت رحمانی رسول پاک صلعم کا اسوۂ حسنہ، ایک عقلی رویہ اور ایک عملی تدبیر انسان العرب میں حلم کے معنی عقلی توازن اور حلیم کے معنی صابر بتائے گئے ہیں۔ "سیرت" میں حلم مراد نفس کی ایسی حالت ہے جو اس کے سکون کو قائم رکھتی ہے اور اسے غصے میں آسانی سے آپے سے باہر نہیں ہونے دیتی۔ قرآن حکیم نے حضرت ابراہیمؑ کی ایک صفت حلم بھی بتائی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نہ صرف خود حلیم تھے بلکہ حلم کو خلق عظیم سمجھتے تھے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ غصہ نہ کیا کرو (ابن عمر) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا اصل میں زبردست اور طاقتور شخص نہیں جو کشتی میں کسی کو گرائے۔ بلکہ غصے پر قابو پانے والا انسان طاقتور ہوتا ہے (بخاری)۔ احادیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جس طرح علم کیلئے

حضرت علی کریم اللہ وجہ کے مزار کے پاس دفن ہوئے۔ (س۔ ج)

حمات

شام کا ایک شہر جو حص سے ۵۴ کلومیٹر شمال میں اور حلب سے ۵۲ کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ حمات کی تاریخ عہد عتیق سے وابستہ ہے۔ اس شہر حقیقوں کا قبضہ تھا گیا دھویں صدی قبل مسیح کے لگ بھگ یہ شہر آرامی بادشاہوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں آرامی بادشاہوں نے مجبوراً یہودیوں کی بالادستی تسلیم کر لی۔ لیکن بعد ازاں وہ خود مختار بن گئے۔ ۷۲۰ ق م میں یہاں ایک بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں حمات کی آرامی بادشاہت کو سلطنت آشوریہ میں شامل کر لیا گیا۔ ۶۹۴ میں ایک معاہدے کے تحت اس شہر نے عربوں کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ ۱۱۱۴ میں آخری سبوق فرما زوارضوان کی وفات کے بعد دمشق کے نابک طغتكین نے حماد پر قبضہ کر لیا۔ ۱۱۱۷ میں حمات حص کے والی خیر جان کی ماتحتی میں آ گیا اس کے بعد مختلف فرمانروا حمات پر حکمران رہے۔ ۱۱۷۵ میں یہ شہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر تسلط آ گیا۔ ۱۲۹۹ میں یہ شہر شام کی مملوک نیابت کا صدر مقام قرار پایا۔ عثمانی عہد حکومت میں حمات طرابلس کا صدر مقام بنا۔ انیسویں صدی عیسوی میں حمات کو دمشق کی ولایت کے ماتحت کر دیا گیا۔ ۱۹۳۰ میں حمات کی آبادی ساٹھ ہزار تھی۔ ۱۹۴۵ میں اس کی آبادی ڈیڑھ لاکھ سے زائد تھی۔

حمات میں بہت سی قابل ذکر عمارتیں موجود ہیں۔ اہم ترین بادشاہی جامع مسجد ہے۔ مسجد کا ایوان آج بھی اپنی اصلی صورت پر قائم ہے۔ ہزارعہ سی کے دائیں کنارے جامع النوری ہے جس کی بنیاد سلطان نور الدین نے رکھی تھی۔

حماد الراویہ

انہیں حماد الراویہ بھی کہا جاتا ہے۔ کوفہ میں ۶۸۳ میں پیدا ہوئے۔ والد ولیمی (ایرانی)، جنگی قیدی تھے۔ عربی روانی سے نہیں بول سکتے تھے۔ لیکن عرب روایات کے بارے میں ان کی یادداشت اور حافظہ بہت تیز تھا۔ آپ نے بنو امیہ کے دور میں اسلام سے پہلے کی جانے والی شاعری کی تدوین و تجدید کی سب سے پہلی کوشش کی۔ اسبعات المعلقہ (المعلقات) کی تدوین و جمع کا سہرا انہی کے سر ہے۔ آپ نے خبیثہ رقت دبستانی کے ایک سوال کے جواب میں صرف جاہلیت کی نظمیں اور قصائد ہر ردیف تنجی کی ذیل میں کم از کم ایک سو اور دوسرے بے شمار قصائد اور نظمیں پڑھنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ خلیفہ دبستانی نے اصالتاً اور کمالاً تقریباً انیس سو سے زائد نقبہ سے سنے اور اس کے صلے میں حماد کو ایک لاکھ درہم بطور انعام عطا کئے۔

حماد بن بلکین الزیری

حمادی خاندان کا بانی، ایک بربر حکمران۔ حماد فاطمی خلیفہ المعز کے عہد میں المغرب کا والی رہا۔ ۳۷۷ھ / ۹۸۸ میں اس کے بھائی المنصور نے اسے اشیر کی ولایت دے دی۔ حماد نے تمام وسطی المغرب میں خاندان صہناہر کی برتری قائم کر دی۔ حماد اور بادیس کے بیٹے المعز کے درمیان لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں زیری سلطنت کے حصے بخرے ہو گئے۔ حماد کو میلہ، طلیہ، الزاب، اشیر اور المغرب کے علاقے مل گئے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ دونوں حرلیوں نے سلطنت کو آپس میں تقسیم کر کے شادی بیاہ کے ذریعے یگانگت پیدا کر لی۔ اس طرح خاندان صہناہر دو شاخوں

حلول کو جسم اور روح کے اتحاد کی صورت میں تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ روح ایک جسم لیلیف ہے خواہ وہ جنوں، فرشتوں یا کسی بھی مخلوق میں کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق میں حلول روح کے عقیدے کو کبیر غم کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو جیسے تو پھر خدا کے اصلی جوہر یعنی جہر الہیہ کا تجزیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جبکہ خداوند کریم کی ذات کا ہم تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم تجزیہ کریں تو وہ مستحیل اور ابدی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک خدا کی ہستی اور دوسری حلول کرنے والی۔ جس سے خدا کی وحدانیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ حلول کا عقیدہ رکھنے والوں کو مسلمان نہیں گردانا جاسکتا۔ اسی لئے علمائے اہل سنت اور اہل تشیع نے حلولیہ فرقے کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔

حلولیہ

منصورہ سبطہ کا ایک فرقہ۔ اس فرقہ کے لوگ عورتوں اور بغیر وارثی کے لوگوں کو دیکھنا جائز خیال کرتے ہیں۔ یہ سماع اور رقص کے شوقین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اسی لئے جائز اور حلال ہے۔ بعض لوگ درویشان لباس پہن کر آتے ہیں بھرتے ہیں۔ شور و شغب مچاتے ہیں اور اوقات زبان اور آستینیں ہم بھاڑ دیتے ہیں۔

حلولیہ فرقے لوگ ابی حمان دمشقی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ علماء اور مشائخ اس فرقے کو دین سے خارج قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے نظریات و خیالات و اعتقادات بدعت اور کفرانے قریب ترین ہیں۔ وہ حلولیہ فرقے کے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ روح کے ایک جسم سے دوسرے جسم میں حلول کرنے کے نظریہ کو درست خیال کرتے ہیں۔

قرآن پاک میں آیا ہے کہ ”حق کے بعد سولے گمراہی کے اور کیا چیز ہے؟“ بقول علماء اور مشائخ حلولیہ فرقے کے افراد بھی دراصل حق چھوڑ کر گمراہی کے راستوں پر چل پڑے ہیں۔

صلی

ارضان ۶۴۸ھ - ۶۵۰ھ - محرم ۷۲۶ھ / ۱۳۲۵ (۶۱۳۲۵) علامہ تاج الدین ابو منصور حسن بن یوسف ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے شیعہ امامیہ کے عالم۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سید الدین، خالو نجم الدین جعفر محقق حلی (مصنف اشراق اوقات ۶۷۶ھ) اور نجیب الدین یحییٰ (مصنف جامع) سے حاصل کی۔ خاندان طاووس سے حدیث کی تعلیم پائی۔

نقد الرجال کے مصنف لکھتے ہیں کہ حلی نے سنہ سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ مؤلف ”روضات الجنات“ کا بیان ہے کہ حلی نے نوے سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ خود حلی نے مرنے سے چند سال قبل متا بن سنان کے نام اجازہ میں لکھی ہوئی اپنی ستر خط کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ مدرسہ خیابانی نے ”ریحان الادب“ میں حلی کی ایک سو بیس کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے پندرہ فقہی اور دس اصول فقہ سے منقول ہیں۔ ”ایضاح المقاصد“ کے مقدمے میں حلی کی فلسفہ، کلام اور منطق پر چالیس کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ حلی نے اپنی کتاب ”منہی الوصول“ کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی عمر کے چھبیسویں سال میں اپنی فلسفیانہ تالیفات کو ختم کر دیا۔ اور فقہ و اصول پر لکھنے میں مشغول ہو گیا۔

آپ نے زیادہ ترات کے کنارے واقع شہر حلیہ میں وفات پائی اور خجہ میں

ہو، تم ہی مکہ ہو، تم ہی ہمدی ہو، تم ہی محمد بن حنیفہ ہو اور تم ہی جبریل ہو، اس کے بعد کہنے لگا کہ جناب مسیح بن مریم میرے پاس انسانی صورت میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہی داعی ہو، تم ہی حجۃ ہو، تم ہی ناقہ ہو، تم ہی داہ ہو، تم ہی روح القدس ہو اور تم ہی یحییٰ بن زکریا ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ نماز صرف چار رکعتیں فرض ہیں دو رکعت فجر سے پہلے، دو رکعت غروب آفتاب سے پہلے۔ مدان نے اذان دینے کا بھی نیا طریقہ بتایا کہ پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر پھر دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر ایک مرتبہ یہ کلمات آجیں۔ اشہد آدم رسول اللہ۔ اشہد ان نوحاً رسول اللہ اشہد ان ابراہیم رسول اللہ۔ اشہد ان موسیٰ رسول اللہ۔ اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان احمد بن محمد بن حنیفہ رسول اللہ۔ اس نے سال بعد میں دو روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور کہ یہ کی بجائے بیت المقدس کو

مذاہب اہل اہمات و دینیانی کی طرح حمدان نے بھی قرآن کی آیات و بعض حصوں کو جوہری کر کے اپنا کلام بنا لیا یا اور غلط کر لیا کہ یہ اس پر وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ محمد نے حضورؐ کی ایسی اس حدیث میں تجدید کیا کہ انہیں اپنی وحی میں شامل کر سب اور ان کے فرقان کی صورتوں کی بجائے وہ صرف اس کی بنانی و نبوی صورتوں ہی کو نمازیں پڑھنا کریں۔ حمدان نے نماز پڑھنے کے لئے بھی اپنا ایک طریقہ اختیار کیا۔

جب حمدان کی یہ روایا کو تعداد پڑھنے لگی تو اس نے بارہ آدمیوں کو اپنا غیبی بیان کیا۔ انہیں ان بارہ آدمیوں کے ملازمین میں بھیج کر اس کے مذہب کی تبلیغ کریں۔ اس نے ان میں ایک صبیہ خادم سے نواریوں سے پیش دی۔ جب بیہوش عامل کو فرارے حمدان سے بیہوش مذہب کے بارہ سبب سننا تو فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے حمدان کو بتایا کہ اس نے خدا و رستائی ایک نو ساری میں منتقل کر دیا۔ در اس کی بجائی اپنے نگہ کے نیچے رکھ کر ہو گیا۔ اس نے تمام کی فی تھی کہ حمدان کو خود رقیق راوے گا۔ لیکن بیہوش کے گھر پر ایک نو ساری تھی جس نے حمدان کے طور پر حمدان کو آزاد کرنے کے بعد چابی دوبارہ اس کے ہاتھ لے کر دی۔

فقدان کے آپس میں آزمائشی سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی شخص بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت کے بعد اس کے پیروؤں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی انہوں نے اتنی تباہی مچائی کہ خروسان سے شام تا صبح تمام علاقہ اس کے دستِ ستم سے صیغہ آتا۔ اس کے پیروکار تھے گوربان اور معاذین اسلام تھے، بیت اللہ کو مسمار کرنے پر جسی آمادہ ہو گئے وہ حجر اسود، لولہ العار، کرمان لے گئے۔

برصغیر میں قزلباشی فرقے کے لوگ مختلف اوقات میں آئے۔ یہاں انہوں نے اوقات میں ایک نیم خود مختار حکومت بھی بنائی جسے سلطان محمود غزنوی کی فوجوں نے ۱۱۰۰ء میں قزلباشی شکبے لڑائی کے بعد فتح کر لیا۔ اور اس طرح منہرستان میں ان کا وجود ختم ہوا۔

کے علاوہ انجریہ کے تین صوبوں (دیار ربیعہ، دیار مضمر اور دیار کب) کا والی بنا دیا ۹۳۶ھ میں سارے انجریہ کا حاکم بنا ۹۴۷ھ میں اسے اردمشت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ جہاں ۹۶۶ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابولغیب قتل اللہ انصاف والی بنا۔ اسے خلیفہ کی طرف سے عدۃ الدولہ کا لقب دیا گیا۔ ۹۷۹ھ میں دملہ کے امیر مفرج نے ایک جنگ کے بعد اسے قید کر لیا بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔

حلب میں بنو حمدان کی امارت کا قیام علی بن عبداللہ ابوالبیہمی کا دشمنوں کا
مربون منت ہے۔ ۹۴۷ء میں علی (جو سیف الدولہ کے نام سے مشہور ہوا) ایک ایسی ریاست
کا نائب بن گیا جس میں حمص، قنسرین، عرصہ کی حیثیت دیار مصر اور دیار بکر کا بیشتر حصہ
شامل تھا۔ تمام کے سرحدی علاقے بھی اس کی قلمرو میں شامل تھے۔ سیف الدولہ نے ۹۴۷ء
سے ۹۶۷ء تک حلب پر حکومت کی۔ فروری ۹۶۷ء میں اکا دن سال کی عمر میں اس کا انتقال
ہوا۔ سیف الدولہ کے بعد اس کا فرزند سعد الدولہ ابوالمعالی جانشین ہوا۔ منشی کے وقت
اس کی عمر صرف پندرہ سال تھی۔ دسمبر ۹۶۹ء میں حلب پر بوزنظیمی سلاطنت قائم ہو گئی۔ ۹۷۷ء
میں وہ دوبارہ حلب پر قابض ہو گیا۔ دسمبر ۹۷۹ء میں اس کا انتقال ہوا۔ سعد الدولہ کے
بعد اس کا بیٹا سعید الدولہ منشی بن ہوا۔ اسکے عہد میں مصر کے فاطمیوں نے حلب پر قبضہ کرنے
کی کوشش کی جسے سعید الدولہ نے بوزنظیمی شہنشاہ کی مدد سے ناکام بنا دیا۔ سعید الدولہ نے
اپنی زندگی کی شادی اپنے نواسے کرزی۔ اس وزیر نے سعید الدولہ کو ۱۰۰۲ء میں قتل
کرا دیا۔ اس کے بعد بنو حمدان کے ارکان نے حلب کی امارت کے لئے بہت کوششیں کیں
لیکن وہ کام نہ ہوا۔ (ش ج)

محمد بن القصار

حمزون بن احمد بن عثمان البزاز، ایک مشہور صوفی اور بزرگ عالم جو سفیان ثوری کے مرید اور فرقہ غلامیہ کے شیخ تھے۔ آپ نیشاپور میں رہتے اور تعلیم دیتے تھے۔ آپ کا قول ہے ”قناعت بہتیں نیکسی خم و فکر کے سکون دے گی۔ تم زیادہ کی جستجو میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو۔ صوفیا کی صحبت تحمل سکھاتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کی نقائص سے درگزر کرتے ہیں اور محاسن کی تشریف نہیں کرتے تاکہ تعریف نگہ کا موجب نہ بن جائے۔“

فردہ ملامت کے پیر خود پسندی اور مکر سے بچنے کے لئے اپنے محاسن چھپاتے اور اپنے آپ کو قابل ملامت ظاہر کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا ”میرے بھائی! اگر تم تمام بد اعمالیاں مجھ سے منسوب کر دو تو بھی تم مجھے اتنا برا نہیں کہہ سکتے۔ جتنا میں خود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں“

صمد الحق القصار نے ۲۷/ ۸۸۴ھ میں وفات پائی اور جہ کے قبرستان میں
دفن ہوئے۔ آپ کے رفقاء میں ابو تراب بخشی، علی نصیر آبادی اور ابو علی ثقفی فتبل
ذکر ہیں۔ (ش ج)

حمر الاسد، غزوہ

مدینہ منورہ سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں یا قصبہ۔ یہاں غزوہ اُحد کے بعد ۳ ہجری میں جنگ ہوئی تھی۔ جنگ اُحد ختم ہونے کے بعد قریش کا لشکر واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ لیکن ابوسفیان کو اچانک خیال آیا کہ مسلمان اس وقت کمزور ہو گئے ہیں لہذا ایسے وقت میں اگر ان پر حملہ کریں تو انہیں نینچا دکھا سکیں گے۔ عین اسی وقت حضورؐ بھی اسی مسئلہ پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ آپؐ نے کفار مکہ کی سبقت چڑھائی کے پیش نظر جنگ کے دوسرے روز ہی اعلان فرمایا کہ تمام مسلمان جو جنگ میں شریک تھے دوبارہ

محمدان مہنر

۱۔ ایک سب خانوادہ جس کے دو چھوٹے خاندان دسویں صدی عیسوی میں خلافت بنو عباس کے زوال کے بعد موصل اور حلب میں برسرِ اقتدار آئے۔ بنو حمدان غازی بن اسامہ بن تغلب کی اولاد میں۔ عبداللہ البراہیمیہ بن حمدون کے دونوں فرزند بنو حمدان کے نامدار ارکان میں سے تھے۔ البراہیمیہ موصل کی امارت اور حمدانی خاندان کا بانی تھا۔ البراہیمیہ ۹۰۶ء میں موصل کی ولایت پر فائز ہوا اور ۹۲۹ء میں ربات پائی۔ حسن بن البراہیمیہ موصل کا میر بنا۔ ۹۳۵ء میں عبید اللہ الرضی نے اسے موصل

میدان میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ حضورؐ کے ارشاد پر تمام جاں نثار آکر جمع ہو گئے۔ بیشتر جاں نثاروں کے بدن زخموں سے چور تھے۔ حضورؐ اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر حمرہ لاسد پہنچے۔ ادھر کفار مکہ بھی وہاں پہلے سے موجود تھے مسلمانوں کی پیش قدمی کو دیکھ کر بکھلا گئے۔ اور فوراً راہ فرار اختیار کی۔ یہاں اسلامی لشکر نے تین روز تک قیام کیا اس غزوہ میں دو افراد کو قیدی بھی بنا لیا گیا۔ ان میں سے ایک عبدالعزیٰ شاعر تھا اس نے مسلمانوں سے وعدہ خلافت کی تھی اور عرب قبیلوں کو جنگ کے لئے آمادہ کیا تھا حضورؐ نے اسے دیکھا تو فرمایا: "لو سن ایک سو رانے سے دو مرتبہ نہیں لیا جاسکتا" چنانچہ عبدالعزیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرا قیدی بنو نضیر بن مغیرہ تھا یہ حضرت عثمانؓ کا عزیز تھا اس نے بھی مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی تھیں۔ حضورؐ نے اسے مدینہ سے تین روز کے اندر اندر نکلی جانے کا حکم دے کر رہا کر دیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ تین دن گزرنے کے بعد بھی مدینہ میں گھوم رہا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اس غزوہ میں قتال کی نوبت نہیں آئی تھی۔

حمزہ بن صبیب

(۶۹۹ھ/۶۸۰ - ۱۵۶ھ/۶۷۷) بن عمارہ بن اسماعیل۔ قرآن مجید کے سات قرآبیں سے ایک۔ آپ عکرمہ بن ربیع البہمی کے خاندان کے ایک مولیٰ تھے آپ کے لقب "الزبایات" کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوفے سے حلوان تیل لے جاتے تھے۔ علم قرأت میں آپ اعشٰی، حمران بن اعین، عاصم اور ابن ابی لیلیٰ کے شاگرد تھے آپ کے شاگردوں میں قابل ذکر سفیان ثوری، الکسانی تھے۔ (مش ج)

حمزہ بن عبدالمطلب

حضرت عبدالمطلبؐ کے بیٹے اور حضورؐ کے چچا۔ نام حمزہ تھا اور کنیت ابوعمارہ۔ عمر میں حضورؐ سے صرف دو سال بڑے تھے۔ آپ کی والدہ ہار بنت وہب تھیں جو حضورؐ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت حمزہؓ رسول اکرمؐ کے رضاعی بھائی تھے۔

آپ کی طبیعت ہم جوادر خطر آزماتی تھی۔ آپ کے والد حضرت عبدالمطلبؐ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر صرف دس سال تھی۔ اس لئے آپ کی تعلیم تربیت نکھیل میں ہوئی۔ عرب میں اس وقت شاعری اور انساب کا علم ہی تعلیم کے زمرے میں آتا تھا۔ جنگی مہارت، گھڑ سواری اور شکار وغیرہ معزز فنون میں شامل تھے شاید اسی لئے حضرت حمزہؓ کو شعر و شاعری سے لگاؤ تھا۔ آپ بہت دیر اور جنگجو تھے۔ اکثر جنگوں میں جا کر گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی جس نے بتایا کہ ابو جہل نے حضورؐ کو گالیاں دی ہیں۔ آپ یمن کو جوش میں آ گئے۔ اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہنے لگے "کیا تو سمجھتا ہے کہ محمدؐ بن عبد اللہ بے سہارا ہے؟ کیا تو نے سمجھ لیا ہے کہ جو ہا ختم سارے کے سارے مر گئے ہیں؟"

ابو جہل کے ساتھی یہ سنتے ہی جوش میں آ گئے لیکن انہیں ابو جہل نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ "اسے کچھ نہ کہو۔ کیونکہ میں نے بھی آج اس کے بھتیجے کو گالیاں دی تھیں" حضرت حمزہؓ اس کے بعد سیدھے حضورؐ کے پاس پہنچے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضورؐ نے آپ سے تمام واقعہ سن کر کہا کہ "چچا جان میں اس وقت زیادہ خوش ہوں گا جب آپ اس دین میں داخل ہو جائیں گے، جس کو لے کر میں آیا ہوں۔"

آپ کے ان الفاظ میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ حضرت حمزہؓ مسلمان ہو گئے ہجرت کے وقت آپ بھی مکہ سے مدینہ آ گئے تھے حضورؐ نے مدینہ میں حضرت حمزہؓ اور اپنے

آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ میں بھائی چارہ کر دیا۔ ہجرت کے فوراً بعد حضور اکرمؐ نے صحابہ کی ایک جماعت کو کفار کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ میدان جنگ میں کفار اور مسلمان باقاعدہ صف بندی کر چکے تھے کہ اسی دوران میں قبیلہ بنو جہیفہ کے سردار ابن عمروؓ نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کر دیا۔ اس جہم میں اسلامی تاریخ میں پہلی بار جسے علم دیا گیا وہ آپ ہی تھے۔ ۲ ہجری میں غزوہ بدر کے آغاز میں جب قریش کا سردار غلبہ اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا وید میدان میں نکلے تو حضورؐ نے ان کے مقابلے کے لئے چند انصاری صحابہ کو بھیجا لیکن غلبہ کہنے لگا کہ ہم صرف قریشی لوگوں ہی سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر آپ نے حضرت حمزہؓ، ابو عبیدہ اور حضرت علی بن ابی طالبؓ کو مقابلہ پر بھیجا۔ حضرت حمزہؓ نے پہلے ہی وار میں غلبہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ غزوہ بدر میں بے جگر سے لڑے ۳ ہجری میں غزوہ احد میں بھی آپ نے کفار کے کھنڈے ہی لوگوں کو نہایت متبع کر دیا۔ آپ کی تمیز بے نیام دشمنوں کا صفایا کر رہی تھی کہ ایک نیزہ آپ کے آکر ٹکا اور جگر کے باہر ہو گیا۔ جس نیزہ سے آپ شہید ہو گئے وہ ایک حبشی غلام نے آپ پر پھینکا تھا جسے قریش کے سرداروں نے آزادی کا لالچ دے کر گھنٹا تک میں بھٹا رکھا تھا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو ابو سفیان کی بیوی سیدہ نے آپ کے جگر کے ٹکڑے کئے اور انہیں چبا کر کھٹوک دیا۔ بعد میں ناک کان کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور گھٹے میں ڈال دیا۔ جب حضرت نے اپنے محبوب چچا کی لاش دیکھی تو آنکھیں پھریں اور آپ نے فرمایا: "قریب ہند کی رحمت ہو" تم رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور تمام ملک و ممالک میں سب سے آگے رہتے تھے۔ اگر مجھے صلیب کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اس طرح چھوڑ دیتا کہ درندہ سار پرندے تمہیں کھا جائیں اور نیا مت کے دن نران کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے میں تمہارے لاش ستر کا فردوں کا منہ کروں گا" بعد میں وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو اس بارے سے ممانعت کر دی اور آپ نے کفار ادا کر کے قسم توڑ دی۔

حبشی غلام نے آپ کو شہید کرنے کے بعد آزادی تو حاصل کر لی تھی مگر بعد میں اسے ندامت ہوئی اور اس نے کچھ عرصہ بعد اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ حضورؐ کے آکر اسلام قبول کر چکا تو آپ نے اُسے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا۔

حمزہ بن علی دروزی

دروز قوم کا بانی جس نے ۴۱۰ھ/۱۰۱۹ء میں اور بقول خود اس کے ۴۰۸ھ/۱۰۱۷ء میں پہلی بار اپنے عقائد کا اعلان کیا تھا۔ وہ ۴۰۵ھ/۱۰۱۴ء کے لگ بھگ مہر آیا۔ جب اس نے قابرہ کی مسجد میں اپنے عقائد کا اعلان کیا تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ حوام میں ایک فساد برپا ہو گیا۔ یہاں تک دُست اپنی راہ کی ایک لمبا عرصہ خلیفہ کی پناہ گاہ میں گزرا پڑا۔ ۴۵۰ھ/۱۰۲۰ء میں خلافت لے لیا۔ سو چالنے کے بعد اس کے انجام کا علم نہ ہو سکا۔ پھر بھی دروزیوں کے مذہبی نظام میں اُسے امتیازی درجہ حاصل ہے۔ وہ اسے ہادی اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تاریخ دان النوبیری لکھتے ہیں "وہ علاقہ رومانیا (افراس) کا رہنے والا تھا اور سیرت میں مختلف قسم کے لباس تیار کرتا تھا اور کپڑوں کی تجارت بھی کرتا تھا۔"

"حمزہ بن دروزی نے اپنے مذہبی عقائد اور نظام کے بارے میں کئی کتابیں لکھیں جنہیں اس کے پیروکار زندقہ کہتے ہیں۔

حمزہ بیگ

داغستان کے دوسرے امام اور سیاسی و مذہبی تحریک مہدیہ کے قائد تھے۔

محض

شام کا ایک شہر جو دریائے عامی کے مشرقی کنارے پر سطح سمندر سے پانچ سو میٹر بلند کوہ لبنان اور جبل الفاریہ کے درمیان ایک نشیب کے دہانے پر واقع ہے۔ خلیج فارس سے پامیرا ہو کر بحیرہ روم جانے کا آسان ترین راستہ یہیں سے گزرتا ہے کرکوک سے پٹروں کی پائپ لائن جس سے گزرتی ہوئی طرابلس الشام اور بانیاس تک جاتی ہے۔ اس شہر کی پچھلے پانچ ہزار سال کی تاریخ اہم واقعات سے پُر ہے۔ دو ہزار سال قبل از مسیح حمص غیر معروف مقام تھا۔ شہر کی بنیاد قدیم یونانیوں کے ہاتھوں پڑی تھی۔ اس شہر پر رومی نعتیہ تعمیر کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ ۸۱ ق م سے ۹۹ ع تک حمص پر عربوں کا ایک مقامی خاندان حکمران تھا۔ پانچویں صدی عیسوی تک عیسائیت یہاں جڑ پکڑ چکی تھی۔ جنگ یرموک کے بعد شہنشاہ سرفق حمص چھوڑ کر چل دیا۔ اسلامی فوجیں حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراح کی زیر کمان حضرت خالد بن ولید کی ہمارا ہی میں شہر کی دیواروں کے سامنے نمودار ہوئیں تو باشندوں نے امن طلب کر لیا۔ مسلمان ۱۶ھ / ۶۳۷ء میں حمص میں داخل ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچو صحابی مستوحہ شدہ حمص میں سکونت کے لئے چلے آئے تھے۔ حضرت عمرؓ کے بعد خلافت میں حمص کا گورنر سعید بن عامر تھا۔ ۲۶ھ / ۶۴۷ء میں حضرت امیر معاویہؓ نے حمص اور قنہ میں پر قبضہ کر کے ان کا الحاق صوبہ شام سے کر دیا۔ جب ۳۷ھ / ۶۵۷ء میں جنگ صفین ہوئی تو حمص کے باشندے حضرت علیؓ کے طرفدار تھے اور شیعیت کو اس علاقے میں عرصہ دراز تک اقتدار حاصل رہا۔

آجکل حمص زراعتی اعتبار سے اہم مرکز ہے۔ یہاں صنعت کو فروغ حاصل ہے۔ ۱۹۹۰ء میں یہاں کی آبادی ایک لاکھ تیس ہزار تھی۔ آبادی کا پانچواں حصہ عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ حمص اہم راستوں کے چوراہے پر واقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ زرعی اور صنعتی مرکز رہا ہے اور شام کی معیشت میں اب بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تہذیب قدیم کے آثار سے معمور ہے۔ پرانی مسجدیں حمام منارات خانقاہیں اب بھی محفوظ ہیں۔ (ش - ج)

حملۃ العرش

وہ آٹھ فرشتے جنہوں نے عرش معلیٰ کو اٹھایا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے ”جو فرشتے (عرش الہی) کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لئے (اس طرح) استغفار کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت (عامہ) اور ہر چیز جو شامل ہے سوان لوگوں کو بخش دیجئے (جنہوں نے شرک و کفر سے) توبہ کر لی ہے اور تیرے رستے پر چلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچالینے“ (سورۃ ۴۰ - آیت ۷)

بیضاوی کہتے ہیں کہ حملۃ العرش۔ وہ آٹھ فرشتے ہیں جو اپنے مرتبے کے عطا سے تمام فرشتوں میں افضل ہیں وہ اتنے لمبے ہیں کہ ان کے پاؤں زمین کی آخری تہ تک اور سر سب سے بالا جنت تک پہنچے ہوئے ہیں تمام کائنات ان کی ناف تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ہم ان کے کاؤں سے لے کر کندھوں تک کا فاصلہ طے کرنا چاہیں تو چوبیس سات سو سال لگ جائیں۔

امام ادن غازی محمد اکتوبر ۱۸۳۲ء میں ایک روسی دستے کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور حمزہ بیگ (GAMZAT BEK) داعستان کے امام بنے۔ تحریک مریدیہ کے باعث ۱۸۳۲ء سے ۱۸۵۹ء تک شمالی قفقاز پر اصرانی کاشکار رہا۔ یہ تحریک اسلامی نقیون کے ان اثرات پر مبنی تھی جو بخارا پیدا ہوئے اور جن کی تبلیغ نقشبندوں نے کی۔ جہاد کے عملی تصور سے اس تحریک کا بہت قریبی تعلق تھا۔ یہ تحریک نہ صرف روسیوں کے خلاف تھی بلکہ ان اور غائبوں کے بھی خلاف تھی جنہوں نے روسی تسلط کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔

۱۲ اگست ۱۸۳۳ء کو حمزہ بیگ نے اور خانی دارالحکومت خوزاق کے قریب دریائے تیور پر اور خانیوں کو شکست دی اور ان کا قتل عام کرنے کے بعد روسیوں کو دارالحکومت سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا۔ ۱۹ ستمبر ۱۹۳۴ء کو امام شان کے نائب اور گوریل لیدر حاجی مراد کے بھائی نے حمزہ بیگ کو قتل کر دیا۔ امام شان نے مرید سے امام بنے اور انہی کے ہاتھوں مریدیہ کی تحریک نے ایک قطعی صورت لے کر کی اور ۲۵ اگست ۱۸۵۹ء کو امام شامل کے ہتھیار ڈالنے تک یہی رہی۔ (ش - ج)

حمص

دوسرا نام جوڑوں۔ اسکی بہت عظیم دستہ کی بیعت کے وقت حرم مکہ کے رہنے والوں کو دریا یا نعت۔ رخ زر حرم مکہ کے مراسم و لوازم کے نقطۂ نظر سے زمانہ جاہلیت میں یہ قبائل تین طبقوں میں تقسیم کئے گئے تھے۔ حمص، جدہ اور خلص۔ حمص کے معنی بن حبیب نے صحابہ کہ قریش سارے کے سارے نزدیک مکہ میں رہنے والے جنہی قریش کی عریضوں کی اولاد بیرون مکہ میں حمص میں شامل تھے۔ بن حبیب نے اپنی ایک دوسری مایف ”منہق“ میں حمص کے بارے میں لکھا ہے کہ قریش نے ایک دن سچا کہ ہم حضرت ابراہیمؑ کی اولاد ہیں اور سدود حرم ہیں۔ بتے ہیں اس کے جینیوں سے خود کو ممتاز کرنے اور ان سے اپنی عظمت منو نے کیلئے کچھ کرنا چاہیے۔ س لئے انہوں نے حج میں عرفات جانا ترک کر دیا اور کہا کہ بن ترس کو سدود حرم سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بعد ازاں بعض اور قبائل کو بھی پاس بننے پر رشتے دار بننے کے باعث یہی اختیار عطا کیا۔ اس کے بعد کچھ در امور اضافہ کیے جو پہلے نہ تھے۔ مثلاً گھی دہی اپنیر اور آونی خیموں کی مرمت اور بیرون حرم سے حج یا عمرے کے لئے آنے والوں کے ساتھ آئی ہوئی غذا کو بھی اپنے لئے حرم قرار دیا۔ جینیوں پر یہ پابندی نامد کی کہ طواف قدوم کیلئے اہل حرم سے حاصل کئے ہوئے لباس میں ہوں اور نہ برہنہ رہیں۔ اگر کوئی اجنبی کسی وجہ سے اپنے لباس میں طواف کرتا تو طواف کے بعد لباس کو مطاف ہی میں پھینک دینا پڑتا تھا۔ باہر سے جانے کی اجازت نہ تھی۔ بیرونی قبائل نے فوراً یہ پابندیاں گوارا کر لیں۔ بیرونی عورتیں اپنا سارا لباس اتارنے پر مجبور نہ تھیں۔ کسی جسمی کا لباس نہ ملتا تو وہ اپنے جسم پر اپنی کُرتی (قمیض) باقی رکھتی تھیں۔ قرآن مجید نے مقامی اور اجنبی کا فرق منسوخ کر دیا۔ عرفات جانا سب کیلئے ضروری قرار دیا۔ برہنگی کی ممانعت ہوئی اور ہر عبادت کے وقت اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم ہوا۔ بیرونی غذاؤں کی ممانعت کو منسوخ کیا گیا۔ دروازوں سے نہ آنے کی پابندی بھی منسوخ ہوئی۔ پرانی باتوں میں جو برقرار رکھی گئیں ان میں احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا اور ناخن نہ تراشنا اور ہم بستر نہ ہونا قابل ذکر ہیں۔

حزب بنت جحش

جحش کی بیٹی، حضرت زینبؓ کی رضاعی بہن۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ کے ہمراہ مدینہ اسلام میں داخل ہوئیں اور انہی سے نکاح ہوا۔ حضورؐ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لئے تو آپؐ بھی مدینہ ہجرت کر گئیں۔ آپؐ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ عروہؓ اُحد میں آپؐ شریک تھیں۔ آپؐ کے شہر مصعب بن عمیرؓ سے اس عروہؓ میں شہادت پائی۔ بعد میں حضرت حمزہؓ نے حضورؐ سے نکاح کر لیا۔ آپؐ کی درست تاریخ وفات کا علم نہیں لیکن انشاء اللہ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ حضرت زینبؓ کی وفات تک زندہ تھیں اور حضرت زینبؓ نے ۶۰ھ میں وفات پائی۔ آپؐ کے حضرت صلحؓ سے دوا کے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام محمد تھا جو محمد سجاد کے لقب سے مشہور ہوئے دوسرے کا نام عمران تھا۔

حمید الدین ناگوری

خواجہ نجیہ راکھی کے دوست اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مریدوں میں سے تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد تھا لیکن حمید الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عطار اللہ محمود تھا جو شہاب الدین غوری کے زمانہ میں بنارس سے ہندوستان آکر دہلی میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔

شیخ حمید الدین ناگوریؒ علوم ظاہری میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور اس قرآن دیکھتے تھے۔ اس خوبی کے باعث آپ کے والد کی وفات کے بعد باوجود اسے پلو ناگور کا قاضی مقرر کر دیا۔ تین سال تک آپ اس منصب پر فائز رہے۔ بعد میں دست بردار ہو کر بغداد چلے گئے اور شہاب الدین سہروردیؒ کی خدمت میں حاضری دی ان سے بیعت ہوئے اور ایک سال تک ان کی خدمت کے علاوہ مجاہدے اور ریاضتیں کیں۔ اسی دوران میں آپ کے خواجہ نجیہ راکھیؒ سے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے وہ بھی بغداد میں مقیم تھے۔ یہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اور ایک سال تک حضورؐ کے روضہ مبارک کے مجاور رہے۔ پھر آپ مکہ چلے گئے۔ اور تین سال تک وہاں کے مختلف بزرگوں سے کسب فیض کیا۔ سلطان شمس الدین کے زمانہ میں دہلی تشریف لائے۔ بنائے پر قطب الدین نجیہ راکھیؒ کے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ آپ کے ان کے ساتھ گھر سے مراسم قائم ہو گئے۔ اور آپ نے انہی کے ساتھ رہائش اختیار کی۔ آپ کو سماع کا بہت شوق تھا اور اکثر محفل سماع منعقد کرتے تھے۔ خواجہ نجیہ راکھیؒ بھی ان محفلوں میں شریک ہونے لگے لیکن آپ کے زمانے کے بیشتر علماء سماع کو جائز خیال نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ سلطان شمس کے محل کے قریب محفل سماع منعقد تھی جس میں قاضی حمید الدین ناگوریؒ اور خواجہ نجیہ راکھیؒ موجود تھے۔ رکن الدین سہروردیؒ ابو سماع کو جائز نہیں سمجھتے تھے، کو علم ہوا تو آپ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس محفل کو روک دینے کے لئے آئے۔ لیکن حمید الدین ناگوریؒ صاحب کو علم ہو گیا۔ آپ نے صاحب خانہ کو اندر کمرے میں بھیج دیا تاکہ انہیں اندر آنے کے لئے اجازت طلب کرنی پڑے۔ چنانچہ رکن الدین سہروردیؒ نے محفل میں آنے کی اجازت طلب کی تو یہ معلوم ہونے پر واپس چلے گئے کہ صاحب خانہ غیر حاضر ہے۔

آپ کو بابا فریدؒ سے بہت محبت اور عقیدت تھی۔ بابا فریدؒ نے آپ کی دو کتابوں "تواریخ" اور "راحت الارواح" کا حوالہ اپنے مخطوطات میں دیا ہے۔ "بیر العارین" میں ایک اور کتاب "لوح" کا ذکر بھی ملتا ہے۔

آپ کی وفات دہلی میں ۶۴۱ھ میں ہوئی اور آپ کا مزار قطب الدین نجیہ راکھی کے قریب ہی واقع ہے۔

حمید اللہ ڈاکٹر

پورا نام محمد حمید اللہ۔ آپ حیدر آباد دکن میں ۱۳۷۸ھ ۱۹۱۰ء میں پیدا ہوئے دارالعلوم حیدر آباد دکن میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ایم اے جامعہ عثمانیہ دہلی ایل ایل بی کرنے کے لئے طیسال چلے گئے۔ جرمی کے شہر بونٹن پور میں سے ڈی ویل اور جیمس (فرانس) سے ڈی ایل کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں جامعہ عثمانیہ واپس آگئے اور وہاں تاریخ اور قانون پڑھائے گئے۔ آپ نے یورپ کی کئی جامعات میں تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آج کل آپ تاجپور میں مقیم ہیں۔ مسدوث ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تحقیق کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں زمانہ کے خطبات و جو ترجمہ انجمن ترقی اردو نے شائع کیا ہے اس پر نظر ثانی آپ نے کی تھی آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں سیاسی و شیعہ حیات اور جوہر حبیب الدین اور لاہور، رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی، قانون بین الممالک، اہل بیتؑ کی اور قرآن پاک کا فرانسیسی ترجمہ شامل ہیں۔

آپ نے ایک زمانہ میں پاکستان کا دستور بنانے کے سلسلے میں مولانا اسحاق دہلوی کے ساتھ مل کر بھی کام کیا۔ نیز جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک کو یہ سبھی آج کے لئے کے لئے زیادہ سے زیادہ اسلامی شعور کے ذریعہ جو ڈاکٹر نے مدت سے احسن طریقے سے

حمید احمد سنجلی

آپ سنجلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر میں عربی و فارسی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ آپ ملت دین سنت سے وابستہ تھے۔ ان کے علمی و ادبی طبع پر مشتمل قرآن ہونے کے باعث آپ نے ستر تھیں اور دسویں صدی ہجری میں ہندوستان کو جنگیں شکست ہوئی تو آپ بھی ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ ہندوستان ہی میں شہر جبار سے کر دہ پورہ ہندوستان پر حملہ کر کے ہندوستان آئے۔ ہندوستان آگئے۔ کہاں سے ہجرت پڑی آپ نے کچھ تھیں۔ ہندوستان کے مختلف گوشوں کی محفلوں میں آپ قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے بے شمار اہل فہم جمع ہوئے۔ اس وجہ سے ہندوستان میں ان کے شاگردوں نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ آپ نے کئی ایسی کتابیں لکھی ہیں جن سے ہندوستان کو شیعہ پایا۔

اس پر بادشاہ نے سون مارے کہتے ہوئے اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے۔ انہوں نے ہمارے سپاہیوں کے نام پر اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب "تاریخ" میں کسی اور کوئی بددست نہیں ایسی کوئی سی اسموں کے ساتھ ہے۔ بادشاہ اس جواب پر کچھ پہنچا کہ اور غصہ میں آ کر ان کے سر پر ہاتھ مارا۔ کا نام حمزہ تھا اور دوسروں کے ناموں سے لکھے ہوئے تھے۔ ان کے شاگردوں کے ناموں کے ناموں کا ذکر انہوں نے

اس واقعہ سے علم ہوتا ہے کہ خلافت اہل سنت کی عمرانی دور میں اس دور میں دولت لکھنؤ و ماوراء النہر میں تھیں۔

حنا

ہندی کو عربی میں حنا کہتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا

کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آرزو میں یاد دلاتے جائیں گے یہاں تک کہ آرزو میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو کچھ تو نے تمنا میں کی ہیں وہ سب تجھ کو دیا اور اسی قدر اور دیا۔ حضرت ابوسعیدؓ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو کچھ تمنا میں کی ہیں وہ سب تجھے دیا اور اس کا دس گنا اور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی جنتی وہ ہوگا جس کے لیے اسی نذر خادم اور بہتر ہویاں ہوں گی۔ (ش ج)

حنظلہ بن ابی عامر

آپ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ آپ کا باپ قبیلے کا بااثر مکرملان دشمن آدمی تھا۔ حضرت حنظلہؓ بن ابی عامر سامان ہو گئے۔ مگر کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ جب آپ نے غزوہ احد کے لئے نفیر عام منیٰ تو فوراً شمشیر بدست میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں مشورے کہ جس وقت آپ نے غزوہ احد کا اعلان نام نہا تو آپ اپنی زوجہ سے ہم بستر تھے اسی وقت اٹھے اور نہائے بغیر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ ابوسفیان بن حرب رئیس کنفہ سے آپ کا مقابلہ ہوا۔ آپ اُسے اٹھا کر زمین پر دے مارنا چاہتے تھے کہ خدا بن اسود یسعی نے دیکھ لیا اس نے جھپٹ کر ایسا وار کیا کہ حضرت حنظلہؓ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت حنظلہؓ چونکہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے اس لئے فرشتوں نے آپ کو غسل دیا۔ حضور نے جب یہ حالت دیکھی تو فوراً فرمایا ”ان کی زوجہ سے دریافت کر دیکھا بات تھی؟“ حضرت حنظلہؓ کی بیوی نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جس پر حضور نے ارشاد کیا ”اسی وجہ سے ملائکہ شہید دے رہے تھے اسی دن سے آپ کا لقب غیسل الملائکہ پڑ گیا۔“

حنظلہ بن ربیع

رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب۔ آپ کی کنیت ابو ربیع تھی۔ حضور نے آپ کو غزوہ طائف سے پیسے بنی ثقیف کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے حضورؐ عمر کے دور خلافت میں جنگ تادسیہ میں شرکت کی۔ کچھ عرصہ کوفہ میں رہائش پذیر رہنے کے بعد قتیبا چلے گئے اور حضرت امیر معاویہؓ کے عہد حکومت میں وفات پائی۔ حنظلہ بن ربیع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی بیان فرمائی ہیں۔

حنظلہ بن صفون کلبی

بنو امیہ کا ایک سپہ سالار اور دانی جسے شوال ۱۰۲ھ / اپریل ۶۷۲ء میں یزید ثانی نے اس کے بھائی بشیر بن صفوان کی جگہ مصر کا والی مقرر کیا۔ اس نے مصر میں تین سال تک حکومت کی۔ اپنے دور حکومت میں اس نے حبشوں کو مسارا اور تصویروں کو مٹا دیا۔ شام نے اسے والی مصر کے عہدے سے برطرف کر دیا لیکن اس کے جانشین عبدالرحمن بن خالد کی نااہلی کے باعث دوبارہ حنظلہ بن صفوان بن زبیر الکلبی کو والی مصر بنایا گیا۔ کیونکہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ صوبہ مصر پر بوزنطی ملینار کے قبضہ کر لیں گے۔ اس کے دوبارہ یہ عہدہ سنبھالنے پر صوبے کے مغرب میں خارجی بربروں نے بغاوت کر دی۔ یہ حکومت کے لئے ایک سنگین خطرہ تھا۔ باغیوں نے عرب فوج کو کافی نقصان پہنچایا۔ افریقہ کے ایک گورنر کلثوم بن فیاض کو قتل کر دیا۔ شام کے حکم پر حنظلہ بن صفوان نے ایک بہت بڑی فوج کی مدد سے باغیوں کو شکست فاش دی۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد ہونے والے مہنگا مول کے اثرات مغرب میں بھی عسوس کئے جانے لگے۔ اسی زمانے میں ایک غاصب عبدالرحمن بن حبیب انصاری

”یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے تو تم ان کی مخالفت کرو“ (صحیح بخاری) اس حدیث میں ہمیں خضاب سمجھ جانے کے بارے میں حکم ملتا ہے۔ لیکن صرف ہندی سے ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سب سے بہتر چیز جس سے بڑھایا بدل جائے ہندی اور سمہ ہے“

حضورؐ خود بھی ریش مبارک کو ہندی رنگا کرتے تھے۔ آپ نے عورتوں کو بھی تسبیح کی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پھیلیوں پر ہندی لگائیں۔ حضرت عائشہؓ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جھنڈے ابوسفیانؓ کی بیوی ہندہ نے کہا کہ ”یا نبیؐ مجھ سے بیعت سے بچنے۔ حضورؐ نے فرمایا، جب تک تو اپنے دونوں ہاتھ متغیر نہ کرے گی۔“ یعنی ہندی نہ لگائے گی، میں تجھ سے بیعت نہیں لوں گا۔ تیری دونوں پھیلیاں گویا زندہ کی پھیلیاں ہیں۔ کیونکہ زندہ کی پھیلیاں بے رنگ اور سفید ہوتی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا ہاتھوں پر ہندی لگانا مستحب ہے۔

حناد

جنت میں داخل ہونے والا آخری انسان۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آخری جنتی کے واقعہ مدی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا وہ دوزخ سے نکلنے کی ہمت کر کے پاؤں چلے گا کنبھی گر پڑے گا۔ وہ بھی اس کو آگ کی لپٹ جھلسے گی۔ جب دوزخ سے نکل کر آگے بڑھ جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ ”بہت ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی۔ درحقیقت اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے۔ جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہ دی۔“ اس کے بعد ایک درخت اس کی نظر کے سامنے کیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ اس کا سایہ حاصل کروں اور اپنی نوش کروں جو اس کے نیچے بہہ رہا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرماتے گا عجیب نہیں اگر میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو اس کے بعد تو کوئی اور دوسرے کرنے کے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے رب نہیں ایسا نہ کروں گا اور عہد کرے گا کہ اس کے بعد اور کچھ نہ مانگوں گا۔ اور رب العالمین اس کو معذور قرار دے گا۔ کیونکہ اس کو وہ چیز نظر آئے گی جس کے بغیر صبر نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اس کو درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ وہ اس کے سایہ میں بیٹھے گا اور پانی پئے گا۔ اس کے بعد اس کی نظر کے سامنے دوسرا درخت بننا کر دیا جائے گا جو پہلے سے بہت اچھا ہو گا۔ پس وہ عرض کرے گا کہ اے رب مجھے اس کے نزدیک پہنچا دے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ مانگوں گا۔ دوسرے درخت سے مستفید ہو چکے کا تو جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ پس وہ عرض کرے گا کہ اے رب مجھے اس کے قریب پہنچا دے۔ اس کے سوا آپ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارشاد ہو گا کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ عرض کرے گا بے شک اے رب عہد کیا تھا۔ حق تعالیٰ اُسے معذور قرار دے گا چنانچہ اسے درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ جب وہ اس درخت کے قریب ہو جائے گا تو اُسے جنتیوں کی آوازیں سنائی دیں گی اور کہے گا کہ اے رب مجھے اس کے اندر پہنچا دیجئے۔ ارشاد ہو گا کہ اے ابن آدم آخر تیرا سوال کرنا کسی طرح ختم بھی ہو گا؟ کیا تو اس سے راہنی ہو گا کہ تجھے دنیا کی بقدر جگہ دے دوں اور اس کے ساتھ اسی قدر اور دے دوں۔ وہ عرض کرے گا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا۔ میں جو بھی چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے آخر میں ہے کہ جب وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تیری آرزو ہوئے۔ وہ آرزو میں کرتا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کی آرزو میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمنا کر لے، فلاں نعمت آرزو کر لے، فلاں چیز کی تمنا

نے تونس میں بغاوت کردی اور خفیل سے کہا کہ قیروان کا علاقہ اس کے حوالے کر دے خفیل بن صفوان نے مذہبی رواداری کے پیش نظر کسی مزاحمت کے بغیر تمام علاقہ اسے دیدیا اور خود مشرق کی طرف چلا گیا۔

حنفی

مسلمانوں کا ایک فرقہ۔ حنفی کی تبعیہ اخلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ لغمان بن ثابت نے اس کی ابتدا کی اور یہی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ سے پہلے بہت سے صحابہ نے اتنا باط اور جہاد سے کام کیا اور شہید اور فقیر ہو گئے۔

فقہ حنفی کے ابتدائی مآخذوں میں مندرجہ ذیل ہیں چیزیں ہیں :-

۱۔ امام صاحب کی اپنی کتابیں اور فتوے۔

۲۔ مجلس فقہ کے فیصلے یہ مجلس فقہ امام ابوحنیفہؒ نے غیر سرکاری طور پر شریعت کی تدوین کے لئے قائم کی تھی،

۳۔ ان کے علاوہ آپ کے نامور شاگردوں مثلاً قاضی ابویوسفؒ امام محمد بن حسن اور امام زفرؒ کی تمام تصانیف اور آثار

آپ کے شاگردوں میں سے امام ابویوسفؒ نے حنفی فقہ کا استحکام اور تدوین کے لئے بہت کام کیا۔ ابن الذہبی نے اپنی کتاب "الفہرست" میں کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک کتاب "المخرج" بھی شامل ہے۔ یہ کتاب بہت بہتر ہے۔ خود امام ابو حنفیؒ لغمانی کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کو اس اعتبار سے فضیلت ملی۔ کیونکہ یہ شروع ہی سے قوانین کا مجموعہ ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے گرد کے بیشتر افراد بہترین متقن تھے۔ اسی لئے انہوں نے قاضی بن کر اسے عملی طور پر جو عباس کی مملکت میں جاری کر دیا۔ حنفی کا قول ہے: میرے شاگردوں میں سے جس نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا وہ ابویوسفؒ ہے۔"

فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب فتاویٰ عالمگیری ہے۔ یہ کتاب مختلف فتاویٰ کا مجموعہ نہیں بلکہ اس میں حنفی مذہب کے بارے میں لکھی گئی تمام کتابوں کے اقتباسات شامل ہیں۔ فقہ حنفی کے لوگوں کو اہل الرائے بھی کہا جاتا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ امام صاحبؒ نے فقہ کی تدوین کی تو اس میں ہزاروں مسئلے پیش آئے۔ جس میں کوئی صحیح حدیث یا صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے انہیں قیاس سے کام لینا پڑا۔ اس سے پہلے بھی قیاس کیا جاتا تھا لیکن اس وقت مسائل اتنی کثرت کے ساتھ موجود نہیں تھے۔

امام مالکؒ بھی رائے میں اعتقاد رکھتے تھے اور اہل الرائے میں شامل خیال لئے جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے ہر دور کو قیاس کی زیادتی کے باعث اہل الرائے کا نسب دیا گیا۔ ویسے بھی قرآن اور حدیث کے بعد قیاس کا عمل بذات خود کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ صحابہ کرامؓ بھی اکثر قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہ پا کر مجبوراً قیاس کرتے تھے جسے عام زبان میں رائے کہا جاتا ہے۔

فقہ حنفی میں ایک اور متنازعہ بات مسئلہ تقلید ہے۔ سقوط بغداد کے بعد سیاسی مرکزیت کے زوال کے ساتھ ساتھ فقہ کی روح بھی کمزور ہو گئی تو بعض علماء تقلید شخصی پر زور دینے لگے اور اس طرح انہوں نے اجتہاد کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے تقلید پر اصرار کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت بے شمار فرقے وجود میں آچکے تھے جس کے باعث خیالات میں انتشار بڑھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اجتہاد کے لئے جس بلانہ معیار اور علم و تقویٰ کی ضرورت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی لئے احناف اجتہاد کے خلاف ہیں۔

حنفی فقہ کے قبول عام کی سب سے بڑی وجہ غالباً یہ تھی کہ امام ابوحنیفہؒ وہ تھے جس نے "انسانی ضرورتوں کی موجودگی میں نہایت موزوں اور مناسب لگتا تھا۔" وہ خاص طور پر اس وقت کی تہذیب سے بھی اس طریقہ فقہ کو بہت مناسب سمجھا۔

حنیف

دین حق کا حامی اور ماننے والا۔ وہ شخص جو باطل سے حق کی جانب مائل ہو اور اس پر قائم رہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے دین کے بارے میں یہ عقیدہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر آیا ہے۔ اس کے متعلق میں بت پرستان کا تذکرہ ہے۔ حنفی نے اہل حق سے مادہ لوگ ہیں جو طرح طرح کی تصویریں اور تصانیف مبادعات کرنے کے باوجود سیدھے راستے نہ پا سکیں۔ ابن ہشام کی ایک روایت ہے کہ حنیف کے معنی مسلمان کے ہیں اس لئے اسلام کو حنیف السنت اور حنیف المذہب کہا گیا ہے۔ قرن مجید میں ان کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے۔

"وہ پیغمبر! تم لوگوں سے، کہو نہیں بلکہ ہم ابراہیمؑ کے جتنے ہیں۔ جو ایک (خدا) کے پورے صفات اور وہ مشا کوں میں سے نہ تھے۔" (سورۃ بقرہ ۱۷۰)

"ابراہیمؑ نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ حمارے ایک بندہ اور وہ نہ تھے۔" (سورۃ آل عمران ۶۷)

وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔" (سورۃ آل عمران ۷۵)

"وہ نیک ابراہیمؑ (لوگوں کے) پیشوا ہو کر رہے ہیں۔ خدا کے فرمانبردار بندے جو ایک (خدا) کے پورے صفات اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔" (سورۃ آل عمران ۷۵)

حنین بن اسحاق

ایک حکیم اور مترجم۔ آپ کا تعلق مسیحی مذہب تلبیہ عباد کے ایک گھرانے سے تھا۔ حیرہ میں ۱۹۴ھ / ۸۰۹ء - ۸۱۰ء یا ۱۹۲ھ - ۸۰۸ء میں پیدا ہوئے۔ والد عطار تھے آپ ایک طبیب اور یونانی و بعض دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ عمر کے ابتدائی ایام میں آپ بغداد آئے اور یہاں خود طبیب یوحنا انسویہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ اور علم طب میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے تراجم بہت مقبول ہوئے۔ چنانچہ مامون نے آپ کو دیوان امراء و انصار کے خارج بنا دیا۔ اور ان کی ہر ترجمہ شدہ کتاب کے وزن سے برابر نو تھوڑے تھوڑے دیے جانے لگا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ آپ نے بعد میں زیادہ سونا حاصل کر کے اسے مولا کاغذ اور صلی علیہ وسلم کا استعمال شروع کر دیا۔ بعد میں خلیفہ المتوکل نے اس کی طبیب بن لیا۔

حنین طبیب بن یسری کے مرنے کے بعد اس لئے سلف سنیوں اور سنیوں (THEDU) نے کٹر کٹے تھے انہیں دارالدین بیت سے تارک کر دیا۔ اس وقت سے ان کے حنین نے ترک کر دیا۔ ۴۰۰ھ / دسمبر ۱۰۰۳ء میں اپنی زندگی کا آخری روز گزارا۔

آپ کی لکھی ہوئی جو کتابیں باقی رہ گئی ہیں ان میں سے ایک "المسائل طب" نامتو کتاب ہے جس کا لاطینی اور عبرانی میں بھی ترجمہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک کتاب "اجتماعات الفلاسفیہ فی بیوت الکیمیا" (الاعیاد و تفاوض الحکماء) ہے۔ انہوں نے امراض چشم اور ان کے علاج پر بھی کئی کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ دانتوں، معدے اور بعض سے متعلق لکھی گئی کتابوں کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے لیکن یہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ ترجموں میں زیادہ تر افلاکون اور سماطالیس اور بقراط کی کتابیں ملتی ہیں اس کے علاوہ اسکوریپس (DIOSCORIDES)

کی کئی موبی کتاب مخزن الادویہ کا ترجمہ بھی انہی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حکیم عالمیوں کی کتابوں کے بارے میں بھی شہور ہے کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس کی حنین بن اسحاق نے اصلاح یا ترجمہ نہ کیا ہو۔ ان کے تراجم بھی انہی سے منسوب کئے جاتے ہیں۔

حنین، غزوہ

مکہ سے کوئی بیس پچیس میل دور ایک دادی تھی جس کا نام حنین تھا۔ یہاں پر ہوازن اور ثقیف قبیلے کا رہنے۔ یہ دونوں قبیلے اپنے آپ کو بہت جنگجو اور بہادر سمجھتے تھے۔ ان سے جب حضورؐ نے مکہ فتح کیا تو یہ دونوں قبیلے بجائے قبول اسلام کے مکہ پر مدد کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہوازن کے رئیس اعظم مالک بن عوف النقری نے جو بیس سال کا پرورش جوان تھا سب سے پہلے جنگ کا فیصلہ کیا اور تمام قبائل اور گروہوں کو اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی۔ چنانچہ بنو عتیم اور بنو لہف قبیلے مکہ کی طرف لشکر میں شامل ہو گئے۔ بنو سعد بن کبر اور بنو لہل میں سے بھی چند لوگ رومی کے لئے آگئے۔ ثقیف قبیلہ کے بھی تمام سردار اور رئیس افراد شامل ہو گئے۔

جب رسول اللہؐ کو ان کی تیاریوں کا علم ہوا تو آپؐ نے عبداللہ بن ابی حداد کو احادیث کی آمیزش کے لئے بھیجا وہ سب قبیلوں کے پاس گئے اور تمام حالات حضورؐ کے سامنے بیان کر دیے جس کے بعد حضورؐ نے بھی قبائل کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ۶ شوال ۸ ہجری بمطابق ۶۲۰ء کو آپؐ ۱۲ ہزار کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کے لئے دادی حنین پہنچے۔ یہاں کفار نے اپنی کہیں ۱۰ ہزار سے اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا جس سے حضورؐ ہلاک ہو گیا۔ دو ہزار نو علم افراد گھبرا کر ادھر اُدھر بھاگنے لگے۔ انہیں دیکھ کر دشمن میں شامل کچھ غیہ مسلم اور دوسرے مسلمان بھی منتشر ہونے لگے حضورؐ کی جانب سے ان کا یہ بیان یہ میدان میں بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ اس موقع پر رسول خداؐ خود بھی ہاتھ میں تلوار لئے رجز پڑھ رہے تھے۔ انا ابنی لاذنب، انا ابن المطلب، حضرت انسؓ کی والدہ اُم سلمہؓ بھی ثابت قدم اسی جانب میں شامل تھیں۔ وہ اپنے شوہر ابو طلحہؓ کے ہمراہ آئی تھیں۔ آپؐ نے نہ کو چادر سے کس کر باندھ رکھا تھا اور اوٹ کی تکمیل دیکھنے پر اس کے منمنوں میں ہاتھ کی انگلیاں چسپاں رکھی تھیں تاکہ وہ بے قابو نہ ہو اور ہاتھ میں ایک نمبر تھی۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

”میرا اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکون و قرار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اُتاریں جو انہیں نظر نہیں آتی تھیں اور ان لوگوں کو غلبہ دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور کافروں کی یہی جزا ہے۔ (سورۃ التوبہ: ۲۶)“

اس کے بعد حضورؐ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا ”زور سے پکارو اے گروہ انصار! اے حدیبیہ میں درخت کے زیر سایہ بہت کرنے والو!“

ابن ہشام سے روایت ہے کہ جو ابی عباسؓ نے پکارا تو جس جس نے بھی اُن کی آواز سنی وہ بیک بیک کہتا ہوا واپس مڑا۔ جس کا اونٹ نہ مڑ سکا وہ ڈھال اور تلوار سے گردنٹ سے اتر گیا۔ اس طرح پلک جھپکتے ہی میں ایک بہت بڑا گروہ حضورؐ کے گرد جمع ہو گیا۔ اور اپنے منہ لہنوں پر اس زور سے حمد اور ہوا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور تمام کفار سرسیمہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان خالی ہو گیا اور جگہ جگہ مال ماسباب اور دشمنوں کے اہل و عیال پیچھے رہ گئے۔ دشمنوں نے بھاگنے رفت اپنے تمام مال و اسباب اور اہل و عیال تک کی پرواہ نہ کی۔ چنانچہ یہ تمام

مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ حضورؐ نے بھاگنے والوں کے نعائب کا انتظام فرمایا اور ابو عامر اشعریؓ کو ادھاس کی طرف مامور فرمایا انہوں نے بہت سے کافروں کو جہنم واصل کیا۔ لیکن آخر میں سلمہ بن دُرید کے تیرے ہلک زخم لگا جس کے باعث آپؐ نے شہادت پائی۔ ابو عامر نے اپنی شہادت سے پہلے ہی اس کام پر ابو موسیٰؓ کو مقرر کر دیا تھا۔ بالآخر ابو عامر اشعریؓ کو نیزہ مارنے والے سلمہ بن دُرید کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہاں سے مسلمان یہ تمام علاقہ فتح کرتے ہوئے طائف پہنچ گئے۔ اس غزوہ میں جو ماں غنیمت ہاتھ لگا اسے جعرانہ بھیج دیا گیا۔ ہوازن قبیلہ کے کچھ لوگ ادھاس میں جا کر جمع ہو گئے تھے مسلمانوں نے وہاں جا کر انہیں شکست دی۔

اس غزوہ میں جو صحابہؓ شہید ہوئے وہ امینؓ ابن عبیداسامہؓ کے سگے بھائی، یزیدؓ بن ذر، سراقہ بن حارثؓ انصاریؓ اور ابو عامر اشعریؓ ہیں۔

اس غزوہ میں چھ ہزار عورتیں اور بچے قیدی بنائے گئے۔ بے شمار اونٹ، بھیڑ، بکریاں، تقریباً چالیس ہزار اونٹنی چاندی اور دوسرا سامان حرب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

حو

حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سوتے وقت ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن ان کی پیدائش کے اس عمل کے دوران میں آدمؑ کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حواؑ کو پیدا کرنے کا یہ طریق اس وجہ سے اختیار کیا کہ اس کے ذریعے میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواہی اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا نام حوا اس لئے رکھا گیا کیونکہ وہ ایک زندہ ہستی سے پیدا کی گئی تھی۔ حضرت ابن عباسؓ کا خیال ہے کہ انہیں حواؑ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر آدمی کی ماں ہے۔ خداوندِ کریم نے حضرت آدمؑ اور حواؑ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور انہیں ایک خاص درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ لیکن ابلیس نے اُکسایا اور دونوں کو شجر ممنوعہ کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر انہیں بہلایا۔ کہ اس درخت کا پھل کھانے پر بھی آمادہ کر لیا۔ بالآخر ان دونوں نے وہ پھل کھ لیا جس کے نتیجے میں انہیں اپنی عریانی کا احساس ہونے لگا اور انہوں نے جنت میں موجود مختلف درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھلپٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بعد حضرت آدمؑ اور حواؑ کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت آدمؑ ہندوستان کی سرزمین پر اترے اور حضرت حواؑ جدہ میں۔ بعد میں دونوں کی ملاقات مزدلفہ میں ہوئی۔

حواری

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ قرآن پاک کی سورت آل عمران میں لفظ ”حواریون“ آیا ہے جو انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ نسا میں یوں آیا ہے۔ ”جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان (یہودیوں) سے انکار محسوس کیا تو آپ کوں رگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میری مدد کریں گے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مار دینے والے ہیں۔“

لفظ حواری حور سے مشتق ہے اس کے معنی ہیں خاص سفیدی۔ اسی وجہ سے خاص اور صاف دل و دستوں کو بھی حواری کہا جاسکتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ چونکہ صاف دل تھے اسی وجہ سے حواری کہلائے۔

اکثر ماہرین لغت کا خیال ہے کہ حواری کا مطلب دھوبی ہوتا ہے جو کپڑوں کو میٹھا

علماء نے حوروں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی حورانِ انس اور دوسری حورانِ جن۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ مختلف جناتوں میں مختلف اوصاف کی مالک حوریں ہوں گی۔ بہت سے علماء حوروں کے بیان کے سلسلے میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض مفسرین ان جمالی پیکروں کو حقیقی معنی میں لیتے ہیں اور بعض مجازی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں حورانِ بہشت کا ذکر صرف تمثیل کے طور پر آیا ہے حقیقت میں ان سے مراد جنت کی لذتیں اور خوشیاں مراد ہیں جن کے اظہار کے لیے یہ مادی اور جسمانی استعارے استعمال ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کی مختلف آیات میں حوروں کے جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان کی تعبیر حسن بصری نے اس طرح کی ہے کہ حوریں دراصل ”بنو آدم کی نیک عورتیں ہیں۔“

قرآن مجید کی ایک آیت ”وَوَجَّعْنَا هُنَّ بِحُورٍ عِزِّينَ“ ترجمہ: ”خوبصورت آنکھوں والی حوریں اُن سے بیاہ دیں گے۔“ میں لفظ ”وَوَجَّعْنَا“ کے لفظ سے ہمارا ذہن شادی یا نکاح کی جانب مائل ہو جاتا ہے لیکن یونسؑ کہتے ہیں کہ جنت میں نکاح نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل جنت کو حوروں سے ملا دیا گیا۔ اور انسانوں کو ان کا سامنا بنادیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ بھی حور کا لفظ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں آیا ہے جن میں حوروں کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ تمام صفات ہمارے تصور سے بلند ہیں۔

حوریں درحقیقت جنت کی نعمتوں میں شامل ہیں جس طرح ہم جنت کے چھپوں کو دنیاوی پھلوں پر، جنت کے پانی، دودھ، نہروں اور چشموں کو دنیا کے پانی، دودھ، نہروں اور چشموں پر فوقیت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جنت کے یا مسطعاس کا درست اندازہ لگانے سے قاصر ہیں بالکل اسی طرح جنت کے حوروں کے بارے میں دنیا کی عورتوں کو سامنے رکھ کر کوئی فیہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جس طرح جنت کے پھل، دودھ، شہد اور دوسری نعمتیں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں اسی طرح حوریں بھی مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں۔ لفظ حور صرف حسن خوبصورتی، لذت و سرور کے ساتھ ساتھ استعمال ہوا ہے۔

حوض کوثر

جنت میں موجود ایک حوض حوض کوثر کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ملتی ہیں حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے کہ حضورؐ نے شبِ معرکہ بدرؓ کو بتایا ”میں ایک حوض کے پاس سے گزرا۔ اس کے کنارے موتیوں کی ایک تہہ تھی۔ میں نے جب اس سے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: حوضِ حور ہے۔ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: حوض ایک مہینے کے سفر کی مسافت جتنا مہوگا۔ اور اس کے سب کنارے پر برسات ہوں گے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، مشک وغیرہ سے زیادہ خوشبودار اور اس کے کنارے پر پینے کے برتن آسمان پر موجود ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی جو بھی پیئے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔

پچیس سے پاک کرنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ایک طرح کے دھو بی تھے جو لوگوں کو گناہوں کے میل سے پاک صاف کیا کرتے تھے۔

لسان نے نبی کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے والے کو حواری گردانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں کے نام کچھ یوں ہیں۔ (۱) شمعون یعنی پطرس (۲) اندریاس حوشمون کا بھائی تھا (۳) یعقوب بن زبیدی (۴) یوحنا (۵) نلیس (۶) برطلائی (۷) قوما (۸) متی (۹) یعقوب بن لطفی (۱۰) تدمی (۱۱) شمعون قنانی (۱۲) یہودا اسکریوطی۔

بقول متی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو حکم دیا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا بلکہ صرف اسرائیل کے گھرانے کی بھڑوں کے پاس جا کر چلتے چلتے ہی یہ بتا رہی کر دینا کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔

آج کل انجیل کے جو مختلف نسخے ملتے ہیں ان میں ان بارہ حواریوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جنہیں تبلیغ کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ متی سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارہ حواریوں کے بارے میں فرمایا کہ ”میں تم سے بیچ کتابوں کہ جب ابن آدم نئی پیدا کشتیں اپنے جلال کے تخت بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہوئے ہو، بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا اضاقت کرو گے۔“

انجیلوں میں ان حواریوں کی ذاتی کمزوریوں کے بارے میں بھی مختلف بیانات ملتے ہیں مثلاً یہودا اسکریوطی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمون سے لاپٹے میں آکر پیچھا کر کے ہاتھ پکڑ دیا تھا۔ لیکن قرآن میں ان کے بارے میں ایسی باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا البتہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔

حوالہ

علم فقہ کی ایک اصطلاح۔ اگر کوئی شخص اپنا قرض کسی تخریر یا ضمانت کے ذریعے سے دوسرے شخص کو منتقل کرے تو اس تخریر یا ضمانت کو حوالہ کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہیں کہ کسی کا قرض دوسرے پر ہو اور دوسرا فرد اپنے قرض کا حوالہ کسی تیسرے پر کرنا چاہے تو یہ بالکل درست ہوگا لیکن جس کے لئے حوالہ کیا جا رہا ہو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو اسے قبول کرے یا انکار کر دے لیکن جس پر حوالہ کیا جا رہا ہو تو اسے سوائے قبول کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ امام مالک حوالے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر محال (جس کے لئے حوالہ کیا جائے) محال علیہ (جس پر حوالہ کیا جا رہا ہے) کا دشمن ہو تو پھر یہ لازمی نہیں کہ وہ حوالے کو قبول کرے۔

حور

بہت زیادہ گوری چٹى عورت جس کی آنکھوں کی پتلیاں چمکدار سیاہ ہوں۔ قرآن مجید کی بہت سی سورتوں اور آیات میں حورانِ بہشت کا ذکر آیا ہے۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں حوریں موجود ہوں گی، جو بے انتہا خوبصورت ہوں گی اور بد اخلاقی، بد صورتی، بدنمائی اور سوء معاشرت جیسی آلودگیوں سے یکسر پاک ہوں گی۔ ان کی خوشیزگی کا یہ عالم ہوگا کہ انھیں کسی جن و بشر نے اس سے پہلے چھوا نہ ہوگا۔ اُن کی آنکھیں موتی کی طرح چمکدار اور باقوت و مرجان سے ملتی جلتی ہوں گی۔ قرآن مجید کی سورۃ الدخان میں آیا ہے۔ ”اور ہم گوری گوری آہوشم عورتیں اُن سے بیاہ دیں گے۔“

حیات المیر قادری

پورا نام جمال حیات المیر قادری تھا۔ حضرت سید نصر آپ کے بھائی اور حضرت غوث الاعظم آپ کے داماد ہیں۔ آپ کے بارے میں خرمینۃ الاصفیاء کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے حضرت شاہ ابوالعالی قادری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھی کہ حیات المیر قادری شکل و صورت میں حضرت غوث الاعظم سے بہت مشابہت رکھتے تھے بہت خوبصورت تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں کیونکہ حضرت غوث الاعظم نے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی حیات جاردان کے لئے دعا کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ مخازن صفات الاولیاء کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حیات المیر سے جب بچی عمر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے حضرت غوث الاعظمؒ سمجھی کبھار گود میں بٹھا لیتے اور محبت بھرے جذبات کے ساتھ پیٹنے سے چٹاپا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کی ملاقات حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرا بھی سلام کہنا۔

آپ لاہور شریف کے قوتربستان میانی صاحب کے احاطہ ہی میں مقیم رہے۔ آپ نے اپنی لاہور میں ہائیکورٹ میں حضرت حکم الدین شاہ نقیم قادری جج رومی سے بیعت لی اس کے علاوہ کتنے ہی دوسرے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بے شمار لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا یہاں تک کہ لاہور میں آپ کا فیض عام ہو گیا۔

بہت سے لوگوں نے آپ کی پیدائش کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ تحقیقات چشتی کے مطابق آپ کی ولادت ۵۲۲ھ یعنی ۱۱۲۸ء میں ہوئی۔ کتاب ادکار الاخبار کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت غوث الاعظمؒ نے اپنی وفات سے پہلے حیات المیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جب یہ موقع آئے تو انہیں ہمارا سلام کہنا۔

حضرت شاہ عبداللطیف بری امام قادری آپ کے خلیفہ تھے۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی کتاب حدیقتہ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

حیات بعد الموت

پرانے زمانے میں تو میں زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ لوگ موت کو ایک لمبی نیند سے تعبیر کرتے تھے اور مرنے کے ساتھ اس کی روزمرہ ضروریات کی تمام اشیاء و فن کر دیتے تھے تاکہ نیند سے جاگنے کے بعد اسے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ پرانے زمانے کے مصر میں اس کے آثار ابھرم مصر کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ جن میں اس وقت کے بادشاہوں کو دفن کیا گیا تھا۔ وادی سندھ، سومری اور اشوری قوموں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو ظلمات کی ملک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ لوح محفوظ کی مدد سے انسان کے عملوں کا محاسبہ کرتی ہے اور اگر اعمال نیک ہوں تو اسے جنت میں بھیج دیتی ہے لیکن اگر اعمال بد ہوں تو پھر اس کے لئے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا۔ ہندو بھی آدھون (دنا سنج) کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آتما (روح) امر سوتی ہے اور انسان کے اعمال کے مطابق جون بدلتی رہتی ہے۔ اور آخر کار دیوتا بن جاتی ہے۔ بدھ مذہب کے ماننے والے افراد حیات بعد المات کو نہیں مانتے۔

ہر جنہی اس حوض کوثر سے پانی پی سکے گا جو آتنا لذیذ و شیریں ہے کہ دنیا کی کوئی شے اتنی لذیذ اور شیریں نہیں ہے۔ حضرت سہیل بن سعدؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر کی ٹکرانی کروں گا اور جو میرے قریب سے گزرے گا وہ سیراب ہوگا اور جس نے اس کا پانی پی لیا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس وقت میرے پاس کئی گروہ آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں گا۔ وہ بھی مجھے پہچان لیں گے۔ مگر پھر میرے اور ان لوگوں کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ اس وقت میں کہوں گا۔ یہ تو میرے اٹھی ہیں تب خدا کہے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے بدعتیں کیں۔ ان کی تباہی ہو پھر میں بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی تباہی ہو جنہوں نے میرے بعد بدعتیں کیں۔ (متفق علیہ)

حیات

شاہ کوثر۔ حیات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفسانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں برہنہ ہوئے سے حیا کرنا یا لوگوں کی موجودگی میں جماع کرنے سے پرہیز کرنا وغیرہ۔ حیات کی دوسری قسم ایمان سے تعلق رکھتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث کلمہ کرتے سے بچا رہتا ہے۔

حیات کی تشکیل کے بارے میں حضور اکرمؐ کی کئی احادیث ملتی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”حیات ایمان کی شاخ ہے۔ ایک اور حدیث ہے ”حیات عیسیٰ ہی عیسیٰ ہے۔“ ایک اور موقع پر آپؐ نے اسلام کی صفات گنا تے ہوئے کہا کہ ”اسلام کی صفت حیات ہے۔“ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے۔ حیات کو اسلام میں آتما دھل ہے کہ حضورؐ نے اسے اسلام کی ایک صفت قرار دیا۔

ابن جریر سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ کا گذر ایک انصاری شخص کے قریب سے ہوا۔ وہ شخص اپنے بھائی کو حیات کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ حیات نہ کیا کر، حضورؐ نے فوراً اس سے کہا ”اسے چھوڑ دے کیونکہ حیات ایمان کی شاخ ہے جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے (صحیح بخاری)“

ابن سعد کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ”سابق انبیاء کی باتوں میں جو بات میں نے کسی نرمیم اور تبدیلی کے بغیر پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو شرم نہیں رکھتا تو جو چاہے کر۔“ ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے جو ہمہ وقت پردے میں رہتی ہے۔ رسول اکرمؐ جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپؐ کو ناگوار معلوم ہوتی تو (اگرچہ آپؐ شرم کی وجہ سے ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے مگر ہم لوگ اسے آپؐ کے چہرہ مبارک ہی سے معلوم کر لیتے تھے۔ (صحیح بخاری)“

حیات کرنے کے بارے میں جہاں ہمیں احکامات یا احادیث ملتی ہیں وہاں بعض جگہ حیات نہ کرنے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ حق کہنے میں حیا نہیں کرتا“۔ پس حق بات کہنے میں حیا یا شرم کو اڑے نہیں آنا چاہیے۔

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے ایک مرتبہ فرمایا ”حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ابلی ایمان بہشت میں جائیں گے جبکہ بے حیائی اکھڑن ہے اور اکھڑ لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے۔“

اسلام کے بنیادی ارکان میں حیات بعد المات بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں

آیا ہے کہ:

”تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے۔ حالانکہ تم جہان
نہیں۔ اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ پھر وہی تمہاری جان سلب کرے
گا۔ وہی تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ پھر اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر

جانا ہے۔“ (البقرہ - آیت ۲۸)

قرآن مجید میں حیات الدنیا کا ذکر کئی جگہ آیا ہے جو دنیاوی زندگی اور آخرت
کے بعد کی زندگی میں واضح فرق بیان کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی مخلوق زندگی کے حسن و جمال سے بھرپور ہے۔ لیکن اس میں ایسی کوئی
کوئی چیز نہیں جسے آئندہ کی زندگی کے لئے مثال کے طور پر پیش کیا جاسکے۔ قرآن
میں آیا ہے کہ:

”دنیاوی زندگی اور دنیوی زندگی کے مقابلے میں صرف کھیل کود کی
جینیت رکھتی ہے جبکہ حقیقی زندگی کو دوام حاصل ہے۔“

قرآن مجید نے دنیاوی زندگی کو بادشہ سے مشابہ قرار دیا ہے جو کھیتوں کو زرخیز
بناتی ہے اور انسان پر سوچنے لگتا ہے کہ یہ تمام فضلیں جو زمین پر بھاری ہیں اس
کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ انہیں کاٹنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیض ملنے آتا ہے۔
وہ ان فصلوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے
وہ کبھی موجود ہی نہ تھی یعنی دنیاوی زندگی ہی سب کچھ سمجھ لینے اور جزا و سزا اور
آخرت کی زندگی سے بے نیاز ہو جانے کو بھی غلط ٹھہراتا ہے۔ لیکن اسلام دنیوی
زندگی کی مذمت نہیں کرتا۔ کیونکہ اس زندگی کے اعمال پر آئندہ زندگی کی بنیاد
کھی جاتی ہے۔

قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں آیا ہے کہ ”اس شخص کو دیکھو جس کا گزرا ایک
بستی میں ہوا جو اپنی چھتوں پر اونٹنی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا: یہ آبادی چھلاک
ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟“ اس پر اللہ نے اس کی روح
قبض کر لی۔ اور وہ سو سال تک وہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور
اس سے پوچھا: ”تو کتنی مدت پرے رہے ہو؟“ اس نے کہا ایک دن یا چند
گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا: ”تم سو سال اسی حالت میں گزر چکے ہو۔ اب واپس
اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے
گھر کو بھی دیکھو کہ اس کا پھر رنگ بوسیدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ تم نے اس لئے کہ تم نے
ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ بڑیوں کے اس
پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت
اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا: ”میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے۔“ (سورۃ بقرہ آیت ۲۵۵)

اس سے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ خدا نے حیات بعد الموت کے عقیدے کو انسانوں
کے لئے ماننا ضروری بنا دیا ہے۔ اس واقعے میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے ہوسکتا
ہے کہ وہ کوئی نبی ہو لیکن ان کا نام کہیں نہیں آیا۔

اللہ تعالیٰ نے اسی لئے شہید کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے قرآن مجید میں
آیا ہے:

”جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ

حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔

جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم

اور مطمئن ہیں (آل عمران - آیت ۱۶۹)

اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ موت ہ لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر
ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس اثر سے بچانے
کے لئے بھی شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ان کے ذہنوں میں یہ تصور
اجاگر کر دیا ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوید
پاتا ہے۔

حیدر

حضرت علی بن ابی طالب کا ایک لقب تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت
اسد نے آپ کو دیا تھا۔ مے میں خیبر کی لڑائی میں حضرت علیؓ نے رجب یوم النبی کے
جوابی رجز میں اپنا یہ نام استعمال فرمایا تھا۔ حیدر کرار آپ کا نام تجامت اور
فتح خیبر کی وجہ سے زبان زد ہے۔ آنحضرت صلعم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ
کل النصار اللہ جھنڈا اس مرد لودوں کا جو کرار (بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا)
اور نہ بھگتے دلا ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اور
اس کا رسولؐ اس سے محبت کرتے ہونگے۔ وہ میدان سے اس وقت تک واپس
نہ آئے گا جب (خیبر) تک اللہ اس کے ہاتھوں فتح نہ کر دے۔ (ش - ج)

حیدر آباد دکن

غیر منقسم ہندوستان کی ایک ریاست۔ تقسیم کے بعد یہ ریاست
کے اثر سے آزاد ہو گئی۔ بعد میں ہندوستان نے اسے اپنی حکومت میں شامل
کر لیا۔ اسے ہندوستان میں سمول سے پہلے آصفیہ سلطنت بھی کہتے تھے۔ اس
سلطنت کی بنیاد مغلیہ سلطنت کے زوال کے وقت آصف جاہ سومید نے
۱۱۳۶ھ / ۱۷۲۸ء میں رکھی۔ اس وقت یہ سلطنت دریائے نرپہریت کے کنارے
کوکن سے مدراس تک پھیلی ہوئی تھی۔ انگریزوں نے اسے ۱۷۹۸ء میں
استوار کرن شروع کر دینے لھے اور یہاں تک کہ اسے ۱۸۱۸ء میں
چھینا چا تو انہوں نے آصف جاہ سے امداد طلب کی۔

آصف جاہ کے انتقال کے بعد اس کی بیٹا مظفر علی شاہ نے اس پر
نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد آصف جاہ کا بیٹا سید شاہ نے اس پر
بن گیا۔ اس کے دور میں فرانسیسی کافی عرصہ حاصل کر چکے تھے۔ اس دور میں
نے اس ریاست میں مراٹھا یا۔ اور ریاست سے بڑھنے لھے پر قبضہ کر لیا۔ اس
میں یورپ کی سیاست نے کروٹ بانی ورا اس نے شوروں کو کوکن
ساتھ ہی انگریزوں نے اسے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ۱۸۱۸ء میں سید شاہ
کے وزیروں نے اسے قید کر لیا اور آصف جاہ کے حوٹے بیٹے سید علی شاہ
تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے آصف جاہ ثانی کے نام سے حکومت کرنا شروع کر
دی۔ اسی زمانے میں احمد شاہ ابدالی نے ہائی مت سے میدان میں۔ سمول
تقع کیا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آصف جاہ ثانی نے مرہٹوں سے مقبوضہ
علاقوں کو کچھ سہ اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے انتقال کے بعد
نائب نواب سندر جاہ تخت نشین ہوا۔ اس کے دور حکومت میں مرہٹوں
ریاست حیدر آباد کی داخل سیاست میں اپنے قدم جمالیے تھے۔ چنانچہ
وزیر ارسلو کا انتقال ہوا تو انہوں نے میر عالم کو وزیر مقرر کر دیا۔ اس نے
میں ریاست کا مالی نظام بگڑا اور اس کا اثر۔ و انصر و چاٹے کی

۱۹۰۷ء میں پہلی مرتبہ اعلیٰ مغربی تعلیم کا آغاز ہوا اور اسی دن سے مشرقی تعلیمی نظام روبرو زوال ہونا شروع ہوا۔ ۱۸۹۱ء سے ۱۹۰۶ء تک دارالعلوم کی شرقی قریبہ اور بزرگوار کا منظر پیش کرتی رہی۔ لیکن جب ۱۹۰۷ء میں اس کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے منقطع کر دیا۔ تو اس کی تمام تر سادہ ختم ہو گئی۔ دو سال بعد حیدر آباد میں ایک جامعہ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جو بالآخر نصف جہ رابع میر عثمان علی کے عہد میں قائم ہوئی۔ جامعہ عثمانیہ ۱۳۲۶ھ/۱۹۱۸ء میں تقریباً قائم ہو چکی تھی۔ جامعہ عثمانیہ کی تشکیل میں بارہ سال کا عرصہ لگا۔ جامعہ میں درس و تدریس کا ذریعہ اردو زبان کو بنایا گیا تھا اس لیے سب سے پہلے شعبہ دارالتصنیف و ترجمہ کا قیام عمل میں لایا گیا اور یورپی زبانوں کے اردو میں ترجمے کا کام شروع ہو گیا۔ ۱۹۱۸ء میں جامعہ عثمانیہ نے پہلا میٹرک کا امتحان اور ۱۹۲۲ء میں بی اے کا پہلا امتحان منعقد کیا اور ۱۹۲۵ء تک اس جامعہ سے ایم اے تک کی تعلیم تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

سلطنت آصفیہ کے زمانے میں یہاں کے فرمانرواؤں نے شعر و ادب کی سرپرستی کی۔ مشہور شعراء جو اس دور میں حیدر آباد دکن میں آئے ان میں مرزا داغ دہلوی نمایاں نظر آتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مولانا عبدالحکیم شرر نے بھی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی علاقے میں بسر کیا ہے۔

حیدر آباد سندھ

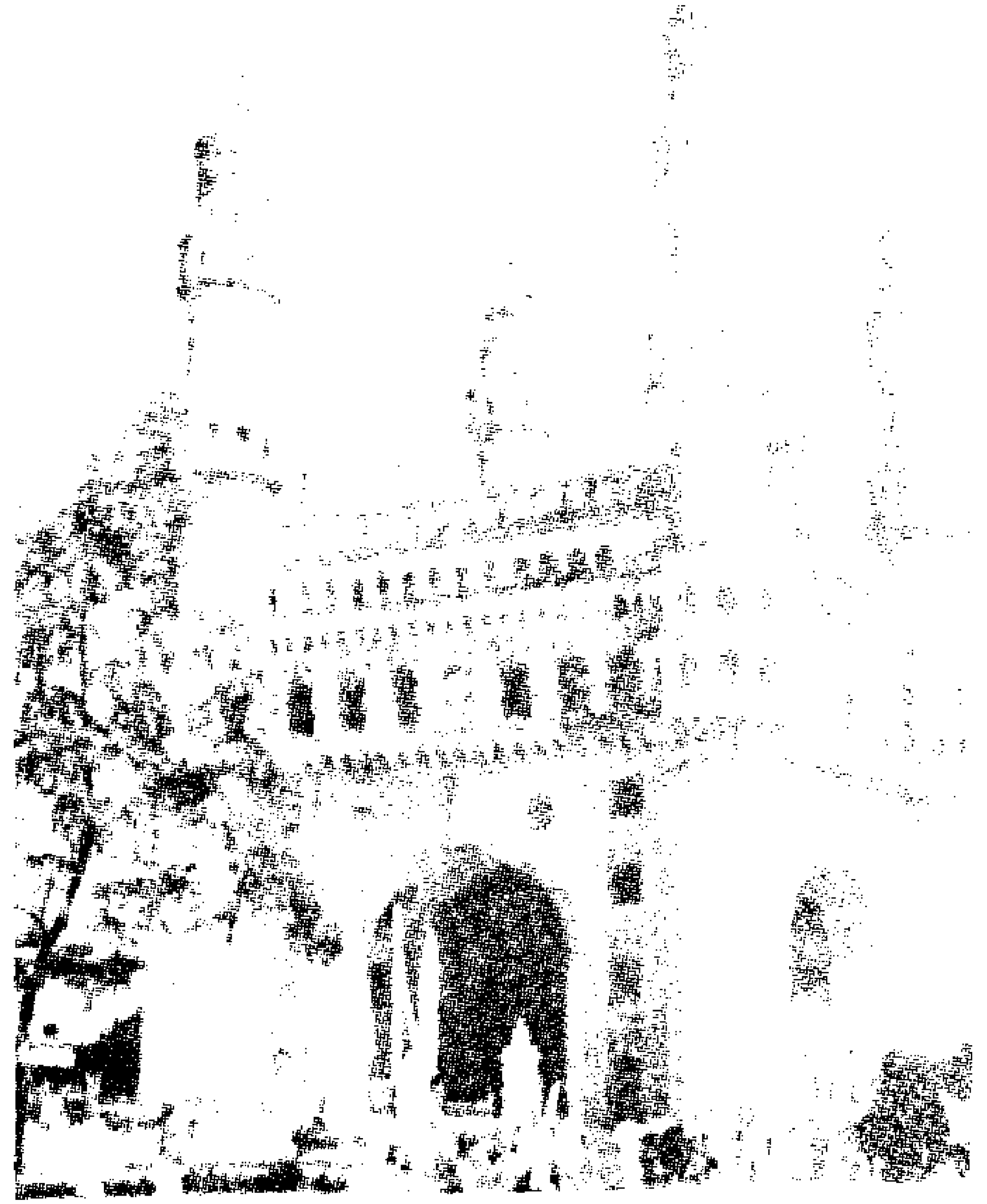
کراچی سے ۱۲۶ میل کے فاصلے پر واقع پاکستان کا جو مختار شہر مشہور ہے کہ حیدر آباد ایک قدیم شہر نیروں (یا نراں) کوٹ کی جگہ پر آباد ہے۔ اس شہر کو محمد بن قاسم الثقفی نے دوسری صدی ہجری یعنی آٹھویں صدی عیسوی میں فتح کیا تھا۔ لیکن موجودہ شہر حیدر آباد کی بنیاد زیادہ پُرانی نہیں ہے۔ اس شہر کو ۱۱۸۲ھ/۱۷۶۸ء میں سندھ کے حکمران غلام شاہ ظہور نے بسایا تھا۔ اس نے ایک ٹیلے پر جو آج بھی حیدر آباد میں موجود ہے، ایک قلعہ بنوایا اور اس شہر کا نام حضرت علی کے لقب پر حیدر آباد رکھا۔ یہ جگہ یہ ٹیلہ گنجوٹ کے نام سے مشہور ہے۔ غلام شاہ کلہوڑا کا ۱۱۸۷ھ/۱۷۷۳ء میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد حیدر آباد شہر پر تالپوروں کا قبضہ ہو گیا جنہوں نے اسے اپنا دارالحکومت بنالیا۔ نئے حاکم فتح علی خاں نے اس شہر کو اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ تعمیر کرایا۔ حیدر آباد سندھ پر تالپوروں کا خاندان ۱۲۵۹ھ/۱۸۴۳ء تک حکمران رہا۔ میانہ کی جنگ کے بعد تمام سندھ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے اس علاقے کا دارالحکومت حیدر آباد سے کراچی منتقل کر دیا۔

حیدر آباد کی مشہور عمارتوں میں سندھ کے سابق حکمرانوں کے مقبرے ہیں جو میروں کے مقبرے کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ مقبرے ٹیلے کے شمالی جانب واقع ہیں اور کلہوڑوں کے فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔

۱۹۴۷ء سے یہ شہر پاکستان کا حصہ ہے۔ ۱۹۵۴ء میں سندھ یونیورسٹی کو حیدر آباد منتقل کر دیا گیا۔ ۱۹۶۳ء سے سندھی زبان اور ادب کے فروغ اور قدیم سندھی مصنفین کی عربی اور فارسی تصانیف کی طباعت اور اشاعت کا ایک بورڈ بھی حیدر آباد ہی میں قائم ہوا۔ حیدر آباد کے مشرقی جانب پاکستان کا عظیم الشان غلام محمد بیراج ہے۔ اس کا افتتاح ۱۹۵۰ء میں ہوا تھا۔ حیدر آباد پاکستان کے بڑے بڑے صنعتی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس

نٹس کو قرض کی ضرورت پڑی۔ حیدر آباد میں ایک انگریز ساہوکار نے ۲۴٪ سود کی شرح پر قرض دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۸۳۳ء تک ریاست کے ذمہ ایک کروڑ سولہ لاکھ کا قرض واجب الادا ہو چکا تھا۔

آصف جہ ثالث کے بعد آصف جہ رابع نواب ناصر الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد ۱۲۴۴ھ/۱۸۲۹ء میں تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے چند رعل کو اس کے عہد سے متا دیا۔ کیونکہ ریاست اس وقت تک دو کروڑ روپیہ کی مقروض ہو چکی تھی۔ انہوں نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے۔ انگریزوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اور انہوں نے اس کی حکومت کو طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ پھر قرض کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ چنانچہ ۳۶ لاکھ سالانہ کی قسط مقرر کی گئی۔ ناصر الدولہ نے اسے اپنی تزیل گردانا۔ اور تمام خزانہ کی ادائیگی کے لیے چار ماہ کی مہلت مانگی۔ انگریزوں نے اسے مہلت نہ دی بلکہ حیدر آباد پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ اس نے بعد ایک معاہدہ طے پایا جس کی رو سے مئی ۱۸۵۳ء میں برطانوی علاقہ انگریزوں کی عملداری میں آ گیا۔ ۱۸۵۷ء میں ناصر الدولہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ افضل الدولہ آصف جہ خامس تخت نشین ہو گئے۔ جنگ آزادی کے بعد حیدر آباد دکن انگریزوں کے دباؤ میں آ گیا اور مجبوراً انگریزوں

فن تعمیر کا شاہکار "چارمینار"۔

کی امداد و اعانت نہ پڑی۔ اس کے بعد انگریزوں کا ریاست حیدر آباد میں اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۷ء مارچ ۱۶ کو انگریزوں نے ریاست حیدر آباد کو اپنا زیر دست علاقہ بنالیا۔

حیدر آباد ریاست تعلیم کے میدان میں بہت پیش پیش نظر آتی ہے۔ یہاں ۱۲۰۷ء سے ۱۸۷۹ء میں اعلیٰ مغربی تعلیم کا ایک کالج کھولا گیا جس میں

پرتگیزیوں نے کاروار کا علاقہ دے کر جان بچائی۔ اسی زمانے میں حیدر علی نے ایک بحری بیڑا تیار کر کے علی راجا کو امیر البحر مقرر کر دیا۔ علی راجا نے جزیرہ مالیب پر قبضہ کر کے راجا کی آنکھیں نکھوا دیں۔ حیدر علی نے اسے معزول کر دیا۔ اس پر ناروں نے بغاوت کر دی۔ حیدر علی انھیں شکست دیتا ہوا کالی کٹ تک پہنچ گیا۔ کالی کٹ کی تسخیر کے بعد کوچین کے راجا نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ ۱۷۶۳ء میں مرہٹوں نے پھر میسور کا رخ کیا اور بدلوں پر قبضہ کر لیا لیکن حیدر علی کی آمد کی خبر سن کر بھاگ گئے۔ حیدر علی کی فتوحات سے خوفزدہ ہو کر انگریزوں نے نظام و مرہٹوں سے اتحاد کر لیا۔ لڑنا ملک کا نوب بھی انگریزوں کی مرہٹوں کی قبول رہا۔ تھا۔ ان سب کی متحدہ فوجوں نے میسور پر حملہ کر دیا۔ یہ میسور کی پہلی جنگ ۱۷۶۷ء سے ۱۷۶۹ء کے نام سے معروف ہے۔ اس جنگ میں حیدر علی کو فتح ہوئی۔ انگریز فوج مراٹھی کی حالت میں مارا سامان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ واپس ہو کر مرہٹے اور پھر نظام و دونوں حیدر علی سے سمجھوتا کر کے جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہ آخری سپہ سالار کرنل وڈ منگلور کی عزت بڑھا تو حیدر علی نے اسے شکست دے کر اس کے سپہ سالار کرنل کوپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ پھر گمان میں وڈ منگلور کے

شہر میں کپڑا بننے کے بے شمار ہیں کارخانے ہیں۔ اس کے علاوہ شیشے کا سامان مٹی کے برتن، صندوق اور قوتیچر کی صنعتوں میں اس شہر کا ایک منفرد مقام ہے۔

یہاں کی زیادہ تر آبادی بلوچوں، ستیدوں، راجپوتوں، جاٹوں، میرنل کے سندھیوں، میواتیوں اور مہاجرین پر مشتمل ہے۔ سندھی اور اردو عام بول چال کی زبانیں ہیں۔

حیدر بن علی

(ولادت ۱۷۹۳ء - ۱۵۸۵ء) حسینی رازی ایرانی مورخ۔ ایک بڑی تاریخ عالم "تاریخ حیدری" کا مصنف۔ اس تصنیف کو جغرافیائی تقسیم کے مطابق پانچ حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ (۱) عالم عرب (۲) ایران (۳) وسطی ایشیا اور مشرق بعید (۴) المغرب (۵) ہندوستان۔ یہ سیاسی تاریخ پر بحث کرتے ہیں۔ اس تاریخ کی قدر و قیمت خاص طور پر ان معلومات کے لئے ہے جو یہ وسطی ایشیا کے متعلق بہم پہنچاتی ہے۔ (ش - ج)

حیدر علی

(۱۷۲۱ء - ۱۷۸۲ء) جنوبی ہند کی سلطنت سندھ و میسور کے بانی۔ آپ قریشی النسب تھے۔ آپ کا خاندان موجودہ صدی مسوی میں مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا۔ آپ کے والد شیخ فتح محمد جنوبی ہند کے محلی صوبے سرائے کے منصب دار تھے۔ آپ کی والدہ مجیدہ بیگم دہاں کے زمیندار ابر علی خان کی دختر تھی۔ حیدر علی کی عمر پانچ برس کی تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا زاد بھائی حیدر صاحب نے کی جو میسور کی فوج میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے آپ کو فن سپاہ گری میں طاق کر دیا حیدر علی نے سب سے پہلے کرناٹک کے نواب محمد علی وال جاہ کے بھائی عبدالنواب کی ملازمت اختیار کی بعد میں میسور کے راجہ نے آپ کو سرتھاپم میں رہتی فوج کے ایک دستے کی کمان دے دی۔ کرناٹک کی جنگوں میں آپ کی جانیازی و فوجی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ۱۷۵۲ء میں آپ کو ڈنڈیگل کا گورنر مقرر کر دیا گیا جس زمانے میں وہاں فوجیں کرناٹک کی لڑائی میں مدد دیتیں مرہٹہ پیشوا بالاجی باجی رڈ نے میسور پر حملہ کر دیا۔ راجا نے ایک کروڑ روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ اور بطور ضمانت ریت کا بیشتر حصہ مرہٹوں کی کمان میں دے دیا۔ برب رقم ادا کی گئی تو مرہٹے ۱۷۵۵ء میں دوبارہ حملے کی کوششیں کیں۔ حیدر علی نے مطلوبہ رقم راجا کو فروغ کر کے دی۔ اس پر راجا نے آپ کو فتح حیدر بہج و رکا خطاب دیا اور میسور کی افواج کا سپہ سالار مقرر کر کے مرہٹوں سے محلات سے کرنے کے کلی اختیارات دے دیے حیدر علی نے صلح کی بجائے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ مرہٹہ فوج بھاگ گئی۔ ۱۷۶۰ء میں حیدر علی نے مرہٹوں کے خلاف تمام دکن کے بھائی بسالت جنگ کو فوجی مدد دی اور قلعہ ہوسکوٹہ فتح کیا۔ اس کے عوض بسالت جنگ کی شہزادش پر شہنشاہ دہلی نے ان کو بڑی مرا کی صوبہ کا فرمان حیدر علی کے نام جاری کر دیا۔ اگست ۱۷۶۰ء میں میسور کے وزیر کھنڈے راجا نے راجا کے ساتھ مل کر حیدر علی کو بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ حیدر علی نے اسے شکست دی اور مرنگا پٹم پر قبضہ کر لیا۔ کھنڈے راجا کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور راجا کے مصارف کا انتظام کر کے حکومت کے اختیارات خود سنبھال لیے۔ اب حیدر علی نے ہندی بدلوں اور منگلور کو فتح کر کے گواہر چڑھائی کر دی۔

رفتہ رفتہ اور بھی پس پشت ڈال دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کچھ دنوں حیرہ میں مقیم رہے تھے اور کچھ عمارتیں بھی تعمیر کرائیں مگر اس سے کونے میں ناراضی پھیل گئی اس لیے شہر کی اقامت چھوڑ گئے۔ دسویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں یہ شہر بہت وسیع مگر بہت کم آباد تھا۔ پورے ضلع کے زوال و انحطاط کی وجہ سے بعد میں حیرہ پر اتنا سخت اثر پڑا کہ آخر میں وہ روئے زمین سے معدوم ہو گیا۔ اس کی جائے وقوع پر اب ایک چراگاہ ہے جہاں پست ٹیلے اور ٹھیکروں کے ڈھیر اس کے ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ (ش۔ ج)

حیض

ماہواری۔ ایام حیض طبی حیثیت سے ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنیاد بیماری سے قریب تر ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہودی اور دوسری غیر مسلم قومیں حالت عورت سے بے انتہا پرہیز کرتی تھیں۔ اور انہیں ایام ماہواری میں چھوٹ بنا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس غلط رشتے کا خاتمہ کیا۔

”جو چھتے ہیں: حیض کا حکم کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ:

کہو: ”وہ ایک گندگی کی حالت ہے۔ اس میں عورتوں سے تنگ رہو۔ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ۔ اس طرح حبیبہ کہ اللہ نے تم کو علم دیا ہے۔ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں۔ اور پاکیزگی اختیار کریں۔“ (سورۃ بقرہ)

یہاں حکم سے مراد حکم شرعی نہیں ہے بلکہ وہ فطری حکم جو انسان اور حیوان سب کی جبلت میں دوایت کر رہا گیا ہے اور جس سے ہر نفس طبعاً واقف ہے۔ حضور نے اس ارشاد کی جو مزید توضیح فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف فعل مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیئے باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں۔

ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور آنحضرت صلعم حالت جنابت میں ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے۔ مجھے حالت حیض میں تہ بند باندھنے کا حکم دیتے رہے۔ پناہن مجھ سے نہ کرتے۔ نیز اعتکاف کی حالت میں سرسارک باہر نکلتے اور میں آپ کا سر دھو دیتی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور بھی بہت سی احادیث اسی موضوع پر بیان کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ”میں حالت عورت ہونے کے باوجود بانی پی کر اپنا بچا کرنا حضور صلعم کو دیتی۔ اور آپ میرے پیچھے کی جگہ ٹنڈا کر پیتے۔ اسی حالت میں میں بڑی چوس کر آپ کو دیتی اور آپ اسے اسی جگہ سے ٹنڈا کر چوستے۔ (امام مسلم) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ”مجھ سے چھوٹا بویا لادو۔ میں نے کہا: ”میں تو حائضہ ہوں۔“ آپ نے فرمایا کہ ”حیض تمہارے ہاتھ کو تو لگا ہوا نہیں ہے۔“ (مسلم)

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حالت عورت کے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھا جاسکتا جو غیر مسلم قومیں رکھتی ہیں۔

حیوان

جانوروں کی دنیا جس میں انسان بھی شامل ہیں۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ صرف ایک بار سورۃ عنکبوت کی ۶۴ دیں آیت میں آیا ہے اللہ ”زندگی“ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جنت کا ایک چشمہ بھی اسی نام سے موسوم ہے قدیم عرب کے متعدد قبیلوں کے نام جانوروں کے ناموں پر ہیں جیسے اسد رشید، شیر،

۱۷۸۱ء میں پولی پور کی مشہور لڑائی میں انگریزوں کی فوج کو شکست فاش دی اور سپہ سالار کرنل ہیلی کے علاوہ دو ہزار سپاہی گرفتار کر لیے۔ پھر پیش قدمی کرتے ہوئے ویلور اور ارکاٹ کے مستحکم قلعے فتح کیے۔ انگریزوں کا ایک وفد صلح کی درخواست لے کر آیا لیکن حیدر علی نے وفد کو ناکام لوٹا دیا۔ گورنر جنرل دارن ہیسننگز نے یہ دیکھ کر کہ کرناٹک پر حیدر علی کا قبضہ ہو گیا ہے اور رفتہ رفتہ مدراس کا علاقہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، جنرل آئر کو سپہ سالار بنا کر مدراس روانہ کیا۔ لیکن چند روز میں ۱۷۸۱ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کڈلور کے مقام پر شدید جنگ کے بعد انگریزوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور قلعہ آرنی پر بھی حیدر علی کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت جب انگریزوں کی حالت بہت کمزور تھی حیدر علی کا ارکاٹ کے قریب انتقال ہو گیا۔ حیدر علی کی میت کو سرنگا پٹم لاکر لال پانچ میں دفن کیا گیا۔ جس پر پوپ سلطان نے ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کرایا۔ حیدر علی طویل قامت، گراں دہل اور بارعب شخص تھا۔ ان پرٹھ مگر ادب شناس تھے۔ آپ کی سعادت اسی ہزار مربع میل علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور کئی نواب اور راجا ان کے خراج گزار تھے۔ (مترغیب جاوید)

حیدر مرزا

(۱۵۰۰ء — ۱۵۵۱ء) ایک فارسی مورخ تاریخ رشیدی کا مصنف وہ چغتائی خاں یونس کا نواسہ اور بابر کا خالہ زاد بھائی تھا۔ ۱۵۰۸ء میں اپنے باپ کے قتل کے بعد ۱۵۰۹ء میں کابل پہنچا۔ بابر نے بیٹے کے طور پر اس کا استقبال کیا۔ اس نے انہوں کے خلاف فاتحانہ ہموں میں اور بخارا و سمرقند کی دوبارہ فتح میں حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ بابر کو چھوڑ کر فرغانہ میں منگول حکمران سعید خان کے پاس چلا گیا۔ سعید خان نے اسے گرگان کا خطاب دیا۔ خان کے حکم پر اس نے بدخشاں کا فرستان لداخ اور تبت میں کئی مہمیں سر کیں۔ ۱۵۳۳ء میں خاں کی وفات پر حیدر مرزا کو ملک چھوڑ کر تیموریوں کے پاس جانا پڑا۔ ۱۵۴۳ء میں وہ کشمیر فتح کرنے اور وہاں اپنی آزاد سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کشمیر کی حکمرانی کے زمانے میں اس نے اپنی کتاب تالیف کی جو کشمیر کے سابق حکمران مہاراشید کے نام کی مناسبت سے ”تاریخ رشیدی“ مشہور ہوئی۔ یہ کتاب نہ صرف حیدر کے ہم وطنوں میں مقبول ہوئی بلکہ برصغیر، ترکستان اور ایران میں بھی مشہور ہوئی۔ بعد کے تمام جغرافیہ نویسوں اور مورخین نے اسے بطور سند استعمال کیا ہے۔ (ش۔ ج)

حیرہ

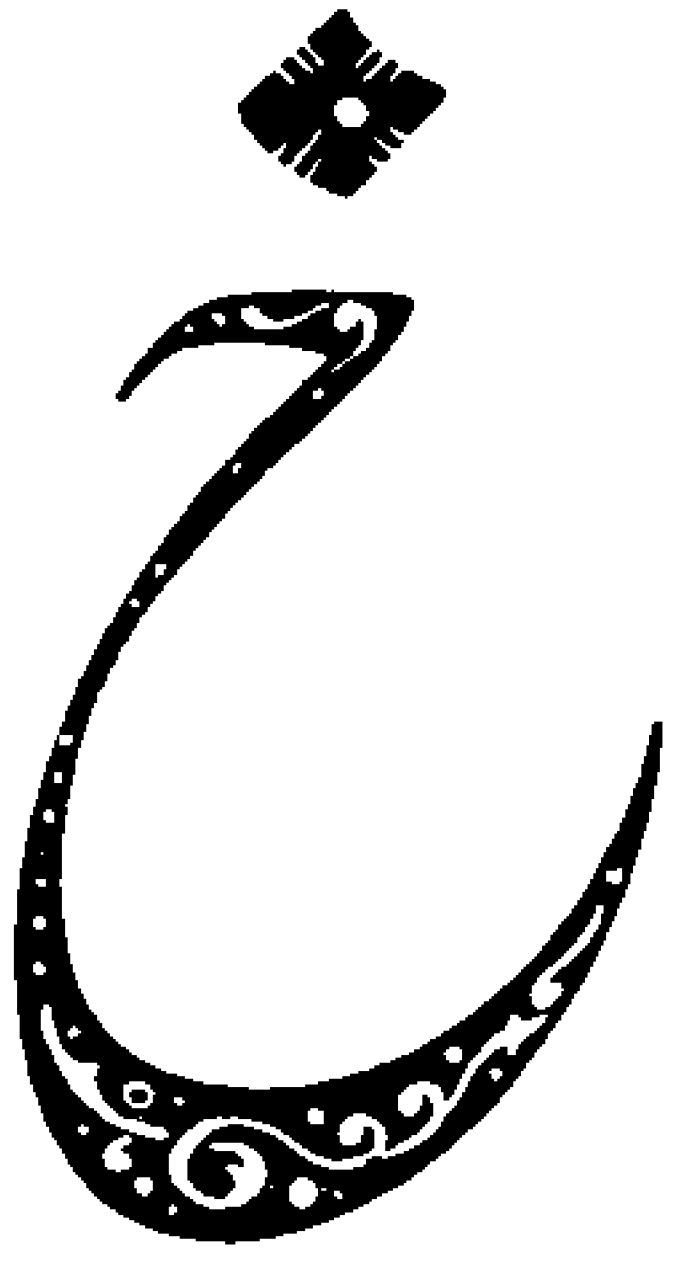
لحمی، دشاہوں کا دارالسلطنت جو کونے سے مغرب مشہور علی سے جنوب مغرب کی جانب نجف کی جھیل کے کنارے واقع تھا۔ یہ شہر تمدن کے ایک خاص معیار پر پہنچ گیا تھا۔ دربادشاہوں کے دربار میں شعرا جمع رہتے تھے۔ حیرہ کے لوگ فن کتابت بخوبی جانتے تھے اور وہیں سے یہ فن عرب میں پھیلا۔ ۱۶۰۲ء میں نعمان سوم کی موت کے بعد ایرانی بادشاہوں نے لحمی باجگزار سرداروں کا نظام ختم کر کے وہاں ایرانی گورنروں کو مقرر کیا اور عرب سرداروں کو ان کا ماتحت بنا دیا۔ ۱۶۳۳ء تک یہی نظام قائم تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلم افواج کے ساتھ حیرہ پر حملہ کیا تو اس شہر نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔ اس کے بعد اس شہر کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کونے کے روز افزوں ترقی نے اس شہر کو

راہم خور مچھلی، وغیرہ قدیم عرب مرنے والوں کی رگوں کو کسی پرندے کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ یہ اگو ہوتا تھا جو کچھ عرصے تک قبر کے ارد گرد اڑتا رہتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو مردود قرار دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ اور انعام میں جاہلیت کی ان رسوم کی مذمت کی گئی ہے۔ جن کی رو سے بعض جانوروں کو خاص خاص دیوتاؤں سے منسوب کر دیا جاتا تھا یا بعض اونٹوں بھیرڑوں اور دوسرے جانوروں کو حرام قرار دے دیا جاتا تھا۔

پالتو جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسلام میں بعض جانوروں کا کھانا حلال ہے اور بعض کا حرام۔ ایک حدیث (ابوداؤد) کی رو سے تمام گوشت خور جانور حرام ہیں خواہ وہ دودھ پلانے والے جانور ہوں۔ جن کے تیز دانت ہوتے ہیں یا وہ پرندے جن کے پنجے ہوں۔ لیکن اس حکم کو سب فقہاء نے تسلیم نہیں کیا۔ مکیوں کے ہاں شکاری پرندوں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تمام فقہاء ہی کہتے، بھیرڑے، مگر مچھ و غیرہ کو حرام سمجھتے

ہیں۔ بعض جانور اس لیے حرام ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں ان کے فاسقانہ طرز عمل کی بنا پر مارنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں چیل، سیاہ و سفید کوا، بھیرڑ، چوہا اور دیوانہ کتا شامل ہیں۔ پالتو جانوروں میں سے اونٹ، بیل، بھیرڑ، بکری کے بارے میں کوئی نزاع نہیں لیکن بھیرڑ کے طرح کے جانوروں کے معاملے میں اختلافات ہیں۔ شافعیوں اور حنبلیوں کے نزدیک گھوڑا حلال ہے لیکن دوسرے مذاہب اسے مکروہ سمجھتے ہیں گھوڑا گدھا حرام ہے لیکن حنابلہ اسے مکروہ مانتے ہیں۔ جنگلی گدھا حنبلیوں کے سوا اور سب مذاہب میں حلال ہے۔ شجر حرام ہے۔ غلام یہ اور۔ ابن حزم ان ممانعتوں کو رد کرتے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں۔

مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جانوروں بالخصوص سواری کے جانوروں سے چھ سوکھ کر لیں کیونکہ آخرت کی زندگی میں ظلم کی جوابدہی کرنا ہوگی۔ انسانوں کی مانند دیگر حیوانات بھی قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور دنیا میں جو جو ظلم پر بندوں کی طرف سے کئے گئے ہیں ان کا بدلہ ان سے دل یا جانے کا۔ (ش۔ ج)

خارجہ پالیسی

دعوت کو ٹھکرا دیں تو ان سے جنگ کریں اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں یا جزیہ یا خراج دینے پر رضا مند نہ ہو جائیں۔ اگر مسلمان کمزور ہو گئے ہوں تو وقتی طور پر مصالحت جائز تسلیم کی جاسکتی ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی یہ ضرورت ختم ہوگی دوبارہ جنگ کرنا واجب ہو جائے گا۔

اس نظریہ کے حامل علماء بے شمار دلائل پیش کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”یعنی تم پر قتال واجب کر دیا گیا ہے خواہ وہ تمہیں گولا ہی کیوں نہ گزرے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے جلی ہوئی ہیں“

سورۃ نسا میں ارشاد ہوا ہے :

”آپ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ان لوگوں سے قتال کیجئے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے“

اس موضوع پر حضورؐ نے بھی فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ :

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک مقاتلہ کروں جب تک وہ کلمۂ توحید اور رسالت محمدیؐ پر ایمان نہ لے آئیں۔ نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں تو جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ سو اس کے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ان سے مواخذہ کی نوبت آئے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کسی جگہ مسلمانوں کو کافروں سے دوستی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ اور مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ ربط و محبت کے تعلقات قائم کر کے انہیں اپنا حلیف بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔

سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے :

”مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست

بنائیں۔“

تمام ممالک دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اور رابطہ قائم کرنے کے لئے کچھ اصول بناتے ہیں ان اصولوں کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں طاقتور قومیں اپنے سے کمزور ملکوں کو اپنا غلام بنانے کے فائدے لگی رہتی تھیں اور کمزور ملک بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی تاک و دوہیں مصروف ہوتے تھے اس لئے تمام ممالک کی خارجہ پالیسی باہر سے سیاست سولے جنگ، جدل، اقلیت و غارت گری کے اور کچھ نہیں ہوتی تھی لیکن موجودہ زمانے میں خارجہ پالیسی کا یہ انداز کافی حد تک ختم ہو گیا ہے اور اب زیادہ تر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں تمام ممالک اپنی ضرورت کی ہر ایک شے خود پیدا نہیں کرتے اس لئے انہیں بہت سی چیزیں دوسرے ممالک سے خریدنا پڑتی ہیں۔ یہ حاجات مبادلہ انہیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے خارجہ تعلقات کو منظم بنیادوں پر قائم کریں۔ ان کے لئے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے ہر حکومت کے حقوق ایک دوسرے سے رابطہ وغیرہ ایک دوسرے کے فرائض، حاجات، جنگ اور صلح کے زمانہ میں ماموریتیں ہوتے ہیں۔

سلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے جنگ و صلح اور امن و پیکار میں اسلامی ممالک کے لئے مختلف قواعد کی بنیادیں رکھی تھیں۔ اسلام اس بات پر متفق ہے کہ دوست و دشمن کا قیام وحدت و یقین پر مبنی ہے اس وحدت کے اجزاء کا مجموعہ ہی امت واحدہ ہے۔ بے شک ان کی زبان مختلف ہو، بادشاہت مختلف ہو یا قومیں مختلف ہوں۔ اس لئے کہ دین کی وحدت ان تمام چیزوں پر غالب ہے لہذا ان تمام اختلافات کے باوجود ”امت واحدہ“ اپنی جگہ قائم رہے گی۔

کسی اسلامی اور غیر اسلامی ملک کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہئے اس بات پر علمائے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ اسلام اپنے مخالفین کو قبول اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت دو طرح سے دی جاسکتی ہے :

۱۔ زبان سے اور

۲۔ قیوار سے۔

علماء کہتے ہیں کہ پہلے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ اگر وہ اس

اسی طرح سوزہ مادہ میں پایسہ کہ :

”مسلمانوں یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ تم میں سے جو انہیں

اپنا دوست بنا۔ اے گا، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔“

مختلف علماء نے مسلمان ملکوں کے لئے خارجہ پالیسی کے جو اصول بنائے ہیں ان

میں سے چند یہ ہیں :

اسلام کی طرف سے غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینا امت اسلامیہ پر فرض کفایہ

ہے لیکن اگر کوئی جماعت یا گروہ اسلام کا پیغام اور دعوت اسلام دینا شروع کر دے تو

یہ فرض باقی امت پر سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر تمام امت میں سے کوئی بھی دعوت

اسلام کو عام کرنے کے لئے آگے نہ بڑھے گا تو پھر پوری امت اسلامیہ کو اس کا گناہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا کہ جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہو اس

کی تبلیغ فرمائیں۔ اسی لئے آپ زندگی بھر دعوت و تبلیغ پر قائم رہے۔ اور زبان مبارک

خطوط اور پیغامبروں کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔

خارجہ بن حذافہ سہمی

عرب کے بہترین شہزادوں میں سے ایک۔ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں فتح مصر کے موقع پر جنگی خدمات انجام دیں حضرت

عمرؓ نے جن چار انسانوں کے ماتحت چار ہزار کی ملک باہر بھیجی تھی ان میں سے

ایک آپ تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد عمرو بن العاصؓ نے آپ کو مصر کا حاکم تہذیب

کیا۔ جنگ صفین کے بعد خارجیوں نے حضرت علیؓ، معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ کے

خلافت سازش قتل کے سلسلے میں عمرو بن العاصؓ کی بجائے رمضان ۴۰ھ میں آپ کو

شہید کر دیا۔ آپ چند احادیث کے راوی ہیں۔

خارجہ بن زید

ایک صحابی جو قبیہ خزرج کے شہر خاندان انبر سے تعلق رکھتے تھے۔ بیعت عقبہ میں

اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مدینہ آ کر آپ کے ہاں قیام

کیا تھا۔ آپ نے اپنی ایک بیٹی حبیبہؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نکاح میں دی تھی۔ ام

کلثوم بنت ابی بکرؓ ان ہی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اسی وجہ سے حضرت خارجہؓ حضرت

ابو بکرؓ کے اسلامی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ خسر بھی تھے آپ غزوہ بدر میں شریک

رہے۔ اس غزوہ میں اُمیہ بن خلف کو آپ نے کئی آدمیوں کے ساتھ قتل کر مارا۔ آپ

غزوہ اُحُد میں بھی شریک ہوئے۔ اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں آپ

نے نیزہ ل کے دس سے زیادہ زخم کھائے اور شہید ہوئے۔ آپ کے بیٹے سعد بن

ذبیح بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

خارجی

اسلام کے قدیم ترین فرقے کے پیرو۔ اسلام کی سیاسی تاریخ میں ان کا کردار

یہ تھا کہ انہوں نے متواتر بغاوتیں کیں جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر پورے کے پورے

صوبے عارضی طور پر ان کے قبضے میں آ گئے۔ امیر معاویہؓ نے حضرت علیؓ کے سامنے

حضرت عثمانؓ کی شہادت سے متعلق جو تجویز جنگ صفین میں پیش کی تھی اس

سے خوارج کا ایک علیحدہ فرقہ پیدا ہوا۔ باغیوں کا پڑاؤ نہروان کی نہر کے کنارے

تھا۔ ان کے کوفے سے باہر نکلنے کی وجہ سے اس فرقے کا نام ”خوارج“ ہو گیا۔

خوارج نے جلد ہی اپنے انتہائی تعصب اور جنگ نظری کا اظہار پے پے انتہا پسند

اعلامات اور دہشتناک افعال کی سورت میں کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت علیؓ کا

دعویٰ خلافت باطل ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت عثمانؓ کے مسلک کی بھی مذمت

کی اور ان کی شہادت کا انتقام لینے کے ارادے سے بھی اپنی بربریت کا اظہار

کیا۔ جو شخص ان کے غریب کو تسبیح نہ کرتا اسے کافر اور دین سے خارج قرار دینے لگے

انہوں نے بہت سے لوگ قتل کیے۔ رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھتی گئی۔ بہت سے

غیر عرب بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جب خوارج سے حضرت علیؓ کی ابتدائی گفت و

شنید ناکام رہی تو مجبوراً اس بڑھتے ہوئے خطرے کو دور کرنے کیلئے کاروائی

کرنی پڑی۔ ۹ صفر ۴۰ھ / ۱۷ جولائی ۶۵۸ء کو جنگ نہروان لڑی گئی تھا جوں

کو بڑی طرح شکست ہوئی۔ آئندہ دو برسوں میں بھی مقامی بغاوتوں کا سلسلہ

جاری رہا۔ خود حضرت علیؓ ایک خارجی عبدالرحمان ابن ملجم المرادی کے خنجر سے

شہید ہوئے۔ ابن ملجم کے سسرال میں بہت سے لوگ جنگ نہروان میں قتل ہو چکے

تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ خارجیوں کی سازش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علیؓ کی شہادت

معاویہؓ اور مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاصؓ کو بیک وقت قتل کر دیا جائے

جسے کیلئے ایک ہی تاریخ کا۔ ایک ہی وقت مقرر ہوا۔ امیر معاویہؓ پر حمد و ثناء

ذمہ ہو گئے۔ عمرو بن العاصؓ اس رات بیمار تھے ان کی جگہ خارجہ بن حذافہ

امامت کیلئے مسجد قابرہ میں آئے اور شہید کر دیئے گئے۔

امیر معاویہؓ کے بیس سالہ دور میں کوفے اور مصر میں خارجیوں نے کئی

بغاوتیں کیں لیکن امیر معاویہؓ کے حسن تدبیر اور سیاسی بصیرت کے باعث سب بغاوتیں

نو بھیننے کا موقع نہ مل سکا۔ لیکن وہ بھی خوارج کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

خارجیوں کی ہلاکت میں اضافہ ہوتا گیا جن کے قتل ہر سال خارجی تحریک کی ایک

نیا ہی علامت قرار پائی۔ خوارج کے حملے اب گویا طرز جنگ اختیار کر رہے تھے۔

بزرگ دلوں کے مرنے کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی اس کے نفٹ میں خارجی تحریک نے

بہت زور پکڑا اور ملک کی سورت حال نازک ہو گئی۔ خارجیوں کی سب کوششوں میں

سدنی سلطنت کے استحکام کے لئے جو تحریک سب سے زیادہ خطرناک و پرمک

کے اعتبار سے سب سے شدید اور غیر مصداقہ تھی وہ نافع بن ابی سفیان بن

الجہری۔ جس کی وجہ سے خوارج کو کچھ عرصے کے لئے کربلا کا ریس اور دوسرے مقامات

صوبوں پر تسلط ہو گیا۔ اس بغاوت پر پہلے مہمیب بن ابی سفیان اور پھر حجاج بن یوسف

کی کئی سال کی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ سب سے پہلے حجاج کی سرکوبی اور سب سے

خارجی تحریک کا قطعی طور پر خاتمہ کر دیا۔ سب اموی عہد کے و خراسان میں

میں ناقابل تدارک اٹھا دیا تو خوارج نے پھر سراٹھایا۔ اور دوبارہ عارضہ برپا

کر دی۔ اس دور کی دو بڑی بغاوتیں یعنی اخاک بن قیس شیبانی کی بغاوت۔

اور عراق میں ۱۰۰ھ میں عبد بن یحییٰ کی بغاوت عرب میں ناکام رہیں۔ ان بغاوتوں

جو فتنہ و فساد برپا کیا سب سے اموی حکومت کی مشرقی اسیں برپا ہوئی اور جو

کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ آسانی سے سلطنت کے قلب تک پہنچ سکے۔

کے عہد میں چند مقامی بغاوتیں ہوئیں لیکن انہیں فوراً ہی دبا دی گئی۔ انہیں

حلی طور پر ختم ہو گئی اور اس کی بنیاد پر کسی ایک مذہبی فرقے کی سی نہ ہوئی۔

خوارج کے مذہبی عقائد میں کوئی یکسانی نہ تھی۔ ان کے متعدد مذہبی مسلک

فرقوں کے اپنے اپنے خاص عقائد تھے۔ ان فرقوں کی مجموعی تعداد بیس تھی۔

خلافت کے بارے میں خوارج سے تمام فرقوں میں اتفاق ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ

کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے امام کے خلاف شرع ہونے کا اعلان کریں جو صحیح راستے سے

بہل گیا ہو اور اس کو اسی بنا پر معزول کر دیں۔ دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کرتے

خیال کی تردید کر دی۔ چنانچہ حضرت موصوف قیسرا خیال آنے کے بعد باہر نکلے تو دروازے پر حضرت جنیدؒ کو کھڑے پایا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ اگر تم پہلے خیال کی پیروی کرتے تو مجھے اتنی دیر تک باہر انتظار نہ کرنا پڑتا۔

اس واقع سے مشائخ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر خیال وہی تھا جو حضرت خیر نساجؒ کے دل پر گزرا تو پھر حضرت جنیدؒ کا خیال کیا تھا؟ حضرت جنیدؒ حضرت خیر نساجؒ کے پیرو تھے اور پیر چو نکد لا محلہ اپنے مرید کے احوال پر واقف ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ رونما ہوا۔

خانی خان

(۱۶۶۴ء — ۱۷۳۳ء) ہندوستان کا ایک مؤرخ۔ اس کا باپ خواجہ میر شاہجہاں کے بیٹے مراد بخش کا ایک رازدار ملازم تھا۔ اورنگ زیب بہادر شاہ اور محمد شاہ کے عہد میں خانی خاں دکن اور گجرات میں ملازم رہا۔ زندگی کے آخری ایام آصف جاہ نظام الملک کی ملازمت میں بسر کیے۔ اس نے منتخب اللباب کے نام سے ہندوستان کے تیموری خاندان کی تاریخ مرتب کی۔ یہ ایک معیاری کتاب تصور کی جاتی ہے۔ یہ تاریخ دو سو سال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کا اختتام محمد شاہ کے چودھویں سال جلوس (۱۷۳۲ء) پر ہوتا ہے۔ اس تاریخ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں قصہ ورقہ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ مصنف نے جگہ جگہ اپنے مشاہدے بیان کیے ہیں۔ (ش۔ ج)

خانی

(۱۱۲۶ء — ۱۱۹۸ء) حسان العجم افضل الدین بدیل خانی شروانی، ایران کا جلیل القدر قصیدہ گو۔ اس کا لقب ”افضل الدین“ تھا۔ قصیدہ گوئی میں بلند مرتبہ حاصل ہونے کی بنا پر ”حسان العجم“ کا لقب پایا۔ خاقانی آذربائیجان کے قریب ایک مشہور شہر شروان میں پیدا ہوا۔ اس کا والد علی بڑھئی کا کام کرتا تھا اور والدہ نسٹوری عیسائی تھی لیکن بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئی۔ والد کی وفات کے بعد خاقانی کی پرورش اس کے چچا طیب مرزا کا فی بن عثمان نے کی۔ طب بیئت الہیات ایسے علوم کی تحصیل اسی سے ہوئی۔ ذوق شعر کی تربیت ابو العدا گنجوی نے کی جو خاقانی اکبر ابو الہی خزاہی خزاہی بن فریدون شروان شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ خاقانی کی شادی ابو الحل کی بیٹی سے ہوئی۔ ابو الحل ہی کے توسط سے خاقانی نے دربار شروان شاہ میں رسائی پائی اور پہلا تخلص ”حقائق ترک کر کے“ خاقانی؟ اختیار کر لیا۔ شروان شاہ کے دربار میں اسے خاصی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ قصائد پر گراں بہا انعامات بھی پائے۔ شروان شاہ سے اجازت پا کر وہ ۵۵۱ھ/۱۱۵۶ء میں حج کیلئے روانہ ہوا۔ موصل کے وزیر جمال الدین محمد بن علی اصفہانی کی دسالت سے عباسی خلیفہ المقتدی بن مستنصر تک رسائی ہوئی۔ حج کے دوران میں اس نے کمال ارادت سے مکہ معظمہ کی توصیف پر پُر تاثیر قصیدے کیے۔ واپس شروان آنے پر پھر دربار شروان شاہ سے وابستہ رہا۔ دربار سے کنارہ کشی کی کوشش میں قید ہوا اور اسیری کے دوران اس نے وہ نظمیں لکھیں جن سے فارسی ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ ۵۹۹ھ/۱۲۰۳ء میں اس نے دوبارہ حج کیا۔ آخر میں وہ تبریز میں زاویہ نشین ہو گیا۔ وہیں وفات پائی اور مقبرۃ الشعراء میں مدفون ہوا۔

خاقانی نے قوت فکر، فنی مهارت، تراکیب الفاظ، تخلیق معانی اور مفہامین نوکی بدولت ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھی جو عراق عجم کی نسبت سے ”سبک عراقی“ کہلا یا۔

ہیں کہ ہر مرد مومن جس کا کردار اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے ناقابلِ ملامت ہو اس بات کی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ جماعت کی منفعت رائے سے امامت کے بزرگ ترین عہدے کیلئے منتخب کر لیا جائے۔ اپنے خلفائے علاوہ وہ جن خلفاء کو برحق تسلیم کرتے ہیں۔ وہ صرف حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ہیں۔ حضرت عثمانؓ کو وہ ان کے عہد خلافت کے ابتدائی چھ سال تک خلیفہ مانتے ہیں اور حضرت علیؓ کو جنگ صفین تک۔ خوارج کا ایک بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر صرف ایمان حصولِ نجات کیلئے کافی نہیں۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو اس کے مومن ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اسے مرتد تصور کرتے ہیں۔ خوارج کے ایک انتہا پسند فرقہ ازرقہ کا کہنا ہے کہ جو کوئی اس طرح کا فر ہو جائے وہ اسلام کے دائرے میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا اور اسے ارتداد کے جرم میں بیوی بچوں سمیت قتل کر دینا چاہیے۔ وہ ان مسلمانوں کو جو خارجی نہیں مرتد سمجھتے ہیں۔ خوارج کے بعض فرقے یہودیوں یا عیسائیوں کو ہر طرح کا امن دے کر ان کے گھروں تک بحفاظت تمام پہنچانے کا ذمہ لیتے ہیں۔ (مشریف جاوید)

خازن

(وفات ۳۴۹ھ/۹۶۰ء) پورا نام ابو جعفر خازن خراسانی علم ہیئت کا عظیم ترین ماہر۔ وہ اپنی کثرتِ ابوجعفر کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ علم الحساب میں اس نے مددِ مسابغ پر بحث کی اور ارشمیدس کے ایک مسئلے کو حل کیا جو خریس ایک کتاب تبدیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس نے اقلیدس کی دسویں کتاب کے پچھلے حصے کی شرح بھی لکھی جو تقسیم سے متعلق ہے۔ خازن کی علمی تحقیقات کا ایک بڑا میدان علم الہیئت تھا۔ کتاب ”الامالات العجیبۃ الرصدیۃ“ میں اس نے فکلی مشاہدے کے بعض آلات کی کیفیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے مقدمے میں بھی اس کتاب کا ذکر آیا ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسے آلے کا بھی بیان ہے جو سورج کے ارتخاع کی پیمائش کے کام آتا تھا۔ خازن کی دوسری کتاب ”زیج الصفا“ کئی مقالات اور ایک طویل مقدمے پر مشتمل ہے۔ البیرونی کے بیان کے مطابق اس تصنیف میں جزام فکلی کی حرکات کی تشریح کی گئی ہے۔ اپنی تیسری کتاب ”المدخل کبیر فی علم النجوم“ میں اس نے علم التواریخ کے مسائل پر بحث کی ہے۔ ”سراج المین“ میں خازن نے ابن الہیثم کے نظریہ تکوین عالم سے بحث کی ہے۔ ابو جعفر نے دنیا کی ایک ایسی صورت بھی اخراج کی تھی جو ایک خارج از مرکز کرۂ ارض اور ایک دائرے کے محیط پر مرکوز گردش کے نظریے سے مختلف ہے۔ اس نظریے کی رو سے سورج اور زمین کی گردش کے فرق کے باوجود ان کا باہمی فاصلہ یکساں رہتا ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کے دو طبقے مستند کرتا ہے ایک شمالی اور ایک جنوبی جن میں گرمی اور سردی کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ (ش۔ ج)

خاطر

ایک صوفیانہ اصطلاح جس سے مراد کسی ایسی بات کا خیال دل میں آنا جسے خود ہی کسی دوسرے خیال کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن تیسرا خیال اگر پہلے خیال کو اجاگر کر دے صاحب خیال میں اس خیال کو دل سے دھو کر دینے کی صلاحیت کا موجود ہونا ضروری ہے۔

حضرت خیر نساجؒ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ حضرت جنیدؒ دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس خیال کو ہٹانا چاہا لیکن تیسرے خیال نے اگر دوسرے

خاقانی کا دیوان قصائد غزلیات، مقطعات، مستقرقات، مرثیوں، ترجیع بندوں، ترکیب بندوں، رباعیوں، صوفیانہ نظموں اور عربی قصیدوں پر مشتمل ہے۔ (ش - ج)

خالد بن سعید العاص

آپ مسلمان ہوئے تو اوصاف میں نے آپ کو بڑی طرح زد و کوب کیا اور بے شمار اذیتیں دیں۔ بالآخر آپ کہیں روپوش ہو گئے اور کافی عرصہ ایسے ہی گزارا۔ حبشہ کی ہجرت کے وقت آپ اپنی زوجہ امیہ اور بھائی عمر کو ہمراہ لے کر حبشہ چلے گئے۔ غزوہ خیبر کے دنوں میں آپ حبشہ سے مدینہ آ گئے اور تمام غزوات میں حضور اکرم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اس لئے حضور کے خطوط بھی اکثر آپ ہی پڑھا کرتے تھے۔ ۹ ہجری میں بنو قریظہ کے وفد سے آپ ہی نے رسول خدا کی طرف سے گفتگو کی۔ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ بھی آپ نے ہی بخیر ہو کیا۔ بعد میں حضور نے آپ کو مین کا گورنر بنا دیا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ گورنری سے سبکدوش ہو گئے۔ حالانکہ حضرت ابوبکرؓ آپ سے اصرار کرتے رہے کہ آپ سبکدوش نہ ہوں پھر آپ مدینہ چلے گئے کیونکہ آپ کو ان کی خلافت پر اعتراض تھا۔ لیکن چند ماہ کے بعد ہی آپ نے ابوبکرؓ کے ساتھ بیعت کر لی۔ تمام کی فتوحات میں آپ شامل ہوئے اور ان فتوحات کے دوران ہی میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی ایک بیٹی ام خالدہ حضورؐ کے شہر صحابی زبیر بن العوام کے نکاح میں تھیں۔

خالد بن عرفطہ

خالد بن حضورؐ کی زندگی ہی میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن کسی غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ نے رسول اکرمؐ کے وصال کے بعد فتوحات ایران میں شمولیت کی۔ جنگ قادسیہ کے وقت سعد بن ابی وقاص نے انہیں فوج کے ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جنگ قادسیہ کے بعد انہوں نے ساباط کو فتح کرنے کے لئے جنگ لڑی جس میں انہیں فتح ہوئی۔ ۴۱ھ میں آپ امیر معاویہؓ کی طرف سے ان کے مخالفوں سے لڑے اور ابی حوسا کو قتل کیا۔ اس کے قتل سے امیر معاویہؓ کے خلاف اٹھنے والی بغاوت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے حضورؐ کی کچھ احادیث بھی بیان فرمائی۔ ۴۰ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کو فہم میں رہائش پذیر تھے۔

خالد بن ولید

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خالو تھے۔ جب آنحضورؐ نے اہل قریش کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا تو وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت خالد بن ولیدؓ کی عمر تقریباً ۱۷ سال تھی۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ حضورؐ کے دشمن تھے۔ بعد میں خالد بن ولیدؓ نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن آپ کے والد نے اسلام قبول نہ کیا۔ اسلام دشمنی پر قائم رہے۔

خالد بن ولیدؓ نے تلوار کے سائے میں پرورش پائی تھی اس لئے وہ بہت پھرتیلے اور نڈر تھے۔ گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ ان کے پچھن کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے کشتی لڑی۔ کشتی آپ نے جیت لی۔ اس کشتی میں حضرت عمرؓ کی پیٹلی کی بڑی ٹوٹ گئی۔

حضرت خالد بن ولیدؓ نے انداز میں مسلمانوں کے خلاف اہل قریش کے لشکر میں شریک رہے۔ خاص طور پر جنگ اُحد میں شرکت کے بعد کافروں میں آپ کا نام بہت چمکا۔ کیونکہ آپ نے جنگ اُحد میں مسلمانوں پر چھپے سے حملہ کر کے انہیں بہت نقصان پہنچایا تھا۔ آپ

کے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ آنحضورؐ نماز پڑھ رہے تھے کہ خالدؓ کے ولی میں خیال پیدا ہوا کہ آپ پر وار کروں۔ لیکن پھر قریب آتے ہی ڈک گئے۔ اور دل میں کہنے لگے کہ بس یہیں حمد کرنے لگا ہوں ان کی حفاظت تو خدا کر رہا ہے۔ اس واقعہ کے بعد ان کے دل میں آنحضورؐ سے محبت پیدا ہوئی۔

دوسری طرف حضورؐ خالد بن ولیدؓ کے بھائی جو مسلمان ہو چکے تھے اس سے مطالبہ کیا کہ خالدؓ سے کہو کہ جب تمہارا دل سچائی کو مان گیا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے میں کیا رکاوٹ ہے؟ خالدؓ کے بھائی نے فوراً آپ کو خط لکھا کہ ”بھائی! تمہارا دل تو اسلام کی سچائی مان چکا ہے۔ اب دیگر کس بات کی ہے۔ ایمان لے آؤ۔“

خالد بن ولیدؓ نے اپنے بھائی کا خط پڑھا تو ان کی آتش اور جہاد کا اظہار ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ مدینہ آئے اور رسول اکرمؐ کی خدمت میں پہنچے اور اپنی آواز میں کلمہ کا ورد کرنے لگے۔ حضورؐ کو آپ کے اسلام لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ یہ خبر ابوسفیانؓ تک پہنچی تو وہ بہت مسخ پا ہوا۔ جونہی اس نے خالد بن ولیدؓ کو دیکھا تو پوچھا ”کیا یہ سچ ہے کہ تم اسلام سے آئے ہو۔ خالدؓ نے جواب دیا ”وہ کیا کہہ گا؟“ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی ہوں۔ میں دارِ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ اس پر ابوسفیانؓ نے خالد بن ولیدؓ پر نورِ امتان لی۔ لیکن عمروؓ نے بیچ بچاؤ کر دیا۔

ایک بار حضورؐ نے خالدؓ کو بنی حارث قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے بھیجا۔ اس قبیلے کے لوگ نجران میں آباد تھے۔ آپ نے حضرت خالدؓ کو حکم دیا کہ پہلے تین دن تک لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور ان کے سامنے اسلام پیش کرنا لیکن اگر وہ اسلام نہ لائیں یا اسلام لانے پر تیار نہ ہوں تو ان سے ہنس کر اڑا دینا۔ چنانچہ حضرت خالدؓ اپنے چند ساتھیوں سمیت نجران پہنچ گئے اور تمام لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ آپ کے ساتھی بھی اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ بیشتر لوگ اسلام سے آئے اور انہوں نے حضرت خالدؓ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت قبول کر لی۔ حضرت خالدؓ بن ولیدؓ کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد کوہِ ثعلبہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے تین ہزار مصابحہ کی فوج تیار ہوئی اس میں آپ بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں مخالفین کی تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ خوریزہ معرکہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ دوسرے دن اس لشکر کی مدد حضرت خالدؓ بن ولیدؓ نے اپنے ساتھیوں میں لی۔ دراصل جلی سولوں پر بنی ہجری صبحی فوج کی تنظیم کی اور چھوٹی سی فوج نے حاکم شام کی ٹڈی دل فوج کے جھیلے گھیر دیے۔ اور فتح پائی۔

رسول خداؐ حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کچھ قبائل اسلام سے پھر گئے تو حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانے میں آپ کی لشکروں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ معرکہ مایہ میں آپ نے عرب تیرہ ہزار فوجیوں کے ساتھ مسلم بن کذاب کی فوج کو بڑی طرح شکست دینی جبکہ مسلم بن کذاب کے لشکر کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی تھی۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ بنے انہوں نے خالد بن ولیدؓ کو سپہ سالاری سے معذور کر دیا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ۱۲۸ھ میں وفات پائی آپ کی قبر تمس میں بنی۔ چونکہ ابھی ہزاروں کی تعداد میں فاتحہ پڑھنے کے زمانے کی قبر پر جاتے ہیں۔ خالد بن ولیدؓ جب بسترِ علالت پر تھے تو اپنے قریب بیٹے ہوئے لوگوں سے کہا۔

”میں نے ان لذت انگوں میں حشر لیا۔ کئی بار اپنے آپ کو ایسے نظروں

نمبر

بیان اور اطلاع - یہ لفظ قرآن مجید میں کسی خاص سیاق و سباق کے ساتھ استعمال نہیں ہوا۔ حدیث میں اس کا استعمال علاوہ اور مقامات کے اس روایت میں ہوا ہے جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح جن چوری چھپے آسمان سے اطلاع حاصل کرتے ہیں اور کس طرح ان پر دیکھتے ہوئے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں کہ ان کو سختی چینی سے باز رکھا جائے۔ امام الغزالی نے اخبار کی اصطلاح ایسی احادیث کے لئے استعمال کی ہے جن کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ (ش ج)

غیب بن عدی

اسلام کے ابتدائی شہداء میں سے ایک۔ آپ مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضور کے صحابی تھے۔ آپ جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ احد میں آپ کو بیل کے آدمیوں نے گرفت کر لیا۔ اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں آپ کو غلام بنا کر بخاریت کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بخاریت نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر نیزوں سے زخمی کیا۔ اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ مسلمان تاریخ دانوں نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے جس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے وہ حق میں صبر و شکر کے ساتھ جان دی۔ اس واقعہ کا کہ کافروں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ابوسفیان جیسے سخت مزاج انسان کا دل بھی اس واقعہ سے کچھل گیا۔

بخاریت آپ کو نیزوں سے بری طرح زخمی کر چکا تھا تو آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا "اگر آپ اسلام سے منحرف ہو جائیں تو میں آپ کو زندہ چھوڑ دوں گا۔" لیکن آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ اور کہنے لگے کہ میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں۔

آپ کے بارے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو زمین اسی وقت شق ہو گئی اور آپ کی لاش اس میں سا گئی۔

نعتان

احادیث میں جہاں دین فطرت کے خصائل کا بیان آیا ہے وہاں ناخن تراشنے، مسواک، مچھلی کترنے، داڑھی بڑھانے کے ساتھ ختنہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ النووی کا بیان ہے کہ امام شافعی اور بہت سے دوسرے علماء کے نزدیک ختنہ واجب ہے امام مالک اور اکثر علماء کے نزدیک سنت ہے۔ صحیح عورت جس سے اصحاب کی اکثریت کو اتفاق ہے یہ ہے کہ ختنہ بچپن میں جائز ہے مگر واجب نہیں۔ بعض کے نزدیک ولادت کے بعد ساتویں دن ختنہ کرنا مستحب ہے۔ ابن سعد نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کی رو سے حضرت ابراہیمؑ کا ختنہ تیرہ سال کی عمر میں ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختنوں پیدا ہوئے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں ختنہ کو مسلمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مکے میں جہاں رسم ختنہ کو طہار کہا جاتا ہے۔ بچوں کا ختنہ تین سے سات سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ اکثر اسلامی ممالک میں ختنہ پیدائش کے بعد سات دن سے لے کر تیرہ سال تک مختلف عمروں میں حجام کرتا ہے۔ عموماً حجام علیٰ ہر اجماع دیتا ہے۔ حشفے کے آگے کی کھال کو ایک آلے سے سیٹ کر انرے سے کاٹ ڈالتا ہے اور زخم پر لپیٹ کر کے پٹی باندھ دیتا ہے۔ زخم عموماً ایک ہفتے میں منسل ہو جاتا ہے۔ (ش ج)

میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر یا تیرے کے زخم کا نشان نہ ہو۔ لیکن انوس! موت نے مجھے بستر پر آدھو چا۔ میدان کارزار میں شہادت نصیب نہ ہوئی!

خالد بن زنی

مسلمانوں کا دشمن۔ ایک کافر۔ ایک مرتبہ حضور کو اطلاع ملی کہ خالد بن زنی مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس کو حالات جاننے کے لیے بھیجا حضرت عبداللہ بن زنی جلد ہی میلوں کا سفر طے کر کے خالد بن زنی کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت خالد بن زنی کے ساتھ کئی عورتیں تھیں اور وہ مکان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ آپ نے اسے روک لیا۔ خالد بن زنی نے دیکھتے ہی حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فوراً جواب دیا۔ "میں ایک عرب ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر خالد نے کہا کہ "میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج ترتیب دے رہا ہوں۔"

یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ نے خالد بن زنی کو قتل کر دیا اور عورتوں کو اس کی لاش پر روتا ہوا چھوڑ کر واپس حضور کے پاس آ گئے۔ آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ خالد بن زنی کے قبیلہ کے افراد کافی عرصہ تک خاموش رہے کچھ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ان کے چند افراد جمع ہو کر حضور کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کچھ صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمیں قرآن اور دینی مسائل کی تعلیم دیں۔ لیکن یہ سب ان کی چال تھی۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ بن انیس اور کئی دوسرے صحابہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور راستے میں جا کر ان میں سے چند کو شہید کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔

نہاب بن ارث

آپ یتیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور بارہ کام کرنے تھے، اسلام کے ابتدائی زمانے میں آپ کو کام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ آپ اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب حضور اکرمؐ ان کے گھر پہنچے ہوئے تھے اس وقت تک چند افراد نے اسلام قبول لیا تھا۔ انہیں قریش کو نہ طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ ایک مرتبہ آپ کو دیکھتے ہوئے کوٹوں پر لٹا کر لٹکاؤ پر پکے سینے پر بیٹھ گیا جس سے آپ کی بیٹھ چل کر سفید ہو گئی۔ ان کا جرم صرف اسلام قبول کرنا تھا۔

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں آپ مرتبہ آپ حضرت عمرؓ کو ان اذیتوں کے نشانات دکھانے لگے جو آپ کو پچیس تا بیس سال پہلے کفار مکہ نے پہنچائی تھیں حضرت عمرؓ نے آپ کو فوراً اپنی مسند پر بٹایا اور کہنے لگے کہ ایک شخص اور ہے جس نے آپ سے بھی زیادہ اذیتیں برداشت کی ہیں اور وہ ہیں بلال حبشیؓ۔

"جناب فوراً بول اٹھو وہ کس طرح ان کے تو کئی دوست تھے جو انہیں مختلف اذیتوں سے نجات دلانے کی کوششیں کرتے تھے لیکن میری مدد کے لئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔"

ختم نبوت

مسلمانوں کا عقیدہ - اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید پرانی تمام آسمانی کتابوں کے احکام کو فسخ کرنے والی اور تمام معاملات کے احکام و قوانین میں جامع و مانع ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوگی نہ ہی کوئی اور نبی آئے گا۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھائیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی حاصل نہیں۔ اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبوت نہیں۔ میرے بعد بس قیامت ہی ہے اور قیامت تک میں ہی نبی رہنے والا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لے نبی کہہ دو کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ (سورۃ الاعراف: ۱۵۸) اے نبی کہہ دو کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ (سورۃ الاعراف: ۱۵۸)۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہو (الفرقان: ۱) محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے (احزاب: ۴۰)۔

ایک گروہ لفظ "خاتم النبیین" کے معنی نبیوں کی مہر کتاب ہے اور اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو انبیا بھی آئیں گے وہ آپ کی مہر لگنے سے نبی نہیں گے۔ ایک دوسری تاویل اس گروہ نے یہ بھی کی ہے کہ خاتم النبیین "کے معنی افضل النبیین کے ہیں۔ یعنی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے البتہ کمالات نبوت حضور پر ختم ہو گئے ہیں۔ عربی لغت اور محاورے کی رو سے "ختم" کے معنی مہر لگانے، بندہ کرنے، آخر تک پہنچانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ قرآن کے سیاق و سباق اور لغت کے لحاظ سے اس لفظ کا جو مفہوم ہے اسی کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے ہوتی ہے۔

(۱) آنحضرت نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیا کی کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفائے ہوں گے۔ (بخاری شریف کتاب المناقب)

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت سے گزرتے تھے اور اس کی خوبی پر انعام حیرت کرتے تھے مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ (بخاری شریف کتاب المناقب)

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ باتوں میں انبیا پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور چھٹی فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ میرے اوپر انبیا کا سب سے ختم کر دیا گیا۔ (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ)۔

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ (ترمذی، مسند احمد)

(۵) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری

امت ہو۔ لا محالہ اس کو تمہارے اندر ہی نکلتا ہے (ابن ماجہ، کتاب الفتن)۔
(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر بنی خطاب ہوتے۔ (ترمذی، کتاب المناقب)

(۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ میرے ساتھ تمہاری فہمت وہی ہے جو موسیٰؑ کے ساتھ ہارونؑ کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں میں کتاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (ابوداؤد، کتاب الفتن)

منکرین ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے مقابلے میں اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: "یہ تو کہو کہ حضورؐ تمہارا نبیا، میں تمہارے کہو کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں"۔ حضرت عائشہؓ کی طرف جس روایت میں یہ قول منسوب کیا گیا ہے وہ بجائے خود غیر مستند ہے اسے حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کسی قابل ذکر محدث نے نقل نہیں کیا۔ تفسیر کی کتاب و درمنثور اور لغت حدیث کی ایک کتاب تلمذہ جمع اجماع سے اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ مگر اس کی سند کا کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ ایک ضعیف ترین روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے جنہیں تمام اکابر محدثین نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت میں یہ کہہ سکتے ہیں

اجتماع کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے نبوت کی تسمیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے با اتفاق جنگ کر رکھی۔ سلسلے میں مسلمان کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہ تھا بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر گیا ہے۔ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ اس پر ایمان لائے تھے۔ وہ انھیں دیکھ کر اس غلط فہمی میں ڈال گیا تھا کہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کی تسمیم کیا ہے۔ مگر صحابہ کرام نے بنو حنیفہ کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان سے جنگ کر دی۔ مسلمانوں نے اس کے چاروں طرف سے گھیر کر رکھے۔ یہ کہہ کر انھیں اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا۔ اور جب وہ بولے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ان کو غلام بنایا گیا۔ یہ کارروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑی جرات مندی کی قیادت میں اور اسی بے غمگی و یورنی جماعت کے لئے بڑی جرات مندی کی قیادت میں کی اس سے زیادہ صریح مثال شاید ہی ملے کوئی اور ہو۔

اجتماع صحابہ کے بعد جس چیز کو حجت کی حیثیت حاصل ہے وہ ان کے ہر زمانے کے اور پوری دنیائے اسلام میں ہر ایک کے سامنے اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ جو کبھی آپؐ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے، وہ کافر و شرابی اذلت اسلام ہے۔ اس سلسلے کے چند مشاہدہ درج ذیل ہیں:

(۱) امام ابوحنیفہؒ (۸۰ھ - ۱۵۰ھ) کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا "مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظمؒ نے فرمایا: "جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے

کا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں 'لا نبی بعدی' (مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ)

(۲) علامہ ابن جریر طبری (۲۲۴ھ - ۳۱۰ھ) اپنی مشہور تفسیر قرآن میں سورہ احزاب کی آیت ۴۰، کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔"

(۳) امام طحاوی (۲۳۹ھ - ۳۲۱ھ) سلف صالحین اور خصوصاً امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ تحریر فرماتے ہیں: "اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ بندے، چیدہ نبی، اور پسندیدہ رسول ہیں اور وہ خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین اور حبیب رب العالمین ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ مکرہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔" (مترجم الطحاوی فی العقیدۃ السلفیہ)

(۴) علامہ ابن حزم اندلسی (۳۸۴ھ - ۴۵۶ھ) لکھتے ہیں: "یقیناً حق کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وحی نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی طرف، اور اللہ عزوجل فرما چکا ہے کہ محمدؐ نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، مگر وہ اللہ کے رسول اور انبیوں کے خاتم ہیں۔" (المحلی)

(۵) امام غزالی (۵۰۵ھ - ۵۰۵ھ) فرماتے ہیں کہ امت نے بالاتفاق لفظ 'لا نبی بعدی' سے ادنیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن احوال سے یہ سمجھا ہے کہ حضورؐ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد کبھی نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول نیز امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی تاویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو مکرراً جماع کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔" (الاقتصاد فی الاعتقاد)

(۶) علامہ زحخشری (۴۶۷ھ - ۵۳۸ھ) تفسیر کشف میں لکھتے ہیں "اگر تم کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے جبکہ حضرت عیسیٰؑ آخری مانے میں نازل ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ آپؐ کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعتِ مادیہ کے پیرو اور آپ کے قبلے کی طرف مائل ہونے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ گویا کہ وہ آپ ہی کی امت کے ایک فرد ہیں۔"

(۷) علامہ بیضاوی (متوفی ۶۸۵ھ) اپنی تفسیر 'انوار التنزیل' میں لکھتے ہیں: "آپؐ انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں جس نے ان کا سلسلہ ختم کر دیا یا جس سے انبیاء کے سلسلے پر مہر کر دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے بعد نازل ہونا ختم نبوت میں قیادح نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپؐ ہی کے دین پر ہوں گے۔"

(۸) علامہ ابن کثیر (متوفی ۷۷۴ھ) اپنی مشہور معروف تفسیر میں لکھتے ہیں "پس یہ آیت (احزاب: ۴۰) اس باب میں نص صریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضورؐ کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفستری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے خواہ وہ کیسے ہی فرق عادت، شیعہ، جادو اور طلسم اور کرشمے بنا کر لے آئے۔"

(۹) فتاویٰ عالمگیری جسے بارہویں صدی ہجری میں اورنگ زیب عالمگیر کے حکم سے ہندوستان کے بہت سے اکابر علماء نے مرتب کیا تھا، اس میں لکھا ہے "اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں ہے اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا میں پیغمبر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔"

قرآن مجید کی رو سے ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جن کے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا انحصار ہے۔ ایک شخص نبی اور آدمی اس کو نہ مانے تو کافر، اور وہ نبی نہ ہو اور آدمی اس کو مان لے تو کافر۔ ایسے نادر مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے کسی بے احتیاطی کی بدوجہ اولیٰ توقع نہیں کی جاسکتی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں صاف صاف اس کی تصریح فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا کھلم کھلا اعلان کرتا اور حضورؐ دنیا سے کبھی تشریف نہ لے جاتے جب تک اپنی امت کو اچھی طرح خبردار نہ کر دیتے کہ میرے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور تمہیں ان کو ماننا ہوگا۔

قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ صرف چار حالتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ کسی قوم میں پہلے کبھی کوئی نبی نہ آیا ہو اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ دوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ سوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ چہارم یہ کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضورؐ کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے اور دنیا کی تمدنی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپؐ کی بعثت کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپؐ کی دعوت سب قوموں تک پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید اس پر بھی گواہ ہے اور اس کے حدیث و سیرت کا پورا ذخیرہ اس امر پر شہادت دے رہا ہے کہ حضورؐ کی لائی ہوئی تعلیم بالکل اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہے۔ جو کتاب آپؐ لائے تھے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوسری ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ پھر قرآن مجید یہ بات بھی صاف صاف کہتا ہے کہ آنحضورؐ کے ذریعے سے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ لہذا تکمیل دین کے لیے کوئی نبی درکار نہیں۔ چوتھی ضرورت کے لیے اگر کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ حضورؐ کے زمانے میں آپؐ کے ساتھ مقرر کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مقرر نہیں کیا گیا تو یہ وجہ بھی ساقط ہو گئی۔ (مترجم جواد)

نجدی

روايات ۳۹۱ھ/۶۱۰۰، ابو محمد حاد بن خضر نجدی، ماہر فلکیات۔ بوسیہ خاندان کے حکمران نحر الدولہ کے عہد حکومت (۶۹۶ - ۶۹۷) میں شہر سے میں مقیم تھا اس نے ایک مدرس (مقیاس ارتفاع)، ایجاد کیا۔ یہ دو متوازی اور مستقیم دیواروں پر مشتمل تھا جن کا درمیانی فاصلہ بارہ فٹ تھا۔ سطح زمین سے تیس فٹ اور اوپر تیس فٹ نیچے تک جاتی تھیں اور اس پر دس اونچے کے فاصلے پر نشان لگائے گئے تھے۔ مثالی سرے پر موجود سوراخ میں سے گزرنے

بنت غنیمہ کے دریغے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب اور تمام رؤساء خاندان حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور پانسو درہم طلائی ہیر قرار پایا۔ شادی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک ۲۵ برس اور حضرت خدیجہ ۲۷ چالیس سال کی تھیں۔

غار حرا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ نے گھبرا کر حضرت خدیجہ سے فرمایا ”مجھے اپنی جان کا ڈر ہے“ اور ساری کیفیت بیان کی۔ حضرت خدیجہ نے جواب دیا: ”ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی ہموان نہیں کرے گا۔ آپ مدد رومی کرتے ہیں۔ بیکسوں اور فقیروں کے معاون ہیں۔ یہاں نواز ہیں۔ مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا۔“ ہر اہم سبب سے کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائیں۔ قبول اسلام کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر پچیس سال تھی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت تبیغ دین و اشاعت اسلام کے لئے وقف ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو سدھ پہنچی، حضرت خدیجہ کے پاس آکر دور ہو جاتا۔ وہ آپ کو تسلی دیتیں۔ آپ کی خوش افزائی کرتیں۔ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتیں اور مشرکین کی ہوسو کیوں کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے بیان کرتی تھیں۔ محرم، بخت میں آپ کو تعجب بنی سبب میں محصور ہونا پڑا۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی تھیں۔ ان کا حضور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ کے چھ اولادیں ہوئیں۔ دو صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں۔ یعنی قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، انی محمد، عبد اللہ۔ دونوں صاحبزادے صغریٰ میں فوت ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی وراثت حاصل ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انھی سے پیدا ہوئی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں۔ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔

شعب ابی طالب سے نکھنے کے چند روز بعد درود فقہ معراج سے قبل۔ رمضان ۱۰۔ اسن بخت کو ۶۵ برس کی عمر میں حضرت خدیجہ نے وفات پائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حجون میں دفن کیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات بوطالب کی وفات سے تین دن بعد ہوئی۔ ان دونوں عزیزوں کی وفات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی ہو گئی۔ نسبت سے وہ سال عام الحزن کہلایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: خدیجہ سے اس وقت میری تصدیق کی اور محمد پر ایمان رقی جب لوگوں نے میری تکذیب کی۔ حضرت جبریلؑ حضرت خدیجہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا سلام سے کرتے تھے۔

خندان

ایک اصطلاح۔ یہ صرف اس وقت استعمال ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے فضل اور مدد سے محروم کر دے۔ بحوث سورہ آل عمران کی تفسیر سے شروع ہوئی۔ ”وہ تمہیں دور دے“ یعنی تم کو کون سے برکتوں سے محروم کر دے۔ ہندہ ابی ایمان کو چاہئے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہی سے سب کچھ ملے گا۔ وہاں سے اسی آیت سے صحابہ کرام نے یہ سنتا تھا کہ یہاں سے اللہ کی مدد پر منحصر ہے اور ایمان سے محرومی کا سبب اللہ کی عفت سے خندان ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کیونکہ آیت بالاصاف بتا رہی ہے کہ معاملہ بالکل اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ بن حزم نے بیان کیا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی عفت ممکن ہے جب اللہ کی عفت (میسر) ہوئی ہے اور مومن کو ان چھ کاموں کی توفیق ہوتی ہے۔ جن کے لئے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ ابن حزم کا استدلال یہ بھی ہے کہ اللہ نے آدمی کو دو صلاحیتیں دی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک تمیز اور دوسری

والی شعاعیں ایک سفید سطح پر منعکس ہوتی تھیں جو محیط دائرے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی تھیں چنانچہ اس طرح سے سورج کا انتہائی امتناع دریافت کر لیا گیا خجندی نے ۸۴۳ھ/۹۹۴ء میں سدی کی مدد سے منطقۃ البروج کی سطح کا اندازہ کیا۔ منطقۃ البروج کی سطح کا یہ اندازہ پہلے اندازوں سے قدرے مختلف ثابت ہوا یعنی ۲۳ درجے ۳۲ دقیقے ۲۱ ثانیے۔ جو مروجہ اندازے سے ۱۲ دقیقے مختلف ہے۔

خجندی نے بہت شرح بسط سے یہ عذر پیش کیا ہے کہ علم ہیئت سے متعلق متداریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے سطح منطقۃ البروج کے مائل بہ تبدیل ہونے کے خلاف اصولاً کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی۔ خجندی نے ایک اور اہم بھی ایجاد کیا تھا جو شامل کہلاتا تھا یا اصطلاح اور مقیاس الارتماق دونوں کی جگہ کام آتا تھا ابتدا میں یہ ایک عرض بلد کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا تھا۔ بعد میں ابن حنین اصطلاحی نے اسے سب اعراض بدی کے لیے قابل استعمال بنا دیا۔ (ش۔ج)

خدیجہ

ام المؤمنین امیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ معززہ قریش کے ممتاز خاندان اسد بن عبد العزیٰ سے تھیں۔ نسب یہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قس بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اسد بن عبد العزیٰ قریش کے ان ممتاز خاندانوں میں سے تھا جن میں دس قومی اور ملکی اغراضات منقسم تھے۔ بقریش کو قومی اور ملکی مسائل پر پیش ہونے تو وہ صلاح مشورے کے لیے اس قبیلہ کے پاس آتے تھے۔ آیاتی سلسلہ نسب کے لحاظ سے حضرت خدیجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھیلی تھیں۔

حضرت خدیجہ عام اربعہ سے پندرہ سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح ابوہریرہ تمیمی سے ہوا۔ تو نیم قریش کے ہم جہرتھے۔ اس شوہر سے آپ کی تین اولادیں ہوئیں۔ دو لڑکے ہند اور حارث اور ایک لڑکی زینب۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ کا دوسرا نکاح عقیق بن عائد سے ہوا۔

دوسرے شوہر سے آپ کی ایک لڑکی ہوئی جو ام محمد کی کنیت سے مشہور ہوئی۔ عقیق بن عائد رشتے میں حضرت خالد بن ولید کے چچا تھے آپ جو مخزوم سے تھے۔ حضرت خدیجہ کی عمر ۲۵ برس تھی کہ آپ کے والد خویلد کا انتقال ہو گیا قریش کی طرح حضرت خدیجہ کا ذریعہ آمدنی بھی تجارتی کاروبار تھا۔ حضرت خدیجہ ایک متمول خاتون تھیں۔ ان کا مال شام جایا کرتا تھا اور نہان کا سامان تمام قریش کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ وہ معاوضے پر دوسرے لوگوں سے تجارت کا کام لیتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ کی بھانجی تھیں۔ آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ بعض تجارتی سفر کرنے کے بعد تجارت اور کاروبار میں ماہر ہو چکے تھے۔ آپ کی راست بازاری، صدق و دیانت و پاکیزہ اخلاق کا چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے صدق و دیانت کا حال سن کر آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ میرا غلام میسرہ آپ کے ہمراہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں آپ کے ہم قوموں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگن دوں گی۔ آپ جو سامان ساتھ لے کر گئے اسے فروخت کر کے دوسرا سامان خرید لیا۔ نیا سامان لے کر میں فروخت ہونے سے اور بھی منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے خوش ہو کر طے شدہ معاوضے کا دگنا ادا کیا۔ تجارتی سفر کے تین ماہ بعد حضرت خدیجہ نے نفیسہ

یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، نہ دین کی پیروی کرتے ہیں یہاں تک کہ فرقہ بندی کے ساتھ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔“

خراج مقرر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ خراج دینے والے کو غیر ضروری تکلیف نہ پہنچے۔ علمائے فقہ کا قول ہے کہ عشر میں جو تکلیف ہے وہ مسلمان کو عبادت کا ثواب پہنچاتی ہے۔ اور خراج میں جو تکلیف ہے اس کا مطلب عقوبت ہوتا ہے۔

خراسان

ایران کے مشرق میں ایک وسیع صوبہ۔ عرب جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ اس کی سرحدیں مشرق میں بھستان اور ہند، مغرب میں صحرائے غمر اور جرجان، شمال میں بلاد ماوراء النہر، جنوب میں صحرائے ایران اور ضلع قوسس (عراق عجم)۔ اس صوبے کے بڑے شہر نیشاپور، مرو، شاہجان، ہرات اور بلخ تھے۔ موجودہ صوبہ خراسان میں قدیم صوبے کا نصف حصہ بھی شامل نہیں۔ سرخس سے شروع ہو کر جنوب کی طرف مشہد اور ہرات کے درمیان کا علاقہ افغانستان میں شامل ہو گیا ہے۔ مرو سے دریائے جیحون تک پھیلا ہوا علاقہ موسی قلمرو میں ہے۔

۳۱ھ/۶۵۲ء میں عبداللہ بن عامر نے صفاک بن قیس کی کمان میں جوشکر فاس اور خوزستان سے روانہ کیا تھا، وہ خراسان پر حملہ آور ہوا۔ ابن قتیبہ کے مطابق یہاں کے باشندوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ میں مناقشت ہوئی تو عربوں کو نیشاپور سے نکلنا پڑا۔ حضرت امیر معاویہؓ حکمران ہوئے تو انھوں نے خراسان کو پھر سے زیر نگیں کر لیا۔ خراسان ہی وہ صوبہ ہے جہاں ابوسلم نے عباسیوں کے حق میں پراپیگنڈا کیا اور ان کی حمایت کے لئے فوجی بھرتی شروع کی اور بالآخر خلافت بنو امیہ کے زوال کا باعث بنا۔ خراسان حقیقی طور پر ظاہری عہد میں آزاد ہوا جس کا مؤسس طاہر بن حسین تھا۔ اسے ۲۰۵ھ/۸۲۰ء میں خلیفہ مامون الرشید نے مشرقی علاقوں کا دالی مقرر کیا تھا۔ ۹۰۰ء میں اسماعیل سامانی نے خراسان کو بلاد ماوراء النہر میں شامل کر لیا۔ ۹۹۴ء میں سلطان محمود بن سبکتگین اس پر قابض ہوا۔ ۱۰۳۸ء میں سلطان مسعود غزنوی نے خراسان فتح کیا۔ اگلے سال طغرل بیگ خراسان پر قابض ہوا۔ اس کے بعد خراسان خوارزم شاہیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ۱۲۲۰ء میں چنگیز خاں کے حملوں نے خراسان کی آزادی کلیتہً ختم کر دی۔ ۱۲۲۰ء کے بعد خراسان میں آل گرت اور سرداروں کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ ۱۳۸۱ء میں یہاں تیمور کا دردد ہوا۔ شیبک خاں ازبک نے شاہ اسماعیل اول کو شکست دے کر ۱۵۰۷ء میں خراسان فتح کر لیا۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد احمد شاہ ابدالی نے نیشاپور اور مشہد کے مواباقی علاقہ افغانستان میں شامل کر لیا۔ (ش-ج)

خقمہ

کپڑے کا پھل ہوا ٹھوٹا کسی صوفی کا موٹا جھوٹا اونی بادہ۔ صوفی کے فقر و قناعت کی ظاہری علامت۔ علی جوہریؒ کا منقولہ ہے۔ ”صوفی وہ ہے جو دل میں خرقہ (سوز دروں) رکھتا ہو نہ کہ وہ جو تن پر خرقہ (ظاہری لباس درویشی)۔ ابتدا میں بالعموم خرقہ نیلے رنگ کا ہوتا تھا۔ بعض اہل تصوف کوئی خاص لباس پہننا پسند نہیں کرتے تھے ان کی نظر میں یہ جنس دکھاوا اور ریاکاری تھی۔ کسی مرید کو اپنے استاد (شیخ یا پیر) کی جانب سے خرقہ عطا کیا جانا ایک رسمی تقریب ہوتی تھی۔ خرقہ اس

ہوا (یعنی خواہش اور ہوس)۔ جب اللہ کسی نفس کی حفاظت کرتا ہے تو اس وقت اللہ کی تائید و توفیق سے اس کی قوت تمیز الب آجاتی ہے لیکن جب وہ نفس کو خود اسی پر چھوڑ دیتا ہے (خذل) تو پھر ہوا کو قوت دے کر اتنا غالب کر دیتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے یہی اضلال ہے۔ معتزلہ اس تصور کو اللہ کے عدل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ اللہ کسی انسان کو ہوسے کام کی رغبت نہیں دلاتا۔ چنانچہ ان کی اصطلاح میں خذلان کا مطلب ہے اللہ کا اپنے فضل سے محروم کر دینا۔ اشعریوں کے نزدیک خذلان کا مطلب نافرمانی کرنے کا میدان عطا کرنا ہے۔

خراج

ذریعہ ٹیکس جو غیر مسلم مالکوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ ہر اس زمین کا خراج وصول کیا جاسکتا ہے جسے مسلمانوں نے فتح کرنے کے بعد غیر مسلم مالکوں کے پاس ہی رہنے یا جو ذریعہ ٹیکس کے بارے میں حضورؐ کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں زمین کو بارش نے سیراب کیا ہو اس پر عشر ہے اور جسے ڈول یا جبال سے سینچا گیا ہو اس پر نصف عشر ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر زمین مسلمان کی ملکیت ہوگی تو اس پر دسواں حصہ یا پانچواں حصہ ذریعہ ٹیکس کی صورت میں دیا جانا ضروری ہے چونکہ غیر مسلم اس حدیث کا مخاطب نہیں ہو سکتا اس لئے وہ اپنی زمین کا ٹیکس خراج کی صورت میں ادا کرے گا۔ جو آپس میں باہم کیا جاتا ہے۔ خراج وصول کرنے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خراج مقرر کرے۔

خراج وصول کرنے کی ابتدا حضرت عمرؓ فاروق کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے غیر مسلم علاقہ فتح کرنے کے بعد صحابہ کبار کے مشورے سے خراج کی ابتدا کی تھی اور ارضی سواد پر پہلی مرتبہ خراج عائد کیا تھا اس کے بعد یہ سنت جاری بن گئی اور آپ کے بعد بھی مسلمانوں نے غیر مسلموں کے علاقے فتح کرنے کے بعد زمین دوبارہ ان کے سپرد کی تو ان پر خراج عائد کیا۔

مختلف فقہانے خراجی زمین کی تین قسمیں بتائی ہیں جو خراج مقرر کرنے اس کی کمی یا زیادتی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ جاتا ہے کہ زمین زیر خیر ہے یا غیر خیر سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یکسبتی اچھی ہوگی یا خراب۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھیتی کیسی ہے۔ اس سے علم ہوتا ہے کہ آمدنی کتنی ہوگی۔ سب سے آخر میں آلات کثادری کو پرکھا جاتا ہے یہ زمینیں باتیں کسی زمین پر خراج کی شرح عائد کرتے وقت ذہن میں رکھنی جاتی ہیں۔

حضرت عمرؓ کے بعد خراج ان حکومتوں سے بھی وصول کیا جانے لگا جو طاقت و قوت میں کمزور ہوں یا ان کا علاقہ فتح کرنے کا راہ کیا گیا ہو اور لڑائی کے بغیر ہی صلح کر لیں۔ ایسی صورت میں صلح کے معاہدے میں خراج کے طور پر ایک رقم جو سالانہ وصول کی جاتی تھی مقرر کر دیتے تھے۔ عباسی دور کے فقہانے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں خراج کے بارے میں ضرور لکھا ہے۔ کیونکہ اس وقت خراج حکومت کا ایک اہم ذریعہ آمدنی بن چکا تھا۔

کوئی زمین ابتداء میں مسلمان کے پاس ہو تو اس پر خراج نہیں لگایا جاسکتا بلکہ عشر لگایا جائے گا۔ اور اگر وہ زمین کسی درجہ سے غیر مسلم کی ملکیت بن جائے تو بھی وہ عشر ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی زمین پہلے کسی غیر مسلم کی ہو اور اس پر خراج عائد کیا جا چکا ہو اور وہ مسلمان کے پاس آجائے تو وہ زمین خراج ہی رہے گی۔ حضورؐ اپنے زمانے میں جزیہ وصول کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ان لوگوں سے مقابلہ کرو جنہوں نے اللہ کا دین قبول نہیں کیا، نہ وہ

بات کا پتا دیتا ہے کہ اس کے پینے والے نے سچائی کا راستہ یعنی صوفیا کا طریقہ اختیار کر لیا ہے اور اپنی خودی کو ترک کر کے مکمل طور پر اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیا ہے۔

خرقہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ”خرقہ الارادہ“ جس کا کوئی شخص اپنے شیخ سے خواستگار ہوتا ہے اور اس کے قبول کرنے سے وہ بے چون و چرا فرمانبرداری کا پابند رہتا ہے۔ دوسرا خرقہ تبرک ہے جسے شیخ اپنی منصبی حیثیت سے ایسے آدمیوں کو عطا کرتا ہے جن کے متعلق اسے خیال ہو کہ ان کو طریقہ تصوف پر ڈالنا کارآمد ہوگا۔ (ش۔ ج)

خرقہ شریف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر میں کا نام جو قسطنطنیہ میں محفوظ ہے اور جس کی تبرک کے طور پر تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ ہر سال پندرہویں رمضان کو اس کی زیارت کا دن تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ یہ پہلے محل سلطانی کے ایک خاص کمرے میں رکھا رہتا تھا۔ خرقہ شریف ایک پوڑی آستینوں والی عبا ہے جو اونٹ کی سفید اون کی بنی ہوئی ہے۔ ۱۸۴۹ء میں خرقہ شریف کو ایک مسجد میں منتقل کر دیا گیا جو سلطان عبدالحمید کی والدہ نے خاص طور پر اس کے لئے بنوائی تھی۔ یہ یادگار عمارت خرقہ شریف جامعہ کہلاتی ہے اور استنبول میں باغچہ محلے میں واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف ایک وسیع باغ ہے۔ مسجد ایک خوش قطع ہشت پیسو عمارت ہے جس کے اوپر ایک گنبد ہے اور پہلوؤں میں ایوان ہیں جن سے یہ عمارت شیخ دار رواقوں کے ذریعے مل جاتی ہے۔ چھت کے کنارے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف لوبے کا خوبصورت جنگلا ہے۔ (ش۔ ج)

خرگوشی

(وفات ۴۰۷ھ / ۱۰۱۶ء) ابوسعید عبدالملک ابن محمد خرگوشی ایک مشہور واعظ اور زاہد۔ نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی کتاب ”شرف البنی“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہے۔ اس میں وہ تمام احادیث جمع کی گئی ہیں جو سیرت پاک سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کی آٹھ جلدیں ہیں۔ دوسری کتاب ”البشارة والندارة فی تعبیر الرؤیا“ یہ ایک زاہدانہ تالیف ہے جو خوابوں کی تعبیر پر لکھی گئی ہے۔ ان کی تیسری اور سب سے اہم کتاب ”مہذیب الاسراء“ ہے۔ اس کتاب میں تصوف کی تاریخ کے متعلق کافی مواد ملتا ہے۔ اس میں تصوف کے احوال باقاعدہ مرتب کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب حضرت ابوالفراسراج کی تالیف ”کتاب الامح“ کا سرقہ ہے۔ (ش۔ ج)

خرمیتہ

ایک فرقہ جس نے ۱۳۶ھ میں ابومسلم خراسانی کے قتل کے بعد شہرت پائی۔ ان میں سے ایک شخص سبند نے ابومسلم کے انتقال کا مطالبہ کرتے ہوئے خراسان میں بغاوت کا آغاز کیا۔ اس بغاوت کو تین ماہ کے اندر دبا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا ذکر المامون کے عہد میں آتا ہے جب اس فرقے کے ایک شخص یا ایک خرمی نے اسلامی حکومت کے خلاف سرکشی اختیار کی۔ ۲۲۳ھ میں اسے ہلاک کر دیا گیا۔ المسعودی کے زمانے (۳۳۲ھ / ۹۴۳ء) میں اس فرقے کے لوگ رے، اصفہان، آذربائیجان، کرزج، بزنج، اور مسبدن میں پائے جاتے تھے۔

خرمیتہ کے عقائد کے بارے میں مطہر بن طاہر نے ”کتاب بدائع الخلق والذاریح“ میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مختلف فرقوں اور جماعتوں میں منقسم ہیں لیکن یہ سب کسی برگزیدہ ہستی کی دنیا میں دلچسپی کے عقیدے پر متفق ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سب کے سب پیغمبر خواہ ان کی شریعت اور مذہبی طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ایک ہی جذبے سے متاثر ہوتے ہیں۔ الہام اور وحی کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ تمام مذاہب کے پیرو راستی پر ہیں جب تک کہ وہ دل میں جزا کی امید اور سزا کا خوف رکھیں۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی شخص کو ہر نام کیا جائے یا اسے کوئی ضرر پہنچایا جائے۔ جب تک کہ وہ ان کی جماعت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے یا ان کے دینی نظام پر حملہ کرنے کا خواہاں نہ ہو۔ وہ ابومسلم کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے اپنے امام ہوتے ہیں جن سے وہ شرعی معاملات میں مشورہ لیتے ہیں اور ان میں ایسے مبتغین بھی ہیں جو ان کے درمیان دورہ کرتے رہتے ہیں انھیں وہ ”فرشتوں“ سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خمر اور دوسری شرابیں دیگر سب چیزوں سے بڑھ کر خوشی اور برکت کا موجب ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ اشتراک افواج کو ممنوع تصور نہیں کرتے، بشرطیکہ عورتیں اس پر راضی ہوں۔ (ش۔ ج)

خرزاعہ بن عمرو

جنوبی عرب کا ایک قبیلہ جو عمر بن لہی بن ربیعہ بن حارثہ کی اولاد سے تھا۔ یہ لوگ قبیلہ ازد کی دوسری شاخوں کے ہمراہ ہندوستان میں جنوبی عرب کو چھوڑ کر مکہ پہنچے اور جو جرم کے ساتھ ایک شدید جنگ کے بعد شہر مکہ پر پور تسلط حاصل کیا۔ ربیعہ بن حارثہ بن عمرو نے مکہ کے آخری حکمران عامر بن عمرو بن حارثہ کی بیٹی فہیرہ سے شادی کر لی تاکہ بیت الحرام کی تولیت پر اپنا دعویٰ قانونی طور پر قائم کرے۔ ربیعہ نے حج کی رسوم کا دوبارہ اجرا کیا۔ درنہ مکہ کے آرام و آسائش کا انتظام کیا۔ اس نے سب سے پہلے کعبے کے گرد بیت کو چھت خاص طور پر عرق عرب میں مقام بیت سے جس کی بت وہاں لگائی گئی تھی۔ اللہ کے زمانے تک کچھ اور بتوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ بعض عرب مورخین کے بیان کے مطابق اس قبیلے کے لوگ تین سو اوپر پانچ سو سال تک کعبے کے متولی رہے۔ آخری حکمران خلیل بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو تھا جس نے اپنی بیٹی کعبہ کی شادی قبیلہ قریش کے سردار قنی بن کعب سے کر دی۔ یہاں خرقہ شریف خرمی اور خرمیہ کے درمیان جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں کعبہ کی تولیت درتہاہ کی حکمرانی اہل قریش کو مل گئی۔ (ش۔ ج)

خزرج ۰ بنو

عرب کا ایک قبیلہ جو اپنے ساتھی قبیلے وس کے ہمراہ آغاز اسلام کے وقت مدینہ منیرہ اور یمامیں آباد تھا۔ چونکہ ان دونوں قبیلوں نے اسلام کی ابتدا میں ترقی میں نمایاں حصہ لیا اس لئے انھیں ”انصار“ کے باعزت لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۲ ربیع الاول ۱۳ نبوی (۲۴ ستمبر ۶۲۲ء) کو شہر یشرب (مدینہ) کے باہر کی بستی قب میں نزول فرمایا تو یہ دونوں متحارب قبائل باہم شیعہ و مشرک ہوئے۔ غزوہ بدر میں خزرج کے ۷۵ افراد شریک جہاد ہوئے۔ انھیں کو بھی جب جرین ہی کی طرح معزز و محترم سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ کی مدح و سرائی کرنے والے شاعر خزرجی تھے یعنی مسن بن ثابت، کعب بن مالک اور عبداللہ بن

بن رواحہ - (ش - ج)

گہرا مشاہدہ اور شدت احساس امیر خسرو کے کلام میں بدرجہ کمال نظر آتی ہے امیر خسرو کو الفاظ کے انتخاب کا خاص حکم حاصل ہے۔ امیر خسرو کے واردات سالک و عارف کے واردات ہیں جو

خزیمہ بن ثابت انصاری

صحابی رسولؐ۔ راوی احادیث نبویؐ۔ کنیت ابوعمارہ تھی۔ خاندان ساعدہ، قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ ہجرت مدینہ منورہ سے قبل مسلمان ہوئے۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سے گھوڑا خریدا۔ آپؐ نے گھوڑے کی قیمت بھی ادا نہیں کی تھی کہ بدو نے گھوڑا کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو سے فرمایا کہ میں تم سے گھوڑا خرید چکا ہوں۔ بدو نے کہا کہ گواہ لائیے۔ گواہ کے مطالبے پر سب مسلمان خاموش رہے لیکن حضرت خزیمہؓ نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ تم نے رسولؐ اللہ کے ہاتھ گھوڑا فروخت کیا۔ رسولؐ اللہ نے پوچھا کہ سودا کرتے وقت تم موجود نہ تھے تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ خزیمہؓ نے کہا میں آپؐ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں آنحضرتؐ نے خوش ہو کر ”ذوالنہایتین“ کا لقب دیا۔ جنگ جمل میں حضرت عمارؓ بن یاسر کو شامی افواج نے شہید کیا تو حضرت خزیمہؓ تنہا اٹھا کر شامی افواج کے خلاف بہرہ پیکار ہوئے اور شہادت پائی۔ حضرت خزیمہؓ فرماتے تھے ”میں نے رسولؐ اللہ سے سنا تھا کہ عمارؓ کو باغی گروہ قتل کرے گا“ آپؐ نے رسولؐ اللہ سے احادیث بیان کی ہیں آپ انصاریں بڑی عزت اور وقار کے مالک تھے۔ (ش - ج)

خسرو، امیر

۱۲۵۳ء — ۱۳۲۵ء) براعظم پاک و ہند کے عظیم المرتبت فارسی شاعر، اتر پردیش کے ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے ان کے والد سیف الدین محمود سلطان نقشبندی کے عہد حکومت میں فوجی ملازم تھے۔ خسرو آٹھ سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا اور وہ نانا کی نگہداشت میں آ گئے۔ نانا کی وفات کے بعد خسرو نے پہلے سامانہ کے حاکم اور سلطان بلبن کے بیٹے علاؤ الدین کیشو خان کی ملازمت اختیار کی بعد میں سلطان کے بڑے بیٹے محمد ثاقب کی ملازمت اختیار کی اور اس کے ساتھ غمان چلے گئے ۶۱۸ھ میں شہزادہ محمد غزنوی سے جنگ میں مارا گیا اور خسرو قید ہو گئے۔ بھڑکڑی مدت بعد رہائی پا کر دہلی پہنچے۔ ۶۱۲ھ میں سلطان معز الدین کی نقب دہلی اپنے والد بگڑا خاں سے ملنے کے لیے بنگال گیا تو خسرو بھی ساتھ گئے۔ واپسی پر خاتم خان حاکم اودھ کے پاس دو سال گزارے۔ بعد ازاں خاتم خان کی اجازت سے دہلی آئے اور کیفباد کی سرپرستی سے بہرہ اندوز ہوئے سلطان جلال الدین خلجی کے دور حکومت (۱۲۹۰ - ۱۲۹۵ء) میں خسرو کو خلعت امارت عطا ہوا اور بارہ سو تھک سالانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد سلطان علاؤ الدین خلجی نے خسرو کا وظیفہ برقرار رکھا۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ ۱۳۱۶ء - ۱۳۲۰ء اور سلطان غیاث الدین تغلق (۱۳۲۰ - ۱۳۲۵ء) کے دور حکومت میں بھی امیر خسرو کو بادشاہ کا قرب اور سرپرستی حاصل رہی۔ آخر عمر میں امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیا کے مرید ہوئے سلطان محمد بن تغلق کی تخت نشینی کے چند ماہ بعد امیر خسرو کا انتقال ہوا اور حضرت نظام الدین اولیا کے مزار کی پابندی دفن ہوئے۔

امیر خسرو کی حسب ذیل تصانیف دستیاب ہیں۔ ۱۔ پانچ دیوان، تحفۃ الصغر، وسط الحیات، عزتہ الکمال، بقیہ البقیہ، نہایتہ الکمال، خمسہ یعنی مطلع الانوار، شیریں خسرو، آئینہ سکندری، بہشت بہشت، مجنون دیلی (۳)، غزلیات، مختلف مجموعے (۴)، منثور تصانیف یعنی خزائن الفتوح، افضل الفوائد (حضرت نظام الدین اولیا کے ملفوظات)، العجاہ خسرو (۵)، تاریخی شہنشاہیں یعنی قرآن السعدین، مفتاح الفتوح، دول رانی خسرو خان، نہ سیر تغلق نامہ، امیر خسرو کی تصانیف قرآن و سنی کے ہندی اسلامی تمدن کا مفصل مرقع پیش کرتی ہیں۔ امیر خسرو احساسات و واردات کے اظہار کے لیے نئی نئی تشبیہیں اور استعارے لاتے ہیں۔

امیر خسرو دہلوی

انہوں نے مجازی رنگ میں پیش کئے ہیں فلسفہ حیات ان کا خاص موضوع ہے جس کے اہم عناصر آرزو، جستجو اور امن پسندی ہیں۔ وہ عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ماہر موسیقی بھی تھے وہ فن موسیقی کے استادوں میں شمار ہوتے تھے انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کی باہمی آمیزش سے کئی راگ اور راگنیاں تخلیق کیں۔ استاد کے موجد بھی وہی سمجھے جاتے ہیں۔ (ش - ج)

خسرو، ملا

(وفات ۱۴۶۹ء) محمد بن فرامرز بن علی محمد خسرو، دولت عثمانیہ کا مشہور فقہیہ خسرو نے تفہیم زانی کے مشہور و معروف شاگرد برہان الدین حیدر ہروی کی شاگردی اختیار کی اور ادرز کے شاہ ملک مدرسے میں مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۴۴۲ء میں ادرز کے قاضی اور اس کے بعد رومیلیا کے قاضی عسکر متعین ہوئے قسطنطنیہ کے سب سے پہلے قاضی مخضر بیگ کی وفات پر اس کے جانشین بنے۔ اسی دوران میں دیا صوفیہ میں مدرس بھی رہے ۱۴۶۲ء میں بروسر چلے گئے جہاں ایک مدرسہ تعمیر کرایا۔ ۱۴۶۹ء میں سلطان کے حکم سے استنبول آئے اور شیخ الاسلام مقرر ہوئے۔ استنبول ہی میں وفات پائی۔ ملا خسرو ایک مشہور و معروف فقہیہ تھے مصنف کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑی شہرت پائی۔ ان کی دو اہم تصانیف دررالحکام فی شرح غرر الاحکام، میں فقہی احکام بیان کئے گئے ہیں۔ اور مرقعات الاصول فی علم الاصول، اصول فقہ پر مشتمل ہے۔ (ش - ج)

خسوف و کسوف

چاند گرہن اور سورج گرہن۔ زمین اپنی گردش کے دوران میں جب سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند پر اس کا سایہ پڑنے لگتا ہے جسے عورت عام میں چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کبھی مکمل لگتا ہے اور کبھی جزوی۔ زمین اور چاند دونوں

جمعہ کی نماز میں دو خطبے نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ باقی نمازوں میں صلوٰۃ پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے ان خطبوں کے متعلق یہ شرائط مقرر ہیں۔ خطیب کو طہارت شرعیہ کی حالت میں ہونا چاہیئے۔ اس کا لباس مقررہ طرز کا ہونا چاہیئے۔ اسے دونوں خطبے کھڑے ہو کر پڑھنے چاہئیں اور ان کے درمیانی وقفے میں بیٹھ جانا چاہیئے۔ جمعہ کے اجتماع میں سامعین کی جو تعداد شرعاً ضروری ہے وہ موجود ہوتی چاہیئے۔ خطبے کے واجبات یہ ہیں۔ حمد باری تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ دونوں خطبوں میں دینداری کی تلقین۔ جمہور کے لیے دعائے خیر۔ پہلے خطبے میں قرآن کے ایک جزو کی تلاوت۔ بعض فقہاء کے نزدیک دونوں خطبوں میں، خطیب کے لیے یہ بات مستحسن ہے کہ وہ منبر پر یا اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ منبر پر قدم رکھنے کے بعد حاضرین کو السلام و علیکم کہے۔ مؤذن کے اذان ختم کرنے تک بیٹھ جائے۔ کسی کمان تلوار یا عصا کے سہارے کھڑا ہو۔ سامعین کی طرف فوراً متوجہ ہو جائے۔ اہل اسلام کی طرف سے دعا مانگنے اور اپنے خطبے کو مختصر کرے۔

عیدین کے خطبے مندرجہ ذیل باتوں کے سوا خطبہ جمعہ کی طرح ہوتے ہیں۔ خطیب اپنے خطبے کا آغاز تکبیر دل سے کرتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر سامعین کو صدقہ فطر کے فوائد و قواعد سے آگاہ کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی اہمیت اور شرائط سے آگاہ کرتا ہے۔

خطیب

عظ کہنے والا، جمعہ و عیدین کا خطیب پڑھنے والا اور فصیح البیان مقرر۔ خطیب اور وعظ میں یہ فرق ہے کہ خطیب بعض خاص مواقع پر ضرور خطابت دکھاتا ہے اور وعظ واقعہ یا محل کا پابند نہیں ہوتا۔ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد خود رسول اللہ بطور خطیب لوگوں کے سامنے آئے اور آپ نے مجمع عام میں تقریر فرمائی۔ یہ صورت حال پہلے چار خلفاء اور بنو امیہ کے عہد میں قائم رہی اور ان کے مقرر کئے ہوئے حکام بھی خطبہ کے فرائض انجام دیتے تھے وہ عصا یا نیزہ جو مسلم خطیب خطبہ پڑھتے وقت اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے رہتا ہے، قدیم عرب کی ایک موروٹی یا دگر ہے۔ خطبے اور نماز کی دینی اہمیت نے خطیب کو ایک خصوصی اہمیت دی ہے۔ ہارون الرشید کے عہد سے خلیفہ نے نماز کے موقع پر خطبہ پڑھنے کا کام قضا پر چھوڑ دیا اور خود سامعین میں شامل ہو گیا۔ مملوک سلاطین کے عہد میں ہر مسجد کا اپنا خطیب ہونا تھا۔ صرف بڑی مساجد کے معاملات سے سلطان واسطہ رکھتا تھا۔

مادردی کے بقول خطیب کے لیے بہتر یہ ہے کہ سیاہ لباس پہنے۔ امام غزالیؒ کے نزدیک سیاہ لباس کا پہنا بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں سفید لباس پہننا چاہیئے خطیب کے نشان عودان (دو لکڑی کی چیزیں) ہیں یعنی منبر اور عصا یا لکڑی کی تلوار خاص جسے وعظ کے دوران میں اپنے ہاتھ میں رکھنا، کتب فقہ کی رو سے خطیب کے لیے ضروری ہے۔ مسجد نبوی میں ۶۱۹۰۹ میں ۴۶ خطیب اور مکہ معظمہ میں ۱۲۲ خطیب تھے۔

خطیب بغدادی

(۱۰ مئی ۱۰۰۲ء - ۵ ستمبر ۱۰۷۱ء) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت، مشہور محدث

اور خطیب۔ بغداد کے جنوب میں درزجان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لڑکپن کا زمانہ حدیث کی جستجو میں سفر کرنے میں گزارا۔ اس جستجو میں وہ بصرے، نیشاپور، اصفہان، ہمدان اور دمشق گئے۔ بالآخر انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی اور خطیب کے عہدے پر فائز رہے۔ اسی بنا پر خطیب بغدادی کے نام سے معروف ہوئے۔ علم حدیث میں متبحر تھے و دسترس رکھنے کی وجہ سے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ شروع میں حنبلی رہنے کے بعد ان کا شافعی مذہب کو ترجیح دینا ان کے فقیہانہ نظریے جن پر اشعریت کا اثر غالب تھا، ان سب باتوں نے امام احمد کے شاگردوں کو ان سے متنفر کر دیا تھا لیکن حنبلیوں کی مخالفت کے

۱۲ نومبر ۱۰۴۰ء کو صہلاک کر دیا۔ محمود تغلق کی وفات کے بعد امراء نے دہلی سے دولت خان کو اپنا نائب تسلیم کر لیا۔ خضر خان نے دولت خان کا محاصرہ کر لیا۔ دولت خان نے ناچار شہر دولت خان کے سپرد کر دیا۔ ۳۰ جون ۱۰۴۱ء کو دولت خان کو حصار فیروزہ میں قید کر دیا گیا ہے۔ بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔

دہلی کی فرمازدگی حاصل کرنے کے بعد خضر خان نے روس میں گئے اور دو آبگنگا جمن کے باغی صوبوں کو دوبارہ مطیع بنالیا اور ۱۰۴۱ء میں گوالیار پر قبضہ کر لیا۔ سرہند میں ترکوں کی بغاوت کو فرو کیا۔ ۱۰۴۲ء میں خضر خان نے میوات پر فوج کشی کی جہاں سے وہ اٹا وہ کے راستے واپس ہوا۔ دہلی واپس آنے پر علالت کے باعث اس کا انتقال ہوا۔

خطا

صحیح سمت یا راستے سے منحرف ہو جانا۔ خطا وہ عمل ہے جو بلا ارادہ نہ کیا گیا ہو۔ لغت نویسوں میں یہ مسئلہ متنازع فیہ ہے کہ خطا کو غیر ارادی سمجھنا چاہیئے یا ارادی۔ ایک علمی اصطلاح کے طور پر خطا کا استعمال صواب کی ضد کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی دو بڑی صورتیں ہیں۔ ایک، کوئی منطقی غلطی، ناقابل قبول۔ اول الذکر کا استعمال مسائل اجتہاد میں اور مؤخر الذکر کا استعمال اعتقاد میں ہوتا ہے۔ (۲) فعل غیر ارادی۔ یعنی وہ فعل جو خلاف قنون تو ہے لیکن جو اس نیت سے نہیں کیا گیا کہ قنون کی خلاف ورزی کی جائے خواہ یہ فعل عمدہ ہی کیوں نہ ہو۔ معتزلہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس قسم کے افعال بے بارگاہِ الہی سے کوئی نفع نہیں مل سکتی کیونکہ سزا صرف اس فعل پر ملتی ہے جس میں عمدہ قنون کی خلاف ورزی کی جائے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ خطا کو اثم (گناہ) نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ رخصت بہ حال ایک فعل ارادی ہے، مگر جو سزا اس طرح سرزد ہوگی۔ اس کی سزا مل سکتی ہے۔

خطا بیہ

ایک فرقہ جس کا شمار انتہا پسند شیعوں میں ہوتا ہے۔ یہ فرقہ ابو خطاب محمد بن ابی یوسف سری اجندہ سے منسوب ہے۔ ۳۰۰ھ کے قریب اس فرقے کے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ تھی ورمواد کو فہ اور میں میں آباد تھے۔ ابو خطاب اپنے مخالفین سے قطع بے رحمی کا برتاؤ کرنے کی نیت سے کرتا تھا۔ وہ دونوں عورتوں، بچوں سمیت کو اس کے خیال میں قتل کر دینا ضروری تھا وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں جھوٹی گواہی دینا بھی جائز قرار دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو خطاب کی وفات کے بعد اس کے معتقدین نے محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادقؒ کو امام تسلیم کر لیا تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خمر عذیر کے روز رسول اللہؐ نے اپنا منصب نبوت حضرت علیؓ کو منتقل کر دیا تھا۔ اس وقت پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ تمام قوانین اخلاق اور شریعت اسلام سے منکر ہو گیا تھا اس کے پیروں کا عقیدہ رکھتے تھے۔ چونکہ بظاہر اس فرقے کی کوئی بھی کتاب دستیاب نہیں۔ اس لیے یہ اندازہ کرنا دشوار ہے کہ یہ بیانات کہاں تک صحیح ہیں۔

خطبہ

وہ خطاب یا تقریریں جو عبادت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ رسول اللہ کے خطبات کلمہ "اما بعد" سے شروع ہوتے۔ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ شہادت و شہداء کا بھی ذکر ہوتا بہت سی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ خطبے میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے۔ اذان کے دوران میں رسول اللہ منبر پر تشریف فرما رہتے تھے۔ اقامت اس وقت پڑھی جاتی جب آپ خطبہ ختم کر کے منبر سے نیچے اتر آتے تھے۔ عیدین کے موقع پر آپ صلوٰۃ کا اختتام تسلیم سے کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور حاضرین کی جانب متوجہ ہوتے۔

سنے کو اس سے نسبت نہیں دیتا۔

حضرت جنیدؒ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا " ایک وقت میری حالت یہ تھی کہ اہل آسمان وزمین میری خیرانی پر روتے تھے اور پھر ایسا ہوا کہ میں ان کی عنایت پر رونے لگا۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ نہ ان کی مجھے خبر ہے اور نہ اپنی۔ اور یہی حضور کی طرف بہت اچھا شہادت ہے۔ "

خلافت

اس کے ایک معنی خدا کے دیئے ہوئے اختیارات کا حامل ہونا، دوسرے معنی خدا کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے امر شرعی کے تحت اختیارات خلافت کو استعمال کرنا اور عیسے معنی ایک دور کی غائب قوم کے بعد دوسری قوم کا اس کی جگہ لینا ہیں۔ قرآن مجید کی رو سے انسان کو خلافت الہی یعنی زمین پر خدا کی نیابت بخشی گئی۔ حضرت آدمؑ کی تخلیق کے وقت فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں۔ (بقہ: ۲۸) انبیاء میں حضرت داؤدؑ کے بارے میں صریحاً حکم ہوا: "اسے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اس لیے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔" (حق: ۲۶)۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خلافت ارضی کی بشارت دی: "میں تم سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انھیں خلافت ارضی ضرور عطا کرے گا جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت غزوات و جنگی (النور: ۵۵)۔ قرآن میں خلافت کے ساتھ ساتھ اس کے فرائض بھی بتائے گئے ہیں "خلافت کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ اگر انھیں ہم زمین میں غائب و اقتدر وین تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ سب چیزوں کا انجام کار اللہ کے اختیار میں ہے" (حج: ۱)۔ اللہ کے رسول خداؐ انہیں میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا چاہئے (ابن ماجہ)۔ حدیث شریعت کی نیابت خلافت اور امامت کہلاتی ہے اور اس منصب کو حامل کو امام کہلاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "سیاست مشائخ" میں لکھا: (امام یا خلیفہ) کا سب سے بڑا منصب یہ بتانا ہے کہ وہ امامت میں رکھنے کے سپرد کریں اور خدا اور رسول کے احکامات کے مطابق عمل کریں۔ شیعی فقہیوں نے امامت کے اصل کو اپنے عقیدے کا ایک بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ انھوں نے نص پر زور دیا ہے اور خلیفہ کے عہدے کو نہ صرف قرآن کے خاندان بلکہ صرف حضرت علیؑ کے خاندان تک محدود کر دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت علیؑ کو رسول اللہ نے براہ راست اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور حضرت علیؑ کی صفات کو ان کی اولاد سے ورثاً پایا اور یہ لوگ اجتہاد سے نکل ہی سے اس اعلیٰ عہدے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ رسول اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؑ کو کچھ پڑا سرور علوم سکھائے تھے جو نہ صرف علیؑ نے بعد میں اپنے فرزندوں کو بتائے اور اس طرح سے وہ سلسلہ بعد نسل ایک دوسرے کو منتقل ہوتے رہے۔ ابن خلدون نے شیعی نقطہ نظر بیان کیا ہے: "لکھتے ہیں:

"امامت عوامی مسائل میں سے نہیں کہ اس امت کے سپرد کر دیا جائے اور امت کا نگران خود امت کے مقرر کرنے سے متعین ہوا کرے بلکہ یہ توین کا رکن اور اسلام کی بنیاد ہے کسی نبی کے لیے اس مسئلے سے غفلت کرنا یا امت کو تفویض کرنا جائز نہیں بلکہ نبی کے لیے واجب ہے کہ وہ امت کا امام خود متعین

یا وجود خلیفہ القائم اور وزیر ابن مسلمہ کی تائید اور حمایت سے خطیب بغدادی، المنصور کی مسجد میں حدیث سے متعلق ایک سلسلہ درس جاری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب البسامیری کی کامیاب بغاوت ابن مسلمہ کی تباہی کا باعث ہوئی تو خطیب بغدادی نے دمشق میں پناہ لی۔ دمشق کے ناظمی حکمران نے انہیں گرفتار کر لیا۔ لیکن آپ نے فرار ہو کر صومرا اور حلب کا رخ اختیار کیا سلجوقیوں نے بغداد میں امن وامان بحال کیا تو خطیب بغدادی واپس بغداد آ گئے۔ اس کے ایک سال بعد وہیں وفات پائی۔ ان کے سوانح نگاروں کے بیان کے مطابق ان کی تصانیف کی تعداد تقریباً ایک سو ہے۔ ان میں سب سے مشہور تاریخ بغداد ہے۔

خفاجی

۱۱۵۷ء - ۱۲۵۹ء (۳ جون ۱۶۵۹ء) شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی مصری حنفی۔ مصنف، عالم دین اور قاضی عسکر۔ اپنے ماموں ابو یوسف شہنائی سے فقہ حنفی اور فقہ شافعی پڑھی۔ طب داؤد بھیر سے پڑھی۔ حج کے دوران میں مکہ اور مدینہ کے علماء سے استفادہ کیا۔ واپسی پر قسطنطنیہ گئے جہاں انہوں نے ریاضیات اور اقلیدس کی کتابیں پڑھیں۔ اپنے استاد سعد الدین بن حسن کی وفات کے بعد انہیں قسطنطنیہ میں قبولیت حاصل ہوئی اور انہیں روم اہل کا قاضی بنا دیا گیا۔ بعد میں مصر میں قاضی عسکر بنا کر بھیجے گئے۔ بعد ہی معزول ہوئے۔ ان کی قابلیت کے اعتراف میں انہیں قاہرہ میں قاضی بنا دیا گیا۔ قاہرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سب سے بڑی کتاب تفسیر بیضاوی کی شرح ہے جس کا نام معانیہ لغت ہے۔ یہ چار جلدوں پر مشتمل ہے دوسری بڑی تصنیف قاضی عیاض کی کتاب الشفاک شرح "نیم الریاض" ہے۔ خفاجی نے "مقامات الرومیر" قسطنطنیہ کے عالموں کی تفسیر میں لکھی۔ اور بھی کئی تصانیف آپ سے منسوب ہیں۔ (ش-ج)

خفیفہ

ایک فرقہ جس کے لوگ حضرت ابی عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازیؒ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ حضرت ابی عبد اللہ علوم ظاہر و باطن کے بہترین عالم تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے چار سو نکاح کئے لیکن شہوت نفسانی کی متابعت سے گھٹے ہوئے رکھا۔ آپ کی تمام منکوحہ بیویوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شیخ کو خلوت میں اسباب شہوت کے تابع کبھی نہیں پایا۔

آپ نے علم طریقت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو آپ کے پیروکاروں میں بہت مقبول ہیں۔ حضرت ابی عبد اللہ کے مسلک اور مذہب کا اصول خفیت اور حضور ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ اسی کے بارے میں تحریر کیا ہے۔

غیبت و حضور دو ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اس طرح واضح کئے جاسکتے ہیں جیسے کسی آنکھ میں اصل چیز کا عکس پڑتا ہے۔ پھر وہ عکس اصل سے متضاد و کھائی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضور سے مراد یقینی ولایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کا حاضر ہونا ہے۔ تاکہ غیبی حکم اس کے لیے عینی حکم بن جائے۔

غیبت سے مراد ہے کہ کسی بھی شخص کا دل اپنے آپ سے اس طرح غائب ہو جائے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو اور وہ اس غیبت میں اپنے آپ کو دیکھ سکے، پرکھ سکے۔

وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی کشتوں کے باعث اس کا دل غائب ہوتا ہے تو دل سے کسی اور کی کشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی دوسری

کر کے جلئے۔ یہ امام کبیرہ وصغیرہ گن ہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت علیؓ کو رسول اللہؐ نے نصوص کے ذریعے مستحق کیا تھا۔

خلافت، تحریک

پہلی عالمگیر جنگ میں ترکوں نے انگریزوں کے خلاف جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیا تھا۔ نومبر ۱۹۱۸ء میں انگریزوں کو فتح ہوئی۔ ۵ جنوری ۱۹۱۸ء کو برطانوی وزیراعظم لائیڈ جارج نے پارلیمنٹ میں تقریباً تقریر کرتے ہوئے زور دے کر واضح کیا تھا کہ ہم ترکی کی سلطنت اور اس کے دارالحکومت قسطنطنیہ کے لیے قطعاً کسی خواہش کا سبب نہیں بنیں گے اور ہماری طرف سے ترکی کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ لیکن ۱۹۱۹ء کی صلح کانفرنس میں سلطنت ترکی کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خلافت بھی عملاً ختم کر دی گئی۔

ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ تحریک خلافت کا آغاز احتجاجی جلسوں سے ہوا۔ مسلم کانفرنس کے اجلاس لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم خلافت کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو ملک بھر میں یوم خلافت منایا گیا۔ تمام کاروبار بند رہے۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۱۹ء کو حکومت نے ہفتہ تقریبات منانے کا اعلان کیا لیکن مسلمانوں نے ان تقریبات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ خلافت کانفرنس کا پہلا اجلاس ۲۴ نومبر ۱۹۱۹ء کو دہلی میں مسٹر فضل الحق کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں مسٹر گاندھی، مولی لال نہرو اور پنڈت مدن موہن مالوی بھی شریک ہوئے۔ مسٹر گاندھی نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ ۱۹۲۰ء میں ممبئی میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا اور فیصلہ ہوا کہ خلافت کے مسئلے پر لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک وفد یورپ روانہ کیا جائے۔ دوسری طرف برطانیہ دنیا بھر میں یہ جھوٹا پراپیگنڈہ کرنے میں مصروف تھا کہ ترکی کی حرکتیں اسے سخت ترین سزا کا حقدار بناتی ہیں۔ ترکی اسی سلوک کا مستحق ہے کہ اسے پکلی دیا جائے۔ وفد لندن اور پورٹ سعید کے شہروں سے ہوتا ہوا لندن پہنچا۔ اس وفد میں مولانا محمد علی، مولانا سید سلیمان ندوی اور سید حسن امام بیرسٹر پٹنہ شامل تھے۔ وفد نے برطانوی وزیراعظم سے ملاقات کی لیکن اس نے صیاف صاف کہہ دیا کہ مفتوحہ قوم خواہ مسلمان ہو یا عیسائی، ایک جیسے سلوک کی مستحق ہے۔ ترکی نے برطانیہ سے شکست کھائی ہے لہذا اب اسے شکست کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مولانا محمد علی نے اس گفتگو کا جواب دینا چاہا تو برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ میں رات بھر بیٹھ کر آپ کی بحث نہیں سننا چاہتا۔ ملاقات کے خاتمے پر مولانا سید سلیمان ندوی نے خلافت کی اہمیت کے بارے میں ایک کتابچہ دینا چاہا تو برطانوی وزیراعظم نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور کتاب لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وفد خلافت نے فرانس اور اٹلی کے متعدد شہروں کا دورہ کیا اور اپنے مشن سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ نومبر ۱۹۲۰ء میں وفد واپس ہندوستان پہنچا۔ ستمبر ۱۹۲۰ء میں گاندھی اور علی برادران کے مشورے سے طے پایا کہ عدم تعاون کی ملک گیر تحریک چلائی جائے۔ عدم تعاون کے پروگرام کی کانگرس، جمعیت علمائے ہند اور خلافت کمیٹی نے حمایت کر دی۔ عدم تعاون کی اپیل کا ہندوؤں اور مسلمانوں نے کھلے دل سے خیر مقدم کیا۔ دسمبر ۱۹۲۱ء سے جنوری ۱۹۲۲ء کے درمیان عرصے میں تین ہزار سے زائد ہندو مسلم تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں گرفتار کئے گئے۔ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر سیف الدین اور بیر غلام مجد دنشہر احمد کو دو سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ عدم تعاون کی تحریک

کو گرفتاریوں سے زبردست دھچکا لگا، لیکن اس کے مکمل خاتمے میں تشدد آمیز واقعات نے حصہ لیا۔ تحریک خلافت سے کانگرس کو دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو مسلمان و ہندو ادھر کا کانگرس میں شامل ہونے لگے۔ دوسرے کانگرس کو وہ طاقت حاصل ہو گئی جو پہلے کبھی حاصل نہ ہوئی تھی، لیکن جس طریقے سے گاندھی نے اس تحریک کو ختم کیا اس نے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے بارے میں اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کئے جن کو پھر کبھی دور نہ کیا جاسکا۔ تحریک خلافت بے نتیجہ ثابت ہوئی، کیونکہ ترکی میں مسلمانوں نے دوبارہ طاقت پکڑ کر جو آزاد حکومت قائم کی اس کی اسمبلی کے سربراہ کمال اتاترک نے خلافت کے باقاعدہ خاتمے کا اعلان کر دیا۔

خلافت راشدہ

صحابین کا وہ عہد حکومت جسے امت محمدیہ کی اجتماعی تائید و حمایت حاصل تھی اور جس نے عدل اور حق کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے دین اسلام کے تمام ظاہری باطنی، دنیوی اور اخروی تقاضے پورے کیے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ امراء ہیں جو رشد ہدایت سے بہرہ مند اور راہ حق و عدل پر کامزن تھے۔ انھوں نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی اشاعت اور امت اسلامیہ کی دینی و دنیوی علاج کے لئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ خلافت راشدہ کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت و طریقہ نبوی پر عمل پیرا ہونے والی خلافت (تیس سال تک ہوگی) (ابوداؤد، السنن) رسول کریم صلیم کی وفات کے وقت صحابہ کرامؓ میں دو قسم کے مکتب فکر ظاہر ہوئے ایک نظریہ یہ تھا کہ آپؐ کی نیابت کا منصب خاص ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ منصب عام ہے اور ہر مسلمان جو لازمی اوصاف سے متصف ہو، بلا امتیاز، رنگ و نسل غلیظین سکتا ہے۔ بخیر الخلق و خیر النصار کا تھا جو آپؐ کی رحلت کے بعد منقذ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ انصاری نے انصاری اسلامی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے انصاری کا استحقاق خلافت ثابت کیا۔ ہاجرین کی ایک بہت بڑی جماعت خلافت کو قریش میں مختص سمجھتی تھی اور بعض ہاجرین کا خیال تھا کہ یہ منصب قرابت رسول کی اساس پر حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ یا حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کو بحیثیت وارث (العاصب) ملنا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر اکثریت نے ہاجرین کی عظیم جماعت کے اس موقف کی تائید کی جو یہ کہتا تھا کہ نیابت رسول خاندانی موروثی ہونے کی بجائے شوریٰ اور بیعت عام کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اس موقع پر ایک صحابی الحبابؓ ابن منذر انصاری نے کہا کہ ایک امیر انصاری سے اور ایک امیر ہاجرین سے ہو لیکن حضرت عمرؓ نے کہا کہ ایک پیام میں دو تلواریں کس طرح مماثلت ہیں۔ بخیر الخرج حضرت سعد بن عبادہ کو امیر بنانا چاہتے تھے مگر قبیلہ اوس نے اس کی مخالفت کی۔ اس نازک موقع پر حضرت ابوبکرؓ نے نہایت نرمی اور آشتی سے انصاری کو سمجھایا۔ آپؐ نے فرمایا: مجھے تم لوگوں کے فضائل مناقب اور تمہاری خدمات اسلامی سے انکار نہیں لیکن عرب قریش کے علاوہ اور کسی خاندان کی سیادت تسلیم نہیں کر سکتے پھر ہاجرین اپنے تقدیم فی الاسلام اور آنحضرت صلیم کے ساتھ خاندانی تعلق کی بنا پر آپؐ کی جانشینی کے زیادہ مستحق ہیں یہ ابو عبیدہؓ اور عمر بن الخطابؓ موجود ہیں ان میں سے جس کے ہاتھ چاہو بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر فرمایا کہ آپؐ ہم سب میں بزرگ ہم سب میں بہتر اور رسول اللہ کے حبیب سے مقرب ہیں اس لئے ہم آپؐ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں (بخاری شریف) دوسرے دن مسجد نبویؐ میں عام بیعت ہوئی اور ربیع الاول ۱۲ھ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ

مسئلہ خلافت پر متمکن ہوئے۔
خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا آغاز بڑی مشکلات اور بڑے اہم حوادث کے ساتھ ہوا۔ لیکن آپ نے اپنے تدبیر عاقبت اندیشی اور مذہبی بصیرت سے ان سب پر قابو پایا۔ سب سے اہم انقلاب عرب کا ارتداد تھا بہت سے قبائل نے آنحضرت مسلم کی زندگی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا لیکن ان کے دلوں میں وہ راسخ نہ ہوا تھا اس لئے آنحضرت مسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ دوسری جانب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مدعیان نبوت کے بعد آپ کے مرتد امراء کی طرف متوجہ ہوئے۔ نعمان بن منذر نے بحرین میں نقیض بن ملک نے عمان میں اور متحد سرداران قبائل نے کندہ کے علاقے میں مرتد ہو کر خود سری کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے علام بن حتر بنی حذیفہ بن محسن اور زیاد بن لبید کو ان سرداروں کے مقابلے پر بھیجا۔ حذیفہؓ نے نقیض کو قتل کیا، علامؓ نے نعمان کی سرکوبی کی، اور زیادؓ نے کندہ کے سرداروں کو زیر کر کے دوبار اسلام پر قائم کیا (طبری، ابن اثیر)۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ ان لوگوں کی متوجہ ہوئے جو زکوٰۃ کے منکر تھے۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے مقابلے پر فوجیں روانہ کیں بنی عبس اور بنی ذبیان کے مقابلے میں خود گئے اور انھیں زیر کیا۔ چند دلوں میں تمام منکرین نے زکوٰۃ ادا کر دی۔

اندرونی انقلاب فرو کرنے کے بعد آپ نے منہ بن حارثہ شیبانی کی درخواست پر حضرت خالد بن ولید کو عراق روانہ کیا۔ جنگ میں عراق کے ایرانی حاکم ہرمز کو شکست فاش ہوئی۔ ہرمز جنگ میں ہلا گیا۔ ایران کے فرمانروا اردشیر نے قارن کی مانتھی میں ایک فوج گراں رواز کی۔ ہزار کے مقام پر جنگ ہوئی۔ ایرانیوں نے شکست کھائی۔ ان کی تیس ہزار سپاہ کام آئی۔ قارن سمیت تمام بڑے بڑے افسر مارے گئے۔ اردشیر نے ایران کے ممتاز بہادر اندرز سر اور بہمن جاذویہ کو ایک لشکر عظیم کے ساتھ روانہ کیا۔ دلچسپ کے مقام پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے انھیں پھر شکست سے دوچار کیا۔ زغر جان بچ کر بھاگ نکلا لیکن کچھ دور آگے جا کر پیاس کی شدت سے مر گیا (طبری)۔ اس جنگ میں بہت سے عیسائی عرب بھی مارے گئے ان عیسائیوں نے ایرانیوں کا ساتھ دیا تھا۔ انتقام کی خاطر عیسائی قبائل اولین کے مقام پر بہمن جاذویہ سے جملے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ اولیس پہنچے اور انھیں شکست دی۔ اولیس کے بعد امفیثیا پہنچے۔ وہاں کے باشندے حضرت خالدؓ کے پہنچنے سے پہلے ہی شہر خالی کر گئے۔ حضرت خالدؓ حیرہ کی طرف بڑھے۔ ایرانیوں نے ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ حیرہ کے قرب و جوار کے باشندوں نے بھی بیس ہزار درہم پر صلح کر لی اور جنوبی عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت خالدؓ اب انبار کی طرف بڑھے جہاں ایرانی فوجیں قلعہ بند تھیں جنگ ہوئی اور بالآخر ایرانیوں نے پھر ڈال کر صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت خالدؓ عین التمر پہنچے اور قلعہ بند ایرانیوں کو شکست دی۔ عراق و شام کی سرحد دومتہ الجندل میں عہد نبوی سے عربی عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خالدؓ اور عیاض بن غنم نے انھیں شکست دی۔ بنی کلب کو ایک مسلمان عاصم نے امان دے دی باقی قبائل قتل کر دیئے گئے۔ حضرت خالدؓ دومتہ الجندل کی مہم سے فراغت حاصل کر کے حیرہ پہنچ گئے اور عین التمر میں قحط اور ابولیل سے جملے۔ یہ دونوں سردار ایرانیوں سے مقابلے کے لئے خافس جا رہے تھے۔ قحط نے حصید پہنچ کر زمرہ اور روز بہر کو شکست دے کر قتل کیا عین اس وقت ابولیل بھی پہنچ گئے ایرانی مصیغ کی طرف ہٹ گئے۔ حضرت خالدؓ ابولیل اور قحط کو پتے پتے مصیغ پہنچے اور ایرانیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد حضرت خالدؓ فرائض کی طرف بڑھے۔ یہاں شام عراق اور جزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں۔ رومی اپنی حفاظت کے لیے

ایرانیوں سے مل گئے۔ فرات کے لب ساحل جنگ ہوئی۔ ایرانیوں اور رومیوں نے شکست کھائی۔ قریب قریب کل فوجیں برباد ہو گئیں۔ اس جنگ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو شام کی مہم پر بھیج دیا۔ ۱۳ھ میں حضرت ابو بکرؓ نے کبیر صحابہؓ کے مشورہ سے شام پر فوج کشی کا فیصلہ کیا تھا۔ شام کے ہر حصے کے لئے علیحدہ علیحدہ فوجیں روانہ کی گئیں۔ ان فوجوں کی مجموعی تعداد ستائیس ہزار تھی۔ مسلمانوں کے حصے کے وقت ہر قلعہ شام کا مالی تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ عراق سے شام روانہ ہوئے۔ مرز بن شام میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے بصرہ فتح کیا اس کے بعد عمرو بن العاص کی مدد کو پہنچے اور رومیوں کو شکست دے کر اجنادین پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہؓ کے ساتھ مل کر دمشق کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ تین ماہ تک جاری رہا۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ھ کو حضرت ابو بکر صدیقؓ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی مدت خلافت دو سال تین ماہ اور دس دن تھی۔ پھر حضرت ابو بکرؓ کسی کام میں عہد نبوی سے مرمو تجاؤز کرنا پسند نہ کرتے تھے اس لئے آپ کے زمانہ میں جملہ امور عہد رسالت کے نظام پر قائم رہے۔ کام امور اکابر صحابہ کے مشورے سے انجام پاتے تھے۔ آپ نے انتظامی سہولت کے خیال سے جزیرہ العرب کو مدینہ مکہ، طائف، صنعاء، بخران، حضرموت، بحرین اور دومتہ الجندل مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ عہد صدیقی میں زکوٰۃ عشر جزیرہ اور غنیمت کی آمدنی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا لیکن آپؓ نے کوئی خزانہ قائم نہ کیا جو آمدنی ہوئی، اسلامی ضروریات پر صرف کرنے کے بعد جو کچھ بچتا اسے بلا تفریق عام مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے۔ عہد صدیقی میں فوج کا باقاعدہ نظام نہ تھا۔ بید رسالت کی طرح مسلمان ضرورت کے وقت خود ہی جہاد کیلئے جمع ہو جاتے تھے۔ بیت الدل کی آمدنی سے فوجی اخراجات کے لئے ایک رقم الگ نکال لیتے تھے جس سے اسلحہ اور بار برداری کے جانور خریدتے تھے اور جہاد کے لئے اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کیلئے بعض چرواہوں میں مخصوص کر دی تھیں۔ عہد صدیقی کا ایک کارنامہ کتبہ شعل میں قرآن مجید کی تدوین ہے۔ جنگ یمامہ میں حافظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تو حضرت عمرؓ نے حضرت عروہؓ سے یہم اہل کیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عہد نبوی کے کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ کو اس کام پر مامور کیا۔ حضرت زیدؓ نے مختلف کتبے ہونے والے حفاظ قرآن کے سینوں سے قرآن کی صورتوں کو جمع کر کے کتبہ میں مدون فرمایا۔ حیات نبوی میں قرآن کی پوری ترتیب ہو چکی تھی موجودہ قرآن اسی ترتیب کے مطابق ہے۔
خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مہمیں اور جنگیں اکابر صحابہؓ کو بلا کر مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد آپؓ نے حضرت عثمانؓ کو دستخط نامہ لکھوا اور حضرت عمرؓ کو پناہ جانشین نامزد کیا۔ دستخط نامہ لکھ کر ان کے لئے اپنے خلیفہ کو لکھوا کر اسے جا کر صحابہ کے عام مجمع میں سنوا۔ درخود بالا خانہ پر جا کر حاضرین سے انکار میں سے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا میں نے اس شخص کو منتخب کیا ہے جو میرے نزدیک سب میں بہتر ہے۔ سب نے بالاتفاق اس حسن انتخاب کی تائید کی اس کے بعد آپؓ نے حضرت عمرؓ کو بلا کر مژدوسی و تیس لیس۔ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد جمادی ثانی ۱۳ھ میں حضرت عثمانؓ کے جانشین ہوئے۔ آپ کی جانشینی کے وقت شام و عراق میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ابو عبیدہؓ ثقیفی کو چند ہزار سپاہ کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ کیا۔ ایران کی فوجوں کا سپہ سالار خراسان کا نامور بہادر و مشہور بہادر رہتم تھا۔ ایران کے دو نامور بہادر نرسی اور جاپان بھی اس کی امداد پر ہوئے تھے۔ مقام خازق میں جاپان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور مسلمان سپاہ فتح یاب ہوئی۔ رہتم نے ایرانیوں کا قندس علم درفش کا دیانی دے کر مروان شاہ کو تازہ دم فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ دریا کے فرات کے کنارے جنگ ہوئی ابو عبیدہؓ ثقیفی کو ایک ہاتھی نے سونڈ میں پھنسا کر پیروں کے نیچے مسل ڈالا ابو عبیدہؓ کی

شہادت کے بعد مثنیٰ بن حارثہ بڑی مشکل سے تین ہزار جانیں بچا کر پسپا ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن ابی بکرؓ کی کمان میں تازہ دم فوج روانہ کی۔ ایرانیوں کی جانب سے عمران بن جاذویہ بارہ ہزار سپاہ کے ساتھ آگے بڑھا۔ دریا کے فرات کے قریب بویہ کے مقام پر جنگ ہوئی کہ ان قتل اور اس کی فوجیں شکست سے دو چار ہوئیں۔ ایرانیوں نے ہوشی انتقام میں دوران وخت کو تخت سے اتار کر مترہ سالہ یزدگرد کو تخت نشین کیا اور بزدل جگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی تمام مفتوحہ علاقوں میں بغاوت پھیلادی حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی تو آپ نے سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار اعظم مقرر کر کے بیس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ پونے دو لاکھ ایرانی لشکر رستم کی کمان میں جگ کے لیے آگے بڑھا۔ خرم ۱۶ھ میں جگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تین روز تک جنگ ہوئی رہی بالآخر ایرانی شکست سے دو چار ہوئے، رستم میدان جنگ میں قتل ہوا۔ قادسیہ کی شکست کے بعد سعد بن ابی وقاص بابل کوئی اور بہرہ شیر کو فتح کرتے ہوئے ایران کے پایہ تخت مدائن کے قریب پہنچ گئے۔ مدائن باقاعدہ جنگ کے بغیر ہی فتح ہو گیا۔ یزدگرد پایہ تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص نے مدائن میں داخل ہو گئے۔ مدائن سے نکلنے کے بعد ایرانیوں نے جولو کو مرکز بنایا۔ مسلم سپاہ نے کئی مہینوں کی لڑائیوں کے بعد جولو فتح کیا۔ جولو عراق کا آخری مقام تھا۔ اس کے بعد عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ یزدگرد حواریں میں تھا اسے خبر ہوئی تو حواریں چھوڑ کر رے بھاگ گیا۔ قفقاز نے حواریں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن غنم کو جزیرہ کی ہم پر روانہ کیا۔ ۱۶ھ اور ۱۷ھ میں اسلامی لشکر نے جزیرہ کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ عراق کا سرحدی علاقہ خوزستان ایرانیوں کے قبضے میں تھا ۱۶ھ میں ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمار بن یاسرؓ نے خوزستان فتح کیا خوزستان کی فتح کی خبر سن کر یزدگرد کو خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان پورے ایران پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس نے کافی ٹنگ دو کے بعد ڈیڑھ لاکھ فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نہاد روانہ کی۔ حضرت عمرؓ نے نھان بن مقرن کو سپہ سالار بنا کر نہاد روانہ کیا۔ جنگ قادسیہ کے بعد یہ سب سے بڑا معرکہ تھا۔ اس جنگ میں بھی ایرانیوں کو شکست ہوئی تیس ہزار ایرانی سپاہ کام آئی۔ میدان جنگ میں سپہ سالار نھان بن مقرن زخمی ہو کر شہید ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد مختلف مہمیں ایران کی فتح کے لئے روانہ کیں اسلامی لشکر نے صفہانی، میدانی، رے، طبرستان، آذربائیجان، آرمینیا، فارس، کرمان، اور سیستان فتح کر لیے۔ یزدگرد خراسان میں تھا۔ جب خراسان فتح ہوا تو یزدگرد ملک چھوڑ کر ترکستان چلا گیا ایرانیوں نے سارا خزانہ مسلمانوں کے حوالے کر کے ملے گیل۔ دمشق، حمص اور اردن بھی عہد فاروقی میں فتح ہوئے۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں نے رومیوں کی قوت پاش پاش کر دی۔ ۱۸ھ میں بیت المقدس فتح ہوا۔ ۱۹ھ میں امیر معاویہ نے قیسیہ فتح کیا۔ ۲۱ھ میں عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا عمرو بن العاص نے طرابلس الغرب پر بھی فوج کشی کی۔ ایک معمولی سی جنگ کے بعد فتح کر لیا گیا۔ ۲۳ھ کے اواخر میں فیروز پارسی نے حضرت عمرؓ پر مسجد میں خنجر سے حملہ کیا۔ آپؓ یکم محرم الحرام ۲۴ھ کو انتقال فرما گئے۔

فتوحات کی کثرت، محاصل کی فراوانی، انتظامات کی خوبی، جور و ظلم کے انسداد، عدل و انصاف اور امن و امان کے قیام، ملک کی خوشحالی اور رعایا کی فائزہ و غیرہ تمام اوصاف و کمالات کے لحاظ سے دنیا کا کوئی حکمران فاروقی اعظمؓ کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپؓ کے دس سالہ دورِ خلافت میں ایران و روم کی عظیم الشان سلطنتوں کے پرزے اڑ گئے اور ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ فتوحات سے بڑھ کر حضرت عمرؓ کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے مذہبی بنیادوں پر ایسا آئین حکومت مرتب کیا اور ایسا عادلانہ نظام قائم کر دیا جو مسلمانوں کی جملہ سعادتوں اور

ترقیوں کا ضامن تھا۔ آپؓ نے شوریٰ کی بنیاد پر خلافت اسلامیہ کو قائم کیا۔ اس نظام میں کوئی اہم کام اہل الرائے کے مجاہد کے مشورہ کے بغیر انجام نہ پاتا تھا (طبری) خاص خاص حالات میں عامہ مسلمین کا مشورہ بھی ضروری ہوتا تھا آپؓ فرمایا کرتے تھے (خلافت الامن مشیورۃ) (کنز العمال)۔ مجلس شوریٰ کے ممتاز ارکان یہ تھے: حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت (کنز العمال)۔ حضرت عمرؓ نے تمام مفتوحہ علاقوں کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، اور فلسطین، مشرق میں خراسان، آذربائیجان اور فارس کے تین صوبے علیحدہ تھے۔ ہر صوبے میں حکم اعلیٰ، میر منشی، دفتر فوج کا منشی، کلکٹر، افسر پولیس، خزانچی اور قاضی ہوتے تھے۔ عموماً فوج کی سپہ سالاری حاکم عام سے متعلق ہوتی تھی۔ بعض حالات میں سپہ سالار بھی الگ ہوتا تھا۔ حضرت عمرؓ کا اصول یہ تھا کہ ہر عامل کے تقرر کے وقت اس کو ایک پروانہ دیتے تھے جس میں اس کے اختیارات کی تصریح ہوتی تھی۔ جائے تقرر پر یہ پروانہ جمع عام میں پڑھ کر سنایا جاتا تھا (طبری) تاکہ عامل اپنی حدود سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ تمام عامل کو حج کے موقع پر حاضری کا حکم تھا۔ ان کی موجودگی میں اعلان عام کیا جاتا تاکہ کسی شخص کو کسی عامل سے شکایات ہو تو پیش کرے (طبری) ارکان حکومت کو علی الاعلان سزا دیتے۔ آپؓ کے ایوان عدالت میں ادنیٰ و اعلیٰ اور خولیش و بیگانہ سب برابر تھے۔ عہد فاروقی سے پہلے عرب میں جیل خانوں کا رواج نہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے جیل خانے قائم کئے۔ زمین کی آبادی اور زراعت کی ترقی کے لئے یہ قانون بنایا کہ جو شخص غیر آباد زمین آباد کرے گا وہ اسکی ملک ہو جائیگی لیکن زمین سے کر نہیں لیں کے اندر اسے آباد کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اس قانون سے افتادہ زمینیں کاشت کی جانے لگیں۔ زمین کی سیرابی کے لئے نہریں جاری کی گئیں۔ بند باندھے گئے تالاب بنائے گئے اور پانی کی تقسیم کے لئے دہانے بنائے گئے مقریزی کا بیان ہے کہ صرف مصر میں ایک لاکھ بیس ہزار مزدور حکومت کی جانب سے اس کام پر لگے رہتے تھے۔

خراج کے علاوہ آمدنی کے ذرائع حسب ذیل تھے۔

زکوٰۃ، جزیرہ اور مال غنیمت۔ عشور تجارتی ٹیکس تھا جسے اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے جاری کیا۔ آپؓ نے تمام صوبوں اور مرکزی مقامات میں بیت المال قائم کئے اور ان کے لئے وسیع عمارتیں بنوائیں اور ان پر لائق اور دیانت دار افسر مقرر کئے۔ (طبری) بیت المال کے مدخل و مخارج کا انتظام یہ تھا کہ ہر صوبے کی آمدنی وہاں کے بیت المال میں آتی تھی۔ صوبائی حکومت کے مصارف سے جو رقم بچتی تھی وہ صدر خزانہ مدینہ منورہ میں بھیج دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں فوج کا کوئی باقاعدہ حکم نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ نے ۱۵ھ میں ولید بن ہشام کے مشورہ سے نہایت وسیع اور منظم صیغہ فوج قائم کیا۔ تنخواہ داروں کے بوی بچوں کو وظائف ملتے تھے۔ جن لوگوں کی جتنی تنخواہ مقرر ہوئی تھی ان کے غلاموں کو بھی اتنی ہی ملتی تھی۔ فوجی تنخواہ داروں میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو ہر وقت جنگی جہات میں مشغول رہتے تھے یہ باقاعدہ فوج تھی دوسرے وہ جو اپنے گھروں پر رہتے تھے اور ضرورت کے وقت طلب کیے جاتے تھے یہ ریزرو فوج تھی۔ سارے ممالک محروسہ میں فوجی مرکز تھے۔ مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، مصر، دمشق، حمص، اردن وغیرہ بڑے بڑے فوجی مرکز تھے۔ ان مرکزی مقامات کے علاوہ تمام ممالک محروسہ میں حسب ضرورت، بکثرت چھاؤنیاں قائم تھیں۔ سرحدی علاقوں اور ساحلی مقامات کی حفاظت کا انتظام مستقل اور جداگانہ تھا۔ فوجی بھرتی کو اتنی وسعت دی گئی کہ ہاجرین و انصار سے بڑھتے بڑھتے سارے عرب لوگوں کو اس میں شامل کیا جانے لگا۔ تقریباً دس لاکھ ہتھیار بند فوج ہر وقت تیار رہتی تھی اور اس میں ہر سال تیس ہزار فوج کا اضافہ ہوتا تھا (کنز العمال)۔ عہد صدیقی میں آپؓ کے

(۳۷) بنی ثعلب کے عیسائیوں پر جزیہ کی بجائے زکوٰۃ مقرر کی (۳۸) وقف کا طریقہ ایجاد کیا (۳۹) نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر اجماع کرایا (۴۰) مساجد میں وعظ کا طریقہ جاری کیا (۴۱) اماموں اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں (۴۲) مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا (۴۳) بچہ کہنے والے کے لئے تعزیر مقرر کی (۴۴) غزلیہ اشعار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کیا۔

خليفة سوم حضرت عثمانؓ :- حضرت عثمانؓ کی وفات سے قبل صحابہ کرام نے ان سے جانشین نامزد کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعدؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ چھ آدمیوں کو نامزد کر کے فرمایا کہ ان میں سے جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے امیر بنانا اور تاکید کر دی کہ میرے بعد تین دن کے اندر اندر یہ مرحلہ طے کر دیا جائے۔ میری وفات کے بعد ان چھ نامزد ہونے والے کو ایک مکان میں بند کر دیا جائے اور جب تک ان میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک انھیں مکان سے باہر نہ آنے دینا۔ کثرت رائے کے بعد بھی اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا (ابن سعد تاریخ الخلفاء رسیوطی)۔ حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مقدادؓ نے مذکورہ چھ افراد کو سورہ بنی نوثر کے گھر میں کجایا۔ دو دن میں کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تیسرے دن حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا کہ انتخاب کی سورت یہ ہے کہ چھ کی تعداد کو اور کم کر دیا جائے۔ اس تجویز پر حضرت سعدؓ نے حضرت عبدالرحمنؓ کا نام پیش کیا۔ لیکن انھوں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ حضرت طلحہؓ نے حضرت عثمانؓ کا اور حضرت زبیرؓ نے حضرت علیؓ کا نام پیش کیا۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے فرمایا کہ اگر حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ فیصلہ میرے اوپر چھوڑیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دونوں راضی ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے مسجد نبویؐ میں مساجد کو جمع کیے۔ مؤثر تقریر کی اور حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ کی بیعت کے بعد حضرت علیؓ نے ہاتھ بڑھایا۔ بیعت عام کے بعد ۱۲ مہینوں میں حضرت عثمانؓ نے خلافت پر متمکن ہوئے (ابن سعد طبقات وغیرہ)۔

عہد عثمانی میں ۲۵ھ میں اسلندہ میں مسیحیوں نے بغاوت کی جسے عمر ابن حارث کے ذریعے ربا یا گیا۔ اسی سال آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے فتح کر دیے گئے۔ ولید بن عقبہ اور سلمان بن ربیعہ اپنی کے وسیعے ان دونوں علاقوں کو فتح کر دیا۔ لوچک کے مطابق اعظم نے اسی ہزار فوجیں حبیب بن مسلمہ کے ساتھ لے کر حبیب نے انھیں شکست دی۔ بہت سے عاقوں کو طبع بنایا۔ ان اور کربلا کے جنگوں کو فتح کیا۔ اسی سال امیر معاویہؓ نے ایشیا کی لوچک پر فوج کشی کی اور بروہہ تک پہنچے۔ چھ گئے۔ انطاکیہ اور طرطوس کے درمیان جس قدر تلھے تھے سب میں سدی نو آبادیاں قائم کر دیں (ابن اثیر)۔ ۲۷ھ میں عبداللہ بن سرح نے شامی افریقہ پر فوج کشی کی۔ چھ میں عبداللہ بن سرح بھی تازہ دم فوج کے ساتھ ان سے آئے۔ چنانچہ طرطوس کو فتح کر لیا اور الحارث اور غیرہ تمام علاقے فتح کر لیے گئے۔ شام کے دالی امیر معاویہؓ نے شام، شام، عموریہ اور طلیحہ فتح کیے۔ حضرت عثمانؓ نے باقاعدہ اجازت حاصل کر کے امیر معاویہؓ سے قریس پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا۔ ۳۲ھ میں اہل قریس نے مسلمانوں کے خلاف زبیر بن موددی اس سے امیر معاویہؓ نے دوبارہ فوج کشی کر کے قریس کو اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا اور یہاں مسلمانوں کی نو آبادی قائم کر دی (فتوح البلدان)۔ ۳۴ھ میں یزد گرد نے فارس اور کرمان سے کرخسان تک سارے عجم میں بغاوت کر دی۔ ابن عامر والی بصرہ نے اس ہم کو سر کیا اور فارس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ۳۵ھ میں معبد بن العاص نے طبرستان کی بغاوت کو فرو کیا اور پورے طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن عامر نے خراسان کی بغاوت کو روکی۔ یزد گرد خراسان میں ایک دہشتانی کے ہاتھوں مارا

اصرار سے ہام اللہ کی تدوین ہوئی تھی۔ اپنے زمانے میں حضرت عمرؓ نے تمام مفتوحہ ملکوں میں قرآن کی تعلیم کے مکتب قائم کیے اور ان کے لئے تنخواہ دار معلّم مقرر کیے (سیرۃ النبی ابن جوزی)۔ سورہ بقرہ، انف، زمر، حج اور نور (جن میں احکام ہیں) کا ذکر کرنا ضروری قرار دیا گیا (اصابہ تذکرہ اوس بن خالد)۔ قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اعراب کے لینے ادب و عزیمت کی تعلیم کی تاکید کی۔ جو لوگ نعت کے عالم نہ ہوں انھیں قرآن کی تعلیم دینے کی ممانعت کر دی گئی۔ قرآن کے طلبہ کے لئے وظائف مقرر کئے (کنز العمال)۔ ان تدبیروں سے ہزاروں حفاظ قرآن پیدا ہو گئے۔ کلام اللہ کے بعد حدیث نبویؐ کا درجہ ہے چنانچہ اس کی تلاش، حفاظت اور اشاعت کا بھی انتظام کیا۔ مسائل اور احکام کی حدیثوں کو بالفاظہ نقل کر کے امتلاّع کے حکام کے پاس بھیجے۔ آپ روایات کے قبول کرنے میں بڑی احتیاط اور چھان بین سے کام لیتے تھے۔ لوگوں کو کثرت روایت سے روکتے تھے۔ عہد فاروقی میں اسلامی تمدن کی ترقی سے سینکڑوں مساکین پیدا ہوئے۔ اس لیے اس زمانہ میں علم فقہ کی بڑی ترقی و اشاعت ہوئی۔ آپ خود لوگوں کو فقہی مسائل بتاتے تھے۔ مساکین کو محاربہ کے مجمع میں پیش کر کے ٹکراتے تھے۔ اضلاع کے احکام اور افسروں کو فقہی احکام سکھ کر بھیجتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عمال و حکام کے علاوہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے لئے تمام ممالک محروسہ میں مستقل فقہاء اور معلّم مقرر کیے (اسد الغابہ)۔ روضۃ الاحباب کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے چار ہزار مسجدیں تعمیر کرائیں اور تنخواہ دار امام اور مؤذن مقرر کئے۔ ۷۰ھ میں حرم کی عمارت کو وسیع کیا۔ اور اس کے گرد دیوار کھنچو کر عام آبادی سے متنازع کیا (بخاری شریف)۔ مسجد نبویؐ کی توسیع کی۔ ازواج مطہرات کے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبویؐ سے متصل جتنے مکانات تھے سب کو خرید کر مسجد کی عمارت میں شامل کر دیا۔ مسجد کا طول سو گز کی بجائے ایک سو بیس گز ہو گیا۔ مسجد کے گوشہ میں ایک چوتھرہ بنوا دیا کہ جن لوگوں کو بات چیت کرنا ہو یا شہر بڑھنا ہو وہ اس گوشہ میں آجائیں (خاصۃ الوفار)۔

حضرت عمرؓ نے ہر صیغہ میں جو نئی باتیں ایجاد کیں۔ مورخین انھیں اولیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اولیات کی فہرست یہ ہے۔ یہ اولیات طبری تاریخ الخلفاء اور سیرۃ عمر ابن جوزی میں مذکور ہیں: (۱) بیت المال کا قیام (۲) عدالتوں کا قیام اور قاضیوں کا تقرر (۳) بیچ و خرید کا قیام جو آج تک جاری ہے (۴) امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ (۵) فوجی دستر ترتیب دیا (۶) رضا کاروں کی تنخواہ مقرر کی (۷) دفتر مال کا قیام (۸) پیمائش کا طریقہ جاری کیا (۹) مردم شماری کرائی (۱۰) عشرہ تجار دی ٹیکس مقرر کیا (۱۱) زمین پر کھدوائیں (۱۲) شہر آباد کرانے (۱۳) محاکم محروسہ کو صوبوں میں تقسیم کیا (۱۴) دریا کی پیادہ پر محصول لگایا (۱۵) حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔ (۱۶) جیل خانہ قائم کیا (۱۷) درہ کا استعمال کیا (۱۸) راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا (۱۹) پولیس کا محکمہ قائم کیا (۲۰) فوجی چھان بینیاں قائم کیں (۲۱) گھوڑوں کی نسل میں امیل اور مخنس کی تیز قائم کی جو عرب میں نہ تھی (۲۲) پرچہ نویس مقرر کیے (۲۳) مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لئے چوکیاں اور مراکز بنوائیں (۲۴) بے مہار پتھوں کی پرورش اور پرداخت کے لئے روزینے مقرر کیے (۲۵) قاعدہ بنایا کہ اہل عرب غلام نہیں بنائے جاسکتے (۲۶) مظلوم الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے (۲۷) مکاتب قائم کیے (۲۸) معلّموں اور مدرسوں کے مشاہیر مقرر کیے (۲۹) حضرت ابوبکرؓ سے باہر کلام اللہ کی تدوین کروائی (۳۰) قیاس کا اصول قائم کیا (۳۱) فرائض میں غول کا مسئلہ ایجاد کیا (۳۲) فجر کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا (۳۳) نماز تراویح جماعت سے قائم کی (۳۴) تین طلاقیں کو جو ایک ساتھ دی جائیں بائن قرار دیا (۳۵) شراب کی حد استی کوٹے مقرر کی (۳۶) تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی

ترقی دی گئی کہ وہ اس عہد کے طاقتور رومی بیٹے سے بھی بڑھ گیا۔ بحری بیڑے کے قیام کے بعد بحری روم مسلمانوں کی آماجگاہ بن گیا۔ رفاہ عام کے بہت سے کام انجام پائے۔ دفاتر کے لئے وسیع عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ ٹرکیں، پل اور مسافر خانے بنائے گئے۔ کوفہ میں عقیل اور ابن ہبائر کے مکانات خرید کر ایک وسیع بیمارستان بنوایا گیا۔ مدینہ اور کربلا کی راہ میں ایک سرائے تعمیر ہوئی۔ کئی کنوئیں کھدوائیں گئے۔ سیلاب کی روک تھام کیلئے مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر بندھ بندھ سوایا اور نہر کھدوا کر سیلاب کا رخ دوسری طرف پھیر دیا گیا۔ ۲۹ھ میں مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر و توسیع ہوئی مسجد کے طول میں بیس گز اور عرض میں تیس گز کا اضافہ ہوا (ابن اثیر)۔ کلام اللہ کی تدوین حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ہو چکی تھی حضرت عثمانؓ نے مدون شدہ نسخے کی نقلیں کرا کے تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں۔ (بخاری شریف)

خلیفہ چہارم حضرت علیؓ: حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد تین دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ میں ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے۔ خلافت کا انتظام بہر حال ضروری تھا۔ ہاجرین والضرار (حضرت طلحہؓ و زبیرؓ سمیت حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت علیؓ نے اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے تم منتخب کرو گے میں بھی اسے قبول کر لوں گا حاضرین نے پھر امرار کیا۔ حضرت علیؓ نے پھر عذر کیا کہ امیر ہونے کے مقابلہ میں مجھے دزیر ہونا زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے غرض مسلمانوں کے اصرار پر آپ نے قبول فرمایا۔ مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی (طبری) بیعت کے بعد ذی الحجہ ۳۵ھ میں آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ حضرت علیؓ کا پورا عہد خلافت خانہ جنگی اور اندرونی جھگڑوں میں بسر ہوا۔ ایک دن کے لئے بھی آپ کو ملکی نظم و نسق کے قیام اور بیرونی فتوحات کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ ملی۔ حضرت علیؓ عہد عثمانی کے اکثر اعمال خصوصاً امیر معاویہؓ والی شام کے سخت خلاف تھے۔ اس لئے سخت پرہیزگاری آپ نے سب اعمال کو معزول کر دیا۔ آپ کے کہی خواہوں نے اس فیصلہ کی مخالفت کی۔ معینہ بن شعبہ نے عرض کیا کہ ابھی آپ معاویہؓ اور دوسرے عثمانی عمال کو ان کے عہدوں سے نہ ہٹائیے جب وہ بیعت کر کے آپ کی خلافت تسلیم کر لیں تو اس وقت جو دل میں آئے کیجیے۔ لیکن حضرت علیؓ نے سختی سے انکار کیا حضرت ابن عباسؓ نے مشورہ دیا کہ ابھی معاویہؓ کو معزول نہ کیجیے۔ اگر وہ اپنے عہدہ پر قائم رہیں گے تو پھر انھیں اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ خلیفہ کون ہے۔ لیکن اگر وہ معزول کر دیے گئے تو حضرت عثمانؓ کے قصاص کی دعوت ملے کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور سارے عراق و شام کو آپ کے خلاف کر دیں گے لیکن حضرت علیؓ نے ان کا مشورہ قبول نہ فرمایا (ابن اثیر) ۳۶ھ میں تمام عثمانی عمال کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے عمال مقرر کیے۔ شام پر سہیل بن حنیف کا تقرر ہوا۔ امیر معاویہؓ بیس بائیس سال سے شام کے والی چلے آ رہے تھے انھیں معزول کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے سہیل بن حنیف کو شام کی برصغیر تک ہی سے واپس کر دیا (طبری)۔ امیر معاویہؓ کو معزول کرنے کے ساتھ ہی حضرت علیؓ نے ان کے پاس بیعت کے لئے علیحدہ ایک خط لکھا۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمانؓ کی شہادت اور ان کے قاتلوں کا پتہ نہ چلنے سے سخت متاثر تھے۔ امیر معاویہؓ نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھایا اور مدینہ سے حضرت عثمانؓ کا خون آلود پیراہن اور ان کی اہلیہ ناکہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر آویزاں کر دیں اس سے شام کے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے لوگ اس منظر کو دیکھ کر زار زار روتے تھے۔ امیر معاویہؓ نے حضرت علیؓ کے قاصد کو روانہ کیا۔ حضرت علیؓ نے خالی لفافہ دیکھنے کے بعد قاصد سے پوچھا کہ شام میں کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں ساٹھ ہزار شیوخ

کیا اور اس کے ساتھ ہی ساسانی خاندان اور اس کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ ہو گیا طبرستان کرمان اور سجستان کے علاقے بھی عہد فاروقی میں فتح ہوئے۔ عبدالرحمن بن سمرہ نے غزنہ سے بیکران تک کا علاقہ فتح کیا۔ ۳۱ھ میں قیصر روم نے پانچ سو جہازوں کے ساتھ سواحل شام پر ہجوم کیا۔ امیر معاویہؓ اور عبید اللہ بن ابی سرح نے اسے شکست فاش دی۔ ۳۲ھ میں امیر معاویہؓ نے قسطنطنیہ اور ۳۳ھ میں اناطولیہ کے قلعہ حصن المرأۃ پر قبضہ کر لیا۔ دس سال کے عرصے میں اسلامی حکومت کے حدود ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی اذلیق کے ساحل اور یورپ کے صدر دروازے تک پہنچ گئے۔

دور عثمانی کے ابتدائی پانچ سال نہایت امن و سکون سے گزرے۔ فتوحات کی وسعت مال غنیمت کی فراوانی، محاصل و خراج کی زیادتی و طائف کی کثرت اور زراعت و تجارت کی ترقی نے ملک کو فارغ البال اور عیش و نعم کے سامانوں سے معمور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لازم و تنائے کے طور پر بعض وحش و رشک و رقابت کا قدم بھی آیا۔ اندرونی تغیرات اور بیرونی اسباب نے مل کر حضرت عثمانؓ کے خلاف ایسا انقلاب برپا کیا جس نے نظام خلافت کو درہم برہم کر دیا۔ مخالفین میں سب سے بڑا فتنہ انگریز ظاہر نو مسلم لیکن منافق یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے زبانی و تحریری پروپیگنڈہ کے علاوہ خود اہل حق اور مصر باکر فضیہ جاعتیں قائم کیں۔ بالآخر اس کی باغیانہ سرگرمیاں حضرت عثمانؓ کی شہادت پر منتج ہوئیں۔ ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو کذا بن بشیر، عمر بن الحمق اور سودان بن حمران نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ بدامنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ دو دن تک لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی ۱۹ ذی الحجہ کی شام چند آدمیوں نے جان پر کھیل کر جیز و تکفین کی ہمت کی کابل سے واکش تک کے فرماؤ کو تنخواہ آدھوں کی مختصر جماعت نے خفیہ طور پر جنت البقیع سے منتقل حش کو کب میں سپرد خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا (ابن سعد طبری ابن اثیر)۔

حضرت عثمانؓ کو اگرچہ اطمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع ملا تاہم سال ملائین میں قیام میں آپ نے امت اسلامیہ کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ گویا عثمانی دور میں جب فاروقی کی طرح شوریٰ کا نظام نہ رہ گیا لیکن بہتات کے دور میں حضرت عثمانؓ کا برسرِ حال و حال حکومت سے مشورہ فرماتے تھے۔ سولوں کی تقسیم قریب قریب وہی رہی جو عہد فاروقی میں تھی البتہ شام کے ملک کو جو کئی صوبوں میں منقسم تھا ایک صوبہ بنا دیا گیا اور امیر معاویہؓ پورے صوبے کے دالی مقرر ہوئے۔ حضرت عثمانؓ فطرتاً نہایت حلیم الطبع و نرم خو اور خطا پوش تھے۔ آپ میں عفو و درگزر کا پہلو غالب تھا اس لئے آپ میں حساب لی وہ سختی نہ تھی جو حضرت عمرؓ کا طعنا کے امتیاز ہے۔ آپ بعض ایسے امور سے چشم پوشی دے جاتے تھے جن پر حضرت عمرؓ بڑے بڑے عہدہ دار کو بھی سزا دیتے تھے۔ حضرت عثمانؓ اس فطری افتاد طبع کے باوجود کسی ایسی بے عنوانی کو نظر انداز نہ کرتے تھے جس سے اصول اسلام، اخلاق عامہ یا حکومت کے نظام پر کوئی اثر پڑتا ہو۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص کو بیت المال کا قرض نہ ادا کرنے کے الزام میں معزول کر دیا گیا سعد بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو رعایا کی شکایت پر برطرف کیا۔ عہد عثمانی میں سپاہیوں کی تنخواہ میں سوسو روپے کا اضافہ ہوا (طبری)۔ نئے مفتوحہ علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم ہوئیں۔ شام میں بحری روم کے ساحل پر انطاکیہ سے لے کر طوطوس تک فوجی نوآبادیاں بسائی گئیں (ابن اثیر)۔ عہد فاروقی میں جہاد کے گھوڑوں اور دیگر مولیشیوں کیلئے متعدد چراہ بنائے گئے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے ان میں اور اضافہ کیا۔ یہ چراگاہیں اتنی وسیع تھیں کہ صرف ضربہ کی ایک چراگاہ میں چالیس ہزار اونٹ پرورش پاتے (وقار الوفا)۔ سب سے نمایاں اور اہم ترقی بحری فوج کا قیام ہے۔ عہد عثمانی میں اسلامی بیڑے کو اتنی

حضرت عثمانؓ کے پیرا میں پر دو رہے ہیں اور قصاص لینے کا عہد کر چکے ہیں حضرت علیؓ نے یہ سن کر فرمایا خدا میں عثمانؓ کے خون سے بری ہوں (طبری)۔

حضرت علیؓ کو واقعات کا پورا اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ نے امیر معاویہؓ کے مقابلہ کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن امیر معاویہؓ کے خلاف کسی کارروائی سے قبل ہی ایک اور نازک صورت حال پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دنوں میں حضرت عائشہؓ حج کے سلسلہ میں مکہ میں تھیں۔ مکہ سے واپسی میں راستہ میں آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمانؓ شہید کر دیے گئے اور حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور مدینہ میں بدامنی پھیل رہی ہے (طبری)۔ یہ سن کر آپ مکہ تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ بھی مکہ پہنچ گئے۔ انھوں نے بیان کیا کہ مدینہ میں لوگ یزید اور سرگردان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ حق کو پہچان سکتے ہیں نہ باطل سے گریز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں اپنی حفاظت کی طاقت ہے (طبری)۔ حضرت عائشہؓ کے واپس آنے کی خبر سن کر بہت سے مسلمان جمع ہو گئے تھے آپ نے ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ مختلف ملکوں کے عوام اجنبیوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا۔۔۔۔۔۔ میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ عثمانؓ کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو (طبری) قصاص کی اس دعوت پر تین ہزار مسلمان سرفروشی کے لئے تیار ہو گئے۔ عرض صفر ۳۵ھ میں حضرت عائشہؓ مدینہ سے بصرہ کے لئے روانہ ہوئیں۔ طبری کے الفاظ ہیں کہ: اس دن مسلمان اسلام پر اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ روئے تھے۔ بصرہ کے حاکم عثمان بن حنیف نے ان لوگوں کو بصرہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور فوج کے مقابلہ پر نکل آیا حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ بھی مقابلے کے لئے بڑھے۔ بصرہ کے والی کو شکست ہوئی حضرت علیؓ ۳۶ھ میں مدینہ سے بصرہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ذی قعدہ پہنچ کر آپ نے منزل کی اور کوڑ اور بصرہ سے مدد کے لیے دعا بھیجی۔ حضرت امام حسنؓ، عمارؓ بن یاسر اور ہاشم بن عقبہ کو بھیجے۔ ابو موسیٰ اشعریؓ نے لوگوں کو غیر جانبداری کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت حسنؓ نے تقریر کی اور دس ہزار آدمیوں نے ساتھ دیا (اخبار اطوال)۔ حضرت علیؓ نے قتارہ بن عمرو کو حضرت عائشہؓ سے مفاہمت کی گفتگو کے لیے بھیجا قتارہ وہاں پہنچے تو انھوں نے حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کو بھی حضرت عائشہؓ کے پاس بلوایا۔ قتارہ نے پوچھا آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ نے جواب دیا: قاتلین عثمانؓ کا قصاص اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو قرآن کو چھوڑ دیا گیا اور اسے لیا گیا تو قرآن کو زندہ کیا گیا۔ قتارہ نے کہا کہ میرے نزدیک تو بہتر طریقہ امن و سکون ہے جب حالات سکون پذیر ہو جائیں گے تو قاتلین عثمانؓ کو بھی پریشانی ہوگی اور ان سے قصاص بھی لیا جاسکے گا۔ آپ بیعت کر لیجئے اگر اپنی ضد پر قائم رہے تو امن و امان قائم ہوگا اور نہ قصاص لیا جاسکے گا۔ حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے فرمایا کہ ہم بالکل سجا کھتے ہو علیؓ کے پاس جا کر ان کی بھی رائے لو اگر وہ بھی تمہارے ہم خیال ہوں تو معاملات اصلاح پذیر ہو جائیں گے۔ قتارہ واپس آکر حضرت علیؓ کو یہ مشورہ سنایا۔ آپ بہت مسرور ہوئے اور مخلص مسلمانوں کی بڑی جماعت مصالحت کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت عثمانؓ کے قاتلین سبائی جماعت کے افراد کو صلح کی گفتگو کا علم ہوا تو انھیں فکر ہوئی کہ ایسی صورت میں قصاص موقوف کیا جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے فیصلہ کیا کہ مصالحت کی تکمیل سے پہلے جنگ چھیڑ دو جب ایک مرتبہ شعلہ بھڑک جائے گا تو پھر علیؓ اپنے بچہ و بچہ کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے (طبری)۔ حضرت علیؓ بصرہ پہنچے تو ان کے اور حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کے درمیان صلح کی آخری کامیاب گفتگو ہوئی مصالحت کی تکمیل کے بعد فریقین اپنے لشکروں میں سکون کے ساتھ ہوئے (طبری) صبح ہونے سے قبل ہی سبائیوں نے دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ نے جنگ کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن

سبائیوں کی سازش کامیاب ثابت ہوئی اور جنگ روکنے کی پر خلوص کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ جنگ میں شریک نہ ہوئے اور واپس جاتے ہوئے سبائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہؓ فوج کے درمیان اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ نخل پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی چند ہزار جاں نثاروں نے حضرت عائشہؓ اور اونٹ کی حفاظت میں جانیں فدا کیں (یعقوبی)۔ بالآخر حضرت عائشہؓ کا اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا اور حضرت علیؓ نے جنگ روک دی۔ چند روز بعد حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ کو ان کے بھائی محمدؓ بن ابی بکر، امام حسنؓ و حسینؓ اور بصرہ کی چالیس معزز خواتین کے ہمراہ روانہ کیا حضرت عائشہؓ مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ تشریف لے گئیں جنگ جمل کے بعد رجب ۳۶ھ میں حضرت علیؓ نے کوڑ کو مرکز خلافت قرار دیا۔

جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علیؓ نے امیر معاویہؓ کے خلاف کارروائی کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ قاصدوں کے ذریعے گفت و شنید ہوتی رہی اور امیر معاویہؓ قصاص کی مندر پر اڑے رہے ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمانؓ کو ہمارے تولد کر دیں ہم سب سے پہلے بیعت کے لیے تیار ہیں۔ ذی الحجہ ۳۶ھ میں اسی ہزار فوج کے ساتھ حضرت علیؓ شام کی طرف بڑھے۔ قرات کے ساحل پر صفین کے میدان میں طرفین کی فوجیں ٹھہرن ہوئیں۔ صلح کی ناکام کوشش دوبارہ ہوئی اور جمادی الاول ۳۷ھ میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ۲۵ ہزار شامی اور ۲۵ ہزار اقی کام آئے۔ بالآخر شامی ہزاروں قرآن نیزوں پر بلند کر کے نکلے اور کہا کہ اگر شامی ختم ہوئے تو رو میوں سے شام کی حفاظت کون کرے گا اور عراقی فنا ہو گئے تو اہل عجم سے عراقی کون بچائے گا۔ آؤ ہم تم قرآن کو حکم مان لیں اس کا فیصلہ ہم دونوں کے بیٹے واجب التسمیہ ہوا۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی جنگ بند ہو گئی اوسطے یا یا کہ دونوں ذریعہ ایک ایک حکم ثابت مقرر کریں یہ دونوں کتاب اللہ کی رو سے جو فیصلہ کر دیں وہ فریقین کے بیٹے واجب التسمیہ ہو۔ شامیوں نے عمرو بن عاص کو حضرت علیؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو حکم مقرر کیا شامیوں نے طے کیا کہ امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ دونوں کو معزول کر کے مسلمانوں کو سننے سے منع خلیفہ کے انتخاب کا حق دیا جائے۔ دومنہ الجندل کی جامع مسجد میں ابو موسیٰ اشعریؓ نے متفقہ فیصلے کا اعلان کیا۔ اس کے فوراً بعد عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور انھوں نے کہا کہ اشعریؓ نے حضرت علیؓ کو معزول کر دیا میں امیر معاویہؓ کو برقرار رکھتا ہوں۔ فیصلہ سن کر ابو موسیٰ چلائے کہ یہ بخاری ہے لیکن اب تلانی ممکن تھی۔ اس فیصلہ کے بعد امیر معاویہؓ کے حامیوں نے انھیں شابطہ خلیفہ تسلیم کر لیا (طبری) اخبار اطوال اس نامنصفانہ فیصلے کے بعد حضرت علیؓ نے امیر معاویہؓ سے مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہی دنوں خارجیوں نے عراق میں شورش اور بد امنی پھیلا دی تحلیف کی تجویز طے ہو جانے کے بعد آپ کے حامیوں کی ایک جماعت اس کے خلاف ہو گئی تھی اور حکم کو کو فر قرار دیا تھا یہی جماعت بعد میں خوارج کہلائی حضرت علیؓ بھی تحلیف کی تجویز سے مخالف تھے لیکن اپنی ہی فوج کے اہل پر انھیں مجبوراً تحلیف کی تجویز قبول کرنا پڑی تھی خوارجوں کا عقیدہ تھا کہ معاملات دین میں انسان کو حکم بنانا کفر ہے۔ اور اس کا فیصلہ ماننے والے سب کافر ہیں اور ان سے جہاد فرض ہے حضرت علیؓ نے خوارجیوں سے سخت کی کوشش کی لیکن ناکافی ہوئی خوارجوں نے قتل و خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ حضرت علیؓ اسی ہزار فوجوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے۔ خونریز جنگ کے بعد خوارج کو شکست ہوئی۔

عرب کے نامور مدبر قیس بن سعد مہر کے گورنر تھے۔ امیر معاویہؓ نے انھیں اپنے ساتھ ملانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ تیار نہ ہوئے۔ امیر معاویہؓ نے مشہور کر دیا کہ قیس ہمارے آدمی ہیں ان کے خطوط خفیہ طور پر ہمارے پاس آتے رہتے ہیں حضرت

دہلی کا شاہی خاندان جس نے ۱۲۹۰ء سے ۱۳۲۰ء تک حکومت کی۔ غوری خاندان کے آخری فرمانروا سلطان معز الدین کی قبضہ کے قتل کے بعد خلجی خاندان کا پہلا حکمران جلال الدین فیروز شاہ خلجی ۱۳۱۳ء جون ۱۲۹۰ء کو کیلوکھری کے مقام پر تخت نشین ہوا۔ ابتداء میں شہر دہلی کے عمائد اس کے حامی نہ تھے، لیکن بالآخر تمام چھوٹے بڑوں نے بیعت کر کے فیروز خاں کو دہلی میں رہنے کی درخواست کی۔ سلطان بڑے جاہ جلال کے ساتھ دہلی پہنچا۔ جشن کے بعد ملک کے نظم و نسق کی طرف متوجہ ہوا۔ حسب مراتب جاگیریں اور تنخواہیں مقرر کیں۔ امیر خسرو دہلوی کو مصحف داری کی خدمت سپرد ہوئی۔ کٹرہ مانگ پور کے صوبیدار اور سلطان ملہن کے بھتیجے ملک چھجور نے بغاوت کی اور لشکر جہاز لے کر دہلی پر حملہ آور ہوا۔ جنگ میں ملک چھجور کو شکست ہوئی اور وہ ملہنی امر اسمیت گرفتار ہوا۔ بعد میں سلطان فیروز شاہ نے سب کو معاف کر دیا۔ چنگیز خاں کے مغلوں نے پنجاب میں یورش کی۔ سلطان فیروز شاہ بے شمار فوج اور توپ خانے کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ مغلوں نے شکست کے آثار دیکھ کر صلح کر لی۔ مغل سپہ سالار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند مغل امراء سمیت مسلمان ہو گیا۔ سلطان نے اسے بیٹا بنایا۔ سلطان فیروز شاہ نے اپنے بھتیجے اور داماد ملک علاؤ الدین کو کٹرہ مانگ پور کا صوبیدار مقرر کیا۔ اس نے اس پاس کے علاقے فتح کر کے اپنی طاقت بڑھانی شروع کر دی۔ سلطان فیروز شاہ بغاوت کا خطرہ محسوس کر کے کٹرہ مانگ پور کی جانب روانہ ہوا۔ ملک علاؤ الدین نے پاؤں پر گر کر معافی مانگ لی۔ اسی لمحے علاؤ الدین کے ایک آدمی نے سلطان فیروز شاہ پر تلوار سے وار کیا، اور ۱۷ رمضان المبارک / ۱۹ جولائی ۱۲۹۶ء کو سلطان فیروز شاہ خلجی کا انتقال ہو گیا۔

سلطان فیروز شاہ کے قتل کے بعد علاؤ الدین خلجی سکندر ثانی ۱۳ اکتوبر ۱۲۹۶ء کو تخت نشین ہوا۔ اس نے فیروز شاہ کے دونوں بیٹوں رکن الدین حاکم ملتان اور ابراہیم کو اندھا کرانے کے بعد انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دکن فتح کرنے کی کوشش کی۔ دارنگل اور دوداوتی پورہ کی حکومتوں کو سلطنت دہلی میں شامل کیا۔ گجرات، رستھنہ اور چتوڑ پر قبضہ کیا۔ مغلوں کی فوج نے ماوراء النہر سے آکر دہلی کا محاصرہ کیا۔ چھوڑے سے مقابلے کے بعد مغل شکست کھا کر فرار ہو گئے۔

ہندوستان کے طول و عرض میں جتنی فتوحات علاؤ الدین کو حاصل ہوئیں اور جیسی شاندار عمارتیں اس نے بنوائیں، ان کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ اس کے دور کے مشہور احکام وہ ہیں جن کی رو سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دی گئی تھیں۔ سلطان العارفين شيخ قطب الدين قدوة الاصفيا حضرت نظام الدين اوليا، زبدة العارفين شيخ صدر الدين عارف اور رکن الدين ملتانی اسی کے عہد میں تھے۔ امیر خسرو دہلوی جنہوں نے خمسہ نظامی کے جواب میں سلطان کے نام پر خمسہ لکھا، وہ ہزار تک (ٹکے) تنخواہ پاتے تھے۔ آخر عمر میں یہ سلطان صوم و صلوة کا پابند اور ریاضت و عبادت کا اتنا شائق ہو گیا تھا کہ لوگ اسے فرشتہ سمجھتے تھے۔ ۲ جنوری ۱۳۱۶ء کو ملک نائب وزیر مدار المہام نے سلطان علاؤ الدین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔

علاؤ الدین کی وفات کے بعد ملک نائب نے خضر خاں دلی عید کی بجائے تخت سلطنت پر علاؤ الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر

علیؒ ان باتوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے محمد بن ابی بکر کو مہر روانہ کیا۔ قیس بن معد مستحق ہو کر مدینہ چلے گئے (ابن اثیر) محمد بن ابی بکر بالکل نا تجربہ کار تھے ان کی نا تجربہ کاری کا نتیجہ لوگ بھی حضرت علیؒ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے بھی شاہیوں کی طرح قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر امیر معاویہؓ نے ۲۸ھ میں مہر پر فوج کشی کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن ابی بکرؓ اسی جنگ میں مارے گئے۔ امیر معاویہؓ نے عمرو بن العاص کو مہر کا والی مقرر کر دیا۔ ۴۰ھ میں امیر معاویہؓ نے مشہور جفا کار لیسر بن ابی ارجات کو تین ہزار سپاہ کے ساتھ حجاز اور یمن روانہ کیا حجاز کے علوی حاکم ابوالیوب الفزاریؓ نے حرم نبویؐ کے احترام میں مزاحمت مناسب نہ سمجھی اور مدینہ چھوڑ کر کوثر چلے گئے۔ لیسر نے بزور اہل مکہ اہل مدینہ اور اہل یمن سے بیعت لی۔ حضرت علیؒ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے جاریہ بن قدامر اور دہیب بن سعود کو چار ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا لیسر اس وقت بخران میں تھا وہ علوی فوج کی خبر سن کر بھاگ نکلا۔ جاریہ اہل مکہ سے حضرت علیؒ کی اور اہل مدینہ سے حضرت حسنؓ کی بیعت لے کر واپس آ گئے (طبری) ۴۰ھ میں حضرت علیؒ اور امیر معاویہؓ کے درمیان صلح ہو گئی۔ اس صلح کی رو سے حجاز و عراق اور مشرق کا پورا علاقہ حضرت علیؒ کے پاس رہا۔ شام، مصر اور مغرب کا علاقہ امیر معاویہؓ کے حصہ میں آیا۔ اسی سال حضرت علیؒ کی شہادت کا حادثہ عظیم پیش آیا۔ نہ رعبوں نے باجم مشورہ کے بعد طے کیا کہ معاویہؓ اور علیؒ دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کا اہل نہیں۔ ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے نفع اللہ مصیبت میں ہے۔ ان دونوں کو ختم کئے بغیر امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علیؒ کو، برک بن عبد اللہ نے امیر معاویہؓ کو اور عمرو بن جبر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ تینوں شہید ۱۱ دن رمضان ۴۰ھ میں نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ عمرو بن عاص کی جگہ ایک اور شخص نماز پڑھا رہا تھا وہ دھوکے میں مارا گیا۔ امیر معاویہؓ پر اوجھا وار لگا۔ وہ عاج و معالجت پہنچ گئے۔ ابن ملجم نے حضرت علیؒ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت کی کہ اگر میں جائزہ ہو سکوں تو خدا کے حکم کے مطابق گرفتار شدہ قاتل بن ملجم کو قتل کر دینا اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے بعد میرے ایک غلام کے بدلے میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا صرف میرا قاتل قتل کیا جائے۔ زخمی ہونے کے تیسرے روز ۲۰ رمضان ۴۰ھ کو حضرت علیؒ نے انتقال فرمایا۔

حضرت علیؒ کا پورا عہد خلافت خانہ جنگی اور اندرونی جھگڑوں میں گزرا۔ آپ جس تقویٰ و بنداری اور عدل کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے تھے، حالات کے تغیر سے لوگوں میں اس کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہ گئی تھی۔ آپ بیت المال کا ایک حصہ بھی ہی صرف نہ ہونے دیتے تھے دوسری طرف امیر معاویہؓ اپنی کامیابی کے لیے ہر جائز و ناجائز وسیلہ اختیار کرتے تھے اور اپنے حامیوں کے لیے خزانہ کا منہ کھول دیا تھا۔ آپ بیت المال کی کوڑی کوڑی کا حساب لیتے تھے اور امیر معاویہؓ کی داد و پیش مخالفین تک کا منہ بن کر دیتی تھی۔ حضرت علیؒ کے عہد میں بیغہ مال میں کسی مفید اصلاحات ہوئیں آپ نے جنگلات کو قابل حصول قرار دیا چنانچہ صرف محوئے برس سے چار ہزار سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ عہد رسالت میں گھوڑے زکوٰۃ سے مستثنیٰ تھے حضرت عمرؓ کے زمانے میں ان کی باقاعدہ تجارت ہونے لگی تو ان پر زکوٰۃ مقرر کر دی گئی۔ حضرت علیؒ نے اسے منسوخ کر دیا اعمال سے حاصل و خراج کی آمدنی کا نہایت سختی کے ساتھ احتساب کرتے۔ بازار کی ٹرانی، نرخ اور ناپ تول کی ٹرانی خود کرتے۔ درہ بیکر بازار کل جاتے اور بیچنے والوں کو حسن معاملت اور ناپ تول میں ایمان داری کی ہدایت فرماتے۔

خلجی (دہلی)

Marfat.com

ایک ہی حیض قرار دی تھی اور اسی کے مطابق حضرت عثمانؓ نے ایک مقدمہ کا فیصلہ کیا (ابن اثیر)۔

خلیل بن احمد

(۶۷۹ - ۷۹۱ء) ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد عمرو بن تمام، ایک نحوی اور لغوی۔ خلیل متدین اور پرہیزگار شخص تھا۔ لغت اور نحو میں وہ بصرے کے دبستان کا مسلمہ رئیس الاساتذہ ہے۔ اس نے ریاضی، موسیقی اور عروض پر بھی کتابیں لکھیں۔ خلیل کو عروض کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ اس نے شعر کے اوزان، بحور اور اصطلاحات عروض کو معین اور مدون کیا۔ اسی کا طریقہ آج تک رائج چلا آتا ہے۔ فارسی، ترکی اور اردو کے شعرو سخن میں بھی اسی کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ خلیل ہی نے سب سے پہلے عربی کی لغات "کتاب لغت" تالیف کی۔ گو عربی نحو میں خلیل کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی مگر اس کے اثر کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ سیبویہ کی "الکتاب" میں دوسرے نحویوں میں سے کل ۵۸۵ شواہد لیے گئے ہیں جس میں ۵۲۲ خلیل کے ہیں۔

خلیل بن اسحاق

(وفات ۱۳ ربیع الاول ۷۷۶ء/ ۲۲ اگست ۶۳۷ء) بن موسیٰ بن شعیب، مصر کے ایک مالکی فقیہ۔ انہوں نے ابن عبد اللہادی، رشیدی اور عبد اللہ منوفی سے تعلیم پائی۔ آپ حنفی مسلک کے تھے۔ منوفی کے کہنے سے مالکی طریقہ اختیار کیا۔ فقہی نقطہ نظر سے وہ اپنے راہنما ابن حجاب کی طرح فقہ کے اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو مالکی مسلک میں مصر اور المغرب کے شافعی رجحانات سے متاثر ہے۔ ان کی کتاب "المختصر" فقہ کا ایک ایسا دستور العمل ہے جس کا الجزائر میں سب سے زیادہ مطالعہ ہوتا رہا ہے۔ ان کی دوسری تصانیف یہ ہیں: (۱) التوضیح ابن حجاب کی المختصر کی شرح (۲) کتاب المناکب (۳) مناقب الشیخ عبد اللہ منوفی، منوفی کے سوانح حیات (۴) ضبط الموجهات (۵) تعنیفہا۔

خلیل پاشا

اس نام کے دو ترکی وزرائے اعظم گزرے ہیں۔ (۱) قیصر علی خلیل پاشا احمد اول اور مراد رابع کے زمانے میں وزیر اعظم تھا۔ محرم ۱۲۶۷ھ/ جنوری ۱۸۶۷ء میں اوکو ز پاشا کی جگہ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ اسی سال فروری میں عیسائی سفیروں کی حمایت کر کے اپنی آزاد خیالی کا ثبوت دیا۔ وہ وینس، ہالینڈ، فرانس اور انگلستان سے اچھے تعلقات قائم کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ ۱۶۱۸ء میں ترک فوج خلیل کی کمان میں ایران بھیجی گئی۔ ترک فوج کو سراو کے میدان میں شکست ہوئی۔ وہ واپس دارالسلطنت پہنچا تو اسے برطرف کر دیا گیا۔ ۴ ذی قعدہ ۱۲۳۲ھ/ ۳۰ اگست ۱۸۴۳ء کو مصطفیٰ اول کو تخت سے اتار کر مراد رابع تخت نشین ہوا۔ ۱۶۲۶ء میں خلیل کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا گیا۔ جولائی ۱۶۲۷ء میں ترک فوج دیار بکر گئی۔ پہلے آخسنہ کے خلاف مہم روانہ کی گئی جہاں ایرانیوں سے خطرہ تھا۔ اسی دوران خلیل نے بازار پاشا کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بازار پاشا نے عثمان ثانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت رکھی تھی۔ عثمان کو مئی ۱۶۲۲ء میں بنی چترلوں نے قتل کر دیا تھا۔ بازار نے شروع میں تو مصالحانہ رویہ اختیار

کیا۔ لیکن بعد میں فریب کا شائبہ محسوس کرتے ہوئے اردن روم میں نئی چھری کا قتل عام کر دیا۔ خلیل نے مجبوراً اردن روم کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن ستر دن کے محاصرے کے بعد فوج کو سخت سردی کے باعث ٹوٹنا پڑا۔ برف کی وجہ سے فوج کو سخت نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ یہ مہم خلیل کی برخاستگی کا سبب بن گئی۔ ۱۶۲۹ء میں اس کا انتقال ہوا۔ یورپین اور ترک مصنفین کے نزدیک خلیل پاشا اعتدال پسند اور انصاف پسند شخصیت کا حامل تھا۔ وہ مذہبی آدمی تھا۔ اس نے قسطنطنیہ میں محمد فاتح کی مسجد کے قرب میں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی۔ (۲) ارناؤد خلیل پاشا، احمد سوم کے زمانے کا وزیر اعظم۔ ۵ اگست ۱۷۶۶ء کو پیٹرو ڈائن کی جنگ میں وزیر اعظم علی پاشا کی شہادت کے بعد خلیل ۱۷۶۶ء کو پیٹرو ڈائن کی جنگ میں آسٹریائیوں کے ہاتھوں وزیر اعظم علی پاشا کی شہادت کے بعد خلیل کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ دوسرے سال جنگ پھر سے شروع کی گئی اور خلیل بلغراد تک بڑھ گیا۔ ۱۶ اگست ۱۷۶۷ء کو بلغراد کی جنگ میں خلیل کو مکمل شکست ہوئی۔ بلغراد پر آسٹریا کا قبضہ ہو گیا اور ترک نمیش کو لوٹ گئے۔ اکتوبر ۱۷۶۷ء میں خلیل کو برخاست کر دیا گیا۔ ۶ ۱۱ ۱۷۶۷ء میں اس کا انتقال ہوا۔ وہ نرم مزاج، پرہیزگار اور نیک آدمی تھا۔

خلیل سلطان

(۸۷۶ھ/ ۱۳۸۴ء - ۸۸۱ھ/ ۱۴۱۱ء) امیر تیمور کا پوتا، جس نے قمر میں ۸۰۵ھ سے ۸۰۹ھ تک حکومت کی۔ خلیل جب پندرہ برس کا تھا تو اس نے ۸۹۹ھ میں تیمور کی سندوستان کی مہم میں بہت نام پیدا کیا۔ ۸ فروری ۸۰۵ھ کو تیمور کی فوج پر فوج نے خلیل کو تسلیم کر لیا۔ وہ پانچ برس تک سمرقند میں جمارا لیکن اس کی حکومت ماوراء النہر سے باہر کہیں بھی تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ آلتون اردو - GOLDEN HORDE کے تاتاری پہلے خوارزم پر قابض تھے، اب انھوں نے بخارا تک قدم بڑھالیا۔ ۸۰۹ھ کے موسم بہار میں جب تاتار حملہ آور شاہرخ کی فوج بادغیس میں اور خلیل سلطان کی فوج شہر سبز میں جنگ کے لیے تیار تھی تو شمال میں امیر خدائے داد نے بغاوت کر دی۔ خلیل سلطان صرف چار ہزار سپاہی لے کر بغاوت فرو کرنے کے لیے بڑھا۔ ۱۳ ذی قعدہ ۸۱۱ھ/ ۳۰ مارچ ۸۰۹ء کو اسے سمرقند کے شمال میں خدائے داد نے گرفتار کر لیا۔ پہلے سمرقند اور بعد ازاں اسے فرغانہ لے جایا گیا۔ بالآخر امیر شیخ نور الدین کی مداخلت پر اس نے شاہرخ سے ایک معاہدہ کیا جس کی رو سے خلیل سلطان نے ماوراء النہر پر اپنی بادشاہت کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کے بدلے میں اسے اسے ملے جہاں وہ مرتے دم تک مقیم رہا۔

خمارویہ

(پیدائش ۲۵۰ھ/ ۸۶۴ء) بن احمد بن طولون، مصر کا حکمران۔ طولون خاندان کے بانی احمد بن طولون نے ۲۶۹ھ/ ۸۸۲ء میں خمارویہ کو مصر میں اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا۔ دمشق کی بغاوت فرو کرنے کے لیے خمارویہ نے فوج روانہ کی جس نے نہ صرف بغاوت فرد کی بلکہ نہر العاصی کے کنارے شیرز تک پیش قدمی کر لی۔ خلیفہ المعتز کے بھائی الموفق کا بیٹا احمد خلیفہ کی فوج کی قیادت کرنے شام آیا۔ احمد نے دمشق کے والی ابن کنداج کے ساتھ مل کر مصری افواج پر حملہ کیا۔ مصری فوجیں دمشق اور پھر رملہ تک پہنچ گئیں۔ اسی اثنا میں خمارویہ سات ہزار سپاہیوں کو لے

تاریخ اسلام کا ایک مشہور غزوہ جو مسلمانوں اور کفار عرب کے درمیان وقوعہ
 ۵ھ (بعض کے نزدیک شوال ۵ھ) میں ہوا۔ ۳ھ غزوہ احد میں قریش یہ دعویٰ
 کر کے گئے تھے کہ شوال ۴ھ میں پھر لڑنے آئیں گے۔ مگر نہیں آئے۔ محرم ۵ھ میں
 بنو نضیر مدینہ سے نکالے گئے تو ان کا بڑا حصہ خیبر میں جا بسا۔ بنو نضیر میں جہی بن
 احطاب بڑا مفسد اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ جہی بن احطاب، سلام بن ابی الحقیقہ
 سلام بن مشکم، کنز بن الربیع وغیرہ اور مرداران بنو وائل، ہودین، قیس اور ابو عامرہ

خندق، غزوہ

مدینه و مضافات

The map illustrates the following locations and features:

- Towns and Settlements:** Medina (المدینة), Bait al-Nabi (بيت النبی), Bait al-Rasheed (بيت الرشید), Bait al-Ashraf (بيت الاشرف), Bait al-Tajer (بيت التاجر), Bait al-Sayid (بيت السيد), Bait al-Mutawakkil (بيت المتوكل).
- Forts and Castles:** Fort al-Qanqa (قلعة القنقا), Fort al-Shaykh (قلعة الشيخ), Fort al-Baqi (قلعة البقي), Fort al-Hudaybiya (قلعة الحديبية), Fort al-Fakhri (قلعة الفخري).
- Mountains:** Jabal Ahd (جبل اهد), Jabal Quraysh (جبل قریش), Jabal Ma'una (جبل معونة).
- Valleys and Rivers:** Wadi Qanaq (وادي قناق), Wadi Sinaif (وادي سنیف), Wadi Khaybar (وادي خیبر), Nahr al-Khazirah (نهر الخزيرة).
- Other Features:** A compass rose pointing North (شمال), a legend for symbols (e.g., square for town, cross for fort), and various tribal names like Banu al-Asad (بنو الاسد) and Banu al-Munzir (بنو المنذر).

پر حافظ نے اپنی شاعری کی بنیاد قائم کی اور اس کے اسلوب میں غزل سرائی کی۔
حافظ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔

استاد غزل سعدی است پیش ہمہ کس اما
دارد سخن حافظ طرز و روش خواجو

خوارزمی، ابو عبد اللہ محمد

وفات ۳۸۷ھ/۹۹۷ء) مسلمانوں کے قدیم ترین دائرۃ المعارف
”مفتاح العلوم“ کا مصنف۔ یہ کتاب اس نے سامانی بادشاہ
روح ثانی (۹۷۹ء — ۹۹۷ء) کے وزیر ابو الحسن عبید اللہ بن احمد ابی العتبی
نے نام سے معنون کی گئی۔ یہ تصنیف دو مقالوں میں منقسم ہے۔ مقالہ اول میں
شریعت اور اس سے متعلق علوم، فقہ، کلام، عروض، تاریخ اور دوسرے مقالہ میں
فلسفہ، منطق، طب، فلسفہ، ہندسہ، فلکیات، موسیقی، جیل اور کیمیا سے بحث کی گئی
ہے۔ مختلف سببوں کے متعلق معلومات کے لیے یہ کتاب بڑی قدر قیمت رکھتی ہے

خوارزمی، محمد بن موسیٰ

وفات ۸۳۵ھ — ۸۴۷ء) ماہر فلکیات، ریاضی دان اور مؤرخ۔

خوارزمی نے اسی دور کے عہد میں شہرت پائی۔ وہ مطالعہ کا بیشتر وقت المامون کے کتب
خانہ میں ہی گزارتا تھا۔ مامون نے اسے یونانی کتابیں جمع کرنے اور ان کے تراجم کروانے
کا کام سونپا تھا۔ تاریخ پر اس کی تصنیف ”کتاب التاریخ“ اور ریاضیات
پر ”کتاب الحسب“ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حساب میں خوارزمی کی ایک اور تصنیف
”کتاب جمع التواریخ“ بھی قابل ذکر ہے۔ فلکیات میں اس نے ”فی زیج“ لکھی۔
خوارزمی نے کچھ عرصے کے جلی سائنس پر کام بھی کیا۔ اس نے اس امر کی تحقیق کی کہ
تہذیبی ترقی اور تمدن کی ولادت مبارک کے وقت کو اکب کے قرانات سے آپ
کی ولادت کے واقعہ تک جتنے چاہیں سکتا تھا۔ مامون کے عہد پر اس نے
اس کتاب کو دارالخلافہ بغداد کے مکتبوں کی کتب خانوں کی نگرانی میں اسطراب کے بارے
میں دو کتابیں لکھی۔ کتاب العمل بالاسطراب اور کتاب عمل الاسطراب بھی مدون کیں
گئیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔

خواند امیر

(۱۷۷۵ء — ۱۸۲۵ء) غیاث الدین بن خواجہ جام الدین بن خواجہ
ہادی بن حسین بن خواجہ برہان الدین محمد شیرازی ایرانی مؤرخ۔ اس کا باپ برسوں
سمرقند کے سلطان محمود کا دربار میں خواجہ امیر کے سلطان حسین اور اس کی وفات
کے بعد بیچ اڑانوں کی ملازمت اختیار کی۔ ۱۸۱۳ء میں وہ گرجستان کے ایک گاؤں
بشت میں تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہو گیا۔ مارچ ۱۸۲۸ء میں اس نے
ہندوستان کا رخ کیا۔ نیت بابر اور بعد میں ہمایوں کی ملازمت اختیار کی۔ ہمایوں
کی ہجرت کے دوران انتقال ہوا اور اپنی وصیت کے مطابق دہلی میں نظام الدین
دلی اور امیر خسرو کی قبروں کے قریب دفن ہوا۔ خواند امیر کی پہلی تصنیف ”خلاستہ
الاجبار“ ہے۔ اس کی گراں قدر تصنیف ”حبیب السیر“ ہے۔ یہ عمومی تاریخ ہے
اس میں ابتدائے آفرینش سے اسلیبی صفوی اول کی وفات (۹۳۰ھ/۱۵۲۳ء)
تک کے حالات درج ہیں۔ کتاب کے سب سے مفید حصے وہ ہیں جو ہرات سلطان
حسین بابر اور اسلیبی اول کی زندگی کے حالات پر لکھے گئے ہیں۔ ضمنی طور پر

اس نے شیبانی اور بابر کے بارے میں بھی اطلاعات بہم پہنچائی ہیں۔ خواند امیر
یہ جانب دار اور صاحب اصول مصنف ہے۔

نوجہ آفندی

(۹۳۳ھ — ۱۵۳۷ء — ۱۰۰۸ھ/۱۵۹۹ء) سعد الدین بن حسن
جان بن حافظ محمد بن حافظ جمال الدین اصفہانی، مشہور ترکی مؤرخ اور شیخ
الاسلام۔ ان کے والد حسن جان نے سلطان سلیم اول کے عہد کے آخری سات سال
میں حاجب کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔ نوجہ آفندی نے فقہ کی تعلیم حاصل
کی اور جلد ہی ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے۔ ۹۶۳ھ/۱۵۵۶ء میں مشہور فقہ
ابو السعود کے ہاں ملازم ہوئے۔ ۹۸۱ھ/۱۵۷۴ء میں دہلی عہد مراد کے اتالیق مقرر
ہوئے۔ دسمبر ۱۵۷۴ء میں مراد سوم کی تخت نشینی پر اس کے معتد مشیر مقرر
ہوئے۔ آپ ترکی کی مشہور تادیخ ”تاریخ التواریخ“ کے مصنف ہیں۔ اس کتاب
میں آل عثمان کی تاریخ اس کی ابتداء سے لے کر سلیم اول کی وفات (ستمبر ۱۵۶۲ء)
تک بیان کی گئی ہے۔

خوشحال خان خٹک

(۱۰۲۲ھ/۱۶۱۳ء — ۲۸ ربیع الآخر ۱۱۰۰ھ/۱۹ فروری ۱۶۸۹ء)

بن شہباز خان بن سیکھی خاں بن ملک اکوڑی، پشتو کا عظیم شاعر، سپہ سالار اور
پٹھانوں کے مشہور قبیلہ خٹک کا سردار۔ شہنشاہ اکبر نے ملک اکوڑی کو اپنا منصب
مقرر کر کے ملک اور پشاور کے درمیان شاہراہ کا محصول وصول کرنے کا اختیار دیا تھا
بہانگیر اور شاہجہاں کے عہد میں سیکھی خاں اور بعد میں شہباز خان منصب دار مقرر
ہوئے۔ یکم شوال ۱۰۵۰ھ/۴ جون ۱۶۴۱ء کو شہباز خان قبائل کی باہمی جنگ
میں راکھی خوشحال خاں اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ مارچ ۱۶۴۲ء میں اس نے تارا
گڑھ کا قلعہ فتح کیا جس پر اسے چار لاکھ روپیہ نقد اور ڈھائی لاکھ روپے کی
جاگیر لاہور میں عطا ہوئی۔ ۱۰۵۵ھ/۱۶۴۵ء میں اس نے اندراب اور ہندوکش
کی حفاظت کی اور ۱۰۵۶ھ/۱۶۴۶ء میں بلخ و بدخشاں کی فوجی ہم میں شہنشاہ کا
ہم رکاب رہا۔ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں شہنشاہ سے خوشحال خاں کے تعلقات
خراب ہوتے چلے گئے۔ خوشحال خاں مغلوں کا وفادار رہنا چاہتا تھا لیکن اس
کی تمنا یہ بھی تھی کہ پٹھانوں کی خود مختاری پر آپس نہ اُسنے پائے۔ وہ پٹھانوں
در مغلوں کے درمیان ثالث کی حیثیت اختیار کرتا چاہتا تھا یہ بات شہنشاہ اور کابل
د پشاور کے حاکموں کے لئے قابل قبول نہ تھی۔

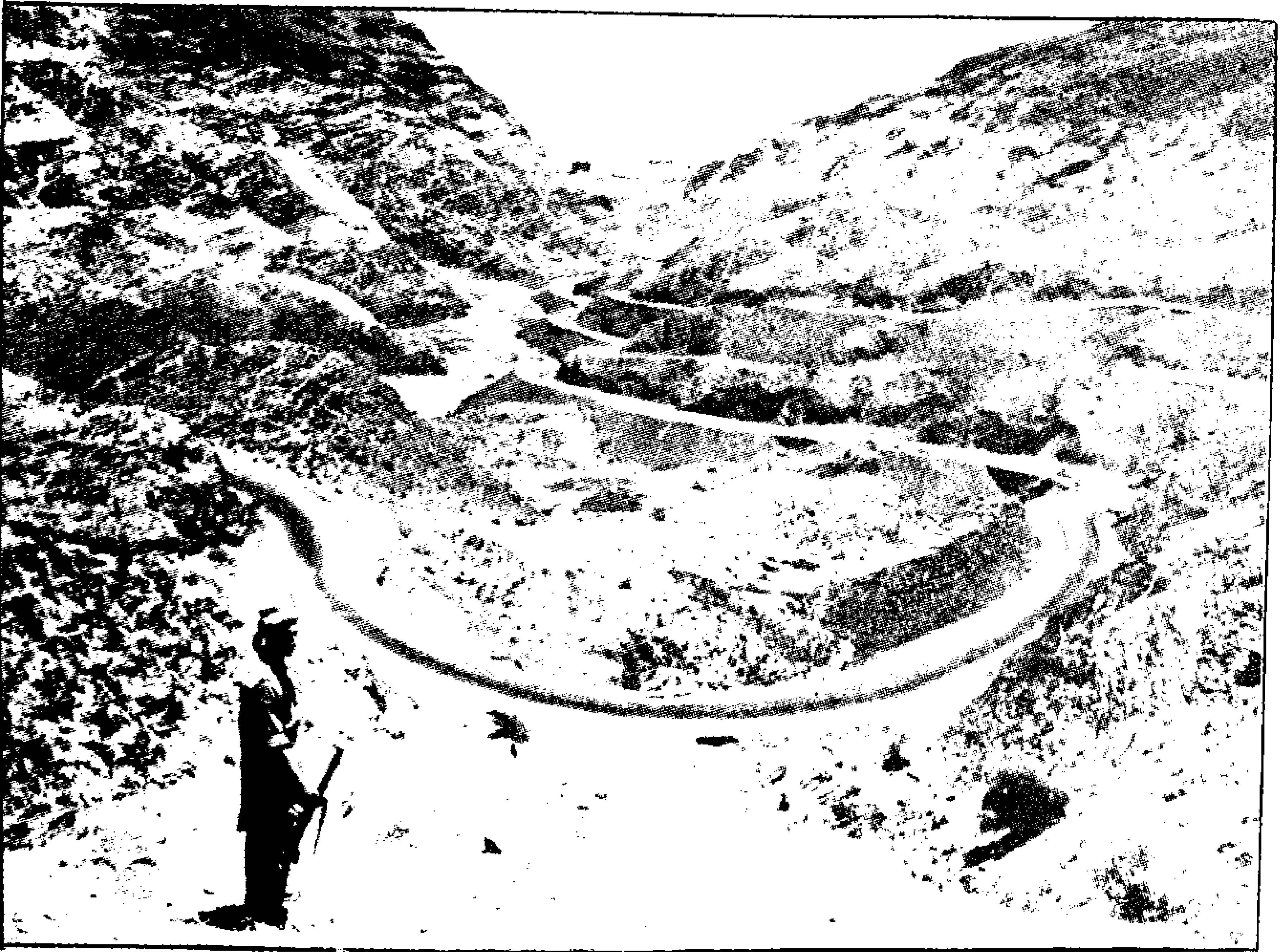
۱۶۶۱ء میں سید امیر خاں کابل کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے دربار شاہی سے
خوشحال خاں کا منصب اور تمام مراعات منسوخ کرائیں پھر اسے گرفتار کر کے دہلی
روانہ کر دیا۔ اپریل ۱۶۶۴ء تک وہ دہلی اور قلعہ زیتنبور میں قید رہا۔ قید
سے رہائی پانے کے بعد بھی اس پر بلا ناغہ دربار میں حاضر رہنے کی پابندی تھی۔
۱۶۶۸ء میں اس کی جلاوطنی ختم ہوئی۔ ۱۶۷۲ء میں درہ خیبر کے قبائل نے بغاوت
کر دی۔ آفریدی سردار اکمل خاں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے مغلوں کے
خلاف جنگ چھیڑ دی۔ خوشحال خاں بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ ۲ مارچ ۱۶۷۴ء
کو کڑپہ کی لڑائی میں شاہی لشکر کو عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۶ جولائی
۱۶۷۴ء کو خود عالمگیر حسن ابدال پہنچا اور ایک سال تک وہاں مقیم رہا۔ ۱۶۷۵ء
میں خوشحال خاں نے خاپش اور بعد ازاں گنپت میں مغل فوج کو شکست دی۔

(۲) شرح البحر فی علم المنطق (۶) کتاب کشف الاسرار عن غوامض الافکار فی المنطق (۷) کتاب الموجز فی المنطق -

خیبر (درہ)

پاکستان اور افغانستان کے درمیان شمالی راستہ جو پشاور سے کابل کو جاتا ہے یہ ایک نیچ و خم کھاتی ہوئی تنگ سی گھاٹی ہے جس کے دونوں جانب ۶۰۰ فٹ سے ۱۰۰۰ فٹ بلند پہاڑیاں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پشاور سے دس سال کے فاصلے سے شروع ہو کر یہ درہ ۳۳ میل تک مسلسل چلا گیا ہے اور افغانستان میں لوئی ڈکڑ کی وادی میں ختم ہو جاتا ہے۔ پشاور سے سات میل مغرب میں قلعہ ہمدان سے تین میل آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور قلعہ علی مسجد تک پہنچ کر پندرہ بج بند ہوتی گئی ہے۔ ۳۷ فٹ بلند علی مسجد سے پانچ میل تک پہاڑوں سے گھر ہوئی ایک تنگ گھاٹی ہے جس کی چوڑائی کہیں بھی دو سو گز سے زیادہ نہیں موضع زیستہ کے قریب واقع قلعہ کی دیواریں مچی اور برج بلند ہیں۔ یہاں سے قریب ایک میل تک وادی چوڑی ہوتی پائی گئی ہے۔ دونوں طرف قلعہ ادھیات اور زیر کاشت اراضی نے قطعات نظر آتے ہیں۔ علی مسجد سے دس میل کے فاصلے پر ۳۵۱۸ فٹ بلند لنڈی کوتل کا قلعہ اور چھاؤنی ہے۔ یہ درہ کا بلند ترین مقام اور اہم ترین منڈی ہے لنڈی کوتل سے شہزادوں کے علاقے سے گزر کر لنڈی خانہ پہنچتے ہیں یہاں سے ایک اور گھاٹی شروع ہوتی ہے لنڈی کوتل سے چھ میل دور طورخم کے مقام پر یہ درہ افغانستان کو جاتا ہے۔

ہایوں کابل پر قبضہ کرنے کے بعد اسی درہ سے واپس آیا تھا۔ اکبر اور اس کے جانشین پنجاب سے کابل جانے کیلئے درہ خیبر استعمال کرتے رہے۔ اکبر کے چھوٹے بھائی وکابل کے حاکم مرزا محمد حکیم کی وفات کے بعد ۱۵۸۶ء میں راجا مان سنگھ شہنشاہ کی طرف سے تاریخی اور عسکری اعتبار سے یہ دنیا کا اہم درہ ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں متعدد اقوام یہاں سے گزر کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئیں۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں ایران کے شہنشاہ داریوش اعظم نے کابل فتح کرنے کے بعد درہ خیبر کے راستے ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ دوسری صدی بعد سکندر اعظم حملہ آور ہوا۔ اسلامی عہد میں ہندوستان پر حملے کے لئے یہ راستہ کئی بار استعمال ہوا۔ محمود غزنوی اسی درہ سے گزر کر بے پال سے مقابلے کے لئے وادی پشاور میں آیا تھا۔ امیر تیمور ۱۳۹۸ء میں اسی راستے سے ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور ۱۳۹۹ء میں دہلی کے لئے یہی راستہ استعمال کیا۔ ۱۵۲۵ء میں بابر نے اسی راستے سے ہندوستان پر بیگانگی۔ کابل پر قبضہ کرنے کے لئے اسی درہ سے گزرا۔ اس درہ پر عہد مغلیہ ہی سے آخری برسوں کا قبضہ رہا ہے۔ ۱۶۴۲ء میں قبا ل نے کابل کے صوبیدار محمد امین خان پر درہ خیبر میں حملہ کر کے چالیس ہزار فوج تباہ کر دی۔ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ شاہی خزانے اور ہاتھیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ نادر شاہ نے کابل کے مغل صوبیدار ناصر خان پر حملہ کرنے کے لئے درہ خیبر سے گزرنا چاہا لیکن قبائلیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ مگر نادر خان نے ناصر خان پر حملہ کر کے اسے جبرود کے قریب شکست دی۔ پنجاب پر حملہ کرتے وقت احمد شاہ دہانی اور اس کے پوتے شاہ زمان نے بھی کئی بار درہ خیبر کو گزر گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ برطانوی حکومت نے پہلی بار

تاریخ ساز درہ خیبر

بعد فتح ہوئے۔ اگر یہودیوں کے ساتھ انھیں کی توبیت کے احکام کے مطابق برتاؤ کیا جاتا تو سارے بالغ مرد قتل اور عورتیں و بچے غلام بنائے جاسکتے تھے مگر بنی کریم مسلم نے رحمدلی اور درگزر سے کام لیا۔ سب کی جان بخشی کی اور فرمایا کہ مال چھوڑ کر جسم کے کپڑوں کے ساتھ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ جب قبضہ مکمل ہو گیا تو آپ نے شرائط مسیح میں مزید رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود خیبر ہی میں رہیں اور بٹائی پر کاشت کر کے نصف پیداوار لگان میں دیا کریں۔ آنحضرت مسلم نے نصف عاقد بحق حکومت محفوظ کر دیا اور باقی خاتونوں میں بانٹ دیا۔ غزوہ خیبر میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور ۹۲ یہودی مارے گئے۔

خیر اللہ افندی

(وفات ۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۶ء) ترک مؤرخ۔ اس کا باب غید الحق افندی عالم دین اور حبیب تھا۔ عبدالحق تین بار رئیس الاطباء مقرر ہوا۔ ۲۶۹ھ میں اسے رئیس العلماء کا خطاب ملا۔ خیر اللہ نے اپنے باب کے نقش قدم پر حق کر ایک فقیہ کی زندگی اختیار کی۔ ۱۲۵۸ھ / ۱۸۴۲ء میں وہ سمرنا میں انتقال فرما کر ہوئے۔ ۱۲۹۵ھ میں وہ انجمن دانش کا دومر صدر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد وہ بہت سے علمی اداروں اور طب کے مدرسے کا صدر رہے۔ پھر وزارت تعلیم میں ہم مہدوں پر فائز رہا۔ ۱۲۸۱ھ / ۱۸۶۴ء میں اسے سفیر بنا کر ایران بھیجا گیا۔ ایران جی میں اس کا انتقال ہوا۔ خیر اللہ نے تاریخ مغرافیہ طب سائنس و درازت سے متعلق متعدد کتب تصنیف کیں۔ اس کی شہرت تاریخ نویسی کی وجہ سے ہے۔ تاریخ منہ کے علاوہ اس نے دولت عالیہ عثمانیہ تاریخ کتبھی۔ اس کتاب میں ہر ایک مہمان کے لئے ایک جگہ مختص کی گئی ہے ہم غفر مسلمان اور عیسائی خمریوں سے ملنے والے جانکر بھی گیا ہے۔ اس کتاب کی کل پندرہ جلدیں شائع ہوئیں جو قلمی فن کے بہت سے اہل ادب کے زمانے کے حالات سے متعلق ہیں۔

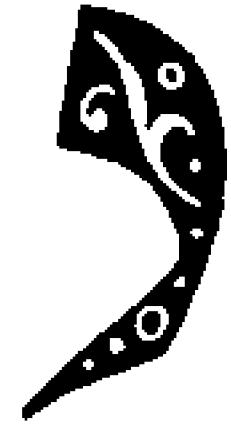
خیر الدین

سلطان ولی بن یزید ثانی کے زمانے (۲۸۱ھ — ۵۱۲ھ) کا ہمارا نام فریق تعمیر۔ اس کا شاہکار قسطنطنیہ کی مسجد بن یزید ہے جو اس فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ خیر الدین و ترکی فن تعمیر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسجد بنی ہوئی ایک مسجد بھی ہے جس کا نام اس کے نام پر ہے۔ یہ مسجد بنی ہوئی کو سوسوں کی دیر اعظم سنان پاشا کے مقررے سے کھنڈے سے ہے۔ خیر الدین کی قبرستان کے مقبرے سے ماٹھے ہے۔

ذرہ خیبر کو ۱۸۳۹ء میں استعمال کیا جب کرنل کلاؤڈ ڈیڈ شہزادہ تیمور کو پشت در کے راستے کا بنے کر گیا۔ ۱۸۷۸ء میں سر بنول پیچمبر لین کے سفارتی وفد کو علی مسجد کے قریب روک لیا گیا جس کے نتیجے میں دوسری جنگ افغانستان چھڑ گئی اور ۱۸۷۹ء میں صلہ نامہ گندک کی رو سے در سے کی دیکھ بھال اور قبائلی علاقے کا نظم و نسق برطانوی حکومت کے سپرد ہوا۔ ۱۸۹۷ء میں آفریدیوں نے دوبارہ در سے پر قبضہ کر لیا۔ انگریزی فوج کوئی ماہ کی جدوجہد کے بعد دوبارہ قدم جما سکی۔ ۱۹۲۷ء میں قیام پاکستان کے بعد ذرہ خیبر اور اسکے نواحی علاقے میں بڑی خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی۔ حکومت پاکستان نے انگریزی دور کی تمام فوجوں کو دہاں سے واپس بلا لیا۔ قانون ساز اسمبلیوں میں قبائلیوں کو نمائندگی دی گئی۔

خیبر، غزوہ

عرب میں یہودیوں کی قوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ بنو نسیہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ انھوں نے یہودی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف کسب و کار کیا۔ قریب ہی بنو غطفان آباد تھے۔ بنو نسیہ نے بنو غطفان کو اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینہ کی نصف پیداوار انھیں دی جائیگی۔ یہودیوں کا سردار اسلام بن ابی الحقیق بڑا با اثر تھا۔ اس نے آس پاس کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ برآمد کر لیا۔ جنگی تیاریوں کا داسرہ نہایت وسیع تھا۔ انھوں نے مدینہ کے منافقین کو بھی اپنا شریک کار بنالیا۔ آنحضرت مسلم نے یہودیوں کی جنگی تیاریوں کا حال سن کر محرم مسک۔ میں مدینہ سے خیبر کی طرف کوچ فرمایا۔ مجاہدین کی تعداد بارہ سو سے سولہ سو تک بیان کی جاتی ہے۔ آپا نے خیبر اور بنی غطفان کے درمیانی مقام رجیع کو شہر گاہ کیلئے تجویز فرمایا۔ بنو غطفان نے جب اپنی بستیوں کو خطرے میں دیکھا تو انھیں خیبر کے یہودیوں کی مدد کیلئے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ خیبر متعذر دھوئے چھوٹے قبائلی محلوں پر مشتمل تھا۔ ہر محلہ دوسرے محلے سے کچھ فاصلے پر تھا یہود خیبر مات بڑے اور متعدد چھوٹے قلعوں میں محفوظ تھے جن میں سے بعض میں مخفی بنی نصیب تھیں۔ ہر قلعے کو تین تین فصیلوں سے اس طرح گھیرا گیا تھا کہ سوار پیدل سپاہ ان کے سامنے بے بس تھی۔ یہودی جنگجو سپاہیوں کی تعداد بیس ہزار تھی۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ ناہم فتح کیا۔ اندرون شہر سب سے اہم قلعہ قوس تھا۔ سمجھوتے کے بعد دیگرے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو مامور فرمایا۔ لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر میں آپا نے حضرت علیؓ کو علم مرحمت فرمایا۔ بیس دن کے محاصرہ کے بعد قلعہ قوس فتح ہوا۔ اسی قلعے میں سے سفینہ بنت جی بن اخطب قید ہوئی جو بعد میں آنحضرت سلم کی زوجیت میں آئیں۔ فتح قوس کے بعد قلعہ شوق نظرہ اور کتبہ فتح ہوئے۔ آخر میں دو قلعے و طبع اور سالہ دس روز کے محاصرے کے

دائتہ الارض

جانور جو علاماتِ قربِ قیامت میں سے ہے۔ دایہ ایک خاص قسم کا جانور ہے۔ یہ اس وقت ظاہر ہوگا جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکل چھوڑ دیں گے اور دنیا کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہوگی کہ اس کے بعد اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی۔ حدیث میں دایہ کو قیامت کی دس علامات میں سے ایک کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جانور کو اپنی حجت کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اسی کے خروج کے بعد توبہ کا موقع کسی کو نہیں رہا جائے گا۔ امام ابن کثیر نے اس جانور کے خروج کو اللہ تعالیٰ کی آخری حجت اور قیامت کی علامات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جب دائتہ الارض ظاہر ہوگا تو وہ لوگوں سے کلام کرے گا جسے سب سبسن گئے۔ اس جانور کے خروج کی جگہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ وہ تنہا مہ سے نکلے گا یا طائف میں یا مکہ میں صفا و مروہ کے درمیان سے خروج کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ جانور تین بار ظاہر ہوگا۔ دوبارہ تو در دراز کے علاقوں میں ظاہر ہوگا۔ پہلی بار کے خروج سے اس کا ذکر شہر مکہ تک نہ پہنچ پائے گا۔ دوسری بار اس کا نقشہ شہر تپائے گا اور اس کا ذکر مکہ میں بھی پہنچ جائے گا۔ جب لوگ مسجد حرام میں ہوں گے تو تیسری بار اچانک دائتہ الارض لوگوں کو دکھائی دے گا۔

داتا گنج بخش

(۴۰۰ھ — ۹ صفر ۸۶۵ھ) بلند پایہ صوفی بزرگ۔ نام علی کنیت ابو الحسن اور عرفیت داتا گنج بخش ہے۔

حضرت گنج بخش خود اپنی تصنیف ”کشف الاسرار“ میں فرماتے ہیں کہ ”اے علی تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ نہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش تو وہی ذات پاک (اللہ تعالیٰ) ہے اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہ اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں“ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ لقب مشہور تھا۔ خواجہ غریب نوازؒ نے بھی

اپنے شعر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہی لقب استعمال کیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آٹھ واسطوں سے حضرت علیؑ سے جاتا ہے سید علی ہجویری بن سید عثمان غزنوی بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید عبد اللہ بن ابوالحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید بن امام حسن بن حضرت علیؑ۔ آپ فقہی اعتبار سے حنفی المذہب تھے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کا سلسلہ طریقت نو واسطوں سے حضرت علیؑ سے جاتا ہے مخدوم حضرت سید علی ہجویریؒ حضرت شیخ ابوالفضل غزنویؒ کے خلیفہ تھے۔ شیخ ابوالفضلؒ حضرت علی ہنر کی کے مرید تھے۔ حضرت علی ہنرؒ ابوبکر شبلیؒ سے بیعت تھے۔ وہ حضرت جنید بغدادیؒ سے بیعت تھے۔ حضرت بغدادیؒ خواجہ سری سقطیؒ کے مرید تھے اور خواجہ سقطیؒ خواجہ معروف کرخیؒ سے بیعت تھے۔ خواجہ کرخیؒ نے حضرت داؤد طائیؒ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی تھی۔ حضرت طائیؒ نے مرشد حضرت خواجہ حبیب غمیؒ تھے۔ خواجہ غمیؒ خواجہ حسن بصریؒ کے مرید تھے اور خواجہ حسن بصریؒ کے مرشد سید علیؒ مرثیہ کرم اللہ وجہہ تھے۔

داراشکوہ مولف ”سینۃ الاولیاء“ نے حضرت گنج بخش کا آبائی وطن غزنی بتایا ہے آپ کا خاندان ہجویری میں رہتا تھا۔ ہجویری غزنی سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے غزنی کا ایک محلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ کا خاندان جلاب آگیا۔ جلاب قبیلہ غزنی سے ہجویری کی نسبت زیادہ قریب تھا۔ حضرت گنج بخش کے والد ماجد کا نام ثانی جلابی مشہور ہے۔ حضرت ہجویریؒ نے دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں ابوالعلا عبد الرحیم اور ابو العباس بن احمد سے حاصل کی۔ حضرت شیخ ابوجعفر محمد سے حسین بن منصور حلاج کی تصانیف پڑھیں۔ زندگی کا بیشتر حصہ روحانی تجربات اور تزکیہ نفس کی خاطر سیاحت میں گزارا۔ دورانِ سیاحت بغداد، طبرستان، خراسان، کرمان، نادرا، نیر، شام، عراق اور ترکی تشریف لے گئے۔ دورانِ سیاحت آپ نے اولیائے کرام اور صوفیائے عظام سے فیض حاصل کیا۔ ایک روز حضرت داتاؒ کے مرشد ابوالفضل غزنویؒ نے آپ کو حکم دیا کہ رندو ہدایت کا سلسلہ شروع کرنے کی خاطر لاہور چلے جائیں۔ آپ نے تعمیل فرمائی اور اپنے دو پیرو بھائیوں حضرت ابوسعیدؒ اور سید لطفیؒ کے ہمراہ لاہور شہر کے شمالی جانب دریائے راوی کے نزدیک شب بصری کے بیٹے ٹھہرے لگے روز شہر میں داخل ہوئے اور اس

Marfat.com

دارالحدیث

حدیث شریف پڑھانے کے مخصوص ادارے۔ جب تک حدیث کی تعلیم کیلئے مخصوص ادارے وجود میں نہ آئے تھے حدیث کی تعلیم مسجدوں میں ہوا کرتی تھی۔ امام مالکؒ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ امام بخاریؒ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بصرہ آئے اور ایک مسجد میں درس حدیث دینا شروع کیا۔ تاہم وہ امام شافعیؒ کا ایک شاگرد تیسری صدی ہجری میں مسجد ابن طولون میں حدیث کا درس دیا کرتا تھا۔ جب مخصوص اداروں کی بنیاد پڑ گئی تو لوگ مسجدوں اور استادوں کے ذاتی مکانات کی بجائے دارالحدیث کی طرف کھینچے گئے۔ پہلا ادارہ جو خاص طور پر دارالحدیث کہلا یا اس کی بنیاد اتابک نور الدین (وفات ۵۶۹ھ/۱۱۷۴ء) نے رکھی وہ خود حنفی تھا لیکن اس نے اس مدرسے کو شافعیوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ مورخ و محدث عبداللہ بن عساکر (وفات ۵۷۱ھ/۱۱۷۶ء) دارالحدیث کے صدر مقرر ہوئے۔ اس پیسے دارالحدیث کے کھل جانے سے اسی قسم کے متعدد ادارے قائم ہو گئے جن کے ساتھ شہر مؤرخین اور محدثین وابستہ تھے۔ پیسہ پہل یہ زیادہ تر دمشق اور اس کے نواح میں تھے در بہت جلد تمام سلامی دنیا میں پھیل گئے۔

دارالحرب

فقہائے اسلام کی علمی اصطلاح میں دشمنان اسلام کا وہ علاقہ یا ملک جس کے باشندے دعوت اسلام کو مسترد کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرکشی اور عداوت کا اظہار کریں اور جہاں مسلمانوں اور ذمیوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہ ہوں دارالاسلام کا کوئی علاقہ کفار کے قبضے میں چلا جائے تو وہ بھی دارالحرب بن جاتا ہے بشرطیکہ وہاں اسلامی شریعت کے بجائے کفرانہ قوانین نافذ ہو جائیں۔ بعض علماء اسلام کی عمارتوں سے نکل جانے والے علاقے کو اس وقت تک دارالحرب کہتے ہیں احتیاط برتنے ہیں جب تک اس میں اسلام کا ایک حکم بھی نافذ رہے۔ شرک و عناد کی سرزمین دارالحرب قرار پاتی ہے۔ کفار کی سرزمین اس وقت تک دارالحرب نہیں بنتی جب تک لوگ دعوت اسلام کو مسترد کر کے دارالاسلام کے خلاف برسر پیکار نہ ہوں۔ امام ابن قیمؒ نے لکھا ہے کہ دارالحرب پر بلا وجہ حملہ جائز نہیں۔ پہلے دعوت اسلام واجب ہے اور مسترد ہو جانے پر جہاد فرض ہوگا۔ اگر دارالحرب دارالاسلام پر حملہ آور ہو تو اس وقت دعوت اسلام کی شرط کے بغیر جہاد فرض ہوگا۔ بلاد اہل حرب پر اگر لشکر اسلام بڑا دشمن قبضہ کر لے تو ان پر جزیہ عاید کیا جائے گا۔ ذمیوں میں سے کوئی شخص بھاگ کر دارالحرب چلا جائے تو وہ حربی قرار پائے گا اور گرفتاری کی صورت میں اسے قتل یا غلامی کی سزا دی جاسکے گی۔ اگر دارالحرب کا کوئی باشندہ مسلمان ہو جائے تو دارالحرب کے فتح ہونے پر اس کی جائیداد مال غنیمت میں شامل نہیں ہوگی۔ دارالحرب کے کسی باشندے کو عموماً تین ماہ سے زائد دارالاسلام میں قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر وہ اس سے زائد عرصہ دارالاسلام میں قیام کرنا چاہے تو ذمی کی حیثیت سے رہے گا اور جزیہ ادا کرے گا۔ دارالحرب کے خلاف میدان قتال میں مسلمان پر شرعی حد قائم نہیں کی جاسکتی۔

دارالصلح

فقہائے اسلام کی علمی اصطلاح میں وہ علاقہ یا ملک جس کے باشندے دارالاسلام کے امام (سربراہ ریاست) یا اس کے نائب کے ساتھ بعض شرط پر

صلح کر لیں۔ جب تک دارالصلح کے باشندے مقررہ شرط کی پابندی کرتے رہیں ان سے کسی قسم کا تعرض جائز نہیں۔ اگر وہ کسی شرط کی خلاف ورزی کریں یا دارالاسلام کے خلاف دارالحرب سے تعاون کریں تو اس صورت میں وہ ملک دارالصلح نہیں رہے گا بلکہ دارالحرب بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی معاہدہ صلح ختم ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہؒ اور بعد کے حنفی فقہاء دارالاسلام اور دارالحرب کے درمیان دارالصلح کو مستقل طور پر تسلیم نہیں کرتے لیکن امام شافعیؒ اسے تسلیم کرتے ہیں۔

دارقطنی

(۳۰۶ھ/۶۱۸ء — ۸ ذیقعدہ ۳۸۵ھ/۴ دسمبر ۶۹۹ء) ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی ایک نامور محدث جنہیں "امیر المؤمنین فی الحدیث" کا لقب دیا گیا۔ بغداد میں پیدا ہوئے۔ مشاہیر محدثین سے تعلیم حدیث کی تحصیل کے لیے بصرہ، کوفہ، واسط، مصر اور شام کا سفر کیا۔ دارقطنی نے ادبیات کا بھی مطالعہ کیا۔ دیوان حمیری انھیں ازبر تھا اسی وجہ سے ان پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ وہ شیعیت کی طرف مائل تھے۔ دارقطنی نے احادیث کے تنقیدی مطالعے کو آگے بڑھانے میں بہت حصہ لیا۔ ان کی بیشتر تصانیف علم الحدیث سے متعلق ہیں: (۱) السنن، اس کتاب میں مختلف اسناد اور اختلاف روایات کے ساتھ احادیث ابواب کی ترتیب سے شامل کی گئی ہیں اور دوسری صحاح یا "جوامع" کے خلاف اس میں فقط وہ حدیثیں دی گئی ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے۔ (۲) کتاب علل الحدیث (۳) الازمات علی الصیحین قابل وثوق احادیث کا مجموعہ جو بخاری و مسلم کے شروط کے مطابق ہیں لیکن ان کتابوں میں درج نہیں۔ (۴) الاستدرکات والفتح، بخاری اور مسلم کی ایسی دو سو حدیثوں کی فہرست جو دارقطنی کے نزدیک ضعیف ہیں۔ (۵) کتاب الاربعین (۶) کتاب الافزار (۷) کتاب الامالی (۸) کتاب المستجاد (۹) کتاب الترویج۔ (۱۰) کتاب التصفیفات، غلط کتب حدیث پر (۱۱) کتاب المدح، ان احادیث پر جو ہم عصر محدثوں نے ایک دوسرے سے لیں۔ (۱۲) غریب الحدیث (۱۳) کتاب المختلف والمؤتلف فی اسماء الرجال (۱۴) کتاب الضعفاء (۱۵) کتاب القراءات، اس میں قرأت قرآن کے اصول بیان کئے گئے ہیں (۱۶) کتاب الاسنخار والابواب۔ ایک ادبی کتاب

دارمی

(۱۸۱ھ/۷۹۷ء — ۲۵۵ھ/۸۶۹ء) ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن فضل بن بہرام بن عبدالصمد تمیمی سمرقندی ایک نامور محدث۔ انھوں نے احادیث کی تلاش میں عراق، شام اور مصر کے مسند علماء سے ملاقاتیں کیں۔ مسلم بن حجاج اور ابو عیسیٰ ترمذی نے دارمی کی سند پر احادیث روایت کیں۔ وہ علم حدیث ثقاہت، صداقت اور اصابت رائے کی وجہ سے مشہور تھے۔ دارمی کا مجموعہ احادیث "المسند" یا "سنن الدارمی" کے نام سے مشہور ہے۔ اس تالیف کو صحاح ستہ کے برابر مقام نہیں دیا گیا۔ ابن حجر عسقلانی اسے ابن ماجہ کی سنن سے افضل قرار دیتے ہیں۔ دارمی کو تفسیر قرآن لکھنے کا امتیاز بھی حاصل ہوا۔

دافی، ابو عمر عثمان

(۳۷۱ھ/۹۸۲ء — ۴۴۴ھ/۱۰۵۳ء) بن سعید بن عمر الاموی مالکی

مقصد نبوت و خطابت کی وضاحت اور صحیح فیصلے کی قوت بخشی تھی (س: ۱۹)۔
اللہ تعالیٰ نے ”زبور“ حضرت داؤدؑ پر نازل فرمائی تھی (انس: ۲۳، انجیل: ۵۲)۔
زہد و عبادت میں اللہ تعالیٰ نے انھیں انتہا تک بخشا تھا جب سچوہ نصف
شب تک آرام کرتے اور تہائی شب عبادت میں گزارتے ایک دن روزہ رکھتے
ایک دن افطار کرتے تھے۔

قرآن مجید میں حضرت داؤدؑ کی زندگی کا ایک واقعہ یوں ملاحظہ کیا جائے کہ ایک
روز حضرت داؤدؑ فیصلہ کرنے کے لئے عدالت میں تشریف فرماتے آپ کے ذریعہ
حضرت سلیمانؑ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ مقدمہ درپیش تھا کہ کسی ریورواے
کی بھڑوں نے رات کو کسی کی پکی ہوئی فصل کھالی۔ حضرت داؤدؑ نے فیصلہ دیا کہ
کھیت والے کو بھڑوں بطور تلافی دے دی جائیں۔ گیارہ سال حضرت سلیمانؑ نے
مشورہ دیا کہ فیصلے میں دونوں فریقوں کا خیال رکھئے۔ حضرت داؤدؑ نے ذرا رکتے
فیصلہ دو۔ حضرت سلیمانؑ نے کہا کہ بھڑوں کھیت والے کو دے دی جائیں وہ
ان سے فائدہ اٹھائے اور کھیت بھڑوں والے کو دیا جائے جو اس پر سخت کبے
اس حالت پر لے آئے تو کھیت برباد ہونے کے وقت تھی حضرت داؤدؑ نے
اس فیصلے سے اتفاق فرمایا۔

داؤد بن علی

(۸۱۸ء - ۸۸۴ء) بن خلف اصفہانی فرقہ نظامیہ کے بانی تھے۔
کے امام فخر۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ قرآن حکیم و حدیث کے خلاف کسی بھی
نوعی معنی میں پابندی۔ داؤد نے اجماع کے تصور کو بھی ہی پرستار قرار دیا
دیارِ حرم ایک امام کی تعظیم کو رد کر دیا۔ آپ کو فتنے میں پیدا ہونے کا
بعد اور نیشاپور کے مشہور استاد سے حدیث پر تفسی و دروس سے بھرپور
میں سکونت اختیار کر لی۔ بخارا میں مفتی اور معلم کی حیثیت سے ان کی سرگرمیوں
کی جملہ گئی۔ آپ کے وہ حنفی تھے لیکن داؤد کو امام شافعی کے متعلق بہت
بیان کیا جاتا ہے۔

داؤد پاشا

ترکی کی تاریخ میں اس نام کی تین نامور شخصیات کی زندگی بیان کی گئی ہے۔
مملوک حکمران و دروغ عثمانی وزیر نے اعلیٰ تھے۔

(۱) ترکی کا آخری مملوک حکمران ۱۷۷۴ء - ۱۷۸۵ء۔ داؤد پاشا
نے ۱۸۱۷ء سے ۱۸۳۱ء تک حکومت کی۔ اس نے منہج و قیادت کی حکمت میں
کی۔ نئے پرور، یزید یوں کی کوشش کی۔ ۱۸۲۳ء میں خیر آباد پر فوجی حملہ
کی تہہ کی۔ تجارت میں یورپ کے مہینوں کو نمایاں طور پر محدود کیا۔
کا زوال جبکہ استنبول کی پیم حکم عدولی کی بنا پر ہوئے۔ ۱۸۵۵ء میں
مدینہ منورہ میں روئے المبارک کا تحفظ مقرر کیا گیا۔

(۲) عثمانی وزیر اعظم (وفات ۹۰۲ھ - ۹۰۹ھ)۔ یزید دوم کی تخت
نشینی کے بعد وزیر مقرر ہوئے۔ ۱۸۸۳ء میں صدر اعظم منتخب ہوئے۔
پندرہ برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ۱۸۹۷ء میں اس نے مسکوکات کو
فوجی کاروائیوں میں ادا واد اور ترسوس پر قبضہ کیا۔ ۱۸۹۲ء میں عباسیوں کو
کوشش دی۔ ۸ مارچ ۱۸۹۷ء کو اسے بطرف لڑ دیا گیا۔ معزوں کی ایک تہ تھی
کہ محمد دوم کے پوتے آق توپونوگودہ احمد سے کے تبریز کی طرف ڈالر پوستان

فقہیہ اور قاری قرآن۔ قاپیہ میں پیدا ہوئے۔ ۳۹۷ھ سے ۳۹۹ھ تک کا زمانہ
قاہرہ میں گزارا اس کے بعد قرطبہ المریہ اور بعد میں دانیہ گئے اور یہیں بود و
باش اختیار کر لی۔ ان کی ۱۲۰ تصانیف میں سے صرف دس دستیاب ہیں۔ ان
میں دو مسائل نحو سے بحث کرتی ہیں اور باقی قرأت کے فن سے تعلق رکھتی ہیں۔
زیادہ مشہور تصانیف یہ ہیں (۱) کتاب المقنع فی معرفۃ رسم مصاحف الامصار
(۲) التیسیر فی القراءات السبع ابن خلدون کے بیان کے مطابق اس کتاب کا کثرت
سے مطالعہ کیا جاتا تھا۔ (۳) المحکم فی نقطہ المصاحف۔

دانیال

کسریائی روایات کے مطابق حضرت دانیالؑ انکے چار اکابر انبیاء میں شمار
ہوتے ہیں۔ صحیفہ دانیال ”عبدنا مرقدیم“ کے بعد صحیفوں میں شامل ہے۔ قرآن و
حدیث میں کہیں ان کا بالصرحت ذکر نہیں آیا۔ بقول بلاذری (فتوح البلدان)
حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو فتح بوس کے بعد قلعے سے دانیال نبی کی نعش ملی۔ انھوں
نے حضرت عمرؓ خلیفہ ثانی کے حکم سے دریا کا پانی بند کر کے وسط دریا میں نئے کفن
میں دفن کر دیا اور پھر پانی جاری کر دیا۔ بلاذری نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بخت
حضرت دانیالؑ کو قید کر کے بابل لے آیا تھا اور وہ وہیں فوت ہوئے۔ اہل سوس
کے ہاں قحط پڑا تو انھوں نے اہل یافیل سے حضرت دانیالؑ کی نعش عاریتاً مانگ
لی تاکہ ان کے ذریعے بارش حاصل کر سکیں۔ اس طرح ان کی نعش سوس والوں
کے پاس پہنچ گئی۔

دانیال مرزا، سلطان

(۲۲ ستمبر ۱۵۷۱ء - ۲۸ اپریل ۱۶۰۵ء) مغل شہزادہ شہنشاہ اکبر
کا تیسرا بیٹا۔ شہزادہ سلطان مراد کی وفات کے بعد اسے ۱۵۹۹ء میں دکن کا فوجی
صوبیدار مقرر کیا گیا۔ ۱۶۰۰ء میں اس نے احمد نگر فتح کیا۔ فتح کی خوشی میں اکبر نے
اسے خاندیش کا صوبہ عطا کیا۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں اسے ہفت سزاری
دکھایا ہے۔ دانیال نے کثرت شراب نوشی کے باعث برہان پور میں وفات پائی۔

داؤد

اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبرؐ جو نبی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے
لیے مبعوث ہوئے۔ آپؐ کا سلسلہ نسب گیارہ پشتوں سے حضرت ابراہیمؑ سے جا
مٹتا ہے۔ آپؐ کا ذکر قرآن مجید کی نو سورتوں میں سولہ مقامات پر آیا ہے اللہ تعالیٰ
نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کا مطیع بنا دیا تھا جو نبی شام ان کے ساتھ اللہ
تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے تھے (سبا: ۱۰، ص: ۱۷-۱۹)۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمانؑ کو پرندوں کی بولیوں کی تعلیم اور فہم
عطا کیا (النمل: ۱۷)۔ اللہ تعالیٰ نے لوب کو ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا
تھا اور وہ اسے جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے (سبا: ۱۰)۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں
زرہ سازی کا فن عطا کیا جس سے وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے۔

(الانبیاء: ۸۰، سبا: ۱۰) ہم نے انھیں ایسا لباس تیار کرنے کا فن
سکھایا جو تمہیں شدتِ جنگ کے وقت محفوظ رکھتا ہے (الانبیاء: ۸۰) الکشاف
(۱۲۸)۔ ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور انھیں خلافت ارضی عطا کر کے
لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا (ص: ۲۵)۔ خدائے تعالیٰ

غصت پر محمول کیا گیا۔ وہ ایک قابل، ناست باز، مدبر اور علم کا مرتب تھا۔ وہ اپنے وقت کے متمول ترین مدبروں میں سے تھا۔

(۳) عثمانی وزیر اعظم (وفات ۱۰۳۲ھ / ۱۶۲۳ء)۔ اس کی شادی سلطان مصطفیٰ کی سگی بہن سے ہوئی۔ مصطفیٰ اول کی والدہ کی کوششوں سے ۲۰ مئی ۱۶۳۲ء کو وزیر اعظم مقرر ہوا۔ اس نے معزول شدہ سلطان عثمانی دوم کو فوراً قتل کر دیا۔ ۱۳ جون ۱۶۳۲ء کو داؤد پاشا کو وزارت سے برطرف کر دیا گیا۔ باب عالی میں سیاسی دھڑلوں کی مناقشت کی وجہ سے داؤد پاشا کو موت کی سزا دی گئی اور وہ استنبول کی مسجد مراد پاشا میں دفن ہوا۔

داؤد پوتے

ریاست بہاولپور کا حکمران خانوادہ۔ داؤد پوتے اور کھوڑے دونوں اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ ابوالفضل العباس بن عبد المطلب کی نسل سے ہیں۔ کھوڑوں اور داؤد پوتوں کا مشترک جد امجد محمد چیتے خاں خیال کیا جاتا ہے چیتے کے بعد اس کے بیٹے محمد ہمدی اور داؤد خاں قبیلے کے سردار بنے۔ محمد ہمدی کی اولاد اس کے بیٹے ابراہیم عرف کھوڑے خاں کے نام پر کھوڑا کہلانے لگی۔ داؤد خاں کے بعد کھوڑا خاں اور پوتنا محمد خاں سردار بنے۔ محمد خاں کے بیٹے داؤد خاں ثانی کی سرداری کے زمانے میں ان کی اولاد اور متعلقین داؤد پوتے کے نام سے منسوب ہوئے۔ داؤد خاں ثانی کے جانشین آٹھ سردار ہوئے جن میں سے بہادر خاں ثانی قابل ذکر ہے۔ اس نے ۱۶۷۷ء میں شکار پور شہر کی بنیاد رکھی۔ داؤد پوتوں کے سردار مبارک خاں اول ۱۷۲۳ء میں اپنے بیٹے صادق محمد خاں عباسی اول کے قتل کے وقت دستِ سرور ہو گیا۔ ۱۷۶۹ء میں مبارک خاں اول کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے فضل احمد خاں، بیٹا محمد اور قاضی ڈیر اور کا احاطہ کیا۔

۱۷۷۷ء میں جب نادر شاہ قزاق نے ہندوستان پر حملہ کیا تو صادق محمد خاں اول نے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

۱۷۷۷ء میں قاضی ڈیر سے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

۱۷۷۷ء میں قاضی ڈیر سے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

۱۷۷۷ء میں قاضی ڈیر سے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

۱۷۷۷ء میں قاضی ڈیر سے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

۱۷۷۷ء میں قاضی ڈیر سے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

۱۷۷۷ء میں قاضی ڈیر سے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

۱۷۷۷ء میں قاضی ڈیر سے سرور خاں کو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور لواب کا خطاب حاصل کیا۔

خاں ثانی کا لقب اختیار کیا۔ اسی کا عہد حکومت ایران سندھ کے حملوں کو پسپا کرنے اور اپنے امراء کی بغاوتیں فرو کرنے میں گزرا۔ ۱۸۲۵ء میں اس کی وفات کے بعد رحیم یار خاں ملقب بہ محمد بہاول خاں ثالث جانشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں ڈیرہ غازی خاں، مظفر گڑھ اور منان ہمیشہ کے لئے بہاولپور کے تسلط سے نکل گئے۔ یہ علاقہ فرانسیسی برٹیل وانشور نے ۱۸۱۹ء میں رنجیت سنگھ کے لئے فتح کیے تھے۔ ۱۸۴۹ء میں ریاست بہاولپور نے برطانوی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا۔ ۱۸۵۲ء میں محمد بہاول خاں ثالث کی وفات کے بعد صادق محمد خاں ثالث جانشین ہوا۔ اس کے بڑے بھائی شہزادہ حاجی خاں نے اسے معزول کر کے تھوڑے عرصے میں ایک قبیلہ رقم بطور وظیفہ مقرر کر کے لاہور جلا وطن کر دیا گیا۔ ۱۸۵۳ء میں حاجی خاں فتح خاں کے نسب سے جانشین ہوا۔ داؤد پوتے اس کے خلاف مسلسل ناکام سازشوں میں مصروف رہے۔ ۱۸۵۸ء میں اس کے انتقال کے بعد محمد بہاول خاں چہارم اس کا جانشین ہوا۔ اس کے عہد میں بھی اندرونی خلفتہاں جاری رہا۔ ۱۸۶۶ء میں اسے زبردستی کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اس کا نابالغ بیٹا صادق محمد خاں چہارم تخت نشین ہوا۔ ۱۸۷۹ء میں وہ بالغ ہوا تو برطانوی ہند کی حکومت نے اسے حکمرانی کے باضابطہ انتظامات تفویض کر دیئے۔ اس نے متعدد خوبصورت محل تعمیر کرائے جن میں صادق گڑھ محل اور نور محل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

۱۸۹۹ء میں مبارک خاں محمد بہاول خاں پنجم کے لقب سے جانشین ہوا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر مولہ برس کی تھی۔ وہ حج کے بعد واپس آ رہا تھا کہ عدن میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا تین سالہ چھوٹا بھائی صادق محمد خاں پنجم تخت نشین ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں بہاولپور پاکستان میں شامل ہو گیا۔ ۱۹۵۶ء میں ریاست بہاولپور وحدت مغربی پاکستان میں مدغم ہو گئی۔

موجودہ امیر محمد عباس عباسی ہیں جو ۱۹۷۶ء تا ۱۹۷۷ء صوبہ پنجاب کے گورنر رہ چکے ہیں وزیر ج بھی رہ چکے ہیں۔

داؤد خان کرانی

(وفات ۹۸۳ھ / ۱۵۷۶ء) بنگال کا مطلق العنان حکمران۔ ۱۵۷۲ء میں افغان امرار نے اسے تخت پر بٹھایا۔ ۱۵۷۷ء میں داؤد نے شہنشاہ اکبر سے سرزانی کر کے غازی پور کی شاہی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ منعم خاں کو اس کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ جس نے دارالحکومت ٹانڈا پر قبضہ کر کے داؤد کو اڑیسہ میں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ داؤد نے جوابی حملہ کیا۔ بالآخر صلح کر کے اکبر کو خراج ادا کرنے پر راضی ہوا۔ اڑیسہ کا صوبہ داؤد خاں کے پاس رہنے دیا گیا۔ ۱۵۷۷ء میں منعم خاں زمانوڑا سے بنگال کا انتقال ہوا تو داؤد خاں نے پھر بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ۱۵۷۹ء میں خاں جہاں اور ٹوڈر مل نے مغلوں کی طرف سے دوبارہ حملہ کیا۔ نتیجتاً داؤد خاں مارا گیا اور بنگال پر مغلوں نے قبضہ کر لیا۔

داؤد پاشا

(وفات ۱۶۶۲ء) امام الفقہ، امام اعظم کے شاگرد۔ آپ کا شمار حضرت حبیب عجمی کے جلیل القدر خلفاء میں ہوتا ہے۔ علوم ظاہری و باطنی میں بالکمال تھے۔ حضرت کرخی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ داؤد بن لفرطانی سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کا انتقال بغداد میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔

داؤد قادری شیخ

(وفات ۱۵۸۲ھ/۱۵۷۴ء) صوفی اور عالم دین۔ آپ کی نسبت ستائیس واسطوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم تک پہنچتی ہے۔ آپ کے بزرگ عرب سے متان آئے تھے آپ کے والد سید فتح اللہ متان کے قریب بیت پور میں مقیم تھے وہاں سے چونی والی میں منتقل ہوئے۔ شیخ داؤد نے ابتدائی تعلیم اسی قبیلے میں حاصل کی۔ لاہور میں مولانا جامی کے شاگرد مولانا اسماعیل سے علوم ظاہری میں لکھیں کی۔ اس کے بعد آپ نے سلسلہ قادریہ میں شیخ عبدالقادر شانی اوچی کے پوتے سید حامد گنج بخش قادری اوچی سے بیعت کی بیعت کے بعد آپ نے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کئے۔ چند برس صحراؤں اور ویرانوں میں بھی گزارے۔ ان مجاہدات کے بعد نسبت اولیسی آپ نے حضرت غوث الاعظم سے حاصل کی۔ مجاہدات کی تکمیل کے بعد آپ نے مستقل طور پر شیر گڑھ ضلع ساہیوال میں اقامت اختیار کی۔ آپ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام نہ کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور تقدس کی شہرت اطراف میں پھیل چکی تھی۔ آپ کے خلفائیں مولانا جمال الدین معروف بہ شیخ دہلوی شاہ ابوالمحالی لاہوری اور شاہ ابوالسحاق قادری لاہوری مشہور ہیں۔ ملا عبدالقادر بدایونی (مولف منتخب التواریخ) کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا جس میں سوسہ پچاس پچاس غیر مسلم بمعہ اہل و عیال آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کرتے ہوں۔

داہومی

جنوبی افریقہ میں واقع چند قدیم ترین تہذیبوں والے ممالک میں سے ایک۔ یکم اگست ۱۹۹۰ء کو فرانس سے آزادی حاصل کی۔ ۲۰ ستمبر ۱۹۹۶ء کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ داہومی کی آبادی (۱۹۹۵ء) چوبیس لاکھ ہے جس میں سے تین لاکھ مسلمان ہیں۔ کوٹونو بیباں کا سب سے بڑا شہر۔ بند گاہ اور تجارتی مرکز ہے۔ کوٹونو کی آبادی ایک لاکھ گیارہ ہزار ہے۔ دوسرے بڑے شہر اور دارالحکومت پورٹو نو دو کی آبادی ستر ہزار ہے۔ داہومی کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ زیادہ تر آبادی زراعت پر مشتمل ہے۔ ارواح پرستی (Animism) داہومی کا سرکاری مذہب ہے مسلمانوں کے نفوذ کا آغاز شمال مشرق سے ہوا۔ تیرھویں صدی میں مالی سلطنت کی ایک چھوٹی سی تجارتی نوآبادی قائم کی گئی۔ جلد ہی چھوٹی چھوٹی مسلم نوآبادیاں قائم ہو گئیں اور اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنیں۔ سترھویں صدی میں مراکش نے سونگہائی فتح کیا تو وہاں کے مسلمان داہومی کے شمالی حصے میں جا کر آباد ہو گئے۔ اٹھارہویں صدی میں مسلمان فلانی چرواہوں نے شمالی علاقہ میں اسلامی مرکز قائم کر لیا۔ اٹھارہویں صدی کے آخری برسوں میں اسلام نے جنوب مشرق کے لوگوں کو متاثر کیا۔ کچھ مسلمان تاجروں اور حکومت پورٹو نو دو میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بسرعت بڑھتی گئی۔ ان تاجروں نے داہومی کے یورو بر خاندان کو مشرقی اسلام کیا۔ پورٹو نو دو اور پراکو اسلام کے بڑے مرکز بن گئے۔ آج کل داہومی کو قاعدہ ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت حاصل ہے۔ در سولی بڑی کا ایک ذریعہ۔

دبیر، مرزا سلطنت صلی

(۲۵ اگست ۱۸۰۳ء — ۸ مارچ ۱۸۷۵ء) مرثیہ گو اردو شاعر۔ دبیر دہلی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والد کے ساتھ کھنوا آئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ شعر کہنے کا آغاز ابتدائی عمر میں کیا۔ کم و بیش ساٹھ برس مرثیہ گوئی کی۔ ۱۸۵۷ء کی

جنگ آزادی کے دوران میں سیتاپور منتقل ہو گئے۔ ۱۸۵۸ء میں کانپور اور ۱۸۵۹ء میں عظیم آباد گئے۔ انجام کار کھنوا واپس چلے آئے اور یہیں انتقال ہوا۔ اپنے ہی مکان میں مدفون ہوئے۔

دبیر ایک پرہیزگار، متقی، کریم النفس، مہمان نواز اور سنجیدہ و متین بزرگ تھے۔ اچھے اشعار بڑی تیزی سے کہہ دیتے تھے۔ ان کا بیشتر کلام مرثیہ، سلام اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ عربی و فارسی کے عالم ہونے کی وجہ سے دبیر نے ان زبانوں کے ادب سے خوب فائدہ اٹھایا۔ شاعری کے میدان میں ان کے ہم عصر حریف میر انیس تھے۔ کھنوا میں انیس کا نام چمکنے سے بہت عرصہ پیشتر دبیر شہرت کے جھنڈے کاڑچکے تھے۔

دجلان

سلامی اصطلاح میں دجلان سے مراد جھڑا مسیح سے اور اس کا دجل اس کی جلدوری اور کذب و فریب ہے (لسان العرب) دجلان وہ ہے جو آخری زمانے میں نکلا ہوگا اور انوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ ابن الاثیر دجلان کا خروج و ظہور عنایت قیامت میں سے ہے (بخاری و مسلم) دجلان کا ظہور آؤں عراق و شام کے درمیان ہوگا۔ درود نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہ اصفہان کی طرف جائے گا۔ جہاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شہر ہزار ہویں اس کی پیروی کریں گے (شہرہ ربیع الدین، صحیح مسلم) اس کے ظہور سے پہلے بڑی قحط سالی ہوگی اور لوگوں کو سختی کا سامنا ہوگا۔ (مسند احمد) دجلان کی نشانی صورت بھی احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ کانہ ہوگا۔ اس کی نگاہیں چلیں توگی جو ہر رنگ کے شیشے کی بنی ہوئی معلوم ہوگی۔ اس کے بال جشبیر کی طرح گھنگھریلاتے ہوں گے کہ چوڑا چمکا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھ ہوگا اور اس کا رنگ زنجی، زلی و جسدیت ہوگا۔ (بخاری صحیح مسلم ابوداؤد)

دجلان کے پاس ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا۔ ایک یوں کہے کہ وہ جنت دارم دیا جائے گا اور اس کے باغ میں خرقہ داران ظاہر ہوں گے۔ جیسے مسلمانوں سے کہیں کہ درختوں و چیل لگانا، مشابہتیں کو لوگوں کے مرد و مال باپ کی شہادت میں کہیں کہیں لگانا اور یوں نیزی سے ابھرے اور جان جس طرح ہو رہا ہو اسے جنت میں لے جائیں۔ (مسند، شاہ ربیع الدین) وہ قوم دنیا فتح کرنے کا مگر کہ وہ دنیا پر قبضہ نہ کر سکے۔ ان کی فتنہ پروری کی مدت چالیس دن، چالیس سال، چالیس سال ہوگی۔ درود نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ (شاہ ربیع الدین) اس کے بعد حضرت عیسیٰ و عیسیٰ کی جامع مسجد کے مندرجہ ذیل پر نازل ہوں گے۔ اور لہذا بیت المقدس کے قریب (کے مندرجہ ذیل پر نازل ہوں گے۔

دجلان

(وفات ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء) سید احمد بن زریں شاہی دہلی کے تھے اور مورخ۔ مکر مغلہ میں پیدا ہوئے۔ آبائی شہر بن شاہی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ عمار کے صدر رہے۔ جب شاہ جہاں نے غنیمت خوں مراد علی شاہ کو قتل کیا تو اس نے مخالفت کے باعث مکر مغلہ چھوڑ کر، یزمنورہ چلے گئے تو سید دجلان نے بھی ان کی تقلید کی۔ زندگی کے آخری برسوں میں دجلان خلیفہ دہلی کے کام میں معروف رہے۔ انھوں نے زحف روایتی اسلامی عدم کو اپنی توہم پرک موضوع بنایا بلکہ مکر میں تاریخ نویسی کے واحد نمائندہ بن گئے۔ تاریخ التاجرو میں "السیرۃ الجنویہ" اور السیرۃ الزینبیہ آپ کی مقبول عام تصانیف ہیں، تاریخ بدایہ کی تصانیف میں الفتوحات الاسلامیہ و خلافت الاسلام فی بیان امارہ جلد الحرام

(تاریخ مکہ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

وحیہ

بن خلیفہ بن فروہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مالدار تاجر۔ مدینہ منورہ میں آپ کے حسن کے بڑے چرچے تھے۔ حضرت جبریلؑ ان کی صورت اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ غزوہ یرموک میں ایک دستے کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ ۵ھ میں رسول اللہ کا مکتوب شاہ روم بقل کو پہنچانے کا کام انھی کے سپرد کیا گیا تھا۔ حضرت وحیہؓ نے جب یہ خط ہرقل کو پہنچایا تو اس نے حسب دستور پادری کو طلب کر کے اسے خط سنایا۔ پادری خط سن کر کہنے لگا کہ سچا یہ اللہ کا وہی رسول ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰؑ اور حضرت موسیٰؑ نے پیش گوئی کی تھی۔ شاہ روم نے آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ مکتوب نبوی بعض دوسرے سطحوں کے ساتھ اب تک موجود ہے اور اس کی نقول بصورت فولڈ دستیاب ہیں۔

درجینی

ابوالعباس احمد بن سعید بن سلیمان بن علی بن ابراہیم نقیہ شاعر اور مورخ۔ ان کا تعلق علماء کے بربر اباہی خاندان سے تھا۔ ان کے جد اخیلف اور داد اسلیمان دونوں مشہور فقیہ تھے۔ ان کے والد سعید بن سلیمان ممتاز محدث تھے۔ درجینی نے اباہی علماء کی درخواست پر اباہیوں کے متعلق تاریخی اور سوانحی کتب ”طبقات المشائخ“ تحریر کی۔ بحیثیت ایک فقیہ انھوں نے تقسیم وراثت کے متعدد مسائل کا تصفیہ کیا۔ جو بعد میں کتابی صورت میں مرتب ہوئے۔ بحیثیت شاعر ان کا ایک ”دیوان“ اور منظوم خطوط یادگار ہیں۔

درد، خواجہ میر

(۱۱۳۳ھ — ۲۳ صفر ۱۱۹۹ھ / ۲ جنوری ۱۷۸۵ء) سید خواجہ میر بن خواجہ محمد ناصر عندلیب اردو کے مشہور صوفی شاعر۔ ۲۸ برس کی عمر میں درد نے لباس فقر پہن لیا۔ والد کی وفات کے بعد مسند نشین ہوئے سلطنت دہلی کی تباہی کے زمانے میں دہلی میں موجود رہے۔ درد تفسیر، حدیث، نقوف اور دوسرے علوم رسمی کے علاوہ موسیقی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ہر ماہ کی دوسری اور چوبیسویں تاریخ کو ان کے ہاں محفل سماع منعقد ہوتی جس میں علماء، مشائخ اور ائمہ شرکت کرتے۔ تصانیف میں اردو اور فارسی دواوین کے علاوہ نقوف کی یہ کتب شامل ہیں (۱) اسرار الصلوٰۃ (۲) واردات اس میں ایک سو گیارہ عنوانوں میں نقوف کے میوز و معاملات بیان ہوئے ہیں۔ آزاد، آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ”درد کی شاعری کا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ تصوف جیسا انھوں نے لکھا، اردو میں آج تک کسی سے نہ ہوا۔“ درد کا دیوان اعلیٰ واردات قلب اور روحانی ارتقا کا ایک سچا چرہ ہے۔ ان کی غزل میں صوفیانہ خیالات کے علاوہ مجازی عشق کے مناسبات بھی موجود ہیں مگر درد نے پیرایہ بیان ایسا رکھا ہے کہ اکثر غزلوں میں مجاز اور حقیقت دونوں طرح کے مفہوم شعر میں قائم رہتے ہیں۔ درد کی فارسی شاعری اردو شاعری سے کم تر ہے البتہ فارسی میں ان کی رباعیات پرتاثر ہیں۔

درزی

(وفات ۴۱۰ھ / ۲۰-۶۱) ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل۔ اسمعیلی داعی، فرقہ دروز کے بانیوں میں سے ایک۔ وہ خلیفہ الحاکم کا بہت ہی منظور نظر تھا۔ اس نے الحاکم کی الوہیت کا اعلان کیا۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی روح، جو حضرت آدمؑ میں حلول کر گئی تھی، حضرت علیؑ میں اور پھر الحاکم میں منتقل ہوتی ہے۔ اس نے قاہرہ کی جامع مسجد میں الحاکم کی الوہیت پر ایمان لانے کا اعلیٰ اعلان مطالبہ کیا۔ اس سے متعدد ہلوے ہوئے جو بالآخر درزی کی موت کا باعث بنے۔

درد

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اللہ اور اس کے ملائکہ نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو! جو لوگ ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو“ (احزاب: ۵۶)۔ یہ حکم نازل ہوا تو متعدد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضورؐ نے بہت سے افراد کو مختلف اوقات میں درود سکھائے۔ چند درود حسب ذیل ہیں:-

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید وبادک علی محمد کما بادکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔

یہ درود کعب بن عجرہؓ سے بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ ابن عباسؓ سے بھی حقیق فرق کے ساتھ یہی درود مروی ہے (ابن جریر)۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد و ذریعہ کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم
علی محمد و آل محمد و ذریعہ کما بادکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ درود ابو حمید سعدیؓ سے امام مالک، احمد بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
و بادک علی محمد وعلی آل محمد کما بادکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
یہ درود ابوسعود بدریؓ سے امام مالک، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، احمد ابن جریر، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

حضورؐ پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے جب آپؐ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضورؐ پر درود بھیجنا فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے۔ امام شافعیؒ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں آخری مرتبہ جب تشہد پڑھا جاتا ہے اس میں درود پڑھنا فرض ہے اگر کوئی شخص نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ صحابہ میں سے ابن مسعودؓ، ابوسعود الخدریؓ، ابن عمرؓ اور جابر بن عبد اللہؓ تابعین میں سے شعبیؒ، امام محمد باقرؒ، محمد بن کعب قرظیؒ اور مقاتل بن حیانؒ اور فقہاء میں سے اسحاق بن راہویہؒ کا بھی یہی مسلک تھا۔ آخر میں امام احمد بن حنبلؒ نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ درود عمر میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ کلمہ تشہد کی طرح ہے جس نے ایک مرتبہ پر اقرار کر لیا اس نے فرض ادا کر دیا۔ اختلاف صرف وجوب کے معاملہ میں ہیں۔ درود کی فضیلت اور اس کا موجب اجر و ثواب ہونا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا، اس پر ساری امت متفق ہے۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی۔ اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

(دسمبر ۱۶۰۶ء) جنوری ۱۶۰۲ء میں اسے وزیر کا درجہ دے کر قیودان پاشا بنایا گیا۔ جون ۱۶۰۶ء میں وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ لیکن اس کے دشمنوں نے بہت جلد سلطان کو اس کے خلاف کر دیا۔ سلطان کی بدگمانی بالآخر درویش محمد پاشا کے قتل پر منتج ہوئی۔ ترکی وقائع نگار اسے تند مزاج، بے انصاف اور نا اہل شخص بتاتے ہیں۔

(۲) (وفات ۵ ربیع الاول ۱۰۶۵ھ/۱۳ جنوری ۱۶۵۵ء) وہ شام و یمن بغداد و حلب، اندولو، سلطریا اور بوسہ کا بیگلر بیگ رہا۔ مارچ ۱۶۵۳ء میں وزیر اعظم بنا۔ اکتوبر ۱۶۵۴ء تک اس عہدے پر فائز رہا۔ وہ اپنے زمانے کے تمام اکابر میں سب سے دلت مند تھا۔

(۳) (۱۱۲۲ھ/۱۶۳۰ء — ۱۱۹۱ھ/۱۷۷۷ء) وہ ۶ جولائی ۱۷۷۷ء کو وزیر اعظم بنا۔ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے ہی ذاتی عیش اور آسائش کے حصول میں مصروف ہو گیا۔ مملکت کے معاملات کی طرف بے توجہی سے افواہوں کو جنم دیا۔ بالآخر ۱۹ دسمبر ۱۷۷۶ء کو اسے عہدے سے معزول کر کے گیلی پولی میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ۱۰ فروری ۱۷۷۷ء کو اسے خانہ کا والی مقرر کیا گیا۔ گمرہ بحری سفر کے دوران میں بیمار ہو گیا اور اس نے سافری میں وفات پائی۔

(۴) (۱۷۷۸ھ/۱۷۹۵ء — ۱۲۵۳ھ/۱۸۳۷ء) بااثر عہدیدار حالت آفندی کے مشورے پر سلطان محمود ثانی نے اسے ۶ جنوری ۱۸۱۸ء کو وزیر مملکت کیا۔ دو سال تک وہ اس منصب پر فائز رہا لیکن اس مدت میں وہ اس دوران قائم کرنے میں ناکام رہا۔ ۵ جنوری ۱۸۲۰ء کو اسے معزول کر کے گیلی پولی میں مقرر کر دیا گیا۔ ۱۶ جنوری ۱۸۲۱ء کو دمشق کا والی مقرر ہوا۔ بعد میں وہ رستہ طحطاح میں بھیج دیا گیا۔ جہاں اس کے داماد حمدی بے کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ ۱۸۲۷ء ہونا پڑا۔ جون ۱۸۲۷ء میں مدینہ منورہ کا والی مقرر کیا گیا۔ اسی سال میں وہ طحطاح ہوا۔ ترکی کے وزراء نے اعظم میں اسے سب سے بے اثر و فیر عظمیٰ قرار دیا۔

درہ بیگی

ایشیائے کوچک کا حکمران خاندان تہمیں ترک موزر کا تعلق ہے۔ اس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ درہ بیوں کے زیادہ مشہور گھر سے تعلق ہے۔ (۱) آیدین، منسا اور برغٹ کے قرہ عثمان اوغلو۔ یہ سارہ خاندان درہ بیوں کے پر حکومت کرتے تھے۔ ان کا اقتدار دیر سے مندرجہ ذیل علاقوں پر قائم رہا۔ اس کے ساحل تک پہنچا ہوا تھا۔ اس بوزوق کے چہرے پر درہ بیوں کے اثرات اور عکس قرہ عثمان و نوکے جمعی تھے۔ ان کی حکومت بوزوق و آغوز و قرہ انقرہ اور یگندہ کی سنجاقوں پر تھی۔ درہ بیوں کے سب سے بڑے گھر درہ بیوں کے رہے۔ اس خاندان کا پہلا رئیس حمد پاشا ۱۶۸۸ء میں مرزا کا درجہ حاصل کیا۔ معزول ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مصطفیٰ جاگیردار ہوا۔ ۱۶۸۸ء میں درہ بیوں کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مصطفیٰ کے قتل کے بعد اس کے بیٹے کا بیٹا درہ بیوں ہوا۔ ۱۸۱۲ء میں اس کی وفات کے بعد اس کا علاقہ بوزوق و آغوز و قرہ انقرہ (۳) طحطاح اور جانیق کے علی پاشا کا خاندان۔ اس کے بیٹے علی پاشا درہ بیوں خاندان اور والی دمشق کے عہدوں پر فائز رہنے کے بعد ۱۸۷۰ء میں طحطاح و بوزوق کا گورنر مقرر ہوا۔ ۱۸۶۰ء میں روسیوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ ۱۸۹۹ء میں اسے روس کی سفارش پر دوبارہ بوزوق و آغوز و قرہ انقرہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ۱۸۹۲ء میں اسے روسیوں کے

احسانات کی بھی ہوگی اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ حضور پر درود بھیجے گا۔ درحقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو بتا دیتا ہے کہ دین محمد سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے (امام ابن ماجہ)۔ پھر فرمایا: ”جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے (مسلم)۔ قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا (ترمذی) حضرت ابو ہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے وہ میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کذا فی مشکوٰۃ و لیسط السخاوی فی تحریہ)۔ علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں منقول روایات سے یہ مقصود نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور تک پہنچائے اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اس کو خود سنتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ پر درود کثرت سے بھیجتا چاہتا ہوں۔ میں اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک چوتھائی، آنحضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا نصف کر دوں۔ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔ (ترمذی، سخاوی) ۵

درویش

حضرت واثق بن بخش کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ: ”فقیر (درویش) وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور نہ کسی چیز سے اس کا نقصان ہو۔ نہ تو اسباب دنیاوی کے موجود ہونے سے وہ غنی ہوتا ہے اور نہ ان کی عدم موجودگی سے اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اسباب کا ہونا نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہے اور اگر ان اسباب کے نہ ہونے پر وہ خوش ہو تو جائز ہے۔ اس نے کوشاں سو فیہ نے فرمایا ہے کہ درویش جتنا تنگ دست ہوتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسباب کا ہونا درویش کے لیے بہت برا ہے۔ یہی بن معاذ اذان فرماتے ہیں کہ بیچ فقیر کی علامت یہ ہے کہ بندہ کمال ولایت و قیام مشاہدہ کی صفت جاتے رہتے اور حق سے دور ہو جانے سے ڈرتا رہے۔ رویم بن محمد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ فقیر کا باطن اعز من نفسانی سے اور اس کا بدن آفت سے محفوظ ہو اور جو احکام اس پر فرض ہیں برابر ادا ہوتے رہیں حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے غنی نہیں ہوتا۔ ابوالحسن نوریؒ فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ چیز کے نہ ہونے کی صورت میں خاموش رہے اور ہونے کی صورت میں اس کو خرچ کرے۔ درویشوں کے چار بنیادی سلسلے ہیں نقشبندی، سہروردی، قادری اور چشتی۔

درویش محمد پاشا

ترکی کے چار وزراء نے اعظم اس نام سے گزرے ہیں۔ (۱) (وفات ۱۰۱۵ھ)

دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس خاندان کا خود مختار سیاسی اقتدار ختم ہو گیا۔

دسائی، سلوستر

(۱۷۵۸ء — ۲۱ فروری ۱۸۳۸ء) فرانس کا ممتاز مستشرق، جس نے فرانس میں عربی دہشتان کی بنیاد ڈالی۔ دسائی پیرس میں پیدا ہوا۔ مشرقی زبانوں میں غیر معمولی تبحر حاصل کیا اور محدود میں امام المستشرقین تسلیم کیا گیا۔ ۱۷۷۸ء میں فرانس کے شاہ لوئی ہشودہم نے مشرقی زبانوں کے مخطوطات کی اشاعت کے لیے آٹھ علماء کی ایک کمیٹی مقرر کی۔ اس کمیٹی کا ایک رکن دسائی بھی تھا۔ ۱۷۹۵ء میں پیرس میں مشرقی زبانوں کی تدریس کے مدرسہ عربی کا پہلا استاد مقرر ہوا۔ اس نے طلبہ کے لیے عربی زبانوں کی مستند کتابوں کے اقتباسات کا ایک مجموعہ "ل'آبجدان العربیہ فی علم العربیہ" کے نام سے دو جلدوں میں شائع کیا۔ عربی صرف و نحو کی تعلیم کے لیے اس نے اسی قسم کا ایک مجموعہ "امس المفید لطلاب المستفید" کے نام سے مرتب کیا۔ ۱۸۱۳ء میں فرانس کی حکومت نے اسے بیرون کا خطاب دیا۔ ۱۸۱۵ء میں اس نے شیخ فرید الدین عطار کا "پند نامہ" فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع کیا۔ ۱۸۲۰ء میں دسائی نے اپنے احباب کی شرکت سے ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ دسائی اس سوسائٹی کا پہلا صدر منتخب ہوا۔ اس سوسائٹی نے علمی مجلہ "جورنل ایشیاٹک" جاری کیا۔ دسائی کے بہت سے متذہب اسی رسالے میں طبع ہوئے۔ بعد وفات کے بعد دسائی کو ملک بھر میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جرمنی اور روس کے بہت سے مشرقی علوم کی تعلیم و ترویج کے لیے دسائی سے مشورہ لیتے تھے۔ دسائی کے بیمار پر یورپ کے متعدد ملکوں میں مشرقی زبانوں کی تعلیم اور مشرقی علوم کی تحقیق کے لیے ادارے قائم ہوئے اور اس کے مشورے سے اساتذہ کا فخر عمل میں آیا۔

دسوتی

۱۲۲۵ھ / ۱۸۰۸ء (۹) برہان الدین ابراہیم بن محمد عبد العزیز بن قریش بن محمد، سلسلہ دسوقیہ کے بانی۔ قریہ مرقس میں تیسری مصر کے نفع غریبہ میں پیدا ہوئے۔ عمر کا زیادہ حصہ قریب کے گاؤں دسوتی کے گرد و نواح میں گزارا۔ ان کے والد مشہور مقامی ولی اور نانا ابوالفتح دسوتی صغیر غریبہ میں واقعی فرقے کے خلیفہ اور امام تھے۔ ان کی تصانیف یہ ہیں: ۱۔ الجواہر یہ زیادہ تر مبتدیوں کے لیے ہدایات اور علی احکام کا مجموعہ ہے۔ ۲۔ الجواہرہ اس میں دسوتی کی کرامات کا ذکر ہے (۳) الحقائق اس میں وہ مناجاتیں درج ہیں جو انھوں نے اللہ سے کیں۔ کتاب الجواہر۔ یہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ جس میں حقیقت و شریعت کے درمیان دلائل سے تطبیق دی گئی ہے۔ دسوتی کہتے ہیں کہ صرف غلبہ حال کے وقت شریعت کی پیروی ساقط ہو جاتی ہے۔ سنوسی نے اپنی کتاب سلسبیل المعین میں برہانہ (دسوقیہ) سلسلے کی یہ خصوصیات گنوائی ہیں۔ الذکر الجہری، عجایب نفس کشی اور "یاد اہم" کا ورد۔

دعویٰ

انسان کا اپنی طلب اور خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اس سے مدد طلب کرنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "اور اے نبی، میرے لیے اگر مرے لیے متعلق چھپیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے

والا جب مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں (البقرہ: ۱۸۶)۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلہ زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کیا ہے۔ اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کیا ہے۔ اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے ہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے (النساء: ۳۲)

غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے دعا اور استمداد و استعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت میں ہیں اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ان سے کہو، پکارو، بیھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ بٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں ربی اسرائیل (۵۶: ۵۷)

حاجت روائی اور شکل کشائی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "اسی کو پکارنا برحق ہے۔" میں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے، جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا۔ حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ پس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک نیربے بدف رائعد (۱۲۴) اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ (الاعراف: ۵۶)

دنیا کی تدبیر و انتظام میں کسی دوسرے کا ذخیل ہونا تو درکنار کوئی اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا کہ خدا سے سفارش کر کے اس کا فیصلہ بدلوا دے یا کسی کی قسمت بنوا دے یا بگڑا دے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی جو کچھ کر سکتا ہے وہ بس اتنا ہے کہ خدا سے دعا کرے، مگر اس کی دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا بالکل خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ بعض اوقات تو نبی تک کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "کوئی شفاعت (سفارش) کرنے والا نہیں آلا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے (تدویس: ۳) نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گرو والوں میں ہے اور تیرا وعدہ بچا ہے اور تو نے سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے" جواب میں ارشاد ہوا: "اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تم اس کی بات کی مجھ سے درخواست نہ کرو جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنائے۔ نوح نے فوراً عرض کیا۔ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ (ہود: ۴۶-۴۷)

دعویٰ

قانونی چارہ جوئی۔ فقہاء کی اصطلاح میں دعویٰ سے مراد قاضی یا حکم

میں اسے برطرف کر دیا گیا۔ ۷ اکتوبر ۱۶۲۱ء کو سلطان عثمانی نے اسے وزارت عظمیٰ پر فائز کیا۔ لیکن اس کے عہدے کی مدت ایک سال سے بھی کم تھی۔ دلاور پاشا جتنی چریوں کی بغاوت میں مارا گیا یہی بغاوت عثمان ثانی کی معزولی اور موت پر منتج ہوئی۔

دلاور خان

(وفات ۸۰۸ھ / ۱۴۰۵ء) سلطنت مالوہ کا بانی جس کا اصل نام حسن تھا۔ دہار میں شیخ کمال الدین مالوی کے مزار کے احاطے سے سنگ مزار کا جو کتبہ دستیاب ہوا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ۱۳۹۲/۱۳۹۵ء میں دلاور خان مالوے کا والی تھا۔ ۱۳۹۸ء میں امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو دلاور خان نے ناصر الدین محمود شاہ تغلق کو پناہ دی۔ محمود تغلق ۱۴۰۱ء میں دہلی روانہ ہوا تو دلاور خان نے اپنے بیٹے الپ خان (بعد ازاں ہوشنگ غوری) کے اساتذہ کے ساتھ اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ دلاور خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سعد ہوشنگ شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔

دلیل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالستری رنگ کے چہرے کا نام دلیل ہے۔ آپ کے غزوات میں آپ کی سواری کا نام دیا۔ دلیل بنی کریم سمیں رحمت کے بعد زندہ رہا۔ وہ اس قدر سن رسیدہ اور بے دندان ہو کر مر گئے تھے کہ لھانے کے لیے جو اس کے منہ میں ڈال پڑتے تھے۔ شیعہ روایت کی رو سے جنگ جمل میں حضرت علیؑ اسی دلیل پر سوار تھے اور بنی حنیفہ میں بھی حضرت علیؑ نے اسی پر سواری کی۔ یہ خیر رسول کریمؐ کو مقوقس نے بطور ہدیہ بھیجی تھی۔ دلیل کے ساتھ اس نے ایک گدھا بھی بھیجا تھا جو غنیمت کہتا تھا۔

دمدانی احمد

بارہویں صدی ہجری۔ چھارہویں صدی عیسوی کا مصری مورخ۔ سوانی تاریخی تصنیف ”الدرۃ المصانیف فی اخبار الکائنۃ“ ۱۶۸۸ء سے ۱۷۵۵ء تک کے احوال پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں قابرہ کے حالات کا مفصل بیان موجود ہے۔ ترکی عہد کے مصر کے حالات پر یہ واحد کتاب ہے جو ایک علمی قوی اثر ہے۔

دشمن

شام کا سب سے بڑا شہر اور دار الحکومت۔ یہ سطحی مملکت ہے۔ تقریباً ۱۰۰ سو میل بلندی اور ۱۰۰ میل عرض پر اور لبنان شرقیہ کے سلسلہ کوہ کی شرقی پہاڑی جبل قاسیون کے دامن میں واقع ہے۔ دمشق کے جنوب مشرق میں آل انبیا شہر کے مقام جو کھدائیاں ہوئیں ان سے نیماں چار ہزار سال قبل مسیح تک ایک شہر مرکز ہونے کا اختلاف ہوا ہے۔ یہ شہر حضرت داؤدؑ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ عین حضرت سلیمانؑ کے عہد میں دمشق سے بادشاہ نے شمال کے شاہان آشور اور جنوب کے ملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ ۲۲ ق م میں تکلیت پامینیر سوم نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ تھویرس صدی قبل مسیح میں آشوریوں، سائورین صدی میں بابلیوں، چھٹی صدی میں، آسیانیوں، چوتھی صدی

(تالیث) کے سامنے کسی شخص کا دوسرے شخص کے مقابلے میں اپنے حق کی اطلاع کرنا یعنی قاضی کے سامنے کسی شخص کا دوسرے شخص کے مقابلے میں اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ دعویٰ ذیل کی صورتوں میں مستحق ہوتا ہے۔ (۱) اس مقدمہ میں جس میں کوئی فرد رنج یا نقصان پہنچانے والے فرد کے خلاف استغاثہ دائر کرے۔ جس میں قصاص کا اجرا یا دیت (خون بہا) دلوانے کا مطالبہ ہو (۲) ان مقدمات میں جہاں مختلف حدود شرعیہ کے ماتحت کسی مظلوم کے کئی یا جزوی نقصان کی تلافی کے لئے ظالم کو عدالت میں طلب کیا جائے جیسے سرقہ یا زانی کی صورت میں (۳) فرانض منضی کے تحت فوجداری مقدموں میں جہاں ضرر رسیدہ کو داسطربنا پر یا ”حسبہ“ کے اختیارات کے بموجب کارروائی کی جائے۔ یہ کارروائی اس اصول پر مبنی ہوتی ہے کہ شخصی شکایات کے علاوہ ہر مسلمان قانون شکنی کرنے والے کے خلاف چارہ جوئی کا مجاز ہے (۴) ان مقدمات میں جو ظالم کی غیر معمولی کارروائی کے مطابق دائر کیے جائیں۔ فریقین کا حاضر ہونا مقدمہ کی کارروائی کے لئے اصولاً ضروری ہے۔ اسلامی قانون کے تحت کوئی فیصلہ غیر حاضرین کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ حاضری سے گریز کرنے والے مدعی علیہ کو حاضر ہونے پر مجبور کرنے کے لئے مختلف طریقے مقرر ہیں۔ انتہائی اقدام کے طور پر قاضی مدعی علیہ کی بجائے یکسر کارروائی نمائندہ مقرر کرے گا۔ مالی، شافعی اور شیعہ مسلک میں جب دعویٰ میں مدعی علیہ کا نام اور دیگر کوائف موجود ہوں تو پھر صحت دعویٰ کے لئے اس کی حاضری ضروری نہیں اور جو فیصلہ صادر کیا جائے گا وہ ویسا ہی جائز اور صحیح ہوگا جیسا کہ مدعی علیہ کی حاضری کی صورت میں ہوتا۔

مقدمے کی کارروائی زبانی ہوتی ہے ہر چند کہ فریقین کو اپنے دلائل تحریرین طور پر پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جب تک فریق مقدمہ حاکم کے سامنے اس کے صحیح ہونے کا اقرار نہ کرے اس کے تحریری بیان کو سند نہ مانا جائے گا۔ دعویٰ کا بار ثبوت مدعی پر ہوتا ہے۔ اقبال گواہی حالت تحریر اور قانونی قرائن یہ سب قانونی اثبات میں شامل ہیں۔ اثبات دعویٰ کے لیے سب سے زیادہ قوی دلیل مدعی علیہ کا اقرار ہے لیکن صحت اقرار کے لئے ضروری ہے کہ مقرر بالغ اور عاقل ہو اور اس پر کسی قسم کا جبر نہ کیا جائے۔ اثبات دعویٰ کی دوسری دلیل قسم ہے۔ اگر مدعی شہادت پیش نہ کر سکے تو وہ مدعی علیہ سے قسم لینے کا مجاز ہے لیکن قسم فوجداری مقدمات میں جائز نہیں۔ اس مسئلے میں فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مدعی علیہ سے قسم لینے کے بعد مدعی گواہ پیش کر سکتا ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک شہادت قابل قبول ہوگی۔ امام مالک کے نزدیک گواہی اس شرط کے ساتھ قابل قبول ہوگی کہ قسم لینے سے قبل یہ علم نہ ہو کہ اس کے پاس گواہ موجود ہے اگر مدعی علیہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس صورت میں احناف اور امام احمد بن حنبل کے مطابق فیصلہ اس کے خلاف صادر کیا جائے گا اور مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی۔ اثبات دعویٰ کا یہ شرعی اصول ہے کہ جب دعویٰ کا ایسا ثبوت بہم پہنچا دیا جائے جو قانونی تقاضوں کو پورا کرتا ہو تو قاضی کو مقدمے کا فیصلہ اس ثبوت کے مطابق کرنا ہوگا چاہے اس کا یقین کچھ ہی کیوں نہ ہو۔

دلاور پاشا

(وفات ۸۰۳ھ / ۱۴۰۳ء) عثمانی وزیر اعظم۔ جنوری ۱۶۱۴ء میں بغداد کا اور ۱۶۱۵ء میں دیاربکر کا بیگلربیگ مقرر ہوا۔ جولائی ۱۶۲۱ء

دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں حضرت امام حسینؑ کی صاحبزادیوں
سیدہ سکینہؑ اور سیدہ ام کلثومؑ کے مقبرے

خلافت اہل کزوریوں کے مد نظر ۲۶ھ/۸۷۸ء میں دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بنو طولون کے
زوال اور قرامطہ کی روز افزوں سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے اپنی فوجیں
دمشق روانہ کر دیں۔ ۲۸۹ھ/۹۰۲ء میں قرامطہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ۳۳۳ھ/
۹۴۵ء میں ایک معاہدہ کی رو سے انخشیدی دمشق پر قابض ہو گئے اور اس کے
عوض انھوں نے فرمانروایان حلب کو خراج دینا منظور کیا۔ ۳۵۷ھ/۹۶۸ء میں بنو فاطمہ
خاندان انخشیدیہ کے قاهرہ میں جانشین ہوئے۔

۴۶۸ھ/۱۰۷۶ء میں بنو فاطمہ کا ملازم ترکمان سردار السنہ بن اوک دمشق
پر قابض ہو گیا اور مصریوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سلجوقی سلطان نے اس کے جواب
میں دمشق اپنے بھائی تمش کو جاگیر میں دے دیا۔ تمش نے ۴۷۱ھ/۱۰۷۹ء میں
النسر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ۴۸۸ھ/۱۰۹۵ء میں تمش اپنے پیچھے برکاردق
کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ دمشق اس کے بیٹے دقاق کے قبضے میں آ گیا۔ رمضان
۴۹۷ھ/جون ۱۱۰۴ء میں دقاق کی وفات کے بعد تمش ثانی حکمران ہوا لیکن وہ
بہت ہی وفات پا گیا۔ اب اتابک ظہیر الدین تغلبین دمشق کا واحد مالک تھا۔ ۵۲۲ھ/
فروری ۱۱۲۸ء میں اس کی وفات پر اس کا بیٹا تاج الملوک بوری جانشین ہوا۔ ۵۴۹ھ/
۱۱۵۴ء میں نور الدین نے خاندان بوریہ کا خاتمہ کر دیا۔ نور الدین حلب پر پہلے ہی قابض
ہو چکا تھا۔ اس نے دمشق میں اقامت اختیار کر لی بنو امیہ کے دور کے بعد پہلی بار
دمشق پھر ایک وسیع، متحد اور خود مختار اسلامی ریاست کا دار الحکومت بنا۔ دمشق اہل
سنت والجماعت کا مرکز بن گیا۔ کثیر تعداد میں مذہبی عمارات، مساجد اور مدارس کی
تعمیر ہوئی۔ شافعی المذہب بنو عساکر اور حنبلی المذہب بنو قدامہ بہت ممتاز ہوئے
نور الدین نے حدیث کی تعلیم کے لئے پہلا مدرسہ دار الحدیث کے نام سے قائم کیا۔ اس
کا پہلا معلم شافعی مؤرخ ابن عساکر تھا۔ ۵۶۹ھ/۱۱۷۴ء میں نور الدین کی وفات پر
اس کا بیٹا الملک الصالح اسماعیل تخت نشین ہوا۔ ۵۷۱ھ/۱۱۷۶ء میں صلاح الدین ایوبی

میں یونانیوں اور پہلی صدی ق م میں بوزنطیوں کا دمشق پر یکے بعد دیگرے قبضہ
رہا۔ ۶۴۴ ق م میں دمشق رومی سلطنت کا ایک صوبہ بنا۔ رومیوں کی جگہ بوزنطیوں
نے سنبھالی۔ ۲۹۵ء میں یہ سلطنت شرقیہ کا ایک حصہ بن گیا۔ ۶۱۲ء میں خسرو ثانی
نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ۶۲۷ء میں ایرانی شہنشاہ کی وفات پر دمشق خالی کر دیا
گیا۔ ۶۲۹ء میں ہرقل شام میں واپس آ گیا۔

رجب ۱۲ھ/ستمبر ۶۳۵ء میں عزت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہؓ
نے دمشق فتح کیا۔ دمشق کی فتح نے مغرب کی ہزار سالہ سیادت کا خاتمہ کر دیا حضرت
عمرؓ نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا والی نامزد کیا۔ بہت جلد دمشق کو ایک
مقدس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ روایات کی روشنی میں ان مقامات کا سرائع لگ
گیا جنہیں انبیائے سابقین نے شہرت عطا کی تھی۔ چنانچہ نائجرین کی تعداد میں اضافہ
ہونے لگا۔ زیادہ تر لوگ جبل قاسیون میں کہف آدم (جہاں ہابیل کا قتل ہوا)
یا کہف جبرئیلؑ میں جایا کرتے۔ برزہ میں حضرت ابراہیمؑ کے مقام ولادت کی تعلیم و
تکریم کی جاتی۔ ۱۸ھ/۶۳۹ء میں یزیدؓ بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد دمشق
کی قیادت حضرت معاویہؓ کے ہاتھ میں آئی۔ ۴۰ھ/۶۶۰ء میں حضرت علیؓ کی شہادت
کے بعد امیر معاویہؓ حاکم بنے تو انھوں نے دمشق میں اقامت اختیار کر لی۔ ایک صدی
تک یہ خلافت کے مرکزی صوبے کا مدنی مرکز رہا۔ خلیفہ ابوالعباس سفاح کے چچا
عبداللہ بن علی نے خاندان بنو امیہ کا خاتمہ کرنے کے بعد رمضان ۱۳۲ھ/اپریل
۷۵۰ء میں دمشق فتح کیا اور وہ دمشق کا پہلا عباسی والی مقرر ہوا۔ اموی عمارتیں تباہ و
برباد کر دی گئیں۔ اس کی حیثیت ایک صوبائی شہر کی رہ گئی اور خلافت عباسیہ نے اپنا
صدر مقام عراق میں قائم کر لیا۔ خلیفہ المنوکل نے اپنا دار الخلافہ دمشق میں تبدیل کرنے
کی کوشش کی لیکن وہ صرف اڑتیس یوم قیام کرنے کے بعد سامرا واپس چلا گیا۔ ۲۵۴ھ/
۸۶۸ء میں بخارا کے ترک احمد بن طولون کو خلیفہ نے دمشق کا والی مقرر کیا۔ اس نے

نے ”معجم شیوخ“ کے نام سے لغت اسناد تصنیف کی۔ زمانہ مابعد کے مورخوں اور سوانح نگاروں نے اکثر اس کتاب کے واسطے دیئے ہیں۔ اس تصنیف میں وہ احادیث اور متون شامل ہیں جو دیلمی نے مصر، حرمین شریفین، شام، الجزیرہ اور عراق کے متعدد سفرؤں کے دوران میں اکٹھے کیے تھے۔

دمیری، محمد

(۷۴۲ھ/۱۳۴۱ء — ۸۰۹ھ/۱۴۰۵ء) بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین علم الحیوانات کے دائرۃ المعارف ”حیات الجوان“ کا مصنف۔ دمیری نے تحصیل علم کے لیے مشہور شافعی عالم بہاء الدین السبکی کے سامنے زانوئے تلمذ رکھا جمال الدین الاسفوی، ابن عقیل، برہان الدین قیاطی اور دیگر کئی علما سے طبی درس لیا۔ حسب دمیری کو متداول علوم اسلامیہ کی تدریس اور فتوے دینے کی اجازت مل گئی تو وہ مصر دینی درس گاہوں اور خانقاہوں سے وابستہ رہا۔ دمیری اپنی فائزہ نامی بیوی سے مشہور تھا اور لوگ اسے صاحب کرامات سمجھتے تھے وہ اپنی وفات تک تاج قرین مقیم رہا۔ ”حیات الجوان“ کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں اس کی شہرت ہوئی۔ اس کتاب کے مقالات حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کیے گئے ہیں اور ترتیب میں حیوانات کے ناموں کے پہلے حروف کو پیش نظر رکھ کر ہے۔ مقاصد میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کی گئی ہے (۱) حیوانی نام کے لسانی پہلو (۲) حیوان اور اس کی عادات کی تفصیل (۳) حدیث کی کتابوں میں حیوانات کا ذکر (۴) بحیثیت غذا مختلف حیوانات کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق مختلف مذہبوں کے رائے (۵) حیوانات کے نام سے تعلق رکھنے والی ضرب الامثال (۶) ہر حیوان کے اعضا اور اجزاء کے طبی اور دیگر خواص (۷) مختلف حیوانات کے خواب میں دکھائی دینے کی تعبیر کتاب میں ۱۰۶۹ مقالات ہیں جن کی بنیاد سینکڑوں مآخذ پر رکھی گئی ہے۔

دندان، ابو جعفر احمد

بن حسین تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کا شیعہ محدث، ان کا پاپ ایک معتبر راوی تھے جس نے امام علی رضا، امام محمد باقر اور امام علی بن ہادی سے احادیث روایات کی ہیں۔ دندان نے بھی اپنے والد کے شیوخ کی سند پر حدیث روایت کی ہیں لیکن چونکہ وہ غلامہ میں سے تصور ہوتے تھے اس لئے بطور راوی حدیث ان کی ذات قابل گرفت سمجھی جاتی رہی ہے۔ دندان قم میں فوت ہوئے اور وہیں مدفون ہوئے۔

دوارد

جنوبی حبشہ (ایتھوپیا) کی مسلم ریاست۔ اس کا ذکر حبشہ کے قدیم ناموں میں پہلے پہل غلامہ ٹیون اول کے عہد (۱۲۱۲ء — ۱۲۴۲ء) میں آیت حبشہ کی دیگر مسلم ریاستوں کی طرح دواوہی الگ بادشاہ کے زیر حکومت تھا۔ یہ بادشاہ شاہ حبشہ کا باج گزار ہوتا تھا۔ الغری کے بیان کے مطابق گو اس کا ہول فقط پانچ دن اور عرض دودن کی مسافت کے برابر تھا پھر بھی اس ریاست کی فوج بڑی طاقتور تھی۔ یہاں کے باشندے حنفی مسلمان تھے۔

دوست محمد امیر

نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ۲۷ صفر ۵۸۹ھ / ۴ مارچ ۱۱۹۳ء کو صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پائی۔ ۶۸۵ھ / ۱۲۹۰ء تک یہاں ایوبیہ خاندان کی حکومت رہی۔ عام نوشجالی کی بدولت آل ایوب کے عمار اور مسنفین کی دریا دلی سے سرپرستی کی۔ ربیع الاول ۶۸۵ھ / مارچ ۱۲۹۰ء میں ہاکو خاں نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ پہلا مملوک سلطان پیرس اپنے عہد حکومت (۱۲۹۰ء — ۱۲۹۷ء) میں اکثر دمشق جاتا رہا۔ ۹۲۲ھ / ۱۵۱۶ء تک ممالیک سلاطین دمشق پر قابض رہے۔ رمضان ۹۲۲ھ / اکتوبر ۱۵۱۶ء میں آخری مملوک سلطان قانصوہ الغوری، آل عثمان کے مقابلے میں مارا گیا اور سلطان سلیم اول کی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئیں۔ ۱۲۴۶ھ / ۱۸۳۱ء تک دمشق آل عثمان کے زیر سیادت رہا۔ ۸۳۲ء میں محمد علی کے بیٹے ابراہیم پاشا نے فلسطین کا علاقہ عبور کر کے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ۱۸۳۲ء سے ۱۸۴۰ء کے دوران میں مصری تسلط کے باعث فارغ البالی پیدا ہو گئی۔ ۱۸۴۰ء میں دمشق ایک بار پھر آل عثمان کے قبضے میں آ گیا۔

اگست ۱۸۶۰ء میں پولین سویم کی فوجیں دمشق کے ساحل پر اتریں۔ ۲ مارچ ۱۹۲۰ء میں مجلس ملی شام کی آزادی کا اعلان کر کے فیصل کو بادشاہ منتخب کر لیا۔ اپریل ۱۹۲۰ء میں معاہدہ سان ریمو کی رو سے فرانس کو جمعیت اقوام کے نمائندے کی حیثیت سے شام پر انتداب کا حق مل گیا۔ ۱۶ ستمبر ۱۹۴۵ء کو شام کی آزادی کا اعلان ہوا اگست ۱۹۴۵ء میں شکری القوتلی صدر جمہوریہ شام منتخب ہوئے ۱۲ اپریل ۱۹۴۵ء کو شام اقوام متحدہ کا رکن بنا۔

دمشقی

(وفات ۷۲۷ھ / ۱۳۲۷ء) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی طالب الصوفی المعروف بہ ابن شیخ حنین، جغرافیہ دان جو دمشق کے قریب واقع اربوہ کا شیخ اور امام تھا۔ اس کی مشہور تصنیف ”تجلیۃ الدھر فی عجائب البر والبحر“ جغرافیہ سے متعلق ہے۔ اس کی ایک اور کتاب ”المقامات الفلسفیتہ والترجمات الصوفیہ“ ہے۔ یہ کتاب طبعیات، ریاضیات اور الہیات کی دائرۃ المعارف ہے۔

دمیاتی، البنا

(وفات محرم ۱۱۱۷ھ / مئی ۱۷۰۵ء) احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الغنی دمیاطی، مصر کا مشہور مصنف سلسلہ نقشبندیہ کے رکن رکن کی حیثیت سے مشہور تھا۔ دمیاطی نے قاہرہ سے المراحی اور شہر المسی سے علم القرائت، حدیث اور شافعی فقہ پر بھی۔ مکہ معظمہ میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد الکوران سے علم حدیث حاصل کیا۔ دمیاطی واپس آکر انھوں نے اپنی مشہور کتاب ”اتحاف فضلہ البشر“ شائع کی۔ اس کتاب میں ابن جعین الملکی، البیہری البصری اور اعلمش کوئی کی قرائتیں جمع ہیں۔ اس میں علم قرائت پر ایک فاضلہ مقالہ بطور مقدمہ شامل ہے۔ دمیاطی نے مشہور کتاب ”السیرۃ الحلبیۃ“ کا ایک جلد میں ملخص بھی تیار کیا اور روز قیامت کی نئی نیوں سے متعلق رسالہ ”الذخائر المہتمات“ تالیف کیا۔ دمیاطی نے تین بار حج کیا۔ مدینہ منورہ میں وفات پائی اور البقیع میں دفن ہوئے۔

دمیاطی، عبد المومن

(۹۱۳ھ / ۱۲۱۷ء — ۷۰۵ھ / ۱۳۰۶ء) بن خلف شرف الدین التونی الدیمکی الشافعی بصریوں کی تیسری صدی عیسوی کی آخری تہائی میں حدیث کا اہم ترین راوی۔ انھوں

دولت سامیہ، ملتان

قبیلہ حفر کی شاخ کنہ میں فہر بن مالک پیدا ہوئے جن کا لقب قریش تھا۔ اسی کی مناسبت سے پورا قبیلہ قریش مشہور ہوا۔ فہر کے پوتا لوی بن غالب بن فہر سے کئی قریش خاندانوں کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ لوی بن غالب کے سات بیٹے تھے۔ کعب عامر، سامہ، خزیمہ، حارث اور عوف۔ کعب بن لوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تعلق ہے اور سامہ بن لوی سے ملتان کے سامی حکمران ہیں۔ سامہ بن لوی نے مکہ سے نکل کر عمان میں سکونت اختیار کی، وہیں فوت ہوا اور اس کی اولاد وہیں آباد ہوئی اور بنو ناجیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ سامہ کی اہلیہ کا نام ناجیہ بنت جرم بن ربان ہے۔ اسی ناجیہ کی طرف اس کے شوہر کی اولاد منسوب ہو کر بنو ناجیہ لعلائی۔ عمان میں بنو سامہ کا اقتدار ۲۷۹ھ اور ۲۸۶ھ کے درمیان شروع کر ۳۷۵ھ میں ختم ہو گیا۔

بنو سامہ کے ایک غلام فضل بن ماہان نے ۱۹۸ھ اور ۲۱۸ھ کے درمیان عہد ہامونی میں ہندوستان کے علاقہ سندان میں حکومت قائم کر لی تھی۔ محمد بن قاسم سامی (بہی محمد بن قاسم بن منبہ ہے) نے ۲۸۰ھ سے قبل متغلب حاکم سے مقابلہ کر کے ملتان فتح کیا اس نے ملتان میں سامی حکومت قائم کر کے اسے مرکز خلافت سے وابستہ رکھا اور عباسی خلفائے نام کا خطبہ جاری کیا۔ ملک سے تمام خراجیوں کو دور کیا۔ قرب و جوار کے ہندو بہار، جوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی اور اپنی ساکھ قائم کی۔ ملتان میں سامی حکومت کا تذکرہ سب سے پہلے ابن رستہ نے "الاعلاق النفیہ" میں کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے: "ملتان میں ایک قوم ہے جو اپنے کو سامہ بن لوی کی اولاد بتاتی ہے اور ان کو وہاں بنو منبہ کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ ہندوستان میں ملتان پر حکمران ہیں۔ یہ امیر المؤمنین کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ملتان منصورہ سے ملتا ہوا ہے۔ ملتان میں ایک بت خانہ ہے جس کی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ بنو منبہ کی دولت اسی بت خانہ کی آمدنی سے ہے۔ اس کی آمدنی بے حساب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے راجے بنو منبہ سے جنگ کے سے ملتان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بنو منبہ اپنی خوش حالی، طاقت اور مالداری کی وجہ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔"

ملتان میں بنو سامہ کی حکومت کا ذکر ابن رستہ کے بعد مسعودی نے اپنی کتاب "مروج الذهب" میں کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ "ملتان میں میرا جانا ۳۰۰ھ کے بعد ہوا تھا۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ ابوالدھاب منبہ بن اسد قرشی تھا جو بنو سامہ بن لوی بن غالب کی اولاد سے ہے۔" مسعودی کے تقریباً چالیس سال بعد ۳۴۰ھ کے حدود میں ابو اسحاق ابراہیم فارسی مصطفیٰ نے "مساک و الممالک" میں ملتان اور اس کے سامی حکمرانوں کا تذکرہ یوں کیا ہے: "ملتان کے باہر ادھے فرسخ کی دوری پر بہت سی عمارتیں ہیں۔ اس بستی کو جندہ اور کہتے ہیں۔ یہ امیر ملتان کا فوجی کیمپ ہے۔ وہ اسی جگہ مستقل سکونت پذیر ہے۔ صرف جمعہ کے دن ملتان جاتا ہے۔ ہاتھی پر سوار ہو کر نماز جمعہ کے لئے شہر میں داخل ہوتا ہے۔ ملتان کا امیر ایک قرشی ہے جو سامہ بن لوی کی اولاد سے ہے۔ اس نے ملتان پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ امیر منصورہ کا مطیع نہیں ہے بلکہ خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھتا ہے۔" اسی کتاب میں مصطفیٰ نے ملتان کے مشہور بیت اور بت خانہ کے بارے میں لکھا ہے کہ "جو مال بھی اس بت کی نذر کیا جاتا ہے اسے امیر ملتان بت خانہ کے پیاریوں اور محافظوں پر خرچ کرتا ہے جب ہندو راجے ملتان پر چڑھائی کرتے ہیں اور اس بت کو بنو سامہ سے چھیننا چاہتے ہیں تو امیر ملتان بت کو توڑنے اور جلانے کی دھمکی دیتے ہیں جس کی وجہ سے حملہ آور واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہندو راجے ملتان کو یقیناً ویران اور تباہ کر دیتے۔ ملتان میں کئی مضبوط قلعے ہیں اس کی سرسبزی

(وفات ۳۱ ذی الحجہ ۱۲۷۹ھ / ۹ جون ۱۸۶۳ء) افغانستان میں یارک زئی حکومت کا بانی اور پائیدہ خاں کا بیسواں فرزند۔ محمود شاہ کی دوسری بار حکومت کے زمانے میں دوست محمد ممتاز عہدوں پر فائز رہا۔ دوست کا بھائی فتح خاں محمود شاہ کا وزیر تھا۔ محمود نے فتح خاں کی طاقت پر حسد کرتے ہوئے اس کی "نکھیں نکھو کر اسے قتل کرادیا۔ دوست محمد نے کشمیر میں فوج اکٹھی کر کے کشمیر اور کابل پر قبضہ کر لیا اور شہزادہ سلطان علی کو وہاں کا حکمران بنا دیا۔ محمود نے اسے بے دخل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا تاہم سلطان علی نے کابل اپنے بھائی محمد اعظم خاں کے حوالے کر دیا۔ محمد اعظم خاں اس سے قبل کشمیر کا گورنر رہ چکا تھا۔ ۱۸۲۳ء میں اعظم کی وفات کے بعد دوست محمد نے اعظم کے بیٹے اور وارث تخت حبیب اللہ خاں کو شکست دی۔ لیکن کابل اس کے ایک اور بھائی سلطان محمد خاں پشادری کو ملا۔ ۱۸۲۹ء میں دوست محمد کابل میں تخت نشین ہوا۔ ۱۸۳۴ء میں اس نے امیر کا لقب اختیار کیا۔ ۱۸۳۹ء میں شاہ شجاع اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی انگریز فوجوں نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے ۵ مئی ۱۸۳۹ء کو شجاع کو کابل کا فرمانروا بنا دیا۔ ۴ نومبر ۱۸۳۹ء کو دوست محمد نے انگریز فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ۱۸۴۱ء میں اسے کلکتہ روانہ کر دیا گیا۔ دوست محمد کے بیٹے اکبر خاں نے شاہ شجاع کو قتل کر کے کابل پر قبضہ کر لیا۔ نومبر ۱۸۴۲ء میں دوست محمد خاں کو رہائی ملی اور وہ کابل پہنچا۔ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے بعد اس نے ۱۸۵۰ء میں پنج درختہ ۱۸۵۰ء میں شہر ناس ۱۸۵۵ء میں مہمند اور اندخوی اور ۱۸۵۹ء میں کندر فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ۱۸۵۵ء میں قندھار اور ۱۸۶۲ء میں برت فتح کیا۔ اس نے غلزیوں کی طاقت کو ختم کر دیا۔ ممتاز قبائلی سرداروں کو قتل، قید اور بعض کو جلاوطن کر دیا دوست محمد کا تمام تر اسخفرا اپنے بیٹوں پر تھا جنہیں اس نے اہم علاقوں میں گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ اس نے افغانستان بدیع کی جغرافیائی حدود کو مضبوط بنایا اور داخلی استحکام کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بیٹوں میں محمد افضل خاں، خیر اعظم خاں، ولی محمد خاں، محمد اکبر خاں، شیر علی خاں، محمد امین خان اور محمد شریف خاں قابل ذکر ہیں۔ دوست محمد کی وفات کے بعد شیخ علی خاں تخت نشین ہوا۔

دولت آبادی

(وفات ۸۴۸ھ / ۱۲۲۵ء) شہاب الدین احمد بن شمس الدین بن عمر زاولی الہندی، ممتاز ہندوستانی عالم۔ دکن کے شہر دولت آباد میں پیدا ہوئے۔ کبلی میں شیخ نصیر الدین چران کے ممتاز شاگردوں قاضی عبدالمقدر اور مولانا خواجگی سے تعلیم حاصل کی۔ امیر تیمور نے دہلی پر حملہ کیا تو شہاب الدین دہلی چھوڑ کر جونپور آ گئے۔ جہاں سلطان ابراہیم شرفی نے انھیں اپنی سلطنت کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور "ملک العمار" کا خطاب عطا کیا۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ سلطان شرفی نے دربار میں شہاب الدین کے لئے چاندی کی ایک خاص کرسی تھپیا کی گئی تھی۔ وہ کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ ان کی درج ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (۱) شرح الہندی، "کافیہ" کی شرح (۲) شرح اصول البزردی (۳) العقائد الاسلامیہ، علم کلام پر سیہ (۴) الارشاد، عربی نحو پر (۵) مصدق الفضل، مشہور قصیدہ "بانت سعادت" کی شرح (۶) بحر المواجه، قرآن مجید کی فارسی تفسیر (۷) تالیخ المدینہ (۸) فتاویٰ ابراہیم شاہی (۹) بدائع البیان (۱۰) مناقب السادات، آل رسول کے فضائل و حقوق پر۔

(وفات ۸۹۲ھ / ۱۴۸۷ء) بن علاء الدین بختی شاہ ایک ایرانی مصنف ہے۔ یہ نثر اسان کے ایک جاگیردار خاندان سے تھا۔ اس کی کتاب "تذکرۃ الشعراء" حصوں میں منقسم ہے۔ ہر حصے میں بیس یا کچھ کم شاعروں کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی ان ملک اور سلاطین کا بھی حال کھا ہے جو اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ آخری حصہ ان سات شاعروں کے ہے وقت سے جو مصنف کے جمعہ تھے۔ شاعروں کے کلام کا نہایت عمدہ انتخاب دیا گیا ہے۔

دولت مابانیہ و سنجان

ہندوستان کی حدود تختہ رسم دیاست سنجان (سندھ) ۱۹۸ھ سے ۲۲۷ھ تک قائم رہی۔ سندھ موجودہ ہزارنشاہ اور بھارت کے درمیان بہتی سترل۔ بیوسے سترل سے شمال کی طرف ۱۳۵ کلومیٹر پیر اور سورت سے جنوب کی طرف ۱۸۰ کلومیٹر پر ایک معمولی سٹیشن ہے۔ قدیم عرب جغرافیہ نویس اور مؤرخ اسے سندھ کہتے ہیں۔ موجودہ مقامی زبان میں اسے سنجان کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ بلاد ہند کا مشہور شہر اور بندرگاہ تھی اور یہاں بحری تجارت کی عالمی منڈی تھی۔ اصطخری نے اس کا نامک میں لکھا ہے کہ سندھ سمندر سے نصف فرسخ پر واقع ہے۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں سندھ میں خود مختاری اقتدار وغیرہ قبائلی حیثیت اور مذہبی حیثیت سے ہر طرف سے اطمینانی برپا تھی۔ سندھ کا علاقہ جو حکمرانوں کی مخالفت بعد سے بہت دور تھا اس کے خلاف کبھی مخالفین قرامطہ، خوارج، اہل اقل، اسمعیلی عاصدہ وغیرہ نے اطراف کو اپنی معاندانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھے تھے۔ ان نگرانیوں میں جو سامہ کے ایک آزاد کردہ غلام فضل بن مہمان نے سندھ کی انجمنوں سے بہت کوششوں کے ایک مشہور شہر سندھ پر قبضہ کر لیا۔ یہ گجرات کے ہمارا جوت بہر کا مقبوضہ علاقہ تھا۔ فضل بن مہمان نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر کے دور اندیشی اور سبکدوشی سے کام لے کر براہ راست مخالفت خباثت سے تعلق قائم کر لیا۔ جس سے سندھ کی مخالفت کی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ اور یہ چھوٹی سی مسلم حکومت مغلوں و ماموں ہو گئی۔ دولت مابانیہ سندھ کی داستان بازاری کی اس تصویر کی رہنمائی ہے۔ "سندھ کی داستان" بیان ہے کہ فضل بن مہمان مولیٰ بنی سامیہ نے سندھ فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ بیا اور خلیفہ ماموں کی خدمت میں ہاتھی کا تحفہ بھیجا جس سے خلیفہ نے بہت خوش ہو کر رکھی اور اس کے لئے سندھ کی جامع مسجد میں دعا کی۔ جب اس نے مہمان کو ہوا تو اس کا لڑکا محمد بن فضل بن مہمان جانشین ہوا اور سندھ کی داستان مابانیہ سے کر سندھوستان کے میدان یعنی سمندری ڈاکوؤں کی مروی سے سندھ کی داستان بہت بڑی تعداد کو ختم کیا اور پالی، پالی شاہ، سورنشاہ، سورنشاہ، سورنشاہ واپس آیا تو اس کا بھائی مہمان بن فضل بن مہمان سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے امیر المؤمنین خلیفہ راشد سے تعلق پیدا کر کے سندھ کی داستان کی خدمت میں ساگوں کا تحفہ بھیجا جو اتنی بڑی اور مہم تھی کہ اس کی داستان میں نہیں آئی مگر ہندوستان کے لوگ اس کے بھائی محمد بن فضل بن مہمان کے لئے انھوں نے مہمان بن فضل کو قتل کر کے مولیٰ دست دی۔ اس سے بعد سندھ کی داستان پر قابض ہو گئے اور وہاں کی جامع مسجد کو مسجد بنائے۔ سندھ کی داستان اس میں دو نماز، باجوت اور جمعہ پر عین اور خلیفہ سندھ نے دعا کی ہے۔

سندھ کی دولت مابانیہ میں تین حکمران گزرے ہیں۔ مابانی دولت مابانیہ مابان ۲۱ محمد بن فضل بن مہمان (۱۳) مابان بن فضل بن مہمان۔ دولت مابانیہ مابانیہ مابان بن فضل بن مہمان بن ایسا مابان ۱۲۸۷ء میں مابانیہ کی داستان

اور آبادی منصورہ کے مقابلہ میں کم ہے۔" اصطخری کے پندرہ بیس سال بعد ابن حوقل تاجر بغدادی (موجودہ ۲۵۸ھ) نے اپنی کتاب "صور الارض" میں مہمان کے سامی امیر کا یوں ذکر کیا ہے: "مہمان کے باہر نصف فرسخ پر امیر کی لشکر گاہ ہے۔ یہ امیر سامہ بن لوی بن غالب کی اولاد سے ہے اور وہ کسی کی اطاعت و ماتحتی میں نہیں بلکہ نبی عباس کا خطبہ پڑھتا ہے۔" یہ تحریر مہمان بن بنو سامہ کی حکومت کی آخری شہادت ہے۔ ۳۶۰ھ تا ۳۷۵ھ کا زمانہ بنو سامہ کے خاتمہ اور باطنیوں کے قبضے کا ہے۔ بنو سامہ کے بعد مہمان کے اسمعیلی شیعی حکمرانوں میں سب سے پہلا نام حکیم بن شیمان کا ملتا ہے جس نے سب سے پہلے مہمان کی سستی حکومت کو ختم کر کے یہاں اسمعیلی حکومت قائم کی۔ مہمان کے بنو سامہ کے بارے میں اگرچہ ایسی کوئی تصریح نہیں ملتی لیکن قرائن سے ان کا سستی ہونا یقینی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عمان کے سستی بنو سامہ کے خاندان سے تھے دوسرے یہ کہ وہ خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔ تیسرے یہ کہ جمعہ کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسمعیلی شیعوں نے ان کی حکومت ختم اگر وہ بھی اسمعیلی شیعہ ہوتے تو افریقہ کے عبیدیوں کا پروا ان کے پاس آتا اور بنو سامہ کو ختم کر کے شیعی حکومت قائم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔

وزیر جنہلی نے "احسن التقدیم" میں لکھا ہے کہ مہمان کی عمارت لمبی چوڑی ہے۔ مغرب کی طرف حدود مکران تک اور جنوب کی طرف منصورہ تک ہے۔ مسعودی نے "مروج الذهب" میں مہمان کی حدود میں ایک لاکھ بیس گاؤں بنائے ہیں اور لکھا ہے کہ مہمان مسلمانوں کی بڑی سرحدوں میں سے ہے۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ ۳۰۳ھ سے پہلے اور اس کے بعد قنوج، مہمان کی حدود میں تھا۔ قنوج کے واسطے لاہور بھی مملکت مہمان میں شامل تھا۔

مملکت مہمان کے عوام کی پوشش اور لباس پر ہندوستان طرز غالب تھا مسلمان اور ہندو دونوں کے سر پر بڑے بڑے بال اور جسم پر تہبند اور چادر ہوتی تھی۔ اہل مہمان کا عام لباس تہبند اور چادر تھا۔ باشندوں کا رنگ گدھی اور سیاہ دونوں قسم کا تھا۔ اصطخری نے لکھا ہے کہ مہمان اور اس کے اطراف کی زبان عربی اور سندھی تھی۔ مقدسی نے لکھا ہے کہ مہمان شہر میں فارسی بھی سمجھی جاتی ہے۔ شہر مہمان تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ عوام میں بڑی خوشحالی اور فائز ابالی تھی۔ ایک درہم میں بیس سیر روٹی دیتا تھا۔ اس سے آشپار کی ارفالی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہندوستان میں منصورہ کے بعد مہمان دوسرا بڑا مرکز تھا۔ جہاں اسلامی علوم و فنون اور مسلم تہذیب و ثقافت کی بہاریں صدیوں تک قائم رہیں۔ ابو دلف نے "معجم البلدان" میں لکھا ہے کہ مہمان میں اسلام کو لاہور و غلبہ حاصل ہے اور یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عام ہے۔ مملکت مہمان کی غالب آبادی غیر مسلموں کی تھی۔ مسلمان زیادہ تر مرکزی شہروں میں رہتے تھے۔ پورے سامی دور حکومت میں غیر مسلموں پر ظلم و ستم کا پتہ نہیں چلتا۔ مہمان کے علاوہ قنوج اور لاہور بھی مسلمانوں کے مرکز کی حیثیت رکھتے تھے مہمان میں سامی دور میں جو علماء پیدا ہوئے ان کے نام سامی حکمرانوں کی طرح ناپید میں لاہور کے چند قدیم علماء کے حالات ملتے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں عالمی شہرت پائی۔ ان کا شمار سامی دور حکومت کے حسنت و برکات میں ہوتا ہے۔ ان علماء میں شیخ اسمعیل لاہوری ابو القحط عبد الصمد بن عبد الرحمن لاہوری، ابو حسن علی بن عمرو بن حکم لاہوری اور عمرو بن سعید لاہوری شامل ہیں۔

دولت شاہ ۱۰ امیر

دولتِ مغلیہ طوران

ایک مسلم ریاست جو ۲۴۴ھ سے ۷۴۴ھ تک قائم رہی۔ طوران کسی زمانے میں سندھ کا ایک صوبہ تھا۔ طوران کے مغرب میں کرمان کا ملک اور سجستان کا ریگستان تھا۔ علاقہ تھا۔ مشرق میں بحر فارس، شمال میں بلاد ہند اور جنوب میں کرمان واقع تھا۔ طوران میں حب ذیل شہر اور مقامات تھے: محالی، کیز، کانان، سورہ، قصدار، قندابیل، بحرزد، کثرو، نوزی، رستاکہن، رستاق روڈ، موردان، رستاق، ماسکان اور کھرکورد۔ قصدار طوران کا قدیم دارالسلطنت اور مرکزی شہر تھا۔ اس کا موجودہ نام خضدار ہے اور آجکل یہ قلات ڈویژن کا جدید صدر مقام ہے۔ قندابیل بہت بڑا شہر تھا۔ ابوالفدا نے تقویم البلدان میں اسے طوران کا دارالسلطنت بتایا ہے۔ اس کا موجودہ نام گندھارا (گندادہ) ہے۔ درہ بلوان اسی میں واقع ہے۔

۳۴۴ھ کے حدود میں مغیرہ بن احمد نے اس مملکت کی بنیاد رکھی۔ اس نے طوران پر قبضہ کر کے خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ اس نے خود اقتدار و غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس کی حکومت موروثی اور خاندانی نہیں تھی۔ اپنی حکومت میں وہ بالکل خود مختار اور آزاد تھا۔ اس نے طوران کے مرکزی شہر قندابیل اور قصدار سے الگ ایک تیسرے مقام کیزکان کو اپنا مستقر بنایا۔ جیسے منصورہ، ملتان اور مکران کے اکثر متغلب حکمرانوں نے مرکزی شہر سے ہٹ کر کسی چھوٹے سے مقام کو اپنا مستقر بنایا تھا۔ مغیرہ بن احمد کے بعد بصرہ کا ابوالقاسم حکمران ملا ہے جس کے بارے میں ابن حوقل کا بیان ہے کہ: ”طوران پر اہل بصرہ میں سے ایک شخص ابوالقاسم حکومت کرتا ہے۔ وہی قاسم بے قاضی بھی اور فوج کا امیر بھی۔ اس کے باوجود اس کی جہالت کا یہ حال تھا کہ تین اور دس میں تمیز تک نہیں کر سکتا۔“ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابوالقاسم کا مغیرہ بن احمد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مغیرہ خارجی نہیں تھا بلکہ اہل سنت والجماعت میں سے تھا۔ مقدسی لکھتا ہے کہ ابوالقاسم ”حسن التقاسیم“ (تالیف ۵۷۳ھ) میں لکھا ہے کہ دارالسلطنت قصدار کے دو حصے ہیں اور درمیان میں خٹک وادی ہے ایک حصہ میں قاصد ہے اور یہیں بادشاہ بھی رہتا ہے جو عادل و متواضع ہے۔ یہ بادشاہ ابوالقاسم بصری کے بعد ہوتا ہے۔ یاقوت حموی کی ”معجم البلدان“ کے مطابق چوتھی صدی کے آخر میں میں قصدار پر کسی خارجی کی حکومت تھی جو خوارج کا مذہبی پیشوا بھی تھا۔ اس کے دور میں خوارج کو یہاں بڑی شان و شوکت حاصل تھی۔ ۳۸۴ھ کے حدود میں سبکتگین نے قصدار پر قبضہ کر کے یہاں کے بادشاہ کو سامانی بادشاہ کا مطیع و باجگذار بنا دیا۔ ۴۰۲ھ میں سلطان محمود غزنوی نے قصدار پر فوج کشی کر کے فتح پائی اور وہاں کے سلطان کو اپنا مطیع و باجگذار بنایا۔ ۴۷۱ھ میں غوری سلطنت کے پر شکوہ حکمران ابوالفتح غیاث الدین غوری نے طوران کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

طوران کے امراء و سلاطین کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ شروع سے آخر تک ان کے یہاں نہ کوئی ذمہ دار حکومت تھی اور نہ کوئی باقاعدہ حکمران تھا۔ بلکہ اس دشوار گزار علاقہ میں جس کا بس چلتا وہی اپنی حکومت قائم کر لیتا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ نہایت مستعد اور مہیاں کے باشندے عموماً خوارج تھے اس لئے وہ کسی حکمران اور متغلب سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ طوران کے متغلبین کے دو دور ہیں ایک وہ جس میں رؤسائے عرب قندابیل پر قابض ہوئے جن کو عمران بن موسیٰ برکی نے ختم کیا اور ان کے بعد محمد بن عیسیٰ نے قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ اس دور کے بعد سیکڑوں سال تک علاقہ طوران میں کوئی فتنہ برپا نہیں ہوا۔ یہ علاقہ براہ راست خلافت عباسیہ سے مربوط و متعلق رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور مغیرہ بن احمد کے اقتدار سے ۳۴۴ھ میں شروع

سندان کے امراء بنو مہمان اپنے آقا بنو سامہ کی طرح اہل سنت والجماعت میں سے تھے اور جس طرح بنو سامہ، عمان اور ملتان میں اپنی حکومتیں قائم کر کے خلفائے عباسیہ کے نام کا خطبہ پڑھ کر خلافت کے طرفداروں میں تھے اسی طرح ان کے موالی مہمان جمعہ اور پنج وقتہ نماز یا جماعت ادا کرتے۔ اس سے پہلے ابو جعفر منصور کے دور میں سندان کے قریب گندھارا میں عمرو بن جہل نے فتح کے بعد ایک مسجد تعمیر کی تھی لیکن سندان کی جامع مسجد اپنی شان و شوکت اور پائیداری کے اعتبار سے بلا دہرا میں اسلام کا پہلا قلعہ تھی اور مدتوں اسی شان سے قائم رہی۔ سندان کی یہ حکومت چونکہ شخصی تھی اس لئے فضل بن مہمان کی وفات کے بعد اس کا لڑکا محمد بن فضل جانشین ہوا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی اس کی حدود بڑھانے اور مزید امن و امان قائم کرنے کی ہم شروع کر دی۔ سندان اہم ترین بندگاہ تھی جہاں سے سیراف، بصرہ، عدن، حبشہ، سرمدیپ اور چین تک تجارتی جہاز آتے جاتے تھے اس لئے محمد بن فضل نے اپنے دور میں بہت بڑا جنگی بیڑا تیار کیا۔ وہ بحری ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لئے ستر جہاز بے کر نکلا۔ بحری قزاقوں کی آبادیاں گجرات سے سندھ کے سوا محل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ قزاق مالابار، گجرات، سندھ بلکہ سقوطہ تک کی بحری راہ مسافروں اور تاجروں پر تنگ کیے ہوئے تھے۔ اسی گروہ نے راجہ داس کے زمانے میں سندھ میں ایک جہاز کو لوٹا جس کے نتیجے میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔

بحری قزاقوں کو شکست دینے کے بعد محمد بن فضل نے پالی کو فتح کر کے مسلم ریاست کا حقہ وسیع کیا۔ پالی سوا شرط میں گھوگھ بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ جب وہ اس ہم سے کامیاب واپس آیا تو سندان کا نقشہ ہی اور بن گیا تھا۔ اس کے بعد فی مہمان بن فضل نے اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر سندان پر قبضہ کر لیا تھا اور امیر مومنین مقتسم بالله سے سرکاری طور پر مراسلت جاری کر لی تھی۔ مہمان کی یہ بغاوت سندان کی خود مختار حکومت کے حق میں مضرت ثابت ہوئی۔ ہندوؤں نے محمد بن فضل کا ساتھ دیکر مہمان کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد ہندوؤں نے خود سندان پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح سندان کی اٹھائیس سالہ دولت مہمانیہ کا چرنا غل ہو گیا۔ بنو مہمان سندان کے مقبوضہ علاقہ میں خلفائے عباسیہ کے نام کا خطبہ پڑھ کر ان کے حق میں مندوبوں پر دماغی خیر کرتے تھے۔ سندان کی شاندار حکومت اور مسلمانوں کے بلند کرانے مملکت، مہمانوں اپنا وطن بنالیا تھا اور یہاں عوام اور ان کے حکام اسلام اور مسلمانوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے جی وہ یہ ہے کہ سندان کی مسلم حکومت کے خاتمے پر بھی یہاں کی مسجدوں اور میناروں سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہا۔ سندان اور اس کے اطراف و جوانب کے ساحلی علاقہ کی زبان بحر لادوی کی نسبت سے لاریہ تھی جسے اب کوکنی یا مرہٹی کہتے ہیں۔ مہمانیوں کا اٹھائیس سالہ دور حکومت عالم اسلام میں وہ مقام و شہرت نہ پاسکا جو اسے اسلامی علوم و فنون اور مسلم تہذیب و ثقافت کا ایک مرکز بنا سکے۔ اس وقت مسلمانوں کا مرکز سندھ تھا۔ البتہ تیسری اور چوتھی صدی کے بعد سندان اپنی گذشتہ روایت و عظمت کی وجہ سے پرکشش ہو گیا۔

سندان عرب اور چین کے درمیان بحری تجارت کا چوراہہ تھا۔ ابوالفدا کا بیان ہے کہ سندان قسطنطنیہ اور بید کا دیس ہے۔ یہاں پر چاول، شہد، ناریل، کیلے، آم، مرزج ساگوں بکثرت ہوتے تھے اور بھاری تعداد میں عرب ممالک کو بھیجے جاتے تھے۔ سندان صنعتی مقام بھی تھا یہاں کی کئی صنعتیں عرب ممالک میں مشہور تھیں۔ خاص طور پر مہیاں کے بنے ہوئے جوتے اور کپڑے بڑی شہرت رکھتے تھے۔

اسے کوئی نہ پوچھتا۔ اگر تم مشرق و مغرب کا چکر کاٹ کر آؤ تب بھی یہ کپڑا اسی محراب میں سے گا۔ ہم لوگ پوری اور قنہ فساد نہیں جانتے۔ کئی کئی سال کے بعد جب اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم اسے کسی اجنبی اور پردیسی کی حرکت سمجھتے ہیں۔ ہم یا ہوا ہوا ۴۷۷ھ میں ختم ہوا۔ ان حالات میں مملکت طوران کے اندر کسی قابل ذکر ترقی کا پتا نہیں چلتا۔ دینی اور علمی میدان میں بھی کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آتی حالانکہ یہ دور اسلامی علوم و فنون کا دور بہار تھا اور مسلمانوں کی بستیاں علم اور اہل علم کے وجود سے معمور تھیں۔ پورے علاقہ طوران میں خوارج کا غلبہ تھا اور عام طور پر حکمران خارجی ہوا کرتے تھے۔ ان خاص معتقدات کی بنا پر عوام اور حکمران طبقوں میں مذہبی تشقت و تعلق پایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود یہاں امن و امان تھا اور دینی و اخلاقی قدیم پورے علاقے میں موجود تھیں۔ ذیل کے واقعے طوران کے امن و امان، اخلاق و عادات اور عوام کے دینی حالات پر اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔

قاضی ابوعلی تنوخی (متوفی ۳۸۴ھ) نے ”معجم البلدان“ میں لکھا ہے کہ فرقہ ہاشمیہ کے معتزلی متکلم و فاسفی ابوالحسن بن طلیف نے غزوہ سے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ قصدار کے علاقے سے گزر رہا تھا وہاں خوارج کا خلیفہ منہج تھا۔ میں نے ایک گاؤں میں ایک بوڑھے درزی کو دیکھا جو ایک مسجد میں تھا۔ میں اسے اپنے کپڑوں کی گھڑی دے کر باہر تریز کے ایک کھیت میں چلا گیا۔ میں نے کھیت سے ایک تریز خرید کر کھیا یہی سے فوراً بخار میں مبتلا ہو گیا۔ رات بھر اسی کھیت میں پڑا رہا۔ جب طبیعت سنبھلی اور دوسرے دن مسجد میں آیا تو دیکھا کہ درزی غائب ہے اور کپڑوں کی گھڑی اسی طرح محراب میں پڑی ہے۔ ابھی میں اپنے سامان کی جانچ پڑتال کر ہی رہا تھا کہ درزی آگیا میں نے کہا تم میرے کپڑے یہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ درزی نے کہا کہ میں ان کپڑوں کو رات یہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس پر میں اس سے اٹھتا رہا اور وہ ہنسی میں لٹا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ تم لوگوں نے گندی باتوں اور گرسے اخلاق کی عادت ڈال رکھی ہے تم لوگوں کی نشوونما بلاد کفر میں ہوئی ہے جہاں چوری اور خیانت کی وبا عام ہے۔ ہم اپنے یہاں ان باتوں کو جانتے تک نہیں۔ اگر تمہارا کپڑا یہاں پڑا پڑا ہو جاتا تب بھی اسے پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں یا اس کا ہاتھ کہنی سے کاٹ دیتے ہیں۔ ابوالحسن بن بطیت کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد میں نے مختلف طریقوں سے قصدار کے لوگوں کے حالات معلوم کیے تو واقعی درزی کی بات صحیح نکلی۔ یہاں تک کہ لوگ راتوں کو گھر کے دروازے تک بند نہیں کرتے۔ بہت سے مکانات میں تو دروازے ہی نہیں ہیں۔ سوبہ طوران مجموعی اعتبار سے خشک و گرم تھا۔ زمین پہاڑی اور ریخت فی ہقی مکانات زیادہ کچے تھے پانی کی کمی تھی۔ دریا اور ندیاں بہت کم تھیں۔ طوران علاقہ الریح پہاڑی اور صحرائی تھا لیکن تجارت کا مرکز تھا۔ عربوں کے مستقل مکانات، مال گودام و سامان تجارت تھے۔ خراسان، ایران، کرمان اور ہندوستان کے تاجر یہاں آتے جاتے اور قیام کرتے تھے۔ اس علاقہ میں پیداوار کی کمی کے باوجود چمنوں کی کثرت اور زرانی کا حال یہ تھا کہ چالیس سیر گہوں چار درہم سے آٹھ درہم میں ملتا تھا۔ طوران کی حکومت نے درآمدی برآمدی سامان پر محصول عائد کر رکھا تھا۔ محصول سے دس لاکھ درہم سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ اصطخری نے اپنی کتاب ”المسالك والممالك“ میں لکھا ہے کہ طوران کے مسلمانوں اور کافروں کا لباس اور سر کے بال بڑھانے اور ٹھکانے کا طریقہ ایک ہی قسم کا تھا۔ ان کا لباس چادر اور تہ بند تھا۔

دولتِ معدانیہ، مکران

حدود ۳۴۰ھ میں عیسیٰ بن معدان مہاجر نے مکران پر غلبہ و اقتدار حاصل کر کے

اپنی مستقل حکومت کا اعلان کیا۔ یہی دولتِ معدانیہ مکران کا بانی تھا۔ اس کا تذکرہ سب سے پہلے اصطخری نے اپنی کتاب ”مسالك والممالك“ میں ان الفاظ میں کیا ہے: ”عیسیٰ بن معدان نامی ایک شخص مکران پر قابض و دخل ہے جسے لوگ اپنی زبان میں ہراج کہتے ہیں اس کی جائے قیام شہر کینر ہے۔“ یا قوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ مکران پر ایک شخص ۳۴۰ھ کے حدود میں قابض ہو گیا۔ ان دونوں بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن معدان پہلا شخص مکران تھا جس نے مکران میں حکومت قائم کی۔ وہ خلفائے عباسیہ کا خطبہ نہیں پڑھتا تھا اور نہ ہی کسی کی اطاعت و امان میں تھا۔ پانچویں صدی کے رابع اول میں مکران کے دوسرے عالم معدان بن عیسیٰ بن معدان کا پتا چلتا ہے جو مکران کے دارالسلطنت تیز میں رہتا تھا۔ اس کا انتقال ۴۲۲ھ میں یا اس سے کچھ پہلے ہوا۔ ابن اثیر نے اپنی کتاب ”کامل ابن اثیر“ میں لکھا ہے کہ ۴۲۲ھ میں سلطان محمود کے بیٹے سلطان مسعود نے تیز کی طرف فوج روانہ کی۔ اس پر اور اس کے اطراف پر قبضہ کیا۔ اس کی طرف فوج کشی کی وجہ یہ ہوئی کہ مکران کے بادشاہ معدان نے انتقال کیا اور اس نے دو لڑکے چھوڑے۔“

دولتِ معدانیہ مکران کا تیسرا حکمران عیسیٰ بن معدان تھا۔ ۴۲۷ھ میں جب معدان بن عیسیٰ کا انتقال ہوا تو اس نے دو بیٹے ابوالعلا اور عیسیٰ چھوڑے۔ عیسیٰ نے خزانے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابوالعلا نے خراسان جا کر اپنے بھائی سے مقابلے کے لئے سلطان مسعود سے مدد طلب کی۔ سلطانی فوج نے، مکران پہنچ کر عیسیٰ کو اطاعت اور اپنے بھائی سے صلح کی دعوت دی لیکن وہ اٹھا رہا ہزارہا لشکر لے کر مقابلے کے لئے لگ بڑھا۔ جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر سنبھلا اور دوبارہ اپنے آدمیوں کو لے کر مقابلہ پر آیا اور عین معرکہ میں مارا گیا۔ ابوالعلا نے مکران پر قبضہ کر کے تین دن تک لوٹ مار کی اور باشندوں کو زیر کیا۔ عیسیٰ کے بعد اس کا بھائی ابوالعلا کہ حسین بن معدان مکران کا حکمران بنا۔ وہ علم طب میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کی علم دوستی اور غیر ممالک کے اہل علم سے علمی مباحث و مذاکرات کا پتا چلتا ہے۔ اس نے سلطان مسعود کے نام کا خط لکھا تھا اور اس کی اطاعت و امان میں اپنی حکومت قائم کی۔ ۴۷۷ھ میں سلطان فیث الدین غوری نے ہندوستان سے مکران پر مکران ختم ہو گئی۔ اس کی مدت حکومت ۱۳۱ سال ہے۔

معدانی حکمرانوں میں سے کسی کے بارے میں کسی سیاست دان کو کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کہ وہ خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا یا خلافت عباسیہ سے کٹھن تھا۔ یہاں تک کہ آزاد حکمران تھے۔ وہ نہ شیعہ تھے نہ شیعہ۔ بدو نہ تھے۔ یہی تھے مسعودی نے ”منازل“ میں لکھا ہے کہ بلاد مکران خارجیوں کا مسکن ہے۔ جو معدان جی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد معدانیہ کے عام حکمران عادل و منصف اور شریف تھے۔ ان سے اس کا نسب ہے۔ اس کے بعد لفر تھا مقدسی نے اسن التقسیم میں لکھا ہے کہ مکران کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد مکران کا نام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں مکران بن نازک بن سام بن نوح ہے۔ مکران کے جو بال سے محل کراس علاقے میں آباد ہو گیا تھا۔ اصطخری نے ۳۴۰ھ کے حدود میں مکران کے شہروں میں یہ نام لکھے ہیں: اینر، تیز، فخر، بور، پنجو، اور یہ چند فرقہ درک، نابندہ، ارمائیل اور قبلی مقدسی نے ۳۷۵ھ سے پہلے مکران کی وسعت بیان

کرتے ہوئے پنجپور (پنجگور) کو مہاراجہ کا دارالسلطنت بنایا ہے۔ اور شہروں میں مشکہ کیچ، سرائے، شہر، میر پور، خواش، دمندان، جالک، نوزک، دشت علی اور تیز کے نام رکھے ہیں۔

مکران کے باشندے سواما گندمی رنگ کے غیر مذہب اور جاہل تھے۔ مسلمانوں میں قابل ذکر علمی اور دینی زندگی کا ذوق نہیں تھا۔ عام لوگ خارجی عقیدہ کے تھے۔ ان کی زبان فارسی اور کمرانی تھی۔ بعض علاقوں میں بوجی بھی رائج تھی۔ طرز زندگی عام طور سے ہندوانہ تھا۔ اصطخری نے لکھا ہے کہ مکران کے لوگوں کا عام لباس کرتہ ہے۔ تاجر لوگ قبض اور چادر استعمال کرتے ہیں۔ مقدسی نے مکران کا حال یوں بیان کیا ہے کہ اہل مکران میں کند فہمی ہے ان کا رنگ گندمی ہے ان کی زبان وحشی ہے وہ کرتے پہنتے ہیں اور یوں کوڑھار لٹکانے میں اور ہندوؤں کی طرح کان چھدواتے ہیں۔ مکران میں جانوں کی آبادیاں زیادہ تھیں جو پھوس کے چھپوؤں میں بستے تھے ان کا ذریعہ معاش پھلیوں اور مرغابیوں کا شکار تھا۔ یہاں نہ کوئی قابل ذکر پیداوار ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی خاص صنعت و حرفت تھی۔ البتہ فانیہ (مٹھائی) مکران میں پورے عالم اسلام میں بہ نسبت اچھی اور زیادہ ہوتی تھی اور دنیا بھر میں بھیجی جاتی تھی۔

دولتِ مہاراجہ منصورہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت مہاراجہ بن اسود اسدی قرشی فہج مہاراجہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ وہ بہت جری اور بہادر تھے۔ ان کی اولاد بھی اولوالعزم سے منصف تھی۔ شام، البصرہ، سیراف، سندھ، پنج اور مصر جہاں جہاں ان کی اولاد رہی غلبہ و اقتدار اور شان و شوکت کی تاب بن کر رہی۔ انہی میں سے ایک شخص منذر بن زبیر بن ہارث قرشی د۔ میں سندھ آیا۔ سندھ میں اس کا خاندان وقت اور حالات کا منتظر رہا۔ بعد میں اس کے پوتے عمر بن عبدالحزیز بن منذر مہاراجہ نے سندھ پر قبضہ کر کے منصورہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابن حزم کی رو سے ۲۵۴ھ میں خلیفہ متوکل کے قتل کے فوراً بعد سندھ کا حکم بن گیا تھا۔ مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ سندھ کے والی ہارث بن ہارث نے ۲۵۴ھ میں انتقال کیا تو عمر بن عبدالحزیز نے جو سندھ پر قابض تھا دربار خلافت کو کھڑے کر دیا اور حاکم بن گیا۔

دولتِ مہاراجہ منصورہ کے بانی عمر بن عبدالحزیز بن ہارث قرشی کے علاوہ دیگر حکمرانوں کا پتا نہیں ملتا سرف سہوی نے اپنے ایک محاصرہ مہاراجہ حکمران عمر بن عبد اللہ بن عمر بن عبدالحزیز کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ابن حزم متوفی ۴۵۶ھ نے جمہورۃ الناس میں عمر بن عبدالحزیز کے حال میں لکھا ہے کہ سندھ کی حکومت اس کی اولاد میں چلی یہاں تک کہ اس خاندان کی حکومت ہمارے زمانہ میں سلطان محمود بن سبکتگین کے دور میں ختم ہوئی زبیر بن ہارث متوفی ۲۵۶ھ نے لکھا ہے کہ سندھ کا حاکم آج کل عمر بن منذر کی اولاد میں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۲۵۶ھ میں عمر کے جاکے اس کی اولاد سندھ پر حکمران تھی۔ ابن حزم نے بغدادی (۲۵۸ھ) نے لکھا ہے کہ سندھ کے باشندے مسلمان ہیں۔ یہاں کا بادشاہ مہاراجہ بن اسود کی اولاد سے ہے اصطخری (۳۴۵ھ) نے مسالک و الممالک میں لکھا ہے کہ سندھ کے باشندے مسلمان ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا بادشاہ مہاراجہ بن اسود کی اولاد سے ہے مقدسی لکھتا ہے کہ شاہان منصورہ خلیفہ عباس کا خطبہ پڑھتے ہیں۔

عمر بن عبدالحزیز کے مرنے پر اس کا بیٹا عبد اللہ بن عمر جانشین ہوا۔ یہ ۲۶۰ھ میں حکمران تھا اس نے بھی اپنی طرح پورے سندھ پر نہایت کامیاب حکومت کی دین داری و زینی خدمت میں دولت مند اس کا شہر تھا اس کے دربار میں علماء و فضلاء و بابا شاعر اور

ارباب علم و فن رہا کرتے تھے۔ اس نے آبائی وطن یا نیہ چھوڑ کر منصورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ کشمیر کے اطراف میں اور کاراجہ مہر دق بن رائق ہندوستان کے نامی گرامی بادشاہوں میں سے تھا وہ ۲۷۰ھ میں عبد اللہ بن عمر کی کوششوں سے مسلمان ہوا۔ ۲۷۱ھ میں عبد اللہ کے بھائی موسیٰ بن عمر بن عبدالحزیز مہاراجہ قرشی کے حکمران ہونے کا پتا چلتا ہے۔ دولت مہاراجہ کا چچو تھا حکمران ابو المنذر عمر بن عبد اللہ بن عمر بن عبدالحزیز مہاراجہ قرشی تھا مسعودی نے مروج الذهب میں لکھا ہے کہ "میں ۳۰۰ھ کے بعد بلاد منصورہ میں داخل ہوا تو یہاں کا حاکم ابو المنذر عمر بن عبد اللہ تھا۔ بادشاہ کے دولہ کے ہیں ایک کانام محمد اور دوسرے کا علی ہے۔ ان کا پایہ تخت منصورہ ہے جو ملتان سے ۵۷ فرسخ کی دوری پر ہے ایک فرسخ آٹھ میل کا ہوتا ہے۔ منصورہ سے متعلق جو علاقہ ہے اس میں تین لاکھ دہات اور بستیاں ہیں۔ پوری مملکت میں کھیتیں درخت اور قریب قریب آبادیاں ہیں۔ اس میں مید (سمندری ڈالو) نامی ایک قوم ہے جس سے اکثر جنگ رہا کرتی ہے۔ منصورہ کے بادشاہ کے پاس اسی جنگی مہاراجہ ہیں اور یہاں کے جنگی اصول کے مطابق ہر مہاراجہ کے ارد گرد پانچ سو بیل فوج ہوتی ہے۔"

سندھ اور ملتان کی دوسری خود مختار حکومتوں کی طرح منصورہ کی مہاراجہ حکومت بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں ۱۱۶ھ میں ختم ہوئی۔

لوگ منصورہ انتہائی دیندار اور اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ امام داؤد ظاہری کے طریقے پر شدت سے عامل تھے۔ منصورہ میں بڑے بڑے عاہری علماء، فقہاء اور قضاہ تھے۔ دولت مہاراجہ کا سرکاری مذہب ظاہری تھا۔ اول سے آخر تک عباسی خلفاء سے متعلق رہے۔ اس پاس کے ہندو راجوں جہا راجوں سے ان کے خوشگوار تعلقات تھے۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ "مہاراجہ حکمرانوں نے ملکی انتظام میں وہ قابلیت دکھائی جس نے رعایا کے دلوں کو ان کی طرف کھینچ لیا اور وہ دوسرے حکمرانوں کے مقابلے میں مہاراجوں کو جاننے لگے البتہ خطبہ عباسی خلیفہ کا جاری رہا۔" مہاراجوں کی دینداری کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ان کے یہاں باقاعدہ عہدہ قضا قائم تھا جہاں خالص دینی قوانین کی رو سے فیصلے ہوتے تھے حدود و تعزیرات جاری ہوتی تھیں اور پوری مملکت میں اسلامی احکام نافذ تھے۔

قدیم جغرافیہ نویسوں کے بیان کے مطابق اقلیم سندھ (منصورہ) کے مشرق میں بحر فارس مغرب میں کرمان اور سجستان کا صحرا، شمال میں ہندوستان اور جنوب میں مکران اور بلوچستان کا درمیانی صحرا واقع تھا۔ مقدسی بشاری نے اقلیم سندھ کے بڑے بڑے شہر یہ بتائے ہیں منصورہ، دیبل، زہد، سج، کلار، مایل، قنبلی، نیروں، قاری، اتری، بلری، سوہی، بلرج، بانہ، منجہ بری، سدوسان، الرور، سوپارہ، کیناس، چیمور۔ منصورہ اس مملکت کا سب سے بڑا شہر اور دار الحکومت تھا۔ یہاں سے ملتان بارہ مرحلہ پر اور طوران بندرہ مرحلہ پر واقع تھا۔ اس کے چاروں طرف چار دروازے تھے: باب البحر، باب طوران، باب سندان، باب ملتان۔ منصورہ کے بعد دولت مہاراجہ کا دوسرا بڑا شہر دیبل ساحل سمندر پر واقع تھا۔ مہاراجہ دور حکومت میں دیبل تباہ کن زلزلے سے دوچار ہوا۔ یہ زلزلہ ۲۸۰ھ میں پیش آیا جس سے پورا شہر نیست و نابود ہو گیا صرف سو مکانات بچ سکے۔ پوری آبادی زندہ دفن ہو گئی۔ اس تباہی کے بعد پانچ مرتبہ زلزلہ آیا اور بڑے لاکھ لاکھ لاشیں طبع سے نکالی گئیں۔ علاقہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس زلزلے کا ذکر کیا ہے۔

اقلیم سندھ کا مہاراجہ علاقہ سرسبز و آب تھا کہیں کہیں رنگینی اور پہاڑی علاقے بھی تھے۔ چاول، ہر قسم کی کھجور، گن، ہم، لیمو، ناریل، کیلا، شہد، السی وغیرہ کی پیداوار ہوتی تھی۔ منصورہ کی جھینس اور سندھ کا پالہ اونٹ بہت مشہور تھا اس علاقے میں بڑی بڑی چراگاہیں اور مویشیوں کی کثرت تھی۔ سندھ کی مخصوص اور مشہور چیزوں میں ہم، لیمو، کھمبات کے جوتے اور پالہ اونٹ تھے جو پورے عالم اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے۔

جاوڑوں اور وحشی درندوں میں کوئی فرق نہیں۔ غیر اس کے نزدیک صرف وہ چیز ہے جو اس کے مفاد کے حصول میں مدد دے۔ اس کے خیال میں عالم کی ابتدا ذرات جوہری کے اتفاقی تقادم سے ہوتی ہے جو اس سے پہلے فضا میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ جمال الدین افغانی دہری کے معنی ”نچری مادہ پرست“ کہتے ہیں۔

دہلی

دریائے جمن کے مغربی کنارے پر واقع ہندوستانی شہر۔ دہلی ۱۲۱۱ھ/۱۲۰۸ء سے ۱۸۵۸ء تک شمالی ہندوستان کے شاہی خاندانوں کا پایہ تخت رہا (کچھ مدت کے لئے دولت آباد اگرہ اور لاہور کو بعض حکمرانوں نے اپنا مرکز بنانا پسند کیا) ۱۹۱۱ء میں برطانوی حکومت کا دارالسلطنت قرار پایا اور اگست ۱۹۴۷ء سے بھارت کا دارالحکومت ہے۔

تاریخ کی کتب سے ثابت ہے کہ پرانے زمانے میں ہندوستان کے فرمانرواؤں کا دارالسلطنت ہستناپور تھا۔ یہ شہر دریائے گنگا کے ساحل پر آباد تھا۔ جب کورو پانڈو کی مشترکہ فرمانروائی میں نفاذی اختلاف پیدا ہوا تو پانڈوؤں نے دریائے جمن کے کنارے شہر اندرپت (اندر پرستھ) کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ قرون بعد ۴۰۰ء بکر میں راجا انگ پال ترنور نے اندرپت کے نزدیک ڈلی شہر آباد کیا۔ اس کے بعد رائے پتھورائے بارہو کچھ بکر میں ایک قلعہ اور شہر اپنے نام پر تعمیر کیا۔ قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کا مسکن یہی شہر رہا سلطان غیاث الدین بلبن نے دوسرا قلعہ بنایا جو ۶۶۶ء میں مرزا من کے نام سے مشہور ہوا ۶۸۷ء میں معز الدین کی قلعہ دے دریائے جمن کے کنارے کیو کھری نام کا ایک غنیمت شہر آباد کیا۔ جلال الدین خلجی نے شہر کو شک محل اور علاؤ الدین خلجی نے کوٹک سیری آباد کر کے انھیں اپنے دارالحکومت قرار دیا۔ ۷۲۵ء/۱۳۲۵ء میں غیاث الدین تغلق نے ایک اور شہر کی بنیاد ڈالی فیروز شاہ تغلق نے ۷۵۵ء میں فیروز آباد کی بنیاد رکھی جسے دریائے جمن سے نکالی ہوئی منہر شاداب کرتی تھی۔ مبارک شاہ نے مبارک آباد بسایا۔ جہانپور نے ۹۳۸ء میں قلعہ اندرپت کی مرمت کروانے کے ”دین پناہ“ نام رکھا اور تخت گاہ قرار دیا۔ شیر شاہ افغان نے شہر کو شک سیری کو دہلی کے ایک اور شہر آباد کیا۔ اس کے بیٹے سیم شاہ نے ۹۵۳ء میں قلعہ سمراہ تعمیر کیا۔ اگرچہ ان فرمانرواؤں نے الگ الگ بستیاں بسا کر تخت گاہ قرار دیں لیکن دہلی ممالک میں دہلی ہی کو ہندوستان کا دارالسلطنت سمجھا جاتا تھا۔ شاہجہان نے ۱۰۲۸ء میں دہلی کے نزدیک شاہجہاں آباد نام کا شہر آباد کیا۔ اس میں دروازوں اور رونق اتنی بڑھی کہ یہ تمام پرانے شہر اس میں شامل ہو گئے۔ شاہجہان نے ۱۰۴۹ء/۱۶۳۹ء کو ایک نئے قلعے کی بنیاد رکھی جسے نیا قلعہ کہتے ہیں۔ ۱۰۵۸ء میں خاندان مغلیہ کے خاتمے کے ساتھ انگریزوں نے جنگ آزادی کے دوران میں دہلی عمارات کو شدید نقصان پہنچایا اور دارالحکومت کلکتہ منتقل کر دیا۔ ۱۱۰۰ء میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دہلی منتقل ہوا اور نئے شہر کی تعمیر شروع ہوئی جسے آج میں رائے سینا اور بعد میں نئی دہلی کہتے ہیں۔

دہلی کی یادگار عمارتیں درج ذیل ہیں۔ جامع مسجد، موتی مسجد، کلاں مسجد، کھنڈ کی مسجد، کولہا کی مسجد، مسجد قطب الدین ایبک، لال قلعہ، قطب مینار، مقبرہ کبر الدین اولیا، مقبرہ نظام الدین اولیا، مقبرہ، میر غمر و دہلوی، مقبرہ نصیر الدین چرنغ دہلی، مقبرہ قطب الدین سختیار کاکی، مقبرہ التمش، مقبرہ ناصر الدین محمود، مقبرہ علاؤ الدین خلجی، مقبرہ غیاث الدین خلجی، مقبرہ فیروز ادم خان، مقبرہ عبدالرحیم خاں خاں

سندھ کا ملک بیماری حکومت میں بڑا خوشحال اور فارغ البال تھا۔ مزدوریات زندگی کی ہر چیز باقراط اور سستی ملتی تھی۔ دہلی اور منصورہ کے تاجر دور دور تک شہرت رکھتے تھے اور عالم اسلام کے بڑے تاجروں اور مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ بیماری دور حکومت میں سندھ کی بری اور بحری تجارت بہت ترقی پر تھی اور پورے عالم اسلام سے اس کا تجارتی تعلق قائم تھا۔ دہلی اور اورنگزی کی تجارت کے مراکز تھے۔ اورنگزی آبادی ملتان کے برابر تھی۔

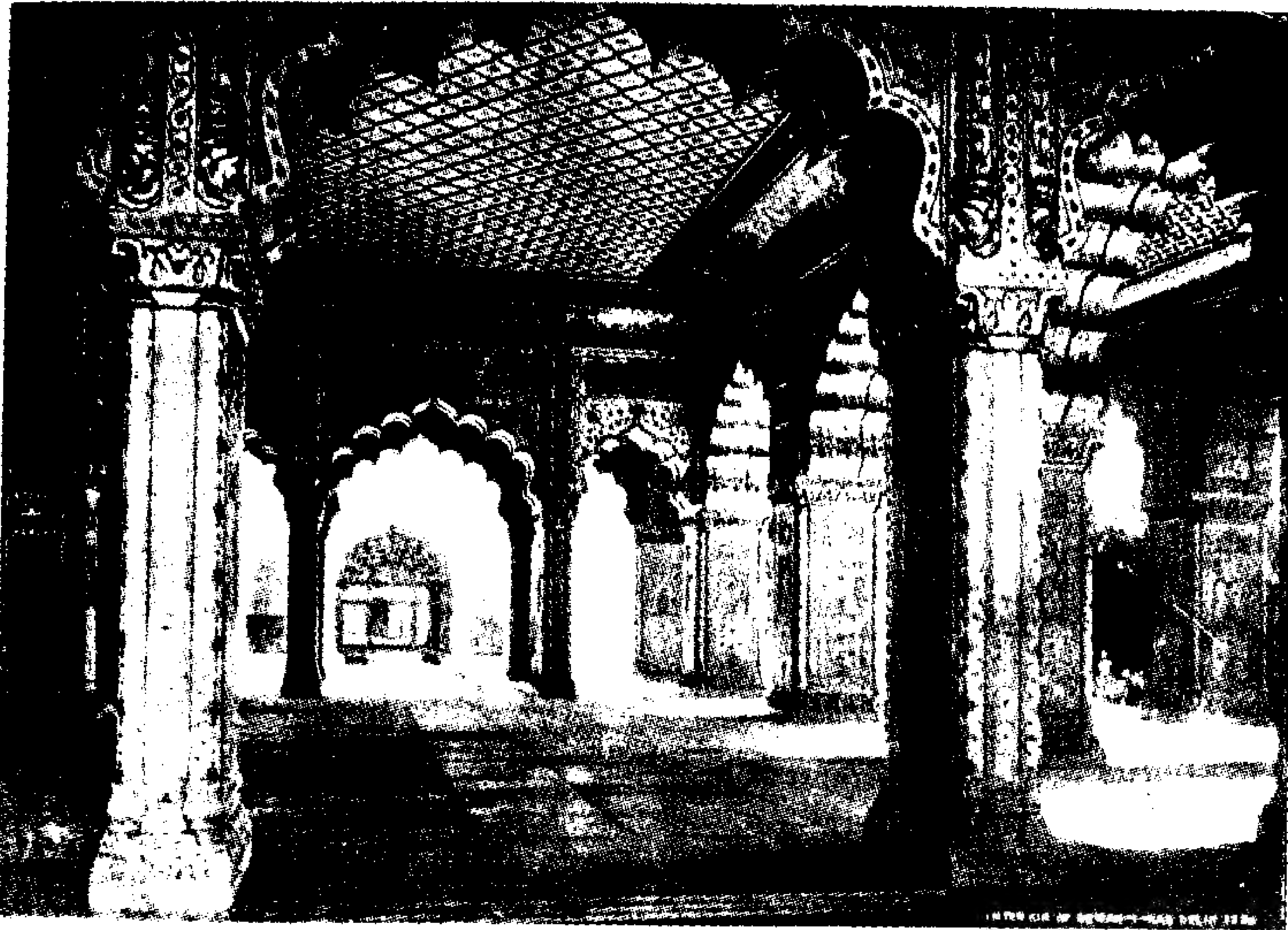
دولتہ الجندل

عرب میں ایک واحد (نخلستان)۔ وادی سرخان اس کے جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے ایک سرے پر وسطی عرب اور دوسرے سرے پر خوران اور شام کا کوہستان ہے۔ مدینہ سے پندرہ دن اور دمشق سے سات دن کی پیدل مسافت پر واقع ہے۔ اس کا طول تین میل اور عرض آدھ میل ہے۔ دوم حضرت اسماعیلؑ کے لڑکے کا نام ہوتا۔ جو ہجرت کر کے یہاں چلے آئے تھے۔ انہی کے نام پر اس علاقے کا نام دوم پڑ گیا۔ دولتہ الجندل کو عہد نبوت میں خاص شہرت حاصل رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کرنے کے لئے تین بار کوشش کی۔ ۵ھ/۶۲۶ء کے غزوہ میں بنی کریم صلعم خود قائد الجیش تھے۔ اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا کیونکہ یہاں کے باشندے اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی متربتر ہو گئے تھے۔ دوسری بار ۶ھ میں عبدالرحمن بن عوف قائد الجیش تھے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردار اصبع بن عمرو کلبی اسلام لے آیا۔ تیسری بار ۹ھ میں خالد بن ولید نے دولتہ الجندل پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ صفین میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکمیں ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمرو بن العاصؓ جب حضرت علیؓ اور معاویہؓ کی باہمی نزاع کے بارے میں اپنی تحقیقات مکمل کر چکیں تو دولتہ الجندل میں اکٹھے ہوں اور اپنا فیصلہ سنائیں حضرت علیؓ کو پریشان کرنے والی کارروائیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ نے ۳۹ھ/۶۶۰ء میں ایک فوج دولتہ الجندل روانہ کی تھی۔ حضرت علیؓ اس فوج کو پس کر دینے میں کامیاب ہو گئے لیکن نخلستان کے باشندوں نے حضرت علیؓ اور معاویہؓ ہر دو کا اقتدار تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ممالک اسلامیہ کا مرکز بنو امیہ کے زمانے میں شام اور بنو عباس کے زمانے میں عراق مقرر ہوا تو دولتہ الجندل کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی۔

سلطنت عثمانیہ کی آخری صدیوں میں جب دہلیوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تو دولتہ الجندل بھی ان کے قبضے میں آ گیا اور یہ قبضہ آل رشید کے امیر شہر طلال کے حکومت سنبھالنے تک رہا۔ ۱۰۹۹ء میں قبائلی روالہ کے سردار نوری ابن سلطان نے اس پر قبضہ چھایا۔ ۱۱۲۰ء میں امیر شہر نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ۱۱۲۱ء میں عبدالعزیز بن سعود نے حکومت شہر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد اسے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔

دہریہ

وہ گروہ جو دنیا کو ماضی اور حال دونوں میں قدیم اور دائمی جانتا ہے اور اس عقیدے کی روش سے قیامت اور آخرت کی زندگی سے انکار کرتا ہے۔ دہریہ وہ شخص ہے جو رب، خلق، ثواب و عذاب، دین اور قانون سب سے انکار کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے سوا کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور سمجھتا ہے کہ یہی صرف اس چیز میں ہے جو اس کی خواہشات کی تکمیل میں حائل ہو۔ اس کے نزدیک انسان پالتو

دیوانِ خطا ص ۱، دہلی

دیار بکری

میں چار ہزار عوب خاندان آباد کئے۔ دیبل ایک بارونق شہر تھا جو بحری تجارت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ اس کے باشندوں کی بڑی تعداد تاجروں اور کارکنوں کی تھی۔

دیت

خون بہا۔ مال کی وہ معین مقدار جو کسی کو قتل کرنے یا ظالمانہ طور پر کسی کو جسمانی ضرب پہنچانے کی صورت میں واجب الادا ہو۔ قانون کی زبان میں دیت وہ معاوضہ ہے جو قتل کے عوض واجب الادا ہو۔ جسمانی ضرب پہنچانے کے عوض دیت کو "ارش" کہتے۔ دیت کہیں اختیاری ہے کہیں واجب۔ اختیاری دیت وہاں ہوتی جہاں ضرر رسانی کا عہد ارتکاب کیا گیا ہو۔ قتل عمد کی صورت میں نمایاں قیدیہ ہے کہ قتل کا ارتکاب مہلک اسلئے کیا گیا ہو۔ اگر یہ آلہ جان سے مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو اس قتل کو قتلِ شبہ عہد قرار دیا جائے گا اور اس صورت میں دیت اختیاری نہیں رہتی۔ مالکی مذہب میں جب قتل کا ارادہ ثابت ہو جائے تو خواہ مارنے کے لیے کوئی سا آلہ استعمال کیا جائے، دیت اختیاری ہوگی۔ قتل عمد کی اس صورت کے سوا جہاں قصاص ثابت ہو جاتا ہے، دیگر صورتوں میں دیت واجب ہوگی۔ دیت کی مقداریں پوری پوری اس صورت میں واجب ہوتی ہیں جب ضرر رسیدہ شخص مسلم اور رتبے میں آزاد ہو۔ عورت کی دیت مرد سے آدھی ہوتی ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ آدھی دیت انہی صورتوں میں ہوگی جہاں دیت، پوری دیت کے تیسرے حصے سے بڑھی ہوئی ہو۔ جہاں جرم کی نوعیت پوری دیت کے فقط چوتھائی حصے کی متقاضی ہو تو عورت کے لیے بھی چوتھائی دیت دینا ہوگی جو مرد کے لیے مقرر ہے۔ ذمی اور مستامن (وہ غیر مسلم اجنبی جو اسلامی علاقے میں عارضی طور پر

(۹۵۰ھ/۱۵۴۲ء) حسین بن محمد بن حسن، مشہور مورخ جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بعنوان "تاریخ النعمین فی احوال نفس نفیس" تصنیف کی۔ یہ تاریخ اپنے زمانے میں بہت مقبول تھی مصنف نے خانہ کعبہ کا مفصل حال بیان کیا ہے تاریخ اسلام کا مختصر خاکہ بھی درج ہے۔ اختتام پر عثمانی حکمرانوں کے نام گنوائے گئے ہیں مصنف مکہ معظمہ میں رہتا تھا۔ اس نے اس تاریخی کتاب کا خاتمہ مراد سوم (۹۸۲ھ/۱۵۷۴ء) پر کیا ہے۔

دیبل

سندھ کی قدیم بندرگاہ اور شہر۔ یہ دریائے سندھ کے مغربی جانب ایک کھڑی کے دانے پر واقع تھا۔ محمد بن قاسم نے ۹۲ھ/۷۱۲ء میں دیبل تسخیر کیا تھا۔ راجا داہر حاکم سندھ پر یہ الزام تھا کہ دیبل کے مقام پر بحری قزاقوں نے بعض ایسی کشتیوں کو لوٹ لیا جو مسلمان مرد اور عورتوں کو لٹکا کر عراق اور مکہ لے جا رہی تھیں، راجا داہر نے انھیں سے کام لیا۔ محمد بن قاسم سے قبل دیبل کو فتح کرنے کے لیے عربوں کے دو بحری حملے ناکام ہو چکے تھے۔ ان کے قائد عبید اللہ بن نہبان اور عبد اللہ بن طہفہ بجلی تھے۔ تیسری بار محمد بن قاسم خشکی کی طرف سے حملہ آور ہوا۔ عربوں نے ہندوستان میں پہلی بار متجسس استعمال کر کے دیبل کے مہم گز اوچے برج کو زمین بوس کر دیا گیا۔ شہر پر قابض ہو جانے کے بعد محمد بن قاسم نے مغلوب غیر مسلموں کے سامنے نرم شرائط پیش کیں اور ذمیوں کی حیثیت سے انھیں پورے حفظ و امان کا یقین دلایا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی۔ اس نے ایک نیا محلہ بھی تعمیر کرایا اور اس

کرتی ہیں۔ ۱۹۶۹ء میں سوات، دیر اور چترال کی ریاستیں پاکستان میں مدغم کر کے مالاکنڈ ڈویژن کی تشکیل کی گئی۔ یہ ڈویژن شمال مغربی سرحدی صوبے کا حصہ ہے۔ دیر کا آخری نواب سلطان محمد شاہ خسر و تھا۔ دیر کے حکمران خاندان کے بانی ملا الیاس ملقب بہ اخوند بابا نے گیارھویں صدی ہجری / سترھویں صدی عیسوی میں فروغ پایا۔ اس کا پوتا غزن خاں بن قاسم خاں بن طغرخاں ۱۸۶۳ء میں دس ہزار فوج کے ساتھ امبیلہ کی مہم میں قبائلی لشکروں کے ساتھ شریک ہوا۔ یہ مہم برطانوی ہندوستانی فوج نے سید احمد بریلوی کے مجاہدین کے خلاف شروع کی تھی۔ جب غزن خاں نے دیکھا کہ لڑائی کا پلہ انگریزوں کے حق میں جھک رہا ہے تو وہ اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا۔ غزن خاں کے بعد اس کا لڑکا رحمت اللہ خاں جانشین ہوا۔ ۱۸۸۴ء میں رحمت اللہ خاں کے انتقال پر اس کا لڑکا ... محمد شریف خاں مسند نشین ہوا۔ اس کے عہد میں چترال اور دیر کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ نواب دیر کو شکست ہوئی اور وہ سوات میں پناہ گزیں ہوا۔ ۱۸۹۵ء میں محمد شریف برطانوی فوجوں کی مدد سے دیر کو واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ۱۸۹۷ء میں اسے انگریزوں کی طرف سے نواب کا خطاب ملا۔ وہ انگریزوں کا پکا حلیف رہا۔ اسے ۲۶ ہزار روپے سالانہ وظیفہ ملتا تھا۔ ۱۹۰۴ء میں اس کی وفات پر اس کا بیٹا اورنگ زیب خاں تخت نشین ہوا۔ ۱۹۱۹ء میں سوات کی سستانی ہوئی رعایا نے میاں گل شہزاد کے تحت اورنگ زیب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ لیکن ۱۹۲۲ء میں انگریزوں نے مفتوحہ علاقہ اسے واپس دلایا۔ ۱۹۲۵ء میں اورنگ زیب کا انتقال ہوا تو اس کا بڑا بیٹا محمد شاہ جہاں خاں اس کا جانشین ہوا۔ ۱۹۳۰ء میں پورا شمال مغربی سرحدی صوبہ انگریزی حکومت کے خلاف اٹھا تو اس نے اپنے تمام وسائل برطانوی حکومت کو پیش کر دیئے۔ ۱۹۳۰ء ہی میں دیر اور سوات کی موجودہ سرحدوں کی توثیق ہوئی اور صدیوں پرانی عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ۱۹۶۰ء میں حکومت پاکستان نے محمد شاہ جہاں کو سنگین الزامات کی بنا پر معزول کر کے نظر بند کر دیا اور اس کے بڑے بیٹے محمد شاہ خسر و کو ۹ نومبر ۱۹۶۰ء کو باضابطہ دیر کا نواب بنایا :

دیسلان، میک گوکن

(۱۸۰۱ء - ۴ اگست ۱۸۷۸ء) ممتاز فرانسیسی مستشرق۔ اس نے تاریخ ابن خلدون کے اقوام بربر سے متعلق حصے کو فرانسیسی ترجمے کے ساتھ الجزائر سے متعدد جلدوں میں شائع کیا۔ البکری کی کتاب "المسالك والممالك" کا وہ حصہ طبع کیا جو شمالی افریقہ کے جغرافیہ سے متعلق ہے۔ دیسلان نے قاضی ابن خلدون کی کتاب "وفیات الاعیان" کو انگلستان کے اونیورسٹی پریس فونڈ کی فرمائش پر انگریزی کا جامہ پہنایا جو لندن سے چار جلدوں میں شائع ہوا۔ اس نے مقدمہ ابن خلدون کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا۔ جو فرانس کے سرکاری مطبع سے ۱۸۶۳ء سے ۱۸۶۸ء کے درمیان تین جلدوں میں شائع ہوا :

دین

وہ نظام زندگی یا طریق زندگی جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے عربی زبان میں دین کا ایک مفہوم ہے غلبہ و اندازہ و حاکمانہ تصرف، سیاست و فرمانروائی اور دوسروں پر فیصلہ نمانی کرنا۔ دوسرا مفہوم ہے طاعت فرمانبرداری اور غلامی تبصر مفہوم ہے وہ عادت اور طریقہ جس کا انسان پیروی کرے۔ قرآن

اجازت لے کر آیا ہو) کے لیے اکثر فقہاء کے نزدیک دیت ایک تہائی یا نصف ہے حنفی مساوی شرح کے قائل ہیں۔ دیت صرف اس صورت میں واجب الادا ہو گی جب ارتکاب جرم مسلم علاقے میں ہوا ہو۔ غلام اگر جرم کا شکار ہوا ہو تو وہ نظام دیت میں نہیں آتا۔ غلام کے مالک کو جتنا نقصان پہنچا ہو وہ اسی لحاظ سے معاوضے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پوری دیت کے ادائے متقبل کے بارے میں شافعی، مالکی اور حنبلی قتل عمد اور بلا عمد میں فرق کرتے ہیں۔ قتل عمد کی صورت میں دیت کی ادائیگی کا مطالبہ اس سال کے اندر اندر کیا جاسکتا ہے جس میں ارتکاب جرم ہوا ہو۔ بلا عمد کی صورت میں دیت کو تین سال کے اندر ایک تہائی فی سال کی قسط میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک دیت ہر حال میں تین سال کے اندر ادا کی جاسکتی ہے۔ جب دیت پوری دیت کی ایک تہائی ہو تو ہر مذہب میں پہلے سال کے اندر با بھر وصول کی جاسکتی ہے۔

اگر فریقین میں باہمی سمجھوتہ نہ ہو جائے تو دیت کی مقدار کا ایک معین اور محدود پیمانہ مقرر ہے۔ قتل نفس کی صورت میں اونٹوں کی تعداد سو مقرر ہے جو برابر تعداد کے پانچوں گروہوں میں منقسم ہے: ۲۴ سالہ، ۲۳ سالہ، ۲۲ سالہ مادہ اونٹ اور ۲۱ سالہ نر اونٹ۔ جہاں کسی پورے عضو کے کاٹ دینے یا جسمانی یا ذہنی وظیفے کے محفل کر دینے کا نتیجہ اتفاقی موت نہ واقع ہو تو دیت ہر ضائع شدہ عضو کے مناسب ہوگی۔ ایک بازو، ٹانگ، آنکھ یا اس کے ڈیلے کے بدلے کامل دیت کا نصف واجب الادا ہوگا۔ پلکوں کے ضائع کر دینے کے عوض چوتھائی دیت دینا ہوگا۔ ہاتھ یا پاؤں کی ایک انگلی کاٹ ڈالنے کے بدلے دیت کا دسواں حصہ دینا ہوگا۔ ایک دانت کے بدلے دیت کا بیسواں حصہ واجب الادا ہوگا۔ اگرچہ اصل قاعدے کی رو سے دیت میں اونٹ دینا چاہئیں۔ لیکن سونے کے سکوں (ایک ہزار دینار) یا چاندی کے سکوں (دس یا بارہ ہزار درہم) ادا کرنا بھی بالکل اسی کے برابر ہے۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ دیت مولیشی (دوسو)، بھیڑ (ایک ہزار) یا لباس (دو سو محلہ) کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔

دیر لسی، فریڈریش

(۱۸۲۱ء - اگست ۱۹۰۳ء) ممتاز جرمن مستشرق، جس نے عربی ادب اور مسلمانوں کے فلسفے کو اپنا خاص موضوع بنایا۔ اس نے برلن یونیورسٹی، لاہنرگ اور ہالہ کی دانش گاہوں سے تحصیل علم کی۔ مصر، شام اور فلسطین کے علماء سے بھی استفادہ کیا۔ وہ ۱۸۵۰ء میں برلن یونیورسٹی میں عربی کا پروفیسر مقرر ہوا اور عمر بھر اسی دانش گاہ سے وابستہ رہا۔ اس نے عربوں کے مشہور شاعر المثنوی کے دیوان کو واحدی کی شرح کے ساتھ دو ضخیم جلدوں میں شائع کیا۔ اس نے رسائل "اخوان الصفا" کے مندرجات سے بحث کی اور ان میں سے بعض کو جرمن زبان میں منتقل کیا۔ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں فارابی کی کتاب "السیاست المدینہ" کا جرمن زبان میں ترجمہ کر رہا تھا، لیکن ترجمے کی تکمیل سے قبل ہی اس کا انتقال ہو گیا :

دیر

ایک نوابی ریاست، جس کا الحاق ۱۹۶۹ء میں پاکستان سے ہوا۔ ریاست دیر کم و بیش اس علاقے پر مشتمل ہے جسے پنج کوڑا اور اس کی معاون ندیاں سیرا

مجسّم میں ارشاد ربانی ہے اور ان کو حکم نہیں دیا گیا، مگر اس بات کا کہ کیسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کرنے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی راست رولت کا دین ہے (البیتہ: ۵)

تمہارے لیے حرام کیا گیا مٹا اور خون اور سُور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو کلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بندری سے گر کر یا کھڑکھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے بھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب کام فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے۔ لہذا تم ان سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ (المائدہ: ۳۱)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب احکام شریعت بھی دین ہی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: جنگ کرو، ان لوگوں سے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور کچھ اللہ اور اس کے رسولؐ نے حرام کیا ہے اُسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے (التوبہ: ۲۹) یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ حلال و حرام کے ان حکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”زانیہ عورت اور مرد دونوں میں ہر ایک کو سو کوڑے مارو، اور ان پر تیس کھانے کا جزیہ“ اللہ کے دین کے معاملہ میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو (النور: ۲۰) یوسفؑ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں پکڑ لینے کا مجاز نہ تھا۔

(یوسف: ۷۹) اس سے معلوم ہوا کہ فوجداری قانون بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح و درست ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے اور اس کی بندگی بجالانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایت بھیجی ہے، کمی بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے اور اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانہ میں آیا ہے۔ اس کا دین اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی اُس نے اسلام ہی کی تعلیم دی۔ اصل دین کو مسخ کر کے اور اُس میں کمی بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کئے گئے ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کے عقائد اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا۔ ارشاد ربانی ہے: ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کئے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے حکام و ہدایات سے انکار کر دے۔ اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی (آل عمران: ۱۹)

دین الہی

ہندوستان کے مغل شہنشاہ اکبر کا جاری کردہ دین۔ دین الہی کا اجرا ۹۸۹ھ/۱۵۸۱ء میں ہوا۔ اس میں نفس پرستی، غبن، فریب، غیبت، جہر، تعدی، تحریف اور خبیثی کی ممانعت تھی۔ ان میں جین مت کے عقیدہ اہنسا اور کیتھولک عیسائیوں کی تہذیب و پندہ کی اضافہ کیا گیا۔ دین الہی میں ان دس فضائل کی تاکید کی

جاتی ہے: کشادہ نظری، اعمال بد سے اجتناب، غیض کو علم سے دبانا، تشدد آمیز مافی مشاغل سے پرہیز، پرہیزگاری، تقویٰ، زہد، احتیاط، نرمی، شفقت اور صوفیہ کے طریق پر آرزوئے الہی کے ذریعہ تزکیہ نفس۔ اس میں نور، شمس اور تار پر مبالغے کی حد تک زور دیا جاتا تھا۔ اس سے زرتشتی، ہندو، اور صوفیہ اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ شہنشاہ کو بالواسطہ طور پر بنی بلکہ خدا کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس کے تمام مرید آپس میں ملتے وقت اللہ اکبر اور جلّ جلالہ کہہ کر سلام کرتے تھے۔ دین الہی میں نہ تو کسی الہامی کتاب کے نازل ہونے کا دعویٰ کیا گیا، نہ اس سے مذہبی پیشواؤں کے کسی سلسلے کا آغاز ہوا۔ ابوالفضل نے اکبر کا یہ اعتراف نقل کیا ہے کہ اکبر نے کم از کم حجاراً اور کنایتاً ترک اسلام کا اقرار کیا تھا۔ بہر حال اکبر کے حق میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس نے علی الاطلاق خدا یا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی کو اپنا نیا مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ہندوؤں کے دل جیتنے کے لیے اکبر تمام حدود سے تجاوز کر گیا تھا اور اس نے ایسی رسوم اختیار اور رائج کیں جو سراسر ہندوانہ تھیں۔ مثلاً ذبیحہ گاوڑی کی ممانعت، بھوکہ درشن، وارھی منڈوانا، بھدرا کروانا، قشقہ لگانا اور ہندو رانیوں کے ساتھ مل کر ان کی مذہبی رسموں میں حصہ لینا۔ دربار کی اس روش سے ملک میں بے چینی پھیل گئی۔ ملا محمد یزدی نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ بد مذہب ہو گیا ہے اور اس کے خلاف جہاد واجب ہے۔ قطب الدین کو کہ اور شہباز خاں کنوہ جیسے امرار نے جرات سے کام لیکر اکبر کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یکے بعد دیگرے تمام مخالفین ترغیب و تحریف یا تشدد کا لٹ نہ بن گئے۔ حاشیہ نشینوں نے یہ بات اڑادی کہ بعثت نبویؐ پر ایک ہزار سال گزر جانے کے بعد اسلامی شریعت کی عمر پوری ہو چکی ہے لہذا ایک نئے دین اور نئے شارع کی ضرورت ہے اور اس منصب کے لیے اکبر ہی سزاوار ہے۔ اس کی تصدیق میں طرح طرح کی چھوٹی سچی پیش گوئیاں، اقوال اور اشعار پیش کئے گئے بالآخر دین الہی اکبر شاہی کا اعلان کر دیا گیا۔

جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے انھیں بیعت کرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کے ساتھ دین اسلام سے علیحدگی اور اخلاص چہادگانہ (ترک مال، ترک جان، ترک ناموس، ترک دین) کا اقرار کرنا پڑتا۔ ان مریدوں کو جوگیوں کی اصطلاح میں چیل کہا جاتا۔ بادشاہ کی طرف سے زناد یا انگشتی اور بطور شجرہ بادشاہ کی تصویر عطا ہوتی۔ جسے وہ مرصع غلاف میں رکھ کر دستار میں لگاتے۔ بادشاہ قرآن، وحی، حیات بعد الموت اور یوم جزا کا منکر ہو گیا۔ آفتاب پرستی اور مسئلہ ناسخ کا قائل ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پر زور دیا گیا۔ شراب حلال کی گئی۔ سور کا گوشت خوراک کا جزو بن گیا۔ ہنزیرہ موقوف کر دیا گیا۔ جوئے کی حلت کا اعلان ہوا۔ صوم و صلوة اور حج منسوخ کر دیئے گئے۔ دیوان حکومت میں اذان اور نماز باجماعت موقوف ہو گئی عربی کے مطالعے کو بنظر تحقیر دیکھا جانے لگا۔ فقہ، تفسیر اور حدیث کی بجائے نجوم و طب اور حساب و فلسفہ کی تعلیم رائج کی گئی۔ تقویم اسلامی کا استعمال ترک کر دیا گیا۔ ہندوؤں کو اجازت مل گئی کہ وہ رمضان شریف میں علی الاطلاق کھائیں پئیں ہندوؤں کو تاکید کی گئی کہ جب ہندو برت رکھیں تو مسلمان علانیہ کھانے پینے سے باز رہیں۔

دین الہی کی تشکیل میں ملکی مصالح کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اکبر ہندوستان میں ایک عظیم الشان اور مستحکم سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا لیکن علماء و باطنی مضموم الملک اور صدر الصدور اس قدر با اثر اور مقتدر ہو چکے تھے کہ ملک کے فوجداری اور دیوانی معاملات ان کی رستے کے مطابق طے پاتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ مختار بالذات ہے یا علماء کے فتوؤں کا پابند؟ ابتدا میں اکبر ایک سیدھا سادہ خوش

الجمع والتفریق، کتاب الشعر والشعراء، ادبیات اور لغت میں (۶) کتاب الباہ، طب میں (۷) البحت فی حساب الہند، کتاب الجبر والمقابلہ، کتاب نو اور الجبر، کتاب الکسوف ریاضی اور فلکیات میں (۸) کتاب البلدان، جغرافیہ میں (۹) الاخبار الطوال، خلافت راشدہ میں ایران کی فتح کے متعلق ایک کابل قدر مآخذ۔

دیوبندی

اتر پردیش (بھارت) کے ایک مشہور اور دو ہزار سال قدیم قصبے دیوبند سے نسبت رکھنے والا۔ اکثر بیشتر دیوبندی واقع اسلامی دارالعلوم کے فارغ التحصیل علماء اور ان کے تلامذہ دیوبندی کہلاتے ہیں۔ دارالعلوم کی بنیاد ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۷ء کو دیوبند کی ایک قدیم مسجد چیتا میں مشہور عالم دین مولانا محمد قاسم نانوتوی (۱۲۴۸ھ / ۱۸۳۲ء — ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء) نے چند اہل فضل و تقویٰ بزرگوں کے تعاون اور مشورے سے رکھی تھی۔ جن میں مولانا فضل الرحمن عثمانی (علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد) مولانا ذوالفقار علی دیوبندی اور حاجی عابد حسین کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس درس گاہ کے پہلے مدرس ملا محمود دیوبندی، پہلے طالب علم مولانا محمود الحسن، پہلے صدر المدرسین مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور پہلے سرپرست مولانا محمد قاسم نانوتوی مقرر ہوئے۔ دارالعلوم کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد مولانا محمد علی محدث سہارنپوری نے ۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۶ء میں رکھا۔ یہ درس گاہ درج ذیل مقاصد کے پیش نظر قائم کی گئی تھی۔ (۱) آزادی ضمیر اور اعلیٰ کلمتہ الحق (۲) مسلمانوں کو ایک جمہوری عوامی تنظیم میں پرورشنے کی جدوجہد کرنا، (۳) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے مسالک کی حفاظت و اشاعت (۴) مسلم معاشرے سے خود بخود اور استبداد کا خاتمہ (۵) علوم دینی کا احیاء (۶) علوم عقلیہ کی صحیح ترتیب (۷) دین میں بھارت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے تقاضے پورے کرنے، دسے علمائے کرنا۔ درس گاہ کی مالی ضروریات کے سلسلے میں مولانا نانوتوی نے کچھ اصول مقرر کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ علوم و دقت اور امرار اغنیاء کے تسلط سے درس گاہ آزاد رہے۔

دارالعلوم دیوبند کے نظم و نسق کے لیے ایک مجلس شوریٰ ہے۔ مجلس انتظامیہ میں بہتیم درمیس (اجامہ) ہے۔ شیخ الحدیث یا صدر المدرسین کا منصب ممتاز علم و تقویٰ کو ملتا ہے۔ یہاں علم صرف و نحو، ادب، علم المعانی، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، حدیث تفسیر، علم الفرائض، علم العقائد، علم الکلام، علم ادب، علم سناوہ، علم ہیئت و رسم، قرارت و تجوید کے علاوہ فارسی زبان و ادب اور ریاضی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ کچھ سال کا لٹریچر ہے۔ اس درس گاہ میں دورہ حدیث کی بڑی شان ہے۔ اس میں دور دراز کے طالب علم مبادیات کی تکمیل کے بعد نمونہ کرتے ہیں۔ تیرہویں صدی ہجری انیسویں صدی عیسوی کے دوران میں دینی کتب خانوں اور خیراتوں میں کتابت السنوہ دینی ادارے موجود تھے۔ دینی کے ادارے مدرسہ عربیہ کی تنظیم پر تیار کیے گئے تھے۔ لکھنؤ فقہ پر دربار آباد علم الکلام اور فتنے کے لیے مخصوص تھا۔ دیوبند میں ان کے مزاج کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دیوبند میں بلاد اسلامیہ کے مختلف حصوں سے طلبہ آتے رہتے ہیں۔ درس گاہ میں پندرہ سو طلبہ کے قیام کا بندوبست ہے۔ دارالعلوم و عمارت میں ایک مسجد ایک کتاب خانے اور حدیث تفسیر اور فقہ وغیرہ کے متعدد درسی کمروں پر مشتمل ہے۔ دیوبند کے کتاب خانہ کا شمار ہندوستان میں مخطوطات کے سب سے بڑے کتاب خانوں میں ہوتا ہے۔ اس میں ستر ہزار کتابیں موجود ہیں۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی تین دسویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے۔ دینی دیوبندی فقہی مذاہب میں سے امام ابو حنیفہ سے منسلک ہیں۔ قرآن و سنت پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے علاوہ ان کا تقویٰ سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اکثر علمائے دیوبند روحانی مسکن

عقیدہ مسلمان تھا۔ وہ علماء مشائخ اور موفیہ کا بے حد احترام کرتا تھا اور علمی و مذہبی حقائق کا جو بار ہوتا تھا اس نے شیخ سلیم چشتی کی خالقاہ کے قریب ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے علماء اور پیشوا بھی جمع ہوتے اور بادشاہ کے سامنے مختلف مسائل پر آزادانہ بحث و تجویز کرتے۔ ان مجالس میں اسے محسوس ہوا کہ علماء ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کج بحثی اور بہتان طرازی پر تڑپتے ہیں۔ ایک عالم کسی بات کو حرام قرار دیتا ہے تو دوسرا اسے حلال ٹھہراتا ہے۔ اسی زمانے میں فیضی اور ابوالفضل کو بادشاہ کا تقرب حاصل ہوا۔ یہ دونوں اپنی آزاد خیالی کے باعث علماء کے ہاتھوں تکلیفیں جھیل چکے تھے۔ علماء کا زور توڑنے کے لیے انھوں نے ایک محضر تیار کیا جس کی روسے اکبر کو سلطان عادل قرار دینے ہوئے اسے مختلف فیہ دینی مسائل میں اجتہاد کے وسیع اختیارات دے دیئے اور اس پر بعض علماء کے دستخط بھی ثبت کرائیے۔ ۱۰۰۱ھ میں شیخ مبارک اور ۱۰۰۳ھ میں فیضی کے انتقال کے بعد دین الہی کے دو بڑے ستون گر پڑے۔ ۱۰۰۷ھ میں ابوالفضل دکن کی مہمات پر بھیج دیا گیا تو دربار میں دین الہی کی سرگرمیاں مدہم پر گئیں۔ ۱۰۱۱ھ میں ابوالفضل کے خاتمے کے بعد اکبر کی بد اعتمادی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ۱۰۱۴ھ / ۱۶۰۵ء میں اکبر کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ ہی دین الہی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔

دینوری

(وفات ۲۶ جمادی الاول ۲۸۲ھ) ابو حنیفہ احمد بن داؤد بن وند شہرہ آفاق ماہر نباتیات۔ ادبیات اور عربیت کی حد تک تعلیم بصرہ اور کوفہ کے دہانوں میں حاصل کی۔ اگرچہ وہ ماہر نباتات کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوا لیکن نحو لغت و بندہ نجوم، ریاضی اور تاریخ میں قابل وثوق سمجھا جاتا ہے۔ فقہ اور تفسیر میں بھی اس نے گران قدر آثار چھوڑے ہیں۔ اس کا شاہکار کتاب النبات ہے جو نباتاتی دائرۃ المعارف ہے۔ یہ چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس میں پودوں کی خاصیتوں میں طبی خواص و اثرات کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ دینوری پودوں کے ناموں اور اصطلاحوں کو کثرت سے عربی اور فارسی دونوں میں لکھتا ہے اس طرح یہ کتاب تیسری صدی ہجری کی فارسی کا گراں قدر مآخذ معلومات بھی ہے۔ پودوں کے ناموں کی تفصیل میں جب بھی موقع ملتا ہے وہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ اس کے مترادفات دیگر عرب علاقوں میں کیا ہیں۔ پودوں کی ساخت ان کے غذائی و طبی اور دیگر خواص کا بہت دقیقہ رس اور جامع ذکر کرتا ہے۔ پودوں کی جنس و تقسیم بھی اس نے ایک مستقل باب میں کی تھی۔ زمین بارش نہروں اور پودا پھوٹنے سے بے کر اس کے فتم ہونے تک منسل حال بھی اس نے دیا تھا۔ کتاب النبات ”سدا گانہ مآخذوں سے مرتب ہوئی ہے، اپنے پیشروؤں کے بیانات کا اعادہ اپنے ذاتی مشاہدات اور اپنے ہم عصروں کے بیانات کی نقل و ذاتی مشاہدات کے سلسلے میں وہ ایران عراق، بوزنطی سرحد شام عرب افغانستان بھارت اور خراسان کے پودوں کا ذکر کرتا ہے۔ جرمن متقی زبیر برگ کا کہنا ہے کہ یونانیوں نے اپنی ہزار سالہ تاریخ اور اپنے علم و فضل کی انتہا کے زمانے میں نباتات پر جو کتابیں لکھیں ابو حنیفہ دینوری ان کو بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے۔

دینوری کی بیس کتابوں کا پتا چلتا ہے جس میں ”کتاب النبات“ (کچھ حصے) اور ”الاخبار الطوال“ دستیاب ہیں۔ اس کی دیگر کتب یہ ہیں: (۱) تفسیر تیرہ جلدوں میں (۲) کتاب الوصایا فقہ میں (۳) کتاب فی حساب الدور فقہ میں (۴) کتاب القبلۃ والارواح میں فقہی فلکیاتی (۵) مایع فیہ العامۃ، کتاب اصلاح المنطق، کتاب الفصاحتہ، کتاب

کے محاط سے حاجی امداد اللہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں جو نقشبندی پشتمنی قادری اور سہروردی چاروں سلسلوں سے منسلک تھے۔ عقائد و علم الکلام میں امام ابوالحسن اشعریؒ کے مقلد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کثرت درود کو عین ثواب سمجھتے ہیں۔ دین میں غلو اور انتہا پسندی کے بجائے وہ اعتدال کے قائل اور عامتہ المسلمین کی تکفیر سے اجتناب و احتیاط لازم سمجھتے ہیں۔

دیوبندی علمائے کرام نے تحریک آزادی میں نمایاں حصہ لیا۔ آزادی ہند کے لئے ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے منظم کی تھی تحریک خلافت میں بھی دیوبندیوں نے بڑا حصہ لیا۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں دیوبندی دو

حصوں میں منقسم تھے ایک حصے نے قیام پاکستان کی مخالفت کی اور دوسرے حصے نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع وغیرہ نے مسلم لیگ کے موقف کی حمایت کی۔ قیام پاکستان کے بعد دیوبندی علماء کا علمی و روحانی مرکز بھارت میں رہ گیا اس لئے پاکستان کے مختلف مقامات پر علمی مرکز قائم کئے گئے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ مدینہ لاہور، مدرسہ عربیہ خیر المدارس ملتان، دارالعلوم ٹنڈو الٹہ یا رخاں، دارالعلوم کھڈہ کراچی، دارالعلوم حقانیہ اکوڑ خشک پشاور، مدرسہ عربیہ یونٹاؤن کراچی کی درس گاہ ہیں۔ دیوبندی مکتب نگر کی علمی یادگار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

ط

ڈوزی راتن ہارٹ

(۱۸۲۰ء تا ۱۸۸۳ء) ہالینڈ کا نامور مورخ اور مستشرق۔ علمی حلقوں میں پروفیسر ڈوزی کی شہرت "تاریخ مسلمانان اندلس" پر موقوف ہے جو اس نے فرانسیسی زبان میں چار جلدوں میں لکھی۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر مستند سمجھی جاتی ہے۔ مولوی محمد عنایت اللہ دہلوی نے "کارنامہ اندلس" کے نام سے اسے اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ ڈوزی نے عربی کی ایک لغت بھی مرتب کی ہے جو نہایت مفید کتب مراجع میں شمار ہوتی ہے۔ اس نے جن عربی قاریں کے متن تحقیق و تصحیح کے بعد شائع کیے ان میں سے ذیل کے قابل ذکر ہیں۔ (۱) تاریخ بنی زبان ملک تلمسان (۲) شرح قصیدہ ابن عبیدون (۳) عبدالواحد المراكشي والمعجب فی تاریخ اخبار المغرب (۴) ابن عذاری، البیان المغرب فی اخبار المغرب (۵) کلام کتاب العرب فی دولۃ العبادین (۶) المقرئ، الفتح الدیب من عظمیٰ الاندلس الرطب۔

ڈھاکہ

بنگلہ دیش کا دارالحکومت۔ یہ سمندر سے تقریباً ایک سو میل دور آبی شاہراہوں کے سرے پر واقع ہے۔ مشہور دریائی بندرگاہ ٹرائن گنج یہاں سے دس میل کے فاصلے پر ہے۔ ڈھاکہ کا رقبہ ۲۸ مربع میل اور آبادی (۱۹۶۱ء) ۵,۶۰,۰۰۰ ہے۔ ۱۶۰۸ء میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت یہ مغلوں کا عارضی فوجی مستقر تھا۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے صوبہ بنگالہ کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ شہنشاہ جہانگیر کے نام پر اس کا نام جہانگیر آباد رکھا گیا۔ سترہویں صدی عیسوی میں اسے اراکانی لکھوں اور پرتگالی بحری قزاقوں کی یلغاروں کا سید باب کرنے کے لیے دریائی قلعہ بندیوں سے محفوظ کیا گیا۔ یہ قلعہ بندیاں منشی بیچ، ٹرائن گنج اور سونا کنڈا میں اب بھی موجود ہیں۔ مغل شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کا بھائی شاہ شجاع اور شہنشاہ کا بیٹا محمد اعظم

یہاں کے سو بیادروں میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ دوسرے سو بیادروں میں سے میزبل کی شہرت توفیق آسام کی بدولت ہوئی البتہ شائستہ خاں کی شہرت کے اسباب میں اس کی پچیس سالہ خدمات اور چائٹام کی تسخیر (۱۶۶۶ء) شامل ہیں۔ ۱۶۰۶ء میں دارالحکومت مرشد آباد منتقل ہو گیا۔ اس کے باوجود ڈھاکہ کی اہمیت میں کوئی فرق نہ آیا اور یہ مملکت سازی کی صنعت کا بدستور مرکز بنا رہا۔ سترہویں صدی عیسوی کے وسط میں یہاں پرتگیزیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں نے کئی کارخانے قائم کیے۔ ۱۹۰۵ء میں تقسیم بنگال کے بعد مشرقی بنگال اور آسام کو ملا کر ایک نیا صوبہ بنایا گیا تو ڈھاکہ اس کا صدر مقام قرار پایا۔ ۱۹۱۲ء میں یہ استعماری افلام ہندوؤں کی مخالفت کی بنا پر کالعدم ہو گیا۔ ۱۹۲۱ء میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ قیام پاکستان کے بعد ڈھاکہ مشرقی بنگال (بعد ازاں مشرقی پاکستان) کا دارالحکومت قرار پایا۔ ۱۹۷۱ء میں بنگلہ دیش کا دارالحکومت بنا۔

ڈھاکہ گھریلو صنعتوں کے لیے مشہور ہے نفیس مٹل کے لیے ڈھاکہ کی شہرت ہمیشہ مسلمہ رہی ہے۔ یہ سوتی ساڑھیوں اور پٹ سن کے قالینوں کی صنعت کا مرکز ہے۔ ڈھاکہ وسائل نقل و حمل کا بھی مرکز ہے یہاں کی بندرگاہ سے ستیم ملک کے مختلف حصوں کو جاتے ہیں۔ ڈھاکہ کی قدیم عمارتوں میں سے قابل ذکر یہ ہیں، بڑا کھٹرا، چھوٹا کھٹرا، حسین دالان قلعہ اورنگ آباد اور بی بی پری کا مقبرہ۔ یہاں سات سو سے زائد مسجدیں ہیں جن میں سے سات گنبد مسجد اور ستارہ مسجد خاص طور پر قابل ذکر ہیں جدید عمارتوں میں بی بی کوٹ ڈھاکہ یونیورسٹی، سکریٹریٹ، کرنل ہال، گورنمنٹ ہاؤس، زراعتی انسٹیٹیوٹ، پیپلک لائبریری، ڈھاکہ سٹیڈیم اور عجائب گھر قابل ذکر ہیں۔ یہاں کا عجائب گھر جدید معیار کے اسلحہ اور زیورات، بت تراشی اور مصوری کے نادر نمونوں، قدیم سکون، خطوط، پارچات اور دیگر فنی نوادر کے لیے خاص شہرت کا حامل ہے۔

ذات الرقاع، غزوہ

ذات السلاسل، جنگ

غزوہ بنو نضیر (ربیع الاول ۴ھ) کے بعد آنحضرت صلعم مدینہ میں مقیم تھے کہ اہل حمادی الاول میں یہ خبر ملی کہ بنی غطفان کے قبائل بنی محارب اور بنی ثعلبہ مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلعم چار سو (یا سات سو) صحابہؓ کے ہمراہ نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ نجد پہنچے تو بنی غطفان کی ایک بڑی جمعیت مقابلہ پر آئی مگر جنگ نہ ہوئی۔ واپسی پر آنحضرت صلعم اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا کر خود سایہ میں استراحت فرماتے گئے۔ ایک شکرہ بنو بنی حارث آیا اور تلوار اتار کر اسے حرکت دینے لگا۔ اس نے آنحضرت صلعم سے پوچھا کہ بتلائیے اب میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا "خدا بچائے والا ہے۔" ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت جبریلؑ نے اس مشرک کے سینہ پر ایک گولہ رسید کیا جس کی وجہ سے تلوار اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی۔ آنحضرت صلعم نے تلوار اٹھا کر فرمایا: اب بتلا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے۔ اس نے عرض کی کوئی نہیں۔ رسول اللہؐ نے اس مشرک کو معاف کر دیا۔

انہی دنوں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہاں سے چل کر آنحضرت صلعم ایک گھاٹی میں ٹھہرے حضرت عمارؓ بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر کو درہ کی پاسبانی پر مقرر فرمایا۔ دونوں صحابہ نے طے کیا کہ پہلی نصف شب حضرت عبادؓ اور نصف آخر میں عمارؓ بن یاسر پاسبان ہوں گے۔ پاسبانی کے دوران میں حضرت عبادؓ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مشرک نے انہیں تیر مارا۔ آپ نے جسم سے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز پڑھتے رہے۔ کافر نے ایکے بعد دیکرے تین تیر مارے۔ آپ نے تیر نکال کر نماز جاری رکھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمارؓ کو جگایا۔ آپ کے جسم کو خون میں لت پت دیکھ کر حضرت عمارؓ نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے ہی تیر پہر کیوں نہ بیدار کیا حضرت عبادؓ نے فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا۔ یہ بات پسند نہ آئی کہ اس کو پورا نہ کروں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے مروی ہے کہ اس غزوہ کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہمارے پیر پھٹ گئے تھے اور ہم نے بیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے اس لیے اسے غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا غزوہ کہنے لگے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے۔

یہ جنگ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں (موم ۱۲ھ) لڑی گئی۔ عمان پہلی مرتبہ عجم کی عظیم الشان سلطنت کے خلاف صف آرا ہوئے حضرت خالدؓ بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس دو ہزار سپاہی رہ گئے تھے۔ دربار خلافت سے حکم ملا کہ خسرو عجم ہرمز سے مقابلہ کر دے۔ ہرمز نے عراق عرب میں مسلمانوں کی زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ حضرت خالدؓ نے جواب بھیجا کہ میرے پاس فوج کم ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے تعقاع بن عمروؓ تميمی کو روانگی کا حکم دیا اور فرمایا جس لشکر میں ان جیسا ایک جانا باز بھی ہو اسے اور کیا پائیے۔ ادھر حضرت خالدؓ نے قبائل مضر اور ربیعہ سے کچھ فوج اکٹھی کی۔ مشن بن حارث بھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ آئے۔ اس طرح اسلامی لشکر کی تعداد دس ہزار سے زائد ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے دیکھا کہ ہاتھی گھوڑے اور سپاہ ٹٹھکیں مارتے ہوئے دریا کی طرح سامنے ہیں۔ ہاتھیوں کا رسالہ مہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ مسلمانوں کو جنگ میں ہاتھیوں سے سابقہ پیش نہ آیا تھا۔ ہرمز نے سب سے پہلے حضرت خالدؓ کو مقابلے کے لئے لٹکرا اور قہقہا حضرت خالدؓ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قہقہڑی پر مقابلے کے بعد ہرمز کی ایرانی فوج میدان سے بھاگ نکلی۔ اس لڑائی میں ایرانی فوج کے ایک حصے نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھیں تاکہ مقابلہ میں میدان سے بھاگ نہ سکیں۔ اس لئے اسے جنگ ذات السلاسل کہتے ہیں۔

ذبیحہ

کوئی جانور یا جاندار جسے اسلامی شریعت کے مطابق ذبح کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق ذبح کرنے کو ذکات (ذکاء و تزکیہ) کہتے ہیں۔ ذکات کی متعدد صورتیں ہیں: (۱) ذبح (۲) نحر (۳) عقر (۴) کوئی اور جائز طریقہ۔ احناف کے نزدیک ذکات شرعی کی دو قسمیں ہیں: (۱) ذکات الاختیار (۲) ذکات الفزوت۔ قسم اول مراد ذبیحہ کہ تیز آلے سے ذبح کرنا ہے۔ اس کے بارے میں پوری احتیاط بروئے کار لائی جاتی ہے۔ پہلی احتیاط یہ کہ مذبح کو کم سے کم تکلیف ہو۔ دوسری یہ کہ خون کا بہاؤ پورا ہو۔ گلے کو بالکل کاٹ دینے کی بھی ممانعت ہے۔ تیسری احتیاط یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کے ارادے میں ظالمانہ رجحان پیدا نہ

ہونے پائے۔ اسی لئے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ذبح کرنے کے دوران میں خدا کا نام لے اور اسے یاد کرے۔ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا مستحب ہے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے والا مسلم یا اہل کتاب میں سے ہو۔ مرجح یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹایا جائے کہ جانور کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ سب مذاہب نے ضروری قرار دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے آلہ تیز ہونا چاہیے تاکہ وہ غیر ضروری اذیت سے محفوظ رہے۔ بہت سے جانوروں کو ایک ہی دفعہ اکٹھا ذبح کرنا مکروہ ہے یہ بھی مکروہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔

ذکر

اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے: ”اے ایمان والو! اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو (انزاب: ۴۱) اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ ولیا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اُس مجمع سے بہترین فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں (بخاری، مسلم، ترمذی)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس ذکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس ذکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پردے سے ڈھانپ لیتے ہیں حتیٰ کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عزوجل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح ”تکبیر“ تمہیں اور حمد بیان کر رہے تھے (مسلم)۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا۔ ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ (مسلم بخاری مشکوٰۃ)

مشہور محدث حافظ ابن قیم نے اپنے رسالہ ”الوابل القیظ“ میں ذکر کے فضائل پر بیان کئے ہیں: (۱) ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے (۲) اللہ تعالیٰ کی رضوانی کا سبب ہے (۳) دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے (۴) دل میں فرحت و سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے (۵) بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے۔ (۶) چہرے اور دل کو متور کرتا ہے (۷) رزق کو بڑھاتا ہے (۸) ذکر کرنے والے کو بیت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے (۹) اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے (۱۰) ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے (۱۱) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے (۱۲) اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے (۱۳) معرفت کا دروازہ کھولتا ہے (۱۴) اللہ کی محبت اور بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور پیدا کرتا ہے (۱۵) اللہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب بنتا ہے (۱۶) دل کو زندہ کرتا ہے (۱۷) دل اور روح کی پوری ہے (۱۸) دل کو صاف کرتا ہے (۱۹) لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے (۲۰) اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے (۲۱) سکینہ اور رحمت کے اتارنے کا سبب ہے (۲۲) اس کی

برکات سے زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی اور لوگوں سے محفوظ رہتی ہے۔ (۲۳) ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید (نیک بخت) ہوتا ہے اور اس کے اس پاس بیٹھنے والا بھی (۲۴) قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رکھتا ہے (۲۵) دوا (۲۶) ذکر سے اپنے نفس کو بچھل دینے کا سبب ہوتا ہے (۲۷) ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے (۲۸) ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں بھی (۲۹) اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا دروازہ کھل جاتا ہے (۳۰) ذکر کرنے والا بغیر مال کے غنی ہو جاتا ہے۔ (۳۱) دل کو فیندے سے جگاتا ہے (۳۲) ذکر غلاموں کے آزاد کرنے، مالوں کے خرچ کرنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ (۳۳) دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ (۳۴) ذکر نعمتوں کو کھینچنے والا اور عذاب کو ہٹانے والا ہے (۳۵) ذکر کرنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا ہوتی ہے (۳۶) ذکر پر مداومت (پابندی) کرنے والا جنت میں ہوتا ہوا داخل ہوگا (۳۷) ذکر نفل عبادات کا قائم مقام ہے (۳۸) ذکر دوسری عبادات کے لیے معین و مددگار ہے (۳۹) دل سے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے (۴۰) ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سچا بتاتا ہے اور اس تصدیق کرتے ہیں (۴۱) ذکر جہنم کے لیے آڑ ہے (۴۲) ذکر کرنے والے کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں (۴۳) ذکر کی کثرت نفاق سے بری ہونے کی سند ہے (۴۴) ذکر کرنے والے کسی چیز میں بھی ذکر کے برابر لذت نہیں پاتے (۴۵) ذکر کرنے والوں کا چہرہ دنیا میں پر رونق اور آخرت میں پر نور ہوگا۔ (۴۶) کثرت سے ذکر کرنے والے کے گواہ بھی کثرت سے ہونگے۔

ذکوان بن عبد قیس

رسول اللہ کے صحابی۔ سب سے پہلے انصار جو اسلام لائے۔ آپ اور حضرت اسعد بن زرارہ اکٹھے مکہ جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا۔ آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور مدینہ واپس آ گئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور دیگر صحابہ کے ساتھ ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ ابو الحکم بن حنیس ثقفی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر ابو الحکم پر حملہ کیا۔ اور اس کی آدھی ران کاٹ دی۔ پھر گھوڑے سے گرا کر ہلاک کر دیا۔

ذمہ

وہ ذمہ داری جو اسلامی حکومت اپنی غیر مسلم رعایا کی جان و مال و عزت اور حرمت کے تحفظ کے سلسلے میں قبول کرتی ہے۔ اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کو ذمہ داری ملتا رہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون میں غیر مسلم رعایا کی دو اقسام تجویز ہوئی ہیں اول وہ لوگ جو کسی صلح نامے یا معاہدے کے ذریعے اسلامی حکومت کے تحت آئے ہوں ایسے ذمیوں کے متعلق اسلامی قانون یہ ہے کہ انھیں وہ تمام حقوق حاصل ہونگے جو مسلمانوں کے لئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”اگر تمہیں کسی قوم سے جنگ پیش آجائے اور تم ان پر غالب آ جاؤ اور وہ تم سے صلح نامہ کرے تو تم پر ان شرائط کا بھاری دھن ہے اور اس سے بڑھ کر ان پر کوئی حق نہیں رکھتے (ابوداؤد)۔ ابو داؤد ہی کی حدیث ہے کہ ”جو شخص کسی معاہدہ پر ظلم کرے گا یا اس کے یوسف حقوق نہیں دے گا یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر بار ڈالے گا یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخرت میں خود مستغنی بنوں گا۔ دوسرے وہ لوگ جنہیں بڑے شمشیر فتح کیا گیا ہو۔ ان لوگوں کی طرف سے بیگانگی، شورش، بغاوت کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنائے جاسکتے ہیں اور یہ حکومت کا ذمہ ہے کہ اپنی مملکت میں

امن و سلامتی کی فضا قائم رکھنے کے لیے حسب ضرورت قوانین بنائے۔

عمومی رنگ میں جو کم سے کم حقوق اسلام نے ذمیوں کو دیئے ہیں وہ یہ ہیں (۱) ذمیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو مذہب چاہیں اختیار کر لیں ان کے مذہب سے کچھ بھی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنی مذہبی رسوم ادا کرنے میں آزاد ہونگے۔ ان کے عبادت خانے منہدم نہیں کیے جائیں گے اور مذہبی ضرورت کے لیے وہ نئی عبادت گاہیں بھی بنا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "دین کے معاملے میں کسی بھی شخص کے ساتھ جبر و اکراہ کا معاملہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ہدایت مگر اسی کے مقابلے میں بالکل واضح اور عیاں ہے (بقرہ ۲۵۶)۔ ارشاد ربانی ہے "اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے دفاع کا بندوبست نہ کرتا رہتا تو یقیناً نصاریٰ کے سوامح گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسیحیوں جن میں اللہ کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دی جاتیں (الحج ۲۰)۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ پرانے معبد قائم رکھے اور ذمیوں کو نئے معبدوں کی اجازت دی بلکہ معبدوں کے متعلق تمام عہدے اور تمام جائیدادیں بحال رکھیں جو ان معبدوں کے لیے وقف تھیں۔ بجا ریوں اور مجاوروں کے روزینے بھی اسی طرح جاری رکھے گئے (۲) ذمیوں کے سلسلے میں اسلامی حکومت دوسری ذمہ داری یہ لیتی ہے کہ جب کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو حملہ آور کی مزاحمت کی جائے گی اور ذمیوں کی حفاظت کی جائے گی۔

ذمیوں کی جان محفوظ رہے گی اور اس بارے میں اس کی حیثیت قانون دوسرے شہریوں کے برابر ہوگی۔ حقوق میں سے سب سے مقدم قصاص کا حق ہے۔ (۴) ذمی کا مال محفوظ رہے گا اور اس کے مال و جائیداد کے حقوق مسلمان شہریوں کے برابر ہونگے۔ آغاز اسلام ہی میں یہ مسئلہ طے پا گیا تھا کہ مسلمان حکومت کی غیر مسلم رعایا کی مقبوضہ زمینیں انہی کے قبضہ میں رہیں گی (امام ابو یوسف: کتاب الخراج) امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ذمیوں سے ان کی زمین چھین لے۔ وہ زمین ان کی ملک ہے۔ انھیں نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہے گی اور وہ اس کی خرید و فروخت کے مجاز ہیں (۵) ذمیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ اسلامی ریاست میں مسلمان اور ذمی شہری حقوق کے مسئلے میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ذمیوں کے متعلق کسی قسم کا تحقیر کا لفظ استعمال کرنا ناپسند خیال کیا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں نجران کے ذمیوں کو جو حقوق دیئے اس کے الفاظ تاریخوں میں اس طرح درج ہیں (ترجمہ) "نجرانیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داری دی جاتی ہے کہ ان کی جان، مذہب، زمین اور اموال محفوظ رکھے جائیں گے یہ معاہدہ ان لوگوں پر بھی اطلاق پائے گا جو اس وقت اس موقع پر موجود نہیں۔ ان کی موجودہ حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ان کے تجارتی قافلوں اور دود و غزہ کو حفاظت کی جائے گی۔ ان کے کسی حق کو تلف نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کسی استغف کو اس کے عہدے سے برطرف کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے بے دخل اور اگر جگہ کے متولی و ناظم کو اس کے فرائض سے منع نہیں کیا جائے گا۔ انھیں زمانہ جاہلیت کے جرائم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ان پر عشر (ٹیکس) عائد نہیں ہوگا اور نہ فوج ان کے علاقے میں داخل ہوگی" (امام ابو یوسف: کتاب الخراج، فتوح البلدان)

اسلام کا اصول حکمرانی یہ ہے کہ ہر شخص کو بوقت ضرورت فوجی خدمت کے لئے بلایا جاسکتا لیکن ذمیوں کے ساتھ یہ رعایت ہے کہ فوجی خدمت ان کے لئے لازمی نہیں۔ اس کے بدلے ان سے جزیہ کی معمولی رقم لی جاتی ہے۔ کمزور بوڑھے بچے، عورتیں، بیمار اور بے روزگار لوگوں کو جزیہ سے مستثنیٰ ٹھہرا گیا ہے۔ جزیہ ذمیوں کے جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں ہوتا ہے۔

ذوالحجہ

عربی، اسلامی، قمری تقویم کے بارہویں مہینے کا نام۔ اسلامی عبادات میں سے حج اسی ماہ کی نو تاریخ کو کیا جاتا ہے اور اس کی دسویں تاریخ کو عید الاضحیٰ (عید قربان) ہوتی ہے۔

ذوالخلفہ

وہ بت جس کی زمانہ جاہلیت میں قبائل دوس، شعم، بجیلہ، ازد السرات اور تبارک کے عرب پوجا کرتے تھے۔ علامات قیامت کی ایک حدیث میں اس بت کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلفہ کے گرد پھرنے جمع ہو جائیں گی اور اس کی اسی طرح پوجا نہ کریں گی جیسی پہلے زمانے میں کی جاتی تھی یہ بت ایک سفید پتھر تھا جس پر تاج ایسی ایک شکل منقوش تھی۔ یہ تبارک میں الجلاء کے مقام پر تھا۔ یہ مقام مکہ اور یمن کے درمیان مکہ سے تقریباً ۱۱۹ میل کے فاصلے پر تھا (ابن الکلبی: کتاب الامنام)۔ بت پرست اسے بیت اللہ کے مقابلے میں کعبۃ البجانیہ کہتے تھے (ابن سعد) جب اسلام پھیلنا تو حضرت جریر بن عبد اللہ ابجلی نے اس بت کو اکھاڑ پھینکا۔ (کتاب الامنام)

ذوالجناح

سید الشہداء حضرت امام حسینؑ بن علیؑ سے منسوب گھوڑا۔ اہل تشیع ہر سال دس محرم کو یوم عاشورہ سوگ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس روز ذوالجناح لڑکا لایا جاتا ہے جو بھونٹ اور سچائے ہوئے گھوڑے پر جگہ جگہ تیرا باندھ دیئے جلتے ہیں۔ ذوالجناح کو امام حسینؑ کی سواری کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔

ذوالفقار

ایک مشہور تلوار جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی۔ اس سے پہلے ذوالفقار کا مالک ایک مشرک عاص بن منبہ تھا جو غزوہ بدر میں مارا گیا۔ اس کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے۔ ذوالفقار کی وجہ تسمیہ میں کہا گیا ہے کہ اس تلوار میں دندانے یا کھدی ہوئی لکیریں تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ کی تلوار ذوالفقار کی دھار ٹوٹ گئی ہے تو اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کی ذات پر کوئی تکلیف آنے والی ہے اور اس سے مراد وہ تکلیف لی گئی جو غزوہ احد میں آپ کو پیش آنی (ابلا ذری: الساب الاشراف)۔ تلوار اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لیکن حضرت علیؑ کے پاس پہننے کے بعد خلفائے عباسیہ کے ہاتھ لگ گئی۔ تاہم "ذوالفقار" حضرت علیؑ کی طرف منسوب رہی ہے اور ایک عوی نشان سمجھی جاتی ہے۔

ذوالقدر

ایک ترکمان خاندان جس نے دو صدیوں تک (۱۳۲۷ھ/۱۹۰۸ء - ۱۵۲۲ھ) ابستان سے مرعش و ملطیہ تک کے علاقے پر حکومت کی۔ یہ حکمران پہلے مصر کے مالک اور بعد میں عثمانی سلاطین کے باجگزار رہے۔ اس خاندان کا بانی زین الدین قرہ چہ بن ذوالقدر تھا۔ ایخان ابوسعید کی وفات کے بعد جو ابتری پھیلی، اس سے فائدہ اٹھا کر قرہ چہ نے ابستان پر قبضہ کر کے مملوک سلطان سے مستند حکومت حاصل کر لی۔

یقین کے ساتھ سکندر یونانی ہی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ مورخوں میں طبری اور ابن ہشام نے بھی سکندر یونانی ہی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ (۴) خورس یا سلطنت ایران۔ اس کے نام مختلف زبانوں میں سائرس، کوروش اور کیخسرو آئے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے اسے قرآنی ذوالقرنین کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ ابن کثیر نے ایک اور سکندر کا نام لیا ہے جو ابراہیم عبد السلام کا معاصر، موحد اور صاحب ایمان تھا اور اس مشہور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گزرا ہے۔ تاریخ میں اس سکندر کا ذکر نہیں ملتا۔

قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے: "اور اسے محمدؐ یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے اس نے (پیسے مغرب کی طرف ایک ہم کا، سرو سامان کیا۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھ (ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل) وہاں سے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اسے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا یا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اُس نے (ایک دوسری قوم کی) تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا۔ وہاں اُس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں۔ پھر اس نے (ایک اور قوم کا) سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا (کاکیشیا کے پہاڑی سلسلے) تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اسے ذوالقرنین یا جوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس نعت سے میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب تک دیکھو۔ حتیٰ کہ جب (یہ آبائی دیوار) بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر کھیل ہوا تانبا انڈیوں گا۔ (یہ بند ایسا تھا کہ) یا جوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آسکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو یونہی خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے (الکہف آیت ۸۳ تا ۹۸)۔

تیسرا ابوالاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی کے اندر "ذوالقرنین" کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا خورس ہے۔ خورس ایک ایرانی فرمانروا تھا جس کا مروجہ ۵۲۹ ق م کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میدیا (البحال) اور لیدیا (ایشیائے کوچک) کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد ۵۲۹ ق م میں بابل کو بھی فتح کر لیا جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہ رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور صغد (موجودہ ترکستان) سے لے کر ایک طرف مصر اور یبیا تک اور دوسری طرف بقیہ اسی (موجودہ ترکیہ) تک وسیع ہو گیا اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز (کاکیشیا) اور خوارزم

اس کی باقی عمر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کشمکش میں اور مصر کی سیادت کے خلاف بغاوتوں میں گزری۔ اس نے حلب کے والی سے شکست کھائی اور اس کے حریف محمد بن ارتسنہ نے اسے مصریوں کے حوالے کر دیا۔ مصریوں نے ۱۳۵۲ میں اسے سزائے موت دی۔ قرہ جہ کے فرزند اور جانشین نہیں بنے اپنے والد کے ساتھ غداری کا انتقام لینے کے لیے ارتسنہ اور غوسے خورپوت چھین لیا۔ ۱۳۸۱ میں مصری افواج نے خلیل کو ابستان سے نکال دیا۔ انعام کار ۱۳۸۶ میں سلطان برقوق نے اسے قتل کروا دیا۔ ترکمانوں نے خلیل کے چھوٹے بھائی سولی کو جانشین تسلیم کر لیا۔ اس نے مصری فوج کو گوسوں کے قریب شکست دی۔ شام کے والیوں نے برقوق کے خلاف بغاوت کی تو سولی نے ان کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں۔ ۱۳۹۱ میں اس نے سلطان برقوق کی اطاعت قبول کر لی۔ ۱۳۹۸ میں سلطان برقوق نے سولی کو قتل کروا دیا۔ عین اس موقع پر عثمانی سلطان بائزید اول نمودار ہوا اس نے ۱۳۹۹ میں خلیل کے لڑکے ناصر الدین محمد کو حاکم بنا دیا۔ اپنے طویل عہد حکومت میں محمد نے نہ صرف مصر سے ہمیشہ دوستانہ تعلقات قائم رکھے بلکہ عثمانی سلطنت سے بھی دوستانہ تعلقات استوار کر لیے۔ ۱۴۱۹ میں محمد نے قرہ مان اور غلو کے خلاف مصر کی تادیبی مہم میں حصہ لیا اور اسے شکست دی۔ قرہ مان اور غلو کو گرفتار کر کے قاہرہ بھیج دیا۔ ان خدمات کے صلہ میں سلطان مصر الممۃ نے قیصریہ اس کے حوالے کر دیا۔ ۱۴۲۲/۱۴۲۳ میں اس نے وفات پائی۔ محمد کے فرزند سلیمان کا عہد حکومت (۸۴۶ھ - ۸۵۸ھ) سکون سے گزرا۔ ۸۵۳ھ/۱۴۴۹ میں سلیمان کی بیٹی کی شادی آئندہ سلطان محمد ثانی سے کر دی گئی۔ سلیمان کے فرزند ملک ارسلان کے عہد حکومت (۸۵۸ھ/۱۴۵۴ - ۸۶۰ھ/۱۴۵۵) میں ریاست کو اوزوں حسن کی طرف سے خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے خورپوت پر قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں اور مصریوں کی سرگرمیاں بھی ٹھہ گئیں۔ ارسلان کے بھائی شاہ بلاق نے ملوک سلطان خوشقدم کو قتل کر کے ملک ارسلان کو قتل کر دیا۔ اس کی جگہ شاہ بلاق تخت نشین ہوا۔ محمد ثانی نے ملک ارسلان کے دوسرے بھائی شاہ شوار کو اس کے سارے آبائی علاقے پر والی بنا دیا۔ شاہ شوار نے شاہ بلاق کو نکال دیا اور اتنی قوت پکڑی کہ محمد ثانی کی حمایت سے بھی آزاد ہو گیا۔ مصری اسے گرفتار کر کے قاہرہ لے گئے اور ۸۷۷ھ/۱۴۷۲ میں اسے قتل کر دیا۔ شاہ بلاق پھر سے حاکم بنا۔ اس کے ایک اور بھائی علامہ الدولہ کی بیٹی کی شادی شاہزادہ بائزید سے ہو چکی تھی (اسی کے بطن سے سلطان سلیم اول پیدا ہوا)۔ علامہ الدولہ نے محمد ثانی سے حمایت کی درخواست کی۔ ۸۸۴ھ/۱۴۷۹ میں شاہ بلاق کو نکال دیا گیا۔ جب سلطان سلیم اول نے شاہ اسماعیل پر حملہ کیا تو علامہ الدولہ نے عثمانی فوج کو کمک دینے سے انکار کر دیا۔ ۹۲۱ھ/۱۵۱۵ میں عثمانی فوجوں نے حملہ کر کے علامہ الدولہ کو قتل کر دیا۔ علامہ الدولہ کی جگہ علی بیگ جانشین ہوا۔ اس نے سلیم اول کے حملہ مصر کے وقت خوب نام پیدا کیا۔ فراد پاشا نے سلیم اول سے علی بھگت کر کے علی کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے ساتھ خاندان ذوالقدر کا دوسرا سالہ عہد حکومت اختتام کو پہنچا۔

ذوالقرنین

عظیم فرمانروا، زبردست فاتح اور عظیم الشان ذرائع کا مالک۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیا۔ اس سے پہلے مختلف شخصیتوں کی طرف اشارہ سمجھا گیا ہے۔ (۱) عین کے ملوک حمیر کے سلسلے کا ایک طاقتور بادشاہ جس کا نام الصعب بن قرین بن الہمال بیان کیا جاتا ہے (۲) ملوک حمیرہ کے خاندان نجم کا فرمانروا منذ بن امری القیس المعروف بہ منذر الکبیر (۳) مشہور یونانی فاتح سکندر بن نیلقوس۔ اسے اکثر مورخین اور معترضین نے قرآنی ذوالقرنین کا مصداق بتایا ہے۔ امام رازیؒ نے جزم و

دشمن کی سیاست کی۔ آخری عمر میں انھیں گرفتار کر کے بعد میں قید کیا گیا لیکن بالآخر خلیفہ المتوکل کے حکم سے رہا ہوئے۔ رہائی کے بعد مصر واپس آ گئے۔ ذوالنون "رئیس الصوفیاء" کہلاتے ہیں۔ سحر اور کیمیا کی چند کتابیں ان سے منسوب ہیں۔ ان کی بہت سی دعائیں اور بعض اعلیٰ درجے کی نظمیں بھی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ روحانی ترقی کے راستے میں نفس امارہ اصل کاڑ ہے جسے قابو میں لانے کا طریقہ ریاضت اور نفس کشی ہے۔ سب سے پہلے ذوالنون ہی نے صوفیاء کے عقائد بیان کیے اور معرفت کے حقیقی معنی سمجھائے۔ انھوں نے بتایا کہ معرفت توحید حقیقی کی صفات کے پہچانے کا نام ہے اور یہ پہچان اولیاء اللہ کا خاصہ ہے جو اپنے دل کے اندر "وہ اللہ" کا مراقبہ کرتے ہیں اس لئے اللہ انھیں اپنی بابت وہ کشف عطا فرماتا ہے جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ ذوالنون ایک باعمل صوفی تھے۔ انھوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ روح کو منزل مقصود کی طرف بند پروازی میں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں۔ انھوں نے فنا فی اللہ ہو کر زندگی بسر کرنے کے صوفیاء تصور کی راحت بھی کی ہے۔

ذہبی

(۶۷۳ھ/۱۲۷۴ء — ۷۴۸ھ/۱۳۴۸ء) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز بن عبد اللہ الترمذی الفارقی الدمشقی الشافعی سرب مؤرخ اور عالم دین۔ انھوں نے فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ کے مستند علماء کے پاس سب سے زیادہ مدت گزاری ان کے اساتذہ کی تعداد تیرہ سو سے زیادہ ہے۔ تحصیل علم کے بعد دمشق میں حدیث کے استاد مقرر ہوئے۔ انھیں حدیث فقہ اور تاریخ میں ممتاز حیثیت حاصل تھی وہ دن رات مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔ ۷۴۸ھ اور ۷۴۳ھ کے درمیان ان کی مینائی جاتی رہی۔ سیرت نگاروں نے انھیں محدث العصر اور خاتم الخفایا کے القاب سے یاد کیا ہے۔ ان کی تصانیف حدیث میں اور علم الرجال میں بہت متبوں ہو گئیں۔ تاریخ الاسلام ان کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے شروع ہو کر ۷۰۰ھ پر ختم ہوتی ہے۔ حدیث کے شعبے میں ان کی تصانیف یہ ہیں: (۱) تہذیب الکمال فی اسما الرجال (۲) المشتبه فی اسما الرجال۔

ہوئے اور پھر خابور کے کنارے ایک بستی میں فرائض نبوت انجام دیتے رہے۔
سید ابوالاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ "یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ فی الواقع یہ کون سے نبی ہیں موجودہ زمانے کے مفسرین نے اپنا میلان حرتی ایل نبی کی طرف ظاہر کیا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی معقول دلیل ایسی نہیں ملی جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جاسکے تاہم اگر اس کے لئے کوئی دلیل مل سکے تو یہ رائے قابل ترمجج ہو سکتی ہے کیونکہ بائبل کے حقیقہ حرتی ایل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع وہ اس تعریف کے مستحق ہیں یعنی صابر و صامح۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو یروشلم کی آخری تباہی سے پہلے نجات لفر کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے۔ نجات لفر نے عراق میں اسرائیلی قیدیوں کی ایک نوآبادی دریائے خابور کے کنارے قائم کر دی تھی جس کا نام تل ابیب تھا۔ اسی مقام پر ۵۹۴ ق م میں حضرت حرتی ایل نبوت کے مصعب پر سرفراز ہوئے جبکہ ان کی عمر تیس سال تھی اور مسلسل بائیس سال ایک طرف گرفتار بلا اسرائیلیوں کو اور دوسری طرف یروشلم کے غنی و مرشار باشندوں اور حکمرانوں کی بیداری کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اس کا عظیم میں ان کے انہماک کا جو حال تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ نبوت کے نوے سال ان کی بومی (جنہیں وہ خود منظور نظر کہتے تھے) استقلال کو جاتی ہیں لوگ ان کی تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور حرتی ایل اپنا دکھڑا چھوڑ کر اپنی ملت کو خدا کے اس عذاب سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں جو اس کے سر پر تل کھڑا تھا۔
اس سلسلے میں مولانا سید مناظر حسن گیلانی اور مولانا ابوالکلام کی رائے یہ ہے کہ "ذوالکفل" درحقیقت "پہل و سنو" کا معرب ہے جو بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کا اصل نام ہے۔

ذوالنون

(۱۸۰ھ/۶۹۹ء — ۲۴۶ھ/۸۶۱ء) ابوالفیض ثوبان بن ابراہیم مصر کے ایک صوفی بزرگ۔ ان کے والد بومیر کے رہنے والے تھے۔ ذوالنون نے طب اور کیمیا کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے استاد اور مرشد سعدون مصری تھے ذوالنون نے مکہ مکرمہ اور

رابعہ بصری

(۱۹۵۱ء - ۱۳۷۱ھ / ۱۸۵۰ء - ۱۸۰۱ء) بصرہ کی مشہور عارفہ جن کا شمار اولیاء میں ہوتا ہے۔ غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں کسی شخص نے انہیں پکڑ کر فروخت کر دیا۔ ان کی پاک بلینٹ نے انہیں ربائی دلوائی۔ انہوں نے گوشہ نشینی اور تجرد کی زندگی بسر کرنے کے لیے حوا میں عزت اختیار کر لی۔ بصرہ میں آئیں تو ان کے گرد معتقدین اور رفقا جمع ہو گئے۔ ان سے دعائے خیر و ان کی تعلیم سے مستفید ہونے کیلئے ان کے پاس آتے تھے۔ ان میں مشہور صوفی مالک بن دینار، درویش سفت رباح، بلخی احمد سفیان ثوری اور صوفی شقیق بنی شام تھے۔ رابعہ بصری نے انتہائی زہد و تقویٰ کی زندگی بسر کی۔ دیگر اولیاء کی طرح ان سے بھی بہت سی کرامات منسوب کی جاتی ہیں۔

ان کی بودعائیں منقول ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے جو وہ معمولات کے وقت اپنے مکان کی چھت پر جا کر مانگا کرتی تھیں: "اے میرے مالک! ستارے چمک رہے ہیں اور آدمیوں کی آنکھیں میند میں بند ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی نفلت میں ہے اور میں ہوں کہ یہاں اکیلے ہوں تیرے ساتھ۔ اے میرے مالک! اگر میری دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں بھونک دے اور اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ لیکن اگر میں تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے لازوال حسن کو پوشیدہ نہ رکھیو! ایک بار جب ان کے پاس ایک لڑکی لایا گیا کہ انہوں نے ولایت کا مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: "ان چیزوں کو ترک کر دینے سے جنت کا مجھ سے کچھ تعلق نہیں اور اس کی نسبت میری بے خبری ہے۔"

دوسرے اہل تصوف کی طرح رابعہ بصری بھی خدا سے وصل کی متمنی تھیں۔ وہ معرفت حقیقی کہتے ہوئے والہانہ محبت سے سرشار تھیں وہ ان اولین اہل تصوف میں سے تھیں جنہوں نے خالص محبت (بے غرض محبت) کی تلقین کی اور اس تعلیم کو نظریہ کشف کے امتزاج کے ساتھ پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا وقت آخر تھا تو انہوں نے اپنے رفقا سے کہا کہ وہ ان کے پاس سے ہٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قاصدوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ جونہی رفقا باہر نکلے انہوں نے رابعہ بصری کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

رادھن پور

برطانوی ہند میں ایک مسلم ریاست جو ریاست ہائے مغربی ہند کا ٹھیکہ دار اور بمبئی میں شامل تھی اور اب بھارت کے صوبہ گجرات میں مدغم ہو چکی ہے۔ یہ ریاست گجرات کے شمالی مغربی کونے میں رن کچھ کے قریب واقع تھی۔ اس کا رقبہ ۱۱۵۰ مربع میل اور آبادی (۱۹۲۱ء) ۶۸۰۰۰ تھی۔ اس ریاست کا بانی بہادر خان اٹھارھویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایران سے آیا تھا۔ ۱۷۳۲ء میں اس خاندان کے سربراہ بہادر خان کو رادھن پور اور چند دوسرے اضلاع جاگیر میں ملے۔ ۱۷۳۹ء میں محمد شاہ بادشاہ دہلی نے اسے نواب کا خطاب دے کر گجرات کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ ۱۷۵۶ء میں مرہٹہ پیشوا رگھوناتھ راؤ نے احمد آباد میں اس کا محاصرہ کر کے اسے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور کیا اور اس شرط پر اس کی جاگیر و اگزار کی گئی کہ وہ بوقت ضرورت پانچ سو سپاہی اور تین سو گھوڑے پیشوا کو دیا کرے گا۔ جو انہر و خاں کے بعد اس کے بیٹے نظام الدین اور غازی الدین ریاست کے مالک بنے۔ ۱۸۱۳ء میں غازی الدین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے شیر خاں کو رادھن پور اور کمال الدین کو سامی اور منچ پور کے اضلاع ملے۔ ۱۸۲۳ء میں کمال الدین کی وفات کے بعد شیر خاں کے تحت ریاست پھر متحد ہو گئی۔ ۱۸۱۳ء میں ریاست کا حکومت برطانیہ سے رابطہ قائم ہوا اور بڑودہ کے ہماراج گائیکوار کو رادھن پور اور دیگر ریاستوں کا نگران مقرر کیا گیا۔ ۱۸۲۰ء میں نواب رادھن پور انگریزوں کا باج گزار قرار دیا گیا۔ شیر خاں کے بعد زور آور خاں (۱۸۲۰ء - ۱۸۷۴ء) اور بسم اللہ خاں (۱۸۷۴ء - ۱۸۹۰ء) حکمران ہوئے۔ بسم اللہ کا جانشین اس کا نابالغ بیٹا محمد شیر خاں بنا۔ اس کی بلوغت تک ریاست کا انتظام انگریزی حکومت کے ہاتھ میں رہا۔ ۱۹۰۰ء میں ریاست میں انگریزی سکول رائج ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں تقسیم ہند کے وقت نواب مرٹھ خاں ریاست کے حکمران تھے۔ ۱۵ فروری ۱۹۴۸ء کو یہ ریاست سوراتشٹر کی یونین کا حصہ بن گئی۔ ۱۹۵۶ء میں رادھن پور کو بمبئی میں شامل کر دیا گیا۔ یکم مئی ۱۹۶۰ء کو صوبہ بمبئی، ہمارا شٹر اور گجرات کے صوبوں میں منقسم ہوا تو سوراتشٹر گجرات کا حصہ بنا۔

رازی

اسلامی اندلس کے تیس مئذ ذمور خین اس نام سے مشہور ہوئے۔ ۱۱ء محمد بن موسیٰ بن بشیر بن جناد بن نفیط الکفانی الرازی۔ وہ ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ بلاد مشرق سے قیسری صدی ہجری کے وسط میں تجارت کرنے کے لئے قرطبہ آیا۔ عربی میں تجرکی بدولت اموی و اراخلا فہ کے علمی حلقوں نے اس کا غیر مقدم کیا۔ امیر محمد بن عبدالرحمن نے کئی مواقع پر بلاد مشرق اور

Marfat.com

مقرر ہوئے۔ اپنی موت تک اسی منصب پر فائز رہے۔ راشد نے اپنے ناسے کی معری و شامی سیاسیات میں نمایاں حصہ لیا۔ سنان کے بارے میں جو قہقہے ملتے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر اس کی مذاہنوں کی تنظیم سے ہے اس تنظیم کے ذریعے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو بذریعہ قتل ختم کرنے کا کام لیا کرتے تھے۔ بہت سے مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ سنان اس فرقے کا سب سے اعلیٰ اور فوق البشر سردار سمجھا جاتا تھا۔ اغلب یہ ہے کہ وہ امام کے بعد بلند ترین منصب ”مجتہد“ پر فائز تھے۔

راشد باللہ

۵۰۰ھ — رمضان ۵۲۲ھ (ابوجعفر منصور بن مسترشد عباسی خلیفہ ۲ ربیع الآخر ۵۱۳ھ / ۱۲ جولائی ۱۱۱۹ء) کو خلیفہ مسترشد نے لوگوں سے اپنے بیٹے ابوجعفر منصور کے لئے ولایت کی بیعت لی۔ ذوالقعدہ ۵۲۹ھ میں راشد باللہ کے نام سے اس کی خلافت کی خوش منانی گئی۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد لوگوں سے مال و دولت لینے میں کسی قدر ظلم و زیادتی سے کام لیا۔ سلطان مسعود کو لوگوں نے شکایات کھڑی کر بھیجیں۔ سلجوقی سلطان مسعود بن محمد نے اس سے چار لاکھ دینار طلب کیے۔ راشد نے انکار کر دیا کہ اس کے پاس روپیہ نہیں ہے سلطان کے جتھے داؤد بن محمود نے آذربائیجان سے بغداد پر فوج کشی کی اور صفر ۵۳۰ھ / نومبر ۱۱۳۵ء میں دہاں پہنچ گیا۔ حماد الدین زنگی آنا تک موصول بھی اس سے آغا اور بغداد میں داؤد کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر سلطان مسعود نے بڑھ کر بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ پچاس دن کے محاصرے کے بعد وہ نہروان کی طرف پسپا ہو گیا اور پھر ہندان چلا گیا۔ طرطائی والی واسطہ نے کشتیوں کی کافی تعداد سلطان مسعود کو فراہم کی۔ اس طرح مسعود نے وجہ کو عبور کر کے مغربی لہر پر قبضہ کر لیا۔ داؤد آذربائیجان واپس ہوا۔ زنگی خلیفہ کے ساتھ موصول چلا گیا اور مسعود ذوالقعدہ ۵۳۰ھ / اگست ۱۱۳۶ء میں بغداد میں داخل ہوا۔ مسعود نے لوٹ مار اور دوسری بدعنوانیوں کی ممانعت کر دی اور انتظام بحال کر دیا۔ اس نے قاضیوں کی ایک مجلس عاب کی جنہوں نے مفور خلیفہ کے تخت و تاج کے لئے نااہل ہونے کا اعلان کیا۔ سلطان مسعود نے راشد باللہ کے چچا محمد بن مسترشد کو ۱۶ ذوالقعدہ ۵۳۰ھ کو امیر المؤمنین مقرر کر دیا۔ راشد باللہ کو اپنی معزولی کا حال معلوم ہوا تو وہ موصل سے جلاؤ آذربائیجان کی طرف چلا گیا۔ اپنے لشکر و مال و دولت تقسیم کیا۔ آذربائیجان کے شہروں کو لوٹ مار سے برباد کیا وہاں سے ہندان آیا۔ یہاں بھی خوب فتنہ و فساد برپا کیا۔ پھر اصفہان پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اسی اثناء میں بیمار ہوا۔ بیماری کے دوران ہی عجمیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔

راشد محمد

(وفات ۸ صفر ۱۱۴۹ھ / ۱۰ جولائی ۱۱۴۵ء) سلطنت عثمانیہ کا شاہی تاریخ نویس۔ ۱۱۲۶ھ / ۱۱۴۱ء میں شاہی مؤرخ مقرر ہوا۔ ۱۱۳۳ھ / ۱۱۴۰ء میں حلب کا قاضی مقرر ہوئے۔ ملک شاہی مؤرخ کے منصب پر مامور رہا۔ کچھ مدت بعد قاضی مکہ مقرر ہوا۔ ۱۱۴۲ھ / ۱۱۴۰ء میں استنبول کا قاضی مقرر ہوا۔ چند ماہ بعد علیحدہ کر دیا گیا۔ ۱۱۴۴ھ / ۱۱۴۲ء میں اناطولی کا قاضی مقرر ہوا۔ اس نے نعیم کی تاریخ سلطنت عثمانیہ کا تکرار (۱۱۴۴ھ تا ۱۱۴۳ھ) لکھا۔ یہ تکرار عام طور سے تاریخ راشد کے نام سے مشہور ہے۔

راضی باللہ

(ربیع الآخر ۲۹ھ / دسمبر ۹۰۹ء — ربیع الاول ۳۲۹ھ / دسمبر ۹۲۰ء) ابوالعباس محمد بن مقتدر باللہ خاندان عباسیہ کا بیسواں خلیفہ۔ مقتدر باللہ کے قتل کے بعد راضی باللہ کا نام خلافت کے لئے تجویز ہوا لیکن قرعہ فال قاہر باللہ کے نام پر پڑا۔ اس نے راضی باللہ کو جیل

خانے میں ڈال دیا۔ قریباً ڈیڑھ سال کے بعد جمادی الثانی ۳۲۲ھ میں فوج کے ہدایتوں نے قاہرہ کو گرفتار کر لیا اور راضی باللہ کو جیل سے نکال کر تخت خلافت پر بٹھا دیا۔ راضی باللہ نے قاہرہ کو اندھا کر دیا۔ راضی باللہ نے مقتدر کے وزیر علی بن موسیٰ کو ذریعہ بنانا چاہا لیکن اس نے پیری کے باعث معذرت کر دی۔ اس پر قلمدان وزارت علی بن مقلد کے سپرد ہوا۔ عہد داروں میں سب سے زیادہ بارسوخ اور با اختیار محمد بن یاقوت تھا اور وہی معاملات سلطنت پر حاوی تھا۔ جمادی الاول ۳۲۳ھ / اپریل ۹۳۵ء میں محمد بن یاقوت کو معزول کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ جمادی الاول ۳۲۳ھ / اپریل ۹۳۶ء میں ابن مقلد کو محمد بن یاقوت کے بھائی منظر بن یاقوت نے گرفتار کر لیا۔ خلیفہ نے مجبوراً ابن مقلد کو معزول کر دیا۔ اسی سال واسطہ اور بصرہ کے والی محمد بن رائق کو بغداد بلا کر امیر الامرا کا منصب تفویض کر دیا گیا۔ خلیفہ کی حکومت بغداد اور اس کے مضافات کے سوا اور کہیں نہ تھی نہ کسی صوبہ سے خراج آتا تھا۔ ہر جگہ لوگوں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں جنہوں نے خراج بھیجنے کے وعدے پر سندیں حاصل کی تھیں انہوں نے بھی اپنے وعدوں کو پورا نہ کیا۔ ۳۲۶ھ / ۹۳۸ء میں ابن رائق کی جگہ حکم کو وزیر مقرر کیا گیا۔

خلیفہ راضی باللہ کے عہد خلافت میں محمد بن علی سمعانی معروف بہ ابن ابی الغراقرنے خلافت کا دعویٰ کیا۔ اسے اور اس کے ہمراہیوں کو خلیفہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ قرامطہ نے بغداد اور مکر کے درمیان ایسی لوٹ مار مچائی کہ ۳۲۷ھ تک اہل بغداد رنج نہ کر سکے۔ ۳۲۷ھ میں ابوطاہر قرامطی نے حاجیوں پر نفی شتر پانچ دینار محصول قائم کیا اور لوگوں کو حج کی اجازت دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حاجیوں کو حج کرنے کے لیے محصول ادا کرنا پڑا۔ راضی آخری خلیفہ تھا جس نے خطبہ جمعہ لوگوں کو سنایا۔ اس کے بعد خلفائے بیہ کام بھی دوسروں کے سپرد کر دیا۔ عرب مؤرخین اس کی پارسائی عدل والصفات رحمدلی اور فیاضی کی تعریف کرتے ہیں۔

راغب اصفہانی

(وفات ۵۰۲ھ / ۱۱۰۸ء) ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفصل دینی علوم کا نامور عربی مصنف۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب ”اساس التقییس“ میں اس کے اہل الذمت اور صحیح العقیدہ ہونے کی توثیق کی ہے۔ راغب کی تصانیف تفسیر القرآن اور ادب و ثقافت سے متعلق ہیں۔ جامع التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ امام راغب نے قرآن مجید کا ابجد لغت مفردات کے نام سے تالیف کیا۔ اس کا نام ”کتاب المفردات فی غریب القرآن“ ہے۔ المفردات کا اردو ترجمہ ”مفردات القرآن“ کے عنوان سے محمد عبدہ الفلاح فیروز پوری نے ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۲ء میں لاہور سے شائع کیا۔ امام راغب نے مفردات سے پہلے اخلاقیات پر اپنی کتاب ”الذریعۃ الی مکارم الشریعت“ تالیف کر لی تھی امام غزالی کی نسبت لیا جاتا ہے کہ وہ اس کا ایک نسخہ ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ امام راغب کی مقبول ترین ادبی تصنیف کتاب المحاضرات ہے جو عام ادبی موضوعات پر مشتمل ہے۔

راغب پاشا

(۱۱۱۱ھ / ۱۹۹۹ء — ۱۳ رمضان ۱۲۷۶ھ / ۸ اپریل ۱۸۶۳ء) راغب محمد پاشا بن کاتب محمد شوقی عثمانی وزیر اعظم۔ ۲۰ ربیع الاول ۱۱۷۰ھ / ۱۳ دسمبر ۱۸۵۶ء کو مصطفیٰ پاشا کو معزول کر کے راغب پاشا کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ وہ سات برس تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس عہدے پر فائز رہا۔ اس کا شمار سلطنت عثمانیہ کے ممتاز وزرائے اعظم میں ہوتا ہے۔ وہ محض ایک بہت بڑا مدبر ہی نہیں بلکہ ترکی ادب کا ایک مستند مصنف اور ادیب بھی ہے۔ اس کی تصانیف ادب کی ہر صنف پر حاوی ہیں اور حسن اسلوب و شکوہ بیان کی دولت

سے مالا مال ہیں۔ وہ ایک ممتاز سیاسی مورخ بھی تھا۔ اس نے میر غلام کی تاریخ عالم اور عبدالرزاق بن اسحق کی تاریخ آل تیمور دونوں کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس کا دیوان اس کی اہم ترین منظومات پر مشتمل ہے۔

رافضی

امام اعشری کے نزدیک سب سے پہلے وہ لوگ رافضی کہلائے جنہوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ امام اعشری نے روافض، زیدیہ اور غلات کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ طبری نے لکھا ہے کہ یہ لقب کوفہ کے زیدیوں کو ملا جنہوں نے زید بن علیؓ کو اس بنا پر چھوڑ دیا تھا کہ انہوں نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی مخالفت نہیں کی تھی۔ بعض کے نزدیک عبداللہ بن سبکے ساتھی سب سے پہلے رافضی کہلائے۔

رافع بن خدیج

رسول اللہ کے صحابی، جو بنو حارثہ کے رئیس اور سردار تھے۔ ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے۔ غزوہ بدر میں کم سن کی وجہ سے حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ کے دوران ان کے سینے میں تیر لگا۔ تیر نکالنے کی کوشش میں تیر کی نوک جسم کے اندر ہی رہ گئی۔ ۷۴ھ میں سینے کا یہی زخم ابھرا اور انہوں نے خلیفہ عبدالملک بن روان کے عہد میں وفات پائی۔ جنگ صفین میں آپ نے حضرت علیؓ کا ساتھ دیا تھا۔ آپ سے ۸۷ حدیثیں روایت کی گئی۔

رافع بن مالک

بن عجلان بن عمرو بن زریق۔ بنی کریم صلعم کے صحابی جو قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ آپؓ انصارِ مدینہ کے اس گروہ میں شامل تھے جس نے سب سے پہلے رسول اللہؐ کی قیام گاہ پر حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ بنو زریق کے نقیب مقرر کیے گئے۔ بنی زریق کی مسجد میں سب سے پہلے قرآن پاک آپ ہی نے پڑھایا۔ جو آیتیں بھی نازل ہوتی تھیں آپ فوراً لکھ کر لوگوں کو سناتے۔ سورہ یوسف سب سے پہلے مدینہ میں انھی نے پہنچائی۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

رام پور

برطانوی ہند کی ایک مسلم ریاست۔ رام پور کے شمال میں ضلع فیملی تان، مشرق میں ضلع بریلی، جنوب میں ضلع بدایوں کی تحصیل بسولی اور مغرب میں شاہراہ آباد تھے۔ رام پور کی ابتدائی تاریخ روہیل کھنڈ میں روہیل طاقت کے نشوونما کی تاریخ ہے۔ روہیلے غلات کے علاقہ روہ کے باشندے تھے وہ ہندوستان آکر روہیل کھنڈ میں بس گئے۔ ریاست کا بانی داؤد خاں تھا۔ اس کی وفات پر اس کا منہنبل علی محمد خاں مسند نشین ہوا۔ کچھ عرصے میں علی محمد خاں اتنا طاقت ور ہو گیا کہ اس کی طاقت کے ذریعے سے اودھ کا نواب مصدق جنگ چوکن ہو گیا اور اس نے شہنشاہ کو علی محمد خاں کے خلاف ایک ہم دانا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ علی محمد خاں نے شاہی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اسے گرفتار کر کے دہلی سے جایا گیا اور کچھ مدت بعد رہا کر کٹر ہند کا سوبدار مقرر کر دیا گیا۔ علی محمد خاں نے چوبیس بیٹے چھوڑے۔ ان میں سے دو عبداللہ خاں اور فیض اللہ خاں افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کی قید میں تھے۔ باقی چار بالکل نوعمر تھے۔ علی محمد خاں نے حافظ رحمت خاں کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا لیکن وہ اس کے کسٹن بیٹے سعد اللہ خاں کے حق میں ہتھیار ہو گیا۔ ۱۷۵۲ء میں عبداللہ خاں اور فیض اللہ خاں قید سے رہائی پا کر روہیل کھنڈ پہنچ گئے۔

حافظ رحمت خاں نے ریاست کا علاقہ تینوں بیٹائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ۱۷۹۳ء میں نواب سعد اللہ کی وفات پر سرداران روہیل کھنڈ نے حافظ رحمت کی سرداری میں رہنا قبول کر لیا۔ ۱۷۹۷ء میں مرہٹوں نے اپنی توجہ روہیل کھنڈ کی فتح کی طرف منطقت کی۔ ۱۷۹۴ء میں نواب احمد وزیر شجاع الدولہ نے انگریزوں کی اعانت سے حملہ کر دیا۔ فیض اللہ خاں اور بعض روہیلہ سرداروں نے جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ۲۳ اپریل ۱۷۹۴ء کو روہیلوں کو شکست ہوئی۔ حافظ رحمت خاں جنگ میں شہید ہوا۔ جنگ کے خاتمے پر فیض اللہ خاں کو جو جاگیر ملی اس میں رام پور و دوسرے اضلاع شامل تھے۔ اسے اپنی فوج میں پانچ ہزار سے زائد سپاہی رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ۱۷۹۵ء میں شجاع الدولہ کی وفات پر اس کا بیٹا آصف الدولہ جانشین ہوا۔ ۱۷۹۸ء میں ہیسٹنگز کے کہنے پر آصف الدولہ نے فیض اللہ خاں سے ایک نیا معاہدہ کیا جس کی دوسری نوب اودھ کے یہ فوج ہیا کرنے کی شرط کمپنی کی ضمانت کے تحت پندرہ لاکھ روپے کی نقد ادائیگی سے بدل دی گئی۔ ۱۸۰۱ء میں جب روہیل کھنڈ انگریزوں کی تحویل میں آیا تو فیض اللہ خاں کے اہل خانہ کے مقبوضات برقرار رکھے گئے۔ رام پور کا رقبہ ۸۴۳ مربع میل اور آبادی ۱۹۵۱۱۱ پانچ لاکھ تھی۔ جس میں پچاس فیصد لوگ مسلمان تھے۔ رام پور ان چھ تحصیلوں میں منقسم تھا۔ جنہوں نے شاہ آباد، کٹا، جلاس پور، سوار اور ٹانڈا۔ رام پور شہر میں ایک اعلیٰ درجے کا کتب خانہ قائم تھا جس میں مخطوطات کا بیش قیمت ذخیرہ موجود تھا۔ رام پور میں یوسف زئی اور ورک زئی چنگ خور کی کثرت ہے۔ ۱۹۳۷ء تک یہ ریاست گوالیار۔ زمریہ نسبی سے ملتی رہی۔ یکم دسمبر ۱۹۴۷ء کو اسے ضلع کا درجہ دے کر اتر پردیش میں ضم کر دیا گیا۔ اس کے آخری ذمہ دار میجر جلال مرہٹو زئی تھے۔ نواب سید محمد رضا علی خاں بہادر مستعد جنگ تھے۔ موجودہ ضلع رام پور کا رقبہ ۱۷۵۵ مربع میل اور آبادی (۱۹۹۱ء) ۳۸ لاکھ ہے۔ صدر مقام رام پور کی آبادی ایک لاکھ تیس ہزار ہے۔ رام پور شہر ریاست کے کسی کے باہر سے دہلی سے ۵۰ میل مشرق میں واقع ہے۔

رامی

حسن بن محمد مشرف الدین صاحب طراز ایرانی ادیب۔ سوانح و تراجم کی وجہ سے جوتی۔ یہ ان معروف عام شاعر، تشبیہات و استعارات و دیگر سبب سے مشہور۔ مختلف افسانے بیان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کتاب ۱۷۷۷ء سے ۱۷۸۰ء تک لکھی گئی۔ العشاق کے علاوہ اس کی کوئی کتاب دستیاب نہیں ہے۔

محمد پاشا

۱۷۹۶ء تا ۱۷۹۷ء تا ۱۷۹۸ء تا ۱۷۹۹ء تا ۱۸۰۰ء تا ۱۸۰۱ء تا ۱۸۰۲ء تا ۱۸۰۳ء تا ۱۸۰۴ء تا ۱۸۰۵ء تا ۱۸۰۶ء تا ۱۸۰۷ء تا ۱۸۰۸ء تا ۱۸۰۹ء تا ۱۸۱۰ء تا ۱۸۱۱ء تا ۱۸۱۲ء تا ۱۸۱۳ء تا ۱۸۱۴ء تا ۱۸۱۵ء تا ۱۸۱۶ء تا ۱۸۱۷ء تا ۱۸۱۸ء تا ۱۸۱۹ء تا ۱۸۲۰ء تا ۱۸۲۱ء تا ۱۸۲۲ء تا ۱۸۲۳ء تا ۱۸۲۴ء تا ۱۸۲۵ء تا ۱۸۲۶ء تا ۱۸۲۷ء تا ۱۸۲۸ء تا ۱۸۲۹ء تا ۱۸۳۰ء تا ۱۸۳۱ء تا ۱۸۳۲ء تا ۱۸۳۳ء تا ۱۸۳۴ء تا ۱۸۳۵ء تا ۱۸۳۶ء تا ۱۸۳۷ء تا ۱۸۳۸ء تا ۱۸۳۹ء تا ۱۸۴۰ء تا ۱۸۴۱ء تا ۱۸۴۲ء تا ۱۸۴۳ء تا ۱۸۴۴ء تا ۱۸۴۵ء تا ۱۸۴۶ء تا ۱۸۴۷ء تا ۱۸۴۸ء تا ۱۸۴۹ء تا ۱۸۵۰ء تا ۱۸۵۱ء تا ۱۸۵۲ء تا ۱۸۵۳ء تا ۱۸۵۴ء تا ۱۸۵۵ء تا ۱۸۵۶ء تا ۱۸۵۷ء تا ۱۸۵۸ء تا ۱۸۵۹ء تا ۱۸۶۰ء تا ۱۸۶۱ء تا ۱۸۶۲ء تا ۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۴ء تا ۱۸۶۵ء تا ۱۸۶۶ء تا ۱۸۶۷ء تا ۱۸۶۸ء تا ۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۰ء تا ۱۸۷۱ء تا ۱۸۷۲ء تا ۱۸۷۳ء تا ۱۸۷۴ء تا ۱۸۷۵ء تا ۱۸۷۶ء تا ۱۸۷۷ء تا ۱۸۷۸ء تا ۱۸۷۹ء تا ۱۸۸۰ء تا ۱۸۸۱ء تا ۱۸۸۲ء تا ۱۸۸۳ء تا ۱۸۸۴ء تا ۱۸۸۵ء تا ۱۸۸۶ء تا ۱۸۸۷ء تا ۱۸۸۸ء تا ۱۸۸۹ء تا ۱۸۹۰ء تا ۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۲ء تا ۱۸۹۳ء تا ۱۸۹۴ء تا ۱۸۹۵ء تا ۱۸۹۶ء تا ۱۸۹۷ء تا ۱۸۹۸ء تا ۱۸۹۹ء تا ۱۹۰۰ء تا ۱۹۰۱ء تا ۱۹۰۲ء تا ۱۹۰۳ء تا ۱۹۰۴ء تا ۱۹۰۵ء تا ۱۹۰۶ء تا ۱۹۰۷ء تا ۱۹۰۸ء تا ۱۹۰۹ء تا ۱۹۱۰ء تا ۱۹۱۱ء تا ۱۹۱۲ء تا ۱۹۱۳ء تا ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۵ء تا ۱۹۱۶ء تا ۱۹۱۷ء تا ۱۹۱۸ء تا ۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۰ء تا ۱۹۲۱ء تا ۱۹۲۲ء تا ۱۹۲۳ء تا ۱۹۲۴ء تا ۱۹۲۵ء تا ۱۹۲۶ء تا ۱۹۲۷ء تا ۱۹۲۸ء تا ۱۹۲۹ء تا ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۲ء تا ۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۴ء تا ۱۹۳۵ء تا ۱۹۳۶ء تا ۱۹۳۷ء تا ۱۹۳۸ء تا ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۰ء تا ۱۹۴۱ء تا ۱۹۴۲ء تا ۱۹۴۳ء تا ۱۹۴۴ء تا ۱۹۴۵ء تا ۱۹۴۶ء تا ۱۹۴۷ء تا ۱۹۴۸ء تا ۱۹۴۹ء تا ۱۹۵۰ء تا ۱۹۵۱ء تا ۱۹۵۲ء تا ۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۴ء تا ۱۹۵۵ء تا ۱۹۵۶ء تا ۱۹۵۷ء تا ۱۹۵۸ء تا ۱۹۵۹ء تا ۱۹۶۰ء تا ۱۹۶۱ء تا ۱۹۶۲ء تا ۱۹۶۳ء تا ۱۹۶۴ء تا ۱۹۶۵ء تا ۱۹۶۶ء تا ۱۹۶۷ء تا ۱۹۶۸ء تا ۱۹۶۹ء تا ۱۹۷۰ء تا ۱۹۷۱ء تا ۱۹۷۲ء تا ۱۹۷۳ء تا ۱۹۷۴ء تا ۱۹۷۵ء تا ۱۹۷۶ء تا ۱۹۷۷ء تا ۱۹۷۸ء تا ۱۹۷۹ء تا ۱۹۸۰ء تا ۱۹۸۱ء تا ۱۹۸۲ء تا ۱۹۸۳ء تا ۱۹۸۴ء تا ۱۹۸۵ء تا ۱۹۸۶ء تا ۱۹۸۷ء تا ۱۹۸۸ء تا ۱۹۸۹ء تا ۱۹۹۰ء تا ۱۹۹۱ء تا ۱۹۹۲ء تا ۱۹۹۳ء تا ۱۹۹۴ء تا ۱۹۹۵ء تا ۱۹۹۶ء تا ۱۹۹۷ء تا ۱۹۹۸ء تا ۱۹۹۹ء تا ۲۰۰۰ء تا ۲۰۰۱ء تا ۲۰۰۲ء تا ۲۰۰۳ء تا ۲۰۰۴ء تا ۲۰۰۵ء تا ۲۰۰۶ء تا ۲۰۰۷ء تا ۲۰۰۸ء تا ۲۰۰۹ء تا ۲۰۱۰ء تا ۲۰۱۱ء تا ۲۰۱۲ء تا ۲۰۱۳ء تا ۲۰۱۴ء تا ۲۰۱۵ء تا ۲۰۱۶ء تا ۲۰۱۷ء تا ۲۰۱۸ء تا ۲۰۱۹ء تا ۲۰۲۰ء تا ۲۰۲۱ء تا ۲۰۲۲ء تا ۲۰۲۳ء تا ۲۰۲۴ء تا ۲۰۲۵ء تا ۲۰۲۶ء تا ۲۰۲۷ء تا ۲۰۲۸ء تا ۲۰۲۹ء تا ۲۰۳۰ء تا ۲۰۳۱ء تا ۲۰۳۲ء تا ۲۰۳۳ء تا ۲۰۳۴ء تا ۲۰۳۵ء تا ۲۰۳۶ء تا ۲۰۳۷ء تا ۲۰۳۸ء تا ۲۰۳۹ء تا ۲۰۴۰ء تا ۲۰۴۱ء تا ۲۰۴۲ء تا ۲۰۴۳ء تا ۲۰۴۴ء تا ۲۰۴۵ء تا ۲۰۴۶ء تا ۲۰۴۷ء تا ۲۰۴۸ء تا ۲۰۴۹ء تا ۲۰۵۰ء تا ۲۰۵۱ء تا ۲۰۵۲ء تا ۲۰۵۳ء تا ۲۰۵۴ء تا ۲۰۵۵ء تا ۲۰۵۶ء تا ۲۰۵۷ء تا ۲۰۵۸ء تا ۲۰۵۹ء تا ۲۰۶۰ء تا ۲۰۶۱ء تا ۲۰۶۲ء تا ۲۰۶۳ء تا ۲۰۶۴ء تا ۲۰۶۵ء تا ۲۰۶۶ء تا ۲۰۶۷ء تا ۲۰۶۸ء تا ۲۰۶۹ء تا ۲۰۷۰ء تا ۲۰۷۱ء تا ۲۰۷۲ء تا ۲۰۷۳ء تا ۲۰۷۴ء تا ۲۰۷۵ء تا ۲۰۷۶ء تا ۲۰۷۷ء تا ۲۰۷۸ء تا ۲۰۷۹ء تا ۲۰۸۰ء تا ۲۰۸۱ء تا ۲۰۸۲ء تا ۲۰۸۳ء تا ۲۰۸۴ء تا ۲۰۸۵ء تا ۲۰۸۶ء تا ۲۰۸۷ء تا ۲۰۸۸ء تا ۲۰۸۹ء تا ۲۰۹۰ء تا ۲۰۹۱ء تا ۲۰۹۲ء تا ۲۰۹۳ء تا ۲۰۹۴ء تا ۲۰۹۵ء تا ۲۰۹۶ء تا ۲۰۹۷ء تا ۲۰۹۸ء تا ۲۰۹۹ء تا ۲۱۰۰ء تا ۲۱۰۱ء تا ۲۱۰۲ء تا ۲۱۰۳ء تا ۲۱۰۴ء تا ۲۱۰۵ء تا ۲۱۰۶ء تا ۲۱۰۷ء تا ۲۱۰۸ء تا ۲۱۰۹ء تا ۲۱۱۰ء تا ۲۱۱۱ء تا ۲۱۱۲ء تا ۲۱۱۳ء تا ۲۱۱۴ء تا ۲۱۱۵ء تا ۲۱۱۶ء تا ۲۱۱۷ء تا ۲۱۱۸ء تا ۲۱۱۹ء تا ۲۱۲۰ء تا ۲۱۲۱ء تا ۲۱۲۲ء تا ۲۱۲۳ء تا ۲۱۲۴ء تا ۲۱۲۵ء تا ۲۱۲۶ء تا ۲۱۲۷ء تا ۲۱۲۸ء تا ۲۱۲۹ء تا ۲۱۳۰ء تا ۲۱۳۱ء تا ۲۱۳۲ء تا ۲۱۳۳ء تا ۲۱۳۴ء تا ۲۱۳۵ء تا ۲۱۳۶ء تا ۲۱۳۷ء تا ۲۱۳۸ء تا ۲۱۳۹ء تا ۲۱۴۰ء تا ۲۱۴۱ء تا ۲۱۴۲ء تا ۲۱۴۳ء تا ۲۱۴۴ء تا ۲۱۴۵ء تا ۲۱۴۶ء تا ۲۱۴۷ء تا ۲۱۴۸ء تا ۲۱۴۹ء تا ۲۱۵۰ء تا ۲۱۵۱ء تا ۲۱۵۲ء تا ۲۱۵۳ء تا ۲۱۵۴ء تا ۲۱۵۵ء تا ۲۱۵۶ء تا ۲۱۵۷ء تا ۲۱۵۸ء تا ۲۱۵۹ء تا ۲۱۶۰ء تا ۲۱۶۱ء تا ۲۱۶۲ء تا ۲۱۶۳ء تا ۲۱۶۴ء تا ۲۱۶۵ء تا ۲۱۶۶ء تا ۲۱۶۷ء تا ۲۱۶۸ء تا ۲۱۶۹ء تا ۲۱۷۰ء تا ۲۱۷۱ء تا ۲۱۷۲ء تا ۲۱۷۳ء تا ۲۱۷۴ء تا ۲۱۷۵ء تا ۲۱۷۶ء تا ۲۱۷۷ء تا ۲۱۷۸ء تا ۲۱۷۹ء تا ۲۱۸۰ء تا ۲۱۸۱ء تا ۲۱۸۲ء تا ۲۱۸۳ء تا ۲۱۸۴ء تا ۲۱۸۵ء تا ۲۱۸۶ء تا ۲۱۸۷ء تا ۲۱۸۸ء تا ۲۱۸۹ء تا ۲۱۹۰ء تا ۲۱۹۱ء تا ۲۱۹۲ء تا ۲۱۹۳ء تا ۲۱۹۴ء تا ۲۱۹۵ء تا ۲۱۹۶ء تا ۲۱۹۷ء تا ۲۱۹۸ء تا ۲۱۹۹ء تا ۲۲۰۰ء تا ۲۲۰۱ء تا ۲۲۰۲ء تا ۲۲۰۳ء تا ۲۲۰۴ء تا ۲۲۰۵ء تا ۲۲۰۶ء تا ۲۲۰۷ء تا ۲۲۰۸ء تا ۲۲۰۹ء تا ۲۲۱۰ء تا ۲۲۱۱ء تا ۲۲۱۲ء تا ۲۲۱۳ء تا ۲۲۱۴ء تا ۲۲۱۵ء تا ۲۲۱۶ء تا ۲۲۱۷ء تا ۲۲۱۸ء تا ۲۲۱۹ء تا ۲۲۲۰ء تا ۲۲۲۱ء تا ۲۲۲۲ء تا ۲۲۲۳ء تا ۲۲۲۴ء تا ۲۲۲۵ء تا ۲۲۲۶ء تا ۲۲۲۷ء تا ۲۲۲۸ء تا ۲۲۲۹ء تا ۲۲۳۰ء تا ۲۲۳۱ء تا ۲۲۳۲ء تا ۲۲۳۳ء تا ۲۲۳۴ء تا ۲۲۳۵ء تا ۲۲۳۶ء تا ۲۲۳۷ء تا ۲۲۳۸ء تا ۲۲۳۹ء تا ۲۲۴۰ء تا ۲۲۴۱ء تا ۲۲۴۲ء تا ۲۲۴۳ء تا ۲۲۴۴ء تا ۲۲۴۵ء تا ۲۲۴۶ء تا ۲۲۴۷ء تا ۲۲۴۸ء تا ۲۲۴۹ء تا ۲۲۵۰ء تا ۲۲۵۱ء تا ۲۲۵۲ء تا ۲۲۵۳ء تا ۲۲۵۴ء تا ۲۲۵۵ء تا ۲۲۵۶ء تا ۲۲۵۷ء تا ۲۲۵۸ء تا ۲۲۵۹ء تا ۲۲۶۰ء تا ۲۲۶۱ء تا ۲۲۶۲ء تا ۲۲۶۳ء تا ۲۲۶۴ء تا ۲۲۶۵ء تا ۲۲۶۶ء تا ۲۲۶۷ء تا ۲۲۶۸ء تا ۲۲۶۹ء تا ۲۲۷۰ء تا ۲۲۷۱ء تا ۲۲۷۲ء تا ۲۲۷۳ء تا ۲۲۷۴ء تا ۲۲۷۵ء تا ۲۲۷۶ء تا ۲۲۷۷ء تا ۲۲۷۸ء تا ۲۲۷۹ء تا ۲۲۸۰ء تا ۲۲۸۱ء تا ۲۲۸۲ء تا ۲۲۸۳ء تا ۲۲۸۴ء تا ۲۲۸۵ء تا ۲۲۸۶ء تا ۲۲۸۷ء تا ۲۲۸۸ء تا ۲۲۸۹ء تا ۲۲۹۰ء تا ۲۲۹۱ء تا ۲۲۹۲ء تا ۲۲۹۳ء تا ۲۲۹۴ء تا ۲۲۹۵ء تا ۲۲۹۶ء تا ۲۲۹۷ء تا ۲۲۹۸ء تا ۲۲۹۹ء تا ۲۳۰۰ء تا ۲۳۰۱ء تا ۲۳۰۲ء تا ۲۳۰۳ء تا ۲۳۰۴ء تا ۲۳۰۵ء تا ۲۳۰۶ء تا ۲۳۰۷ء تا ۲۳۰۸ء تا ۲۳۰۹ء تا ۲۳۱۰ء تا ۲۳۱۱ء تا ۲۳۱۲ء تا ۲۳۱۳ء تا ۲۳۱۴ء تا ۲۳۱۵ء تا ۲۳۱۶ء تا ۲۳۱۷ء تا ۲۳۱۸ء تا ۲۳۱۹ء تا ۲۳۲۰ء تا ۲۳۲۱ء تا ۲۳۲۲ء تا ۲۳۲۳ء تا ۲۳۲۴ء تا ۲۳۲۵ء تا ۲۳۲۶ء تا ۲۳۲۷ء تا ۲۳۲۸ء تا ۲۳۲۹ء تا ۲۳۳۰ء تا ۲۳۳۱ء تا ۲۳۳۲ء تا ۲۳۳۳ء تا ۲۳۳۴ء تا ۲۳۳۵ء تا ۲۳۳۶ء تا ۲۳۳۷ء تا ۲۳۳۸ء تا ۲۳۳۹ء تا ۲۳۴۰ء تا ۲۳۴۱ء تا ۲۳۴۲ء تا ۲۳۴۳ء تا ۲۳۴۴ء تا ۲۳۴۵ء تا ۲۳۴۶ء تا ۲۳۴۷ء تا ۲۳۴۸ء تا ۲۳۴۹ء تا ۲۳۵۰ء تا ۲۳۵۱ء تا ۲۳۵۲ء تا ۲۳۵۳ء تا ۲۳۵۴ء تا ۲۳۵۵ء تا ۲۳۵۶ء تا ۲۳۵۷ء تا ۲۳۵۸ء تا ۲۳۵۹ء تا ۲۳۶۰ء تا ۲۳۶۱ء تا ۲۳۶۲ء تا ۲۳۶۳ء تا ۲۳۶۴ء تا ۲۳۶۵ء تا ۲۳۶۶ء تا ۲۳۶۷ء تا ۲۳۶۸ء تا ۲۳۶۹ء تا ۲۳۷۰ء تا ۲۳۷۱ء تا ۲۳۷۲ء تا ۲۳۷۳ء تا ۲۳۷۴ء تا ۲۳۷۵ء تا ۲۳۷۶ء تا ۲۳۷۷ء تا ۲۳۷۸ء تا ۲۳۷۹ء تا ۲۳۸۰ء تا ۲۳۸۱ء تا ۲۳۸۲ء تا ۲۳۸۳ء تا ۲۳۸۴ء تا ۲۳۸۵ء تا ۲۳۸۶ء تا ۲۳۸۷ء تا ۲۳۸۸ء تا ۲۳۸۹ء تا ۲۳۹۰ء تا ۲۳۹۱ء تا ۲۳۹۲ء تا ۲۳۹۳ء تا ۲۳۹۴ء تا ۲۳۹۵ء تا ۲۳۹۶ء تا ۲۳۹۷ء تا ۲۳۹۸ء تا ۲۳۹۹ء تا ۲۴۰۰ء تا ۲۴۰۱ء تا ۲۴۰۲ء تا ۲۴۰۳ء تا ۲۴۰۴ء تا ۲۴۰۵ء تا ۲۴۰۶ء تا ۲۴۰۷ء تا ۲۴۰۸ء تا ۲۴۰۹ء تا ۲۴۱۰ء تا ۲۴۱۱ء تا ۲۴۱۲ء تا ۲۴۱۳ء تا ۲۴۱۴ء تا ۲۴۱۵ء تا ۲۴۱۶ء تا ۲۴۱۷ء تا ۲۴۱۸ء تا ۲۴۱۹ء تا ۲۴۲۰ء تا ۲۴۲۱ء تا ۲۴۲۲ء تا ۲۴۲۳ء تا ۲۴۲۴ء تا ۲۴۲۵ء تا ۲۴۲۶ء تا ۲۴۲۷ء تا ۲۴۲۸ء تا ۲۴۲۹ء تا ۲۴۳۰ء تا ۲۴۳۱ء تا ۲۴۳۲ء تا ۲۴۳۳ء تا ۲۴۳۴ء تا ۲۴۳۵ء تا ۲۴۳۶ء تا ۲۴۳۷ء تا ۲۴۳۸ء تا ۲۴۳۹ء تا ۲۴۴۰ء تا ۲۴۴۱ء تا ۲۴۴۲ء تا ۲۴۴۳ء تا ۲۴۴۴ء تا ۲۴۴۵ء تا ۲۴۴۶ء تا ۲۴۴۷ء تا ۲۴۴۸ء تا ۲۴۴۹ء تا ۲۴۵۰ء تا ۲۴۵۱ء تا ۲۴۵۲ء تا ۲۴۵۳ء تا ۲۴۵۴ء تا ۲۴۵۵ء تا ۲۴۵۶ء تا ۲۴۵۷ء تا ۲۴۵۸ء تا ۲۴۵۹ء تا ۲۴۶۰ء تا ۲۴۶۱ء تا ۲۴۶۲ء تا ۲۴۶۳ء تا ۲۴۶۴ء تا ۲۴۶۵ء تا ۲۴۶۶ء تا ۲۴۶۷ء تا ۲۴۶۸ء تا ۲۴۶۹ء تا ۲۴۷۰ء تا ۲۴۷۱ء تا ۲۴۷۲ء تا ۲۴۷۳ء تا ۲۴۷۴ء تا ۲۴۷۵ء تا ۲۴۷۶ء تا ۲۴۷۷ء تا ۲۴۷۸ء تا ۲۴۷۹ء تا ۲۴۸۰ء تا ۲۴۸۱ء تا ۲۴۸۲ء تا ۲۴۸۳ء تا ۲۴۸۴ء تا ۲۴۸۵ء تا ۲۴۸۶ء تا ۲۴۸۷ء تا ۲۴۸۸ء تا ۲۴۸۹ء تا ۲۴۹۰ء تا ۲۴۹۱ء تا ۲۴۹۲ء تا ۲۴۹۳ء تا ۲۴۹۴ء تا ۲۴۹۵ء تا ۲۴۹۶ء تا ۲۴۹۷ء تا ۲۴۹۸ء تا ۲۴۹۹ء تا ۲۵۰۰ء تا ۲۵۰۱ء تا ۲۵۰۲ء تا ۲۵۰۳ء تا ۲۵۰۴ء تا ۲۵۰۵ء تا ۲۵۰۶ء تا ۲۵۰۷ء تا ۲۵۰۸ء تا ۲۵۰۹ء تا ۲۵۱۰ء تا ۲۵۱۱ء تا ۲۵۱۲ء تا ۲۵۱۳ء تا ۲۵۱۴ء تا ۲۵۱۵ء تا ۲۵۱۶ء تا ۲۵۱۷ء تا ۲۵۱۸ء تا ۲۵۱۹ء تا ۲۵۲۰ء تا ۲۵۲۱ء تا ۲۵۲۲ء تا ۲۵۲۳ء تا ۲۵۲۴ء تا ۲۵۲۵ء تا ۲۵۲۶ء تا ۲۵۲۷ء تا ۲۵۲۸ء تا ۲۵۲۹ء تا ۲۵۳۰ء تا ۲۵۳۱ء تا ۲۵۳۲ء تا ۲۵۳۳ء تا ۲۵۳۴ء تا ۲۵۳۵ء تا ۲۵۳۶ء تا ۲۵۳۷ء تا ۲۵۳۸ء تا ۲۵۳۹ء تا ۲۵۴۰ء تا ۲۵۴۱ء تا ۲۵۴۲ء تا ۲۵۴۳ء تا ۲۵۴۴ء تا ۲۵۴۵ء تا ۲۵۴۶ء تا ۲۵۴۷ء تا ۲۵۴۸ء تا ۲۵۴۹ء تا ۲۵۵۰ء تا ۲۵۵۱ء تا ۲۵۵۲ء تا ۲۵۵۳ء تا ۲۵۵۴ء تا ۲۵۵۵ء تا ۲۵۵۶ء تا ۲۵۵۷ء تا ۲۵۵۸ء تا ۲۵۵۹ء تا ۲۵۶۰ء تا ۲۵۶۱ء تا ۲۵۶۲ء تا ۲۵۶۳ء تا ۲۵۶۴ء تا ۲۵۶۵ء تا ۲۵۶۶ء تا ۲۵۶۷ء تا ۲۵۶۸ء تا ۲۵۶۹ء تا ۲۵۷۰ء تا ۲۵۷۱ء تا ۲۵۷۲ء تا ۲۵۷۳ء تا ۲۵۷۴ء تا ۲۵۷۵ء تا ۲۵۷۶ء تا ۲۵۷۷ء تا ۲۵۷۸ء تا ۲۵۷۹ء تا ۲۵۸۰ء تا ۲۵۸۱ء تا ۲۵۸۲ء تا ۲۵۸۳ء تا ۲۵۸۴ء تا ۲۵۸۵ء تا ۲۵۸۶ء تا ۲۵۸۷ء تا ۲۵۸۸ء تا ۲۵۸۹ء تا ۲۵۹۰ء تا ۲۵۹۱ء تا ۲۵۹۲ء تا ۲۵۹۳ء تا ۲۵۹۴ء تا ۲۵۹۵ء تا ۲۵۹۶ء تا ۲۵۹۷ء تا ۲۵۹۸ء تا ۲۵۹۹ء تا ۲۶۰۰ء تا ۲۶۰۱ء تا ۲۶۰۲ء تا ۲۶۰۳ء تا ۲۶۰۴ء تا ۲۶۰۵ء تا ۲۶۰۶ء تا ۲۶۰۷ء تا ۲۶۰۸ء تا ۲۶۰۹ء تا ۲۶۱۰ء تا ۲۶۱۱ء تا ۲۶۱۲ء تا ۲۶۱۳ء تا ۲۶۱۴ء تا ۲۶۱۵ء تا ۲۶۱۶ء تا ۲۶۱۷ء تا ۲۶۱۸ء تا ۲۶۱۹ء تا ۲۶۲۰ء تا ۲۶۲۱ء تا ۲۶۲۲ء تا ۲۶۲۳ء تا ۲۶۲۴ء تا ۲۶۲۵ء تا ۲۶۲۶ء تا ۲۶۲۷ء تا ۲۶۲۸ء تا ۲۶۲۹ء تا ۲۶۳۰ء تا ۲۶۳۱ء تا ۲۶۳۲ء تا ۲۶۳۳ء تا ۲۶۳۴ء تا ۲۶۳۵ء تا ۲۶۳۶ء تا ۲۶۳۷ء تا ۲۶۳۸ء تا ۲۶۳۹ء تا ۲۶۴۰ء تا ۲۶۴۱ء تا ۲۶۴۲ء تا ۲۶۴۳ء تا ۲۶۴۴ء تا ۲۶۴۵ء تا ۲۶۴۶ء تا ۲۶۴۷ء تا ۲۶۴۸ء تا ۲۶۴۹ء تا ۲۶۵۰ء تا ۲۶۵۱ء تا ۲۶۵۲ء تا ۲۶۵۳ء تا ۲۶۵۴ء تا ۲۶۵۵ء تا ۲۶۵۶ء تا ۲۶۵۷ء تا ۲۶۵۸ء تا ۲۶۵۹ء تا ۲۶۶۰ء تا ۲۶۶۱ء تا ۲۶۶۲ء تا ۲۶۶۳ء تا ۲۶۶۴ء تا ۲۶۶۵ء تا ۲۶۶۶ء تا ۲۶۶۷ء تا ۲۶۶۸ء تا ۲۶۶۹ء تا ۲۶۷۰ء تا ۲۶۷۱ء تا ۲۶۷۲ء تا ۲۶۷۳ء تا ۲۶۷۴ء تا ۲۶۷۵ء تا ۲۶۷۶ء تا ۲۶۷۷ء تا ۲۶۷۸ء تا ۲۶۷۹ء تا ۲۶۸۰ء تا ۲۶۸۱ء تا ۲۶۸۲ء تا ۲۶

نے چھو کر باؤلا کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ کہ وہ کہتے ہیں: "تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے" حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کی کہ رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ اور آئندہ وہ خواری سے باز آجائے تو وہ جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکر سے بد علی انسان کو پسند نہیں کرتا۔ (البقرہ: ۲۷۴ تا ۲۷۶)۔ حدیث نبویؐ ہے: "سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک سود کھانا ہے (مشکوٰۃ شریف)۔ تجارت اور سود کا اصولی فرق جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، یہ ہے: (۱) تجارت بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے اور بائع اپنی اُس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں اگر اس نے سرمایہ اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں دکانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے فریق کے نقصان پر ہوتا ہے یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔

(۲) تجارت میں بائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے بہر حال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو مگر اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا مگر دائن اس فائدے کے بے یں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک مضمّن کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔

(۳) تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشتری کو کوئی بائع کو واپس نہیں دینی ہوتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے اور بحسنہ کرایہ دار کو واپس دے دی جاتی ہے لیکن سود کے معاملے میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔

(۴) تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ حاصل کرتا ہے مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنی ضرورت سے زائد مال دے کر ہلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی "شریک" کی نہیں ہوتی جو

ربا۔ یہ شارع پاکستان (جی ٹی روڈ) پر لاہور سے ۸۰ میل شمال مغرب میں اور پشاور سے ۸۰ میل مشرق و جنوب مشرق میں واقع ہے کراچی سے ۹۳ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کسی زمانے میں چنگیوں کے قبیلہ راول کا بسایا ہوا ایک گاؤں تھا۔ چھاؤنی کے قریب پرانے شہر کے کھنڈر موجود ہیں۔ حکمران آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ بھی قبیلے کے دارالحکومت گنجی پور کے آثار ہیں۔ یہ شہر تاتاریوں کے حملوں میں اجڑ گیا تھا۔ گکھڑ سردار جھنڈے خاں نے اسے دوبارہ بسایا اور اس کا نام پنڈی یا راولپنڈی رکھا۔ ۱۷۹۵ء میں اس پر سکھ سردار ملک سنگھ قابض ہوا۔ اس نے جہلم اور شاہ پور کے تجارت پیشہ لوگوں کو لا کر آباد کیا۔ انیسویں صدی کے اوائل میں فنانس کے جلاوطن امیر شاہ شجاع اور اس کے بھائی شاہ زمان نے راولپنڈی میں آکر پنڈہلی۔ گجرات کی لڑائی کے بعد ۱۲ مارچ ۱۸۴۹ء کو بھٹہ سنگھ اور شیر سنگھ کی سکھ فوجوں نے راولپنڈی میں انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ برطانوی عہد حکومت میں یہاں فوجی مرکز قائم کرنے کے علاوہ لے ضلع اور ڈویژن کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ ۱۹۴۷ء میں حصول آزادی کے بعد افواج پاکستان کا صدر مقام قرار پایا۔ قیام پاکستان کے بعد شہر کے شمال میں مری روڈ پر ایک انسانی شہر وجود میں آیا اور اس کے قریب ہی پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد تعمیر ہوا۔ یہاں باغ، ایوبیشنل پارک اور راول پور قابل دید نظریں مقامات ہیں۔ راولپنڈی ایک اہم علمی اور صنعتی مرکز ہے۔

رائٹ، ولیم

(وفات ۱۸۸۹ء) برطانوی مستشرق جو برطانیہ میں سامی زبانوں خصوصاً عربی میں سند تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس کی پیدائش اور پرورش بنگال میں ہوئی۔ اس نے سینٹ اینڈریوز یونیورسٹی سکالرشپ لینڈ اور جرمنی میں تسلیم پائی۔ بعد ازاں لائڈن میں پروفیسر ڈوڈی سے اکتساب فیض کیا اور وہیں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ لندن اور ڈبلن کی یونیورسٹیوں میں ملازمت کے بعد ۱۸۷۷ء میں وہ کیمبرج میں عربی کا پروفیسر مقرر ہوئے اور ۱۹ برس تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ رائٹ کی علمی زندگی کا آغاز ابن جریر اندلسی کے سفرنامہ کی تدوین سے ہوتا ہے۔ پھر اس نے مبروک کتاب الکامل فی الادب کو مرتب کیا۔ اس کتاب میں سیکڑوں ادبی انجمنی اور تاریخی مسائل کا ذکر آتا ہے۔ رائٹ کی سب سے مشہور اور متداول کتاب عربی کی صرف دو (عربی گرامر) ہے۔ یہ دو جلدوں میں ہے اور انگریزی میں عربی کی جامع اور مستند قواعد سمجھی جاتی ہے۔ رائٹ نے سامی زبانوں کی تقابلی قواعد بھی لکھی تھیں۔

ربا (ربوا)

یا ربوا۔ عربی میں اس کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً یہ ربوا کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دہ سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ نزدیکی قرآن کے وقت سودی معاملات کی جو شکلیں رائج تھیں وہ یہ تھیں۔ (۱) ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور ادائیگی قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا ہے۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ (۲) ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنا ہوگی۔ (۳) قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ نہ ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی۔

ارشادِ ربّانی ہے: "جو لوگ اپنے مال شب روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان

Marfat.com

ربیعہ و مضر

قدیم شمال عرب کے دو بڑے اور طاقتور قبیلے جو نزار بن معد بن عرفان کی اولاد تھے مضر کے گروہ میں ربیعہ نام کے مشہور قبائل یہ ہیں: ربیعہ بن عامر بن صعصعہ جن میں سے کعب کلاب اور کلب بن کعب بن عبد اللہ بن کعب، ربیعہ بن کلاب، ربیعہ بن اصنبط، ربیعہ بن مالک بن جعفر، ربیعہ بن عقیل اور ربیعہ بن جعدہ۔ عید شمس کی تین شاخیں بھی ربیعہ کہلاتی ہیں۔ یمن کے بڑے بڑے قبائل میں درن ذیل قابل ذکر ہیں: ربیعہ بن خیبار، ربیعہ بن جروہ اور ربیعہ بن حارث بن کعب۔ بنو ربیعہ (یا بنو ابی ربیعہ) شیبان کی ایک شاخ ہے۔ ربیعہ الکلبی، ربیعہ الوسطی اور ربیعہ الصغری تیمم کی ان تین شاخوں کو دیتے جاتے ہیں (۱) ربیعہ بن مالک بن زید منات (۲) ربیعہ بن حنظلہ بن مالک بن زید منات اور (۳) ربیعہ بن مالک بن حنظلہ۔ نزار بن معد کے تین بیٹے مضر، ایاد اور ربیعہ تھے۔ شجرہ نسب کے مطابق مضر کے دو بیٹے تھے ایاس اور عیلان انس۔ ایاس کی نسل بنو خندف کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایاس کے تین بیٹے تھے، مدرکہ طابخہ اور قمر۔ مدرکہ اور طابخہ مشہور قبیلوں کے جد سے مدرکہ کے بیٹے ہیریل اور خذیمہ تھے۔ خذیمہ، اسد اور کنانہ کے جد بنفہ انہی کی نسل سے دیگر قبیلوں کے علاوہ قریش بھی ہوئے۔ اذبن طابخہ کے یہ بیٹے تھے، ضبہ، عید منات، عمرو اور عقیس تیمم بن مرزبلوں کے ایک بزرگ ترین قبیلے کا جد ہے۔

ربیعہ الغفس (ربیعہ بن نزار) کے تین بیٹے تھے الکلب، صبیعہ اور اسد۔ اسد کے یہ بیٹے تھے، عمیرہ، نسرہ اور جدیلہ۔ جدیلہ سے عبدالقیس، النمر اور داکل بن واسطہ بنالنب ملاتے ہیں۔ داکل عربوں کے نہایت طاقتور قبیلوں، بکر اور تغلب کا مورث اعلیٰ تھا۔ ضیفہ، شیبان، ذہل، قیس بن تغلبہ اور دیگر قبائل بکر کی نسل سے ہیں (ابن درید، ابن حزم) ربیعہ اور مضر یمن کے زیر اقتدار رہے یہاں تک کہ حبشیوں نے حمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ عرصہ تک ان کا تعلق کندہ کی سلطنت سے رہا جس کے حکمران معد اور ربیعہ کے بادشاہ کہلاتے تھے۔ کندہوں نے یمن کے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو بکر اور تغلب کے درمیان حرب بسوس چھڑ گئی۔ اس جنگ کا خاتمہ تغلب کے حق میں ہوا اور انھوں نے نوکر شاہ حیرہ منذر ثلاث کی طرف رجوع کر لیا۔ اس نے ربیعہ، مضر اور وسطی عربستان کے دیگر قبائل کو مسخر کر لیا۔ اسی زمانے میں بنو تغلب نے البحریرہ پر چڑھائی کی اور وہیں آباد ہوئے۔ ان کے بعد بنو مضر بن قاسط اور دیگر ربیعہ قبائل وہاں آئے۔ تہامہ کے حکمران اور کعبہ کے پاسیان جبریم کو ایاد اور مضر نے مکہ سے نکال دیا۔ کعبہ کی جنگ میں مضر فتح مند ہوئے۔ کعبہ اور مکہ کا نظم و نسق بنو خزاعہ کے سپرد ہوا۔ حج سے متعلق حرف تین مذہبی عہدے ان کے پاس رہ گئے: عرفات کا اجازہ، مزووفہ کا اخامہ اور منی کا اجازہ۔ یہ عہدے قصی کی از سر نو تقسیم کے بعد بھی خاندان مضر ہی میں رہے (ابن خلدون)۔

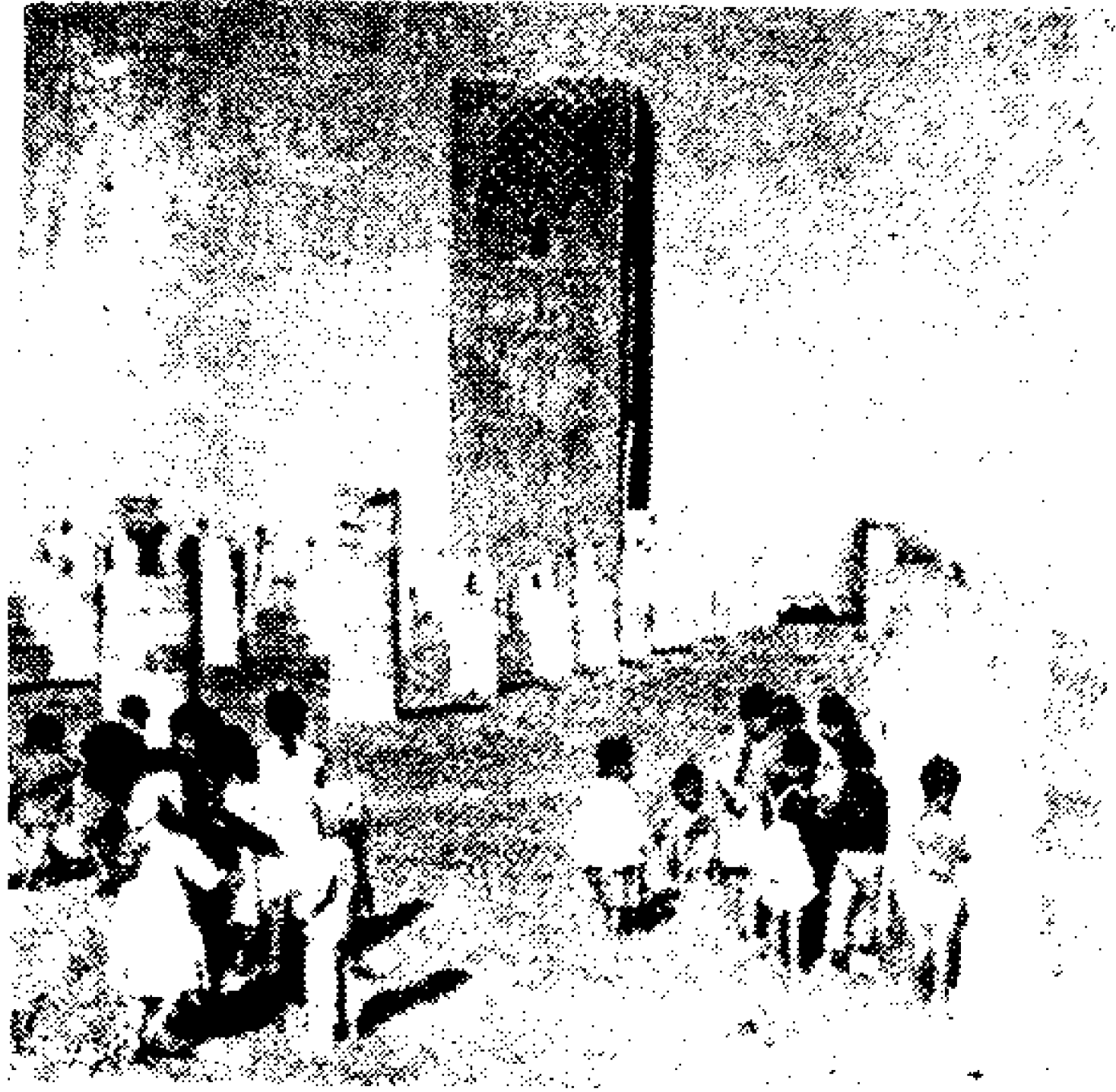
آنحضرت صلعم کے زمانے میں بنو ربیعہ میں عیسائیت کا چرچا تھا لیکن مضر قدیم مشرکہ طور طریقوں پر عمل رہے۔ قسیدہ مزیمہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ قبائل مضر میں سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ۸ھ میں خالد بن ولید نے خلد بن عزی کا بت توڑا۔ قریش کنزہ اور تمام مضر اس بت کی تعظیم کرتے تھے (طبری)۔ سنہ الفود (۹ھ) میں بنو مضر اور بنو ربیعہ کی کئی بڑی شاخیں انیمیم، ثقیف، عبدالقیس اور بکر بن وائل، مسلمان ہو گئیں۔

دس مسلمان ہو گئیں۔ یہ دونوں قبیلے بحیرہ بکریاں کنزت سے پالنے اور مکھن میں بھی شہرت رکھتے ہیں۔

رٹ، ہلموٹ

(۱۸۹۲ء - جون ۱۹۷۱ء) جرمن مستشرق جو عنفوان شباب ہی سے استنبول

اور ان کی دولت نے جلد ہی شہر کو مراکش کے سلاطین کی نگاہوں میں مرغوب ترین چیز بنا دیا۔ ۱۹ جولائی ۱۹۱۱ء کو سلا اور رباط پر فرانسیسی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۹۳۱ء میں رباط کی آبادی ۳۲ ہزار تھی جس میں ۲۸ ہزار مسلمان اور چار ہزار یہودی تھے۔ ۱۹۶۱ء میں مسلمانوں کی آبادی ڈھائی لاکھ سے متجاوز تھی۔ فرانسیسی عمارتوں کے زمانے سے یہ شہر دولت شریعیہ کا انتظامی پایہ تخت اور فرانسیسی

شہر رباط کا ایک منظر

حکامہ صدر نظام رباط کو سلطان مراکش مہتمم بنی ہیں۔ بتانفا مراکش کا انتظامی مرکز منتخب ہو جانے کے بعد اسے مختلف بہتری حاصل ہوئی۔

۱۹۷۱ء میں یہاں پہلی اسلامی سربراہی، آفرانس منعقد ہوئی جس میں ۳۵ اسلامی ممالک نے شرکت کی۔

ربیع الاول

سہمی تقویم کا تیسرا مہینہ۔ اس ماہ سے خاص واقعات یہ ہیں: یکم ربیع الاول ۱۱ھ وفات حضرت امام حسنؑ۔ ۲ ربیع الاول ۱۵ھ وفات داتا گنج بخشؒ۔ ۵ ربیع الاول وفات امام ابو موسیٰؑ، ۱۱ ربیع الاول ۱۹ھ وفات حضرت امام مالکؑ۔ ۱۲ ربیع الاول ۲۴ھ وفات حضرت امام احمد بن حنبلؑ۔ ۱۷ ربیع الاول رحلت حضرت محمد صلعم۔ ۸ ربیع الاول وفات حضرت نظام الدین اولیاءؒ۔

ربیع الآخر

یا ربیع الثانی۔ سہمی تقویم کا چوتھا مہینہ۔ اس ماہ کے اہم واقعات ہیں وفات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۱۱ ربیع الآخر ۵۶۲ھ) وفات بن خلدون۔

ربیع بن زیاد

بن زبیع حارثی۔ رسول اللہ کے صحابی۔ ۷ھ میں جنگ مناذر آپ کی قیادت میں لڑا۔ کئی برس میں دشمن کو شکست ہوئی۔ امیر معاویہؓ نے انھیں سجستان کا والی مقرر کیا۔ بعد میں مغیرہ بن شعبہ کی وفات پر کوفہ کے حاکم بنے۔ زیاد نے انھیں سجستان سے ہٹا کھراسا کا حاکم بنایا۔ آپ نے بلخ فتح کیا۔

عمر بن عبد العزیز بن عباسؓ زید بن خالدؓ ان سب کی روایات بخاری، المسیح میں موجود ہیں۔ عبادہ بن صامتؓ سلمہ بن الجحجؓ ابو ہریرہؓ ہزالؓ جابر بن عمروؓ الجحجؓ ابو بکر صدیقؓ یریدہؓ ابو ذر غفاریؓ نصر بن دہرؓ سلمیٰ بن عثمان بن حصینؓ ابو بکرؓ ابو سعید خدریؓ انصاریؓ بن بشیرؓ براہین عازب کی روایات مسند احمد میں مروی ہیں۔

رجم کا طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو کسی کھلی جگہ میں لے جایا جائے جہاں عام لوگ بھی موجود ہوں۔ اگر مجرم عورت ہو تو اس کے لیے گڑھا کھود کر عورت کو اس میں کھڑا کر دینا مناسب ہے۔ اگر زنا کا ثبوت گواہوں سے ہو اسے تو پتھر مارنے کی ابتدا گواہ کریں گے اور اگر اعتراف ہوا ہے تو ابتدا امام المسلمین کرے گا۔ پھر تمام حاضرین رجیم میں حصہ لیں گے جہاں تک کہ مجرم کی موت واقع ہو جائے (ابن الہمام: فتح القدیر)۔ اسلام کا اصل منشا یہ ہے رجیم کی سزا کم سے کم جاری ہو لیکن جب جاری ہو تو سالہا سال کے لیے سامان عبرت بن جائے۔ چنانچہ اول تو معاشرہ میں عفت و عصمت عام کرنے کے لیے ایسے احکام وضع کیے گئے ہیں جن کی موجودگی میں زنا کا صدور مشکل سے مشکل تر ہو جائے پھر قابل رجیم زنا کے ثبوت کے لیے شرائط انتہائی سخت رکھی گئی ہیں یعنی چار قابل اعتماد گواہوں کا بغیر کسی کنایہ کے صریح الفاظ میں چشم دید واقعہ کی گواہی دینا۔ اگر سزا جاری ہوتے سے پہلے ان گواہوں میں سے کوئی ایک بھی رجوع کرے یا گواہی دیتے وقت ان میں کوئی معمولی اختلاف ہو جائے یا اقرار کی صورت میں مجرم کسی بھی ذلت (سزا جاری ہونے کے دوران میں بھی) اپنے اقرار سے منجھن ہو جائے تو سزا ساقط ہو جاتی ہے (فتح القدیر) دوسری طرف اگر کسی پر زنا کا الزام لگانے کے بعد کوئی شخص قانونی شرائط سے مطابقت سے ثابت نہ کر سکے تو اس کے لیے اس کی کوڑوں کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔

رجم

حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رزق میں فاقہ پاتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں پھیل دی جائے تو اسے چاہیے کہ صبرا جمی کرے (مشکوٰۃ شریف)۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میں نے اپنے میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں تو ان سے منہ ہوں مگر وہ مجھ سے کھتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں۔ میں ان کی باتوں سے دُور کرتا ہوں مگر وہ مجھے بُرا کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جب کہ تو کہہ رہا ہے تو تو جہنمی ہو جھل ان کے منہ میں جھونک رہا ہے اور جب تک تو ایسا کرتا رہتا ہے گا خدا کی قسم سے یہ مددگار ہمیشہ ان کے مقابلے میں تیری مدد کرے گا (مشکوٰۃ شریف)۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربت داری اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ جو قربت داری اور رشتہ داری کا خیال رکھے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ جو اس سے گریز کرے گا میں اس کا ساتھ نہیں ہوں (مشکوٰۃ شریف)۔ حضرت عبد اللہ بن ابی اونی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوئی جس نے اندر ایسا شخص موجود ہو جو قربت داروں سے قطع تعلق کرے بیٹھ رہا ہو۔

رحمن بابا

(پیدائش ۱۰۴۱ھ / ۱۶۳۳ء) پشتو کے مشہور و معروف اور مقبول شاعر۔ وہ افغانستان کی شان سترین کی ذیلی شان غوریان خیل میں قبیلہ ہمندے تھے۔ وہ پشاور سے تین تین میں بوناب میں واقع گاؤں بہادر کل میں پیدا ہوئے۔ ملا یوسف زئی سے فہرہ و تصوف کی تحصیل کی۔ بات جاکر علوم کی تکمیل کی۔ رحمن بابا نے ساری زندگی مذہب و تقویٰ میں بسر کی۔ افغانوں میں خدا شناسی پر ہمیز گار۔ اور حق پرستی کی وجہ سے غمزدہ پائی۔ ان کا مسلک صلیح کل تھا۔ وہ ذوق و رزق جھگڑوں سے دور رہتے تھے۔ دونوں پر مشتمل ان کے دیوان میں پانچ ہزار شعرا ہیں۔

کے کتب خانوں میں عربی اور فارسی مخطوطات کی تحقیق و جستجو میں معروف ہو گیا اور اسلامی ثقافت کے ادبی آثار کو دریافت کرنے میں حصہ لیا۔ مشرقی ادبیات کی اشاعت کے لیے ۱۹۲۹ء میں ایک سلسلہ BIBLIOTHECA ISLAMICA کے نام سے جاری کیا اور ذیل کی کتبیں شائع کیں، (۱) ابوالحسن اشعری، مقالات اسلامیہ (۲) الصفدی، ابوانی بالوفیات (۳) النوینی، فرق الشیعہ (۴) فرید الدین عطار، الہی نامہ۔ اس کے تحقیقی اور علمی کارناموں میں استنبول کے ذخائر حدیث کی فہارس اور اسرار البلاغہ کا جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے۔

رجب

اسلامی تقویم کے ساتویں مہینے کا نام جو اشہر حرم میں سے ہے۔ اسی مہینے میں عمرہ ادا کیا جاتا تھا جو ظہور اسلام سے پہلے حج کے لازمی ارکان میں سے تھا۔ اسی مہینے میں حرب الفجار لڑی گئی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہ یا بیس برس کی عمر میں شرکت فرمائی تھی۔ رجب نے اسلام میں شہر معراج (۲۶ رجب) کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل کی ہے۔ رجب کی ستائیسویں شب کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں۔

رجم

سنگساری کی وہ سزا جو کسی شخص (شادی شدہ عورت) اور محسن (شادی شدہ مرد) کو زنا کے ارتکاب پر دی جاتی ہے۔ زنا بعد احسان کے لیے عقل اور بلوغ کے علاوہ پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم آزاد ہو۔ غلام کو رجیم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ نوٹری اگر نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اسے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی بہ نسبت آدھی سزا دینی چاہیے۔ فقہانے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کا یہی قانون غلام پر بھی نافذ ہو گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو۔ پہلی شرط کی طرح یہ شرط بھی متفق علیہ ہے اس شرط کی رو سے کوئی ایسا شخص جو ملک مسین کی بنا پر تعلق کر چکا ہو یا جس کا نکاح کسی فاسد طریقے سے ہوا ہو شادی شدہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ نکاح کے بعد خلوت صحیح بھی ہو چکی ہو صرف عقد نکاح کسی مرد کو محسن یا عورت کو محسنہ نہیں بنا دیتا۔ اس شرط پر اکثر فقہاء متفق ہیں مگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد اس میں اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ ایک مرد یا ایک عورت کو محسن صرف اسی صورت میں قرار دیا جائے گا جب کہ نکاح اور خلوت صحیح کے وقت زوجین آزاد بالغ اور عاقل ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو۔ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے امام شافعیؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ذمی بھی اگر زنا بعد احسان کا مرتکب ہو تو رجیم کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس امر پر متفق ہیں کہ زنا بعد احسان کی سزا رجیم صرف مسلمان کے لیے ہے۔

شرعی سزا کے طور پر رجیم کا تذکرہ سب سے پہلے حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں ملتا ہے۔ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ شریعت میں متعدد جرائم کی سزا رجیم کو کے ہلاک کر دینا تھی۔ قرآن مجید میں رجیم کا حکم مذکور نہیں لیکن متواتر احادیث اور اجماعی تعامل کی وجہ سے اس کا ثبوت ناقابل انکار ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر زمانہ دراز گزر جائے تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجیم کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے پھر کہیں لوگ ایسے فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ خوب سن لو کہ ہم کا حکم اس شخص کے لیے حق ہے جو محسن ہونے کی حالت میں زنا کرے جب کہ اس پر گواہیاں قائم ہو جائیں یا اس ثابت ہو جائے یا مزم خود اعتراف کرے (بخاری، المسیح)۔ جن صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زانی محسن کو رجیم کرنے کا حکم یا عمل روایت کیا ہے ان کے اسلئے گرامی یہ ہیں: حضرت عمرؓ بن الخطابؓ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ عبد اللہ بن ابی اونیؓ جابر بن عبد اللہ ابو ہریرہؓ عائشہؓ عبد اللہ بن

آخر واپس مکہ مکرمہ آگئے اور ۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت المعالیٰ میں دفن ہوئے۔

رحمت علی چودھری

(۱۸۹۳ء - ۱۹۵۱ء) لفظ پاکستان کے خالق۔ ضلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جالندھر سے ٹیک کا امتحان پاس کر کے اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور یہیں سے ۱۹۱۹ء میں بی اے کیا۔ ۱۹۳۰ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ جہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ جنوری ۱۹۳۳ء میں جبکہ آپ کیمبرج یونیورسٹی میں طالب علم تھے۔

آپ نے ایک پمفلٹ بعنوان "NOW OR NEVER" شائع کیا جس میں پہلی بار لفظ پاکستان لکھا گیا۔ آپ نے اس لفظ کے اجزائے ترکیبی کی وضاحت بھی کی۔ وہ اس طرح کہ برصغیر کے شمال مغرب میں مسلم علاقوں یعنی پنجاب، افغانستان (شمال مغربی سرحدی صوبہ)، کشمیر، ایران، سندھ، ترکستان افغانستان اور بلوچستان کے ناموں کے پہلے حروف جمع کر لیے اور لفظ پاکستان تخلیق کیا۔ یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی کے تصورات میں فرق تھا۔ چودھری صاحب کی سکیم میں جن صوبوں کا ذکر ہے۔ ان کے لیے آپ نے علیحدہ وفاق کی تجویز پیش کی ہے۔ دوسری طرف آپ نے برصغیر کا باقاعدہ نقشہ شائع کیا جس میں تین خود مختار مسلم ریاستیں ایک وفاق کے تحت متحد ہوتی دکھائی گئی ہیں۔ شمال کے طور پر پاکستان جو برصغیر کے شمال مغرب میں ہوگا۔ "بانگ اسلام" جو بنگال اور آسام پر مشتمل ہوگا اور برصغیر کے شمال مشرق میں ہوگا اور آخر میں عثمانیہ، جو برصغیر کے جنوب میں ہوگا۔ اور جس کی بنیاد ریاست حیدرآباد ہوگی۔ پاکستان کی جو سکیم بالآخر مسلم لیگ نے اپنائی، چودھری صاحب اس سے مطمئن نہ تھے۔ قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے۔ لیکن پھر انگلستان چلے گئے اور مابوسی کے عالم میں کیمبرج میں فروری ۱۹۵۱ء میں انتقال کیا۔

اس میں چند قصائد و محسن اور زیادہ تر غزلیں ہیں۔ انہوں نے معرفت، نفوس اور بشر دوستی کے مضامین کو کمال سلاست و روانی سے بیان کیا ہے۔ ان کے کلام میں دینی، اخلاقی اور اجتماعی مضامین ملتے ہیں۔ شائقانہ غزلیں ان کے دردِ دل اور معنوی احساسات کی آئینہ دار ہیں۔ ان کا کلام اہم دہائیوں میں شامل ہے۔ ۱۱۱۹ھ/۱۷۰۸ء اور ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۲ء کے درمیان۔ ان کا انتقال ہوا۔ رحمت بابا کا مزار پشاور کے جنوب میں ہزار خانہ کے مقام پر اونٹ درویش کے مزار کے نزدیک واقع ہے۔ زیارت کے لیے لوگ بڑی عقیدت و ارادت کے ساتھ دور دور سے آتے ہیں۔

رحمت

اللہ تعالیٰ کی شفقت و احسان۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ رحمت باری تعالیٰ کی صفات فراموشی میں سے ہے جس سے معذور بندوں کو بھلائی پہنچانا اور شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا نتیجہ یا امتہائی غایت اپنے بندوں کو ایسا اجر عطا فرمادینا ہے جو ان کے مستحق سے بالاتر ہو اور ایسی عقربت سے محفوظ رکھنا ہے جس کے وہ مستحق قرار پا چکے ہیں۔ امام رافضی نے رحمت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایسی نرمی ہے جو احسان و انعام کی مقابلی ہو۔ چنانچہ رسول کریم صلعم سے جو روایات منقول ہیں ان سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ جب رحمت کی نسبت اللہ سے ہو تو اس سے مراد بندوں پر احسان و انعام اور انعام و اکرام ہے اور اگر آدمیوں سے ہو تو اس سے معذور و رقتِ قلب ہے۔ ارشادِ ربانی ہے "اللہ کی رحمت سے ناصید نہ ہونا چاہیے" (الزمر: ۵۳)۔ ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں رحمت سے تصور کو خدا کے یک وسیع تر عقیدے سے وابستہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جمال خدا کی رحمت رحمت ہی کا عکس ہے اور یہی صفت زندگی کی نشو و ارتقا کی ذمہ دار ہے۔ خدا کی صفاتِ قہریہ بڑی جگہ پر مگر اس کی صفاتِ رحمت عام اور وسیع تر ہیں جو صرف نیکو کار تک محدود نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے امداد و فیضانِ عام کا سرچشمہ ہیں۔

رحمت اللہ کیرانوی

(۱۲۳۳ھ - ۱۳۰۸ھ) متبع اسلام۔ والد کا نام خلیل اللہ۔ کیرانہ ر ضلع مظفرنگر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عثمان سے ملتا ہے۔ مولانا محمد حیات زحیدہ حضرت خواجہ سلیمان ترمذی، مفتی سعد اللہ مراد آبادی، مولانا احمد علی مظفرنگری مولانا عبد الرحمن چشتی اور مولانا امام بخش صہبائی سے علوم اسلامیہ کی تحصیل کی۔ حکیم فیض محمد سے طب اور مصنف لوگا ائم سے ریاضی پڑھی۔

۱۲۵۶ھ میں شادی ہوئی اور ۱۲۵۷ھ میں مہاراجہ بندوراؤ کے ہاں دہلی میں میرنشی مقرر ہوئے۔ کچھ مدت بعد ملازمت چھوڑ دی اور کیرانہ جاکر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ۱۲۷۰ھ کو اگرہ میں پادری فیڈر کو ایک مناظرے میں شکست فاش دی اور مولانا کیرانوی نے انجیل میں تحریف ثابت کر دی۔ جہاد آزادی ۱۹۵۷ء میں مولانا کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کی گرفتاری کے لیے انگریزوں نے ایک ہزار روپے کا انعام مقرر کیا۔ لیکن آپ ایک بادبانی کشتی کے ذریعے جتہ پہنچے۔ اور مکہ مکرمہ میں متفق سکونت اختیار کر لی۔ وہاں کلکتہ کی ایک صاحبِ حیثیت خاتون صولت النساء بیگم کے مولیٰ تعاون سے مدرسہ صولتیہ قائم کیا اور وہاں تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ جب ہنزہ بیدہ کی دوبارہ کھلائی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تو آپ اس کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ سلطان عبدالعزیز نے آپ کو تسمیہ بلایا اور ضلع لہارت کا علاج کرایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔

رزق

اردو زبان میں اس کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں اس کے معنی عطا بخشش اور نصیب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب اس کا رزق ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالہ کے پیٹ میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ پیدا ہونے والے کا رزق، اس کی مدت عمر اور اس کا کام لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق سے مراد رزق حلال ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ”اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو تم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو تم نے انھیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نمانہ کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو جو تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے۔ رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں۔ اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔“ (طہ: ۱۳۱-۱۳۲)۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ”تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اور رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انھیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو تم انھیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ درحقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔“ (بنی اسرائیل: ۳۱) رزق کی کمی بیشی اخلاق کے حسن و قبح پر مبنی نہیں ہوتی۔ ارشاد ربانی ہے: ”اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے“ (النور: ۳۸) ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ”ذہین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ چاقا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سوتا ہے اور کہاں وہ سو نپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔“ (ہود: ۶)۔ جنت میں جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بطور ”رزق“ عطا ہوگا، اس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے: ”مگر اللہ کے چیدہ بندے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے ہر طرح کی لذت چیزیں۔ اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ تختوں پر آٹنے سامنے بیٹھیں گے۔ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ چمکتی ہوئی شراب، جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ہنر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی اور ان کے پالک نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ ایسی نازک جیسے اندھے کے پھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھپٹی۔“ (الصافات: ۵۰ تا ۵۴)

رسم، بنو

یمن کا ایک حکمران خاندان۔ بنو دس کا نام کہ معظمہ کے قریب واقع ایک جاگیر (زمین) سے ماخوذ تھا۔ یہ جامد امام اول کے دادا قاسم دس کی ملکیت تھی جو حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے تھے۔ ۲۸۰ھ/۸۹۲ء میں یحییٰ المعروف بہ البہادی الی النخعی حجاز سے یمن میں داخل ہوئے اور صنعاء کے قریب تک پہنچ گئے۔ وہ اس ملک کو فتح نہ کر سکے اور انھیں پسپا ہونا پڑا۔ ۲۸۳ھ میں انھوں نے صنعاء پر قبضہ کر کے سحران بھی فتح کر لیا۔ قرامطی ۲۹۹ھ

میں صنعاء کو مسخر کیا اور دوسرے قبائل فتح کرنے کے علاوہ صنعاء پر بھی تین سال تک قابض رہے۔ امام موصوف نے ۲۹۸ھ میں وفات پائی۔ ان کی زندگی میں یمن میں عباسی والی مقرر ہوئے رہے۔ یحییٰ نے قرامطی سے ستر جنگیں کیں۔ یحییٰ کے انتقال پر ان کے بیٹے محمد کے ہاتھ پر فوراً بیعت ہو گئی۔ محمد ۳۰۱ھ میں تخت سے دستبردار ہو گئے۔ ان کے بھائی احمد جانشین ہوئے۔ ۳۲۲ھ/۹۳۲ء میں احمد نے بنو یعفر سے شکست کھائی اور اس کے بعد فوت ہوئے۔ احمد کے بیٹے حسن نے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن احمد کے دوسرے بیٹے قاسم المختار کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ نزاع کے باعث دونوں بھائی معزول کر دیئے گئے۔ قاسم نے ۳۲۵ھ/۹۵۶ء میں صنعاء کو مسخر کر لیا۔ اسی سال کے اواخر میں قاسم قتل ہو گیا حسن اس سے قبل وفات پا چکا تھا۔ ۳۸۸ھ/۹۹۸ء میں قاسم منصور نے صنعاء پر قبضہ کیا۔ اس نے ۳۹۳ھ میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے نے ۴۰۲ھ تک حکومت کی۔ اسی برس وہ قتل ہوا۔ دوسرا امام حجاز سے آیا اور اسے کچھ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی وفات سے قبل باہر کے ایک شخص ابو الفتح نے ۴۰۳ھ میں صنعاء اور دوسرے مقامات فتح کر لیے اور بالآخر صلیبی سلطان سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ۵۳۲ھ میں احمد بن سلیمان کی فرمانروائی کا اعلان ہوا۔ اس نے ہمدانی سلطان سے صنعاء لیا اور قرامطی کے ساتھ بھی کامیابی کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ ۵۶۶ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ ۵۹۳ھ میں عبداللہ بن حمزہ نے امام کی حیثیت سے استحکام حاصل کر لیا۔ وہ کچھ عرصہ صنعاء پر قابض رہا لیکن اسے ابوبی سلطان کے مقابلے میں پسپا ہونا پڑا۔ ۶۱۱ھ میں اس نے صنعاء اور ذمار پر قبضہ لایج پر چڑھائی۔ آخر اسے صنعاء سے ہاتھ دھوئے پڑنے۔ ۶۱۲ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد قریباً دو سو برس تک رسولیہ حکمران رہے۔ طاہریوں کی حکومت کے آغاز میں صنعاء میں ایک امام نے ان سے جنگ کی لیکن شکست کھائی اور طاہری صنعاء پر قابض ہو گئے۔ ۸۶۹ھ میں امام محمد بن ناصر نے صنعاء پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یحییٰ شرف الدین کا مختصر عہد ۹۱۲ھ میں شروع ہوا۔ طاہریوں اور امرا کی مزاحمت کے علی الرغم امام نے بہت سے کوہستانی علاقے اور جازان اور ابوعلیش فتح کر لیے۔ ترکوں نے امام اور اس کے بیٹوں کے باہمی نزاعات کی وجہ سے قوت حاصل کر کے جد ہی جازان، نجر اور صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ ۹۵۳ھ میں امام نے اپنا ملک اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ امام کے بیٹے مظہر نے ۱۰۰۰ھ میں ترکوں کے خلاف بغاوت کی۔ ترکوں نے مظہر کو شکست دی اور اسے مصر میں قید کر دیا۔ یہ جانے کی اجازت دے دی اس کے بعد کسی اور خاندان کے ایک امام نے سرٹھار اور سات برس تک۔ جازان رہا۔ بالآخر ترکوں نے اسے قید کر لیا اور ۹۹۹ھ/۱۵۹۰ء میں ملک گیری کی یہ ہم پایہ تکمیل کو پہنچی۔ ۱۰۰۶ھ میں مظہر کے ایک بزرگ قاسم نے امام ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بیٹے نے ۱۰۴۵ھ میں ترکوں کو نکال باہر کیا اور اس وقت سے یہی خاندان یمن کا حکمران چلا آ رہا ہے۔

رسم الخط

قرآن سے کا رسم الخط عربی سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خط کو حضرت اسمعیلؑ نے ایجاد کیا تھا۔ نبطی، حمیری، حمیری اور کوئی وغیرہ اس خط کی مختلف شاخیں اور اصلااح یا فتنہ تشکیل ہیں۔ حضرت سید عیسیٰ کے پڑپوتے نبط بن حو نے خط عربی میں اصلااح کر کے جس خط کو باقی رکھا اس کا نام نبطی ہوا۔ اس میں نے اصلااح کی تو وہ جزم کہلایا۔ جزم کو اہل سبائے مزید ترقی دی تو وہ مسند حمیری بنا۔ حمیری میں بنی ہاشم کے قیام میں موز نے اصلااح کی تو قرامطی مشہور ہوئی۔ اہل عراق نے اس میں اصلااح کر کے خط کوئی بنالیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق عربی خط کا سلسلہ نسب فنیقی خط سے بالذات۔ جب فنیقی خط کا ذرا ہوا تو آرامی خط کو غلبہ حاصل ہوا۔ غالباً سب سے پہلے آرامی خط میں حروف

کو ملا کر لکھنے کی کوشش کی گئی۔ عبرانی، بنطی، سریانی، سینیائی اور عربی، یہ سب آرامی خط کی شاخیں ہیں۔ عربوں نے تیسری صدی عیسوی میں بنطی خط کو اختیار کر لیا تھا۔ چوتھی یا پانچویں صدی عیسوی میں اس میں تبدیلی کر کے انفرادیت پیدا کر لی تھی۔ ظہور اسلام کے وقت عرب میں خط ہمیری (خط انبادی) رائج تھا جسے اہل مکہ نے اہل چہرہ اور انبار (عراق کے دو مقامات) سے سیکھا تھا۔ غالباً اسی کو بعد میں خط کوفی کہا گیا۔ ۵۷۰ء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کو ارسال فرمائے تھے ان میں سے بعض کے جو عکس دستیاب ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خطوط خط کوفی میں لکھے گئے تھے۔ مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے خط کا تعارف عرب بن امیہ کے ذریعے ہوا۔ مدینہ میں ماسکہ کے یہودیوں میں سے ایک یہودی تھا جو بچوں کو پڑھنا سکھایا کرتا تھا چنانچہ جب وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس سے کچھ اور لوگ اس فن سے متعارف تھے۔ ان ہی میں حضرت زید بن ثابت بھی تھے جو عربی اور سریانی دونوں زبانوں میں لکھ پڑھ سکتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں و ترغیب پر مدینہ میں کثرت سے لوگوں نے فن کتابت سیکھ لیا۔ غالب گمان یہی ہے کہ رسول اللہ نے قرآن مجید کی کتابت بھی اسی خط میں کرائی ہوئی جیسے بعد میں خط کوفی کا کام نام دیا گیا۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ وغیرہ کے لکھے ہوئے مصاحف کے جو عکس ملتے ہیں وہ خط کوفی میں ہیں۔

عام روایات کی رو سے حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کو لغت قریش (جس میں رسول اللہ پر نازل ہوا تھا) کے مطابق تحریر کرایا تھا۔ اسی رسم الخط کی پیروی آج بھی جاری ہے۔ سواد اعظم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کا رسم الخط تو بنی سب سے یعنی وہی ہے جس کے مطابق حضرت عثمانؓ نے تدوین کرائی اور جس میں رسول اللہ نے بھی تحریر کرایا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کو مدون کیا گیا۔ حضرت عمرؓ کے دور میں اس سب سے کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں قرآن مجید لغت قریش کے مطابق لکھا گیا اور اس کی نقول تمام قلم روئے سلطنت میں ارسال کی گئیں۔ ابن اسیر کے بقول یہ نسخہ ۳۰ ہر میں تیار ہوا۔ اور بلاشبہ وہ خط کوفی میں تھا۔ یہ نسخہ مصحف امام کہلاتا ہے مصحف امام اور حضرت عثمانؓ کے عہد کے دوسرے مصاحف بلا نقطہ تھے اور اس پر تقریباً تمام علماء کا اجماع ہے کہ آج کل معری حروف کے علاوہ ہونیا دات دکھائی دیتے ہیں وہ اس وقت موجود نہ تھے۔

ایک رائے یہ ہے کہ یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے مصاحف میں لفاظ کا اضافہ کیا، انھیں (ہر پانچ آیتوں کے بعد نشان) اور (تیسیر) ہر دس آیتوں کے بعد نشان کی۔ البتہ باقاعدہ نظام کی تشکیل نہیں ہوئی تھی جس کے تحت نقاط الفاظ قرآنی پر لگائے جاتے۔ صحابہ کے بعد تابعین نے اگر اس کا اہتمام کیا اور نقاط و اعراب لگانے کے اصول و قواعد وضع کیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کام کو صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے انجام دیا۔ سرفہرست نام ابوالاسود دؤلی کا آتا ہے بعض کا خیال ہے کہ وہ پہلا شخص یحییٰ بن عمرؓ سے اور بعض کے نزدیک نصر بن عاصم اللہبی ہے۔ اس اولین مرحلے میں نقاط کا وجود تو ہے مگر ان کی حیثیت ان نقاط کی نہیں ہے جن سے ہم آج واقف ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سے ہم شکل حروف کے درمیان امتیاز متشکل تھا۔ ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، س، م، ن، ی، ش، ع، غ کا صحیح تلفظ اور ادائیگی ایک مسئلہ تھا۔ الفاظ کو ملانے اور جوڑنے کے لیے کوئی خاص نظام نہ تھا۔ جملوں کے درمیان وقف و امتیاز کی دوسری علامتیں

مفقود تھیں۔ نقاط کی ایجاد امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں ہوئی۔ دوسرا قدم عبدالملک بن مروان کے زمانے میں اٹھایا گیا۔ حجاج بن یوسف نے غالباً ۶۵ھ میں یحییٰ بن عمر اور نصر بن عاصم کو اس عرض کے لیے طلب کیا۔ نصر بن عاصم کے بارے میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ انھوں نے حجاج کی منشا کے مطابق باقاعدہ نقطہ وضع کیے جن کے ذریعے ہم شکل حروف میں امتیاز قائم ہو گیا۔ سواد اعظم کو اس سے بڑا فائدہ پہنچا۔ الفاظ کا تلفظ اور صحیح آسان ہو گئے۔ اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان اور اس کے جانشین ولید نے مصاحف کی کتابت کے لئے خالد بن ابی ہنیج کو مقرر کیا۔ جو اپنے خط کی خوبصورتی میں مشہور تھے۔ انہوں نے مسجد نبویؐ کی محراب میں بھی خطاطی و نقاشی کی تھی۔

رسم الخط کو عام فہم، آسان اور حسین بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ بنو عباس کے زمانے میں غیل بن احمد نے اعراب کی خاص شکلیں وضع کیں۔ لفظوں کی حسین شکلیں متعین کی اور کتابت میں اصول و قواعد کو منضبط کیا۔ تیسری صدی ہجری کے اواخر اور چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں ابن مقلہ نے رسم الخط میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں۔ خط کی تاریخ میں ابن مقلہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس نے قدیم اور مروج خطوط کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھ خطوط ایجاد کیے جن میں سے ”نسخ“ قابل ذکر ہے۔ ان میں سے ہر خط کا دار و مدار ”سطح“ اور ”قدر“ پر رکھا اور پہلی مرتبہ خطاطی کے اصول و قواعد اور حروف کے ناپ مقرر کیے، تاکہ ہر خط میں امتیاز اور خوبی و جلی قلم میں یکسانی برقرار رہے۔ خط نسخ ۳۱۰ میں ایجاد ہوا۔ یہ خط قرآن مجید لکھنے کے لیے مخصوص ہوا۔ چوتھی صدی ہجری کے اواخر تک قرآن مجید کا رسم الخط کوفی تھا۔ پانچویں صدی کے اوائل میں اس کی جگہ خط نسخ نے لی۔ اس کی ایجاد کے بعد تمام پچھلے خطوط منسوخ ہو گئے۔ نسخ میں سب نقاط و حرکتیں علامتیں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ ساری اصولی اور بنیادی ضرورتیں جو ابتدائے کتابت میں محسوس کی جاتی تھیں، نسخ کے ذریعے پوری ہو گئیں۔ ساتویں صدی ہجری میں میر علی تبریزی نے خط نستعلیق ایجاد کیا۔ اس کے لیے قواعد و ضوابط بھی وضع کیے اور نظم میں انھیں تالیف کر دیا۔ یہ خط بھی بہت مقبول ہوا اور عموماً اختیار کر لیا گیا۔ (نیز دیکھئے مقالہ ”کاتبان وحی“)

رسول

اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ رسول منتخب کرنا اللہ عزوجل کا اپنا کام ہے (انجیل: ۷۵) کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کہاں اور کسے سونپا جائے (انعام: ۱۲۳) اللہ تعالیٰ تمام حجت کے لیے رسول بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرانے اور خوش خبری دینے کا فریضہ انجام دیں (النار: ۱۹۵) اللہ تعالیٰ نے ہر قریہ اور قبیلہ میں اپنا رسول بھیجا مگر ہر امت میں سے بعض نے اپنے رسول کو فخر و جھٹلایا (آل عمران: ۱۸۴) اور ان جھٹلانے والوں میں ہمیشہ اہل ثروت پیش پیش رہے (سبا: ۳۴) رسول سب کے سب انسان تھے اور انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے (الفرقان: ۲۱)۔ سب واضح دلائل لے کر آئے تھے (الروم: ۷)۔ سب کا پیغام ایک ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (انبیاء: ۲۵)۔ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی (نفرہ: ۲۵۳) تمام رسولوں کو یہی حکم تھا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اعمال صالحہ پر کار بند رہیں (المؤمنون: ۵۱)۔ رسولوں میں بعض کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور بعض کے بارے میں نہیں بتایا گیا (النار)۔ سب رسول اپنی اپنی امت اور اپنے اپنے زمانے کے لیے

دو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ مکاتیب اور فتاویٰ کے مجموعے بھی ہیں۔

رشید الدین طیب

(۱۲۴۶ء — ۱۸ جولائی ۱۳۱۸ء) ایران کا نامور مورخ۔ ہمدان میں پیدا ہوا۔ اس کا عروج مغول فرزند اباقاغان (۱۲۶۵ء — ۱۲۸۲ء) کے دور حکومت میں طیب کی حیثیت سے ہوا۔ غازی خاں کے عہد (۱۲۹۵ء — ۱۳۰۴ء) میں صدر جہاں اور درباری مورخ مقرر ہوا۔ البجائتو کے عہد (۱۳۰۴ء — ۱۳۱۶ء) میں رشید الدین کو انتہائی عروج حاصل ہوا۔ اس نے اپنی دولت خیراتی عمارات پر مرثیہ کی۔ ایک نئی بستی تعمیر کرائی جو اس کے نام سے ”ربع رشیدیہ“ کہلائی۔ یہ بستی ایک مسجد ایک مدرسہ ایک ہسپتال اور کئی ہزار مکانات پر مشتمل تھی۔ ۱۳ اپریل ۱۳۰۶ء کو اس نے تاریخ عالم ”جامع التواریخ“ کی پہلی جلد، اثنائے کو پیش کی۔ وہ البجائتو کو شافعی بنانے میں بھی کامیاب ہوا۔ ۱۳۰۹ء میں اس نے تبریز کے مشرق میں خازانیہ کے معنات میں ایک اور بستی بنوائی۔ اس بستی کو سرارود سے ایک بڑی نہر کے ذریعے پانی میا کیا۔ اکتوبر ۱۳۱۶ء میں اسے برطرف کر دیا گیا۔ اس پر البجائتو کو زہر دیکر ہلاک کرنے کا اہتمام لگا چنانچہ رشید الدین اور اس کے بیٹے خواجہ ابراہیم کو قتل کر دیا گیا۔ ۱۳۲۶ء میں اس کے بڑے بیٹے غیاث الدین کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ اسی سال بعد تیمور کے بیٹے میران شاہ (۱۳۰۴ء — ۱۳۰۷ء) نے رشید الدین کی ہڈیاں نکھو کر انھیں یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔

”جامع التواریخ“ رشید کی غیر فانی تالیف ہے۔ جلد اول میں ترک و مغول قبائل کی تاریخ اور جلد دوم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء (۱۲۵۸ء تک) ایران کے فرزندوں و خاندانوں کی تاریخ، مشرقی و مغربی اسمعیل، اوغز اور ترک جیسی یہودی افروغی، ان کے شبہات اور یورپ، ہندوستان، تبت، بدھ اور بدھ مت، مجموعۃ الرشیدیہ میں رشید کی جائزہ لیتے ہیں، (۱) ترجمہات، متوفی ز دینی رسالہ (۲) مفتاح التفسیر، (۳) تاریخ فضاوت اور تعمیر کے بارے میں (۴) الرسائل السلطانیہ، ایک دینی مسابقت کی روداد، لطائف الحقائق، متوفی ز اور الہیاتی نوعیت کے بارے میں۔

رشید مولائی

(۱۰۳۰ھ — ۱۱۶۲ھ) ذوالحجہ ۱۰۸۲ھ ۹ مئی ۱۷۷۲ء میں مولانا علی بن محمد بن علی عوی سلطان مرکش اور من مغلو دے کا خطیبی بانی جو مرکش کے حکمران رہے۔ اس کے اہلکار نے مرکش کے جنوب میں ایک شہر آباد کیا جو مرکش کے اقتدار پر کھڑا رہا۔ مرکش میں اس زمانے میں افغان قبائل تھیں جن کی قیادت میں ایک حسن شرفا بڑے بڑے صحابہ ائمہ قطعاً سے ملے۔ اب بن گئے، یہ قبائل ان کے قبضے میں واقع تھے مولانا نے مرکش کے جنوب مغرب میں زوہد خان کے سربراہی میں ایک کامیاب جنگ کی۔ ۱۵۰۰ھ ۱۱۶۲ء میں شہر لقب خلیفہ مکرئیہ مولانا نے اس کے نوثر اقتدار قائم ہو گیا۔ ۱۰۹۱ھ ۱۱۵۱ء میں مولانا شریف لی وقت پر اس نے بیت جہاں نے اپنے عباسی مولانا محمد پر اعتماد کیا اور اپنی آبائی زوہد خان کے سربراہی میں بیابان، انداماروں کی مدد سے ان کے پیش نظر وہ آکر دو جلدیں اس میں جو ایک حاکم وریدی نے اسے دخل کی اجازت نہ دی یہاں سے وہ شافعی مابین اور بیت جہاں کے حامیوں کی بڑی تعداد جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ۱۰۷۵ھ ۱۱۳۶ء میں انداماروں نے اس کے جھنڈے تلے آکر اور وہ وہاں اس نے باقاعدہ فرزندوں کی حیثیت سے قبول کیا۔ یہ خبر سن کر تائید سے رشید مولانا پر مدد اور مولانا محمد مکرئی کے آثار میں آگیا اور اس کے آدمی رشید سے آئے اس کے بعد رشید نے تازیانہ پر قبضہ کیا۔ مارچ ۱۱۶۲ء میں اس

تھے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے (سبا، ۲۸، اعراف، ۱۵۸) آپ ہی تمام جہانوں کے لیے رسول رحمت ہیں (انبیاء، ۱۰۷، القصص، ۷۵)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا گیا ہے جس کے پاس اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا تھا (القصص، ۲۴، السجہ، ۳، سبا، ۲۴)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہ تھے بلکہ کلام الہی کی تشریح و توضیح بھی ان کے فرائض منصبی میں شامل تھی (النحل، ۴۳)۔ واللہ اعلم رسول چھ ہیں (احقاف، ۲۵)۔ حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بھی ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت لوطؑ، حضرت اسمعیلؑ، حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ کو بھی رسول کا اعزاز دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمٰعیلؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت ایوبؑ، ذوالنونؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بعض اوقات رسول کہا گیا ہے اور بعض اوقات نبی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول بیک وقت رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی لیکن نبی کے لیے فوری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ رسول وہ ہے جسے جبریلؑ کے ذریعے وحی آتی ہو۔ صاحب کتاب و شریعت ہو، استیلائے رسالت کا حکم ملے اور وہ اپنے سے پہلے رسولوں میں سے کسی کی شریعت یا کتاب کے تابع نہ ہو۔ نبی وہ ہے جسے فرشتے کے ذریعے قلبی الہام کے ذریعے وحی ہو خواہ اسے تبلیغ کا حکم ہوا نہ ہو (مفتاح فی کشف و ستور العلماء)۔

رسول اور اس کی امت کے درمیان ایک قریبی تعلق ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے وہ خود وحی الہی پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے ماننے والے بھی اللہ کے کلام اور احکام پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول خود بھی احکام الہی پر عمل کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی عمل کی تلقین کرتا ہے۔ نیز وہ احکام الہی کی ترویج و تشریح کر کے امت کے لیے لائحہ عمل اور صحیح طریق کار متعین کرتا ہے۔ رسول زمام قیادت و سیادت اپنے ہاتھ میں لے کر انسانی فلاح کے لیے روحانی فیادوں پر انقلاب بنا کرتا ہے۔

رشید احمد گنگوہی

(۶ ذیقعدہ ۱۲۳۳ھ / ۱۸۲۹ء — ۹ جمادی الثانی ۱۳۲۳ھ / ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء) مشہور محدث، مولانا بدایت احمد انصاری گنگوہی کے فرزند، فقہ گنگوہی ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب ابوالیوب انصاری سے جاتا ہے۔ ۱۲۵۲ھ میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو دادا نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ انھوں نے کرناٹ میں اپنے ماموں اور فارسی کے مسلم البتوت استاد مولوی محمد تقی سے فارسی پڑھیں۔ عربی و نحو کی ابتدائی کتابیں محمد نجش راہپوری سے پڑھیں۔ ۱۲۶۱ھ میں دہلی گئے اور مولوی قاضی احمد الدین جہلمی کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے بعد مولانا مملوک الحلی نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ہم سبق ہوئے۔ حدیث شاہ عبدالغنی مجددی سے پڑھی۔ درسیات سے فارغ ہو کر قرآن مجید حفظ کیا۔ تفصیل علم کے بعد تھانہ بھونٹے گئے اور مولانا شیخ محمد تقی نانوتوی سے بیعت ہوئے اور کچھ عرصہ وہیں قیام کرنے کے بعد چاروں سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل کی۔ ۱۲۷۳ھ / ۱۸۵۷ء میں تحریک آزادی میں حصہ لینے کے الزام میں چھ مہینے جیل میں رہے۔ تین مرتبہ جج کیا۔ پچاس برس انھوں نے گنگوہی میں تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس دیا۔ ۱۳۱۱ھ ۱۸۹۵ء کے بعد ان کی بصارت جاتی رہی۔ ان کے درس حدیث سے تین سو سے زائد جید علماء فیض یاب ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شاہ عبدالرحیم رائے پوری مولانا خلیل احمد انیسٹری اور سید حسین احمد مدنی بھی آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ چاروں طریقوں میں بیعت کرتے تھے لیکن عام تعلیم چشتیہ صابریہ طریقہ کی تھی۔ تذکرۃ الرشیدیہ میں آپ کی کم و بیش پندرہ تصانیف کا ذکر آیا ہے۔ ترمذی پر آپ کی تقریر کا مجموعہ ”الکوکب الدرر“

کردی اور اسے جدید سلحشور مسلح کر دیا گیا۔ محمولات وصول کرنے اور فروج کرنے کے اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں لیے۔ رضا خاں نے شمالی ایران میں باغیوں کی سرکوبی کی۔ دوسرا اقدام کردوں، لوریوں، سختیاریوں، قاشقایوں اور دوسرے ملجو قبائل کے خلاف اٹھایا گیا۔ ۱۹۲۲ء میں ان قبائل کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ آذربائیجان کو مرکز کے تحت لانا بڑا کام سمجھا گیا۔ ۱۹۲۴ء میں خرم آباد کے لوریوں کو غیر مسلح کیا۔ قیام السلطنت نے رضا خاں کو پہلنے کی سازش کی لیکن رضا خاں کو اس سازش کا بروقت پتا چل گیا اور قیام السلطنت کو سازشوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو رضا خاں وزیراعظم بنا۔ احمد شاہ نیرانی صحت کے باعث فرانس چلا گیا اور اپنے بھائی کو ولی عہد بنا دیا۔ ایران کے تمام صوبوں سے رضا خاں کو عرضداشتیں موصول ہونے لگیں کہ ملک میں جمہوریت کا اعلان کر دیا جائے۔ مجتہدین نے تحریک جمہوریت کی شدید مخالفت کی۔ بالآخر رضا خاں کو ملک میں مدلل لانا فائدہ نہ پڑا۔ رضا خاں نے مذہبی پیشواؤں سے گفت و شنید کے بعد تحریک جمہوریت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ محرمہ کے شیخ خضر علی نے ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رضا خاں ۶ نومبر ۱۹۲۳ء کو بایکس، ہزار فروج کے ساتھ خوزستان کی طرف بڑھے۔ ۶ دسمبر کو خضر علی نے غیر مشروط طور پر انطا، رعایت کی۔ اسی عرصے میں رضا خاں کی فروج نے خوزستان پر قبضہ کر لیا۔ شیخ محرمہ نے وعدہ کیا کہ وہ بقایا پانچ لاکھ تومان کے علاوہ ٹیکس بھی ادا کرے گا۔ رضا خاں تہران واپس آئے تو ان کا بڑی گرجوشی سے استقبال کیا گیا۔ اب تہران، تبریز، اصفہان، کرمان، شیراز اور خوزستان کے عوام مطالبہ کرنے لگے تھے کہ بادشاہ کو معزول کر کے قاجاری خاندان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۵ء کو پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے قرارداد منظور کی کہ مجلس شورائی علی فلاح عامہ کے پیش نظر قاجاری حکومت کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے اور دستور اور دوسرے قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے عبوری حکومت رضا خاں کے سپرد کرتی ہے۔ رضا شاہ صرف چھ ہفتے ریجنٹ رہے۔ مجتہدین، حکام، سیاستدانوں، رجعت پسندوں، قوم پرستوں اور اعتدال پسندوں سب نے استدعا کی کہ رضا خاں ایران کا تاج و تخت قبول کر لیں۔ دسمبر ۱۹۲۵ء میں مجلس دستور ساز کا اجلاس ہوا اور دستور میں ترمیم کر کے خاندان قاجار کے افراد کو تخت سے محروم کر دیا گیا۔

رضا خاں کی تاجپوشی کی رسم ۵ اپریل ۱۹۲۶ء کو ہوئی۔ رضا شاہ پہلوی نے اسلامی ممالک کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے۔ نتیجتاً ایران کا خام مال اسلامی ممالک میں برآمد ہونے لگا۔ پارلیمنٹ نے ملک بھر میں جدید تعلیم عام کرنے کے لیے قانون منظور کیا اور علی مالیت کا نصف حصہ تعلیم کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ۵ فروری ۱۹۳۵ء کو دانشگاہ تہران کا سنگ بنیاد رکھی گیا۔ مٹری اکیڈمی قائم ہوئی اور ابتدائی فوجی سکول تہران، تبریز، مشهد، اصفہان اور کرمان شاہ میں قائم کئے گئے۔ ۱۹۳۲ء میں ٹیکنیکل سکول کا قیام عمل میں آیا۔ یہ سکول ہرمین ہیری صنعت نے قائم کیا تھا۔ ۱۹۳۰ء میں تمام غیر ملکیوں کے سکول وزارت تعلیم نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ گریٹ ٹیکنیکل سکول کو اس فیصلے سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ شمالی ایران کو جنوبی ایران سے اور مشرقی ایران کو مغربی ایران سے بذریعہ ریل لانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ ایسے ۱۹۲۷ء میں شروع ہوئی اور ۱۹۳۹ء میں اس کی تکمیل ہوئی۔ ریوسے کی تعمیر، برقی جوشن منڈے گئے ۱۹۳۹ء میں سوئی کپڑے کے کارخانے، مازندران، اصفہان اور تہران میں اور ریشمی پارہہ بانی کے کارخانے چالوس اور مازندران میں قائم ہوئے۔ اصفہان میں اونی کپڑا بندنے کے کارخانے قائم ہوئے۔ ان کے علاوہ سیمنٹ بنانے اور شکر سازی کے کارخانے بھی قائم ہوئے ۱۹۲۷ء میں ملکی سرمائے سے قومی بینک قائم ہوا جس سے ملکی معیشت میں آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ ۱۹۳۰ء میں وزارت صحت قائم ہوئی۔ متعدد شہروں اور بڑے دیہات میں ہسپتال قائم کیے گئے۔

نے ریف کے حکمران ابو محمد عبداللہ اعراض کو بے دخل کر کے قبضہ کر لیا۔ ۳ ذوالحجہ ۱۰۷۹ھ/ ۶ جون ۱۹۶۶ء کو رشید نے فاس فتح کیا۔ دریدی فرار ہو گیا۔ اس کے بعد کے چند سال رشید نے اس کوشش میں صرف کیے کہ اپنے مقبوضات کو مغرب اور جنوب کی طرف وسعت دی تھرا بکیر مکنس، نطوان، تارا اور نازاویک الدار پر قبضہ کیا۔ ۱۰۷۹ھ/ ۶ جون ۱۹۶۸ء میں اس نے مراکش پر قبضہ کر کے مقامی رئیس عبدالکریم الشبانی کو سزائے موت دی۔ اب وہ تمام مراکش کا مالک ہو گیا تھا۔ رشید کھوڑے سے گر کر ہلاک ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی مولائی اسعیل ۱۵ ذوالحجہ کو سلطان بنا۔ مراکش کے مسلمان مورخین مولائی رشید کی بے حد تعریف کرتے ہیں۔

رضا شاہ پہلوی

(۱۶ مارچ ۱۸۷۸ء - ۱۶ مارچ ۱۹۲۵ء) شاہ ایران۔ رضا خاں نام۔ مازندران کے قلعہ اشت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عباس علی خاں مازندران میں مقیم فروج کے ذمہ دار افسر اور متوسط طبقے کے زمیندار تھے۔ اپریل ۱۸۷۸ء میں والد کا انتقال ہوا تو والدہ انھیں شوہر کے عزیزوں کے پاس تہران لے آئیں۔ چودہ سال کے تھے تو ایرانی تراق بریگیڈ میں بھرتی ہوئے۔ ۱۹۱۹ء میں انھوں نے جنگی قبائل کے خلاف کارروائی میں نام پیدا کیا جب بریگیڈ کو دوبارہ منظم کیا گیا تو انھیں جوئیر کرنل بنا دیا گیا۔ ۱۹۲۱ء میں ملک کی بد حالی کے پیش نظر نوجوانوں میں آتش فشاں کی حکومت کے خلاف عام اضطراب پایا جاتا تھا۔ ۱۵ فروری ۱۹۲۱ء کو تراق بریگیڈ نے رضا شاہ کی قیادت میں تہران کی طرف کوچ کیا۔ ۲۱ فروری کو انھوں نے تہران پر قبضہ کر لیا۔ رضا خاں نے احمد شاہ قاجار کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیا دوسرے ہی دن احمد شاہ نے ضیاء الدین طباطبائی کو وزیراعظم اور رضا خاں کو ایرانی فروج کا "سرور سپاہ" بنا دیا۔ رضا خاں کے مطالبے پر حکومت کے اہل افسران بی طرف کر دیے

گئے۔ وزارتوں کی جانچ پڑتال کی گئی اور غیر ملکی زیر حمایت ملازمین کو الگ کر دیا گیا۔ ۲ اپریل ۱۹۲۱ء کو صیاء الدین مستعفی ہوا اور وزارت عظمیٰ قیام السلطنت نے سنبھالی۔ وزارت جنگ رضا خاں کے سپرد ہوئی۔ اس نے فوجی جمعیت اطہائی ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار

درج ذیل کتب قابل ذکر ہیں: (۱) دیوان، عشقہ اشعار کا مجموعہ اشعار کی تعداد تیس ہزار کے قریب ہے۔ (۲) فرس القوارین، ترتیب وار تاریخی واقعات (۳) اجل القوارین، ایران کی تاریخ کا اختصار (۴) روضۃ الصفحۃ، نامری، یہ ایک ضخیم کتاب ہے اس میں سیاسی واقعات کے علاوہ بہت سی جغرافیائی، ادبی اور فنون لطیفہ سے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ (۵) ریاض العارفین، سنی شعرا کا تذکرہ (۶) مجمع الفصحا، یہ کتاب ایرانی شاعری کی تاریخ کے لیے اولین اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مصنف کی بہترین تالیف ہے ایرانی شاعری کی تاریخ پر ایک عمومی مقدمے کے علاوہ تمام شعرا کے حالات اور ان کے کلام کے منتخب نمونے دیئے گئے ہیں۔ آخر میں ہدایت کے اشعار کا انتخاب اور خود نوشت سوانح عمری درج ہے (۷) فرہنگ النجمن، آرائے نامری، اس میں فارسی الفاظ کے مختلف معنی اور سند میں مشہور شعرا کے اشعار درج کئے گئے ہیں (۸) مارنح البلاغۃ، خطیبانہ و شاعرانہ اصطلاحوں کی فرہنگ۔

رضیہ سلطانہ

(عہد حکومت: ۱۲۳۹ء - ۱۲۴۴ء) سلطنت دہلی کی فرمانروائزک خاتون سلطان شمس الدین التمش نے رضیہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ لیکن التمش کی وفات پر سرداریوں نے اس کے ایک بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھا دیا۔ وہ عیش پرست انسان تھا حکومت کا حقیقی اقتدار اس کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے التمش کے ایک بیٹے قطب الدین کو بلاوجہ قتل کروا دیا۔ اس کی بے رحمی سے ارکان سلطنت باغی ہو گئے۔ متن کا موجد ملک اعز الدین ایاز سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے دہلی کی طرف بڑھا تو رکن الدین اپنی فوج سے کر بہرام میں پہنچا۔ امرائے سلطنت اس کا ساتھ چھوڑ کر دہلی واپس آ گئے اور رضیہ سلطانہ تخت نشین کر دیا۔ شاہ ترکان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ رکن الدین رضیہ کے خلاف بھی کارہ ہوا۔ شکست کھا کر گرفتار ہوا۔

رضیہ سلطانہ بڑی ذریک و تیز فہم تھی۔ اس نے تمام نئی لغتوں کو کچل ڈالا۔ اس نے خواجہ ہندبالدین حمید کو دربار مقرر کیا۔ جب ایک حبشی مک جمل الدین یاقوت بہتیمش ہی اصطبل کو امیر الامرا کا خطاب ملا تو ترک امر بگڑ گئے۔ اور کھوس نے مک التونیہ کا تختہ کی قیادت میں بغاوت کردی۔ باغی امرائے یاقوت حبشی کو قتل کر دیا۔ رضیہ کو قید کیسے اس کے سوتیلے بھائی بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ مک اختیاب الدین التونیہ نے رضیہ سے شادی کر لی۔ ملک التونیہ اور رضیہ دونوں میدان جنگ میں کام آئے۔

رفاعہ بک، ظہربہادی

(۱۸۰۱ء - ۱۸۷۳ء) انیسویں صدی کا مشہور مصنف۔ اس کا شمار نغمہ کاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے جدید عربی نشاۃ کی داغ بیل ڈالی۔ رفاعہ بک کی معرف کے مقام پر پیدا ہوا۔ ۱۸۲۳ء میں وہ ازہر سے فارغ التحصیل ہوا۔ اس نے فرانسیسی میں بہت حد تک کی۔ ۱۸۳۲ء میں مدرسہ طب میں فرانسیسی زبان کا ترجمان اور معلم مقرر ہوا۔ اس کے بعد وہ مختلف مدرسوں میں کام کرتا رہا۔ ۱۸۷۰ء میں وہ پندرہ روزہ تعلیمی مجلہ "روضۃ المدارس" کا مدیر اعلیٰ مقرر ہوا۔ رفاعہ نے تاریخ جغرافیہ، فنون و نحو، قانون، طب، میں معتد بہ تعینات یا گوکار چھوڑی ہیں۔ رفاعہ اور اس کے شاگردوں نے عربی اور ترکی زبانوں میں تقریباً دو ہزار کتابوں کے ترجمے کیے۔

رفاعہ بن ارفع

بن مالک بن عجلان بن عمرو بن زریق، رسول اللہ کے صحابی۔ عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ جمل میں حضرت علیؑ کا ساتھ دیا

۲۲ جون ۱۹۴۱ء کو جرمنی نے روس پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ نے روس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا۔ ۲۵ اگست کو روس اور برطانیہ نے اپنی فوجیں ایران میں داخل کر دیں۔ بالآخر ایران نے روس کے لیے خلیج فارس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ محمد رضا خاں پہلوی اپنے جانشین محمد رضا شاہ پہلوی کے حق میں دستبردار ہو کر جنوبی افریقہ چلے گئے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ۱۹۵۰ء میں ان کا جسد خاکی تہران لایا گیا اور شاہ عبدالعظیم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ شہزادہ محمد رضا شاہ پہلوی نے ۱۶ دسمبر ۱۹۴۱ء کو دستور کے مطابق حلف اٹھایا۔

رضاعت

فقہی اصطلاح اس سے مراد وہ رشتہ ہے جس کی بنا پر دودھ کے رشتہ داروں کا باہمی نکاح ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس امر پر ماست میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے۔ تمام وہ رشتہ دار جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعتی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت کتنا۔ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جتنی مقدار سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر میں پینے سے یہ رشتہ حرام ہوتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف فقہاء کے اقوال حسب ذیل ہیں: (۱) اعتبار صرف اس زمانے میں دودھ پینے کا ہے جبکہ بچے کا دودھ چھڑا یا نہ چھڑکا ہو اور شیر خوار ہی پر اس کے تغذیہ کا انکار ہو۔ ورنہ دودھ چھٹائی کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اس نے پانی پی لیا ہو۔ یہ رائے ام سلمہ اور ابن عباس کی ہے۔ حضرت علیؑ سے بھی ایک روایت اس معنی میں آئی ہے۔ زہری، حسن لہری، قتادہ، عکرمہ اور زاعمی اسی کے قائل ہیں (۲) دو سال کی عمر کے اندر اندر جو دودھ پیا گیا ہو صرف اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یہ حضرت عمرؓ ابن مسعودؓ ابو ہریرہؓ اور ابن عمرؓ کا قول ہے۔ فقہاء میں امام شافعیؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ، امام حنفیؒ اور صفیان ثوری نے اسے قبول کیا ہے۔ (۳) امام ابو حنیفہؒ اور امام زہریؒ کا مشہور قول یہ ہے کہ نہانہ رضاعت ڈھائی سال ہے اور اس کے اندر دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ (۴) خواہ کسی عمر میں دودھ پیا جائے، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی اصل اعتبار دودھ کا ہے نہ عمر کا۔ پینے والا اگر بوڑھا بھی ہو تو وہی حکم ہے جو شیر خوار بچے کے لیے ہے۔ یہی رائے حضرت عائشہؓ کی ہے۔ حضرت علیؑ سے بھی صحیح روایت اسی تائید میں منقول ہے فقہاء میں سے عروہ بن زبیر، عطاء، لیث بن سعد اور ابن حزم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

رضا قلی خان ہدایت

(۱۲۱۵ھ/۱۸۰۰ء - ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء) بن محمد ہادی بن اسماعیل کماں ایرانی فاضل، ادیب اور مورخ۔ ۱۸۰۲ء میں رضا قلی یتیم ہو گیا۔ اس کی زندگی کے ابتدائی ایام فارس میں گزرے۔ اس کے بعد وہ تہران آ گیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ فارس کے نائب السلطنت کی سرپرستی میں سرکاری ملازمت سے وابستہ ہوا۔ ۱۸۳۸ء میں محمد شاہ نے اپنے بیٹے عباس مرزا کی تعلیم رضا قلی کے سپرد کر دی۔ ۱۸۴۸ء میں اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ۱۸۵۱ء میں ناصر الدین شاہ نے اسے ایک سفارت پر خیرہ روانہ کیا۔ اس کے بعد وہ وزیر معارف مقرر ہوا۔ پندرہ برس بعد شاہزادہ مظفر الدین کا اتالیق مقرر ہوا۔ اس کی

۳۱ھ میں امیر معاویہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔

رفاعی، احمد

(۱۱۰۹ء — ۲۳ ستمبر ۱۱۸۲ء) طریقہ رفاعیہ کے بانی۔ ضلع بصرہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علی ابوالعباس ۵۱۹ھ میں بغداد میں فوت ہوئے۔ رفاعی کی پرورش ان کے ناموں منصور بطاحی نے کی۔ رفاعی کی تعلیم ستائیس برس کی عمر تک جاری رہی۔ تب انھیں علامہ ابوالفضل علی الواسطی کی طرف سے ”اجازہ“ اور اپنے ماموں امام منصور کی طرف سے خرقہ ملا۔ ۵۴۰ھ میں منصور کا انتقال ہوا اور وہ اپنے فرزند ”مشیحہ“ کی مشیخت احمد رفاعی کے لیے چھوڑ گئے۔ رفاعی کی سرگرمیاں ام عبیدہ اور نوحی دیہات تک محدود رہیں۔ سبط ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ان کے تلمیذ میں سے ایک کے بیان کے مطابق رفاعی کے پاس شعبان کی ایک رات کو ایک لاکھ آدمی دیکھے گئے (مرآة الزمان)

رفیع الدین

(۱۱۶۳ھ/۱۷۵۰ء — ۹ شوال ۱۲۲۳ھ/۹ اگست ۱۸۱۸ء) مولانا شاہ محمد رفیع الدین بن شاہ ولی اللہ بن عبدالرحیم العمری متنازع عالم دین۔ انھوں نے حدیث اپنے والد شاہ ولی اللہ سے پڑھی۔ ۱۱۷۹ھ میں والد کے انتقال کے بعد ان کی تربیت بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز (۱۷۹۶ء — ۱۸۲۳ء) نے کی۔ ان کے پاس رفیع الدین نے علوم متداولہ کی تکمیل کی۔ بیس سال کی عمر میں مفتی اور مدرس کا منصب سنبھالا انھوں نے کم و بیش بیس کتابیں لکھیں جن میں سے بیشتر عربی اور فارسی میں اور چند اردو میں ہیں۔ چند مشہور تصانیف یہ ہیں۔ (۱) قرآن مجید کا اردو ترجمہ (۲) تکمیل الصناعت الاذہان (۳) مقدمۃ العلم (۴) اسرار الحجت (۵) تفسیر آیتہ النور (۶) العروض والنفایہ (۷) دمع الباطل (۸) قیامت نامہ (۹) فتاویٰ (۱۰) لطائف خمسہ۔

رقیہ بنت محمدؐ

آنحضرت صلعم کی دوسری صاحبزادی اور تیسری اولاد۔ حضرت رقیہؓ ہجرت مدینہ سے انیس سال قبل مکہ معظمہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہؓ کے مکان میں پیدا ہوئیں نبی کریمؐ کی رسالت کے پہلے روز مسلمان ہوئیں۔ آنحضرت صلعم کے چچا ابولہب کے لڑکے عتبہ سے آپ کا نکاح ہوا عتبہ کی ماں ام جمیل ابوسفیانؓ کی ہمشیرہ تھیں۔ اسلام کے مخالفین میں آنحضرت صلعم کے یہ دونوں چچا چچی پیش پیش تھے۔ ابولہب آپ کے پرہوس میں رہتا تھا۔ بعثت کے تین سال بعد جب اعلان دعوت کا حکم آیا تو آپؐ نے قریش کو جمع کر کے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تبلیغ فرمائی۔ ابولہب نے مخالفت میں آواز اٹھائی۔ اس پر سورہ تبت نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابولہب اور حمالہ الجلبط (ام جمیل) نے عتبہ سے کہا کہ تم محمدؐ کی بیٹی کو چھوڑ دو۔ آنحضرت صلعم کی دوسری بیٹی ام کلثومؓ عقیبہ بن ابی لہب سے بیاہی ہوئی تھیں۔ دونوں بہنوں کو طلاق دے دی گئی۔ استیعاب اور ابن ہشام دونوں کی روایتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ طلاق کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب چچا اور بھتیجے (آنحضرت صلعم) کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ صاحبزادیاں ازواجی تعلقات سے پیشتر ہی علیحدہ ہو گئیں حضرت رقیہؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ سے سن ۳ بعثت میں ہوا۔ اس وقت حضرت رقیہؓ کی عمر دس برس تھی۔

حضرت رقیہؓ بارہ برس کی تھیں کہ جب ۵ بعثت میں انھیں حضرت عثمانؓ کے ساتھ ہجرت حبشہ کا سفر پیش آیا حضرت رقیہؓ نے حبشہ میں آٹھ سال قیام فرمایا۔ پندرہ سال کی

تھیں کہ ان کا ایک بچہ ساقط ہوا (ابن سعد)۔ ۱۰ بعثت میں حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت رقیہؓ حبشہ میں مقیم تھیں۔ ۱۱ بعثت میں جب ان کی عمر اٹھارہ سال تھی تو ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ آنحضرت صلعم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ انھی کے نام پر حضرت عثمانؓ کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ ۱۲ بعثت میں حضرت رقیہؓ مکہ واپس آئیں۔ حضرت عثمانؓ تنہا ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ آگئے تھے۔ حضرت رقیہؓ آنحضرت صلعم کی ہجرت کے بعد مدینہ پہنچیں (ابن سعد)۔ صرف حضرت رقیہؓ ہی آپؐ کی وہ صاحبزادی ہیں جنہوں نے دم سحر کوں کا شرف حاصل ہے۔

قیاض اور رئیس ہونے کی بنا پر حضرت عثمانؓ اپنے گھر میں آسائش اور آسودگی کی زندگی گزارتے تھے۔ اسی قسم کی زندگی حضرت رقیہؓ کی بھی تھی۔ گیارہ سال کی رفاقت میں ناگوار کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ عرب میں قرب المثل کے طور پر یہ مقولہ رائج تھا (ترجمہ) ”میاں بیوی کے جوڑوں میں سب سے بہتر جوڑا جو کسی انسانی آنکھ نے دیکھا وہ حضرت رقیہؓ اور ان کے شوہر حضرت عثمانؓ ہیں۔ رمضان المبارک ۲ ہجری میں حضرت رقیہؓ کو دلانے (غزو) نکل آئے۔ ۱۲ رمضان کو آنحضرت صلعم غزوہ بدر کے لئے روانہ ہوئے۔ آپؐ حضرت عثمانؓ کو حضرت رقیہؓ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ گئے اور فرمایا تمہیں اور شخص کے برابر ثواب اور صلہ ملے گا جو بدر میں شریک ہوگا (بخاری شریف)۔ ۱۷ رمضان المبارک کو غزوہ بدر لڑی گئی۔ جس روز حضرت زیدؓ بن حارثہ فحج کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے اسی روز حضرت رقیہؓ کا انتقال ہوا۔

رکن الدین

(وفات ۶ ذوالقعدہ ۶۰۰ھ/۶ جولائی ۱۲۰۴ء) سلیمان ثانی بن قلیج ارسلان ثانی روم کا ایک سلجوقی فرمانروا۔ اس کا باپ بولطھا ہوا تو اس نے سلطنت اپنے متعدد بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ شعبان ۵۸۸ھ/اگست ۱۱۹۲ء میں جب قلیج ارسلان کا انتقال ہوا تو رکن الدین پوری سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس نے سیواس، آق سرائے، قیساریہ، قونہ، مدلیطہ، ارزن روم، انقرہ کے علاقے اپنے بھائیوں سے چھین لیے۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ رکن الدین ایک زبردست اور باہمت حکمران تھا۔

رکن الدین ابوالفتح

(۶۴۷ھ/۱۲۴۹ء — ۷۳۵ھ/۶۱۳۳۴ء) صوفی بزرگ۔ شیخ صد الدین کے بیٹے، شیخ بہار الدین زکریا ملتانی کے پوتے اور حضرت محمد رحم جہانیاں

مزار ابوالفتح رکن الدین (ملتان)

میں علما و طلباء و اکابر کا قتل اور اسلام دشمن قوتوں کا غلبہ، ایران میں شاہ کے آمرانہ مظالم، حوزہ علمیہ کا زوال، اسرائیل کی بڑھتی ہوئی قوت کے ساتھ ساتھ عربوں کی گرتی ہوئی حالت، مصر کی نسکست، لبنان و شام پر اسرائیل کا دباؤ، فلسطینیوں کی ہجرت اور بے وطنی پاکستان کا دلچسپ ہونا ایران میں مغرب زدگی کی شدید لہر، شاہ ایران کے مظالم سے نکلنے والے مجاہدین کی شہادت اور خود ان کے فرزند سید مصطفیٰ کی شہادت۔ سوان عمر نے انہیں درس و تدریس کے پُر سکون گوشے سے نکل کر میدان سیاست میں نکلی آنے اور تحریک انقلاب کی قیادت سنبھال لینے پر مجبور کر دیا۔

لیکن شاہ ایران ان کو برداشت نہ کر سکا اور انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ آیت اللہ خمینی نومبر ۱۹۶۴ء کو کوئم سے نکلے اور بورسایپہلے گئے۔ مارچ ۱۹۶۶ء کو نجف اور ۲۸ نومبر ۱۹۶۸ء کو فرانس پہنچے اور وہاں بیٹھ کر شاہ ایران کے خلاف انقلابی تحریک کی رہنمائی کی جس نے بالآخر کامیابی حاصل کی۔ ۱۹۷۹ء میں شاہ ایران شاہ پور بختیار کو وزیر اعظم بنا کر ایران سے فرار ہو گئے۔ جلا وطن رہنما آیت اللہ خمینی نے اس کے جواب میں اسلامی انقلابی کونسل بنادی۔ وہ پندرہ سال کی جلا وطنی کے بعد فناخانہ ایران میں آئے۔ اور مہدی بازگان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ فوج نے پہلے تو شاہ پور بختیار کا ساتھ دیا۔ پھر غیر جانب دار ہو گئی اور یوں شاہ پور بختیار کی حکومت بیٹھ گئی۔

اسلامی انقلاب کی آمد کے ساتھ ہی نئے نئے بحران بھی پیدا ہو گئے۔ ملک کا خزانہ پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ گردوں نے اگرچہ شاہ ایران کے خلاف تحریک میں ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب وہ اسلامی حکومت کے خلاف گوریل جنگ کرنے لگے۔ آذربائیجان اور بلوچوں نے روس کے زیر اثر وقتاً فوقتاً شورش پھیلانے کی کوشش کی۔ طالب علموں نے جب امریکی سفارت خانے کے اہل کاروں کو یرغمالی بنالیا تو خود آیت اللہ خمینی کے بعض قریبی رفقاءے کاران کے خلاف ہو گئے۔ وزیر اعظم بازگان نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابوالحسن بنی صدر بھی یرغالیوں کے مسئلے پر ہی آیت اللہ سے خفا ہو کر واپس فرانس چلے گئے۔ جون ۱۹۸۱ء مقننہ کے صدر آیت اللہ محمد بہشتی اور دوسرا، ممتاز ارکان دوران اجلاس ہم کے حادثے سے وفات پا گئے۔

اگست میں نئے صدر علی رجائی اور نئے وزیر اعظم بہنار بھی ہم کے ایک اور حادثے میں شہید ہوئے۔ عراق سے جنگ چھڑ گئی۔ جواب تک جاری ہے۔ امریکا اور روس جیسی سپر طاقتوں سے نفسیاتی جنگ بھی چل رہی ہے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی باوجود صیغی بڑی استقامت سے اپنے اصولوں کے مطابق ان تمام حالات سے نبھ رہے ہیں۔

روح بن حاتم

(وفات ۱۹ رمضان ۸۷۴ھ / ۳ فروری ۱۷۹۱ء) والی افریقیہ، حلیفہ ہارون الرشید نے ۸۷۴ھ / ۸۷۵ء میں اسے افریقیہ کا والی مقرر کیا۔ اس سے قبل وہ نصرہ کا والی رہ چکا تھا۔ ہمدی نے اسے یکے بعد دیگرے کوفہ، سندھ، طبرستان اور فلسطین کا والی مقرر کیا۔ سوانح نگار اس کے حسن تدبیر، علم، جرات اور بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔

رُودس

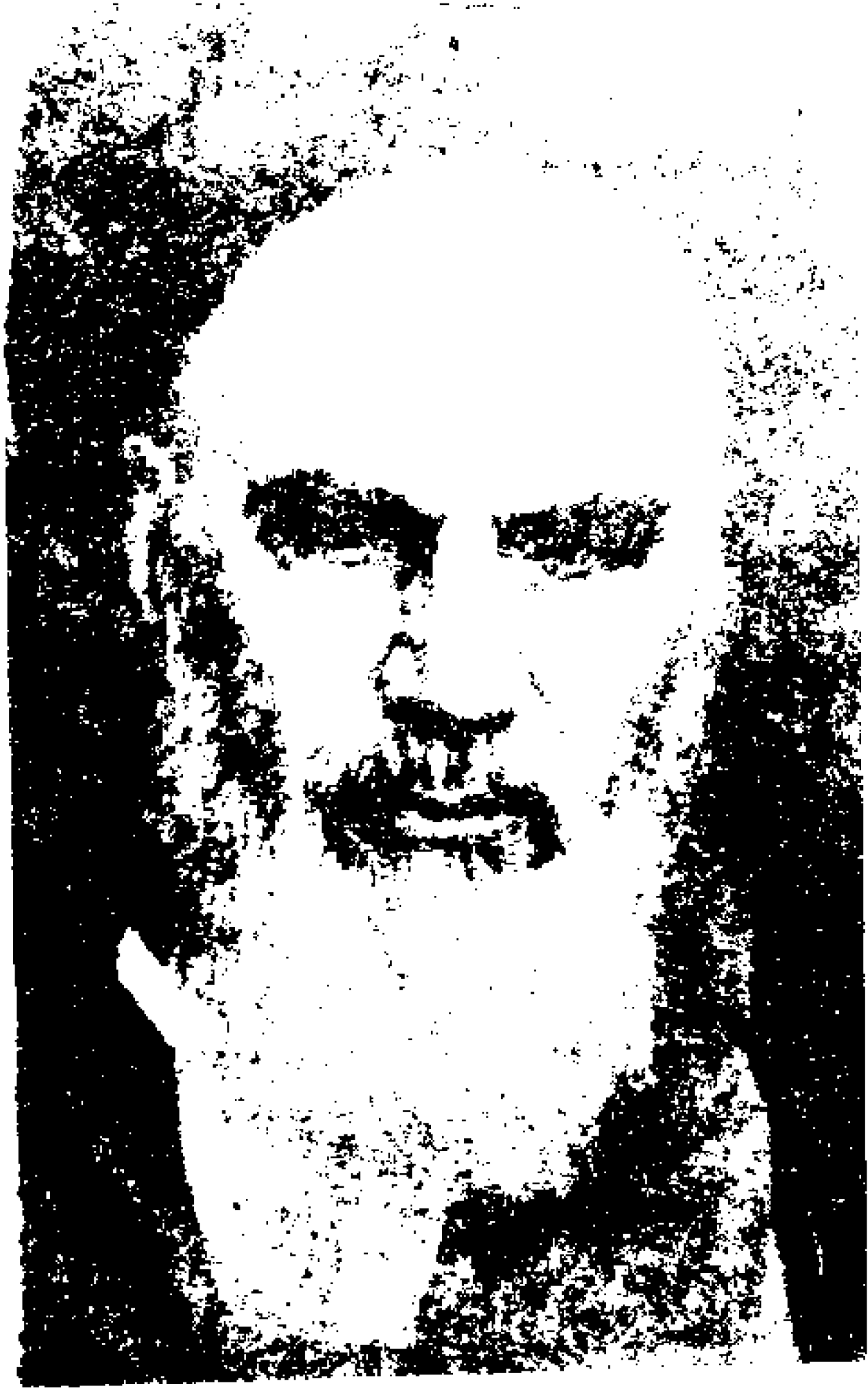
بحر اجمین کے مجمع الجزائر میں مشرق کی جانب آخری جزیرہ جو ایشیائے کوچک کے

رحمت کو سر حصار میں تقسیم فرمایا۔ پھر ان میں سے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتار دیا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھراٹھا اتار دے تو یہ بچہ کو ضرر نہ پہنچے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔" (بخاری و مسلم)

قرآن وحدیث کی رو سے موت محض جسم و روح کی علیحدگی کا نام ہے۔ جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد روح معدوم نہیں ہو جاتی بلکہ اس پر وہی شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تجربات اور ذہنی و اخلاقی اکتسابات سے بنی تھی۔

روح اللہ خمینی

ایران کی ڈھائی ہزار سالہ بادشاہت کا خاتمہ کر کے وہاں اسلامی جمہوریہ قائم کرنے والے انقلابی رہنما۔ عالم دین۔ ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۲۰ھ مطابق ستمبر ۱۹۰۲ء کو خمین میں پیدا ہوئے۔ چند ماہ بعد ان کے والد آیت اللہ سید مصطفیٰ ۴۴ برس کی عمر میں کچھ "بہرامی" کے ہاتھوں گویوں کا نشانہ بنے اور جان بحق ہو گئے۔ ان کا جنازہ خمین سے نجف اشرف لے جا کر دفن کیا گیا۔ یتیم کی پرورش ان کی والدہ اور پھر بھی نے کی۔ میرزا محمود سے گھر پر اجماع و قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ اصفہان کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ پھر اراک کے حوزہ علمیہ میں آیت اللہ شیخ عبدالحکیم سے فقہ و کلام کی تعلیم پائی۔ پھر استار کے منہجی فوجی چلے آئے۔ یہاں فلسفہ پڑھا۔ آقائی بروز دی نے ۱۳۴۰ھ میں وفات پائی تو آیت اللہ خمینی درس دینے لگے۔ ان کے درس میں بارہ سو طلبہ تک کی حاضری ہوئی۔ یہ درس مسجد سلما سی اور مدرسہ فلسفیہ قزوین ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ نجف میں بھی تدریس و تبلیغی فرائض کی رہے۔

لیکن درس کا کام خاموشی و سکون سے انجام نہ پاسکا۔ کیونکہ اندر گرو سیاسی معاشرتی و مذہبی حالات خراب سے خراب تر ہو رہے تھے عراق

سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو (البقرہ: ۸۳ تا ۸۵)۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عام کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں مسلمانوں کو ہر مہینے میں صرف تین دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ ۴ھ میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر روزہ نہ رکھیں وہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ رعایت منسوخ کر دی گئی۔ لیکن مریض، مسافر، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا۔ اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں جب حذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے ہیں۔

ارشاد ربانی ہے: "تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو پنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس میں اوقم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم پنی بیویوں کے ساتھ شب بامشی کرو اور جو نطفہ اللہ نے تمہارے بیت جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو۔ یہاں تک کہ تم کو سیاهی شب کی دھاری سے پسیدہ صبح کی دھاری نمایاں نہ آجائے۔ تب یہ سب کو تمہارا کرنا تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو گے تو اس سے مباشرت نہ کرو۔" (البقرہ: ۱۸۷)

شریعت نے سحری اور افطار دونوں اوقات کی کوئی کڑی حد بندی نہیں کی جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھ ادھ ہو جائے سنت آدھ ہو جائے خراب ہو جاتا ہو۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص روزہ رکھے اور سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آجائے تو فوراً چھوٹ جائے اور اسے روزہ نہیں ہے۔" اسی طرح افطار کے وقت میں بھی سحری کھا رہا ہو اور اذان آجائے تو فوراً چھوٹ جائے اور اسے روزہ نہیں ہے۔

مخوہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظام ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا ارشاد ہلکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ارشاد میں "تو روزے رکھو" کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ سبکی سے لگتے ہیں لیکن ان میں بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ارشاد میں "تو روزے رکھو" کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ سبکی سے لگتے ہیں لیکن ان میں بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ارشاد میں "تو روزے رکھو" کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ سبکی سے لگتے ہیں لیکن ان میں بڑی قوت ہے۔

جنوبی ساحل سے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ تین براعظموں کے قریب ہونے کے باعث اس کا محل وقوع جہاز رانی کے نقطہ نظر اور تاریخی اعتبار سے بہت اہم رہا ہے۔ امیر معاویہؓ نے ۵۲-۵۳ھ میں جنادہ بن ابی الامیہ الازدی کی قیادت میں ایک بیڑہ رودس روانہ کیا تھا جس نے وہاں ایک عارضی بستی کی بنیاد لی۔ ۶۰ھ میں یزید بن معاویہ نے اسے خالی کر دیا۔ اور رودس بوزنطی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ چودھویں صدی عیسوی کے اوائل میں رودس صلیبی جنگوں کا اہم مرکز بن گیا۔ یہیں سے وہ ترکیہ اور مصر کے خلاف صلیبی جنگوں میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۴۰۴ء میں مملوک فرما نروا چغتائی نے ایک بحری بیڑا رودس کی طرف روانہ کیا مگر اسے پسپا ہونا پڑا۔ ۱۴۴۴ء میں مملوک افواج نے چالیس روز تک شہر کا محاصرہ جاری رکھا لیکن محصورین کے اچانک حملے سے شدید نقصان اٹھا کر انھیں واپس دمیاط آنا پڑا۔ سیاحت اعظم کے عہد میں رودس پر باقاعدہ قبضہ ہوا اور جزیرے کو صلیبیوں سے بالکل خالی کر لیا گیا۔ ۲۴ دسمبر ۱۵۲۲ء میں یہ ایک ترکی پاشا کا مستقر بنا۔ ۱۹۱۲ء کی جنگ میں اس پر اٹلی کا قبضہ ہو گیا۔ ۲۴ جولائی ۱۹۲۳ء کو رودس اطالوی حکومت کے زیر تسلط چلا گیا۔ ۱۹۴۷ء میں اٹلی سے صلح کرتے وقت اتحادیوں نے رودس یونان کے حوالے کر دیا۔ ۱۹۶۱ء میں جزیرے کی آبادی ۶۲ ہزار اور صدر مقام کی ساڑھے ستائیس ہزار تھی۔

رود کی

(وفات ۳۲۹ھ/۹۴۱ء) ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن حکیم بن عبد الرحمن بن آدم عبد اللہ بن محمد سمعانی، مشہور شاعر جسے اہل ایران نے "استاد شاعران و مقدم شعرائے عجم" کہا ہے۔ رود کی نے آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور قرأت کا فن بھی سیکھ کر کوئی بیس کمال حاصل کیا۔ موسیقی کی وجہ سے بھی اس کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ بعض مصنفین کے بیان کے مطابق رود کی نے تیرہ لاکھ اشعار اور چھ مثنویاں لکھیں۔ اشعار کی یہ تعداد اس کے دیوان کے علاوہ تھی۔ اس نے کلید و دمنہ کو ایک فارسی نثر سے نظم کا جامہ پہنایا۔ رود کی کو قصیدہ گوئی میں ایک ممتاز حاصل ہے۔ قصیدے میں اسلوب "سبک خراسانی" کا وہ موجود ہے۔ بعد کے شعراء سے قصیدے کا استاد تسلیم کرتے ہیں۔ غزل میں عنقریب اس کی برتری کا موجود ہے۔ وہ فارسی میں زندان شاعری کا موجد تھا۔

روزہ

ارکان خمسہ اسلام میں سے ایک اہم رکن۔ ارشاد ربانی ہے: "اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو گی چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی مقدار پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور (پھر نہ رکھیں) تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پر روزے رکھنے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت

قصہ اور ارادہ کو دخل نہ ہو تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ (۷) جنسی فعل میں فاعل و مفعول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں۔ دونوں میں سے جو عاقل ہو اور قصد ایہ فعل کرے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ (۸) رمضان میں روزے کی نیت کیجے بغیر کوئی کھائے پیئے تو اس پر کفارہ واجب نہیں صرف قضا واجب ہے۔ کفارہ اسی صورت میں واجب ہوگا جب روزے کی نیت کر لینے کے بعد روزہ توڑنے۔ (۹) کسی شبہ کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا روزہ فاسد کر دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ (۱۰) کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کھلایا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے۔ (۱۱) کسی نے غروب آفتاب سے قبل یہ سمجھ کر افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو قضا واجب ہے۔ (۱۲) کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلا بلا دیا تو صرف قضا واجب ہے۔ (۱۳) کسی نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لیکن کھانے پینے سے رکا رہا تو قضا لازم ہوگی۔ (۱۴) روزہ دار نے قصداً منہ بھرتے کی تو قضا واجب ہوگی۔ (۱۵) کسی نے روزے میں بھولے سے کھاپی لیا اور پھر یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے قصداً کچھ کھاپی لیا تو قضا واجب ہے۔ (۱۶) کسی خاتون نے اپنی شرمگاہ میں انگلی یا روٹی وغیرہ داخل کی تو قضا لازم ہوگی۔ (۱۷) جماع اور لواطت کے علاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسا فعل کیا جس سے انزال ہو گیا تو قضا لازم ہوگی۔

ان امور سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ (۱) کسی چیز کا ذائقہ چکھنا۔ اگر کوئی عورت بد مزاج اور سخت گیر شوہر کے خوف سے چیزوں کا ذائقہ پکاتے وقت چکھ لے تو مکروہ نہیں۔ (۲) منہ میں کوئی چیز ڈالے رکھنا یا چبانا۔ کسی کا بچہ بھوکا ہے اور وہ صرف وہی چیز کھاتا ہے جو منہ میں چبا کر دی جائے تو اس صورت میں چبا کر کھلانا مکروہ نہیں بشرطیکہ کوئی بے روزہ آدمی بھی موجود نہ ہو۔ (۳) روزے میں ایسا کام کرنا مکروہ ہے جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔ (۴) کٹی کرتے یا ناک میں پانی ڈالنے میں ضرورت سے زیادہ اہتمام کرنا۔ (۵) بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ (۶) غسل کی حاجت ہو اور بلا وجہ غسل نہ کرنا۔ (۷) منجن، پیٹ یا کوئلہ وغیرہ چبا کر دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ دن میں سر نہ لگانا، سر میں تیل ڈالنا یا بدن پر مالش کرنا، خوشبو سونا کھنا، مسواک کرنا سب درست ہے۔ ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ خواب میں انزال ہو جائے یا کسی جسمانی تصادم کے بغیر انزال ہو جائے تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصداً پانی ڈالے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ دانتوں کے درمیان غذا یا بوٹی یا ریشہ یا چھالیہ کا کوئی ٹکڑا رہ گیا ہو اور روزہ دار اسے نگل لے۔ اگر اس کی مقدار چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بے اختیار تھوٹے ہونے سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔

رومی، جلال الدین

(۱۲۰۷-۱۲۷۲) عظیم صوفی شاعر۔ بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بہار الدین اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ سے اُن کی ان بن ہو گئی۔ اس لیے وطن کو خیر باد کہہ کر مغرب کا رخ کیا۔ مولانا روم اس وقت کم سن تھے۔ خیشا پور کے مقام پر مشہور صوفی شاعر فرید الدین عطار سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے رومی کو گود میں لے کر دعائیں دیں۔ اُن کے والد انھیں ایشیائے کوچک کے شہر قونیہ میں لے آئے اور یہیں بس گئے۔ روم میں سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے مولانا رومی کے نغم سے

تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ (متفق علیہ)

روزے کی چھ قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل، مکروہ اور حرام۔ سال بھر میں صرف رمضان المبارک کے تیس روزے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں کا فرض ہونا قرآن وحدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ جو شخص روزہ رمضان کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے۔ جو شخص بغیر کسی عذر کے ترک کرے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ رمضان کے روزے اگر کسی عذر سے یا محض غفلت سے رہ جائیں تو ان کی قضا رکھنی فرض ہے۔ نذر اور کفارے کے روزے واجب ہیں اگر کسی متعین دن کے روزے کی نذر مانی جائے تو اسی دن کھانا ضروری ہے۔ اگر دن متعین نہیں کیا ہے تو پھر جب چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن بلا وجہ تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ جو روزے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جن کے رکھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے وہ روزے سنت ہیں اور ان کے رکھنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی روزہ سنت مکروہ نہیں۔ مسنون روزے یہ ہیں: (۱) عاشورے کے روزے، یعنی محرم کی نویں اور دسویں تاریخ کے دو روزے۔ (۲) یوم عرفہ کا روزہ، یعنی ذوالحجہ کی نویں تاریخ کا روزہ (۳) ایام بیض کے روزے، یعنی ہر مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے۔ نفلی روزوں میں، ماہ شوال کے چھ روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، ماہ شعبان کی پندرہویں تاریخ کا روزہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کے آٹھ روزے شامل ہیں۔ مکروہ روزوں میں صرف سینچر یا اوار کے دن کا روزہ رکھنا، صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، کسی خاتون کا شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا اور بیچ میں ناغہ کیے بغیر مسلسل روزے رکھنا شامل ہیں۔ سال بھر میں چھ روزے رکھنا حرام ہے: عید الفطر کے دن کا روزہ، عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔ ایام تشریق، ۱۱ ذوالحجہ اور ۱۳ ذوالحجہ کا روزہ۔

روزوں میں صبح صادق نمودار ہونے سے غروب آفتاب تک تین باتوں سے رکنا فرض ہے۔ (۱) کچھ نہ کھانا۔ (۲) کچھ نہ پینا۔ (۳) جنسی لذت سے پرہیز کرنا۔ سحری کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ چاہے چند گھونٹ پانی ہی ہو۔ سحری اخیر وقت میں کھانا مستحب ہے جبکہ صبح صادق ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہو۔ روزے کی نیت رات ہی سے کر لینا مستحب ہے۔ افطار جلد مستحب ہے یعنی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دیر نہ کرنا چاہیے۔ چھوٹے ہارے، کھجور یا پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ غنیمت، چغنی، غلط بیانی، شور و مہنگامہ، عصبہ اور زیادتی سے بچنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ یہ کام ویسے بھی ناجائز ہیں، لیکن روزوں میں ان سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وجوب کفارہ اور قضا میں یہ اصولی باتیں شامل ہیں: (۱) اگر کوئی چیز قصداً پیٹ میں پہنچ جائے اور اس کو نفع بخش ہونے کا خیال بھی ہو جائے، یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی نہ ہو تو صرف روزے کی قضا واجب ہوگی کفارہ لازم نہ آئے گا۔ (۲) کفارہ صرف رمضان کا روزہ فاسد ہونے سے واجب ہوتا ہے۔ (۳) رمضان کا قضا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، جیسے مسافر کا روزہ نابالغ کا روزہ، حیض و نفاس والی خواتین کا روزہ (۴) ہر وہ فعل جس میں اپنے

مشہور ہیں۔

مولانا رومی کا زمانہ بڑا پر آشوب تھا۔ لیکن یہ حالات آپ کے ذہنی ارتقا میں حارج نہیں ہوئے۔ اکتیاب علوم کے بعد آپ نے اپنی توجہ روحانیت کی طرف مبذول کی۔ پہلے برہان الدین نرمدی کی شاگردی میں رہے اور پھر ایک صوفی درویش شمس تبریز کی صحبت اختیار کی۔ شمس تبریز سے آپ کی عقیدت وادمانہ عشق تک پہنچ گئی تھی۔ اور جب شمس تبریز، مولانا رومی کے بیٹوں اور شاگردوں کے تنگ کرنے پر قونیہ سے چلے گئے تو مولانا رومی نے ان کے فراق میں غزلیں کہیں جو دیوان شمس تبریز کے نام سے مشہور ہیں۔ ۱۲۴۵ء میں شمس تبریز کی وفات پر مولانا رومی نے صوفیانہ درویشی کا ایک نیا سلسلہ ان کی یاد میں قائم کیا۔ جس کے پیرو مولانا دی بالصفوف کی اصطلاح میں سماعی کہلاتے ہیں۔

مولانا رومی کی شاعری تصوف سے پُر ہے، مگر جو چیز مولانا کی عالمگیر شہرت و عظمت کا باعث اور ان کا لازوال شاہکار ہے، وہ ان کی شہنوی ہے جس کے متعلق یہ شعر مشہور ہے۔

شہنوی بہ شمع مشہور ہے۔

شہنوی بہ شمع مشہور ہے۔

شہنوی بہ شمع مشہور ہے۔

اس شہنوی میں مولانا رومی نے مسائل تصوف کو حکایات اور نصیحت آمیز تمثیلوں سے حل کیا ہے۔ آپ نے قونیہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

رویا

حکما کے نزدیک سوتے میں نفس انسانی کی ایک حرکت یا نفس انسانی کی متعدد اشکال کی تصویر کا نام خواب ہے جو مستقبل کے اچھے یا بُرے واقعات پر دلالت کرے۔ ابن خلدون کی رائے یہ ہے کہ خواب حقیقت میں انسان کی تصویر کی کسی جھلک کے مشابہ ہے کا نام ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نفس ناطق جب جسم کی مادیت اور بدن کی حدود سے کسی شکل میں آزاد ہو کر روحانیت کی کیفیت اختیار کرے تو اس وقت وہ مستقبل کے معاملات کو دیکھ کر اپنی قوت حافظہ یا قوت ادراک کے ذریعہ انہیں محفوظ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ نفس ناطقہ کی یہ قوت حافظہ و ادراک مستقبل کے واقعات کی تصاویر کا جو اقباس حاصل کرتی ہے کبھی تو وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ تفسیر و تعبیر کی حاجت نہیں رہتی لیکن کبھی کبھار یہ اقباس اتنا ضعیف اور مبہم ہوتا ہے کہ تعبیر و تفسیر کا محتاج ہوتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک انسانی نفس ناطقہ کا بدن کی قیود سے آزاد ہو کر حالت خواب میں مستقبل کے واقعات کی جھلک دیکھنا اس لیے ممکن ہے کہ نفس ناطقہ جب تک بدن کی قیود میں پابند ہے اس وقت تک اس میں روحانی قوت تو ہوتی ہے لیکن عملی طور پر بالفعل روحانی بننے کے لئے اس کا جسمانی قیود سے آزاد ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تعقل و محض کی صورت اختیار کر کے جسمانی وسائل کے بغیر واقعات کا ادراک کرنے کے قابل ہو جائے۔ انسانی نفس ناطقہ کو جس قدر عملی طور پر روحانیت کی دنیا کے قریب تر آنے کا موقع ملے گا اسی قدر حالت خواب میں واقعات کا ادراک مکمل اور صحیح ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کے خواب سے ایک ولی اللہ کا خواب زیادہ مکمل اور صحیح ہوتا ہے۔ انبیائے کرام کو اس قسم کی جو استعداد و دیانت ہوتی ہے وہ روحانیت کے بلند ترین مدارج کی حامل ہوتی ہے اور بشری خصائص سے قطعی آزاد ہو کر خالص عالم ملکوت و روحانیت میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے (مقدمہ ابن خلدون)۔

قرآن مجید اور حدیث نبوی کی رو سے الرویا (خواب) کا برحق اور قابل عمل ہونا مرتب سے ثابت ہے۔ نص قرآنی صراحت سے یہ ثابت کرتی ہے کہ قالب انسانی میں دو نفس یا رہیں

موجود ہوتی ہیں ایک نفس التیمییز (تمیز کرنے والا) اور دوسرا نفس الہیات (جس پر زندگی کا دار و مدار ہے)۔ حالت سیداری میں دونوں نفس جسم میں موجود رہتے ہیں لیکن حالت خواب میں نفس التیمییز کو جسمانی قید سے اللہ کے حکم سے آزادی مل جاتی ہے (الزمر: ۴۲)۔ حدیث نبوی ہے کہ اچھا خواب نبوت کا چھیا یسواں حصہ ہے (بخاری، مسلم)۔ ابو قتادہؓ کی حدیث میں ہے کہ الرویا (اچھا خواب) تو من جانب اللہ ہوتا ہے لیکن العلم (پریشان کن خواب) شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بُرا خواب دیکھے تو اسے بائیں جانب تھوک دینا چاہیئے اور آعوذ باللہ پڑھنا چاہیئے۔ بُرا خواب کسی کو تانا نہیں چاہیئے۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف پسندیدہ لوگوں کو بتائے (مسلم، بخاری)۔ ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو گو یا جس نے واقعی مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا (بخاری، مسلم)۔

رہبانیت

خانقاہی زندگی۔ ترک و تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویش زندگی کو شادی بیاہ اور دنیوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ سمجھنا رہبانیت کی بنیاد ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہے مسک خوف زدگی، اصطلاحاً اس سے مراد کسی شخص کا خوف کی بنا پر تارک الدنیا ہو جانا اور دنیوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینا یا گوشہ ہائے عزلت میں جا بیٹھنا (سید ابوالاعلیٰ مودودی: تفہیم القرآن)۔

نہ ہی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان پایا جاتا رہے کہ نفس رجم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں و رگن کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا اور اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا بجائے خود ایک نیل ہے اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، ارشادِ ربانی ہے: ”اور رہبانیت نگوں نے خود ایجاد کر لی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں نگوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا، اسے دانہ کیا (الحجید ۲۷)۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”اسلام میں رہبانیت نہیں“ (مسند احمد)۔ اس مسئلے کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے (مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ)۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہؓ میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں کہ دو مرتبہ نہ کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہؐ نے ان کی یہ ساری باتیں سنیں اور فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے تقویٰ کرتا ہوں مگر میری عمر بڑھتی ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ غورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس کو میرا طریقہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک صحابی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے بنی یثرب سے ہجرت کر کے اشد شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آپؐ نے جا کر ان کو حکم دیا کہ کبھی بنی یثرب کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپؐ نے فرمایا روزہ تو روزہ اور عبادت حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ خاتون عمرؓ کے مشابہہ تابعی بزرگ کعب بن سورالازی کو ان کے مقدمہ کی سماعت کے لیے مقرر فرمایا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو عین راتوں کے لیے خلیہ رہے کہ جتنی عبادت چاہیں کریں مگر ہر قسم رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے۔

رہن

”منظیم تمدن کے لیے اسلام نے کچھ بنیادی انسانی حقوق تسلیم کیے ہیں۔ یہ حقوق اسلامی ریاست کے دستور کا ناقابل تغیر جزو ہیں اور ان کے نفاذ کا ذمہ دار ریاست کو ٹھہرایا گیا ہے۔ (۱) حرمت جان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ما حق کسی کی جان ضائع کرنا حرام ہے (بنی اسرائیل: ۲۳) (۲) حرمت ناموس۔ (۳) حیثیت عرفی یعنی انسان کی عزت و تکریم (۴) بنیادی حقوق شہریت کا تحفظ (۵) معصیت سے اجتناب کا حق کسی شخص کو معصیت کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے: ”حد سے بڑھنے والوں کی بات نہ مانو (احزاب: ۱۵)۔ (۶) انصاف کا حق۔ (۷) برائے ضمیر برائی سے عدم تعاون کا حق (۸) مساوات کا حق۔ ہر شہری کو اصولاً برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ (۹) حکومت میں شرکت کا حق۔ سب مومن خلافت کے حامل ہیں اور ہر ایک خلافت و حکومت میں برابر کا شریک ہے ضروری ہے کہ حکومت کا نظام مشورے سے چلایا جائے (۱۰) منہر کی آزادی۔ ارشاد ربانی ہے: ”جنہیں اللہ کے علاوہ پکا دے ہیں انہیں لعن طعن نہ کرو۔ یہ ہر شخص کا ذاتی حق ہے کہ اس کے مذہب کے پیشواؤں کی عزت کی جائے اور مذہبی دلی آزادی سے اجتناب کیا جائے (۱۱) شخصی ذمہ داری۔ انسان صرف اپنے اعمال اور اپنے جرائم کا ذمہ دار ہے دوسروں کے اعمال اور جرائم کے بارے میں اس سے مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ (۱۲) معاشی تحفظ۔ کوئی شخص بھوکا پیاسا، تنگ اور بغیر مکان کے نہ رہے۔

اسلام دین و سیاست کی تفریق کو تسلیم نہیں کرتا۔ دین و سیاست کے یکجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امور سیاست (دنیا) میں بھی یہ دیکھا جائے کہ ریاست کی اساس دینی اخلاقیات کے مطابق ہے۔ ریاست کے بنیادی رہنما اصول قرآن مجید میں آگئے ہیں اور اس کے عمل نمونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم کر دیئے ہیں۔ یہ اخلاقی اساس اسلامی ریاست کی قطعی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر قائم رہ کر ریاست کی تفصیلی تشکیل میں عقل اور تمدنی تجربوں سے کام لیا جاسکتا ہے۔

اسلامی ریاست کے قوانین کا مستند ماخذ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہی وہ بالاتر قانون ہے جو اس حاکم اعلیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن مجید اور سنت نبوی اسلامی نظام حکومت میں قانون اور آخری سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام نے حکومت کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت حقیقی کا سرچشمہ صرف ذات خداوندی ہے اس کا قانون وہ شریعت ہے جس نے انسان کے اجتماعی اور انفرادی حقوق اور ذمہ داریوں کا صحیح معیار قائم کیا ہے۔ ربانی قانون انسان کو گمراہی اور ہلاکت سے بچانے کے لیے ہے۔ ایک اسلامی ریاست قانون سازی کی اسلامی ریاست قانون سازی کی اسلامی شرائط اور مزاج کے مطابق تمدنی امور کے انفرام کے لیے جو قانون وضع کرے گی وہ شرعی اور دینی حیثیت کے حامل ہوں گے۔

اسلامی ریاست کے سربراہ (امام یا خلیفہ) کا انتخاب عام رائے سے ہوتا ہے۔ وہ تنقید عوام سے بالا اثر نہیں۔ ہر شہری اس کی ساری زندگی پر نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف حکم دینے کا نہ انہیں حق حاصل ہے اور نہ ایسے حکم کی اطاعت ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے حکومت کی اطاعت واجب ہے خواہ وہ احکام و قوانین سے پسند ہوں یا ناپسند لیکن یہ اطاعت اسی وقت تک لازم ہے جب تک شریعت کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا۔ (نیز دیکھئے ”خلافت“ اور خلافت راشدہ)۔

ریاض

سعودی عرب کا دارالسلطنت۔ جو نخلستان ریاض میں وادی حنیفہ کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ نخلستان تین میل لمبا اور ایک میل چوڑا ہے۔ یہ شہر شمال مشرق کے سوا تمام اطراف میں کھجوروں کے گھنے جھنڈوں میں گھرا ہوا ہے۔ ریاض چونے کے پتھر کے ایک پست ٹیکرے پر بے قاعدہ سی مستطیل شکل میں آباد ہے۔ شہر کے گرد ۲۵ فٹ بلند فیصل کوبرجوں اور

گردی، صحنات۔ ارشاد ربانی ہے: ”اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز رکھنے والا میسر نہیں تو رہن بالقبض پر معاخذہ کرو (البقرہ: ۲۸۳)۔ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے۔ اگر دستاویز رکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز۔ رہن رکھ کر مدد پیدائے سکتا ہے۔ گردی رکھنے والا شے مر ہو نہ کے قائم رکھنے کا پابند ہے۔ شافیوں کے نزدیک اسے استعمال کر سکتا ہے۔ گردی لینے والے کے لیے بھی اس کا استعمال ناجائز ہے (باستشائے حنابلہ)۔ مبالغہ گردی رکھنے والے کا ہے۔ لیکن وہ کفالت کا جزو بھی بن جاتا ہے (باستشائے شوافع)۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن کی ہر کوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جاسکتا ہے اور اس سے سواری و بار برداری کی خدمت لی جاسکتی ہے کیونکہ دراصل یہ اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس جانور کو کھاتا ہے (سید ابوالاعلیٰ مودعی، تفسیر القرآن)۔

ریاست

اسلامی ریاست کی غایتیں کچھ تو ایسی ہیں جن سے نسل انسانی کی روحانی پاکیزگی قائم رکھی جاسکتی ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو نظام تمدن کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ مجموعی طور سے اسلامی ریاست ایک خلاصی ریاست ہے جس میں فرد و جماعت کو فروز و فلاح اور سعادت سے بہکنا کرنا ہے۔ اس طرح اسلامی ریاست کا اصل مقصد اس اصلاحی اور خلاصی لائحہ عمل کو نافذ کرنا ہے جو اسلام نے دنیا کی بہتری اور برتری کے لیے پیش کیا ہے۔ اسلامی زندگی کے بیچ اسلامی اجتماعیت اور اسلامی اجتماعیت کے لیے اسلامی حکومت کے ناگزیر ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ اسلامی معاشرے کے تمام افراد کو مل کر بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست کے ادارے کو ختم کر دیں۔ اسلامی ریاست کے دستور کے لیے اصول مستقل طور پر طے شدہ ہیں:

(۱) اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام و دوزوں کا مرکز و محور خدا کی فرمانبرداری اور وفاداری ہے۔ دوسری باتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت و وفاداری کی مد مقابل نہ ہوں بلکہ اس کے تحت اور تابع ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”خلاق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔“

(۲) اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ کوئی اطاعت خدا کے رسول کی سند کے بغیر مقبوض نہیں۔ اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت کرنا ہے حدیث نبوی ہے: ”جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔“

(۳) تیسری اطاعت جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ ”اولی الامر“ کی اطاعت ہے جو مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے بشرطیکہ وہ خود مسلمانوں کے گردہ میں سے ہو اور خدا و رسول کا مطیع ہو۔ حدیث نبوی ہے: ”تم میں سے ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کے بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے بعض کو منکر۔ تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری الذمہ ہوا۔ جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بیخ گیا۔ مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ مانو ہو گا۔ صحابہؓ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں“ (مسلم)

(۴) اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلہ پر نزاع ہو اس میں فیصلہ کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

دیناروں سے مستحکم کیا گیا ہے۔ برج اور مینار دیوار سے تیس سے چالیس فٹ تک بلند ہیں۔
شہر کی آبادی تقریباً تین لاکھ ہے۔

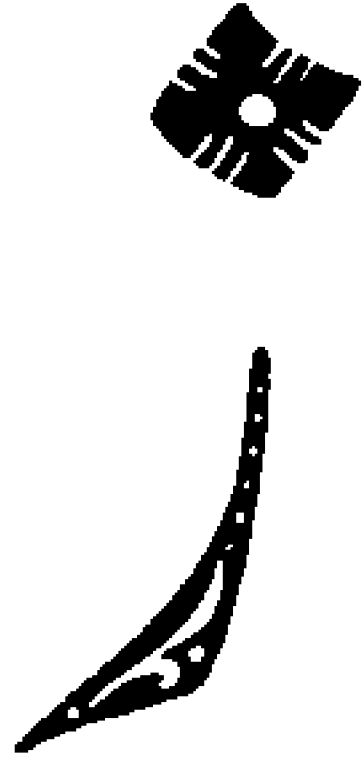
ریناں ، ارنسٹ

(۱۸۲۲ء — ۱۸۹۲ء) فرانسیسی مستشرق، ادیب اور مؤرخ جس نے یہود و نصاریٰ کے مذہب اور ان کی تاریخ کا علمی اور فلسفیانہ انداز سے مطالعہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا منکر تھا مگر انھیں ”بے غیر انسان“ تسلیم کرتا تھا۔ کیتھولک پادری اسے معذور قرار دیتے تھے۔ یورپ کے علمی حلقوں میں وہ بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ریناں نے ۲۹ مارچ ۱۸۸۲ء کو پیرس یونیورسٹی میں ”اسلام اور علم“ کے موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ اسلام علم کے راستے میں حارج رہا ہے۔ سید جمال الدین افغانی ان دنوں پیرس میں مقیم تھے۔ انھوں نے ریناں کے رد میں (JOURNAL DES DABAIS) میں

ایک مضمون لکھا اور تاریخی دلائل اور براہین سے ریناں کے قول کی تردید و تفسیل کی۔ ریناں کی حسب ذیل تالیفات قابل ذکر ہیں (۱) سیرت حضرت مسیحؑ (۲) تاریخ بنی اسرائیل (۳) نصرانی مذہب کے اصول و مبادی (۴) السنہ سامیہ کی تاریخ۔

ریو ، چارلس

(۱۸۲۰ء — ۱۹۰۲ء) سولس مستشرق جس نے برٹش میوزیم لندن کے اسلامی مخطوطات کی فہرست نگاری میں قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس سے قبل کیورنن عربی قلمی کتابوں کی فہرست (جدید اہل) شائع کر چکا تھا۔ ریو نے ۱۸۷۱ء میں اس فہرست کی دوسری جلد اور ۱۸۹۲ء میں اس کا مکمل شائع کیا۔ ۱۸۸۸ء میں ترکی مخطوطات کی فہرست شائع کی۔ فارسی مخطوطات کی فہرست تیس جلدوں اور ایک نمبر سے کی صورت میں مرتب کی۔ ۱۸۸۵ء میں ریو کی فہرست پرنسٹون میں عربی کا پروفیسر مقرر ہوا۔ اور اپنی وفات تک اس منصب پر کام کرتا رہا۔

زبور

اسمائی کتاب جو حضرت داؤدؑ پر نازل ہوئی۔ امام راعب فرماتے ہیں: "بعض کا قول ہے کہ زبور اس کتاب کا نام ہے جو صرف عقلی حکمتوں پر مشتمل ہو۔ اس میں شرعی احکام نہ ہوں اور کتاب وہ ہے جس میں احکام اور حکمتیں ہوں۔ حضرت داؤدؑ کی زبور میں کوئی حکم شرعی نہ تھا۔ احمد بن عبد اللہ بن سلام مولیٰ خلیفہ ہارون الرشید سے منقول ہے کہ زبور سے مراد وہی مزامیر ہیں جو یہود و نصاریٰ کے ہاں متداول ہیں اور جن کی تعداد ڈیڑھ سو ہے۔ سید ابو علی مودودی تفہیم القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ "موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤدؑ نہیں ہے اس میں بکثرت مزامیر بھی بھر دیئے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہیں۔ البتہ جن مزامیر پر تصریح ہے کہ وہ حضرت داؤدؑ کے ہیں ان کے اندر فی الواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔" موجودہ صحیفہ پانچ دواہیں کا مجموعہ ہے اس میں حضرت داؤدؑ کے علاوہ دوسرے عبرانی شعرا کا کلام بھی شامل ہے۔ اس طرح البائی اور غیر البائی کلام مخلوط ہو گیا ہے۔

زبیر بن عوام

بنو خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب ان کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اُزرت سلم کی چھوٹی تھیں۔ حضرت زبیرؓ حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے تھے۔ حدیث کے مطابق وہ پانچویں شخص تھے۔ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت لی۔ اس وقت حضرت زبیرؓ کی عمر آٹھ برس تھی۔ آپ ان دس حضرات میں شامل ہیں جن کے جنتی ہونے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ حضرت زبیرؓ نے جنتہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیرؓ کو حواری کا لقب ان خدمات کے سلسلے میں عطا فرمایا تھا جو انہوں نے موثر طریقہ سے جنگ کے دوران میں بطور فوج انجام دی تھیں۔ نتیجہ کے دن حضرت زبیرؓ کے ہاتھوں میں دو چھنڈے تھے۔ ان کا شمار بڑے بہادر اور دلیر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت زبیرؓ کے کارناموں کے لیے دیکھئے مقالہ "خلافت راشدہ"۔ حضرت زبیرؓ نے جنگ جمل میں شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر ۶۰ اور ۶۷ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔

زخاو، ایڈورڈ

(۱۸۳۵ء — ۱۹۲۰ء) ممتاز جرمن مستشرق جس نے مشرقیات کے شعبوں میں خدمات سرانجام دیں۔ اس نے جو الیٹی کی کتاب "المعرف من الکلام الاعجمی" کو مرتب کیا اور اس پر مفید حواشی لکھے اور اس کے حصے میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۸۶۹ء میں وی آنا کی یونیورسٹی میں عربی کا استاد مقرر ہوا۔ ۱۸۷۹ء میں برلن یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کا پروفیسر مقرر ہوا۔ ۱۸۸۸ء میں جب برلن میں مدرسہ السنہ مشرقیہ کا اجرا ہوا تو اس کی ادارت زخاو کے سپرد ہوئی۔ زخاو کا نمایاں کام یہ ہے کہ اس نے البیرونی کی "کتاب البند" اور الاطار الباقیہ عن قرون الخالیہ کے عربی متن شائع کیے اور ان کے انگریزی تراجم تیار کیے۔ زخاو نے محمد بن سعد (کاتب الواقدی) کی کتاب الطبقات البکیر شائع کی۔ اس کام میں اسے چند فضاء کی معاونت حاصل تھی۔ یہ کتاب سیرت نبویؐ صحابہ کرام اور تابعین کے حالات میں ایک قدیم ماخذ کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

زکوٰۃ

شرائط مخصوصہ کے ساتھ کسی مستحق آدمی کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنانا۔ امام راعب کے الفاظ میں وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکال کر فقرا کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ صدقہ مفروضہ اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت کی امید ہوتی اور اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی کے الفاظ میں: "زکوٰۃ کا مفہوم دو معنوں سے مرکب ہے۔ ایک پاکیزگی "دوسرے نشوونما" کسی چیز کی ترقی میں جو چیزیں مانع ہوں ان کو دور کرنا اور ان کے اصل جو سر کو پروان چڑھانا۔ یہ دو تصورات مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور بناتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ مال جو مقصد تزکیہ کے لیے نکالا جائے۔ دوسرے زکوٰۃ بجائے خود تزکیہ کا فعل ہے۔" زکوٰۃ کا لفظ عام مدقات کے معنوں میں ابتدا کے اسلام ہی سے مدوح ہو گیا تھا۔ اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ ۸ھ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح مل جاتی ہے۔ ۹ھ میں زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکام مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے (سید سلیمان ندوی: سیرت النبیؐ)۔ زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کا اہم رکن رہی ہے۔ تمام انبیاء کی طرح انبیائے بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی۔ زکوٰۃ کے احکام تورات اور انجیل دونوں میں

موجود ہیں لیکن ان کتب مساوی میں مدت کی تعیین میں قطعیت نہ تھی۔

زکوٰۃ صرف مسلمان پر ہے کافر پر نہیں۔ زکوٰۃ چار قسم کے اسوا میں فرض ہے (۱) سائمر جانوروں پر سائمر کے معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر پھر کے گزر کرتے ہیں گھریں نہیں کھاتے (۲) سونے چاندی پر (۳) ہر قسم کے تجارتی مال پر (۴) کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ ان اقسام کے نصاب اپنے اپنے ہیں۔ نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے چاندی سونے اور تمام تجارتی مال میں چالیسواں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا نصاب دوسو درہم ہے جس کے ساڑھے باون تولے بنتے ہیں بعض کے نزدیک ۲۶ تولے ۱۶۵ ماشے بنتے ہیں (مفتی محمد شفیع، قرآن میں نظام زکوٰۃ)۔ سونے کا نصاب بیس مثقال ہے جس کے ساڑھے سات تولے اور بعض نزدیک پانچ تولے ڈھائی ماشے بنتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت سونے چاندی کی جو قیمت ہو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی قیمت خرید کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں۔ تجارتی مال کا نصاب قیمت کے اعتبار سے ہوگا اگر مال کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو مال گزر جائے ہر اس کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ دینا فرض ہے۔

زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: ”یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں۔ اور ان کیلئے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو نیز یہ غلاموں کے آزاد کرنے، قرضداروں کی مدد کرنے، راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور دانا و بنیاد ہے (التوبہ: ۶۰)۔ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سر دست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انھیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔ مسکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں بنی کریم صلعم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق

امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاتے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ لو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انھیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے وہ لوگ صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے یا ان کا حساب کتاب رکھنے اور انھیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں ایسے لوگ خواہ وہ فقیر و مسکین نہ ہوں ان کی تنخواہیں صدقات کی مد میں سے دی جائیں گی۔ اس سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنی کریم صلعم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا تھا۔ آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ان پر فرض ہے لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا قرض دار یا مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ خود بنی ہاشم کی زکوٰۃ بھی بنی ہاشم لے سکتے ہیں یا نہیں۔ امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں لیکن اکثر فقہاء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہو۔ جو لوگ کفار کے کیپ میں ایسے ہوں کہ اگر انھیں مال سے توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہیں یا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی دل جوئی نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے ایسے لوگوں کو مستقل و خالص یا وقتی طور پر دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا مبلغ و فرماں بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ ایسے لوگوں

کے لیے یہ شرط ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے سے یہ مدد ساقط ہو گئی ہے اور اب تالیف قلب کے لیے کچھ دینا جائز نہیں۔ امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مدد سے دیا جاسکتا ہے مگر کفار کو نہیں۔ اس سلسلے میں سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ تفہیم القرآن میں رقمطراز ہیں کہ مؤلفۃ القلوب کا حقیقت تک کے لیے ساقط ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ اگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے ان پر فرض نہیں کیا کہ ضروری اس میں کچھ نہ کچھ صرف کرے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ اور صحابہ کا اجماع جس امر پر ہوا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلنے کی کوئی مغفول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ کے اجماع نے اس مدد کو قیامت تک کے لیے ساقط کر دیا ہے جو قرآن میں بعض اہم دینی مصالح کے لیے رکھی گئی تھی۔ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں نماز (صلوٰۃ) کے ساتھ بیس مقامات پر آیا ہے کئی مقامات پر اس کا ذکر عیدہ بھی آیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سزا اور عذاب کی وعید ہے۔ ارشاد ربانی ہے ”اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم دیں گے (النساء: ۱۶۲)۔“ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بخل ان کے لیے اچھا ہے۔ بخل تو ان کے حق میں بُرا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ان کا مال ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ (ال عمران: ۱۸۰)۔ ”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اسے نبی! آپ انھیں دوزخ کی بشارت دیجیے۔ جس دن کہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشینیاں اور ان کے پہلو اور ان کی جیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی سونا چاندی ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ سو اب تم اس چیز کا مزا چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو (التوبہ: ۳۴-۳۵)۔“

زکریا

انبیائے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ارشاد ربانی ہے: ”ذکر ہے اُس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار! میری بیویاں تکمیل کی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھرک اٹھا ہے۔ اے پروردگار! میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بائجھ ہے۔ تو اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور تمہل یعقوب کی میراث بھی پائے اور اسے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ نشان بنا۔ (جواب دیا گیا) اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام زکریا ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار! بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بائجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے۔ آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا اے پروردگار میرے لیے کوئی

بن برخیاہ (فتح الباری، الطبری، ابن اثیر) حضرت زکریاؑ اور حضرت مریمؑ کے والد عمران بن ماثان ہم زلف تھے (طبری)۔ حضرت زکریاؑ کے بیٹے حضرت یحییٰؑ کی پیدائش بابل پر سکند کے محلے کے تین سو تیس سال بعد اور حضرت مسیحؑ کی ولادت چھ ماہ قبل ہوئی تھی (طبری)۔ حضرت زکریاؑ اور حضرت یحییٰؑ کا قتل رفع مسیح سے ایک سال قبل ہوا (ابن اثیر، الکمال)۔ حضرت زکریاؑ کی شہادت کے سلسلے میں ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ بعثت مسیحؑ سے جو احکام تورات منسوخ ہوئے ان میں سے ایک بھتیجی سے نکاح بھی تھا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہیرودس اپنی ایک بھتیجی سے نکاح سے کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰؑ چونکہ شریعت عیسوی پر ایمان رکھتے تھے اس لیے وہ مانع آئے تب بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰؑ کو ذبح کر دیا گیا اس واقعے سے حضرت زکریاؑ بھاگ کر ایک بارغ میں پیچھے اور ایک درخت کے تنے میں پناہ لی۔ بادشاہ کے آدمیوں نے درخت کو حضرت زکریاؑ سمیت آدے سے چیر دیا۔ ثعلبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں نے حضرت زکریاؑ پر حضرت مریمؑ کے ساتھ تعلقات رکھنے کی تہمت لگائی اور کہا کہ یہی ان کے حجرے میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ یہودی آپ کی تلاش میں نکلے اور آدے سے چیرنے کا واقعہ پیش آیا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے بنی زکریاؑ اپنی روزی کمانے کے لئے بڑھئی کا کام کرتے تھے۔

زمنہ خشی

(۲۷۔ رجب ۱۲۶۷ھ / ۸ مارچ ۱۰۷۵ء - ۹ ذوالحجہ ۵۲۸ھ / ۱۲ جون ۱۱۳۴ء)
ابوالقاسم محمود بن عمر فقرہ کلام اور لسانیات کے ایرانی عالم، خوارزم میں پیدا ہوئے۔ زمنہ خشی کی اہم ترین تصنیف قرآن مجید کی تفسیر "الکشاف عن حقائق التنزیل" ہے جو ۵۲۸ھ / ۱۱۳۴ء میں مکمل ہوئی۔ ان کی توجہ زیادہ تر عقائد کی فلسفیانہ تفسیر پر ہے۔ ۲ اور وہ حدیث سے کم سے کم استفادہ کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر معتزلی تھا۔ ابن خلدون کے انھیں کسی دوسرے مفسرین پر فضیلت دی ہے۔ قواعد عربی میں زمنہ خشی کی تعیناً میں سے "المفصل" خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب حنفیوں کے باوجود بڑی جامع ہے اور اس کا اسلوب بیان بے حد صاف اور واضح ہے۔ زمنہ خشی نے علم النحو میں دو رسالے "المفرد والمؤلف فی النحو" اور "الاموذج فی النحو" لکھے جو بے حد مقبول ہوئے۔ زمنہ خشی نے مقدمۃ الادب اور فارسی میں اس کی شرح لکھ کر اہل علم کیلئے عربی زبان کا ایک وسیع ذخیرہ بھی کیا ہے۔ لغت حدیث میں انھوں نے "کتاب العائق" لکھی۔ ان کی کتاب "المستقصى فی الامثال" قدیم ضرب الامثال کا مجموعہ ہے۔ ان کی نظموں کا ایک دیوان مرتب ہو چکا ہے۔ حدیث میں انھوں نے دو کتب تالیف کیں: "مختصر المواقف بین آل ابیت والصحابہ" (۲) خلاصۃ العشرۃ الکرام البرہۃ۔

زنا

ایسی عورت کے ساتھ چھچھ اور مکمل قسم کے جنسی تعلقات جو شرعاً صحیح نکاح کے ذریعے مرد کی زوجیت میں نہ ہو، اپنی مطلقہ یا ثمنہ نہ ہو، عقد فاسد سے نکاح میں لائی گئی ہو، عورات میں سے ہو۔ زنا کی قانونی تعریف میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں "ایک مرد کا کسی ایسی عورت سے قبلی میں مباشرت کرنا جو نہ تو اس کے نکاح یا ملک میں ہو اور نہ اس امر کے مشابہ کی کوئی معقول وجہ ہو کہ اس نے منکوحہ یا مملوکہ سمجھتے ہوئے اس سے مباشرت کی ہے"۔ شافعیہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں "شرکاء کو ایسی شرکاء میں داخل کرنا جو شرعاً حرام ہو مگر طبعاً جس کی طرف رغبت کی جاسکتی ہو" اور مالکیہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے "شرعی حق یا اس کے مشابہ کے بغیر قبلی یا دُبُر میں مرد یا عورت سے وطی کرنا"۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی تقہیم

نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بیہیم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ (مریم: ۱۱)۔ اس واقع کی تفصیل لوقا کی انجیل میں یوں بیان ہوتی ہے: "یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ایساہ کے فریق سے زکریا نام کا ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام ایسچ تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر پابند چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ ایسچ بائبل تھی اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایساہ ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقید میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلائے وقت با مرد دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریا دیکھ کر گھبرا یا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فرشتے نے اس سے کہا اسے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لئے تیری بیوی ایسچ کے بیٹا ہو گا تو اس کا نام یوحنا (یعنی یحییٰ) رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی۔ اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہو گئے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہو گا اور ہرگز نہ مے اور نہ کوئی اور شراب پیئے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف ہوا ان کا خدا ہے پھرے گا۔ اور وہ ایسا (ایسا) کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدین کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بانوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے۔ اور خداوند کے لئے مستعد قوم تیار کرے"۔ زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا میں بھراؤں ہوں جو خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور اس سے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہوں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لئے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے پر پوری ہوئی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باپرا باتوں سے بول نہ سکا۔ پس انھوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا (لوقا باب ۱ آیت ۲۵ تا ۲۷)۔

حضرت زکریاؑ حضرت ہارون کے خاندان سے تھے۔ بنی اسرائیل نے فلسطین پر قابض ہونے کے بعد ملک کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ حضرت یعقوب کی اولاد کے ۱۲ قبیلوں میں تو سارا ملک تقسیم کر دیا گیا اور تیرھواں قبیلہ (لاوی بن یعقوب کا گھرانہ) مذہبی خدمات کے لیے مقرر رہا۔ پھر بنی لاوی میں سے بھی حضرت ہارون کا خاندان مقدس میں خداوند کے حضور بخور جلانے کی خدمت اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا۔ باقی دوسرے بنی لاوی "مقدس" کے اندر جاسکتے تھے بلکہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ بہت کے دن اور عیدوں کے موقع پر سوختی قربانیاں چڑھاتے تھے اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بنی ہارون کے چوبیس خاندان تھے جو باری باری سے مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک ایساہ کا خاندان تھا جس کے سردار حضرت زکریاؑ تھے اپنے خاندان کی باری کے دنوں میں یہی مقدس میں جاتے اور خداوند کے حضور بخور جلاتے کی خدمت انجام دیتے تھے (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب تواسرہ سچ اول باب ۲۳-۲۴)۔

حضرت زکریاؑ کے والد کے بارے میں مختلف روایات ہیں: زکریا بن ادن، زکریا

کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہوگئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے چھ ملک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ سر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے جسمائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ اگر اس آدمی کو منسوب لڑکی کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا (استثنائاً ۲۲: ۲۳ تا ۲۶)۔

ملت اسلامیہ کے تمام فرقوں کے نزدیک زنا حرام ہے۔ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کسی مرد یا عورت کو مجرم قرار دینے کے لیے صرف یہ امر کافی نہیں ہے کہ اس سے فعل زنا صادر ہوا ہے بلکہ اس کے لیے مجرم میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیں۔ زنا کے محض کے معاملے میں شرط یہ ہے کہ مجرم مطلق ہو اور بالغ ہو۔ اگر کسی جنوں یا کسی بچے سے یہ فعل مرتد ہو تو وہ حد زنا کا مستحق نہیں ہے۔ زنا بعد احسان کے لیے عقل اور بونہ کے علاوہ بھی چند شرطیں ہیں (تفصیل کے لیے دیکھئے: رجم)۔ فعل زنا کے مرتکب کو مجرم قرار دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ فعل کیا ہو۔ جبر و کراہ سے اگر کسی شخص کو اس فعل کے ارتکاب پر مجبور کیا گیا ہو تو وہ نہ مجرم ہے نہ سزا کا مستحق۔ اس معاملے میں شریعت کا صرف یہ عام قاعدہ ہی منطبق نہیں ہوتا کہ آدمی جبراً کرے ہوئے کاموں کی ذمہ داری سے بری ہے بلکہ خود قرآن ان عورتوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے جن کو زنا پر مجبور کیا گیا ہو عورت کے معاملے میں تو قانون متفق علیہ ہے لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا مرد کے معاملے میں بھی جبر و کراہ معتبر ہے کہ نہیں۔ امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام شافعیؒ اور امام حسن بن صالح کہتے ہیں کہ مرد بھی اگر زنا کرنے پر مجبور کیا گیا ہو تو معاف کیا جائے گا۔ امام زفر کہتے ہیں کہ اسے معاف نہ کیا جائے گا کیونکہ امتنا و عفت اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی اپنی شہوت اس کی محرک ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ اگر حکومت یا اس کے کسی حاکم نے آدمی کو زنا پر مجبور کیا ہو تو سزا نہیں دی جائے گی لیکن اگر حکومت کے سوا کسی اور نے مجبور کیا ہو تو زانی کو سزا دی جائے گی۔ اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ زانی اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس پر سزا دے۔ اس امر پر تمام ائمہ کے فقہاء کا اتفاق ہے، امتدادی قانون زنا کی سزا کو قانون مملکت کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ اس لئے مملکت کی تمام رعایا پر یہ حکم جاری ہوگا خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ اس امر سے امام مالک کے سوا کسی نو مسلم نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ غیر مسلم زانی کو رجم کی سزا سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ مستثنیٰ اگر دارالاسلام میں زنا کرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی (امام شافعیؒ، امام ابو یوسفؒ) امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ ہم اس پر حد جاری نہیں کرتے۔ اسلامی قانون میں یہ جرم قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ قریب قریب تمام کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک لڑکا ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا اور وہ اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہو گیا۔ لڑکے کے باپ نے سوچا کہ اس لڑکا لڑکی اور ایک لونڈی دے کر اس شخص کو رخصت کر دے۔ لڑکا جب مقدّمہ نبی سلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا: "تیری جگہ تیری لونڈی تجھی ہو۔" اور پھر آپ نے زانی اور زانیہ دونوں پر حد جاری فرمادی۔ اسلامی حکومت کسی شخص کے خلاف زنا کے جرم میں کوئی کارروائی نہ کرے گی جب تک کہ اس سے بے کافرت نہ ہو۔ جب تک کہ قرآن مجید تصریح کرتا ہے کہ زنا کے لیے کسے لم چار عینی تابد ہونے چاہئیں۔ شہادت کے بغیر قاضی محض اپنے علم کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا خواہ وہ اپنی آنکھوں سے زنا کا جرم ہوتے دیکھ چکا ہو۔ گواہ دینے والے ہونے چاہئیں ہوائی قانون شہادت کی رو سے قابل اعتماد ہوں۔ یعنی وہ پہلے کسی مقدمے میں جھوٹے گواہ ثابت نہ ہو چکے ہوں۔ انہی نہ ہوں پہلے کے سزا یافتہ نہ ہوں اور ملزم سے ان کی دشمنی ثابت نہ ہو۔ گواہوں کو اس بات کی

القرآن میں رقمطراز ہیں: "قانو" ایک فعل زنا کو مستلزم سزا قرار دینے کے لیے صرف ادخال حشفہ کافی ہے۔ پورا ادخال یا تکمیل فعل اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ادخال حشفہ نہ ہو تو محض ایک بستر پر کیجا پایا جانا یا طاعت کرتے ہوئے دیکھا جانا یا برہنہ پایا جانا کسی کو زانی قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے اور اسلامی شریعت اس مرتکب بھی نہیں جاتی کہ کوئی جوڑا ایسی حالت میں پایا جائے تو اس کا ڈاکڑی معائنہ کر کے زنا کا ثبوت ہم پہنچایا جائے اور پھر اس پر حد زنا جاری کی جائے۔

"قرآن مجید میں اس فعل کو قیس سے شدید نفرت کا اظہار ہوا ہے۔" زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کی بات اور بڑا راستہ ہے" (بنی اسرائیل: ۳۲)۔ سورہ الممتحنہ میں (آیت ۱۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب مومنات آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تو انہیں زنا سے بچنے کی بھی تلقین کیجئے۔ سورہ النور (آیت ۱۹) میں ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب الیم کی وعید ہوئی ہے جو اسلامی معاشرے میں بدکاری کو پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورہ الطلاق میں (آیت ۱) میں ارشاد باری ہے کہ اگر کوئی مطلقہ عدت کے دوران بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کے حقوق ماقط ہو جاتے ہیں۔ سورہ النساء میں (آیت ۲۵) پاکیزہ زنا سے اجتناب کرنے والی لونڈیوں کو عقد زوجیت میں لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ النور (آیت ۳ اور ۳۳) میں اللہ تعالیٰ نے ہمت فروشی اور بدکاری کی سخت سے منع فرما دیا ہے۔ زانی کو مشرک کی طرح اور زانیہ کو مشرک کے برابر ٹھہرا کر زنا کو بھی شرک کی طرح اکبر الکر قرار دیا گیا۔ سورہ النور (آیت ۲ تا ۳) میں ہے کہ "بدکار مرد اور بدکار عورت میں سے ہر ایک کو سو دسے مارو۔ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور اس سزا کو دیکھنے کے لیے مؤمنین کی ایک جماعت بھی موجود ہوئی چاہیے۔" حدیث نبوی ہے: "مجھ سے لے لو، مجھ سے لو۔ اللہ نے ان کے لیے صورت پیدا کر دی کنواری مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو سو سو دسے اور ایک سال کی جلا وطنی سزا ہے اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو سو سو دسے اور رجم (سنگساری) کی سزا ہے" (مسلم: ۱۱، تصحیح)۔

شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ قتل میں قصاص، زنا میں رجم اور سرقے میں قطعید ہماری طرح ہم سے پہلے کی ساوی شریعتوں میں بھی معمول تھا۔ تمام انبیائے کرام اور تمام امتوں نے اس پر عمل کیا (حجتہ اللہ البالغہ)۔ بایں میں زنا کے متعلق جو حکم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں "اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسیت نہ ہوئی ہو پھنسا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے ہر دے کر اس سے بیاہ کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے ہر کے موافق اسے نقدی دے (کتاب خروج باب ۲۲ آیت ۱۶-۱۷)۔ ہندوؤں کے ہاں منو کی دھرم شاستریں لکھی ہیں کہ: "جو شخص اپنی ذات کی کنواری لڑکی سے اس کی رضامندی کے ساتھ زنا کرے وہ کسی سزا کا مستحق نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ راضی ہو تو وہ اس کو معاوندہ دے کر شادی کرے۔ البتہ اگر لڑکی اونچی ذات کی ہو اور مرد نیچ ذات کا تو لڑکی کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور مرد کو قطع اعضا کی سزا دینی چاہیے" (ادھیکا ۸ شلوک ۲۶۵-۲۶۶) اور یہ سزا زندہ جلا دیئے جانے کی سزا میں تبدیل کی جاسکتی ہے جبکہ لڑکی برہمن ہو (شلوک ۳۷۷)۔ یہودی قانون میں زنا بزین خیر کے یہ احکام پائے جاتے ہیں: "اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو اس کا خدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ ہی وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ہے لیکن وہ جان سے نہ مارے جائیں اس لیے کہ عورت آزاد نہ تھی" (۱۹-۲۰)۔ "جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں مرد جان سے مار دیئے جائیں" (۲۰-۱۰)۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں (استثنائاً ۲۲: ۲۳)۔ اگر کوئی

۱۱۴۶ء میں اس نے عراق عرب کے قلعہ الجبصر پر حملہ کیا اور مسلوکوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مشرقی مورخین آتابک زنگی کی سیاسی مہمت کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ابن اثیر نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اس کے دور حکومت میں وہ ممالک کیسے بچال و بار دقت ہو گئے۔ جن کو فرنگیوں کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور جنہیں دالیوں کے بار بار تباہی اور زبردستیوں نے کنگال کر دیا تھا۔

زباوی

(۱۸ جون ۱۸۶۲ء — ۲۳ فروری ۱۹۳۶ء) جیل مدتی عراق کے دور جدید کا سب سے بڑا عربی شاعر۔ اس کا باپ محمد فیضی الزباوی بغداد کا مفتی تھا۔ وہ اپنا سلسلہ نسب حضرت خالد بن ولید سے ملاتا تھا۔ اس کا باپ کچھ عرصہ تک زباوی (ایران) میں رہا۔ اسی نسبت سے وہ زباوی کہلایا۔ اس نے مغربی علوم کو عربی فارسی ترکی اور کردی کتابوں کے ذریعے حاصل کیا۔ آزاد خیال اور زہد بقی مشہور ہونے کی وجہ سے کوئی مستقل جگہ حاصل نہ کر سکا۔ شاعری میں اس کا پہلا مجموعہ 'انکلم المنظوم' ۱۹۰۹ء میں دوسرا مجموعہ 'رباعیات زباوی' ۱۹۲۲ء میں 'دیوان زباوی' ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا۔ آخری مجموعہ 'کلام' الادب شال ۱۹۲۳ء میں شائع ہوا۔ اسے موضوع اور اسلوب دونوں میں عربی شاعری کا حقیقی مجدد کہا جاتا ہے۔ جدید عربی ادبیات میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔

زہری، امام

(۵۰ھ — ۱۲۲ھ) ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ الاصغر بن شہاب مشہور محدث اور فقیہ۔ قریش مکہ کے مشہور قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق کی وجہ سے ان کی نسبت زہری ہوئی۔ عمر بن عبد العزیز کے نزدیک وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یزید ثانی نے انھیں قاضی مقرر کیا۔ یزید ثانی کے جانشین ہشام نے انھیں اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کیا۔ شنب کے قریب اپنی جاگیر ادانی میں ان کا انتقال ہوا۔ نو جوانوں 'بوڑھوں' 'مردوں' اور عورتوں سے دریافت کرتے رہنے کی وجہ سے زہری نے احادیث کا وسیع ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ انھوں نے آثار صحابہ کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی۔ زہری علم الانساب کے بڑے ماہر تھے۔ وہ شعر و شاعری کے نقاد اور سیرت کے بھی امام ہیں۔ یہ حضرت مسلم کی وفات کے بعد کے بیس سال کے واقعات کے لئے ان کا والد طبری میں اکثر آتا ہے۔

زیاد بن ابیہ

۵۱ھ عراق۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے والی تھے تو زیاد بن ابیہ کے نائب کے فرائض انجام دیتا تھا۔ حضرت علیؑ نے اپنے عہد خلافت میں کسی اہم امور اٹھے سپرد کیے۔ امیر معاویہؓ خلیفہ ہوئے تو زیاد کی ذہانت اور قابضیت سے استفادہ کرنے کے لیے انھوں نے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا کہ زیاد بن ابیہ کے والد ابو سفیان کا بیٹا ہے اور اسے بصرہ کا والی مقرر کیا۔ زیاد نے سخت سزاؤں کے ذریعے بصرہ میں امن و امان قائم کیا۔ اس کے بعد امیر معاویہؓ نے اسے کوفہ کی حکومت بھی سونپ دی۔ عرب مورخین نے اس کی بھی خوبیاں گنوائی ہیں جو امیر معاویہؓ میں موجود تھیں۔ زیاد کا شمار عرب کے چار اعلیٰ درجے کے مدبروں میں ہوتا ہے باقی تین مدبر حضرت امیر معاویہؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن عاص ہیں۔ مملوئوں اور عراق کے عربی قبائل کی مخالفت کا سد باب کرنے کے لیے زیاد نے پچاس ہزار بدویوں کو خراسان منتقل کر دیا تھا۔

زیار، آل

سامانیوں کا ایک باجگزار خاندان جس نے ۳۱۶ھ/۹۲۸ء سے ۴۷۰ھ/۱۰۷۷ء تک

عراق، عجم، طبرستان اور بعد ازاں جرجان پر حکومت کی۔ یہ خاندان گیلان کے بادشاہ وردان شاہ کے باپ زیاد سے منسوب ہے۔ اس خاندان کا بانی مراد بنج بن زیاد تھا۔ اس نے ۳۱۶ھ/۹۲۸ء سے ۳۲۳ھ/۹۳۵ء تک حکومت کی۔ اس کے بعد وشمگیر بن زیاد نے ۳۲۳ھ/۹۳۵ء سے ۳۵۶ھ/۹۶۷ء تک حکومت کی۔ اس کے بیٹے ظہیر الدولہ ابو منصور بیستون نے ۳۵۶ھ/۹۶۷ء سے ۳۶۶ھ/۹۷۷ء تک حکومت کی۔ چوتھا حکمران قابوس اول (شمس المعالی) تھا جس نے ۳۶۶ھ/۹۷۷ء سے ۴۰۳ھ/۱۰۱۲ء تک حکومت کی۔ منوچہر بن قابوس اول پانچواں حکمران تھا جس نے ۴۰۳ھ/۱۰۱۲ء سے ۴۲۰ھ/۱۰۲۹ء تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں سلطان محمود نے دے پر حملہ کیا تو منوچہر نے ۵ لاکھ دینار دے کر صلح کر لی اور محمود کو اپنا فرزند تسلیم کر لیا۔ چھٹا حکمران ابو شروان بن منوچہر ہوا۔ اس نے ۴۲۰ھ/۱۰۲۹ء سے ۴۳۱ھ/۱۰۳۹ء تک حکومت کی۔ اس نے سلطان محمود کے جانشین سلطان مسعود کی فرزند زوالی تسلیم کی۔ ۴۳۳ھ/۱۰۴۲ء میں سلجوق سلطان طغرل بیگ نے جرجان کا علاقہ اس سے چھین لیا۔ اس کے عہد حکومت میں دارا بن قابوس اول کو سلطان مسعود نے جرجان اور طبرستان کا والی مقرر کیا تھا۔ ساتواں حکمران قابوس ثانی بن دارا ثانی سلطان محمود کا داماد تھا۔ آل زیاد کا آٹھواں اور آخری حکمران گیلان شاہ بن قابوس ثانی تھا۔ وہ حرف پہاڑی علاقے کا حکمران تھا کیونکہ طغرل بیگ نے طبرستان پر قبضہ کر لیا تھا ملک شاہ سلجوقی نے اسے تخت سے اتار دیا اور ۴۷۰ھ میں گیلان شاہ نے وفات پائی۔

زیب النساء

(۱۰ اشوال ۱۰۴۷ھ — محرم ۱۱۱۴ھ) نامور منغل شہزادی شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی سب سے بڑی اولاد۔ جب وہ چار سال کی ہوئی تو اورنگ زیب کے معتمد عنایت اللہ خاں کی والدہ حافظہ مریم کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ ان کی کوشش سے زیب النساء نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اورنگ زیب کو اطلاع ہوئی تو اس نے زیب النساء کو تیس ہزار اشرفیاں عنایت کیں۔ زیب النساء نے علم صرف و نحو ملا جیون سے حاصل کیا۔ ملا سعید اشرف مازندرانی سے دوسرے ضروری علوم حاصل کیے (مقالات شملی نعمانی)۔ ملا اشرف نے زیب النساء کو چودہ سال پڑھایا۔ علم فقہ حدیث کی تعلیم کے علاوہ شعر و فہم کا شوق بھی زیب النساء کو ملا اشرف ہی کی بدولت حاصل ہوا۔ ۱۰۷۳ھ میں جب اورنگ زیب کشمیر جانے کے ارادے سے رہور آیا تو بیمار ہو گیا۔ اس پر اس نے زیب النساء کو مع حرم شاہی لاہور بایا۔ زیب النساء کو لاہور میں قیام کا خاصا موقع ملا۔ زیب النساء درباری سیاست سے الگ رہتی تھیں اور

بیشتر علمی و ادبی مشاغل میں مصروف رہتی تھیں۔ زیب النساء کے متعلق کئی بے بنیاد عشقیہ کہانیاں مشہور ہوئیں۔ تاریخی شواہد کی رو سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے زیب النساء نے

ایک مسجد آگرہ میں اور ایک مسجد کشمیر میں تعمیر کرائی۔ زیب النساء شرع ضرور کہتی تھی لیکن اس کا کوئی مجموعہ محفوظ نہیں رہا۔ زیب النساء نے دہلی میں وفات پائی اور تیس ہزاری بارغ میں دفن ہوئی۔ متفرق انگریزوں کی آمد تک موجود تھا (مرسیہ احمد خاں، آثار العنادید)۔ جب ”راجپوتانہ“ مالوہ دیو سے ولایت ۱۸۸۵ء میں تیار ہوئی تو یہ مقبرہ اس کی فو میں آگیا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ زیب النساء کا مقبرہ لاہور میں نواں کوٹ کے پاس ہے مگر یہ درست نہیں۔

زید بن ارقم

رسول اللہ کے صحابی۔ قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ بیشتر غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ آپ کو فہم میں مقیم رہے۔ ۶۸ھ میں یہیں انتقال ہوا۔ ۹۰ حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ علم و فضل میں آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ اعلیٰ پایہ کے صحابہ بھی کسی باتوں میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ آغاز نبوت میں آپ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز تھا، حضرت عمرؓ نے یہاں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔

زید بن اسلم

حضرت عمر کے غلام جو قرآن پاک، حدیث اور فقہ کے بلند پایہ عالم تھے مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت بڑی با رعب تھی۔ درس حدیث کے دوران میں کسی کو بوسنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ۶۴ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔

زید بن ثابت

بن صخاک بن زید بن لوزان بن عمر بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن نجار الفزاری خزرجی نامور صحابی اور کاتب وحی۔ ان کے والد ہجرت سے پانچ سال قبل جنگ بعاث میں مارے گئے تھے اس وقت حضرت زیدؓ کی عمر چھ سال تھی۔ گیارہ برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی مقرر ہوئے۔ یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت کے فرائض بھی حضرت زیدؓ ہی سرانجام دیتے تھے۔ سریانی زبان انھوں نے سترہ دن کے اندر سیکھ لی تھی مسعودی کہتے ہیں کہ وہ فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانوں سے بھی واقف تھے۔ حضرت زیدؓ قرأت، فرائض، قضا اور فتویٰ میں نہایت ممتاز تھے۔ غزوہ بدر کے وقت ان کی عمر تقریباً تیرہ سال تھی چنانچہ رسول اللہ نے انھیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی غزوہ خندق میں شریک ہوئے غزوہ تبوک میں اپنے قبیلہ کے علم بردار تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب خلافت کا مسئلہ پیش ہوا تو حضرت زیدؓ سپہ سالار الفزاری تھے جنہوں نے حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب کی تائید کی۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جمع قرآن کا کام انھی کو تفویض ہوا۔ حضرت زیدؓ نے مسلمانوں کے خلاف ہم میں بھی حصہ لیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ جنگ یرموک میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کی تقسیم کے قواعد بھی حضرت زیدؓ کے مشورے پر مقرر ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں ناظر بیت المال کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت زیدؓ کا انتقال ۴۵ھ اور ۵۶ھ کے درمیان ہوا۔ مروان بن حکم دالی مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

زید بن حارثہ

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور صحابی۔ حضرت زیدؓ قبیلہ مکہ کے حارثہ بن شراحیل کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ سہل کی شاخ بنی معن سے تھیں۔

حضرت زیدؓ کی عمر آٹھ سال تھی کہ ان کی ماں انھیں اپنے میکے لے کر گئیں۔ وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حمل کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زیدؓ بھی تھے۔ پھر انھوں نے طائف کے قریب عکاظہ کے میٹے میں زیدؓ کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدرجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انھوں نے زیدؓ کو مکہ لاکر اپنی چھوٹی کی خدمت میں نذر کر دیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدرجہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدرجہ نے زیدؓ کو بعت سے قبل ہی اپنا آنحضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس وقت حضرت زیدؓ کی عمر پندرہ سال تھی۔ کچھ مدت بعد حضرت زیدؓ کے باپ اور چچا کو بہرہ چلا تو وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو چاہیں فرمائیے میں مگر ہمارا بچہ ہمیں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی ذریعہ بغیر چھوڑ دوں گا لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ کو بلا کر ان سے ان کی خواہش دریافت فرمائی۔ حضرت زیدؓ نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زیدؓ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ آپ سب گواہ رہیں آج سے زید میرا بیٹا ہے یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت سے سرفراز ہوئے تو پیارہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ شک و تردید کے بغیر آپ کے دعویٰ نبوت کو تسلیم کر لیا۔ ایک حضرت خدرجہؓ دوسرے حضرت زیدؓ تیسرے حضرت علیؓ اور چوتھے حضرت ابو بکرؓ۔ اس وقت حضرت زیدؓ کی عمر ۳۰ سال تھی۔ ۴ھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ کے لیے اپنی چھوٹی زاد بہن حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت زینبؓ اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا۔ اس پر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت ۳۶ نازل ہوئی: ”کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے محلے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“ اس آیت کے سنتے ہی حضرت زینبؓ اور ان کے خاندان والے راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا، زیدؓ کی طرف سے دس دینار اور ۶۰ درہم مہر ادا کیا۔ کپڑے دیئے اور کچھ سدان خوراک گھر کے خرچہ کے لیے بھجوا دیا۔ حضرت زینبؓ نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر زیدؓ کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا لیکن اپنے دل سے وہ اس احساس کو نہ مٹا سکیں کہ زیدؓ ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کے اپنے ہی خاندان کے پروردہ ہیں۔ یہی بات مانجھوں کو بڑھلنے کا سبب بنی۔ ایک سال سے کچھ ہی مدت زیادہ گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حضرت زینبؓ کے بعد حضرت زیدؓ نے ام کلثوم بنت عقبہ سے شادی کی۔ جن کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کی شادی ذرہ بنت ابی لہب سے ہوئی۔ لیکن ان دونوں کو بھی حضرت زیدؓ نے طلاق دے دی۔ انھوں نے ہند بنت عوام اور آنحضرتؐ کی آزاد کردہ کنیز ام ایمنؓ سے بھی شادی کی تھی۔ ام ایمنؓ سے ان کے ہاں اسامہؓ پیدا ہوئے۔

زید بن دثنہ

حضرت زیدؓ بہادر سپاہی تھے۔ بدر سے موتہ تک تمام اہم غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ مریسہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں مدینہ منورہ میں اپنی جائیداد کا فخر بخشا تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس فوج کشی میں زیدؓ شریک ہوتے امت کا عہدہ انھی کو عطا ہوتا۔ اس طرح وہ نو بار سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے۔ غزوہ موتہ میں شہادت پائی۔ حضرت عائشہؓ کا قول ہے کہ اگر زیدؓ زندہ رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین بناتے۔

جاری رہی۔ تازہ ملک کے باوجود سرکاری فوج شکست کھاتی رہی۔ زید جامع مسجد میں جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ لڑتے رہے۔ دوسرے روز کئی ساتھی مارے گئے۔ یوسف بن عمر نے تجربہ کار فوجی سالاروں کے ساتھ تازہ حملہ کیا۔ تیروں کی بارش نے بہت سی جانیں لے لیں۔ ایک تیر زید کی پیشانی میں یوست ہو گیا۔ بچے کچے جان نثار آپ کو سجنے لگے، ہمارے آپ نے انتقال فرمایا۔ جان نثاروں نے رات ہی کو سجنے میں دفن کر کے قبر پر نہر کا پانی جمع کر دیا۔ صبح کو حکومت کے آدمی نعش نکال کرے گئے۔ یوسف بن عمر سڑن سے جدا کر کے ہشام کے پاس لے گیا۔

امام زید کے بعد ان کی تحریک کو ان کے دو فرزندوں یحییٰ اور عیسیٰ نے خون دے کر آگے بڑھایا۔ یہ خون رنگ لایا اور ابو مسلم خراسانی اور پھر خاتمہ حکومت بنو امیہ کی سورت میں نمودار ہوا۔ بنی عباس کے زمانے میں زیدیوں نے طبرستان میں حکومت بھی قائم کی اور اہل دیانت نے ان کے اصول و افکار کو مستحق مذہب کی شکل دی جو فرقہ زیدیہ کی شکل میں اب باقی ہے۔

زید بن

(۱۴ ستمبر ۸۸۱ء — ۲۲ جولائی ۱۹۱۳ء) جرجی بن حبیب زید بن عیسیٰ بن عرب ناشن صحافی اور ادیب جو بیروت میں پیدا ہوا اور قاہرہ میں وفات پائی۔ یورپ کے دوسروں نے علاوہ اس کی تمام ادبی سرگرمیاں معرک محدود ہیں۔ اس کی قابل ذکر تصنیفات یہ ہیں: (۱) الفدۃ الغویۃ یہ لسانیات سے متعلق ہے (۲) تاریخ اللغت العربیہ یہ بھی سائنات سے متعلق ہے۔ (۳) تاریخ مصر الحدیث (۴) تاریخ الماسویتیہ العام (۵) تاریخ العام (۶) تاریخ یونان و روما (۷) مختصر جغرافیہ مصر (۸) الف العرب قدام (۹) تاریخ تمدن اہلنا پانچ جلدوں میں اسلامی ممالک میں اس کا شمار مصنف اول کی تصنیفات میں ہوتا ہے (۱۰) تدریج آداب اللغت العربیہ یہ عربی زبان کی بلی کتاب ہے یورپی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی۔ اس نے بائیس ناول لکھے۔

زید بن

شیعوں کی ایک شاخ جسے زید بن زین العابدین علی کو امام تسلیم کرنے کی بنا پر شاخ مشرق اور سبجہ سے متنازع کیا جاتا ہے۔ زید یہ کے نزدیک امام حسین کے بعد حسنی و حسینی سادات میں بہ شخص شراکط امامت کا حامل ہو وہ امام ہو گا ان کے نزدیک شرائط امامت یہ ہیں: بالغ عاقل مرد ازادہ مسلمان عادل مجتہد صاحب تقویٰ اور سخی جو سیاست دان مستقیم حقوق میں تبدیلی نہ کرے رعایا کے معاملات خود انجام دے صحیح الزام ہو بہادر و جرات مند ہو اور سعاد و باور سے دست ہو (ناجی حسن: ثورہ زید بن علی) زید یہ کے نزدیک امام کے لیے جہاد کرنا اور قیام ہونا لازمی ہے۔ وہ زید بن علی کو رسول و فرود کا سرچشمہ مانتے ہیں۔ یوحید ہیں ان کے پیشتر عہدہ مشیخہ اثنا عشریہ و معتزلہ کے مطابق ہیں۔ شلذات اہل کو مشیخہ من باسما الحسمات اور صفات کو عین ذات مانتے ہیں۔ رویت کی نفی کرتے ہیں۔ عدس کے خاں میں اور وعدہ وعینہ میں شفا عمت کو خلف وعدہ کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں جس کی جو سزا ہے وہ اسے نردیش کی۔ اصحاب کبار کی شفا عمت مانتے اللہ کا وعدہ و وعید ہمسما ہے جسے جاسے گا۔

امام برحق حضرت علی پھر امام حسن و امام حسین نہیں پھر حضرت زید۔ بعض نے زید بن العابدین علی اور ان کے بعد زید بن علی ان کے بعد حسنی و حسینی سادات میں جو بھی سبب ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیک وقت دو امام ہوں (اشعری: کتاب المقالات و الفرق) انہی سادات میں زیدیوں کی اکثریت اور معتزلہ کے عقائد میں بال بابر بھی اختلاف نہیں تھا زیدی فرقہ میں عموماً امام ابو حنیفہ سے اور بعض مسائل میں امام شافعی سے متفق ہیں (ابو زہرہ: زیادۃ) زیدیوں کے فاسد دعوت پر جہد حاضر کے فاضل زید بن یزید براہیم بن علی بن زید نے

خاندان بیاضہ سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ حضرت زید بن ان صحابہ کے ساتھ تھے جنہیں رسول کریم صلعم نے حضرت عاصمؓ کی امارت میں قبیلہ عضل و قارہ کی درخواست پر تبلیغ دین کے لیے بھیجا تھا۔ راستہ میں مقام رحیح پر جو المناک واقعہ پیش آیا اس میں حضرت خبیبؓ اور حضرت زیدؓ اسیر ہوئے۔ مشرکین انھیں رسیوں میں جکڑ کر کہ لائے۔ حضرت زیدؓ کو صفوان بن امیہ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ صفوان کا باپ امیہ بن خلف حضرت زیدؓ کے ہاتھوں ایک غزوہ میں ہلاک ہوا تھا۔ صفوان نے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مقام منعم مقل قرار پایا۔ قتل گاہ میں ابوسفیان سمیت تمام رؤسائے قریش موجود تھے۔ صفوان کے غلام نسطاس نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان نے پوچھا: ”زید تمہیں خدا کی قسم صبح سچ بتانا اگر تمہارے بجائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں اور ہم ان کی گردن ماریں اور تم اپنے گھر میں محفوظ رہو تو تم اس کو پسند کرتے ہو؟“ حضرت زیدؓ نے فرمایا: واللہ مجھے یہ بھی منظور نہیں کہ محمدؐ کے کاٹنا چھوے اور میں اپنے گھر بیٹھا رہوں۔“ ابوسفیان یہ جواب سن کر دنگ رہ گیا، اس نے کہا: ”محمدؐ کے اصحاب ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے دوست ایسے گرویدہ نہیں۔“ اس کے بعد نسطاس نے حضرت زیدؓ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۳ھ کا ہے۔

زید بن علی بن حسینؓ

(۸۰ھ — ۱۲۲ھ) فاطمی و علوی خاندان سے کے جید عالم اور فرقہ زیدیہ کے امام۔ زیدؓ امام زین العابدین علیؓ جیسے والد اور باقر العلوم محمد باقرؓ جیسے بھائی کی شفقت و رحمت کے زیر سایہ پر دان چڑھے۔ امام محمد باقرؓ سے درس لیتے رہے۔ اس عہد کے دوسرے مدنی علماء و فقہاء و محدثین سے مستفید ہوئے انھیں یحییٰ بن جعفر ہی سے قرآن مجید سے غیر معمولی شغف تھا۔ اس لیے جوانی میں ”حلیف القرآن“ کہلائے۔ تدبر فی القرآن کی وجہ سے ان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور قرآنی نظام فکر و عمل کا جذبہ پیدا ہوا جسے عام کرنے کیلئے انھوں نے تقریریں کیں۔ مدینہ سے دمشق گئے اور قید میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ابوعنان ازودی بیان کرتے ہیں کہ ہشام نے زید بن علی کو پانچ ماہ تک قید رکھا۔ وہ وہاں سورہ الحمد و بقرہ کی تفسیر بیان فرماتے۔ میں نے ان جیسا عالم قرآن نہیں دیکھا (تاریخ الکوفہ)۔ عمر بن موسیٰ کے نزدیک ناسخ و منسوخ اور متشابہات میں زید بن علی سب سے بڑے عالم تھے (طوسی: الفہرست)۔ فقہ میں ان کے معاصران سے مستفید ہوتے تھے۔ بلا اختلاف تمام فقہاء ان کی حیثیت کو مسلم جانتے تھے۔ (ابو زہرہ: الامام زید)۔ عبادت میں خشوع و خضوع کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے اور دیکھتے والے سمجھتے کہ روح پرواز کر گئی ہے (ناجی حسن: ثورہ زید) شب فردز نماز طویل سجدے ایک دن بیچ روزہ رکھنا عام دستور تھا (الامام زید: المسند سخاوت، خوداری، بلند ہمتی اور حق گوئی کے علاوہ ان کا طرہ امتیاز خطابت و ادب و بلاغت حاضر جوابی اور توضیح دعا تھا۔ لوگ ان کے جملے حفظ کیا کرتے تھے (ثورہ زید)۔ زیدؓ بھی پینتیس چالیس سال کے درمیان تھے کہ ہشام بن عبد الملک نے انھیں قید کر دیا۔ پھر خالد بن عبد اللہ کے عائد کردہ الزامات کا جواب دینے کے لیے کوفہ بھیجا گیا۔ ۱۲۰ھ میں خالد معزول ہوا اور ان کی جگہ یوسف بن عمرؓ نیا دالی مقرر ہوا۔ خالد اور زیدؓ کی بات چیت ہوئی اور زیدؓ بے گناہ ثابت ہوئے۔ زیدؓ نے کوفہ میں تبلیغ شروع کی حکومت بد تنقید کی وجہ سے انھیں کوفہ چھوڑنے کا حکم ہوا۔ زیدؓ کوفہ ہی میں رہے حکومت نے ان کی تلاش میں گھروں میں چھا بے مارے۔ زیدؓ نے وقت معین سے ایک ہفتہ قبل ہی کوفہ میں اعلان انقلاب کر دیا۔ رات بھر مشعل بردار جلوس کوفہ کے بازار میں لہرے لگاتا رہا۔ صبح کو حکومت کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ زیدؓ کے مخلص فوجی سالار قتل ہوئے۔ دوسرے روز بھی جنگ

قسم ہو چکی تو دعا کی کہ خدایا اس سال کے بعد میں عمر کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ دعا قبول ہوئی اور اسی سال آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج میں سے وہی (حضرت زینب) رسول اللہ کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار زیادہ پرہیزگار زیادہ راست گفتار خیر اور خدا کی رضا جوئی میں اتنی سرگرم نہیں دیکھی۔ قحط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی (مسلم)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ ”مجھ سے میری بیویوں میں سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔“ با حقوں کی لمبائی سے آپ کی مراد فیاضی تھی۔ حضرت زینبؓ نہایت قانع اور فیاض تھیں۔ آپ نے ۲۰ھ میں ۵۳ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ نے انتقال فرمایا۔ کفن کا سامان آپ نے خود کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ وصیت کی تھی کہ حضرت عمرؓ بھی کفن دیں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی حضرت عمرؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسامہ بن زیدؓ، محمد بن عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن ابی احمد بن جحش نے انھیں قبر میں اتارا۔ یقین میں دفن ہوئیں۔ مال متروکہ میں صرف ایک مکان یادگار چھوڑا تھا جس کو ولید بن عبدالملک نے اپنے عہد حکومت میں پچاس ہزار درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ (طبری)

زینب بنت حزمہ

بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن بلال بن عامر بن صعصعہ ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھیں۔ فقرا اور مساکین کی خدمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت ہی میں آپ کا نام ام المساکین مشہور ہو گیا تھا۔ آپ کے پہلے شوہر طفیل بن حارث نے آپ کو طلاق دے دی تو آپ عبداللہ بن جحش کے نکاح میں آئیں۔ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مہ میں آپ سے شادی کی۔ چار سو درہم مہر ادا ہوا۔ دو تین ماہ بعد حضرت زینبؓ رحلت کر گئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں

زینب بنت عبد اللہ

بن معاویہ بن عتاب بن اسد بن غافرو بن حطیط بن شہم بن ثقیف اسماء بنت عبداللہ بن عبدالمطلب سے آپ کا نکاح ہوا۔ ان کا ذریعہ معاش کوئی نہ تھا اور حضرت زینبؓ دستکار تھیں جو کچھ کماتیں گھر ہی میں فروخ ہو جاتا۔ ایک دن حضرت زینبؓ رسول اللہ کے پاس پہنچیں اور عرض کیا کہ میں دست کار ہوں اور جو کچھ پیدا کرتی ہوں شوہر اور بچوں پر صرف ہو جاتا ہے اس بنا پر میں تمہارے کو صدقہ نہیں دے سکتی اس حالت میں کیا مجھ کو کچھ ثواب ملتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم کو ان کی خبر گیری کرنا چاہیے (مسلم)۔ آپ کے بیٹے ابوعبیدہ مشہور محدث گزرے ہیں چند حدیثیں حضرت زینبؓ سے بھی مروی ہیں۔

زینب بنت علی

(۵ جمادی الاولیٰ ۵ھ - ۱۵ رجب ۶۲ھ) فاطمہ الزہراءؓ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت۔ حضرت علیؓ کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں انھیں عقیقہ بنی ہاشم کب جاتا تھا۔ ام کلثوم دام الحسن آپ کی کنیت تھی صدیقہ رضویٰ ان کا لقب تھا محمد ثمن حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہوئے انھیں ”ابی زینب“ سے یاد کرتے تھے۔ ولادت کے بعد آپ کا نام رسول اللہ نے زینب رکھا۔ ساتویں دن آنحضرت نے عقیقہ فرمایا۔ چھ سات برس کی تھیں کہ حضرت فاطمہؓ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کو ام البنین اور اسامہ جیسی بلند پایہ خواتین کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ امام حسینؓ حضرت زینبؓ کی بڑی نظیم

”العرفان“ میں قلم اٹھایا ہے جس کا مخلص یہ ہے: ”زید نے اپنی دعوت کے مرکزی نکتے یہ قرار دیے ہیں۔ (۱) مسلمانوں کے معاملات شوریٰ سے چھ ہوں۔ استبداد بدعت اور شہنشاہیت کا مقابلہ کیا جائے (۲) شوریٰ کا انکار اور استبداد۔ اگر حکومت امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو کسر نظر انداز کر دے تو امام کو حکومت سے محروم کرنے کی اجازت ہوگی۔ امام عادل قرآنی معاشرہ و نظام کا ذمہ دار ہوگا کتب تاریخ میں زیدیوں کے بہت سے فرقے بتائے گئے ہیں، جاردیہ، سلیمانہ، بنسریہ، یعقوبیہ، نصیریہ، مطرفیہ، زیدیہ، دامامیہ، ابرہیہ، عقیبیہ، جریریہ، صالحیہ، مجاہدہ، محمدیہ طالقانیہ، عمریہ، رکبہ، نشبیہ، حلسفیہ اور قاسمیہ (نورہ زید)۔

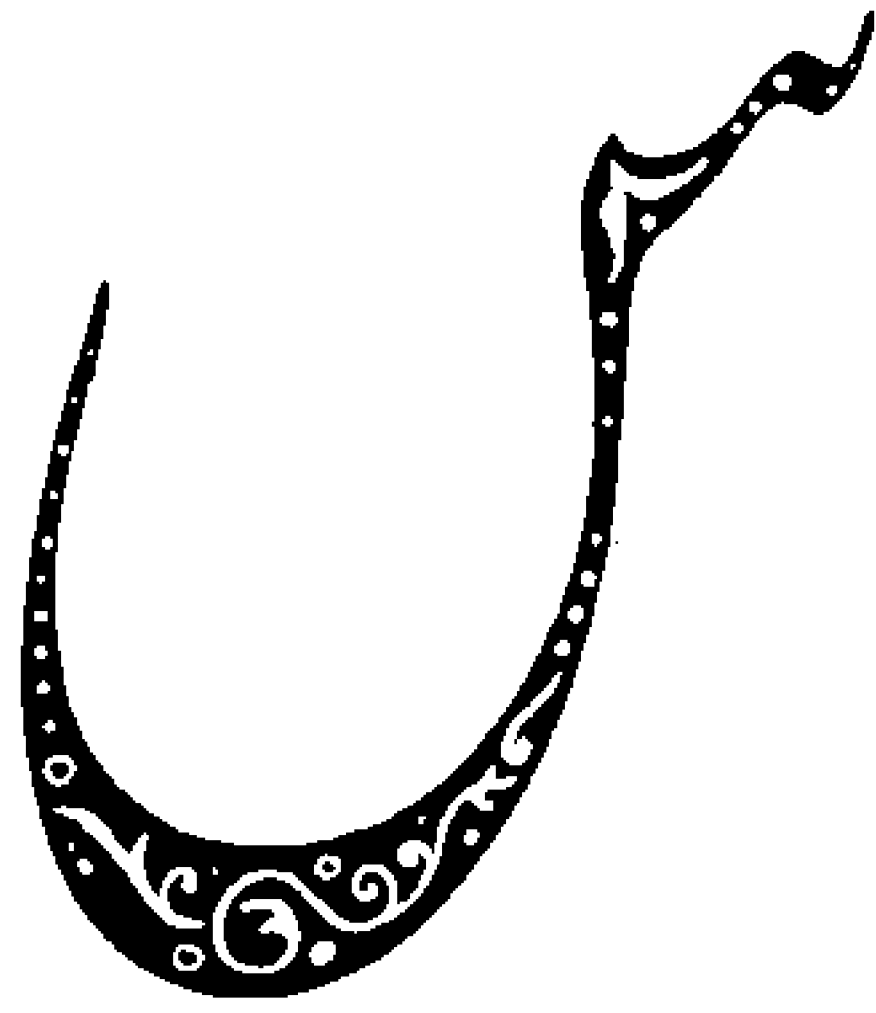
زینب بنت ابی سلمہ

بن عبدالاسد بن عمرو بن مخزوم صحابیہ۔ حبشہ میں ام سلمہؓ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ نے دودھ پلایا (ابن سعد)۔ پہلے برہ نام تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام رکھا (مسلم)۔ ۴ھ میں ابوسلمہؓ نے وفات پائی تو حضرت ام سلمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ والدہ ماجدہ کے ساتھ زینبؓ آنحضرت کے آغوش تربیت میں آئیں۔ آپ غلّی فرماتے تو ان کے منہ پر پائی چھڑکتے۔ اسی کی برکت سے بڑھاپے تک ان کے چہرے پر شباب کا آب و رنگ باقی رہا۔ حضرت عبداللہ بن زمر بن اسود اموی سے شادی ہوئی۔ دو لڑکے ہوئے ایک کا نام ابوعبیدہ تھا ۶۳ھ میں حرہ کی لڑائی میں دونوں کام آئے۔ حضرت زینبؓ نے ۴۷ھ میں انتقال فرمایا۔ وہ اپنے زمانے کی فقیہہ بیوی تھیں۔ (اسد الغابہ) جن محدثین نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: امام زین العابدینؓ، ابوعبیدہ، محمد بن عطاء، عراق بن مالک، حمید بن نافع، ابوسلمہ کلب بن وائل، ابو قلابہ حرمی۔

زینب بنت جحش

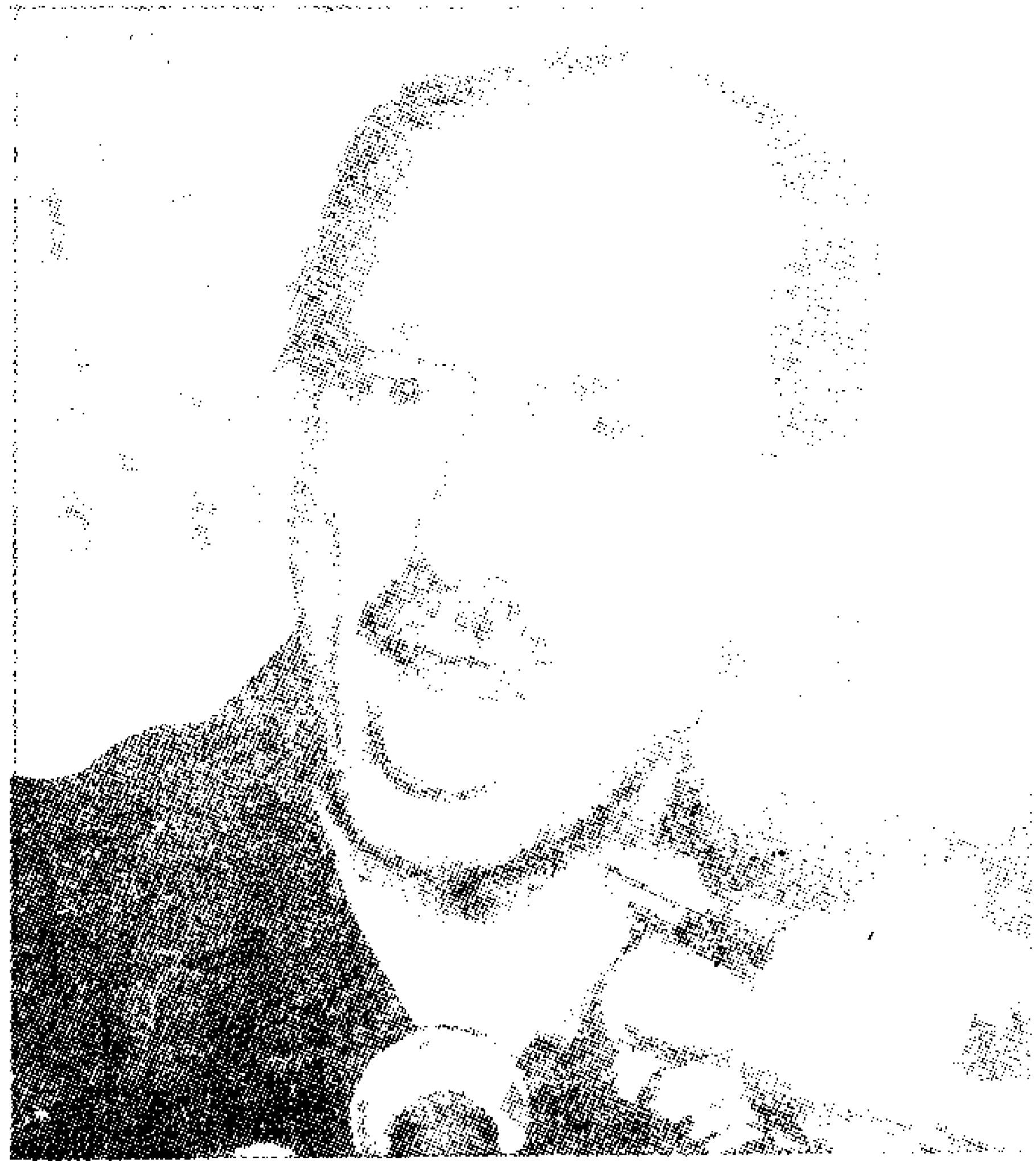
بن ربیع بن یحییٰ بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی زاد بہن، امیر بنت عبدالمطلب کی بیٹی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ ابتدا ہی میں سارا کنبہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا اور ان کے خالی مکانوں پر قریش نے قبضہ کر لیا۔ ۴ھ میں حضرت زینبؓ کا نکاح رسول اللہ کے ازاد کردہ غلام اور متبنی زیدؓ بن حارثہ سے ہوا۔ ایک سال کے بعد حضرت زیدؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: ”زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں (نزدی)۔ آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ شکایتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بالاخر ربائی حکم نازل ہوا (احزاب: ۳۸) اور حضرت زیدؓ نے طلاق دے دی۔ نفائی اور طبری نے حضرت زینبؓ کے مزاج کی تیزی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت زینبؓ ابتدا میں حضرت زیدؓ سے نکاح پر راضی نہ تھیں لیکن جب آنحضرت نے سورہ احزاب کی آیت ۳۶ پڑھ کر سنائی جو بطور خاص نازل ہوئی تھی تو حضرت زینبؓ تیار ہو گئی تھیں۔

عدت گزرنے کے بعد حضرت زینبؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں چار سو درہم مہر بندھا۔ دعوت ولیمہ میں تین سو افراد شریک ہوئے۔ آنحضرت نے دس دس کی لڑکیاں کردی تھیں باری باری آتے اور کھانا کھا کر واپس جاتے۔ ولیمہ کی دعوت کے بعد آیت حجاب انری (احزاب: ۵۳)۔ یہ ۵ھ کا واقعہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینبؓ کی عبادت و ریاضت کے باعث انھیں بہت محبوب رکھتے تھے (نسائی)۔ ابن سعد کے مطابق وہ ہاتھ کی محنت میں اعتقاد رکھتی تھیں۔ چمڑوں کی دباغت اور منکوں کے ہار پر مٹنے سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ ماہ خدا میں خیرات کر دیتی تھیں۔ حضرت عمرؓ کے زلفیں باہ ہزار درہم سالانہ ان کا وظیفہ آیا تو آپ نے اس رقم کو ہاتھ تک نہ لگایا اور سب خیرات کر دی۔ تمام رقم

سادات، النور

۱۹۱۱ء - ۱۹۸۰ء مصر کے سابق صدر۔ نیل ڈالٹا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ملٹری ہسپتال میں بطور کلرک ملازم تھے۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے ایک دینی مدرسے میں حاصل کی۔ جہاں انھوں نے قرآن پاک پڑھا۔ اور ثانوی تعلیم کی تکمیل قاہرہ میں کی۔ ۱۹۳۶ء میں عباسیہ یونیورسٹی کے طبی کالج سے بی۔اے کیا۔ وہاں ان کی ملاقات جمال عبدالناصر سے ہوئی۔ بعد میں روم میں دوستی ہو گئی۔ ۱۹۴۸ء میں انھوں نے گریجویشن مکمل کی اور ریاستہائے متحدہ عرب کے بیمار کش برائے گردہ جہیز مصر میں سائنس دانوں کی حکومت کا سربراہ بن گئے۔

۱۹۴۲ء میں نواب سادات قید کر دیئے گئے۔ ۱۹۴۹ء میں رہائی ملی اور وہ اخباری رپورٹر بن گئے۔ ۱۹۵۰ء میں انھیں فوجی ملازمت پر بحال کر دیا گیا۔ ۱۹۵۳ء میں صدر ناصر

کی انقلابی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۴ء تا ۱۹۵۶ء وزیر مملکت اور ان کے بعد مصر کی قومی اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۸ء میں وہ فریڈیائی استحکام کی کانفرنس کے چیئرمین تھے۔ ۱۹۶۲ء تا ۱۹۶۴ء وہ صدارتی کونسل کے ممبر تھے۔ جون ۱۹۶۷ء کی عرب اسرائیل جنگ تک وہ مصر کے چار نائب صدور میں سے ایک تھے۔ ۲۹ ستمبر ۱۹۷۰ء کو جب صدر ناصر کو دل کا دورہ پڑا تو انھیں مصر کا صدر بن دیا گیا۔ اور ۵ اکتوبر کو انھیں صدر منتخب کر لیا گیا۔ انتخابات میں انھیں ۹۰.۶ فی صد ووٹ ملے۔ اکتوبر ۱۹۷۳ء میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا تو انور سادات کی قیادت میں مصری فوج نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور صحرائے سینا کا بہت سا علاقہ آزاد کر لیا۔ اسرائیل سے صلح جوئی اور یکپارہ ڈیوٹ کا معاہدہ ان کے انتہا پسندانہ اقدامات تھے۔ جو ایک طرف تو دوسرے عرب ملک کو پسند نہ تھے اور دوسری طرف مصر کے عوام نے بھی پسند نہ کئے۔ بالآخر اسی وجہ سے ۶ اکتوبر ۱۹۸۰ء کو جلسہ عام میں انھیں قتل کر دیا گیا۔

ساسانیان

ایران سے شاہی خاندان، جس نے ۲۲۶ء سے ۶۵۱ء تک حکومت کی۔ ساسانی سلطنت میں ایران و عراق شامل تھے۔ عموماً خراسان، آرمینیا اور جارجیا شامل رہے۔ افغانستان (موجودہ) ترکستان، شام، مصر، عرب اور شمال مغربی ہندوستان کے بعض حصے بھی عارضی طور پر ساسانی سلطنت میں شامل رہے۔ یہ سلطنت رومی اور بوزنطی سلطنتوں کی بہت بڑی مد مقابل تھی اور ہتھیاروں سے مسلح پہلوانوں کے ذریعے جنگ کرنے کی حامی تھی۔ ساسانی سلطنت اشکانیوں کی سلطنت (۲۵۰ ق م تا ۲۲۴ ق م) سے ترقی پا کر بنی تھی۔ ساسانی سلطنت بہت سی ایسی سلطنتوں کے وسیع وفاق تھے جن پر ان کے اپنے موروثی بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ ان سب کے اوپر شاہنشاہ کی حکومت ہوتی تھی۔ ہر بادشاہی بہت سی ریاستوں اور جاگیروں پر مشتمل ہوتی تھی جو اپنے اپنے امیروں کے قبضے میں تھیں۔ ساسانی، فارسی (ایران) کے باشندے تھے اور اپنے آپ کو ہخامنشی بادشاہ دارا کی اولاد بتاتے تھے۔ یہ ایک اصلاح یافتہ زردشتی مسلک اور خالص ایرانی تہذیب کے علمبردار تھے۔ دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کے ساتھ بردباری کا برتاؤ کرتے تھے۔

اس خاندان کے بادشاہوں کے نام جدید فارسی میں یہ ہیں : (۱) اردشیر

Marfat.com

کے تیرے حضور آگیا ہوں۔ اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے دیا یا اچھا تو سنو
ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔
موسٰی مسخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ بیکرا اس نے کہا اے میری
قوم کے لوگو کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں
یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے؟
انہوں نے جواب دیا۔ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی۔ معاملہ یہ ہوا
کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لڑ گئے تھے اور ہم نے بس ان کو بھینک دیا تھا۔ پھر
اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچہڑے کی موت بنا کر نکال لایا جس
میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی لوگ پکار اٹھے ”میری بے تمہارا اور موسٰی کا خدا۔ موسٰی
اسے جھوک گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و
نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟“

ہارونؑ (موسٰی کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے
نقٹے میں پڑ گئے ہو۔ تمہارا رب تو رحمن ہے پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔
مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ تم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسٰیؑ واپس
نہ آجائے۔ موسٰیؑ (قوم کو ڈانٹنے کے بعد) بولا ہارون! تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو
رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے
حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے! میری ڈاڑھی نہ
پٹر نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو اگر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں
بھو۔ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسٰیؑ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟
اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی پس میں نے رسول کے نقش
قدم سے ایک سی (خاک) اٹھالی اور اس کو ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔
موسٰیؑ نے کہا اچھا تو جیاب زندہ کی بھر تھجے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھوٹا۔ اور تیرے
سے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس
پر تو سبج ہوا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور۔ یزہ دینہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔
لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے ہر چیز پر اس کا
علم حاوی ہے (طہ: ۸۳ تا ۹۸)

قرآن مجید کے عکس بائبل حضرت ہارونؑ پر یہ الزام رکھتی ہے کہ بچھڑانا نے اور
اسے معبود قرار دینے کا گنا و عظیم سامری کی بجائے ہارونؑ سے سرزد ہوا تھا (خروج: باب
۳۲ آیت ۱ تا ۱۵)

ساوچی

تینے عثمانی شہزادے، جو مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) ساوچی بیگ : سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کا چھوٹا بھائی اور ارطغرل
کا بیٹا تھا۔ اس نے کئی مہمات میں اپنے بھائی عثمان کا ساتھ دیا اور ۶۸۴ھ/۱۲۸۶ء
ایخیلیو کوم کے حاکم کے خلاف ایک جنگ میں صنوبر کے درخت کے نیچے مارا گیا۔ اس درخت
کو آج بھی ”صنوبر قندیل دار“ کہا جاتا ہے۔

۲۔ عثمان نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ساوچی رکھا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں
بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ وہ ایک جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔

۳۔ مراد اول کا بیٹا بھی ساوچی کہلاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے خلاف ہی
سازش تیار کر کے بغاوت کر دی تھی۔ مراد اول نے اپنے باغی شہزادے کے خلاف
جنگ کی جس میں ساوچی شکست کھا کر دیدیوخیوس کی طرف بھاگ گیا جہاں اسے

جوہن سے جدا ہو جانے کے بعد روح کی تاقیامت بلا استقلال تھا کا قائل ہے اس
لیے سنی متصوفین کی اکثریت انھی کی طرف مائل رہی ہے۔

سام ابن نوح

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ انھیں تعلیمی کی قصص الانبیاء میں قطعی طور پر نوحؑ
کا بیٹا بتایا گیا ہے۔ طبری نے حضرت نوحؑ کے بیٹوں کی ترتیب بصورت یا فیتہ احام اور
سام بتائی ہے۔ سام حضرت نوحؑ کے چھٹے بیٹے تھے وہ باپ کی دھائے برکت میں شریک تھے
حضرت نوحؑ نے مرتے وقت انھیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ سام کی بیوی صلیب حضرت نوحؑ کے
دوسرے بیٹوں کی بیویوں کی طرح قین بن آدم کی نسل سے تھی۔ عربوں کو ہمیشہ سام کی اولاد
بتایا جاتا ہے۔ جب نوحؑ نے زمین اپنے بیٹوں میں تقسیم کی تو اس کا مرکزی حصہ یعنی دریائے
نیل، ذات اور ہند اور بھون، سجون کا درمیانی علاقہ سام کو دیا۔ سام خود مکہ میں رہتے تھے۔

سامری

حضرت موسٰیؑ کا ایک دشمن جس نے بنی اسرائیل میں سہمی بچھڑی کی پرستش کرائی
اور ان کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے اپنے بنی اسرائیل کے اپنے اپنے
گناہوں کی وجہ سے ان کی زیورات کو بچھڑا کر ایک بچھڑا بنا لیا
اور اسے اپنا معبود بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے اس کی بدعت شروع کر دی حضرت ہارونؑ
نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہیں مانے۔ جب حضرت موسٰیؑ ایل لعدے
پر پہنچے تو ان کے بعد پرانے دیوانہ ہارونؑ کا آپ نے انھیں کیوں نہ روکا۔
اور ان کے لیے قرآن کریم میں ان کے لیے عذاب اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔
اسی طرح ان کے لیے عذاب اور قریب تھا کہ ان کی پرستش کی تو اس نے
اپنے لیے ہی ایک عذاب ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کا برم ثابت ہونے پر حضرت موسٰیؑ
نے ان کی پرستش کو روکا۔ ان کو یہ کہنا پڑا کہ تو جس سے مجھے ملے گا اس سے
بچنا چاہیے۔

قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے: ”موسٰیؑ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے
اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا
انھیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟“

مگر پھر بھی انھوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی
کا لہو ٹوٹ گیا اور انھوں نے دیکھ لیا کہ درحقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر
ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اُدھر
سے موسٰیؑ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بُری
جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار
کھینچو؟ اور سختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی (ہارونؑ) کے سر کے بال چروا کر اسے
کھینچو۔ ہارونؑ نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے! ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور فریب
تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ پس تو دشمنوں کو تجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گمراہ کے
ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسٰیؑ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں
اپنی رحمت میں داخل فرما تو سب سے بڑا رحیم ہے۔ (جواب میں ارشاد ہوا) جن لوگوں
نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا
کی زندگی میں ذلیل ہونگے۔ جھوٹا گھڑے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں“ (اعتراف
۱۴۸ تا ۱۵۲)۔ سورہ طہ میں یہ واقعات بیان ہوئے۔ اور کیا چیز تھیں اپنی قوم سے
پہلے لے آئی موسٰیؑ؟۔ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی دہے ہیں۔ میں جلدی کر

گھیر کر باپ کی اطاعت پر مجبور کر دیا گیا لیکن ۷۸۷ھ/۱۳۸۶ء میں اُسے آنکھوں سے محروم کر کے قتل کر دیا اور لاش کو پر سہ لے جا کر دفن کیا۔

سبا

جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ”سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجالاؤ اُس کا ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے دو باغوں کی جگہ دو اودباغ انھیں دیئے جن میں کروڑوں کیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی میریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور ناشکر سے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے اور ان لبتیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی، نمایاں بستیوں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافیتیں ایک انداز سے پورے دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انھوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمارے سفر کی مسافیتیں لمبی کر دے۔ انھوں نے اپنے اوپر ظلم کیا آخر کار ہم نے انھیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انھیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اُس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو“ (سبا: ۱۵ تا ۱۹)

تاریخ کی رو سے سبا جنوبی عرب کی ایک بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ امام احمد ابن حنبل، ابن جریر ابن ابی حاتم، ابن عبد البر اور ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حب ذیل قبیلے پیدا ہوئے، لکندہ، حمیر، ازد، اشعرین، مذحج، انمار، عامرہ، جذام، نخع اور عسائے۔ قدیم زمانے سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شمار تھا۔ اس کا وطن عرب کا جنوب مغربی گوشہ تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے اس کا عروج کیا سو برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شمار آفاق میں پھیل چکا تھا۔ آغاز میں یہ ایک سوچ پرست قوم تھی۔ پھر جب اس کی ملکہ حضرت سبہانہ (۹۶۵-۹۲۶ ق م) کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت بھی ایمان لے آئی لیکن بعد میں نہ معلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا پھر زور ہو گیا اور اس نے الملقہ (چاند دیوتا) عشرت (زمرہ)، ذاب حمیم اور ذات بعدان (سورج دیوی) جیسے بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ الملقہ اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حق دار قرار دیتے۔ یمن میں بکثرت کتبائے ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خدو خدائوں کے مندروں سے بھرا ہوا تھا۔

آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً تین ہزار کتبائے ملے ہیں جو اس قوم کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان معلومات کی رو سے سبا قوم کی تاریخ کے اہم دور یہ ہیں۔ (۱) ۶۵۰ ق م سے پہلے کا دور۔ اس زمانے میں لوگ سبا کا لقب مکترب سبا تھا۔ اس زمانے میں ان کا پایہ تخت ہمدان تھا جس کے کھنڈر آج بھی مارب سے مغرب کی جانب پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس دور میں مارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی۔ وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا۔ (۲) ۶۵۰ ق م سے ۱۱۵ ق م تک کا دور۔ اس دور میں بادشاہوں نے مکترب کا لقب چھوڑ کر ملک (بادشاہ) کا لقب اختیار کر لیا تھا اس زمانے میں لوگ سبا نے ہمدان کو چھوڑ کر مارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی۔ یہ مقام سمندر سے ۳۹۰۰ فٹ کی بلندی پر صحنہ سے ۶۰

میل مشرق کی جانب واقع ہے اور آج تک اس کے کھنڈر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ کبھی ایک شہد قوم کا مرکز تھا۔ (۳) ۱۱۵ ق م سے ۳۰۰ تک کا دور۔ اس زمانے میں سبا میں سبا کی مملکت پر حمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا۔ اس دور میں مارب کو اجاڑ کر یمن کے تخت بنایا گیا جو قبیلہ حمیر کا مرکز تھا۔ بعد میں یہ شہر انفار کے نام سے موسوم ہوا۔ آج کل موجودہ شہر یریم کے قریب ایک مقدس مقام پر ماری پر اس کے کھنڈر ملتے ہیں اور اسی کے قریب ایک قبیلہ حمیر کے نام سے آباد ہے۔ اسی زمانے میں پہلی مرتبہ یمنیت اور یمنیت کے لفظ کا استعمال شروع ہوا اور رفتہ رفتہ یمن اس پورے علاقے کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوب مغرب کوٹے پر غصیر سے عدن تک اور باب المندب سے حضرموت تک واقع ہے۔ یہی دور ہے جس میں سبا یمن کا ذوال شروع ہوا (۴) ۳۰۰ کے بعد سے ۶۰۰ء تک کا دور۔ یہ دور قوم سبا کی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئیں۔ سردنی قوموں کی مداخلت ہوئی۔ تجارت برباد ہوئی۔ زراعت نے دم توڑ دیا۔ اور آخر میں آزادی ختم ہو گئی۔ ۳۴۰ء سے ۳۷۸ء تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا۔ پھر ۶۰۰ء میں یمن کو مارب کے مشہور بند میں رہنے پڑنے شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ ۶۵۰ء میں ۶۵۰ء تک بند ٹوٹنے سے وہ غلام سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اگرچہ اس کے بعد اربعہ کے زمانے تک اس بند کی مسلسل مرتبہ ہوئی رہی لیکن جو بادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہو سکی نہ ہی آب پاشی و زراعت کا نظام دوبارہ بحال ہو سکا۔ ۶۵۰ء میں یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس نے یمن کے یسایوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الاخذود کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سفیرت یمن پر انتقاماً حملہ آور ہوئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا۔ اس کے بعد یمن کے حبشی واکسائے اربعہ نے کعبہ کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کی حبشی اثر میں لانے کے لئے ۵۷۵ء میں مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ درمیان میں ۶۲۸ء میں فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اسی بقیل کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

۵۷۵ء میں یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب ۶۲۸ء میں ایرانی گورنر باذان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گر کر اُس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی سر نہیں اٹھ سکتی۔ یہ وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سن سن کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھرتا تھا۔ انہیں لکھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان کے منہ میں پانی بھرتا ہے۔ ویلاروں اور دروازوں تک میں ہاتھی دانت سونے چاندی اور ہاسر کا کام کیا جاتا ہے۔ پلینی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بھی جلی جاتی ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے۔ اور اس کا سرسبز و شاداب ملک باغات و بہتوں اور مویشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آر میڈورس کہتا ہے کہ یہ لوگ عیش میں سست ہو رہے ہیں اور جلانے کی عام لٹری کی بجائے دارچینی، صندل اور دوسری خوشبودار عطریات جلانے میں۔ اسی طرح دوسرے۔ یونانی مورخین روایت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے قریب ساحل پر گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبو کی لپٹیں پہنچتی ہیں۔ انھوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ منعار کی بند پیاڑی پر وہ ملک بوس عمارت تعمیر کی جو قصر محمد نے نام سے منسوب تک مشہور رہا ہے۔ عرب مورخین کا بیان ہے کہ اس کی بیس منزلیں تھیں دربر منزل ۲۶ فٹ بلند تھی۔ یہ سب کچھ اس وقت تک جہازوں کے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے شامل حال رہا۔ جب انھوں نے کفرانِ نعمت کی مدد دی تو خداوند تعالیٰ کی نظر عتابت ہمیشہ کے لیے ان سے بھرتی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔

سبا، سورۃ

قرآن مجید کی پرتیسویں سورت۔ اس سورت کے چھ رکوع اور پچھن آیات ہیں حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اس کی سب آیات کی ہیں صرف چھٹی آیت کے بارے میں بعض علماء کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے۔ تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب ابوسعفیان نے سنا کہ قرآن کی رو سے منافق و مشرک عذاب میں ڈالے جائیں گے تو ازراہ تمسخر و استہزاء کہنے لگا "لات اور منزلی کی قسم! نہ قیامت آئے گی نہ کوئی حشر و نشر ہوگا" اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی سورۃ سبا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد کفار کے انکار قیامت اور ان کے مدلل جواب کا ذکر ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کے استہزاء اور آپ پر بنوں کے افترا کا ذکر ہے۔ پھر حضرت داؤدؑ پر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد قوم سبا کے عیش و آرام اور تباہی کا ذکر ہے۔ پھر بت پرستوں کی ناکامی اور خسارے کا تذکرہ کرنے کے بعد قیامت کے دن گمراہ کرنے والے قاتلین اور ان کے تابعین کے درمیان محاسنت کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی کے نفع میں لوگوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں کفار کے رد عمل کا بیان ہے۔ پھر تمام رسالت کے بیان کے بعد قیامت کے دن کافروں کے پیچھے سے اور دوبارہ دنیا میں نیک عمل کے لئے لوٹ آنے کی خواہش کا ذکر ہے۔ سورۃ سبا کے فضائل کے سوا یہ میں حدیث نبوی ہے کہ جس نے سورت سبا کی تلاوت کی قیامت کے دن تمام رسول اور انبیاء اس سے مصافحہ کریں گے اور اسے ان کی مصافحت نصیب ہوگی (کشاف البیہ نادان)

سبحان اللہ

"اللہ کی ذات منزہ اور پاک ہے" ایک جملہ جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ فعل سبح (اشتقاق اسم سے ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک باقاعدہ جملہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام (الاعراف: ۱۴۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (المائدہ: ۱۱۰) خوش نصیب اہل جنت (البقرہ: ۱۰) اور فرشتوں (البقرہ: ۲۰۶) کی زبان سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ جملہ قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے مثلاً پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو پرست... (بنی اسرائیل: ۱۰) "پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارا مطیع کیا... (نور: ۲۱) "پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے" (یس: ۸۳) "اللہ کی پاکیزگی بیان کرو جب شام اور جب صبح ہو" (الروم: ۱۷) "جن لوگوں کو اس سے قبل علم عطا ہوا تھا جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں" (بنی اسرائیل: ۱۰۷) "وہ کہیں نے پاک بنے ہمارے رب، بلاشبہ ہم ظلم کرنے والے تھے" (القلم: ۲۹) اس کے علاوہ بعض ایسی جگہوں پر یہ جملہ استعمال ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر حرف آتا ہو جیسے "پاک ہے اللہ جو مالک نبی عرش کا، ان کے بیان کردہ اوصاف سے (الانبیاء: ۲۲)۔ "اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جن میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں" (الزمر: ۶۷)

اس کے علاوہ کئی سورتوں میں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش کو کفر قرار دے کر اس کی مخالفت کرتے وقت اس جملے کا استعمال ہوا ہے۔ ان سورتوں میں اس کلمے کی تکرار سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور تقدس بیان کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ مثلاً

"وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں" (التوبہ: ۳۱)

"اور اللہ پاک ہے اور مشرک کہنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں"

(یوسف: ۱۰۸)

"پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں"

(بنی اسرائیل: ۴۳)

اسی طرح بعض ان مقامات پر بھی اس جملے کا استعمال ہوا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض غلط قسم کے معجزے دکھانے کے مطالبے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک انسان اور رسول ہیں۔ ۱۷ (بنی اسرائیل: ۹۳)

سبعۃ حروف

۷۰ سات حروف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف ان حروف پر نازل ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ "قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ اور ہر ایک لفظ کافی و شافی ہے" (متفق علیہ)

اس حدیث پر تمام علماء متفق ہیں لیکن سب نے اس کی تفسیر مختلف بیان کی ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ سات حروف سے خاص قبائل عرب یا قبائل قریش کے وہ مختلف محاورات مراد لیے جاتے ہیں جن سے مطلب میں کوئی تغیر نہ آئے۔ اور ہر ایک کو ادا کرنے میں بھی آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استدعا کے مطابق خدا نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمادی تھی۔ لیکن حضور نے قرآن مجید کی تمام آیات اپنی مخصوص زبان میں ہی لکھوائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سات زبانیں ان قبیلوں کی قریش، طی، ہوازن، یمن، ثقیف، بذیل، تمیم ۶

سبکی

ایک دینی مصلح۔ جن کا نام شیخ محمد بن محمد بن احمد تھا۔ انھیں سبکی کا خطاب ملا ہوا تھا۔ آپ ۱۲۷۴ھ/۱۸۵۸ء میں سبک کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر میں ہی آپ پر تصوف کا غلبہ معلوم ہوتا تھا۔ حالانکہ والدین نے انھیں دینی زندگی بسر کرنے کے لیے ان کی تربیت کی تھی۔ جامع الاندلس میں داخل ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ اپنے اساتذہ سے کتاب و سنت کے مسائل پر سیر حاصل کرنا شروع کرتے تھے۔ انہی دنوں آپ نے بدعت کے خلاف کئی رسالے لکھے۔ جامع الزہر سے سند فضیلت حاصل کر چکنے کے بعد مرتے وقت تک تقریروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ سلسلہ انہوں نے دوران طالب علمی ہی سے شروع کر دیا تھا۔ سبکی نے اپنے خیالات کا پرچار اور اشاعت کے لیے ایک تنظیم قائم کی۔ اس جماعت نے ۱۳۲۱ھ/۱۹۱۳ء میں کام شروع کیا۔ اس جماعت کے ارکان ہر طرح کی بدعت سے اجتناب کرنے کا حلف اٹھاتے تھے اور ہر ماہ ایک مخصوص رقم بطور چنڈہ ادا کرتے تھے۔ اس کے ارکان کی یہ کوشش بھی ہوتی تھی کہ وہ تجارت بھی جماعت کے ارکان کے درمیان ہی محدود رکھیں بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی ایک دوسرے سے ہی مشورہ کریں۔ اس جماعت کا کام مساجد کی تعمیر، مبلغین کا تقرر اور غریب اور مستحق لوگوں میں خیرات کی تقسیم ہے۔ اس جماعت کی کوششوں کے باعث ۱۹۳۵ء تک مصر میں ۱۰۰ سے زیادہ مساجد موجود تھیں۔ اس جماعت کی آمدنی کا سب سے زیادہ اور بڑا ذریعہ مصری کپڑے کی صنعت ہے۔ ۱۹۲۶ھ/۱۹۲۶ء میں شیخ محمد سبکی نے اپنی رہائش گاہ تعمیر کی جو اب تک سلسلہ سبکیہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آپ کو سلسلہ سبکیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔

آپ کا انتقال ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں قاہرہ میں ہوا۔ آپ کی وفات کے

کر لی جس کے باعث سجاد کے معتقدین اس سے علیحدہ ہونے لگے۔ جب حضرت امیر معاویہؓ کا زمانہ آیا تو ایک سال سخت قحط پڑا جس کے باعث قبیلہ بنی تغلب کو بصرہ لاکر آباد کیا گیا۔ تو سجاد بھی جو ان کے ساتھ خاموشی کی زندگی بسر کر رہی تھی، بصرہ آگئی۔ یہاں آکر اس نے اور قبیلہ بنی تغلب نے اسلام قبول کر لیا۔ سجاد ام صادر کا انتقال بطور ایک بکی مسلمان کے ہوا۔ حضورؐ کے صحابی حضرت عمرہ بن جندب جو ان دنوں بصرہ کے حاکم تھے، نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی :

سبب اود

جائے نماز، مصلیٰ۔ وہ چٹانیاں جن پر نماز پڑھی جاتی ہو۔ یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا، لیکن لوگ اس سے ابتداء سے ہی واقف تھے۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سمیت مدینہ منورہ کی مسجد کے فرش پر سو سلا دھار بارش کے بعد نماز ادا کی جس کے نتیجے کے طور پر آپؐ کی ناک اور سر مبارک کیچڑ ہیں مت بہت ہو گئے۔ (بخاری) اس کے علاوہ کئی سنی حاد بھی ملتی ہیں جن میں حضورؐ کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ "ساری زمین آپؐ کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے" (بخاری) اس کے علاوہ بعض علماء اور فقہاء بھی سوکھی زمین پر نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کل مصر اور مکہ میں بھی نماز ادا کرنے کے لیے چٹانیاں وغیرہ استعمال نہیں کرتے، امام شافعیؒ کا کہنا ہے کہ اپنے پیسنے کے پتوں پر مسجد نہ کرنا منع ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ "نماز پڑھنے کے لیے چٹانیاں پر نماز ادا فرمانی"۔

بعض احادیث میں اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ نماز چٹانوں پر نہ پڑھائی جاتی تھی۔ فقہاء کا ایک عام فتوے ہے کہ ہر اس چیز پر جو زمین سے بنی ہوئی چیزوں سے بنائی جائے، نماز پڑھنا جائز ہے۔

مگر جبکہ مکہ میں تمام لوگ مٹی چٹائیوں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ چٹانیاں بڑی ہوتی ہیں جن پر باسانی نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد مٹی چٹائیوں سے لپٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اگر جائے نماز کو نماز پڑھنے کے بعد لپیٹا نہ جائے تو شیطان کو اس پر نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چٹائیوں کی ہر مٹی مٹی جلدی شیطانی اور ساتھیوں میں اختلاف ہے۔ چٹائیوں کے جانشینوں کو بھی سجاد انشین کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ عام طور پر مٹی چٹائیوں میں مشغول رہتے ہیں :

سبب وندی

یہ جعفری فقیہ، آپ کا نام میرزا بدین ابوطاہ محمد بن محمد بن عبد الرحمن ہے۔ لیکن سجاد ندی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب "تصنیف" الفرائض السراجیہ "یا صرف" ہے۔ یہ کتاب میں وراثت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اسی میں میرزا شاکر انصاری کی جاتی ہے۔ اس کتاب پر خود سجاد ندی نے سب سے پہلے تفسیر لکھی۔ بعد میں دوسرے علماء بھی اس کتاب پر حواشی لکھتے رہے ہیں۔ یہ کتاب ترکی اور فارسی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔

سجاد ندی کا زمانہ حیات ۱۲۰۰ کے آگے تک بتایا جاتا ہے لیکن ان کی پیدائش کا سال معلوم نہیں ہو سکا :

بعد آپ کا بیٹا اس جماعت کے کا منتظم اعلیٰ بن گیا۔ شیخ محمد سبکی نے اپنی تمام عمر بدعات کی مخالفت میں بسر کی۔ وہ اذان کو ترمیم کے ساتھ، سورہ کہف کی خصوصی تلاوت اور اعمال صوفیہ کو سنت نبویؐ کے خلاف سمجھتے تھے۔ مگر کونوشتی اور عمارے کے بغیر ٹوپی پہننے کو انہوں نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ان کے احکام کو بجالانے کی کوشش میں ان کے پیروکار سفید لباس کو دوسرے لباسوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم تصنیف "سنن ابی داؤد" کی مفصل شرح ہے۔ یہ کتاب ان کی زندگی میں ہی شائع ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن مکمل ان کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی چھپیں کتابیں بھی

سبیل

سبیل کے لغوی معنی ہیں "ایسا راستہ جس پر چلنا آسان ہو"۔ یہ لفظ سبیل کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں بھی سبیل کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ "وہ جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو" (آل عمران - ۹۷) "کاش میں نے رسول اللہؐ کے ساتھ (حق کا) راستہ اختیار کیا ہوتا" (الفرقان - ۲۷) اس آیت میں مجازاً سبیل کے معنوں میں سبیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ مجازاً ذریعہ حصول مقصد، کسی مصیبت یا مشکل سے نکلنے کے راستے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے "یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے" (النساء - ۱۵) بر عظیم پاک و ہند میں سر راہ پینے کے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس انتظام کو بھی سبیل کہتے ہیں۔ اس لفظ کو اس کام کے لیے استعمال کرنے کا دواج غالباً "فی سبیل اللہ" کے جملہ کے باعث پڑ گیا ہے۔ کیونکہ یہ جملہ ہر اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے اللہ کے نام پر کیا جائے :

سجاد، ام صادر

عرب کی ایک مشہور کاہنہ جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے شجرہ نسب سے علم ہوتا ہے کہ وہ بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ جبکہ اس کی ماں کا تعلق بنو تغلب سے تھا۔ بنو تغلب ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ وہ عیسائیت کے متعلق بہت سی معلومات رکھتی تھی۔ بلکہ وہ اکثر اوقات تقریروں کے ذریعے اس کا پرچار بھی کیا کرتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ خدا کے بہت سے القاب میں سے ایک لقب "رب السحاب" تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کھل کر منظر عام پر آئی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے بنو تمیم جس کے افراد زیادہ تر مصلحتاً حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، کا شیرازہ بکھرتا ہوا دیکھ کر اپنی تیز گفاری اور چرب زبانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنا پیرو بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئی۔ چنانچہ سجاد نے ایک فوج تیار کر کے ایک من گھڑت ابہام کی متابعت میں بنو رباب پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں سجاد کی فوج کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث وہ الناج کی جانب ہٹ گئے۔ بنو رباب بنو تمیم کے پیروکار تھے۔ لیکن راستے میں بنو عمرہ کے ساتھ بھڑپ ہو گئی جس میں ایک باہر پھر اس کی فوج کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس پر سجاد نے یہ عہد کر لیا کہ وہ بنو تمیم کا علاقہ چھوڑ جائے گی اور ساتھ ہی مسیلمہ کذاب سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ انھی دنوں اسلامی فوج مسیلمہ کذاب پر جگہ جگہ حملے کر رہی تھی اس لیے سجاد اور مسیلمہ کذاب میں ایک عجیب و غریب سمجھوتہ ہو گیا، اور ان دونوں نے آپس میں شادی

سجدہ

جھکن۔ خاص انداز میں جھک کر ماتھے اور ناک کو زمین پر رکھنا۔ سجدہ نماز کا ضروری حصہ ہے۔ ہر سجدے میں کم سے کم تین تسبیحیں پڑھنا، سجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ماتھے دونوں کانوں کے قریب اس انداز میں رکھنا کہ منہ ان دونوں کے درمیان رہے اور سجدہ میں ناک اور ماتھا زمین پر ملے رہیں۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں سے اور دونوں بازو پیٹ سے اور پیٹ رانوں سے الگ رہے، جبکہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہونا ضروری ہے۔

سجدہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سر کرنا جائز ہے۔ کسی بر، صوفی، ولی، عالم یعنی خدا کے سوا ہر چیز کے آگے سجدہ کرنا حرام اور گناہ ہے۔ کیونکہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز یا شخص کے سامنے عبادت کی نیت کے ساتھ سجدہ کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تعظیم کی خاطر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جو سعد کے بیٹے قیس سے مروی ہے۔ انھوں نے بیان کیا ہے کہ ”میں حیرہ میں گیا۔ وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ اس طرح سے تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر جب میں حضورؐ کے پاس پہنچا تو میں نے آپؐ سے کہا کہ حیرہ میں تو لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میرا دل کہتا ہے کہ آپؐ کو اس بات کا زیادہ حق ہے کہ آپؐ کو سجدہ کیا جائے۔ اس پر رسولؐ خدا نے کہا کہ نہیں۔ تم ایسا نہ کرو۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے خاوندوں کا ان پر حق رکھا ہے۔“ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ۴۱ اور ۳۲ ویں سورت کا نام بھی ”سجدہ“ اور ”الم“ سجدہ ہے۔

یوں تو حضرت آدمؑ کو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا لیکن وہ نہایت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا گیا تھا۔ اسی لیے وہ سجدہ حضرت آدمؑ کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح یوسفؑ برادران نے جو سجدہ کیا تھا وہ بھی یوسفؑ کے آگے نہیں بلکہ خدا کے آگے اس کام کے شکر یہ کے طور پر کیا تھا کہ یوسفؑ نے ان کی بہت بڑی خطا کو معاف کر دیا تھا؛

سجدہ، سورۃ

قرآن نے مجید کی ۳۲ ویں سورۃ ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بھی ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں کل ۳ آیات ہیں جن میں سے ۶ تا ۲۰ آیتوں کے علاوہ باقی تمام کئی ہیں۔ اس سورت میں تین رکوع ہیں۔ یہ الم کے حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری سورت ہے۔ اس کو سورۃ ”حم السجدۃ“ سے متناظر کرنے کے لیے ”الم السجدۃ“ یا ”سجدۃ لقمن“ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے مفسروں نے اس سورۃ کا اس سے پہلی سورۃ لقمن کے ساتھ تعلق بھی بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لقمن میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید خداوندی کے دلائل بیان کیے گئے ہیں جبکہ سجدہ میں بھی اللہ کے وجود اور توحید کے دلائل ہی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ لقمن میں توحید خداوندی کے ساتھ یوم آخرت کا ذکر بھی ملتا ہے جو عقیدہ اسلام کی دو اہم بنیادیں ہیں جبکہ سجدہ میں دین اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ لقمن میں علم غیب کی

پانچ باتیں جن کا علم صرف خدا کو ہے یعنی قیامت کب آئے گی؟ (۲) بارش کب ہوگی؟ (۳) موت کب آئے گی؟ (۴) حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ اور (۵) کل کیا ہوگا؟ کافر جمالی سا ذکر آیا ہے۔ جبکہ سجدہ میں ان سب باتوں کا ذکر تفصیلاً ملتا ہے سورۃ السجدہ کے مضمون میں ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے اللہ کی جانب سے ہونے کا بیان ملتا ہے۔ اس کے بعد حشر و نشر کے ساتھ ساتھ انسانی تخلیق اور زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ اس سورت کے آخر میں قیامت کے بارے میں کافروں کے شکوک و شبہات بیان کر کے کافروں کی رسوائی اور اہل ایمان کی سرخروئی کا تذکرہ ہے۔

اس سورت کے بارے میں حضورؐ نے بھی کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں ایک حدیث میں حضورؐ نے بتایا ہے کہ آپؐ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ (روح المعانی: ۱۱، ۱۱۵) ایک اور حدیث ہے کہ ”جس نے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کی اسے لیلۃ القدر کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔“ (المکثف: ۳)

اس سورۃ کے خاتمہ کلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخی طیب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ آپؐ کی باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ فیصلہ کن فتح آپؐ کو کب ملنے والی ہے، فراتاریخ تو بتا دیں۔ ان سے کہو کہ جب ہمارے اور تمہارے فیصلے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت میری باتوں کو ماننا تمہارے لیے بالکل مفید نہیں ہوگا۔ اگر ماننا ہے تو ابھی مان لو اور آخری فیصلے ہی کا انتظار کرنا ہے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو؛

سجدہ تلاوت

قرآن نے مجید میں چودہ ایسی آیتیں ہیں جن کے پڑھنے یا سننے کے بعد ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر تکبیر کے ساتھ سر اٹھائیں۔ اس کے بعد تشہد، درود اور دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی تمام شرائط اور مسائل نماز کے سجدے کے ہی ہیں یعنی اس سجدے کو ادا کرنے سے پہلے با وضو ہونا اور قبلہ ہو کر سجدہ کرنا وغیرہ۔

سجدہ کی آیات مندرجہ ذیل سورتوں میں آئی ہیں۔

(۱) سورۃ اعراف (۲) سورۃ رعد (۳) سورۃ نحل (۴) سورۃ نبی رسول (۵) سورۃ مرم (۶) سورۃ حج (۷) سورۃ فرقان (۸) سورۃ نمل (۹) سورۃ الم سجدہ (۱۰) سورۃ قلم (۱۱) سورۃ حم سجدہ (۱۲) سورۃ النجم (۱۳) سورۃ الشقاق (۱۴) سورۃ اذکار۔

اس سجدہ کو جب واجب ہو جائے تو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر طہارت سے نہ ہوں اور سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو پھر جب وہ طہارت میں ہوں تو اس طرح کے واجب سجدے ادا کر دیں۔

اگر نماز کے دوران ان سورتوں کی قرات کی جائے تو سجدہ فوراً واجب ہو جاتا ہے جسے اسی وقت ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ قیام کر کے باقی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر نماز میں سجدہ ادا نہ کیا جائے تو پھر اس سجدے کے ادا ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی بلکہ صرف توبہ استغفار لازم ہو جاتا ہے۔ اگر سجدے کی کئی آیات اکٹھی تلاوت کی جائیں تو بھی اتنے ہی سجدے واجب ہو جاتے ہیں؛

سجدہ سہو

بھول چوک کا سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ "مباری نمازیں شیطان آکر شہہ ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ تم رکعتیں بھول جاتے ہو۔ لہذا جب کبھی ایسا ہو تو بیٹھے ہوئے دو سجدے کر لو۔" (متفق علیہ)

اگر نماز پڑھتے وقت کوئی واجب یا کسی واجب رہ جائیں یا ان کی ترتیب بگڑ جائے، کوئی فرض زیادہ ہو جائے، یا پھر نماز میں سوچنے سوچتے اتنی دیر لگ جائے کہ اس مدت میں تین مرتبہ تسبیح پڑھ سکیں یا چار رکعت نماز ادا کرتے ہوئے پہلا تشہد دوم مرتبہ پڑھ لیں یا درود شریف اس کے ساتھ ملانے لگیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سجدہ نہ کیا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک حدیث بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ "حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تو بجائے چار رکعت کے پانچ رکعت پڑھ لیں۔ چنانچہ آپ کو بتایا گیا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا "کیا ہوا؟" صحابہ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پانچ رکعت نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام کے بعد دو سجدے کیے۔ ایک روایت میں یہ بات کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا: "حقیقتاً میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، اور بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ لہذا تم لوگ مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور جب تم کو نماز میں شک ہو جائے تو پہلے تو یاد کرو۔ اگر یاد نہ آئے تو سلام پھیر کر دو سجدے کر لیا کرو۔" (متفق علیہ)

اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو اور نماز ادا کرتے وقت پہلا قعدہ یاد نہ رہے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے یاد آ جائے، ایسی صورت میں اگر نیچے کا دھڑ ابھی سیدھا نہ ہوا ہو تو فوراً قعدے میں بیٹھ جانا چاہیے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیچے کا دھڑ سیدھا ہو جائے تو پھر قعدے میں جانا گناہ ہے۔ ایسی صورت میں قیام میں چلے جانا ہی درست ہوتا ہے۔ لیکن نماز سجدہ سہو کے ساتھ ختم کرنا پڑتی ہے۔ اگر نفلی نماز ادا کر رہے ہوں اور قعدہ بھول جائیں تو فوراً قعدہ میں آکر سجدہ سہو کرنا درست ہے۔

سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں صرف تشہد پڑھ کر دائیں جانب سلام پھیر لیا جائے۔ پھر دو سجدے کر کے قعدہ کریں اور تشہد، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ اگر نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہو اور امام سے کوئی غلطی ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو اس کے باعث تمام مقتدین پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مقتدی سے بھول چوک ہو جائے تو تمام جماعت پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔

بعض فقہ کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ جب سجدہ سہو واجب ہو تو پہلا سلام پھیرنے سے نمازی نماز سے نہیں نکلتا خواہ وہ دونوں جانب سلام پھیرے۔ اس لیے مقتدی سجدہ سہو میں بھی شاہی جماعت ہو سکتا ہے۔

سجدہ شکر

کسی خوشی یا نعمت کے حاصل ہونے پر بطور شکر سجدہ کرنا حضرت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی خوشی حاصل ہوتی یا کوئی کام خوشی کا سبب بنتا تو آپ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے تھے۔ ابو جعفر بھی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ایک بونے کو

دیکھا تو سجدے میں گر پڑے۔

ایک مرتبہ آپؐ نے حضرت علیؓ کو اشاعت دین کے لیے مین بھیجا۔ جب حضرت علیؓ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل مین کے مسلمان ہونے کی اطلاع پہنچائی تو آپؐ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔

سجین

قرآن مجید کی سورۃ النیل اور الحجر میں یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی کے بارے میں علمائے تفسیر اور اہل لغت کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجیل کا مطلب مٹی کا پتھر ہے۔ اس بات کا ثبوت قرآن مجید کی سورۃ الذریت کی ایک آیت سے مل جاتا ہے۔ (مَنْ سَبَّلَ عَلَيْهِمْ حَجَارَاتٍ مِنْ طِينٍ) (ذاریات: ۳۴) "تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسادیں"۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سجیل اور حجارہ من طین ایک ہی چیز ہے۔ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ سجیل کا مطلب ہے: الْيَسِيدُ الْكَثِيرُ "بہت سخت" اس سلسلے میں الفرا کہتے ہیں کہ سجیل اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو چکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن عباس، ابن جریر وغیرہ کہتے ہیں کہ اصحاب النیل پر جو پتھر پھینکے گئے تھے وہ اینٹوں کی طرح پختہ تھے۔ لیکن حسن بصری اور مجاہد نے سجیل کے معنی سخت پتھر جو کار سے سے خشک ہو کر سخت پتھر بن گیا تھا کہ تمام اختلافات کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔ امام راغب نے بھی سجیل کے معنی پتھر اور کار کا ملا ہوا بیان کئے ہیں۔ اس لفظ کے معنی کے بارے میں دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ لفظ حقیقت عربی الاصل ہے جو اسْجَلَ سے ماخوذ ہے۔ اسْجَلَ ءبی میں کسی عہد نامہ یا دستاویز یا رجسٹر وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ مطلب اخذ کیا کہ خدا تعالیٰ نے یہ پتھر مرنے والوں کے مقدر میں لکھ دیئے تھے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کار سے کے ان پتھروں کو دوزخ کی آگ میں پکایا تھا اور ہر ایک پتھر پر مے واسے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس بات کی تائید قرآن مجید کی سورۃ المتطفینت کی آیت ۷ تا ۹ کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے جس میں "لکھی ہوئی کتاب" کے الفاظ آئے ہیں۔

سجین

سجین کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ "سجین" کے معنی کا کار کا نام اعمان سجین میں ہے اور ان میں کیا معلوم کہ وہ کبیں کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ (المطفین: ۷ تا ۹)

مفسرین اس لفظ کو اسی جگہ سے تعبیر کرتے ہیں جہاں اللہ کے علم کے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ یہ لفظ صرف اعمال نامے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجین دوزخ میں ایک دایہ ہے، ساتوں طبقہ جہنم شیطان جگہ ہوا ہے زمین کے نیچے چٹان یا ساتوں طبقہ، مقام ابلیس کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے روحیں ہوتی ہیں، یا ایک رجسٹر جس میں جنوں اور انسانوں کے نام درج ہیں اگر سجین سے ال کا لفظ کاٹ دیا جائے تو یہ نام جہنم کا نام بھی بن جاتا ہے۔

بہت سے لغت داں اسے لفظ سجین کا مترادف بھی بتاتے ہیں جبکہ سجین کا مطلب قید خانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امکان غائب ہے کہ علمائے جو لفظ سجین سے جگہ کا مطلب لیا ہے اس کی وجہ لغت دانوں کا قول ہی ہے۔ قرآن مجید سے ان دونوں مطالب و توضیحات کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم کسی ایک مطلب صرف آخر کار جو نہیں دے سکتے۔

سچل سرمست

سربہ سندھ کے نامور صوفی بزرگ و شاعر۔ آپ کا اصل نام عبدالوہاب ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی سچی بات کہنے کی عادت تھی اسی لیے انھیں اس صفت کے باعث "سچو" سچل یا "سچیڈ نہ" کہا جانے لگا۔ انہیں سچل سرمست کے نام سے زیادہ ناموری اور شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کے اب وجہ شیخ شہاب الدین، محمد بن قاسم کے ساتھ اس کے خصوصی مشیر کی حیثیت سے سندھ تشریف لائے تھے۔ جب سندھ کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا گیا تو انہوں نے محمد بن قاسم کو اس علاقے کی خوشحالی اور بہبودی کے لیے بے شمار مفید اور کارآمد مشورے دیے۔ جن کے باعث سندھ میں اسلام بنایت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے سیوستان موجودہ سیون شریف فتح کر لیا تو شہاب الدین کو وہاں کا عامل بنا دیا گیا۔ اس طرح سچل سرمست کے چچا محمد سندھ میں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ سچل سرمست کے والد کا نام میاں صلاح الدین تھا۔ آپ ۱۵۱۵ء میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر صرف چھ سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چنانچہ سچل سرمست کی پرورش ان کے دادا نے کی۔ ان کے دادا کا نام وکیلی تھا۔ وہ سندھ کے ساتھ ساتھ سندھی اور پنجابی کے شاعر بھی تھے اور ان سے چچا بھی سندھی اور فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے بزرگوں کی صحبت میں پرورش پانے سے ان کی شخصیت کو نکھرنے اور جلا حاصل کرنے میں بہت کام کیا۔

سچل سرمست بچپن سے ہی فطرتی کی جانب مائل تھے۔ چنانچہ انہوں نے گھر پر ہی عبادت گاہ بنوائی۔ یہاں پر سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت اور چالیس سال کی عمر میں ان کی شاعری کا آغاز کیا۔

آپ کا شمار ۹۰ سال کی عمر پائی۔ ۱۰ رمضان المبارک ۱۲۴۲ھ / ۱۸۲۶ء کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو درازا شریف میں دفن کیا گیا۔ سچل سرمست کے بعد کی دور میں سندھ میں جا بجا جنگ و جدل کا دور دورہ تھا۔ آپ کی صورتوں بہت پر شور مچا۔ ہر جانب طوائف الملوکی تھیں۔ عورتیں بھی اس وقت و بریں اور مایوسی عام تھیں۔ آپ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس زمانے میں فارسی زبان سرکاری طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ سندھ کے میروں کی زبان پنجابی تھی جبکہ اردو تمام سندھ میں سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ سچل سرمست نے سندھی جو ان کی مادری زبان تھی، کے علاوہ فارسی، پنجابی اور اردو کو بھی اپنی تخلیقات کا ذریعہ بنایا۔ آپ کی چند کتابوں کے نام یہ ہیں: سندھ دھرم: (۱) "حیث، کافیاں اور دوہے" (۲) "مرغ نامہ" (۳) وحدت نامہ (۴) "مقتل نامہ" (۵) "مراثی"۔

پنجاب سے: (۱) "کافیاں اور دوہے" (۲) جھولنے اور گھڑولیاں۔ اردو: (۱) غزلیات، (۲) کافیاں۔ فارسی سے: (۱) دیوان آشکارا۔ (۲) رازنامہ (۳) وحدت نامہ (۴) رہبر نامہ (۵) عشق نامہ (۶) گداز نامہ (۷) وصلت نامہ (۸) تار نامہ (۹) درد نامہ۔ (۱۰) غزل بحر طویل۔

آپ فارسی کلام کے لیے آشکارا نخلص کرتے تھے جبکہ سندھی کے لیے سچو اور سچیڈ نہ اور اردو کے لیے سچل سرمست کا نخلص اختیار کرتے تھے۔

سخنوں

ایک مشہور محدث اور فقیہ۔ آپ کا نام عبدالسلام بن سعید بن حبیب التونی تھا۔ آپ چونکہ بہت جلدی سے ہر ایک بات کا مطلب سمجھ لیا کرتے تھے اسی خاصیت کی بنا پر آپ کو سخنوں کہا جانے لگا۔ اس نام کا ایک پرندہ بھی ہوتا ہے۔ جو بہت بشارت اور خوش کن حرکات کرتا ہے۔ آپ کے والد سعید حمصی سے ایک سپاہی کی حیثیت میں قیرواں پہنچے۔ قیرواں میں رہائش کے دوران میں ہی سخنوں ۱۶۰ھ / ۷۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء خاص طور پر بہلول بن راشد سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد سخنوں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے تونس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے علی بن زیاد سے اکتب فیض کیا۔ اس کے بعد آپ مصر تشریف لے گئے جہاں عبدالرحمن بن القاسم، ابن وہب اور اشہب سے لے جو امام مالک کے پیرو تھے۔ جب سخنوں قیرواں سے واپس آئے تو اپنے ہمراہ موطا کے کچھ حصے لے آئے۔ یہ تھے اسد بن فرات نے خود امام مالک سے سنے تھے۔ اس کے بعد سخنوں نے سیاحت شروع کی اور اشہب ابن وہب کی معیت میں حج کا فریضہ ادا کیا۔ بعد میں مدینہ منورہ اور شام کی سیر کو بھی گئے۔ ۱۹۱ھ میں وہ دوبارہ قیرواں آ گئے اور امام مالک کے مسلک کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے بڑی محنت سے ایک کتاب الممدودہ میں امام مالک کے فقہی مسائل کو جمع کیا۔ اس کتاب میں فیصلوں کی بنیاد زیادہ تر ایسے دلائل پر رکھی گئی ہے جنہیں عقل سلیم مان لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف مسئلوں کی تائید میں صحیح یا موضوع احادیث کو پیش نہیں کیا۔

آپ نے اس کتاب کے علاوہ اور بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ سخنوں کا انتقال ۹ رجب ۲۴۰ھ / کو قیرواں میں ہوا۔

سخاوت

اپنے حق کو بخوشی دوسرے کے حوالے کر دینے کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں مثلاً اپنا حق کسی کو معاف کر دینا۔ اپنی ضرورت کو روک کر کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا یا کسی دوسرے کی خاطر اپنے جسم کی توانائی خرچ کرنا، اپنے ذہن اور دماغ کی قوت کو دوسروں کے لیے خرچ کرنا۔ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دینا یا کسی کو بچاتے ہوئے یا حق و صداقت کی حمایت میں جان دے دینا، سب سخاوت کے زمرے میں آتی ہیں۔

سخاوت اور فیاضی کی تعلیم بہت وسیع اور اپنے اندر بے انتہا معنویت کو لیے ہوئے ہے۔ اس تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ سخاوت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ "اور ہم نے ان کو جو روزی دی اس میں سے کچھ (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں"۔ اسی طرح سورہ بقرہ ۳ ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ "اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اس میں سے کچھ خرچ کرو جو تم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خریدنا ہے، نہ دوستی ہے نہ سفارش اور کافر ہی ظالم ہیں۔"

اس آیت کی تلاوت کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے کہ جو شخص سخاوت اور فیاضی سے کام لے کر خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے محروم نہ رہے وہ حقیقت وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے اگر وہ خلوص نیت سے یہ کام انجام دے رہا ہو یعنی اللہ کی راہ میں سخاوت کر رہا ہو تو وہ ہی درست تصور ہوگی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ "جو اپنی دولت خدا کی راہ میں

Marfat.com

سراج الدولہ کے باپ کو درہنٹے کے پھٹانوں نے مار دیا جس کے بعد علی وردی خان نے اسے بہار کا ناظم مقرر کر دیا اور مرنے سے پہلے ہی سراج الدولہ کی ولی عہدی کا اعلان بھی ۹ اپریل ۱۷۵۶ء کو کر دیا۔ نواب علی وردی خان کی وفات کے بعد سراج الدولہ تخت نشین ہوتے ہی اپنے چچا صولت جنگ کے بیٹے شوکت جنگ

نواب سراج الدولہ

پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ شوکت جنگ اُن دنوں پوربندہ کا فوجدار تھا، اور خود کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کا ناظم سمجھتا تھا لیکن انگریزوں نے شوکت جنگ کی پشت پناہی کی جس کے باعث سراج الدولہ نے فورٹ ولیم کی جانب ہی رجوع کیا۔ اس وقت تک یورپین فوجوں کو بنگال میں اپنے مقبوضہ علاقوں کی قلعہ بندی کا حق نہیں تھا لیکن انگریزوں نے تلک کے قلعہ کو اپنے قبضہ میں لانے کے بعد وہاں فوجی نوعیت کے سخت انتظامات جاری رکھے۔ انھی دنوں ڈھاکہ کے دیوان کے بیٹے کرشن داس کو بھی انگریزوں نے اپنی پناہ میں رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ اس پر سرکاری خزانہ سے ۵۳ لاکھ روپیہ خرد برد کرنے کا الزام تھا۔ نواب سراج الدولہ نے اس موقع پر فورٹ ولیم کے گورنر کے پاس اپنا ایچی بھیج دیا اور مطالبہ کیا کہ فورٹ ولیم کو قلعہ بندی میں مزید اضافہ فوری طور پر روک دے، ”مرٹھ خندق“ جو شہر کے ارد گرد تیار کی گئی ہے، اسے بند کر دے اور کرشن داس کو واپس بھیج دے۔ لیکن انگریزوں نے اُس کے یہ تینوں مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نواب نے ہنگلی کی بندرگاہ سے انگریزوں کے جہاز روانہ ہونے پر پابندی لگا دی، اور فوج کے ایک دستے کو قاسم بانڈر کی طرف کامحاصرہ کرنے کے لیے بھیج دیا جس نے اپنا کام احسن طریقے پر انجام دیا۔ ۳ جون کو نواب سراج الدولہ خود بھی ہنگلی کی بندرگاہ کے پاس پہنچ گیا۔ چنانچہ درلجھ رام نے ولیم داس کو نواب کے سامنے پیش ہونے کے لیے خط لکھا جس کے بعد وہ سراج الدولہ کے پاس حاضر ہوا۔ نواب نے انگریزوں کی روش پر اُسے سرزنش کی۔ اس پر داس نے مصالحتانہ رویہ اختیار کیا اور نواب کے تمام مطالبات مان لیے۔ لیکن کمپنی نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ڈریک نے فوج کو تیار کر کے سکھ اور قلعہ تھانہ کی طرف بھیج دیا۔ اس فوج نے دونوں جگہ نواب کی فوجوں سے شکست کھائی۔ اس کے بعد ۶ جون کو نواب خود تیس ہزار سپاہیوں کی معیت میں فورٹ ولیم کے سامنے آ گیا۔ دونوں فوجوں میں زبردست معرکہ ہوا۔ انگریزی دستے لپسا ہوئے۔ اور انگریزوں نے اپنے بیوی بچوں کو جہاز پر سوار کر کے فرار کر دیا۔ خود ڈریک بھی بھاگ نکلا۔ اس کے بعد ڈریک کی جگہ ہال ویل نے لے لی، اور نواب کے ساتھ صلح کرنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ ۲۰ جون کو انگریزوں کی تمام فوج تے ہتھیار ڈال دیے۔ اس

طرح نواب سراج الدولہ کی فوجیں آسانی فورٹ ولیم میں داخل ہو گئیں۔ فورٹ ولیم کی فتح حاصل کر چکنے کے بعد ۱۶ اکتوبر ۱۷۵۶ء کو سراج الدولہ نے راجہ رام نرائن کی مدد سے شوکت جنگ کو منہاری کے مقام پر شکست دی۔ اس جنگ میں شوکت جنگ مارا گیا۔ اس کے بعد سراج الدولہ کی فوجوں نے کلکتہ اور پوربندہ کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اسی دوران میں مدراس سے کرنل کلایو اور وائس بری اور بحری فوج لے کر مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے لگے۔ راجہ مالک رام نے بھی انگریزوں کے خلاف مزاحمت نہ کی۔ اس طرح انہیں کلکتہ پر قبضہ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ جب نواب نے کلکتہ کا رخ کرنا چاہا تو میر جعفر، دلجھ رام اور جنگت سیٹھ جیسے غداروں نے انگریزوں کو خفیہ پیغامات پہنچانے شروع کر دیے دوسری جانب سے احمد شاہ ابدالی کے حملے کی اطلاع بھی نواب کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ نے فروری ۱۷۵۷ء کو معاہدہ علی گڑھ پر دستخط کر دیے جس کی رو سے بنگال کے تمام مقبوضات دوبارہ کمپنی کو واپس لی گئے۔ اس کے علاوہ نادان کے طور پر انگریزوں کو سکہ سازی اور قلعہ بندیوں کے حقوق بھی دے دیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ صلح عارضی ثابت ہوئی اور پانچ ماہ کے بعد ہی یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں یورپ میں جنگ شروع ہو چکی تھی جو سات سال تک جاری رہی۔ انگریزوں نے نواب کی مرضی کے خلاف فرانسیسی مقبوضات پر خود قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ فرانسیسی نواب کے پاس پناہ کے لیے آ گئے جنہیں انگریزوں نے واپس مانگا۔ نواب نے انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں انگریزوں نے میر جعفر سے ساز باز مکمل کر لی تھی۔ چنانچہ نواب کے ساتھ انگریزوں کی جنگ تقریباً ناگزیر ہو چکی تھی اور ۱۳ جون کو کلائیو نے شمالی علاقوں پر حملہ کر بھی دیا۔ نواب سراج الدولہ نے اُن کسی مزاحمت بغیر قلعہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ نواب نے بھاگیرتی ندی کے پاس ہی ۵۰ ہزار سپاہی ۱۸ ہزار سوار فوج پچاس توپوں کے ساتھ پٹاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ فوج کا بیشتر حصہ غدار عظیم میر جعفر کے ماتحت تھا۔ نواب نے انگریزوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ لیکن گھیرے میں رہنے والی فوج میر جعفر کے ساتھ تھی جو خفیہ طور پر انگریزوں سے مل چکا تھا۔ اس لیے جنگ شروع ہوتے ہی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نواب کا معتمد اور حق ملک ادا کرنے والا ساہتی میردن لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ شام تک نواب کو میر جعفر کی غداروں کا بھی علم ہو گیا تھا چنانچہ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا، اور مرشد آباد پہنچ گیا۔ میر جعفر نے انگریزوں کا استقبال کیا اور پلاسی کی یہ مشہور جنگ اپنے بھیاناک انجام کو پہنچی۔ اس لڑائی کے بعد میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر کے نہایت اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔

سراقہ بن عمرو

حضورؐ کے ممتاز صحابی۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے :-
سراقہ بن عمرو بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مالک بن النجار الانصاری۔ آپ نے حضورؐ کے زمانے میں بیشتر غزوات میں شرکت کی۔ جنگ موتہ میں بھی آپ شریک ہوئے تھے۔ اسی جنگ میں آپ نے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جہم شہادت نوش کیا :-

سراقہ بن مالک

جب حضورؐ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی تو کفار مکہ نے آپؐ کو اور

اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں سیکرٹری جنرل اپنے نائبین کا تقرر بھی کر سکتا ہے۔ سیکرٹریٹ کے انتظامی اخراجات رکن مالک اپنی قومی آمدنی کے مطابق برداشت کرتے ہیں۔ اسلامی سیکرٹریٹ کی تنظیم ان مالک پر مشتمل ہے جنہوں نے رباط میں بادشاہوں، مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہوں کی کانفرنس میں نیز جہدہ، کراچی، طہران، قاہرہ اور کوالالمپور میں وقتاً فوقتاً منعقد ہونے والی وزرائے خارجہ کانفرنس میں شرکت کی اور منشور پر دستخط کئے۔ ہر وہ مسلمان ملک سیکرٹریٹ کا رکن بننے کا اہل ہے جو تحریری درخواست کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کرے اور اس کے منشور کو قبول کرے۔

اسلامی سیکرٹریٹ کے تین شعبے ہیں۔

۱۔ بادشاہوں، مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہوں کی کانفرنس۔

۲۔ اسلامی مالک کے ذریعہ اسخارجہ کی کانفرنس۔

۳۔ جنرل سیکرٹریٹ اور ذیلی تنظیمیں۔

اسلامی سیکرٹریٹ کے قیام کے غرض و مقاصد یہ ہیں۔

۱۔ رکن مالک کے درمیان اسلامی اتحاد کو فروغ دینا۔

۲۔ اقتصادی، معاشرتی، ثقافتی اور سائنسی سرگرمیوں کے دوسرے اہم شعبوں میں

رکن مالک کے درمیان تعاون کو مستحکم کرنا اور بین الاقوامی تنظیموں کے اندر اس تنظیم کے رکن مالک کے درمیان صلاح مشوروں کو عملی جامہ پہنانا۔

۳۔ نسلی منافرت اور امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور نوا بایبانی تقابلیہ کو ہر شکل میں مٹانے کی جدوجہد کرنا۔

۴۔ انصاف پر مبنی بین الاقوامی امن اور سلامتی کی حمایت کے لیے ضروری اقدامات کرنا۔

۵۔ مقدس مقامات کے تحفظ کی سعی کرنا اور فلسطینی قوم کی آزادی میں مدد دینا۔

۶۔ تمام مسلمان ملکوں کی جدوجہد کو تقویت پہنچانا تاکہ ان کے وقار، آزادی اور قومی حقوق کی حفاظت کی جائے۔

۷۔ رکن مالک اور دوسرے مالک کے درمیان تعاون اور معاہدات کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا۔

اسلامی سیکرٹریٹ کے تحت اسلامی مالک کے سربراہوں کی اس وقت تک دو

کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں۔ پہلی کانفرنس رباط امرکیش میں اور دوسری ۲۴ فروری ۱۹۷۴ء لاہور میں منعقد ہوئی۔ عام صلہ کے اتحاد اور اتحادی قوت کے

انشائی کے طور پر دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد میں ایک اسلامی سربراہی میں لاہور کے فیصل اسکوائر میں اسمبلی ہال کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا جو بنیادی رکن کے

مشہور ماہر تعمیر و حدود لو کے نے بنایا۔ اس کا مرمرین مینار ۵۰ فٹ اونچی دروازہ پر فٹ چڑھا ہے۔ اس کا افتتاح ۲۲ فروری ۱۹۷۷ء کو سابق وزیر اعظم پاکستان

ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔

سرپل

افغانستان ترکستان کا ایک شہر جس کا نام آب حیات ہے۔

ہے عرب جغرافیہ دان اسے اس القندہ کہتے ہیں۔ ابتدا میں ۱۸۱۵ء میں

کی شمالی حد پر واقع پھاٹیوں دریا کے جہوں کے جنوب میں واقع رہتے تھے۔ یہ ایک

ایک زرخیز علاقے میں چار ازبک ریاستیں وجود میں جو آج کے افغانستان کے

کندھار تھیں۔ لیکن انہی ترکستان کے وانی اور بارک زنی امیہ ولسن کی ترقیاتی

ختم کر دیا اور انہیں اپنی مملکت کا حصہ بنایا اور چاروں ریاستوں میں سرپل

افغانستان کے بارگاہ کے سامنے سرنگوں ہوا۔ آج کل یہ ایک کوسرت ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کو گرفتار کر کے لانے والے کو ایک سو اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سنتے ہی سراقہ بن مالک آپؓ کی تلاش میں نکلی کھڑا ہوا جب وہ آپؓ کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا بھٹو کرکھا کر گیا۔ اس نے گرنے کے بعد ترکش سے تیر نکالے اور سوچا کہ استعمال کیا جائے یا نہیں۔ لیکن اس کے ذہن میں انعام کا لالچ زیادہ تھا اس لیے تیر زیادہ استعمال نہ کیے اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضورؐ کے تعاقب میں چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ لیکن اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں نخنوں تک زمین میں دھسنے لگے۔ چنانچہ وہ مجبوراً گھوڑے سے اترا اور فال نکالی۔ جواب نفی میں پا کر وہ سمجھ گیا کہ حضورؐ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ چنانچہ فوراً حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر تحریری طور پر امان کی درخواست کی حضرت ابو بکرؓ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر "امان کا فرمان" لکھ دیا۔ حضورؐ نے سراقہ کو دیکھ کر کہا۔ "میں تمہارے ہاتھوں میں کسری کے کنگن دیکھتا ہوں۔" سراقہ فوراً اسلام لے آئے۔ جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایران فتح ہوا تو انہوں نے کسری کے کنگن بھی پہنے۔ اس طرح حضورؐ کی دعا بھی پوری ہوئی۔ آپؐ نے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں ۳۵ھ میں وفات پائی۔ آپؐ نے حضورؐ کی کتنی ہی احادیث بیان کی ہیں۔ سراقہ بن مالک ایک بلند پایہ عربی، شاعر بھی تھے۔

سربراہی کانفرنس، اسلامی

۲۱ اگست ۱۹۷۹ء کو مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کا جو واقعہ پیش آیا، اس نے پورے عالم اسلامی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس ضمن میں ۲۵ اگست کو قاہرہ میں عرب لیگ کے چودہ رکن مالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں متفقہ طور پر سعودی عرب کے شاہ فیصل اور مراکش کے شاہ حسن دوم کو اختیار دیا گیا کہ دنیا بھر کے اسلامی مالک کے سربراہوں کی کانفرنس بلانے کا انتظام کریں۔ چنانچہ کانفرنس کے باضابطہ اجلاس سے پہلے ۲۹ اگست کو رباط (مراکش) میں پاکستان سمیت سات اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ پر مشتمل تیاری کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں کانفرنس کی تاریخ اور جگہ کا انتخاب کیا گیا اور دنیا بھر کے اسلامی مالک اور اسلامی اداروں کے سربراہوں کی فہرست تیار کی گئی۔ اس کمیٹی نے دنیا بھر کے ۳۵ اسلامی مالک کے سربراہوں کو کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دی جن میں سے ۳۵ مالک کے سربراہوں نے کانفرنس میں شرکت کرنا منظور کر لیا۔

۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء کو رباط میں اسلامی مالک کے سربراہوں کا تین روزہ اجلاس شروع ہوا جس کا افتتاح مراکش کے شاہ حسن دوم نے کیا۔ یہ کانفرنس تین روز تک جاری رہی۔ اس میں مندرجہ ذیل فیصلے ہوئے۔

۱۔ مسلمان سربراہوں کی کانفرنس کا مستقل سیکرٹریٹ قائم کرنا جس کا صدر دفتر جہدہ میں ہوگا۔

۲۔ آئندہ کانفرنس میں صرف بھارتی مسلمانوں کو نمائندگی دینا

۳۔ سیکرٹریٹ کا انتظامی ڈھانچہ مرتب کرنے کے لیے مارچ ۱۹۸۰ء میں وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس جہدہ میں منعقد کرنا۔

۴۔ جب فلسطین آزاد ہو جائے گا تو اس کا صدر دفتر بیت المقدس میں منتقل کرنا۔ کانفرنس کی کارروائی نوٹ کرنے کے لیے عربی، انگریزی اور فرانسیسی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ سیکرٹری جنرل اسلامی سیکرٹریٹ کا سربراہ ہے۔ اسے دو سال کے لیے منتخب کیا جاتا۔ جناب شکو عبد الرحمن کو اس کا پہلا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔

کی حیثیت حاصل ہے۔ البتہ ان چاروں ریاستوں کی سیاسی حد بندیاں آج بھی برقرار ہیں۔ اس شہر میں ازبک باشندے بھی کافی تعداد میں آباد ہیں جنہیں نوجی خدمت سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔

سرخشی

آپ کا پورا نام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل تھا لیکن آپ کو سرخشی بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی پیدائش کا سال معلوم نہیں ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بخارا میں پائی۔ عبدالعزیز خلوائی آپ کے استادوں میں سے تھے۔ آپ پر زیادہ عرصہ تک حکومت وقت کے عتاب نازل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کو ایک کنوئیں میں بند کر دیا گیا۔ آپ کنوئیں کی منڈ پر سر آ کر بیٹھ جانے والے سٹ گر دوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ان شاگردوں نے ان کے درس کی باتوں کو لکھ لیا۔ بعد میں انہی تحریروں سے "المبسوط" نامی کتاب ترتیب دی گئی۔ یہ کتاب فقہ کے بارے میں بہت اہم تصنیف کے طور پر مشہور ہے۔ آپ نے اپنی قید کے دوران میں ہی "المسیر الکبیر" کی شہر مرتب کی جو چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کا انتقال ۴۸۳ھ / ۱۰۹۰ء میں ہوا۔

سردار احمد خان تپانی

آپ کا تعلق بلوچی قبیلہ تپانی سے تھا۔ یہ قبیلہ جام پور سے ڈیڑھ میل دور دریا کے کنارے ایک گاؤں لٹھی تپانی میں آباد ہے۔ یہ تمام گاؤں تپانی خاندان کی ملکیت ہے۔ سردار احمد خان نے ابتدائی تعلیم باقاعدہ کسی مدرسے وغیرہ میں حاصل نہیں کی۔ دین و دنیا کی بھی واجبی تعلیم حاصل کی تھی۔ البتہ انگریزی، فارسی اور اردو زبانیں اچھی طرح جانتے تھے۔ اردو زبان تو لکھ بھی لیتے تھے جبکہ باقی دو صرف پڑھنے تک ہی محدود تھیں۔ آپ دینی علوم کا عربی مکتب یا مدرسے سے باقاعدہ پڑھے بغیر صرف از خود مطالعہ کے ذریعے وسیع علم رکھتے تھے۔ آپ حالانکہ زمیندار اور لوہار کے چشم درچراغ تھے لیکن آپ کا اپنا دل و دماغ زمیندارانہ نہیں تھا۔

سردار صاحب میں اسلام کی تبلیغ کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ اس کے لیے آپ نے روپیہ پیسہ بے دریغ خرچ کیا۔ آپ نے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جہاں جہاں وہ بہت سی طمکت اور تاریکی چھائی ہوئی تھی اسلام کی تبلیغ کا کٹھن کام انجام دیا۔ ان دنوں آریہ سماج اور مرزائیت کا بہت چرچا تھا۔ سردار احمد خان صاحب نے آریہ سماج کے برہمنوں کو مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ چنانچہ جام پور میں یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ کو سننے کے لئے تمام ضلع سے لوگ جوق درجوق آئے۔ اس مناظرہ کا اہتمام سردار صاحب نے ہی کیا تھا۔ جب یہ مناظرہ شروع ہوا تو مسلمانوں کی جانب سے کیلے مولانا لال حسین صاحب نے ہی آریہ سماج کے دو چوٹی کے افراد کو مناظرے میں شکست فاش دی۔ آپ نے تبلیغی کام کو منظم کر سنے کے لیے لاہور، دیوبند اور دہلی کا سفر بھی کیا۔ اور مختلف علماء سے اس موضوع پر بات چیت کی۔ آپ نے تبلیغ دین کی تحریک کا آغاز ذی الحجہ ۱۳۶۲ھ / ۱۲ دسمبر ۱۹۴۲ء کو ڈیرہ غازی خان میں کیا۔ اس دن بہت سے دین کے مبلغوں کا اجتماع آپ کے دولت خانے پر ہوا۔

وفات سے ایک سال پہلے آپ کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا۔ آپ نے مقامی حکیموں اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا لیکن صحت بحال نہ ہو سکی۔ بالآخر ۲۵ نومبر ۶۰ء کو جمعہ کے روز انتقال کر گئے۔

آپ نے ترکہ میں تقریباً پون لاکھ روپیہ نقد چھوڑا، جو ان کی وصیت کے مطابق تعلیمی اور تبلیغی اداروں میں تقسیم کر دیا گیا۔

سرخسہ

ہسپانیہ کا ایک شہر ہے جو اپنے ہی نام کے موجودہ صوبے کا صدر مقام ہے پرانے زمانے میں یہ شہر سلطنت ارغون کا دار الحکومت تھا یہ شہر دریائے ابرود (ABRORD) کے دائیں کنارے پر آباد ہے۔ سطح سمندر سے اس کی اونچائی چھ سو فٹ ہے۔ اس شہر کے ارد گرد کا علاقہ سرسہ ہے۔ کیونکہ اس علاقے میں پانی کی بہتات ہے جس کے باعث زراعت آسان ہے آج کل اس شہر کا نیا نام رکھ دیا گیا ہے جو زاراگوزا (ZARAGAZA) ہے جو پرانے زمانے کے لاطینی نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ شہر کا یہ نیا نام عربی میں سرخسہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آنے سے پہلے اندلس کی اسلامی مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ باغیوں صدی عیسوی میں سرخسہ کی آبادی بہت گنجان تھی۔ اس شہر میں ایک فصیل بنی ہوئی تھی اس فصیل کا رنگ سفید تھا۔ اسی لئے سرخسہ کو المدینۃ البیضاء یعنی سفید شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو مسلمانوں نے ۹۹۵ء میں فتح کر لیا تھا۔ سرخسہ کے باغات کے پھل تمام اندلس میں مشہور تھے اور بہترین پھلوں میں شمار ہوا کرتے تھے یہاں پر اوڈ بلاڈ کی کھال سے بنائے ہوئے گرہبان اور کاقدوم اسلامی مالک میں مشہور تھے۔ ۱۱۱۹ء میں یہ شہر دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ آج کل اس شہر میں مسلمانوں کے دور کی بہت کم یادگاریں باقی رہ گئی ہیں۔ سرخسہ میں موجود قدیم ترین جامع مسجد کی جگہ "سیو" (SEU) کا گر ج تعمیر کیا جا چکا ہے۔ آج کل اس شہر میں مسلمانوں کی سب سے اہم یادگار ایک محل ہے "المحضرہ"۔

سرخسہ میں پیدا ہونے والے مشاہیر میں ایک بہت بڑے محدث ابو علی حسین بن محمد بن فیروہ بن حیون القلانی بھی شامل ہیں۔ یہ عام طور پر ابراہم، سکرہ کے نام سے مشہور ہیں۔

سرمہ

ایک صوفی شاعر۔ اصل نام محمد سعید تھا ۱۲۱۸ء میں کاشان کے یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندانی روایات کے مطابق سرمہ نے مذہبی تعلیم ایک مذہبی درس گاہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے طور پر عربی اور فارسی زبان اور ادب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ سرمہ نے عیسائیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ بھی کیا۔ لیکن اپنے مطالعہ سے مطمئن نہ ہوا۔ چنانچہ اسی غرض سے اسفہان آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد اس وقت کے دو بڑے عالموں ملا صدرا شیرازی اور ملا ابو القاسم فندارسکی سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اصفہان میں ہی وہ مشرف بہ اسلام ہوا اس کے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شامل ہو کر قسطنطنیہ آ گیا۔ اس وقت کے عہد میں قسطنطنیہ ہندو کا صدر مقام تھا۔ یہاں اسے کسی سے محبت ہو گئی جس کے عشق نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ اس واقعہ کے باعث اسے عالمی شہرت بھی ملی۔ سرمہ نے اپنی تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ پھر قسطنطنیہ سے لاہور آیا۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد دہلی چلا گیا۔ بعد میں ۱۰۵۷ھ / ۱۶۴۶ء میں وہ حیدر آباد (دکن) چلا گیا جہاں گو لکھنؤ کے حاکم نے اس کی بہت آؤ بھٹکت کی اور اسے اپنا مرشد بنا لیا لیکن داراشکوہ کے قتل ہو جانے کے بعد سرمہ کے مخالفت عالموں نے اس پر گھر کا فتویٰ لگا دیا۔ چنانچہ سرمہ کو گرفتار کر کے ملا قوی، جو قاضی شہر تھا، کی عدالت میں پیش کیا گیا جس نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ سرمہ کو جامع مسجد کے عین سامنے سرمہ عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بعد میں اس کا مزار بھی اسی مقام پر بنا لیا گیا یہ واقعہ سلطان

میں رکھی گئی۔ مسلمانوں کو صحیح اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنا، خیر اسلامی طرز معاشرت اور فرسودہ رسم و رواج کی بجائے، اسلامی اخوت، واداری اور بین الاقوامی اتحاد کو فروغ دینا، ملک میں بسنے والے لوگوں کی تعلیمی اور ذہنی ترقی کے لیے کام کرنا اور صنعت و تجارت کو فروغ اور عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی تدبیریں اختیار کرنا، اس جماعت کے بنیادی مقاصد تھے۔

اس جماعت کے وجود میں آنے کے بارے میں ایک معمولی سے واقعہ کا پورا پورا ہاتھ ہے جو ۱۹۱۰ء میں ظہور پذیر ہوا۔ جاوا کے فوج میں ایک قبیلہ لائین میں بہت سے جاوی تاجر اور سوداگر رہتے تھے۔ یہاں چینی سوداگروں اور جاویوں میں بہت مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک چینی کونگسی (KONGSI) کمپنی کی بددیانتی کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ اس موقع پر جاوی تاجروں نے متحد ہو کر چینی مال و سامان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ اس وقت تاجروں نے متحد ہو کر ایک جماعت ”سرکیت دکانگ اسلام“ یعنی اسلامی تاجروں کی جماعت تشکیل دی تھی چینی مال و سامان کے مقاطع کی تحریک کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی جس کے باعث عام لوگ بھی اس میں شامل ہونے لگے۔ چنانچہ لائین کے تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا جس کا نام انہوں نے ”سرکیت اسلام“ یعنی اسلامی جماعت رکھا۔

اس جماعت کی تاریخ کو لوگ عام طور پر تین ادوار میں بانٹتے ہیں۔

ا۔ پہلی قومی کانگریس تک کا دور۔

ب۔ قومی کانگریس کے عروج کا دور۔

ج۔ انتہا پسند سرکیت رعایا کے قیام سے قبل سرکیت اسلام کے زوال کا دور۔

سرکیت اسلام اپنی بعض خامیوں کے باعث زوال پذیر ہوئی جس کی وجہ اقتصادی میدان میں ناکامیاں تھیں۔ جاویوں میں انی تربیت لغت و لغت۔ اس سے اقتصادی سرگرمیوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ بعض رہنماؤں نے سرکیت اسلام کا سرمایہ اپنی ذاتی منفععتوں میں خرچ کر دیا تھا۔

بہر حال سرکیت اسلام نے کچھ نہ کچھ مثبت کام بھی سر انجام دیئے تھے۔ اسلام کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی اصلاح کا کام بھی سنبھالا جو انڈونیشیا کی آزادی کے بعد ملک کی سب سے بڑی مددگار جماعت بن گئی۔

سری السقطی

ایک صدی بزرگ آپ کا پورا نام ابو حسن بن منصور بن عبد اللہ بن علی بن محمد بن علی بن ابی طالب کے ماموں اور نورانی خزانہ اور خزانہ تاج کے مشہور تھے۔ تصوفیوں کے تاج و تاجدار۔ خرقہ میں آپ کا ذکر حضرت مودت الکفری اور حضرت بنیہ کے درمیان میں ہے۔ حضرت جعفریہ آپ کے مرید تھے اسی لیے وہ اپنی خواہش کے مطابق سنی اور شیعہ کے مقبرے میں ہی مدفون ہیں۔ آپ کی وفات بعد از ۶۸ ہجرت ۱۵۵۰ء میں ہوئی۔ ۸۷۳ یا ۸۷۴ء کو ۸۷۵ یا ۸۷۶ سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کا مقبرہ دمشق میں آج بھی موجود ہے۔

سری السقطی اپنے عقائد کے مطابق المی بھی کے شاعر تھے۔ حاتم کے حالات وہ ایک ایسی دو طائفہ محبت حقیقی پر زور دیتے نظر آتے ہیں جو نہ کوہ نہ سے مدد دیتی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عشق حقیقی کو پالنے کے بعد انسان جہانیت کا احساس باقی نہیں رہتا چاہے کیونکہ قیامت کے روز عاشقوں کا مقام مومن جیسی اور رسول اللہ

اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکمرانی کا ہے۔

سری بن منصور

سری بن منصور ”ابو سرایا“ کے نام سے زیادہ معروف تھا۔ کیونکہ وہ گدھوں کو کرائے پر چلا کرتا تھا۔ بعد میں یزید بن مزید بن الشیبانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی جس نے اسے اپنی فوج

اختیار کر لی جس نے اسے خرمیوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا۔ جب الامین اور المامون کی خانہ جنگی شروع ہوئی تو وہ ہرثمہ کا ساتھی بن گیا جس نے اسے اپنی فوج کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا۔ جب ہرثمہ نے اسے بیس ہزار درہم کی غیر معمولی رقم دے کر حج پر جانے کی اجازت دی تو اس نے وہ تمام دولت اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دی، اور خود حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے راستے میں مسافروں کو گرفتار کر کے ان سے رقمی کا فدیہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح حج کے اخراجات پورے کرنے لگا۔ جب ہرثمہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کچھ فوج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی جسے سری بن منصور نے با آسانی شکست دی۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ کر صحرائی جانب ہو گیا جہاں رقبہ پہنچے پردہ محمد بن ابراہیم طباطبائی العلوی سے ملا اور اس کا حامی بن گیا۔ یہاں سے اس نے ایک کشتی میں بیٹھ کر دریائے فرات کے راستے کوٹنے جانے کا پروگرام بنایا۔ کوٹنے پہنچ کر اس نے ابن طباطبائی کو ذاتی رنجشوں کے باعث زہر دے کر ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ محمد بن محمد بن زید کو مامور کر دیا۔ اس طرح کوٹنے کے تمام اختیارات سری بن منصور کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے بعد اس نے بصرہ اور واسط کی تسخیر کے لیے فوجیں بھیج دیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اپنی پسند کے حاکم مقرر کر دیے۔

پھر اسے اس بغاوت کا مزا چکھانے کے لیے فوج مدائن بھیج دی۔ جسے سری بن منصور کی فوجوں کو شکست دی۔ سری بن منصور کوٹنے میں محصور ہو کر رہ گیا۔ جب اس کے ساتھیوں کے حوصلے پست ہونے لگے تو وہ آٹھ سو سو سواروں کو لے کر سوسہ کی طرف بھاگ نکلا۔ وہاں اس کی مدد بھیر حسن بن علی المامونی کی فوجوں سے ہو گئی۔ لڑائی میں اس کے ساتھی مقابلہ نہ کر سکے اور سری بن منصور گرفتار کر لیا گیا۔ اسے خلیفہ المامون کے پاس بھیج دیا جو اس وقت مروان میں مقیم تھا۔ اس نے سری بن منصور کو موت کی سزا دی۔ چنانچہ ۱۰ ربیع الاول ۱۸۰ھ ۱۸ اکتوبر ۹۱۵ء کو اس کا سر قلم کر دیا گیا اور بغیر سر کے دھڑ کو بغداد کے پل پر ٹھکا دیا گیا۔ سری بن منصور بغاوت کو دس ماہ تک جاری رکھ سکا تھا۔

سری بکیم

اصول فقہ کا ایک بہت پرانا مسئلہ۔ اس کا شمار ان مسئلوں میں ہوتا ہے جو وضع کرنے والوں کے نام سے موسوم ہیں۔ (جیسے الغزالی، حنبلی، ابن سیرج وغیرہ)۔ اس مسئلے کی رو سے ”یمین بالذکر“ سے کام لے کر کسی بھی ایسے حلفیہ معاہدے کو منسوخ کیا جاسکتا ہے جس میں معاہدہ کرنے والا اس بات کا عہد کرے کہ اگر وہ اپنے عہد سے پھر جائے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ابن سیرج نے وضع کیا تھا اسی اعتبار سے سری بکیم کہلایا۔

سرکیت اسلام

انڈونیشیا کی ایک سیاسی جماعت جس کی بنیاد سوراکارتا (جاوا)

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں سے بلند تر ہوگا۔ آپ پر امام جنبل نے اس لیے اعتراض کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے تھے اور کھانے پینے کے معاملے میں زہد سے کام نہیں لیا کرتے تھے۔

سعادت

نیک بختی۔ یہ لفظ اسلام کے بہت سے تصورات کے ساتھ مختلف النوع صورتوں میں دبا ہے۔ عام انداز میں اس لفظ کے معنی نیک فال اور خوش نصیبی کے لیے جاتے ہیں۔ اس لفظ کے بہت سے مقابہیم ہیں لیکن یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ البتہ رسول اکرمؐ کی حدیث میں ضرور آیا ہے۔

”اللہ سعادت کے کاموں میں اہل سعادت کی مدد کرتا ہے“ (بخاری مسلم) دربار کی اصطلاح میں اس لفظ سے شان و عظمت لیے جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کا ایک نام ”در سعادت“ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ترک عہدے داروں کا ایک خطاب ”سعادتلی“ بھی تھا۔ ابن مسکویہ نے اپنی کتاب الفوز الاصفیٰ میں لفظ سعادت کو نفس کی ایک حالت بیان کیا ہے۔ بقول اُن کے، یہ حالت اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب نفس پیدا کرنے والے اور مبادی کی طرف رجوع کرے، اس سے توحد اختیار کرے اور ہر موجود میں وحدت محسوس کرے۔ ابن مسکویہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سعادت حاصل کرنا حکمت پر منحصر ہے اور حکمت نظری و عملی ہے، جو انفرادی اور اجتماعی امور میں عدل کی کیفیت عملی پیدا کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہؒ نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البابا لغتہ میں بار بار سعادت کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس سے مراد اطمینان نفس کے علاوہ فوز و فلاح کئی بھی لیا ہے۔

سعدان

سعد دان سے مراد دو مشہور ستارے زہرہ اور مشتری ہیں۔ یہ لفظ زحل اور مریخ کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مشتری کو سعدا لاکبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو شخص اس کے زیر سایہ پیدا ہوگا وہ آئندہ زندگی میں خوش و خرم رہے گا۔ وہ عبودیت، خدا کے خوف، راستبازی اور زہد و ارتقا میں اتنا زہد و حلیت کا مالک ہوگا۔ زہرہ کو سعدا الصغیر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اس کے زیر سایہ پیدا ہونے والا آدمی اپنی زندگی میں خوش بختی اور تمام دنیوی مسرتیں حاصل کرنے میں کامیابی کی توقع رکھ سکتا ہے۔

سعد الدین جموی

سعد الدین جموی بن محمد بن المویذ بن ابی الحسن بن محمد جمویہ ۵۸۷ھ / ۱۱۹۱ء یا ۵۹۵ھ / ۱۱۹۹ء میں پیدا ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خاندان جموی کا ایک قبیلہ جم کے نام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسا فنی کہتے ہیں کہ آپ دراصل جوین کے رہنے والے تھے۔ سعد الدین اپنی جوانی کے زمانے میں خوارزمی درویشوں کی ایک جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ جماعت ایک مقتصد صوفی نجم الدین کبریٰ کے زیر اثر قائم ہوئی تھی۔

سعد الدین اپنے زمانے کے مشہور و معروف صوفیہ کے گروہ میں سے ایک تھے۔ ایسا فنی نے بھی اپنی کئی کتابوں میں ان کی کرامتوں اور ان کے مریدوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ان کے محفوظات بھی نقل کیے ہیں۔ ایک کتاب جو مناقب و کمالات سے متعلق ہے میں ایسا فنی نے لکھا ہے کہ سعد الدین کی روح تیرہ دن تک ان کے

جسم سے الگ رہی۔ سعد الدین نے فارسی اور عربی میں بے شمار صوفیانہ نظمیں اور باعینا لکھی ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں تصوف کے بارے میں شائع ہونے والے کئی رسائل کے مصنف تھے۔ آپ نے شام میں جبل تاسیون کے مقام پر کافی عرصہ تک گمنامی کی زندگی بسر کی۔ بعد میں خراسان کی جانب مراجعت کی اور بھڑا باد میں رہائش اختیار کر لی۔ آپ کا انتقال ۱۰ رذی الحجہ ۶۵۸ھ / ۱۰ نومبر ۱۲۶۰ء کو ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی بھڑا باد میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

سعد الدین کوچک

ایشیائے کوچک کی ایک اہم شخصیت۔ اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مذہب اسلام خود اختیار کیا تھا۔ لیکن اس کی تردید ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے والد کا نام محمد بتایا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش اور حسب و نسب کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ علاؤ الدین کے عہد حکومت میں سعد الدین سلطنت کی ایک اہم شخصیت مانا جاتا تھا۔ ایک سرائے جو قونیہ سے تین گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے کے بارے میں مشہور ہے کہ سعد الدین کوچک نے بنوائی تھی۔ اس کا اندرونی حصہ علاؤ الدین کے دور حکومت کے آخری سال ۶۳۸ھ / ۱۲۴۰ء میں مکمل کیا گیا تھا بعد میں غیاث الدین کینر کے دور میں سعد الدین کا کردار خاصا اہم نظر آتا ہے۔ وہ غیاث الدین کے ساتھ وابستہ تھا اور اسی کے زیر اثر یہ واقع بھی رونما ہوا۔ کہ حسام الدین قیرخان کو جو سیواس کا دالی تھا اور جو سلجوقیوں کے دامن میں پناہ گزین تھا، کو عزالدین کی حمایت کرنے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خوارزم کے امیروں نے جو اس وقت ایشیائے کوچک میں رہائش پذیر تھے، ہزاروں خوارزمیوں کی مدد سے سلطنت سلجوق کو تباہ و برباد کر دیا اور خود شام اور عراق کی جانب چلے گئے۔

سعد الدین کی تعمیر کردہ سرائے لوگوں میں نازا دین خانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس سرائے کے بیرونی دروازے پر ۶۳۴ھ کا ایک کتبہ لگا ہوا ہے جو غیاث الدین کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔

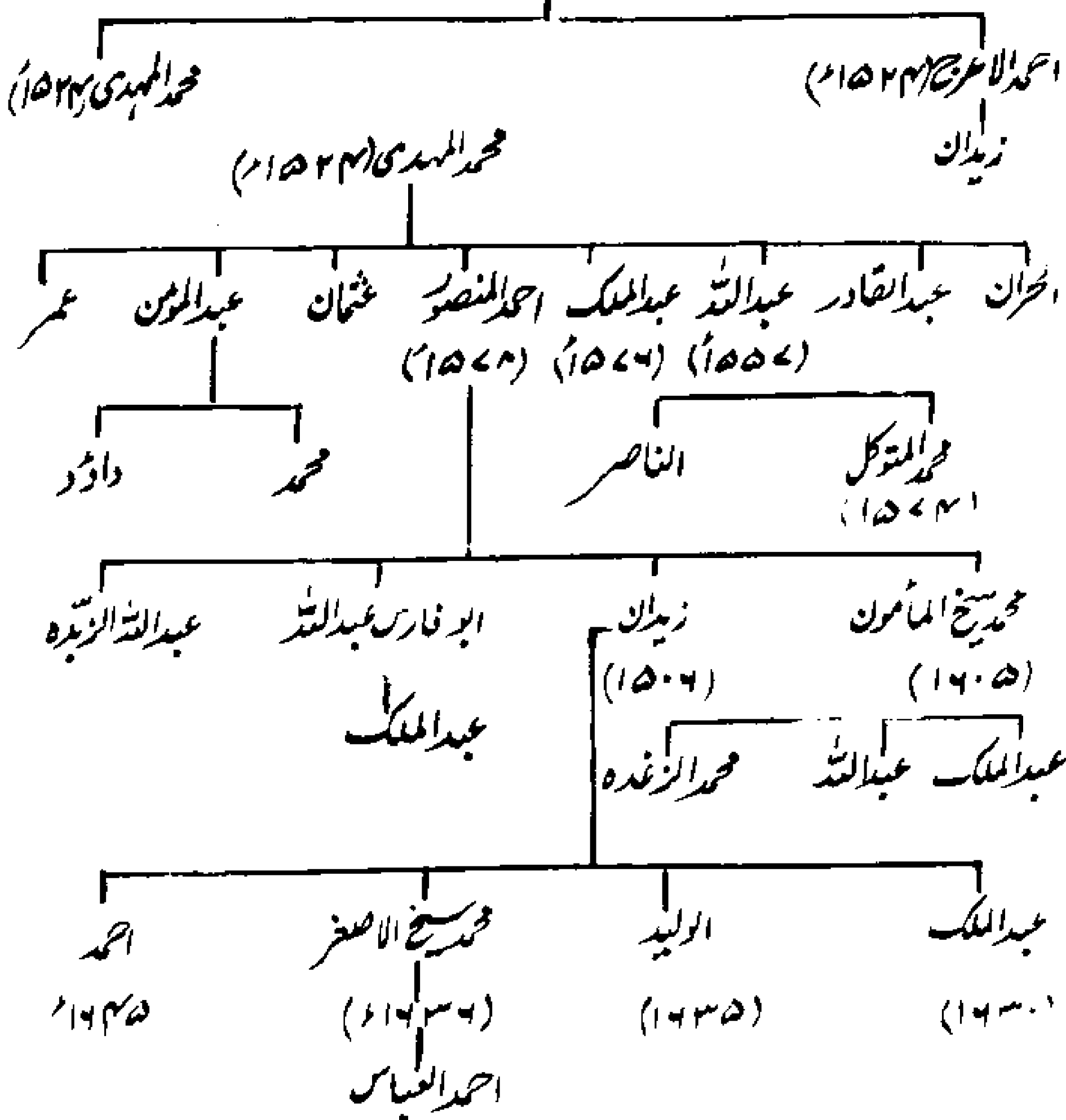
سعد بن ابی وقاص

ایک نامور سپہ سالار اور صحابی رسولؐ۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق ہے، سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اسی لیے کئی مواقع پر رسول اکرمؐ آپ کو ماموں کہہ کر بھی مخاطب کیا کرتے تھے۔ آپ اسلام کے آغاز میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں بعض علماء اچھے اور بعض چوتھے مسلمان قرار دیتے ہیں۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر ۱۰ سال تھی۔ آپ نہ صرف تمام غزوات میں بھی شریک رہے۔ بلکہ اسلام اور کفر کے تقریباً ہر معرکے میں شامل ہوئے۔ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں۔ خالد بن ولید کے واپس چلے جانے کے بعد الحیرہ میں ملتنی بن حارث نے فوج کی قیادت سنبھال لی۔ لیکن جب ایران کے حملہ کرنے کا خطرہ محسوس ہوا تو حضرت عمر فاروقؓ سے کمک کی درخواست کی۔ اس پر حضرت عمرؓ پہلے تو فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہو گئے لیکن بعد میں آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار اعظم کا عہدہ سونپ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ایرانیوں پر چڑھائی کر دی اور قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں ۱۶ مہینے گھمان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سعدؓ

۱۵۰۹ء (۱۵۰۹ء) عبدالملک (۱۵۰۹ء) احمد المنصور (۱۵۰۹ء) ابرہہ بن عبداللہ زیدان ۱۵۰۵ء

محمد تلم باہر اللہ

۱۵۰۹ء

نوٹ ہے :- قوسوں میں جو سنیں لکھے ہیں وہ حکمران کے پہلے اعلان تخت نشینی کو ظاہر کرتے ہیں۔
(۹) عبدالملک بن زیدان (۱۵۰۹ء) الولید (۱۵۰۹ء) محمد شیخ الاصفہ (۱۵۰۹ء) محمد (۱۵۰۹ء) اس کے بیٹے احمد العباس کو بادشاہ بننے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا۔

سعد زغلول پاشا

سعد زغلول پاشا مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں ایماہ میں ۱۸۶۷ء میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام ابراہیم زغلول تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے زمیندار تھے۔ جب سعد زغلول چھ سال کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش اس کے بڑے بھائی نے کی۔ سعد زغلول نے پانچ سال تک تکسٹ میں تعلیم حاصل کی۔ جہاں اس نے پڑھنا لکھنا اور حساب کتاب سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ بعد میں علم نحو اور فقہ کی تعلیم جامعہ الدسوقی میں حاصل کی۔ ۱۸۸۱ء میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جامعہ الازہر چلے گئے۔ اس وقت یہ ادارہ علوم اسلامیہ کا مرکز مانا جاتا تھا۔ سعد زغلول شیخ محمد عبیدہ کا شاگرد تھا۔ اسی لئے ان کے افکار و خیالات کا بھی دل و جان سے حامی تھا۔ انقلاب سے انہی دنوں سید جمال الدین افغانی بھی مصر تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ سعد زغلول ان کے اصلاحی خیالات سے مستفید ہوئے۔ اسی لئے مصر کی تحریک آزادی میں سعد زغلول نے خوب خوب تقاریر کیں اور عملی حصہ لیا۔ جب ۱۸۸۲ء میں شیخ محمد عبیدہ الوقائع مصری کے مدیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے زغلول کو بھی مجلس ادارت میں شامل کر لیا۔ یہ ملازمت تقریباً دو سال تک جاری رہ سکی۔ کیونکہ ان پر اعرابی پاشا کی بغاوت میں شریک ہونے کا الزام لگا کر قید کر لیا گیا تھا۔ زغلول کو تین ماہ تک قیدیں رکھا گیا جب کہ شیخ محمد عبیدہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ قید سے رہائی حاصل کرنے کے بعد زغلول نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور

تو اوس اور خدیج کے قبیلے جمع ہو گئے اور سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو گئے۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ بھی وہاں پہنچ گئے۔ چنانچہ اجتماع نے معمولی سی بحث و تمحیص کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت سعد بن عبادہ اس کے بعد سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو گئے، اور شام کی طرف ہجرت کر گئے جہاں آپ کا انتقال ۱۵۰۵ھ / ۶۳۴ء میں ہوا۔

سعد بن مالک

ایک ممتاز صحابی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے۔ سعد بن مالک بن منان بن عبد بن ثعلبہ بن الابجر۔ آپ کی کنیت "حزری" مشہور ہے۔ آپ حضورؐ کے ساتھ کئی غزوات میں شامل ہوئے۔ آپ غزوہ خندق میں بھی شامل تھے۔ آپ ایک بلند پایہ عالم اور فاضل شخص تھے۔ آپ کو حضورؐ کی بہت سی حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کا انتقال ۶۳۴ھ میں ہوا۔

سعد بن معاذ

ایک ممتاز اور جلیل القدر صحابی۔ آپ کا تعلق بنی اوس سے تھا۔ آپ مدینہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ سعد بن معاذؓ کے مسلمان ہوجانے کے بعد بنو عبدالمطلب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ حضورؐ نے آپ کا لقب سید الانصار یعنی انصار کا سردار رکھا تھا۔ آپ کا شمار اپنی قوم کے پیشوا اور اکابر صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتقال اور جواہر دی سے کھڑے رہے۔ جنگ خندق میں بھی آپ شریک تھے۔ جنگ کے دوران آپ کی آنکھیں تیر لگا۔ جس سے ایک ماہ تک خون جاری رہا۔ بعد میں آپ اسی زخم کے باعث ذیقعد ۵ھ میں صرف ۳۷ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔

سعد بنو

سعد بنو بنی نضیر کا نام۔ یہ خاندان ۱۵۰۹ء میں واپس آئے۔ ان کے بعد ان کے حکمران ہوا۔ ان دنوں پرترگالیوں اور ہسپانیوں نے اندلس اور شمالی افریقہ کے اسلامی ممالک کے خلاف زبردست حملات کا آغاز کر رکھا تھا۔ ان دنوں بیشتر خاندان جو اپنی مدافعت کے لئے جبار سے تھے۔ خاندان بنو سعد کا نسب سے پہلے شخص جو برسر اقتدار آیا اس کا نام محمد الملقب بہ المہدی والقائم باللہ تھا۔ اس نے انوکھال کے ملازمہ امیر میں ۹۲۴ھ / ۱۵۰۹ء میں وفات پائی۔ اس کے دونوں بیٹے احمد الاحمد اور محمد الملقب بہ مہدی اس کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے دلائل طنت تار و دانت کے مقدم پر اپنا مضبوط مرکز بنالیا تھا۔ کیونکہ انہیں عیسائیوں کے حمل کا شدت کے ساتھ احساس تھا۔

خاندان بنو سعد کے آخری حکمران احمد العباس کو حکمران ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ محمد شیخ الاصفہ نے ۱۵۰۹ء تک حکومت کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خاندان بنو سعد کی تقریباً ڈیڑھ سو سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ اس خاندان کے مختلف لوگوں کی ترتیب جانشینی یہ تھی۔

۱. القائم باہر اللہ ۱۵۰۹ء میں بادشاہ بنا (۲) محمد المہدی اپنے بھائی سمیت ۱۵۲۲ء میں بادشاہ بنا (۳) محمد المہدی ۱۵۵۲ء (۴) عبداللہ ۱۵۵۵ء (۵) المتوکل ۱۵۶۴ء

کامیاب کے بعد وکالت شروع کر دی اس پیشہ میں اسے قانونی قابلیت اور معاملہ نموی کے باعث اسے مصری عدالتوں کا مشیر مقرر کر دیا گیا۔ ۱۹۰۶ء میں سعد زغلول کو وزیر تعلیم بنادیا گیا۔ اس زمانے میں مصر کے تمام سکول اور مدرسے سیاسی تحریکوں کا گراؤ بنے ہوئے تھے ان کے نظم و نسق کا شیلزہ بکھرا ہوا تھا۔ زغلول نے بڑی محنت اور لگن سے ان مسائل پر قابو پایا۔ اس کے دور وزارت کا نایاب ترین کارنامہ انگریزی کی بجائے عربی کو ذریعہ تعلیم قرار دینا ہے۔

۱۹۱۱ء میں سعد زغلول کو وزیر انصاف بنادیا گیا۔ لیکن دو سال بعد لارڈ کچینر نے اسے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر ۱۹۱۱ء میں پہلی مصری پارلیمنٹ قائم ہوئی تو زغلول اس کا نائب صدر بن گیا۔ لیکن جب ۱۴ جولائی کو پہلی عالمگیر جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے مصر کے خدیو عباس کو معزول کر کے حسین کامل کو تخت کی ذمہ داری سونپ دی۔ حسین کامل کی وفات کے بعد ۹ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو سلطان احمد فؤاد تخت نشین ہو گیا۔ ان دنوں مصر میں مارشل لا جاری تھا۔ جنگ کے خاتمے تک سعد زغلول انتظار کرتا رہا۔ جب اکتوبر ۱۹۱۸ء میں جنگ ختم ہوئی تو سعد زغلول نے پیرس کی صلح کانفرنس میں مصر کے قومی مطالبات پیش کرنے کی کوشش کی جو برطانوی ملٹی کمشنر کے برعکس مخالفت کے باعث پیش نہ کی جاسکی۔

۸ مارچ ۱۹۱۹ء کو برطانیہ نے سعد زغلول پاشا کو گرفتار کر کے ہاتھ باندھ دیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد تمام مصر میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ سعد زغلول نے ایک وفد پیرس کی صلح کانفرنس میں بھیجنے کے لئے تشکیل دیا تھا لوگوں نے اس کی رعایت سے زغلول کے حاسیوں کو وفد پارٹی کا نام دے دیا۔ چنانچہ اس کی گرفتاری پر وفد پارٹی نے خوب خوب احتجاجی تحریک چلائی۔ لارڈ علیسی نے ہڑتالوں اور مظاہروں کے پیش نظر سعد زغلول اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی پاتے ہی وہ مالٹا سے پیرس آ گیا۔ جہاں سیاسی لوگوں سے مصر کے مطالبات منوانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تو مصر آ گیا۔ مصر آنے کے بعد مصری لوگوں نے مکمل آزادی حاصل کرنے کے لئے جاری جدوجہد تیز کر دی۔

۱۹۲۰ء کے آخری دنوں میں مصر ایک بار دوبارہ ہڑتالوں، مظاہروں اور توڑ پھوڑ کی زد میں آ گیا۔ زغلول پاشا کو بھی دوبارہ گرفتار کر کے عدل اور پھر سیشلے کے جزائر میں نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بندی کے دوران میں اس نے انگریزی زبان سیکھ لی۔ ۴ اپریل ۱۹۲۳ء کو اسے خرابی صحت کے باعث رہا کر دیا گیا۔ چنانچہ جب وہ مصر واپس آیا تو اس کا والدانا استقبال کیا گیا۔ اس سے پہلے انگریزوں نے مصر کو نیم آزاد ملک بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ مصری لوگ اس اعلان سے قطعاً ناخوش تھے۔ کیونکہ اس کی رو سے سول پولیس اور غلطی انسان فوج جو برطانوی تھے کو زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ جب کہ بادشاہ کو کم اختیارات ملنے لگے تھے۔ پھر جب اس نئے قانون کے تحت ۱۹۲۴ء میں پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے تو وفد پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ سعد زغلول نے وزارت بنائی۔ اس وقت مصر کی فوج کا کمانڈر انچیف بھی انگریز تھا اور مصر پر برطانوی فوج کا قبضہ محسوس کی جاسکتا تھا۔ نومبر ۱۹۲۴ء کو کسی مصری شخص نے برطانوی کمانڈر انچیف کو قتل کر دیا۔ دندیا ل نے اس واقعے کی پر زور مذمت کی۔ لیکن برطانیہ کا پارہ مروج پر پہنچا ہوا تھا چنانچہ اس نے مصری حکومت کو ایک الٹی میٹم دے دیا کہ وہ چوبیس گھنٹے کے

اندرونی مائیکے۔ مجرموں کو سزا دے۔ پانچ لاکھ پونڈ جرمانے کے طور پر ادا کرے اور ہر قسم کے جلسوں، جلسوں اور مظاہروں کو بند کر دے اور مصر پر برطانوی بالادستی قبول کرے۔ ساتھ ہی سوڈان سے مصری افواج کو نکال دیا جائے حکومت مصر نے برطانیہ کے آخری مطالبے کے علاوہ باقی تمام مطالبے منظور کر لئے لیکن برطانیہ نے اسی پر بس نہ کی بلکہ سوڈان میں جبر و تشدد کا بازار گرم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مصری فوجوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ سعد زغلول نے پارلیمنٹ کو برخاست کر کے خود بھی استعفیٰ دے دیا۔ مئی ۱۹۲۶ء میں مصر کی پارلیمنٹ کے دوبارہ انتخابات ہوئے۔ ان میں بھی وفد پارٹی نے بہت سی نشستیں حاصل کر لیں۔ لیکن سعد زغلول نے وزارت بنانے سے احتراز کیا اور اپنی مرضی سے ثروت پاشا کو وزیر اعظم بنادیا۔ اس کے بعد برطانیہ کی حکومت سے صلح کی بات چیت شروع کر دی گئی۔ بات چیت کا یہ سلسلہ ابھی جاری تھا کہ سعد زغلول پاشا بیمار ہو گیا اور چند دن بیمار رہنے کے بعد ۲۳ اگست ۱۹۲۷ء کو انتقال ہو گیا۔ تمام مصر میں اس کی موت سے صفت ماتم بکھ گئی۔ وفد پارٹی میں اس کے جانشین مصطفیٰ النحاس پاشا نے مصر کی آزادی کے لئے جدوجہد جاری رکھی

سعدی شیرازی

آپ کا نام شیخ مشرف الدین تھا۔ آپ تقریباً ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۵ء میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا جس کے بعد سعد بن زین العابدین کا نام لے کر شیراز میں پرورش کی۔ اسی لئے آپ نے اپنا نام سعدی رکھ لیا۔ آپ کو ابتدائی تعلیم دلاکر مزید تعلیم کے حصول کے لئے بغداد بھیج دیا۔ آپ نے یہاں پر مشہور مدرسہ گاد نظامیہ میں علوم حاصل کیا اور بعد میں علم ہنرمندی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے شیخ شمس الدین سبزواری کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھ ہی حج کا مقدس فرض بھی انجام دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں چودہ حج کئے۔ آپ بہترین شاعر کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ وہ اپنے لئے آپ کو بھی فردوسی اور حافظ شیرازی کی طرح شہرت حاصل ہوئی۔ آپ نے اپنی طویل زندگی کے پچیس سال صرف مطالعے میں صرف کئے۔ اس کے بعد بیس سال تک سیروسیاحت اور شاعری کرتے رہے۔ بیس سال بعد میں آپ نے مراقبہ و مجاہدہ اور اپنے کلام کی تکمیل اور ترتیب کی کوشش کر کے بارہ سال تصوف کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کئے۔

جن دنوں آپ سیاحت کر رہے تھے تو آپ ہندوستان بھی تشریف لائے۔ آپ نے اپنی ہندوستان میں آمد کا ذکر ہندوستان میں ہی کیا۔ آپ کی روایت کے مطابق ہندوستان بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہندوستان میں شہرہ آفاق شہر ہیں۔ ہندوستان میں کھلی گلیں۔ ہندوستان میں خدائی موضوعات پر انجیلیں ہیں۔ جب کہ ہندو بنیادی طور پر سنی ہیں۔ اس میں بھی اہم اخلاقی مسئلوں پر ایک نیا مذاہب پیش کیا ہے۔ آپ نے ان دو کتابوں کے علاوہ غزلیوں کا دیوان، قصائد اور چند غزلوں کے مجموعے طیبات اور ہزلیات کی صورت میں بھی لکھے ہیں۔

سعدی شیرازی کا انتقال ذی قعد ۱۲۹۱ھ/ستمبر ۱۸۷۴ء میں ہوا۔ اس وقت آپ شیراز میں ہی مقیم تھے۔ ان کا مدناشرہ کے مستحق جانب حق بھی ہوتا ہے۔

سعدیہ جبادیہ

درویشوں کا ایک فرقہ۔ اس فرقہ کے بانی سعد الدین الجبادی تھے جو جب کے

سعودی عرب

آج سے تقریباً نصف صدی پیشتر شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے اپنی سر توڑ کوششوں سے حجاز اور نجد کی مملکتوں کو متحد کر کے ایک لڑائی میں پرو دیا۔ اس طرح دنیا میں ایک نئے ملک کی بنیاد پڑی۔ ریاستوں کو باہم مدغم کرنے کے بعد اس نئے ملک کو مملکت العربیہ السعودیہ رکھا گیا۔ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً ۹۲۰۰۰ مربع میل ہے۔ اس طرح جزیرہ نمائے عرب کا تقریباً ۹ حصہ سعودی عرب میں شامل ہے۔

سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں اسلامی قوانین نافذ العمل ہیں۔ تمام سربراہان مملکت کا قوانین شرعیہ کا پابند ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اسی لیے حکومت کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں ملک میں موجود تمام علماء کا مکمل تعاون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس ملک میں رائج قوانین کی اساس قرآن حکیم کے احکامات پر رکھی گئی ہے اسی لیے ملک میں باقاعدہ کوئی پارلیمنٹ یا آئین نہیں ہے۔ بادشاہ جو سربراہ مملکت اور وزیراعظم ہوتا ہے، اپنی مجلس وزراء کے مشورہ سے انتظامی اور مذہبی اختیارات سنبھال کرتا ہے۔ اس ملک کے پرچم کا رنگ سبز ہے جس پر کلمہ طیبہ تحریر ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے۔ یہاں کے تمام لوگوں کی عام بول چال عربی زبان ہے۔

سعودی عرب کا شاہی دارالحکومت ریاض ہے لیکن انتظامی دارالحکومت کا درجہ جدہ کو حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے قابل احترام شہر بھی اسی ملک میں شامل ہیں۔ اسی لیے بادشاہ سعودی عرب کو پاسبان حرم بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک سے لاکھوں مسلمان یہاں آکر فریضہ حج ادا کرتے ہیں جن کے لیے حکومت عرب خصوصی انتظامات کرتی ہے۔

ایک عرب بچہ کھجوریں توڑ رہا ہے

سعودی عرب کی معیشت کا دارومدار تیل اور پٹرولیم کی مصنوعات پر ہے کیونکہ یہ تیل پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہاں سے تیل اور پٹرولیم

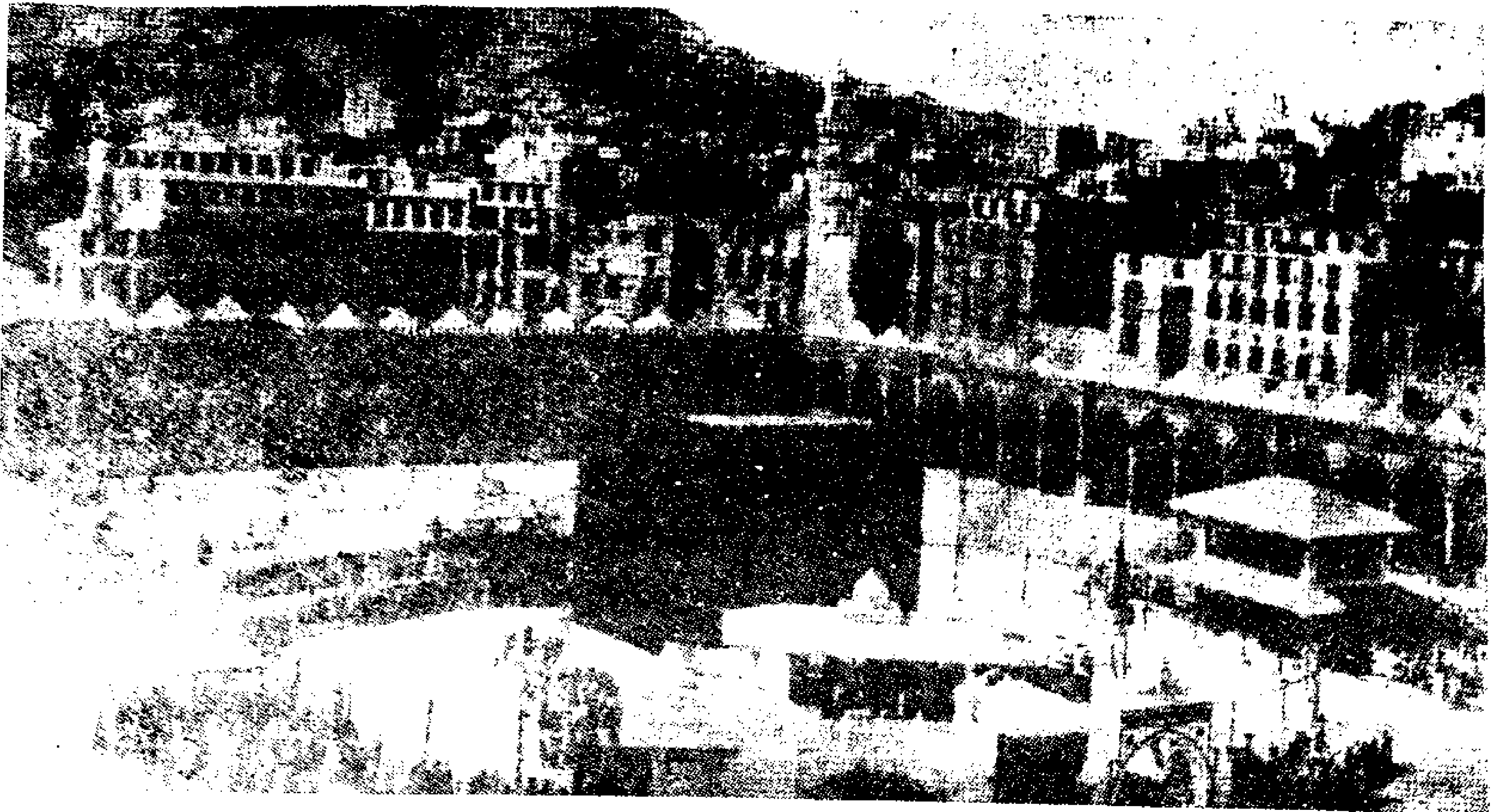
علاقے میں مقیم تھے۔ درویشوں کا فرقہ ان کے اعتبار سے ہی سعدیہ یا جباریہ کہلانے لگا۔ سعد الدین جباری کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے محمد شباب میں والد سے نافرمانی کی اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر سے نکل کر وہ ڈاکوؤں کی جماعت کا سرغنہ بن گئے۔ سین والد کی دعا سے کشف ہوا اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ سعد الدین نے انسانی زہدر نقشبت کی زندگی اپنائی تھی۔ بیت اللہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت کو گئے اور پھر شام واپس آ گئے۔ یہاں آکر دمشق میں سلسلہ طریقت کی بنیاد ڈالی۔ اس سلسلے کا تعلق حضرت جنید رحمہ، سری السقطی رحمہ اور معروف الکرجی رحمہ سے ہوتا ہوا اہل بیت تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض مؤرخین سعدیہ کو فرقہ رنالیہ کی ایک شاخ تصور کرتے ہیں ایک روایت ہے کہ فرقہ سعدیہ کی ٹوپیوں میں بارہ ترک ہوتے ہیں جو زرد رنگ کی پکڑیاں باندھتے ہیں۔ ان کی ٹوپوں میں چھ کلیاں ہوتیں اور لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں۔ یہ فرقہ مصر میں کافی تعداد میں رہائش پذیر تھا۔ وہ مولدہ کی راست سے ایک دن پہلے ایک رسم ادا کیا کرتے تھے جسے وہ دوسرے کا نام دیتے تھے۔ اس رسم کی ادائیگی کے وقت اس فریق کا شیخ ایک گھوڑے پر سوار ہوتا۔ جو درویشوں کی پشت پر چبھتا تھا۔ بہت سے درویش اس مقصد کے لئے منہ کے بل زمین پر لیٹ جاتے تھے لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ ان لوگوں کو گھوڑوں کے پاؤں سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچتی۔ رسم دوسرے کے بعد لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا جس میں بعض درویش زندہ سانپوں کو کھسا جایا کرتے تھے۔ اس رسم کو صر کے خدیو توفیق نے حکماً بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد رسم دوسرے کی ادائیگی کے بعد ذکر کیا جانے لگا جس میں الفاظ کی ترتیب مقرر تھی۔ جو اللہ حتیٰ اور یاد ائمہ تھے۔

تصوف کے بارے میں لکھنے والے اصحاب نے اس فرقہ کی جانب بہت کوجہ دی ہے۔ جن اصحاب نے اس کی جانب توجہ کی بھی تو وہ صرف اجمالی ذکر سے آگے نہ بڑھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس فرقے نے ابتدا ٹونے ٹوٹنے سے ہرٹی ہوئی اور بعد میں یہ صوفیوں کا ایک فرقہ بن گیا ہوگا۔

سعدیہ، حلیمہ رحمہ

یہ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تھا۔ عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو ان کی مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھیں بلکہ انہیں دوسری خواتین کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو انہیں دودھ پلاتی تھیں۔ اسی رواج جب آنحضرت پیدا ہوئے تو انہیں ہی حلیمہ رحمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سال عرب میں تحظ پڑا تھا۔ اس لئے دائی حلیمہ رحمہ مکہ آئیں تاکہ کسی بچے کو دودھ پلانے کے لئے حاصل کر سکیں۔ آخر کار وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئیں۔ جب وہ حضور کو اپنے ہمراہ لے کر توجہ دی آپ کی برکت سے گھر میں خوشحالی آگئی۔ روایت ہے کہ جب آپ دائی حلیمہ رحمہ کے ہاں مقیم تھے تو درویش آئے جنہوں نے آپ کے سینے کو چاک کر کے خون کا ایک سیاہ جما ہوا قطرہ نکال لیا (بطری) بچوں کو ان کی رضاعی والدہ کے حوالے کرنے کا رواج صرف منہول گھرانوں میں تھا۔

حضرت حلیمہ رحمہ بنت ابی ذؤیب کا خاندان سارث تھا۔ اس طرح ان کا ایک بیٹا عبداللہ آپ کا رضاعی بھائی بن گیا۔ آپ کی انیسہ اور شیماء رضاعی بہنیں تھیں۔ جب غزوہ حنین ہوا تو شیماء صوازن کے قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچیں۔ جب حضور نے انہیں دیکھا تو ان کی عزت کی اور کسی تحفے کی نیت دے کر آزاد کر دیا۔

خانہ کعبہ کا ایک منظر

حکومت عرب اپنی ضروریات کی چیزیں مثلاً ٹرانسپورٹ، تعمیراتی سامان، کیمیاوی سامان وغیرہ دوسرے ممالک سے درآمد کرتی ہے۔ عرب کے سکے کا نام سعودی ریال ہے جو پاکستان کے ڈھائی روپے کے برابر ہوتا ہے۔

سعی

دعائی کے لغوی معنی تیز چلنے کے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے: "جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے، بے حسنی اور اضطراب کے ساتھ آؤ۔ بلکہ سکون ردقار اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔"

الکسجیح کہتے ہیں کہ ہر کام میں ذوق و شوق، کوشش، عمل و سرگرمی دکھانا، سعی ہے۔ قرآن مجید میں بھی سعی کا ذکر آیا ہے جس کی چند مثالیں ہیں: اس کا عمل رائیگاں نہیں جائے گا (الانبیاء - ۱۰۵) انسان کو وہی کھینچ کر ہے جو وہ عمل کرتا ہے اور اس کا عمل اسے ضرور دکھائی دے گا۔ (الزمر - ۳۵) "جب وہ کام کاج میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹلنے اور سرگرمی ہونے کے وقت کہے گئے: (الصفت - ۱۰۲) سعی کا لفظ عام طور پر کسی کام کے پتے سرگرمی سے یا کوشش کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اصطلاحی معنوں میں شہادہ مناسک حج کے سلسلے میں صفا اور مردہ کے درمیان تیز چلنے کے لیے مخصوص ہے۔"

سعید بن العاص

حضرم کے مشہور زہر صحابی آپ کو ذرا قبل از وفات کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تھوڑی سی تھی۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل کفار کی جانب سے بڑا ہوا مان کیا، قسا آپ کے خاندان کا تعلق بنو قریظہ کے بہت ہی اونچے اور ممتاز گھرانوں میں ہوتا تھا یہ نہت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی بہن تھیں۔ عزت و تحريم کیا کرتے تھے جب انہوں نے قرآن مجید نقل کرانے کا پروگرام بنایا تو سعید بن انس کو حندہ کے بچے و شامت کے باعث قرآن نقل کرنے والی ہوتی کارکن بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو سجدہ کرتے تھے، میں ابو سعید بن عبد بنی بنی

کی مصنوعات بھاری مقدار میں دوسرے ملکوں کو برآمد کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار ۸۵ لاکھ بیرل روزانہ سے زیادہ ہے۔ تیل کی پیداوار کا نصف حصہ مغربی یورپ اور بقیہ نصف امریکہ اور ایشیا کو برآمد کیا جاتا ہے جس سے ادبوں ڈالر سالانہ کا زرمبادلہ کمایا جاتا ہے۔ تیل کے علاوہ یہاں خام لوہا، تانبہ، چاندی، نمک اور جہیم کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ان اشیاء کو بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ برسوں میں زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ آج کل وہاں زراعت کو ترقی دینے کے ایک منصوبہ پر تیزی سے عمل جاری ہے اس کے لیے آبی وسائل کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ بند بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں تعلیم کے شعبہ میں بھی گزشتہ سالوں کے دوران میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ شاہی دارالحکومت ریاض میں شاہ سعود یونیورسٹی ہے جس میں آرٹس، سائنسی مضامین، کامرس، ادویہ سازی (فارمیسی) اور اسلامیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس یونیورسٹی سے ملحق کئی کالج بھی بنائے گئے ہیں۔ جن میں سیکرٹوں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی ہے جس کا مقام دنیائے اسلام میں بہت بلند ہے۔ بیشتر اسلامی ملکوں سے طالب علم اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز ابن سعود کا انتقال ۱۹۵۲ء میں ہوا۔ ان کی جگہ شاہ سعود بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے۔ بعد میں نومبر ۱۹۶۲ء میں ان کے بھائی شاہ فیصل بادشاہ بنے اور شاہ سعود بن عبدالعزیز معزول کر دیے گئے۔ ۱۹۷۵ء کے اوائل میں شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا۔ جن کے بعد ان کے بھائی شاہ خالد نے تاج و تخت سنبھال لیا۔ شاہ خالد نے سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے متعلق کوششوں کو تیز سے تیز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل کے زمانے میں عرب نے اتحاد عالم اسلامی کے لیے جو کردار ادا کیا تھا اس کو بھی شاہ خالد نے مزید مضبوط اور موثر بنانے کا کام کیا ہے۔ اب شاہ فہد کے دور میں ترقی کا سفر جاری ہے۔

سعودی عرب کی حکومت اب غریب اور برادر اسلامی ملکوں کو بغیر سود کے بھاری قرضے اور امداد فراہم کر رہی ہے جس سے یقیناً اتحاد عالم اسلامی کے کام کو مزید تقویت ملی ہے۔

سعید رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا والی مقرر کیا۔ آپ نے اپنے زمانہ ولایت طبرستان اور جرجان کے خلاف کئی مہمیں سر کیں۔ لیکن کوفہ کے لوگ آپ کی عزت و احترام بجا طور پر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اہل کوفہ کا ایک گروہ خلیفہ وقت کے پاس آپ کی شکایت لے کر بھی گیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت کو نظر انداز کر دیا اور سعید بن العاص کو بطور والی کوفہ کام کرتے رہنے کے لئے کہا۔ جب آپ کوفہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے روک لیا اور مدینہ واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ ہی میں رہے۔ بعد میں جب ایک بار کچھ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا تو آپ ان کی جانب سے لڑے۔ اس لڑائی میں سعید بن العاص شدید مجروح بھی ہو گئے تھے۔ شہادت عثمان کے بعد آپ مکہ شریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں والی مدینہ بھی رہے۔ آپ نے مدینہ سے مین میل مکرملہ الحقیق کے مقام پر جہاں آپ کی کچھ زمین تھی وفات پائی۔ اس علاقے میں حضرت سعید نے اجازت حاصل کر کے اپنے لئے ایک محل اور باغات وغیرہ بنوائے تھے۔

سعید بن جبیر

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور آپ کا شمار ائمہ کبار میں کیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں آپ کو بہت کمال حاصل تھا۔ فقہ کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صحابہ کرام سے وقتاً فوقتاً مسائل اور احادیث سن کر اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کے بھی بہترین قاری تھے۔ قرائت اور تفسیر کا فن آپ نے عبد اللہ بن عباس سے سیکھا تھا۔ ریاضی کے علم میں بھی آپ کو کافی مہارت حاصل تھی۔ حجاج بن یوسف ثقفی آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے آپ کو کوفہ کا قاضی بھی مقرر کر دیا تھا۔ سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کو اس کے کاموں کے باعث اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ جب ابن اشعث نے حجاج اور بنو امیہ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو سعید بن جبیر نے ابن اشعث کی حمایت کی۔ لیکن ابن اشعث کو اس لڑائی میں شکست ہوئی جس کے بعد حجاج بن یوسف نے آپ کو قید کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔

سعید بن زید

ابن شہ صحابی رسولؐ۔ آپ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کے بھتیجے اور بہنوئی تھے۔ آپ والد زید بن حارثہ اپنے زمانے میں عرب کے مشہور موحد مانے جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کے بارے میں درج ہے کہ دور جاہلیت میں ہی زید بن عمرو نے حق کا جہاد دیکھ کر نبوت پرستی ترک کر دی اور دین ابراہیمی کی جانب رجوع کر لیا تھا۔ ان کا انتقال آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال پہلے ہو گیا تھا اور انہیں کوہ حرا کے نیچے دفن کیا گیا۔ حضرت سعید بن زید کے اسلام لانے کے بارے میں بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے اور دعوت حق شروع کرنے سے پیشہ ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یوں بھی اسلام لانے والے حبشہ القدر صحابہ میں ان کا نمبر اٹھائیسواں بتایا گیا ہے۔ جب کہ ان کی بیوی کا نمبر ستائیسواں ہے۔ حضرت سعید کی شادی دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آپ کی زوجیت میں حضرت فاطمہؓ بنت خطابؓ تھیں جو رشتے میں آپ کی چھوٹی بھی تھیں۔ حضرت سعید اور حضرت فاطمہؓ

اسلام لانے سے قبل ہی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اس کا علم ہیں اس واقعے سے بھی ہوتا ہے۔ جسے ابن سعد نے حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ "حضرت عمرؓ کی بہن اور بہنوئی یعنی حضرت فاطمہؓ اور حضرت سعیدؓ (سورہ ظہر پڑھ رہے تھے جو ان کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی۔"

آپ غزوہ بدر میں شریک رہے اس کے علاوہ غزوہ احد، خندق اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت رافعؓ بن مالک زرقی کو آپ کا اسلامی بھائی بنایا گیا تھا۔ وہ انصاری کے ابتدائی مسلمانوں اور بیعت عقبہ کے بارہ افراد میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں آپ کو شام پر حملہ کرنے والی ایک پیدل فوج کی کمان بھی سونپی گئی۔ رجب سال ۱۱ھ میں دمشق فتح ہوا۔ اس کے محاصرے میں حضرت سعید بن زید نے بھروسہ لیا تھا۔ اسی لئے جنگ کے دوران ہی حضرت ابو عبیدہؓ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا۔ آپ نے یہ منصب سنبھال تو یا لیکن شوق جہاد کے ہاتھوں بے چین رہے۔ چنانچہ گورنری سے خود ہی دستبردار ہو گئے اور دوبارہ جہاد میں شامل ہوئے۔ جب تک کہ میں حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے تھے تو اس وقت حضرت سعیدؓ رضی اللہ عنہ ان کے گھر ہی موجود تھے۔

آپ نے شہر یاسرؓ میں وفات پائی تھی۔ آپ کا جنازہ مدینہ لاکر دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۷۰ برس سے زیادہ تھی۔ آپ کی اولاد میں چودہ لڑکے اور بیس لڑکیاں تھیں۔

سعید بن عامر

آپ غزوہ خیبر سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر لی۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے جنگی معرکوں میں شریک رہے۔ بعد میں حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں یرموک کی جنگ میں لڑنے والی فوج کو بھیجی جانے والی امدادی فوج کا دستہ لے کر پہنچے۔ حضرت عمرؓ نے آپ کو حمص کا گورنر بھی بنا دیا تھا۔ سعید بن عامر کا صرف چالیس سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنی حمص کی گورنری کے دوران میں بھی فقیرانہ زندگی گزاری اور ہمیشہ رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا۔

سعید بن مسیب

نام سعید اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کے والد مسیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی پیدائش ۲ھ میں ہوئی۔ آپ کا شمار مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں ہوتا ہے۔ آپ بہت بڑے محدث اور امام تھے۔ جابر بن اسود نے جو آپ سے عبد اللہ بن زبیرؓ کے حق میں بیعت لینے آیا تھا آپ کے بیعت سے انکار پر کوڑوں سے پٹوایا۔ عبد اللہ بن زبیرؓ کے بعد عبد الملک خلیفہ ہوا لیکن سعید بن مسیب نے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ آپ کو قید بھی ہونا پڑا۔ آپ کا انتقال ۴۹ھ میں ۷۵ سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے ہائے میں مشہور ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے۔ شعر و شاعری کا ذوق بھی تھا۔ لباس کے معاملے میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے لیکن صفائی پسند تھے۔ آپ کو حکومت کی جانب سے وظیفہ دیا جاتا تھا جسے آپ نے حکومت سے اختلاف کے باعث لینا بند کر دیا۔ چنانچہ آپ کی وظیفہ کی رقم بیت المال

Marfat.com

لوگوں سے کہا کہ اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کے نقصانات کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی رات کو اکیلے میں سفر نہ کریں۔ (بخاری)

حضرت ابوسعیدؓ حضرت عائشہؓ کے بیان کے مطابق وہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر آیا اور اونٹ کو دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی خالتو سواری ہے تو وہ اس راہ گیر کو دسے دسے کیونکہ اس کی سواری کمزور اور تھکی ہوئی ہے اور جس کے پاس زاد راہ خالتو ہو وہ بھی اس شخص کو دسے دے۔ اس کے بعد آپؐ نے زاد راہ اور مال اسباب کی اقسام بیان فرمائیں۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ محسوس کر لیا کہ کسی بھی شخص کو ضرورت سے زیادہ زاد راہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (مسلم)

اس کے علاوہ دو حدیثیں حضرت جابر سے مروی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "جب تم میں سے کسی کو سفر میں زیادہ عرصہ گزر جائے تو وہ رات کے وقت اپنے گھر میں داخل نہ ہو"۔ (بخاری و مسلم) ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ "جب قورات کے وقت سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تیری بیوی زیرہ ناف بالوں کو صاف نہ کر لے اور کنگھی کر کے پریشان بالوں کو درست نہ کر لے"۔ (بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی ابتداء دعاؤں سے کرتے تھے۔ آپؐ جب رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے: "اللہ کے نام سے شروع ہے۔ خداوند تو سفر میں میرا رفیق اور اہل و عیال میں جانشین ہے۔ خداوند تو زمین کو ہمارے واسطے طے کر دے اور ہم پر سفر کو آسان کر دے۔ خداوند میں سفر کی سختی اور رنج واپسی اور اہل و مال کی بدلی دیکھنے سے پناہ مانگتا ہوں"۔

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ سفر سے واپسی پر بھی دعا مانگا کرتے تھے اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا ملک ہے اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے پروردگار کو سجدہ کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا تمام لشکروں کو بھگا دیا۔

سفی

اوقیانوس کے کنارے مراکش کا ایک صوبہ اور بندرگاہ جو اس کینٹن کے جنوب کی طرف چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں تقریباً پچیس ہزار افراد آباد ہیں۔ جن میں سے ساڑھے تین ہزار یہودی اور ایک ہزار کے قریب یورپی باشندے ہیں۔ سفی کی شہرت پرتگالیوں کی آمد کے بعد ہی ہوئی۔ وہ مراکش کے ساحل کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھتے بڑھتے ۱۵۰۰ سال تک سفی آکر آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر ایک چھاؤنی بھی قائم کر لی تھی جس کے باعث انہوں نے ۱۵۱۵ء میں ایک زبردست حملے کے خلاف دفاع کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ پرتگالیوں نے ایک مقامی سربراہ کھلی بن تصوف کی مدد اور اعانت سے سفی کو اپنی مہمات کا مرکز بنا کر رکھا انہوں نے اس پاس کے قبیلوں کے سرداروں کی حمایت حاصل کر کے اپنی عمل داری قائم کر لی۔ بنو سعد کے اشراف نے سفی پر اپنا قبضہ جمایا اور اس علاقے کو اپنی صدر بندرگاہ کا درجہ دے دیا۔ سفی کی شہرت سولہویں اور سترہویں صدی تک

ہو جانے کے باعث دسویں صدی ہجری کے آخر میں دوبارہ از سر نو تعمیر کی گئی۔ شہر کے گرد گرد ایک ٹھیکہ بینی اغلب کے عہد میں مٹی، گھارے اور اینٹوں سے بنائی گئی تھی جس کے بعض حصوں کے گرجانے کے بعد انھیں پتھروں سے بنادیا گیا۔ بنو ہلال کے حملے کے باعث پھیلنے والی بد نظمی کے نتیجے میں سفاقت ۱۰۹۵ء تا ۱۰۹۹ء ایک چھوٹی سی ریاست کا صدر مقام بنا رہا۔ اس ریاست کے لوگ عربوں کی حمایت کرتے تھے۔ ۱۱۴۸ء میں اسے صقلیہ کے بادشاہ روجر (ROGER) نے فتح کر لیا۔ ۱۱۵۹ء میں تقریباً گیارہ سال بعد عبدالمومن نے اس شہر کو دوبارہ اپنے زیر نگیں کر لیا۔ لیکن اس وقت تک سفاقت کی عظمت اور شان و شوکت ماندہ پڑ چکی تھی۔ بنو ہلال کے حملے سے پہلے یہ شہر نمایاں اقتصادی اہمیت کا حامل تھا، اور اسے زیتون کی کاشت کرنے والے بڑے بڑے مرکزوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس شہر کے تاجرز زیتون کا تیل ساوڑ خاص طور پر اٹلی کو برآمد کرتے تھے۔ سفاقت شہر کپڑے کی صنعت کے لیے بھی بہت مشہور تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کا ذریعہ آمدنی زیادہ تر ماہی گیری تھا۔

۱۸۸۱ء میں سفاقت نے فرانسیسی تسلط کا زبردست مقابلہ کیا۔ فرانس کے جنگی جہازوں کا ایک دستہ اس شہر پر بمباری کرنے کے لیے آیا جس کے باعث شہر کو بہت نقصان پہنچا لیکن اس کے بعد یہاں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ آج کل اس کی آبادی چار لاکھ سے زیادہ ہے۔ لوگ خلیج قابس سے سفینچ اکٹھا کر کے برآمد کرتے ہیں۔ تمام شہر میں زیتون کے باغات ہی باغات موجود ہیں۔ یہ درخت نہایت ہی خوبصورت اور ترقی یافتہ طریقہ ہائے کاشت کے مطابق لگائے گئے ہیں۔

سفاقت

آپ ایک مشہور صحابی عدی بن حاتم الطائیؓ کی بہن تھیں۔ ان کا تعلق عسائیر کے ایک قبیلہ طے سے تھا۔ عدی بن حاتم طائیؓ اس قبیلے کا سردار تھا۔ جب مسلمانوں نے اس قبیلے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو عدیؓ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن ان کی بہن سفاقتؓ وہیں رہ گئیں۔ جنہیں مسلمانوں نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ پکڑ لیا اور مدینہ لے آئے۔ یہاں آ کر تمام قیدی حضورؐ کے سامنے لائے گئے۔ سفاقتؓ نے آپؐ سے رہائی کی درخواست کی جسے حضورؐ نے مان لیا، اور سفاقتؓ کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ان کے شایان شان سواری، لباس اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا۔ آپؐ نے سفاقتؓ کو تنہا جانے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ جب وہ اپنے بھائی عدی بن حاتمؓ کے پاس پہنچیں تو ان کے سامنے حضورؐ کی بہت تعریف کی جس کے بعد عدی بن حاتمؓ الطائیؓ اپنی بہن کے کہنے پر مدینہ آ کر رسول خداؐ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ملاقات کے دوران ہی آپؐ نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں آپؐ کی بہن سفاقتؓ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔

سفر

ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ تجارتی سفر یا تفریحی سفر۔ رسول پاکؐ کی کچھ احادیث اس موضوع پر ہمیں ملتی ہیں مثلاً بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالکؓ سے مروی ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے۔ آپؐ جمعرات کو سفر پر جانا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ "رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ابن سعد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اپنا بیچا کرنے والوں سے کعبہ کے اندر جا کر اپنی جان بچانی پڑی۔ آخر کار مکہ میں بھی ان کا رہنا دشوار سے دشوار تر ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کو یہاں سے بصرہ ہجرت کرنا پڑی۔ جہاں بہت سے عالموں نے آپ سے حدیث کا درس لینا شروع کر دیا۔ لیکن بعد میں آپ کے دشمنوں نے بصرہ میں رہنا بھی آپ کے لیے محال کر دیا اور انھیں دربار خلافت سے مصالحت کرنے کے لیے خط و کتابت شروع کرنا پڑی۔ جس کے بعد آپ کسی قسم کا معاہدہ آپس میں طے ہو جانے کے بعد بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اٹھنی دنوں آپ ہمارے گئے اور شعبان ۱۶۱ھ / مئی ۷۷۸ء میں ۶۴ سال کی عمر پاکر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔

ایک راوی کی حیثیت سے ان کے تبحر علمی اور ثقافت کا ہر ایک فرد معترف ہے۔ ابن ندیم کی الفہرست میں آپ کی جن تالیفات کا ذکر آیا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱) الجامع الکبیر (۲) الجامع الصغیر (۳) کتاب الفرائض (۴) سم اور ۵ دور سالے۔ لیکن ان کے موضوعات کی بابت کچھ درج نہیں ہے۔ بطور فقہ آپ ایک مسلک کے بانی تھے۔ لیکن یہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا۔ آپ صفات باری تعالیٰ کو جیسا کہ وہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ لغوی معنوں میں مانتے تھے اور صرف خدا کے ساتھ ہی مخصوص جانتے تھے۔ آپ قرآن پاک کے غیر مخلوق ہونے کا ذکر کرنے کے بعد کہتے تھے کہ ایمان، قول، عمل اور نیت پر مشتمل ہے۔

آپ کے دیگر عقائد کچھ یوں ہیں۔ (۱) ایمان بڑھ سکتا ہے اور گھٹ سکتا ہے (۲) عقیدے میں فضیلت (حضرت علیؓ پر) شیخین یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو ہی حاصل ہے۔ (۳) وضو میں پاؤں کو دھونے کی بجائے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے (۴) لسم اللہ کا اخفا اس کے جہر سے اولیٰ ہے۔ (۵) عطا قدر پر ایمان لانا ضروری ہے (۶) آدمی بعد اور عبید بن مسعود کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوسرے تمام موقعوں پر اس آدمی کو اپنا امام منتخب کرنا چاہیے۔ جس کے تقویٰ پر مکمل اعتماد ہو اور جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس سنت و الجماعت میں سے ہے۔ (۷) جہاد روز قیامت تک جاری رہے گا (۸) ہر آدمی کو اولی الامر کی اطاعت کرنی چاہیے وہ عادل ہو یا غیر عادل۔

آپ کے یہ تمام عقائد اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہیں۔ لیکن جن لوگوں آپ کو مال بہ تشیع بھی کہتے ہیں۔ بطری کہتے ہیں کہ وہ اپنے شیعوں تھے۔ لیکن بصرہ میں ان کی ملاقات دو ایسے علماء سے ہوئی جنہوں نے انھیں عقیدہ بہ سے پرہیز کر دیا۔ ان لوگوں کے زیدی ہونے کا شبہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سے صوفی انہیں اپنے مشائخ کبار میں خیال کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ایک صوفی کا درجہ بھی مل جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے سفیان ثوریؒ کے بارے میں اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ان کے صوفی ہونے کے بارے میں ایک مقالہ بھی لکھا ہے۔ الفہرست میں بھی آپ کا فار صوفیاء کے ضمن میں ہی آیا ہے۔

بہر حال کو طے ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ اپنے زمانے کے ممتاز فقہاء و محدث تھے آپ امام ابو حنیفہؒ کے مبعصر بھی تھے۔ اسی لیے آپ دونوں میں باہمی خدشات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد غالباً یہی کہ امام ابو حنیفہؒ اہل الراسے میں شمار کیے جاتے تھے جبکہ حضرت سفیان ثوریؒ کا شمار اہل المدینہ میں ہوتا تھا۔

سفید کوہ

عروج پر پہنچ چکی تھی۔ یہ بندر گاہ عیسائیوں کی تجارت کا بڑا مرکز بن چکی تھی۔ لیکن جب علوی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اپنا دار حکومت شمالی قصبوں میں منتقل کر لیا جس کے باعث سفی کے نزدیک ایک اور بندر گاہ مملہ (SALE) پر رونق ہو گئی اور سفی میں رونق کم ہونے لگی۔ انیسویں صدی میں اس علاقے کو بہت زوال آیا۔ اب سفی ایک چھوٹا سا بارون قصبہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہاں سے عہدہ کے ذریعہ علاقے کی پیداوار اب بھی دوسرے ملکوں کو برآمد کی جاتی ہے۔ اور سفی کا علاقہ عہدہ کا مرکزی علاقہ مانا جاتا ہے۔

سفیان بن عبد اللہ

آپ کا شمار اہل طائف میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں آپ طائف کے عالی مقرر ہوئے۔ آپ کی تقرری عثمان بن ابی العاص کے اس عہد سے علیحدگی کے بعد عمل میں آئی تھی۔ عثمان بن ابی العاص کو بحرین میں عالی مقرر کر دیا تھا۔ آپ کا پورا نام سفیان بن عبد اللہ الثقفی تھا۔

سفیان ثوری

دوسری صدی ہجری کے ایک مشہور عالم، محدث اور صوفی۔ آپ کا نام ابو اللہ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری الکوفی تھا۔ آپ کی پیدائش کا سال عام طور پر ۹۵ھ یا ۹۶ھ یا ۹۷ھ بتایا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء ۹۷ھ / ۷۱۵ء۔ ۹۶ھ پر متفق ہیں۔ حضرت سفیانؒ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جنہوں نے آپ کو حدیث کی اعلیٰ تعلیم دی۔ کیونکہ ان کا شمار اس عہد کے بقیہ عالم فاضلین میں ہوتا تھا۔ سفیان ثوریؒ کا شمار ان عالموں میں ہوتا ہے جنہوں نے اہم سرکاری عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور صرف اسی وجہ سے حکومتوں کے زیر عتاب آئے۔ آپ کو اکثر اوقات حکام کی جانب سے تحفے تحائف ارسال کئے جاتے تھے جنہیں آپ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ اسی لیے ۱۵۰ھ میں کوفے سے ہجرت کر لی۔ سفیان ثوریؒ سرکار کی جانب سے تحائف لینے سے انکار اس خیال کے تحت کرتے تھے کہ سرکاری منصب یا تحائف قبول کرنے کے بعد ان میں دینداری کے بعض برے اثرات پیدا ہو جائیں گے اور یہ کہ ممکن ہے کہ حکومت وقت انھیں اپنے غلط فیصلوں کی تائید پر مجبور کرے۔ اس کے ساتھ ہی وہ طریقی حکومت سے بھی بہت بیزار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار میں جبر نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جبر کی حقیقی اسلامی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے وہ حکومت سے تعاون کرنے کو تعاون علی الاثم والعُدوان خیال کرتے تھے۔

اس کے علاوہ آپ کو سلطان اور خلفا کی ذاتی زندگی سے گزارنے کے طریقوں پر بھی اعتراض تھا۔ امام سفیان ثوریؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور امام ابو حنیفہؒ جیسے جید عالموں نے ہمیشہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور تکالیف برداشت کیں۔ اسی لیے سفیان ثوریؒ بھی عراق کی حدود سے نکل کر مین پہنچے۔ یہاں پر بھی وہ بغداد حکمرانوں کی دست برد سے محفوظ نہ رہے۔ انھوں نے آپ کو تلاش کر لیا۔ اسی لیے سفیان ثوریؒ مین سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ کے امیر محمد بن ابراہیم کو ۱۵۸ھ میں خلیفہ نے حکم دیا کہ انھیں تلاش کر کے قتل کر دیا جائے۔ لیکن امیر مکہ نے اس حکم کی تعمیل نہ کی۔ ابن سعد کہتا ہے کہ اس نے آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اسی لیے آپ جلد ہی مدینہ ہجرت ہو گئے۔ بطری کہتا ہے کہ اس نے آپ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا لیکن کچھ عرصہ بعد خود ہی رہا کر دیا۔

افغانستان کے شمالی علاقے کا مشہور پہاڑی سلسلہ۔ اس سلسلہ کوہ کی سب سے اونچی چوٹی کوہ سکرام ہے، جس کی اونچائی سطح سمندر سے ۱۵۶۲۰ فٹ ہے۔ یہ پہاڑ دریائے سندھ کے شہر اٹک تک پھیلا ہوا ہے اور دریائے کابل کی وادی کو وادی کرم اور آفریدی ترازہ سے الگ کرتے کا باعث ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا آخری سراپاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے۔ کوہ سفید کے شمالی اور مشرقی حصے جو آگے کو نکلتے ہوئے ہیں، میں درہ خیبر پشاور اور دوسرے کئی دشوار گزار درے موجود ہیں۔ ان دروں میں ۱۸۴۱ء - ۱۸۴۲ء کی جنگ میں برطانوی اور ہندوستانی فوجوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ کوہ سفید کے شمالی سلسلے چٹیل ہیں، جبکہ بالائی ڈھلوانوں پر صنوبر، دیودار اور دوسرے درختوں کے جنگلات بکثرت موجود ہیں۔ سلسلے کے جنوبی حصوں میں اکثر پہاڑوں پر صنوبر اور خود روزیتوں کے جنگل پائے جاتے ہیں۔ ان سلسلوں کی وادیوں میں میوہ دار درختوں کے باغات اور کھیت بھی موجود ہیں۔

سفید

سمندر سے جہاز یا کشتی۔ عربی زبان میں اس معنی اور مفہوم پر مبنی کئی لفظ موجود ہیں۔ کئی لفظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں مثلاً فلک، قرآن کریم میں تیس جہاں آیا ہے۔

نعت کے عرب عالموں کے نزدیک سفید سفن سے مشتق ہے جہازانی کے طور پر عربی میں عام طور پر سفافہ اور ملاحۃ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہی عرب لوگ کشتی رانی اور جہاز رانی سے آگاہ تھے۔ جب عرب میں اسلام کا ظہور ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ عربوں میں جہانی اور ذہنی نشوونما اور ترقی کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز سازی کے فن اور جہاز رانی کو بھی ترقی ملی۔ اسی لیے مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی جہاز سازی اور جہاز رانی میں ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا۔

قرآن مجید میں کشتی، سمندر اور ان کے تعلقات کا ذکر بہت آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عہد کے طوفان اور اس کشتی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے تیار کی تھی اور اس کا حکم ملتے ہی اپنے تمام ہمسفروں سمیت اس میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی نوح اور ان کے ہمسفروں کو لے کر پہاڑوں کی سی بلند موجوں میں تیرتی چلی جاتی تھی“ (ہود: ۴۰ تا ۴۲)

اس سے علاوہ قرآن مجید کی سورہ شوریٰ میں جہاز رانی اور قوت بحریہ کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے۔ اس میں سمندر میں پہاڑوں کی مانند فلک بوس رداں و داں کشتیوں کو خدا کی کائنات کے عجائبات قرار دیا ہے۔

پھر بحری تجارت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ: اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مستخرک دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت نکال کر کھا سکو، سمندر میں اللہ کا فضل و کرم (مال و تجارت) تلاش کر سکو اور اس کے شکر گزار ہو سکو“ (النحل: ۱۴)

قرآن نے مجید کی سورہ الروم میں جہاز رانی کے لیے موافق اور مددگار ہواؤں کو اللہ کی آیات سے تعبیر کیا ہے اور بحری تجارتی کاروانوں کے لیے اسے ایک خوشخبری قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاز رانی کے لیے ضروری چیزوں مثلاً بندر گاہوں، سمندری اور دریائی راستوں اور بحری سفر میں رہنمائی کے لیے زمیں اور آسمان پر مختلف علامتوں کا ذکر بھی آیا ہے!

”اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف کو جھک نہ جائے اور دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، اور علامتیں بنا دی ہیں اور ستاروں کے ذریعے بھی وہ راہ پاتے ہیں“ (النحل: ۱۶ تا ۱۷)

ان آیات کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی نعمتوں اور اس کی ہیبت و قدرت کا احساس دلا کر انہیں نیکی اور خدا ترسی کی جانب مائل کیا گیا ہے۔ لیکن اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو ان آیات میں ہمیں جہاز رانی اور سمندر شناسی کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں۔ اس کے بھی واضح تاریخی شواہد ملتے ہیں کہ زمانہ قبل از اسلام میں بلاد عرب کی بندر گاہوں پر تجارتی بحری جہاز معمول کے مطابق آتے جاتے تھے۔ اور بیشتر عرب تاجروں سمندری تجارت اور سمندری سفروں سے اچھی طرح آشنا تھے۔

اسلام آنے کے بعد حضور کے زمانے میں مسلمانوں نے کئی بحری سفر کیے۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کے عہد میں تو بحری سفروں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا تھا۔ خاص طور پر حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسلمانوں نے ہند دینا کی بڑی بڑی بندر گاہوں اور تمام سمندری راستوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں ہی دریائے نیل اور بحر احمر کو تجارتی اغراض کے لیے ایک مصنوعی نہر کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے انصاری نے موجودہ نہر سوئز کی جگہ بھی ایک نہر کھودنے کی اجازت چاہی تو حضرت عمرؓ نے انکار کر دیا۔ کیونکہ اس وقت اس اسی میں مصلحت تھی۔ اس زمانے میں ایران کی بحری قوت زیادہ تھی۔ اس بحر احمر اور بحر روم کو اس میں مصنوعی نہر کے ذریعے ملانے سے اسلامی مملکت کا دفاع خطرہ میں پڑ سکتا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں نے اپنی بحری قوت میں خوب خوب اضافہ کیا۔ اور اپنے دشمنوں پر اپنی سمندری طاقت کی دھاک بٹھا دی۔ عبداللہ بن سعد بن ابی صرح کی نگرانی میں مسلم بحری بیڑے نے بحرہ روم میں اپنی قوت کا لوہا منوایا۔ اٹھویں صدی عہد میں عکا کی بندر گاہ میں عربوں کا جہاز سازی کا سب سے پہلا کارخانہ قائم ہوا تھا۔ مسلمان جہاز رانوں اور عرب علماء نے بحری راستوں کی نشاندہی، سمندروں کی پیمائش، جہاز رانی کی رہنمائی کے لیے خطرات کے نشانات ستاروں، ہواؤں، قطب نما، فن جہاز رانی اور دیگر مفید علمی آلات کے بارے میں کتنے ہی ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں۔

سقمان

حصین کیفا کا فرزند۔ سقمان بن ارتقی، محین الدولہ کے لقب سے بھی مشہور تھا۔ اپنے والد ارتقی کی وفات کے بعد ۸۸۵ھ/۱۴۷۹ء میں سقمان اور اس کے بھائی کو بیت المقدس کا شہر بطور جاگیر مل گیا۔ لیکن شعبان ۸۸۹ھ/۱۴۷۹ء میں ان سے یہ شہر فاطمیوں نے چھین لیا۔ یہ دونوں بھائی وہاں سے دمشق چلے گئے دمشق سے سقمان کا بھائی عراق چلا گیا اور خود سقمان نے الرضا EDEES میں پناہ لے لی۔ یہاں پر رہنے والے ارمن باشندوں نے انگریزوں کو بلوا کر سقمان کو وہاں سے جانے پر مجبور کرنا چاہا۔ لیکن اس نے ان چند جان نثار سپاہیوں کی مدد سے مقابلہ کیا اور شہر مروج کو فتح کر لیا۔ اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی انگریزوں نے مروج میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ جس کے بعد سقمان کی فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصہ بعد سقمان کو حصین کیفا کا قبضہ مل گیا۔ ۸۹۹ھ/۱۴۹۴ء میں حران پر انگریزوں نے حملہ کر دیا۔ جس کے باعث سقمان نے اپنے دشمن جگیش سے صلح کر لی اور اس طرح دونوں اکٹھے ہو کر حران میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے پہنچ

کے ساتھ طے پا گیا۔

سکاکی

سراج الدین یوسف بن ابوبکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ۵۵۵ھ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک صنعت کار تھا اور پھپھوں پر نقش کاری کے فن میں خوب طاق تھا اسی لئے لوگ اسے سکاکی کے لقب سے بلانے لگے۔ سکاکی تالے بنانے کے فن میں بھی بہت ماہر تھا اور طرح طرح کے پڑ پیچ تالے بناتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک نرب صورت تمندان بنایا۔ اس تمندان میں ایک نہایت چھوٹا سا تالا بھی بنا کر لگایا۔ اس تالے کا وزن ایک قیراط تھا اس تمندان کو اس نے حاکم شہر کو بطور تحفہ پیش کر دیا جس کا اسے بہت انعام ملا اور اس کی خوب آواز بھگت بھی ہونے لگی۔ لیکن چند دنوں بعد اسی حاکم کے ہاں ایک اور آدمی آیا جس کی سکاکی سے زیادہ قدر و منزلت ہوتی تھی۔ اس پر اس نے معلوم کیا کہ ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص عالم ہے تو اس نے خود بھی عالم بننے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس کی علم کے حصول کی ابتدائی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اس نے بہت باروں پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بھاری پتھر پر قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہے اور پانی کے مسلسل ٹپکنے کے باعث پتھر میں کانی گہرا سوراخ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے بھی دوبارہ علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ سکاکی نے نقد حقانی کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام الکینہ ہے۔ سکاکی کو زیادہ شہرت اپنی کتاب مفتاح العلوم کے باعث حاصل ہوئی۔ یہ کتاب بلانت پرانی نوعیت کی واحد مکتوبہ مع کتاب سمجھی جاتی ہے سکاکی کا انتقال فرغانہ کے شہر ۱۲۵۰ھ میں قریب قریہ الکندی میں ۶۲۶ھ / ۱۲۵۰ھ کو ہوا۔

سکندر قادری

شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ علیہ ۹۶۵ھ / ۱۵۵۷ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت شاہ عماد الدین تھے۔ آپ نے روحانی تعلیم اپنے بہت بڑے بھائی میں ہی حاصل کر لی تھی۔ یوں بھی آپ کو سیدنا نسب جو دھرم پرست غوث عالم عبد القادر جیلانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ اور شاہ سکندر ہے۔ رئیس الاولیاء لقب اور البرائت کنت ہے۔

سیر و سیاحت آپ کی عادت تھی۔ اسی لیے زیادہ عرصہ آپ نے سیاحت میں گزارا جس کے دوران میں اشاعت دین اور اسلام کو تبلیغ بھی فرمائی۔

آپ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ لاہور آئے اور حضرت بندگی کے مکان کے سامنے آکر کئی شیخین سے ہر بندگی اس وقت اپنے مکان کی دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی یہ چاہا کہ آپ کی منزل سے چھٹک لگا کر فوراً حضرت سکندر قادری کی قدم بوسی کریں۔ اس بات کا انہیں فوراً علم ہو گیا چنانچہ آپ نے فرمایا: ”اے تم جلدی نہ کرو اور زمین کے راستے سے آ جاؤ۔“

اس واقعے کے بعد اہل لاہور جو حق درجہ آپ کے مرید ہونے لگے۔ آپ نے لوگوں سے حاصل کی ہوئی نذر کی تمام رقم اور اشیاء کو یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کی وفات ۱۴ جمادی الاول ۱۰۲۵ھ / ۱۶۱۶ء کو ہوئی۔ آپ کا مزار کیتھ میں آج بھی ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ ہے۔ آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے تھے۔

گئے جب وہاں کے باشندے بے بس ہو چکے کے بعد انگریزوں کی اطاعت قبول کر لینے کے لئے بات چیت کر رہے تھے۔ دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا جس میں انگریزوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے سقمان اور جکڑش میں دوبارہ حالت جنگ پیدا کر دی۔ لیکن اس وقت سقمان نے ہوش سے کام لیا۔ جکڑش نے خزانہ پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے پھوٹے ہی عرصہ بعد ابن عمار جو طرابلس کا امیر تھا، نے سقمان سے انگریزوں کے خلاف مدد چاہی۔ سقمان فوراً اس کی مدد کے لئے دمشق کی طرف چل دیا۔ لیکن راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سقمان کا بیٹا حصین کیفا میں اور اس کا بھائی امینازی مارون میں اس کے جانشین بن گئے۔

سقیفہ بن ساعدہ

بنو خزرج کے سردار۔ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان کے پاس ایک ساتیان بنا ہوا تھا۔ اس ساتیان کو سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے انصاری سردار اس ساتیان میں جمع ہو گئے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ سعد بن عبادہ کو حضورؐ کا جانشین منتخب کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت سعدؓ نے بھی ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ امارت ہمارا حق ہے۔ تمام سرداروں نے اس بات کی تائید و حمایت کی۔ اس موقع پر ان سرداروں نے مہاجرین سے بھی ایک امیر لینے کی تجویز پیش کی۔ جب اس واقعے کی اطلاع حضرت ابوبکرؓ صدیق کو ملی تو وہ فوراً حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ کو لے کر سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے اور تمام انصاری سرداروں کی موجودگی میں نہایت تعمق اور بردباری کے ساتھ خطاب فرمایا جس میں انصار کی خدمات کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے، نو مسلم بدو قبائل کے لوگ قریشی سردار کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں باہمی جھگڑے موجود رہتے ہیں، اس لیے اگر کسی ایک قبیلے کے سردار کو حضورؐ کے جانشین کے طور پر چن لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا قبیلہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہو جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ قریش کے کسی سردار کو ہی امیر منتخب کر لیا جائے۔ اس پر آپس میں جھگڑے کے سے آثار نمایاں نظر آنے لگے تو حضرت ابو عبیدہؓ تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ سب سے پہلے اسلام کی حمایت انصار نے ہی کی تھی اب انہیں اسلام کی تباہی میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد سعدؓ انصاری نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے رسول خدا کی رضا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے یہ بات نامناسب ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کے بدلے دنیا کے طلب گار ہوں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ حضورؐ کی قوم آپ کی جانشینی کی زیادہ مستحق ہو سکتی ہے۔ سعدؓ انصاری کے خطاب کے بعد انصاری سرداروں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ جس کے بعد حضرت ابوبکرؓ صدیق نے کہا کہ یہاں پر حضرت ابو عبیدہؓ بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس منصب کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ دونوں نے حضرت ابوبکرؓ صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی جس کے بعد تمام انصاری سرداروں نے بھی خوشی خوشی حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں جس اختلاف کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ انتہائی خوش اسلوبی

سکینہ

عربی اور عبرانی زبان کا ایک لفظ جس کے معنی عربی میں اطمینان سکون اور وقار کے ہیں۔ عبرانی میں اس لفظ کو خاص روحانی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس لفظ سے ذات باری تعالیٰ کی موجودگی مراد لی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی ہی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ”اس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینہ (تسلّی کا سامان) ہے“ (البقرہ ۲۴۸)۔

”وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی“ (الفتح ۴)۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مفسرین اُس سے علم طور پر سکون، اطمینان اور سکونِ قلب، سکونِ روح ہی مراد لیتے ہیں۔ امام راعب اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سکینہ مومن کے دل کو تسکین دینے والا فرشتہ ہے۔ وہ تسکینِ دل کے ساتھ ساتھ حفاظت کرنے کا کام بھی سرانجام دیتا ہے۔ امام راعب سکینہ کے ایک معنی عقل بھی لیتے ہیں۔ فضائلِ قرآن بیان کرتے ہوئے بخاری شریف میں آیا ہے کہ ”جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کی برکت سے سکینہ و ملائکہ کا نزول ہوتا ہے“۔

بعض مفسرین قرآن لفظ ”سکینہ“ کو ایک حیوان سے ملتی جلتی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام سیوطی اور سید رشید رضا نے اس بات کو غلط قرار دیا ہے :

سکینہ

حضرت امام حسینؑ کی بیٹی آپ کی والدہ رباب بنو کلب کی شاخ بنو عدی کے مشہور سردار امرؤ القیس بن عدی بن ادس کی دختر تھیں۔ سانحہ کربلا کے وقت حضرت سکینہؑ اور ان کی والدہ دونوں میدانِ کربلا میں موجود تھیں۔ شہادتِ جہنم کے بعد آپ کو گرفتار کر کے کوفہ اور بعد میں شام پہنچا دیا گیا۔ جب آپ کو کافی عرصہ کے بعد ربائیؑ تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ یہاں آنے کے بعد آپ کی زندگی کے حالات منظرِ عام پر نہیں آئے۔ بعض تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوگ نشین ہو گئی تھیں اور اسی غم میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔

شیعہ مؤرخ اپنی کتابوں میں حضرت سکینہ کے بارے میں لکھتے ہیں : سانحہ کربلا کے وقت وہ کم عمر تھیں۔ ایک کتاب ”الساعات الراعیین“ میں حضرت امام حسینؑ سے منسوب کر کے یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ”سکینہؑ پر استغراق مع اللہ عاب سے آغا مہدیؑ اپنی کتاب ”سکینہ بنت حسینؑ“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سکینہؑ نے قیدِ شام کے دوران میں وفات پائی اور دمشق میں سکینہؑ کا مزار موجود ہے۔

بعض غیر شیعہ مؤرخ کہتے ہیں کہ حضرت سکینہؑ نے لمبی عمر پائی۔ آپ کا نکاح یکے بعد دیگرے ابوبکر عبد اللہ بن امام حسینؑ، مصعب بن الزبیرؓ، عبد اللہ بن عثمان خزامی اور زید بن عمرو بن عثمان بن عفان سے ہوا۔ آپ کے ہاں حضرت زید سے ایک بیٹا عثمان اور حضرت عبد اللہ سے ایک بیٹی رباب پیدا ہوئی۔ رباب کسی میں ہی فوت ہو گئی جبکہ عثمان نے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی گزار دی۔ لوگوں میں وہ ”قرین“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بیشتر مؤرخین نے حضرت سکینہ کے حسنِ صورت و سیرت، جرات، کریم النفسی اور سخن پروری کی بے حد تعریف کی ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے عہد کے مشہور شاعروں اور مغنیوں کی سرپرستی کی۔ ابن خلکان اُن کی وفات کی تاریخ ۵ ربيع الاول ۱۱ھ بتاتے ہیں۔ نیز یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔

سلاح دار

اسلحہ رکھنے والا۔ مملوکوں کے دربار میں ایک عہدہ تھا جسے سلاح دار کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس بادشاہ کے ہتھیار موجود ہوتے تھے۔ ہر سلاح دار صرف ایک ہتھیار اپنے پاس رکھتا تھا جسے وہ بوقتِ ضرورت بادشاہ کو پیش کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح ہر بادشاہ کے بے شمار سلاح دار ہوتے تھے۔ ان سب سلاح داروں کا ایک سردار بھی ہوتا تھا جسے امیر سلاح کہا جاتا تھا۔ وہ سلاح داروں کی سرداری کے علاوہ اسلحہ خانے کے محافظ کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ اس عہدے کو عثمانی ترکوں نے بھی بطور خطاب برقرار رکھا۔ سلاح دار آغا اور چوقہ دار دو عہدے دار عثمانی ترکوں کے عہد میں ملتے ہیں۔ وہ سلطان وقت کو مسجد میں داخل ہوتے ہی تین مرتبہ عرق گلاب اور عود کا عطر پیش کیا کرتے تھے :

سلافیہ

ایک جماعت جس کی بنیاد روس نے عثمانیہ سلطنت کو سبوتاژ کرنے کے لیے رکھی تھی۔ اس جماعت کا نام جمعیتِ سلافیہ رکھا گیا۔ اس نے سلاوی قوموں میں روس کے ادب کی اشاعت کی ابتدا کی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں گھر کرتی گئی۔ یہاں تک کہ بہت قلیل مدت میں ریاستِ بیلقان کے بیشتر عیسائی جمعیتِ سلافیہ کے ہمدرد اور طرف دار بن گئے۔ جمعیتِ سلافیہ کو ایک روسی مفکر اگنا تیف چلارہا تھا۔ جنگِ کریمیا کے بعد سے اتحادِ سلاوی کا چرچا شروع کیا گیا۔ روسیوں نے سلاوی لوگوں نے کو اپنی ہم نسل قوموں میں پروپیگنڈا کرنے پر اکسائے رکھا۔ اس زہریلے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ۱۸۶۷ء میں ”اتحادِ سلاوی“ کی ایک بہت بڑی کانگرس منعقد ہوئی۔ یہ کانگرس ایک علمی اور ادبی انجمن کا پھچہ پہنا کر منعقد کرائی گئی تھی۔ اس کانگرس میں اتحادِ سلاوی کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا صدر مقام ماسکو میں بنایا گیا۔ ساتھ ہی اس کی ایک ذیلی شاخ بخارست میں بھی قائم ہوئی۔ جمعیتِ سلافیہ نے سلاوی نوجوان لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم کے پردے میں روسی یونیورسٹیوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ جہاں سے وہ اتحادِ سلاوی کے کڑے مبلغ بن کر نکلتے تھے۔ جب مدحت پاشا کو اس ساری روئداد کا علم ہوا تو اس نے بلغاریہ کے تمام شہر میں اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے درسگاہیں کھولنے کا پروگرام سلطان کے سامنے پیش کیا کہ عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہی تعلیم حاصل کریں۔ مدحت پاشا کے اس پروگرام کو جنرل اگنا تیف نے درہم برہم کر دیا۔ اس طرح جمعیتِ سلافیہ نے دولتِ عثمانیہ کے خلاف اپنا معاندانہ رویہ برقرار رکھا۔ اور اس میں آہستہ آہستہ کامیابیاں حاصل کرتی رہی :

سلام

ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو بطور اسم بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سلام سلامتی کا مطلب بھی لیا جاتا ہے عربی میں سلام کرنے یا نماز کے اختتام پر سلام کو تسلیمتہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ سلام ۵۴ مختلف آیات میں موجود ہے جیسے :-

۱۔ اہل جنت ایک دوسرے کو لفظ سلام سے تحیہ پیش کریں گے : ”ویرسلو“ اسی طرح سلام ہو کہ تم نے صبر کیا اب دارِ آخرت تمہارے لیے بہت عمدہ ٹھکانا ہوگا (الرعد ۲۴)۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بطور اسم اور سلامتی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

”امن اور سلامتی طوع و خیر تک رہتی ہے“ (القدر ۵) اس کے علاوہ ہم عام زندگی

اسلامی ممالک پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا۔ سلجوق بن دقاق نے اس کی مخالفت کی اور دربار میں بادشاہ کے خلاف تقریر کر دی۔ بادشاہ نے سلجوق کے خلاف چند نازیبا الفاظ کہے جس پر اس نے بادشاہ کے کان پر ایک گھونسلہ رسید کر دیا۔ بادشاہ کا سر اس ضرب کاری کے باعث زخمی ہو گیا اس کے خادموں نے سلجوق بن دقاق کو گرفتار کرنا چاہا تو اس نے ان کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی جس کے باعث بادشاہ کے تمام خدام اسے تنہا چھوڑ گئے بعد میں سلجوق بن دقاق اور بادشاہ میں صلح ہو گئی۔ (ابن الاثیر۔ الکامل ص ۶۱۱)

سلجوقیوں کے بارے میں بعض روسی علمائے رائے ظاہر کی ہے کہ وہ عیسائیت اختیار کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سلجوق بن دقاق کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک سو سات سال کی عمر پا کر جند کے مقام پر انتقال کر گیا۔ بعد میں اس کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ارسلان تھا نے اپنے باقی بھائیوں کی قیادت سنبھال لی تھی۔

مختلف سلجوقیوں نے خلیفہ عنبرہ حکومت کی ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے :-

۱۔ سلجوقیان اعظم (۱۰۳۸ء تا ۱۱۵۷ء)

۱۔ طغرل بیگ ۱۰۹۳ء تک۔ ۲۔ الپ ارسلان ۱۰۷۲ء تک۔ ۳۔ ملک شاہ ۱۰۹۲ء تک۔ ۴۔ محمود امیر برکیاروق ۱۱۰۴ء تک۔ ۵۔ ملک شاہ ثانی اور محمد ۱۱۱۵ء تک۔ ۶۔ سنجر ۱۱۱۵ء تک۔

۲۔ سلاجقہ عراقی (۱۱۱۸ء تا ۱۱۹۴ء)

محمد سلجوقی کی وفات کے بعد اس کا تیرہ سالہ بیٹا محمود خراساں اور شمال مشرقی مدین علاقوں کے علاوہ باقی تمام سلطنت کا وارث بنا۔ سلاجقہ عراق میں مندرجہ ذیل بادشاہ بیٹھے۔

- ۱۔ محمود ۱۱۳۱ء تک۔ ۲۔ داؤد ۱۱۳۲ء تک۔ ۳۔ طغرل اول ۱۱۳۳ء تک۔ ۴۔ سعید ۱۱۵۲ء تک۔ ۵۔ ملک شاہ ثانی ۱۱۵۳ء تک۔ ۶۔ محمد ثانی ۱۱۵۹ء تک۔ ۷۔ سلیمان شاہ ۱۱۶۱ء تک۔ ۸۔ ارسلان شاہ ۱۱۷۵ء تک۔ ۹۔ طغرل ثانی ۱۱۹۴ء تک۔ ۱۰۔ سلاجقہ کرمان (۱۱۰۴ء تا ۱۱۸۶ء)۔ ۱۱۔ اس سلسلے کا بانی اور جلالی جعفری بیگ کا بیٹا تھا اور قرہ رسول بیگ تھا اس نے ۱۱۰۴ء سے ۱۱۰۷ء تک حکومت کی۔ ۱۲۔ سلطان شاہ ۱۱۸۶ء تک۔ ۱۳۔ توران شاہ ۱۱۹۷ء تک۔ ۱۴۔ ایران شاہ ۱۱۹۷ء تک۔ ۱۵۔ رسول شاہ ۱۲۰۳ء تک۔ ۱۶۔ محمد ۱۱۵۶ء تک۔ ۱۷۔ طغرل شاہ ۱۱۶۹ء تک۔ ۱۸۔ بہرام شاہ اور رسول شاہ ۱۱۷۲ء تک۔ ۱۹۔ توران شاہ ثانی ۱۱۸۳ء تک۔ ۲۰۔ محمد شاہ ۱۱۸۶ء تک۔ ۲۱۔ سلاجقہ شام ۱۱۰۷ء تا ۱۱۱۷ء۔ ۲۲۔ نصر مانی حلبی ۱۱۰۸ء تا ۱۱۲۲ء تک۔ ۲۳۔ ملک شاہ ۱۱۹۲ء تا ۱۱۹۵ء تک۔ ۲۴۔ الپ ارسلان ۱۱۱۷ء تک۔ ۲۵۔ سلاجقہ ایشیائے کوچک ۱۱۰۷ء تا ۱۱۳۰ء۔

اس ناندان کا بانی سلیمان بن قلمش بن ارسلان تھا۔ ابتدا میں وہ طغرل بیگ کے تحت سرداروں میں سے ایک تھا لیکن بعد میں اس نے بغاوت کر دی اور ۱۱۰۷ء میں طغرل بیگ کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ سلاجقہ ایشیائے کوچک میں سب سے پہلے ہم سلیمان کو ۱۱۰۷ء میں فرمانروائی کی حیثیت میں دیکھتے ہیں۔

(۱) سلیمان ۱۰۸۶ء تک۔ ۲) قلیج ارسلان اول ۱۱۰۷ء تک۔ ۳) ملک شاہ اور سعید ۱۱۵۵ء تک۔ ۴) قلیج ارسلان ثانی ۱۱۹۲ء تک۔ ۵) رکن الدین سلیمان ثانی ۱۲۰۴ء تک۔ ۶) قلیج ارسلان ثالث اور غیاث الدین کیخسرو اول ۱۲۱۰ء تک۔ ۷) عزالدین کیکاؤس اول ۱۲۱۹ء تک۔ ۸) علاء الدین کیقباد ۱۲۲۳ء تک۔ ۹) عزالدین کیخسرو ثانی ۱۲۴۵ء تک۔ ۱۰) عزالدین کیکاؤس ثانی ۱۲۵۶ء تک۔ ۱۱)

میں بھی ایک دوسرے سے ملے وقت یا جدا ہونے وقت اس کی سلامتی کی دعا کے طور پر بھی سلام کرتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے کہے "السلام علیکم وعلیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ" تو دوسرے آدمی کو اس کا جواب "وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ" دے دے۔ یہی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، کہہ کر دینا چاہیے اسی طرح اگر پہلا شخص ہی رحمتہ اللہ کا لفظ بھی سلام کے ساتھ کہے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ جواب دیتے وقت "وہرکاتہ" کا اضافہ کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت النساء کی آیت ۸۶ میں فرمایا ہے کہ "اگر تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر کلمہ سے اس کا جواب دو" شرعی نقطہ نظر سے سلام کرنا سنت رسولؐ ہے لیکن اس کا جواب فرض کننا یہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر خطا کسی اجتماع سے ہو تو ان میں سے ایک یا کئی افراد جواب دے دیں تو کافی ہے لیکن اگر غلطی تنہا ہو تو پھر یہ سلام کا جواب فرض عین ہو جاتا ہے۔ ابن العربی کے بقول اگر کسی شخص سے صرف جان پہچان ہو تو سلام فرض ہے لیکن اگر جان پہچان نہ ہو تو پھر سنت اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جان پہچان والے شخص کو سلام نہ کیا جائے تو دل میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ (احکام القرآن از ابن العربی) ایک مرتبہ حضورؐ نے فرمایا کہ "کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس تمہاری باہمی محبت میں اضافہ ہوگا؟ آپس میں سلام کو عام کرو! (تفسیر القرطبی) سلام کرنے میں پہل کرنا متمسک ہے کیونکہ حضورؐ کا طریقہ یہی تھا۔ خطبہ نماز و تلاوت غسل اور رفع حاجت کے وقت سلام کا جواب واجب نہیں۔

سلانیک مصطفیٰ

ایک ترک مؤرخ سالونیکا، ترکی میں پیدا ہوا۔ مصطفیٰ کے والد کا انتقال بہت جلد ہو گیا جس کے بعد وہ روم اہل کے شمس احمد پاشا کے پاس قرآن خواں کی حیثیت میں ملازم ہو گیا۔ ۱۵۸۴ء میں تھوڑے عرصے تک نشانجی محمد پاشا کے کاتب کے طور پر کام کرنا رہا بعد میں سمدار کا کاتب بن گیا۔ اس کے بعد فوج کا کاتب اور پھر حرمین کے دفتر محاسبہ حسابات کا صدر بن گیا۔ جہاں سے بہت جلد اسے میر سامان شاہی بنا دیا گیا۔ اکتوبر ۱۵۵۸ء میں قسطنطنیہ آکر ایرانی شہزادے حیدر کا مہمان دار بن گیا۔ اس نے ایک تاریخ کی کتاب "تاریخ سلانیک" لکھی جو ۱۲۸۱ھ میں استنبول سے چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اس کتاب میں سلیمان اعظم کے عہد حکومت کے آخری سالوں سلیم ثانی، مراد ثالث کے پورے عہد اور محمد ثالث کے ابتدائی پانچ سالوں کے واقعات و حالات پر مشتمل ہیں۔ مصطفیٰ سلانیک کے انتقال کا اصل سال معلوم نہیں لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ۱۵۹۹ء کے لگ بھگ استنبول میں انتقال ہوا۔

سلجوق آل

ایک ترک شاہی خاندان۔ اس خاندان نے گیارھویں صدی عیسوی سے تیرھویں صدی عیسوی تک وسطی ایشیائے قریب کے بہت بڑے علاقوں پر حکومت کی۔ ان میں چند بڑے خاندان یہ ہیں۔ ۱) سلجوقیان ایشیائے کوچک (۲) سلجوقیان اعظم (۳) سلجوقیان عراقی (۴) سلجوقیان شام اور ۵) سلجوقیان کرمان۔

سلجوق خاندان کا مورث اعلیٰ سلجوق بن دقاق تھا۔ ایسے تیمور یعنی "لوہ کی کمان والا" بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ترکوں کا لیڈر تھا۔ تمام لوگوں کو اس پر غیر متزلزل اعتقاد تھا اسی لیے وہ اس کی کسی تقریر یا عمل پر قطعاً حرف گیری نہ کرتے تھے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے میں عجلت سے کام لیتے تھے اور جلد از جلد اس کے حکم کی بجا آوری اپنا فرض سمجھتے تھے انہیں دنوں اتفاقاً ترکوں کے بادشاہ بیغونے اپنی فوج کو جمع کر کے

دلائل اور حوالے پیش کئے ہیں۔ آپ نے ۶۳ سال کی عمر میں بروز جمعہ المبارک جمادی الاخر ۱۱۰۲ھ میں وفات پائی۔ آپ کا ابتداً گاجان نامی مقام پر سپرد خاک کیا گیا تھا لیکن ۱۱۹۰ھ / ۱۷۷۵ء میں موجودہ مزار میں دفن کیا گیا جہاں ہر سال ۴ جمادی الاول کو عرس ہوتا ہے جس میں لوگ جوق درجوق شرکت کے لیے جاتے ہیں۔

سلف

سلفت یا سلم کو فقہ میں جائز بیع تصور کیا جاتا ہے۔ اس بیع میں گاہک کو قیمت خرید پیشگی ادا کرنا پڑتی ہے اور دوسری جانب بائع کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ خریدی گئی چیز کو ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد خریدار کے سپرد کر دے۔ بیع کر نہ شے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیز ہوئی چاہیے جس کا بدلہ موجود ہو، اور معاہدے میں اس چیز کی نوعیت کا نام لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کی تمام کیفیات کا بیان کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی جگہ کا تعین بھی ہونا چاہیے جہاں وہ شے خریدار کے سپرد کی جائے گی۔ شافعی مذہب کے پیروکار خریدی جانے والی چیز کو خریدار کے سپرد کرنے کا وقت مقرر کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن دوسرے فرقوں کے افراد معاہدے میں ایک خاص مدت کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ حجازی فقہاء ایسی بیع کو سلم کہتے تھے، لیکن عراق میں سلف کہا جاتا تھا۔

سلمان فارسی

ایک مشہور صحابی، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ آپ سلمان الفارسی کے نام سے بھی مشہور تھے۔ آپ کے والد آتش پرست تھے۔ اس لیے وہ ایک آتش کدے کے مہتمم تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگ ایک گھوڑے، الخیل البدنی، کی پرستش بھی کیا کرتے تھے لیکن حضرت سلیمانؑ نے ان کے مذہب کی پرستش کی اور نہ ہی گھوڑے کو پوجا۔ آپ کی پرورش بڑی احتیاط کے ساتھ ہوئی کیونکہ ان کے والدین کو سلیمانؑ سے بہت پار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمانؑ کو ان کے والد نے زمین کی نگہداشت کے لیے بھیجا۔ راستے میں آپ کا گدرا ایک گر جا کے قریب سے ہوا۔ عیسائی اس وقت عبادت میں مصروف تھے آپ کو ان کا انداز عبادت بہت پسند آیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک کھڑے ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کے مذہب میں دلچسپی رکھتا ہوں اس مذہب کی تعلیمات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے ان لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ملک شام میں عیسائیت کا مرکز ہے اس کے بعد آپ گھر واپس آ گئے اور اپنے والد کو تمام قصہ بتا دیا جسے سن کر وہ بہت سخت ناراض ہوئے اور ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ لیکن جب عیسائیوں کے ایک قافلے نے جو ارض شام جا رہا تھا آپ کو اطلاع دی تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس طرح شام پہنچ گئے۔ وہاں آپ پادریوں کے ساتھ رہے اور عیسائیوں کے تمام علوم کتاب کو عیسائیت کی تعلیمات میں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ارض شام میں ایک پیغمبر آئیں گے چنانچہ آپ حجاز مقدس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو آپ ہر ایک شخص کو غور سے دیکھتے۔ خاص طور پر کشتادہ پیشانی والے اصحاب کو۔ بالآخر ایک دن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، چنانچہ آپ کچھ حد تک کھجوریں لے کر حضور کے پاس پہنچے، لیکن جب کھجوریں حضور کو پیش کیں تو آپ نے انہیں نوش فرمانے سے احتراز کیا۔ اس طرح سلیمانؑ فارسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک علامت مل گئی تھی چنانچہ جب حضور دوبارہ مدینے میں قیام پذیر ہوئے تو آپ نے دوبارہ کھجوروں کا تحفہ پیش کیا جنہیں آپ نے یہ معلوم کر کے کہ یہ صدقہ نہیں ہیں خود

رکن الدین قلیچ ارسلان رابع ۱۲۶۶ھ (۱۲) غیاث الدین کیغورث ثالث ۱۲۸۴ھ (۱۳) غیاث الدین مسعود ثانی اور علاء الدین کیغورث ثالث ۱۳۰۲ھ (۱۴)۔

سلبیل

جنت کے ایک چشمے کا نام۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے "ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلبیل کہا جاتا ہے" (الدھر: ۱۷-۱۸) سلبیل جنت کا ایسا چشمہ ہوگا جس کے پانی میں سونٹھ کی خوشبو موجود ہوگی۔ مولانا مودودی اس کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ "سلبیل سے مراد ایسا پانی ہے جو میٹھا، ہلکا اور خوش ذائقہ ہونے کی بنا پر حلق سے بہہ ہلت گزر جائے۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ "بہشت کا وہ چشمہ جس سے مومنین شاد کام ہوں گے، سلبیل کہلاتا ہے" امام راغب کے بقول سلبیل ہر اس چشمے کو کہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہو۔ اس لفظ کے بارے میں صرف دعو کے اہری میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

سلطان باہو

ابن خلدون کے ایک ڈاؤن اعوان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی سلطان باہو تھا۔ آپ کے آب و جد حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد عرب سے ہندوستان ہجرت کر آئے تھے۔ ابتدا میں وہ ضلع جلم کے گاؤں پنڈ دادن خان میں ہاشم پوری ہوئے۔ وہاں ہزاروں مزدوروں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ بعد میں رولٹس شور کوٹ منتقل کر لی۔ منجانبہ شہنشاہ شاہجہاں سلطان باہو کے خاندان کی بہت عزت و تکریم کرتا تھا۔ اس نے ان کے والد کو بہت بڑی جاگیر بھی دے رکھی تھی۔

سلطان باہو نے حبیب اللہ فارسی سے باطنی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے آپ کو تعلیم سے نرا کر کے بعد اپنے استاد پیر عبدالرحمن کے پاس بھیجا۔ جوان دنوں دہلی میں مقیم رہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان باہو نے پیر عبدالرحمن کے ہاتھ پر بیعت بھی کی لیکن زیادہ تر اس واقعے سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ حاجی محمد دین گجراتی اپنی کتاب فیض ہدایت میں لکھتے ہیں کہ سلطان باہو روحانی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئے تھے۔

سلطان بخش قادری جنہوں نے تواریخ سلطان باہو لکھی ہے اور دوسرے تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تصوف کے مسائل پر فارسی اور عربی زبان میں ایک سو چالیس کتابیں لکھی تھیں۔ رنائب السلطانی (ص ۸) ان کے علاوہ سلطان باہو نے پنجابی زبان میں صرف ایک شعری کتاب ابیات سلطان باہو لکھی۔ ابیات ہے آپ کی چند فارسی کتابوں کے نام یہ ہیں: شمس العارفین، مفتاح العارفین، محکم الفقہ، عین غفر، عقل بیدار اور دیوان باہو۔ سلطان باہو کا ازدواجی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے چار شاہیاں کی شہین جن سے آپ کے ہاں آٹھ بیٹے پیدا ہوئے۔

جب ہم آپ کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ صدیقیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے عقائد میں اتباع کتاب و سنت کو درجہ اول پر رکھتے ہیں آپ کس ایسے قول و فعل کے قائل نہیں تھے جن سے شرع محمدیؐ کی خلاف ورزی ہوتی ہوئی ہو۔ آپ نے تصوف کے نہایت گہر مسائل کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا ہے۔ آپ نے اپنی بات کو وزن و بیش کے لیے جگہ جگہ قرآن مجید اور احادیث نبویؐ سے

علیہ وسلم نے کفار کے چند قیدی واپس کر کے انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔
رہائی پانے کے بعد آپ مدینہ چلے گئے۔ آپ غزوات میں برابر حصہ لیتے رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔
آپ حضرت عمرؓ کے دور خلافت ۱۴ھ میں ہونے والے ”مرج روم“ کے معرکے
میں شہید ہو گئے۔

سلوک

راہ طریقت پر وہ سفر جس کا آغاز کوئی صوفی کسی طریقے میں داخل ہونے پر اپنے
شیخ و پیر کی ہدایت پر کرتا ہے۔ اس کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی استعداد کے
مطابق بلند ترین درجہ حاصل کر لیا۔ بعض صوفیوں کے نزدیک سلوک سے مراد وہ تعلق باللہ
کی جستجو ہے جو عمداً اختیار کی جاتی ہے اور جسے باقاعدہ جاری رکھا جاتا ہے۔ سادہ کے
لیے مذہبی ہوتا ہے کہ وہ ذکر، توکل، فقر، عیش اور معرفت وغیرہ جیسے تمام مقامات
سے گزرے۔ ان میں کمال پیدا کرے۔ یہ تمام کلمات ذات الہی سے واصل ہونے سے
پہلے ہی مکمل کر لینے چاہئیں۔ بہت سے علماء سلوک کو جذب کی ضد خیال کرتے ہیں۔

سلول

سلول نام کے دو قبیلے عرب میں آباد ہیں۔ جنوبی عرب میں رہنے والے سلول قبیلہ دراصل
خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ ابجد میں حجاز آباد ہوئے تھے۔ اس قبیلے کو کعبہ کی زینت
معمول تھی۔ اس قبیلے کے ایک شخص ابوغنشان الحجازی بن حبیل بن سارل نے کعبہ کی چابی
ایک اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔

۲۔ اس نام کا دوسرا قبیلہ شمالی عرب کے علاقے میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ
بھی بنیادی پر ہوازن قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ ہوازن کے نمطیوں کی بزرگ سردار
زہل بن شیبان کی بیٹی کے نام پر سلول کہلانے لگا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ ہوازن
بن صعصعہ بن معاذ بن بکر بن ہوازن تھا۔ یہ لوگ کعبہ کے مشرقی جانب آباد تھے جس خاندان
میں منقسم تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن عفان سے تعلق رکھنے والے
کا قاضی بنا رکھی تھا۔ اس قبیلے کے ایک خاندان غاضہ سے تعلق تھا۔

جب ہم اس قبیلے کا شجرہ نسب جانتے ہیں تو بے شمار قبیلے ہیں جو ان کی ایک شاخ
سلول کہلانے لگا۔ یہ قبیلہ ہوازن تھا۔ ایک غزوت نام تھا جس نے اس قبیلے کے ایک
غزوتوں کے نام سے چارے ہونے والے قبیلے کو غزوت نام رکھنے لگا۔

سلیم بن عمرو

آپ کا نام سلیمؓ اور تعلق قریشی خاندان سے تھا۔ سودہ کے بیٹے اور
میں سلمان ہو کر مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر لی۔ یہاں رہتے رہتے وہ حبشہ سے
غزوات میں حضورؐ کے ساتھ شریک رہے۔ ۶ھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے مختلف بادشاہوں کو دعوت حق دینے کے لیے خطوط ارسال کیے تھے۔ اس
زمانے میں ایک خط ہوزہ بن علی حنفی کے پاس پہنچانے کی ذمہ داری حضرت سلیمؓ
کے سپرد کی گئی۔ ہوزہ بن علی حنفی آپ کا نام مبارک پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔
تیار ہو گیا۔ اور حضرت سلیمؓ کو نہایت احترام کے ساتھ خط کا جواب دے کر حضرت
کیا۔ اس جواب میں ہوزہ نے اس خط کے ساتھ مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ
ایک سردار کی حیثیت سے اسے بھی بعض امور میں شریک کر لیا جائے۔ اس پر
حضورؐ نے اسے جواب دیا کہ تمہیں زمین کا ایک ادنیٰ ترین خطہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔

بھی خوش فرمایا اور دوسرے صحابہ کو بھی کھانے کے لیے دیا۔

سلمان فارسی اس کے بعد آپؐ میں دوسری علامات نبوی تلاش کرنے لگے اور جب
آپ کو یقین ہو گیا کہ آپؐ ہی پیغمبر ہیں تو ایمان لے آئے ۵ھ میں حضرت سلمانؓ فارسی کے
مشورہ سے کفار سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے خندق کھودی گئی جس کے باعث کفار شکر
کو خندق کے دوسری جانب ہی رکتا پڑا۔ اس غزوہ میں خندق کے باعث مسلمانوں نے کفار
کو اپنے ارادے میں کامیاب ہونے سے باز رکھا اور وہ شکست کھا کر واپس چلے گئے۔
سلمانؓ فارسی اصحابِ مہم کے رکن بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ
طویل گفتگو کی کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں حذیفہ بن یمان کے بعد
سلمانؓ فارسی کو مدائن کا گورنر بھی بنایا تھا۔ آپ نے مدائن میں حضرت عثمان غنیؓ کے عبد خلافت
میں وفات پائی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلمانؓ فارسی کی اولاد کا سلسلہ ابھی تک باقی ہے۔

سلمہ بن رکوع

ایک صحابی۔ آپ کا نام سنان اور کنیت ابو ایاس تھی۔ آپ ۶ھ میں سلمان
ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی تھی۔ سلمہ بن رکوع
نے بیعت رضوان کے موقع پر حضورؐ کے دست مبارک پر تین مرتبہ بیعت کی۔ ایک مرتبہ
جب ذی قردہ کی چراگاہ سے کافروں کا ایک ٹوہ رسول اللہؐ کے اونٹ بے بھاگا تو آپ
نے ان کا پیچھا کیا۔ سلمہ بن رکوع ایک ماہر تیر انداز بھی تھے۔ چنانچہ کافروں پر اتنی
شدت کے ساتھ تیر اندازی کی کہ وہ حضورؐ کے تمام اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بلکہ
ساتھ ہی اپنی چادریں تک چھوڑ گئے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر میں بھی آپ شریک ہوئے۔
بعد میں جب ہوازن اور ثقیف کے ساتھ غزوات ہوئے تو ان میں بھی نمایاں حصہ
لیا۔ ۷ھ میں حضرت ابو بکرؓ کی قیادت میں ہوفزادہ کی سرکوبی میں بھی شریک ہوئے
اس لڑائی سے واپسی پر سلمہ بن رکوع نے کئی عورتوں کو گرفتار کر لیا تھا جنہیں
وہ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ ان میں ایک لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ حضورؐ نے اس
لڑکی کو واپس مدینہ بھیج کر کہنے ہی مسلمانوں کو کفار کے قبضہ سے آزاد کرایا۔

سلمہ بن رکوع حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد مدینہ سے زبہ چلے گئے
جہاں سے ۴ھ میں دوبارہ مدینہ واپس آئے۔ لیکن اسی سال آپ کا انتقال ہو گیا
آپ بہت دلیر، شجاع اور بہترین تیر انداز تھے۔ پیدل دوڑنے میں آپ تمام صحابہؓ
میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
سے اکثر اوقات فیض یاب ہوتے رہتے تھے اسی لیے آپ نے بہت سی احادیث بیان
فرمائی ہیں۔ ایک انداز سے کے مطابق تقریباً اسی کے حکم بھگ احادیث آپ سے
مروی ہیں۔

سلمہ بن ہشام

آپ رشتے میں ابوجہل کے بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا ہی میں مسلمان ہو
گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ بعد میں
کچھ عرصہ کے بعد جب وہ واپس مکہ آئے تو ابوجہل نے انہیں قید کر دیا اور طرح
طرح سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ وہ دن رات آپ کو ہتھارتا رہتا تھا۔ یہاں
تک کہ انہیں کھانے کو بھی کچھ نہ دیتا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے تمام سختیاں صبر کے
ساتھ برداشت کیں اور دین اسلام پر قائم رہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ

سلیمان بن عمرو نے حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ہونے والی مشہور جنگِ یمامہ میں جہادِ شہادت نوش کیا ۛ

سلیم اول

عثمانؓ سے سلطنت کا نواں خلیفہ۔ وہ بائزید کا بیٹا تھا اور ۸۷۲ھ / ۱۴۶۸ء یا ۸۷۵ھ / ۱۴۷۱ء میں پیدا ہوا۔ سلیم کے باپ بائزید نے بڑے بیٹے احمد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن سلیم کو تخت کی زیادہ آرزو تھی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ فوج کا ایک بڑا حصہ سلیم کی حمایت کر رہا تھا۔ تقریباً دو سال تک ان میں اقتدار کے حصول کے لیے رستہ کشی ہوتی رہی۔ بالآخر جنوری ۱۵۱۲ء میں قسطنطنیہ کے لوگوں اور عینی چریوں نے سلیم کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بعد میں ۸ صفر ۹۱۸ھ / ۲۵ اپریل ۱۵۱۲ء کو سلیم کے طرفداروں نے بائزید کو تخت سے محروم کر دیا۔ اس طرح سلیم نے تمام عثمانی سلطنت پر اپنا قبضہ جمایا۔ اس نے حکومت کا پہلا سال اپنے بھائی بھتیجوں کا استیصال کرنے میں گزارا۔ اس نے تقریباً آٹھ سال حکومت کی جس کے دوران میں کتنے ہی معرکے اور مہمیں سر کیں اور بغادادوں کو کچلا۔ ۱۵۱۹ء میں سلیم ادرنہ سے قسطنطنیہ کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں ۷ شوال ۹۲۶ھ / ۲۲ ستمبر ۱۵۲۰ء کو وفات پا گیا۔ اس کی موت کو اس کے وزیروں نے انھیں رکھا۔ جب نیا سلطان سلیمان قسطنطنیہ پہنچ گیا تو اس کی موت کا اعلان کیا گیا۔ سلیم اول کی میت کو شہر میں شمال مغرب کی جانب ایک پہاڑی پر دفن کیا گیا۔ بعد میں یہاں ایک مسجد بھی بنوا دی گئی تھی۔ اس کی قبر کے نزدیک ہی سلیم کی والدہ، بیٹیوں اور چند بیٹوں کی قبریں بھی بنا دی گئیں ۛ

سلیم نہایت سخت گیر رویہ کے باعث یا دوز کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ جس کا مطلب دہشت پسند یا جاتا تھا جو بعد میں ایک طرح سے اعترافِ عظمت کا لفظ سمجھا جانے لگا تھا۔

سلیم اول کی شخصیت اس کے دورِ حکومت کے تمام واقعات پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ایک شاعر کے طور پر بھی اتنی ہی شہرت کا مالک تھا جتنی کہ بادشاہ ہونے کے ناطے سے اسے حاصل تھی۔ اس کا دیوان فارسی میں ہے جو ۱۳۰۹ھ میں قسطنطنیہ سے چھپ کر شائع ہوا تھا۔

سلیم ثالث

سلیم ثالث سلطنتِ عثمانیہ کا اٹھائیسواں سلطان بنا تھا۔ وہ سلطان مصطفیٰ ثالث کے ہاں ۲۴ دسمبر ۱۷۶۱ء کو پیدا ہوا۔ سلیم ثالث اپنے چچا عبدالحمید اول کے انتقال کے فوراً بعد ۱۱ رجب ۱۲۰۳ھ / ۷ اپریل ۱۷۸۹ء کو تخت نشین ہوا۔ اس کے دورِ حکومت میں انگریزوں کے خلاف جنگیں اور اندرونی بغاوتیں بہت زیادہ ہوئیں۔ سلیم ثالث نے اپنے دور میں ملک کے تمام پڑاسے فرسودہ اور زوال پذیر اداروں کو منظم اور فعال بنانے کی بہت سی کوششیں کیں جو اس کے عہد کی ایک نمایاں خصوصیت ہیں۔ عین انہی کوششوں کے باعث وہ خود معزولی کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ ۲۲ ربیع الاول ۱۲۲۲ھ / ۳۰ مئی ۱۸۰۷ء کو وہ مجبوراً تخت سے دستبردار ہو گیا۔ سلیم ثالث کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا اس لیے سلطان عبدالحمید کے دو بیٹوں میں سے بڑے لڑکے مصطفیٰ کو تخت نشین کر دیا گیا۔ جس نے مصطفیٰ چہارم کے نام سے حکومت کرنا شروع کر دی۔

بعد میں سلیم ثالث کو مصطفیٰ چہارم کے حکم پر قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ بعض وزیر اور دوسرے لوگ اسے دوبارہ تخت پر بٹھانا چاہتے تھے۔

سلیم ثالث بذاتِ خود بہت سے کمالات اور فنون کا مالک تھا۔ وہ بہترین اشعار کہتا تھا۔ اس نے اپنے اٹھارہ سالہ دورِ حکومت میں دس وزیرِ اعظم بدلے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے نزدیک مضبوط کردار کے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں حضرت ایوبؑ انصاری کے مزار پر ایک چاندی کا خوبصورت دروازہ بھی بنوایا۔ اور مسجد فاتح کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ اس کی زیادہ تر تعمیرات اصلاحی منصوبوں کے لیے بارکوں اور مدرسوں پر مشتمل ہیں

سلیم ثانی

ترک کے کاگیر ہواں بادشاہ۔ وہ مشہور ملکہ خرم سلطان کا بیٹا تھا جو ایک خیال کے مطابق ۹۳۰ھ / ۱۵۲۴ء میں پیدا ہوا۔ سلطان سلیمان کی وفات کے بعد ترکی کے تخت پر بیٹھا اور فوج سے بیعت لینے کی بجائے خود ہی ان میں تخت نشینی کے تحائف تقسیم کر دیے۔ فوجیوں نے ان تحائف کو کم سمجھا۔ اس کے بعد سلیمان کی میت کو شاہی رسم و رواج ادا کیے بغیر دفن کر دیا۔ اسی دوران میں سلیم کے قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے ہی عینی چریوں نے بغاوت کرتے ہوئے ادرنہ پر چڑھائی کر دی۔ اس طرح سلیم ثانی دارالحکومت میں داخل ہونے سے رک گیا۔ فوج نے اسے اپنے من مانے تحائف وصول کرنے کا وعدہ لینے کے بعد ہی ادرنہ میں داخلے کی اجازت دی۔ سلیم ثانی نے اس مرتبہ تحائف خوب جی کھول کر دیے۔ عینی چریوں نے علماء و امراء کو اور خاص طور پر مفتی ابوسعود کو نہایت قیمتی تحائف دیئے۔ یہاں تک کہ شاہی خزانہ خالی ہو گیا اور اس کے پاس فوج کو ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی روپیہ موجود نہ رہا۔

محل میں آنے کے بعد سلیم اپنی عادات کے مطابق مختلف خرافات میں مشغول ہو گیا۔ سلیمان ثانی کے دور میں سلطان سلیمان کے دورِ حکومت کی اعلیٰ روایات کو اس کے وزیرِ اعظم صوقولی نے برقرار رکھا۔ سلیم نے حکومت کے بیشتر اختیارات اپنے وزیرِ اعظم کو دے دیئے تھے۔

سلیم ثانی ۱۲ اور ۱۳ دسمبر ۱۵۷۴ء کی درمیانی رات کو اپنے محل میں ہی کسی حادثے کے باعث فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے دورِ حکومت کی ساری زندگی اپنے حرم سرا میں ہی گزار دی۔ اس کے حرم سرا میں نوربانو کا بہت بول بالا رہا۔ اس کے زمانے میں لہو و لعب کی عادتیں جو اونچے درجے کے عالموں میں بُری طرح سرایت کر چکی تھیں، معاشرے کے تمام طبقوں میں پھیل گئیں۔ رشوت اور بدعنوانیوں کا بازار گرم ہونے لگا۔ اس نازک وقت میں اس کے وزیرِ اعظم صوقولی نے سلیمان اول کے قانون نامے کو مفتی اعظم کے فتوے کے بعد ملک میں نافذ کر دیا۔ یہ کام سلطنتِ عثمانیہ کی اونچی شان و شوکت کو برقرار رکھنے میں خاصی حد تک کامیاب ثابت ہوا۔

سلیم ثانی کے دور کی تعمیرات میں سے ایک مسجد سب سے زیادہ مشہور ہے جو ادرنہ کی سلیمیہ مسجد کہلاتی ہے۔ یہ مسجد سنائی معماروں نے ۱۵۶۷ء سے ۱۵۷۴ء تک کے عرصے میں تعمیر کی تھی۔ اس کے عہد میں آیا صوفیا اور قسطنطنیہ میں بھی کئی عمارتیں اور مسجدیں بنوائیں یا ان کی مرمت کرائی گئی۔ سلیم ثانی کو شاعری کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے اس کے ارد گرد شاعروں کا جگمگا رہتا تھا۔ وہ خود بھی شاعری کرتا تھا۔ اس نے زیادہ تر نظمیں لکھی ہیں۔ اس کا تخلص سلیمی تھا۔

سليمان

حضرت سليمان عليه السلام ایک مشہور پیغمبر تھے وہ بنی اسرائیل پر حکومت بھی کرتے تھے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت سليمان کا ذکر کئی صورتوں میں آیا ہے مثلاً البقرة النساء الانعام الانبياء النمل سبا اور ص۔

حضرت سليمان نے بہت جلد بنی اسرائیل کے دشمنوں کو زیر کر کے ایک بہت بڑی مملکت بنائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام جس سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر کو دھوا چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے اُسے مکمل کرایا آپ علم و حکمت اور فہم و فراست میں نہایت بلند مرتبہ تھے تمام وحشی جانور پرندے اور جن وانس آپ کے تابع فرمان تھے مقدمات کے فیصلے کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے ان کی تمام تر عبادات اور معاملات مملکت شریعت تورات کے مطابق ہوتے تھے۔ قرآن مجید نے آپ کا درجہ انبیاء کے شان بیان فرمایا ہے حضرت داؤد نے آپ سے ایک مرتبہ مشورہ بھی کیا تھا قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر ہوا ہے: اے پیغمبر داؤد اور سليمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلانا چاہیے کہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں فیصلہ کرنے لگے اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے صحیح فیصلہ سليمان کو سنبھال دیا تھا الانبياء ۷۸، ۷۹

حضرت سليمان نے چالیس سال تک حکومت کی اور ۵۳ یا ۶۲ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو داؤد علیہ السلام کے شہر میں ہی دفن کیا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت سليمان کی کچھ خصوصیات کا ذکر بھی آیا ہے جیسے:-

ہم نے سليمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس کی صبح کی منزل مہینہ بھر کی راہ ہوتی تھی اور شام کی منزل مہینہ بھر کی راہ ہوتی تھی اور پگھلے ہوئے تلے کے لیے چشمہ بہا دیا تھا کہ اس کو سانچوں میں ڈھال کر خات بڑے بڑے برتن دلیں اور لگن وغیرہ بناتے تھے۔ (انبیاء ۱۲۱)

ان آیات میں پگھلے ہوئے تلے کے جس چشمہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے آثار تانبے کی ان بھٹیوں کی صورت میں مل چکے ہیں جو ایلات کی بندرگاہ کے آس پاس دریافت ہوئی ہیں بعض لوگوں نے حضرت سليمان کے متعلق بھی طرح طرح کے من گھڑت انسانے بنا کر لوگوں کو درغنا شروع کر دیا اور ان کے سطوت اور اقتدار کا باعث کفر اور جاؤ کو قرار دینے لگے اور بنی اسرائیل ان گمراہوں کے پیرو ہو کر اللہ کی کتاب و تورات سے غافل ہو گئے۔ ان گمراہ لوگوں کو بخت نصر قید کر کے باہل لے گیا۔ وہاں انہوں نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں سنا کہ انہیں جادو آتا ہے چنانچہ وہ ان سے جادو سیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔

آج کل کی انجیل میں حضرت سليمان کے بارے میں بے شمار ایسے قصے درج ہیں جو ایک پیغمبر اور نبی کی شان کے قطعاً منافی ہیں لیکن مذہب اسلام میں تمام پیغمبروں کے بارے میں بڑا واضح موقف پایا جاتا ہے اسلام میں کسی بھی پیغمبر یا نبی کے بارے میں ایک بھی نازیبا واقعہ یا بات کی گنجائش نہیں ہے۔

آپ کے بارے میں ایک واقعہ قرآن مجید میں سورہ النمل میں بیان ہوا ہے:-

”حضرت سليمان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ملکہ سبا آپ کے پاس آ رہی ہے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت وہاں سے اٹھ کر آجائے یہ حکم یا خواہش شکر ایک جن جو بہت قوی سیکل تھا کہنے لگا کہ میں ملکہ کا تخت آپ کا حضرت سليمان کا دربار پر خاست ہونے سے پہلے آؤں گا لیکن ایک اور شخص جو صاحب علم الکتاب تھا کہنے لگا کہ میں پک جھپکنے میں ایسا کر سکتا ہوں جب حضرت سليمان نے اپنے سامنے تخت پایا تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا اقتدار عطا کیا ہے۔ دیکھیں سورہ النمل آیات ۲۸ تا ۴۱

اس واقعے سے ہمیں علم نہیں ہوتا کہ آیا تخت کو لانے کا کام صاحب علم الکتاب شخص

نے انجام دیا یا جن نے۔ لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت حضرت سليمان کے پاس ضرور آ گیا تھا اور جن ایک ایسی ہستی تھی جو حیوانی طاقت اور مادی ذرائع کی مالک تھی اسی طرح صاحب علم من الکتاب ممکن ہے ایک باہر طبیعی ہو جسے حرارت نور، صوت، مقناطیس اور بجلی سے کام لینے کے طریقوں کا علم تھا۔ بعض مفسرین قرآن سورہ النمل کی تفسیر بیان کرتے وقت لکھتے ہیں کہ یہاں جو مدت بیان ہوئی ہے اس سے حقیقی مدت مراد لینا درست نہیں، بعض مفسرین اس سارے واقعے کو ایک بہت بڑا معجزہ قرار دیتے ہیں۔

حضرت سليمان کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے اور خاندان پر خدا کی نعمتیں گنوائے ہوئے کہا کہ: ہمیں جانوروں کی بولی سمجھنی سکھائی گئی تھی۔ النمل: ۱۶

حضرت سليمان کے جس فیصلے کا ذکر اوپر آیا ہے وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد حکومت میں ایک شخص کے باغ میں ایک گلہ بان کی بکریاں گھس گئیں اور خوب نقصان کیا۔ باغ والے نے داؤد سے جا کر تمام واقعہ بیان کیا جس پر آپ خود باغ میں گئے اور نقصان کا اندازہ لگایا اور اس کی قیمت گلہ بان کے سارے ریوڑ کے برابر ہوئی چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ گلہ بان اپنی تمام بکریاں بطور تلافی باغ والے کے پیرو کر دے۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں فریق باہر آئے تان کی ملاقات حضرت سليمان سے ہوئی آپ نے کہا کہ ایک اور فیصلہ جو فریقین کے حق میں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہے حضرت داؤد کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سليمان کو بلا یا اور معلوم کیا کہ وہ بہتر فیصلہ کیا ہے اس پر حضرت سليمان نے انہیں بتایا کہ گلہ بان کی تمام بکریاں باغ والے کے سپرد کر دیں اور باغ گلہ بان کے سپرد کر دیں تاکہ گلہ بان باغ کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ اس میں انور آجائیں اس مدت کے دوران میں باغ والا گلہ بان کی بکریوں سے درود اور آون وغیرہ سے نادمہ اٹھائے لیکن جب باغ میں انور آجائیں تو باغ واپس باغ والے کو لوٹا دیا جائے۔ ورنہ بکریاں گلہ بان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔

جن حضرت سليمان کے تابع تھے اور ان کے لیے بت سے عام بھی انجام دیتے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا اور ص میں آیا ہے۔ کوئی بھی جن فتنہ سازش ہونے کے باوجود آپ کے فرمان سے سر تابی نہیں کرتا تھا۔

حضرت سليمان کی وفات کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ بیت المقدس میں رہے تھے۔ آپ عرصہ کے سہارے کھڑے ہو کر خدا کی عبادت میں مشغول رہے تھے اس طرح عبادت کے دوران آپ کی روح نفس عنقریب سے پرواز کر گئی لیکن آپ کا جسم عرصہ کے سہارے کھڑا رہا جس کے باعث سبیل کی تعمیر کا کام پورے زور شور سے جاری رہا۔ اگر اس وقت تک وفات کا علم ہو جاتا تو جن جو سبیل کی تعمیر میں مصروف تھے جاگ جاتے کیونکہ وہ نہ فحشوں سليمان کا حکم ہی مانتے تھے۔ جب کئی ماہ بعد عرصہ کو دیکھنے لگے کہ حضرت سليمان کا جسد خاک گر پڑا جس کے باعث لوگوں کو آپ کی وفات کے بارے میں تم غلامی اس وقت کے بند جنوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ علی غیب سے بے بہرہ ہیں۔

سليمان اشرف

آپ کی پیدائش ضلع پٹنہ کے نزدیک محلہ میر میں ہوئی۔ آپ نے فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم بھی محلہ میر میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ حنفیہ جون پور آ گئے۔ آپ حضرت فاضل بریلوی کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے اور ان کے جی بہنے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے منسلک ہوئے تھے۔ آپ رشد و ہدایت اور صداقت و ریاضت کے بہترین مجسمہ تھے۔ آپ کی سیاسی بصیرت بھی بہت تیز تھی۔ آپ

اکثر اوقات لاہور تشریف لاتے رہتے تھے۔ یہاں آپ کے شاگردوں کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ آپ کی وفات ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء کو علی گڑھ میں ہوئی اور یونیورسٹی کے قبرستان میں ہی دفن ہوئے۔

سليمان اول

سلطنت عثمانیہ کا دسواں حکمران۔ اس نے ۱۵۲۰ء تا ۱۵۶۶ء یعنی ۴۶ سال تک حکومت کی۔ ترک اسے سليمان قانونی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ۱۴۹۴ء میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ عائشہ سلطان کریمیا کے خاندان منگلی کرامی میں سے تھی اور اپنے حسن و جمال کے باعث بہت مشہور تھی۔ سليمان اپنے دادا بایزید کے دور حکومت میں کفہ کا حاکم تھا۔ بعد میں سلیم اول کے دور میں مغنیا کے والی کے طور پر کام کرتا رہا۔ جب اس کے والد سلیم کا انتقال ہوا تو تقریباً ایک ہفتے بعد ۳ ستمبر ۱۵۲۰ء کو وہ دارالحکومت پہنچ گیا۔ اس وقت اسے کوئی بھی صحیح طور پر نہیں جانتا تھا۔

سليمان اول فطرتاً صلح پسند تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دور حکومت میں تیرہ سے زائد بڑی بڑی جنگیں مہموں میں شریک ہوا۔ عام طور پر وہ یورپ پر فوج کشی کیا کرتا تھا جس کے نتیجے میں عثمانی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہو جاتی تھی۔ اس نے دس مرتبہ یورپ پر اور تین مرتبہ ایشیا پر لشکر کشی کی۔ اس طرح تیرہ مرتبہ اس نے اپنی سلطنت کو شاد کیا۔ وہ یکا دین دار آدمی تھا۔ اس نے آٹھ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے نقل کیے ہیں۔ جو آج بھی سلیمانیه میں تحفظ ملت موجود ہیں۔ اس کی غزلوں میں بھی اسلامی اسخ انتقاد کا ثبوت ملتا ہے۔ سليمان دور میں سلطنت عثمانیہ کا سلطنت کے ارتقاء کے عمل میں اس کی قائدانہ اور نظم و نسق کی صلاحیتوں اور خوبیوں کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح ترکی تہذیب اور علم و ادب نے بھی اس کے دور میں ترقی کی کئی منازل طے کیں۔ سليمان نے بطور ایک شاعر کے شعرا اور علموں کا مربی و سرپرست ہونے کا ثبوت بھی فراہم کیا۔ اپنے دور کے شاعروں اور شکر نگاروں کی حوصلہ افزائی کر کے انھیں قصائد، شائے اور تاریخ لکھنے کی ترغیب دی۔ سليمان اول نے اپنے دور میں بے شمار مساجد اور عمارتیں بنوائیں۔ ایک مسجد اس نے بائے تخت میں سلیمانیه مسجد کے نام سے بنوائی جسے بہت اونچا مقام حاصل ہوا۔ یہ مسجد ۱۵۵۰ء اور ۱۵۵۶ء کے درمیان مکمل ہوئی تھی۔ بغداد میں امام ابوحنیفہ کا مزار اور قونیہ میں جلال الدین رومی کا مزار بھی سليمان نے ہی بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرایا۔ مکہ میں پختہ کار بنیین تعمیر کرائیں۔

سليمان اول کی زندگی کے آخری ایام بڑے پریشانی میں گزرے کیونکہ ان دنوں شہزادہ سلیم اور بایزید کے درمیان آپس میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بایزید مارا گیا تھا۔ اسی دوران آسٹریا سے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ سليمان اول نے خود فوجوں کی قیادت سنبھال لی تھی اور ایک شہر سگتوار کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران ہی میں سليمان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ پانچ اور چھ ستمبر ۱۵۶۶ء کو ناسازی طبع کے باعث خالق حقیقی سے جا ملا۔ ۸ ستمبر کو شہر سگتوار بھی فتح کر لیا گیا اس کی موت کو ابتدا میں تین ہفتے تک انھار میں رکھا گیا۔ اسی دوران سلیم ثانی نے آکر کاروبار حکومت سنبھال لیا۔

سليمان بن صرد الخزای

صحابی رسولؐ آپ کا اصلی نام یسار تھا لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے سليمان رکھ دیا۔ جب سلمان کو نے میں جا کر

آباد ہونے لگے تو آپ نے بھی وہاں پہنچ کر رہائش اختیار کر لی۔ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علیؑ کی جانب سے شریک ہونے حضرت امیر معاویہؓ کی وفات حضرت امام حسینؑ کے بہت بڑے ہمدرد اور طرفدار بن گئے۔ چنانچہ واقعہ کربلا سے پہلے حضرت امام حسینؑ کو آپ نے ہی پیغام بھیجا تھا کہ وہ کوفہ تشریف لے آئیں لیکن جب حضرت امام حسینؑ اپنے جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں خیمہ زن تھے تو اس وقت آپ نے امام حسینؑ کی مطلقاً کوئی مدد نہ کی پھر جب ۱۰ محرم ۶۱۰ھ/۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء کو حضرت امام حسینؑ شہید کر دیئے گئے تو تمام کوفی اپنی بڑی اور بے عملی پر نادم اور شہیمان ہوئے اس کے بعد انہوں نے حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک جماعت کی طرح ڈالی۔ اس جماعت کا سالار اعظم حضرت سليمانؑ کو بنایا گیا۔ اس جماعت میں شریک تمام افراد ساٹھ سال سے زائد عمر کے تھے ابتدا میں یہ تحریک بے جان رہی لیکن یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد اس تحریک میں تیزی آگئی جب عبید اللہ بن زید کو نے میں داخل ہونے لگا تو سليمانؑ نے یہاں آنے کا اجازت نہ دی۔ بعد میں رمضان ۶۲ھ/مئی ۶۸۲ء میں مختار بن ابی عبید کو نے پہنچ گیا۔ اس نے حضرت سليمانؑ کو وہاں سے نکالنا چاہا لیکن حضرت سليمانؑ اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے اکٹھے ہو کر تمام لوگ کربلا میں امام حسینؑ کے مزار پر حاضر ہوئے اور چوبیس گھنٹے وہاں انتظار کرنے کے بعد عین البورقہ کی جانب چل پڑے جہاں ۲۲ جمادی الاول ۶۵ھ/۲۵ جنوری ۶۸۵ء کو جنگ شروع ہو گئی دشمن کا فوجی حسین بن نمیر کا سر گردن میں لڑ رہی تھیں۔ لڑائی تین روز تک جاری رہی جنگ کے میرے مدد حضرت سليمانؑ ترائوں برس کی عمر میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس جنگ کا انجام بہت خوفناک نکلا شیعیوں کی شکست کے بعد ان کا نہ بردست ہتھیار سوا حضرت سليمانؑ نے حضورؐ کی پیراہ احادیث بھی بیان فرمائی ہیں۔

سليمان بن عبد الملک

ایک اموی خلیفہ ۶۶ھ/۶۸۰ء میں پیدا ہوا۔ عبد العزیز بن مروان کی وفات کے بعد عبد الملک نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سليمان دونوں کے لیے بحیثیت آئندہ جانشین کے حلف و فاداری لیا۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ سليمان اپنے بھائی ولید کے حق میں دستبردار ہو جائے لیکن سليمان جمادی الآخر ۹۶ھ/فروری ۷۱۵ء میں امیر المومنین بن گیا اور تقریباً تین سال حکومت کی اس کے دور حکومت کے آخری سال میں قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری تھا کہ صفر ۹۹ھ/ستمبر اکتوبر ۷۱۷ء میں دابق میں سليمان کا انتقال ہو گیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی عین اس کی موت کے فوراً بعد اٹھایا گیا۔ اس وقت تک اگرچہ عبد الملک اپنے بھائی یزید کو سليمان کا جانشین نامزد کر چکا تھا تاہم سليمان نے ولایت سے قبل اپنی جانشینی کے احکامات کو تبدیل کر دیا اور اپنے بیٹے ایوب کی دلی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی۔ بعد میں بستر مرگ پر اُسے ایک بااثر عالم دین ربیع بن عیوہ کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ اس کے چچا زاد بھائی اپنی نیکو کاری اور پارسائی کی بابت مشہور تھے منہ نشین ہوں گے۔ اس کے اس اعلان کے بعد لوگوں نے سليمان کو مفتاح الخیر کا لقب بھی دیا بعض عرب تاریخ دانوں کے مطابق سليمان کسی حد تک پرہیزگار ہونے کے باوجود بے رحم اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے کا امیر تھا۔

سليمان بن سليمان بن محمد

مراکش کا سلطان جو ۱۱۸۰ھ/۱۷۶۶ء کو پیدا ہوا۔ اس نے اپنی ابتدائی اور بعد کی تعلیم سیاست میں حصہ لیے بغیر حاصل کی۔ اس کا باپ مراکش کا سلطان تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو مراکش کے کچھ لوگوں نے سليمان کے ایک بھائی مولائی

جو کئی اس بغاوت میں وزیراعظم سیادوش پاشا کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد دارالحکومت کے باشندے باغیوں کے مقابلے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بغاوت کو جلد ہی کچل دیا۔ اس کے بعد بھی سلیمان ثانی کو کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلیمان ثانی کتنی ہی جنگوں اور مہموں میں کامیاب و ناکام ہوتا رہا۔ بالآخر ۲۳ جون ۱۶۹۱ء یا بعض لوگوں کے مطابق ۱۲ جولائی ۱۶۹۱ء میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بھائی احمد ثانی تخت نشین ہوا۔ سلیمان ثانی کو قسطنطنیہ کی جامع مسجد سلیمانیہ میں سلیمان اول کی قبر کے پاس ہی دفن کیا گیا۔

سلیمان ندوی

سید سلیمان ندوی عموماً بھارت کے گاؤں دیسنہ میں جہانگیر کے ضلع میں تھا ۲۲ نومبر ۱۸۸۴ء کو پیدا ہوئے آپ کا تعلق زیدی سادات کے خاندان سے تھا۔ اس خاندان میں بہت سے علماء اور اطباء گزرے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی بعد میں پھولپوری شریف اور درجنگ میں جہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے مدرسہ اسلامیہ دھنگ کے طلبہ کی گھنٹی میں ایک مضمون پڑھا تو اساتذہ نے بہت دبدبی بعد میں آپ کو یہ تحریر پیش کرنے کے مشورہ یافتہ روزہ اخبار "المنجی" میں شائع ہوئی آپ نے اس میں درعلوم ندوہ مکھنوں میں داخل ہو گئے۔ ندوہ میں آپ کے اولیٰ اور مخلص ذوق کر بہت جلد آپ نے اس زمانے میں بہت سے مساجد لکھے، اس زمانے میں حسب نوب محسن الملک درعلوم ندوہ میں تشریف لے گئے آپ نے ان کی شہادت پر عربی زبان میں ایک قصیدہ پڑھا جسے سنکر نوب صاحب بہت خوش ہوئے۔ ۱۹۰۵ء میں جب شبلی نعمانی ندوہ لائے تھے تب آپ کو مکھنوں کے نو سرسینوں نے آپ کی شان میں نارسہ قصیدہ لکھا مولانا اس قصیدے سے بہت محظوظ ہوئے اور آپ کو اپنی تربیت پر لے لیا۔ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی کے پاس آئے وہ عربی رسائل و نثر پرست ذوق و شوق سے پڑھنے لگے۔ آپ جدید عربی کے بھی بہت چھے ادیب شاعر ہو گئے تھے۔ ۱۹۰۴ء میں مولانا شبلی نعمانی نے جب ندوۃ العلماء کی جانب سے ایک وفد کے ساتھ

ہندو کو اپنا سلطان بنایا۔ لیکن بعض علاقوں کے لوگ اس کے خلاف رہے۔ انھوں نے اس کے دوسرے بھائی مولائی ہشام کو سلطان بنانے کا اعلان کر دیا۔ مولائی یزید اور مولائی ہشام میں جنگ ہوئی جس میں یزید مارا گیا۔ اس کے بعد تمام مراکش میں طوائف الملوکی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ اسی صورت میں بہت سے علاقوں کے لوگوں نے مولائی سلیمان بن محمد علوی کو اپنا سلطان بنانے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ سلیمان کے اعلان بادشاہت کے ساتھ ہی اس کے بڑے بھائی مولائی مسد نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ سلیمان اور مسد میں جنگ ہوئی جس کا نتیجہ سلیمان کے حق میں برآمد ہوا۔ اس طرح سلیمان مراکش کا سلطان بن گیا۔ اس نے رجب ۱۱۰۰ھ/مارچ ۱۹۱۲ء سے ۱۳ ربیع الاول ۱۲۳۸ھ/۲۸ نومبر ۱۸۲۲ء تک حکومت کی، لیکن اس تمام وقت میں بہت کم ایسا عرصہ گزرا جب اسے اپنے خلاف ہونے والی بغاوتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے خلاف نبرد آزما رہنے والے زیادہ تر بہادروں کے جتنے جتنے جو عربی تسلط کے خلاف اس کے ساتھ بغاوت پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ اس کے دور اقتدار کے آخری چند سال تو لامتناہی شورشوں اور بغاوتوں کی نذر ہو گئے۔

اسی کشمکش کے دوران ۱۳ ربیع الاول ۱۲۳۸ھ/۲۸ نومبر ۱۸۲۲ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان نے اس انقلابی دور میں حکومت کرنے کے باوجود چند ایسے کام انجام دیے جن کے باعث وہ آج تک مشہور ہے۔ اس نے خدا پرستی، عدل و انصاف اور وجود و کرم میں بہت نام کیا۔ اس کے علاوہ اس نے تمام غیر اسلامی محاصل (مثلاً مکس) یک جنبش قلم سے منسوخ کر دیے۔ اسے خوبصورت عمارتیں بنوانے کا بھی بہت شوق تھا اسی لیے اپنے زمانے میں کتنی ہی خوبصورت عمارتیں بنوائیں۔

سلیمان پھلوری

آپ عظیم آباد پٹنہ کے قریب موضع پھلور میں ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی محمد داؤد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ بعد میں مکھنوں میں مولانا عبدالحی فرنگی، سہارن پور میں مولانا احمد علی محدث اور دہلی میں سید ندیم موزگیری سے کسب فیض کیا۔

آپ ہر سال انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں شرکت کرتے تھے۔ آپ کی وفات ۱۹۳۵ء میں ہوئی اور موضع پھلور میں دفن ہوئے۔ آپ کے مکتوبات ۱۹۴۹ء میں کراچی سے شمس المعارف کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔

سلیمان ثانی

سلطنت عثمانیہ کا بیسواں سلطان۔ اس نے ۱۰۹۹ھ/۱۶۸۷ء تا ۱۱۰۳ھ/۱۶۹۱ء تک حکومت کی۔ سلیمان ثانی سلطان ابراہیم کا بیٹا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں فرقہ گراں میں اختلاف ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ قید و بند میں گزارا۔ لیونکہ اس کے والد کی وفات کے بعد اس کا بھائی محمد چہارم تخت پر بیٹھا گیا تھا جس نے اسے قید میں ڈال دیا۔ لیکن جب مہاج کے مقام پر ہونے والی مہم میں ترکی فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد محمد چہارم کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ سلیمان ثانی کو ۸ نومبر ۱۶۹۲ء کو تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ لوگوں کو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں لیکن سلیمان ثانی میں بہترین انتظامی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا برملا اظہار کیا اور دو مرتبہ فوج کما اپنی قیادت میں میدان جنگ میں لے کر گیا۔ لیکن انھیں دونوں باغی فوج ہنگامی سے واپسی پر دارالسلطنت پر حملہ آور

۱۰ سالوں کا کلا اس رسات کی دیکھ جان کا کام یہ سبب ان کے سر پر کیا گیا۔ ۱۹۰۶ء میں دستار بندی کے موقع پر جی پب جت و جت کے ساتھ ساتھ بند کی جلسہ جاری تھا کہ خود خوجہ خاں مشتاق نے یہ سبب سے غارت گردانے کی کوشش کی فرمائش کی چنانچہ آپ نے نہایت فصیح و بلیغ اور جبہ تنزیہ میں اس کے ساتھ محو حیرت ہو گئے مولانا شبلی نعمانی کا خوجہ کے باعث یہاں تک کہ آپ نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھ دیا۔ ۱۹۰۹ء میں آپ نے لاہور میں علمِ علوم درجہ عربیہ دب کے استاد جی اختر ہو گئے آپ کے شاگردوں کے زمانے میں دو عربی کتابیں "دروس العربیہ" لکھیں جو آج بھی لاہور میں مدرسہ مدرس کے ساتھ ساتھ ۱۹۱۲ء تک "ندوۃ العلماء" میں شائع ہوئی۔ ۱۹۱۵ء میں لاہور میں جو علماء کے معتقد تعلیمات مقرر ہوئے وہ ۱۹۵۰ء تک یہ خدمت انجام دے رہے۔ آپ نے اپنے استاد حرم کی تحریر کردہ سیرۃ حبیب اکرم کے ترجمے کو سید سلیمان ندوی نے خلافت کی تحریک میں جی دور درشور سے دستر با چھاپہ کار کے ترک کے معاملات میں انصاف کے حصول اور مسلمانانہ کے جان بٹ کر کرنا اور اس کے لیے یورپ گیا تو اس کے تین اہلکار ہیں سے یہ آپ تھے آپ اس دن کے ساتھ اہل فرانس اور اہلستان میں زبانِ تعلیم اور دعوتِ ذاتِ ملت کے ذریعے رستے یورپ سے واپسی کے بعد آپ نے تمام ملک کا دورہ کیا۔ ۱۹۲۰ء میں جب خلافت

ہوں اور ذوق و فخر کے عادی نہ ہوئے۔ دل مکورات دنیوی سے خالی ہوئے۔ طبیعت لمو
لب کی جانب آمادہ نہ ہوئے۔ تکلف و اہتمام نہ کیا جائے۔

سماح بننے کے بارے میں مندرجہ بالا ہدایات کے باوجود آپ مزید لکھتے ہیں کہ اس
زمانے میں گلابوں کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ناسقوں کی محفلِ سماع میں شریک
ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سماع حق کے لئے سنتے ہیں۔ حالانکہ ناسق اس سے فسق و فجور
پر اور زیادہ جرحیں کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اور وہ دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔

سمرقند

دوسری ترکستان میں صوبہ سفد کا صدر مقام۔ سمرقند شہر دریائے سفد کے
جنوبی کنارے پر آباد ہے۔ اس شہر کے محل وقوع کا ذکر کرتے ہوئے روسی، یورپی اور
بیشتر مشرقی سیاح کہتے ہیں کہ یہ شہر درحقیقت جنت الفردوس ہے۔

عربوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے سمرقند کے مقامی حکمرانوں کو طرخون کہا جاتا تھا۔
لیکن جب قتیبہ بن مسلم خراسان کے والی مقرر ہوئے تو انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر
لیا جو کافی عرصہ تک جاری رہا۔ بالآخر یہاں کے حکمران ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس
وقت وہاں کے حکمران خشید غورک کو تخت پر بحال رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ
ایک عرب والی بھی طاقتور فوجی جمعیت کے ساتھ مقرر کر دیا گیا۔ بعد میں یہ شہر بخارا کے ساتھ
مل کر آئندہ فتوحات اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا ایک اہم مرکز بن گیا۔

۲۰۴ھ/۸۱۹ء میں مامون الرشید نے سمرقند کی گدزری اسد بن سامان کے بیٹوں
کو سونپ دی۔ اس کے بعد یہ اعلیٰ منصب کافی عرصہ تک سامانی خاندان کے پاس ہی رہا
یہاں تک کہ ابغیل بن احمد نے ۲۸۷ھ/۹۰۰ء میں سامانی حکومت قائم کر لی۔ اس زمانے
میں سمرقند بخارا کو بہت عروج حاصل ہوا لیکن اس کے بعد پھر پانچ صدیوں تک ذوال
پذیر رہا۔ اور امیر تمور اور اس کے جانشینوں کے دور میں ہی دوبارہ عروج ملا۔ اس کے
زمانے میں دارالسلطنت کو بخارا منتقل کر دیا گیا مگر اسلامی ممالک میں تجارتی اور ثقافتی مرکز
کے طور پر سمرقند کو اہمیت حاصل رہی۔

سمرقند شہر ایرانی شہروں کی طرح سہ گونہ ترکیب کا ایک نمونہ سمجھا جاتا تھا۔
قلعہ اصل شہر اور مضافات تینوں حصوں کو جنوب سے شمال کی جانب ترتیب وار بنایا
گیا ہے۔ قلعہ شہر کے جنوب میں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ اونچائی پر واقع ہے۔
اصل شہر ایک پہاڑی پر واقع ہے۔

سمرقند کا کاغذ بہت مشہور ہے۔ اس شہر کے بستے ہوئے کاغذ کی باہر نے بھی
خاص طور پر تعریف کی ہے۔ شہر میں سب سے زیادہ مشہور عمارت حضرت قثم ابن عباس
کا مقبرہ اور مسجد ہے۔ حضرت قثم ابن عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ہی
سمرقند کے لوگوں میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی۔ جس کے نتیجے میں بیشتر اہل شہر مسلمان ہو
گئے تھے۔ آج کل اس شہر کی آبادی تقریباً تین لاکھ ہے۔

سمرہ بن جندب

صحابیؓ آپ کے والد کا انتقال آپ کی کم سنی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہجرت کے بعد آپ اپنی
والدہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے۔ اپنی کم عمری کے باعث ابتدائی غزوات میں حصہ نہ
لے سکے۔ جوان ہونے کے بعد تمام غزوات میں شامل رہے۔ حضورؐ کے وصال کے بعد آپ
بصرہ چلے گئے۔ ۵۰ھ میں زیاد بن سمیہ نے، جو ان دنوں کوفہ کا حاکم تھا، آپ
کو اپنا نائب مقرر کر لیا۔ حضرت علیؓ کے دورِ خلافت میں آپ نے خوارج کے فتنہ کو دبائے
میں نمایاں اور بھرپور حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ کو بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ آپ

کا سالانہ اجلاس میرٹھ میں منعقد ہوا تو آپ نے اس کی صدارت بھی کی آپ نے ہندوستان
کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی تقریباً ہر تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ
جون ۱۹۵۰ء میں پاکستان تشریف لے آئے اور کراچی یونیورسٹی کی سینٹ اور پاکستان
ہسٹاریکل کانفرنس کے رکن رہے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ادارہ تعلیمات اسلام
کا جو بورڈ قائم کیا تھا اس کے باضابطہ صدر بھی آپ ہی تھے انہوں نے اس بات پر بھرپور
طریقے سے زور دیا کہ پاکستان کی حکومت کے تمام قوانین قرآن مجید اور سنت رسولؐ
کے مطابق ہوں۔

بالآخر ۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء کو آپ اس فانی جہان سے کوچ کر گئے۔ آپ نے
نے لے شاہ علمی یادگار میں چھوڑی ہیں جن میں "نیات شہل" "رحمت عالم" "بچوں کے لیے"
"نقوش سیلانی" "خیام" اور خطبات مدارس شامل ہیں۔ آپ نے "سیرت النبی" بھی
مرتب کر کے شائع کرنا جس کی چھ جلدیں ہیں۔

سماڑا

انڈونیشیا کا ایک جزیرہ۔ یہ دنیا کے بڑے ترین جزیرہ میں پانچویں نمبر پر ہے۔ اس
جزیرے کے تقریباً درمیان سے خط استوا گزرتا ہے بعض محققین کا کہنا ہے کہ پہلے
صرف اس جزیرے کے ایک مخصوص علاقے کا نام سماڑا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہی نام تمام
جزیرے کے لئے رواج پا گیا۔

سماڑا جزیرے میں اسلام کی اشاعت یہودیوں صدیوں میں ہوئی مشہور سیاح
مارکوپور نے ۱۲۹۲ء میں اپنے سفر نامے میں یہاں کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا۔ مارکوپور کی اس بات
کا ثبوت بھی مسلمانوں کی پرانی قبروں کے کتبے کو پڑھنے کے بعد مل جاتا ہے کہ آپ کے
شاہ مغربی ساحل سمورہ پارسانی کی مسلم حکومت کا بانی ۱۲۹۶ء میں وفات پا گیا تھا۔
اس ثبوت کے مل جانے کے باعث علماء کا کہنا ہے کہ سماڑا ۱۲۶۰ء اور ۱۲۷۵ء
کے درمیان عیسائیوں کی اشاعت شروع ہوئی۔

آج کل سماڑا کی بیشتر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اس خطے کی آب و ہوا اور گرمی
کے باعث نہایت پر جوش اور سرگرم مسلمان ہیں۔

سماع

یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ لیکن پرانے زمانے کی عربی میں یہ لفظ گانا یا
گانا پرانا کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا لغوی اعتبار سے اس کے معنی سماعی کے ہیں
یعنی جو کسی سند پر مبنی ہو لیکن ایک مفکر و ساسی کے نزدیک سماع اور سمع دونوں عقل کے
مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں۔

درحقیقت یہ لفظ سب سے زیادہ اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بطور
اصطلاح سماع سے مراد موسیقی نہیں۔ انماک، گانا، الاپنا اور مذہبی جوش اور
وجد پیدا کرنے کے لئے کسی خاص انداز یا سرتال میں گانے بجانے کے ہیں۔ الغزالی نے
اپنی کتاب احیاء میں ایک باب سماع کے بارے میں ہی تحریر کیا ہے۔ الغزالی نے اس
موضوع پر ایک محقق صوفی ایک صاحبِ سال اور ایک راسخ العقیدہ اشعری اور شافعی کی
حیثیت سے غور کیا ہے۔ اسی طرح ہجویری عرف داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب
میں سماع کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سماع اس صورت میں درست ہے کہ
خواہ خواہ اور نکلنے کے سماع نہ سے جب تقاضا از خود غالب ہو صرف اسی وقت سے
۲۔ سماع زیادہ بھی نہیں سنا چاہیے تاکہ طبیعت کو اس کی عادت نہ پڑ جائے ۳۔ مرشد
یا شیخ طریقت محفل سماع میں موجود رہے مگر محفل میں عوام شریک نہ ہوں ۴۔ قرآن پاک باز

وہ قانون ہے جو اس نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں جاری رکھا۔ جو لوگ ان پیغمبروں پر ایمان لاتے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے، وہ کامیاب قرار دیئے جاتے تھے۔ اور ایسے لوگ جو پیغمبروں کی مخالفت کو اپنا شعار بنائے رکھتے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں سے دور بھاگتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا قہر اور عذاب نازل کرتا تھا۔ سورۃ النساء کی آیت ۲۶ کی جانب دیکھئے:

”اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے (احکام) کھول کر بیان کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے سنن (قوانین اور ضابطے) بتا دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔“

اس آیت میں سنن سے مراد شریعت ہے جس کی پابندی پر اپنے زمانے میں علماء اور صاحبوں نے کی تھی۔ ممکن ہے قرآن مجید میں لفظ سنت کے اس استعمال کے باعث ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کو سنت کہا جانے لگا ہو۔

آنحضورؐ کی احادیث میں بھی سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی اس لفظ کے معنی طریقے کے ہی لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر چند احادیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ”اللہ کے ہاں تین طرح کے آدمی مبغوض ترین ہیں: ایک وہ جو حرم میں بے راہ روی (ظلم) کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو اسلام میں دورِ جاہلیت کے رسم و رواج چاہتا ہے اور تیسرا وہ جو ناحق کسی شخص کا خون بہانے کے درپے ہے۔“ (بخاری - کتاب الدیات باب ۹۱)

اس حدیث میں سُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب دورِ جاہلیت کے طور طریقے یا رسم و رواج لیا جاتا ہے۔

(۲) ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تم ان لوگوں کے عہد پر چلنے لگو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔“ (ترمذی - کتاب الفتن، باب ۱)

(۳) ”تم ضرور ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ہائست و رہائست اور گز درگز، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گاوہ کے بل میں چلے ہوتے تو تم بھی اس میں چلے جاتے۔“ (بخاری - کتاب الانبیاء)

صرف چند جگہ کو چھوڑ کر جہاں کہیں بھی لفظ سنت استعمال ہوا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے۔

علوم دینیہ کی ایک اصطلاح کے طور پر سنت کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں:

(۱) سنت اس نظام کا نام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور اس کی پابندی کی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدینؓ بھی اس کے پابند رہے اور ان کے امت مسلمہ کی اکثریت بھی اس نام پر کاربند رہی۔

اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ان معانی کو واضح کرتی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی کسی امت میں بھیجا اس کی امت میں اس کے چہد مقرب ساتھی اور صحبت یافتہ افراد ایسے ہوتے جو اس کے طریق کار پر کاربند رہے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے رہے پھر ان کے بعد ایسے خلفائے آئے جسے جو زبان سے وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جن کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا۔“

(مسلم، کتاب ایمان)

اس اصطلاح کے مطابق سنت اس طریق کار کو کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج فرمایا اور جو آپ کی بتائی ہوئی راہ سے منحرف نہیں چاہے اس طریق کار کا ثبوت قرآن مجید کی کسی آیت سے ہو یا آپ کی حدیث سے یا خلفائے راشدین کے طریقہ سے۔

کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو سخت سردی لگی۔ جس کے باعث آپ نے ایک دیگ کھولتے ہوئے پانی سے پھر وائی اور اس پر بیٹھ گئے تاکہ کچھ افاقہ ہو، لیکن آپ دیگ میں گر پڑے اور فوراً ہی انتقال کر گئے۔ آپ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جل کر مرنے کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ سمر بن جندب نے حضور کی بہت سی احادیث بھی بیان فرمائی ہیں:

سمعیہ

حضرت عمار بن یاسر کی والدہ - آپ ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی کنیز تھیں آپ کا نکاح ابو حذیفہ کے حلیف یاسر سے ہوا۔ آپ کے ہاں جب عمار بن یاسر پیدا ہوئے تو ابو حذیفہ نے آپ کو زانو کر دیا تھا۔ آپ پر اسلام لانے کے بعد طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو مکہ کی ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آپ اسلام کی سب سے پہلی شہید بھی ہیں۔ ابو جہل نے آپ کو برہمی مار کر شہید کر دیا تھا۔

سنت

سنت کا لفظ مطلب طریقہ، منہج، سیرت یا راستہ ہیں، اس کے علاوہ لفظ سنت پنج طریقہ اور برے طریقہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضور اکرم کی ایک حدیث سے ہمیں ان دونوں معنوں کا علم ہوتا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ:

”جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ رائج کیا اور اس کے بعد اس پر عمل ہوا تو اس کے لیے ان تمام لوگوں جیسا اجر نکھا جائے گا۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برے طریقہ رائج کیا اور اس کے بعد اس پر عمل ہوا تو اس پر ان تمام لوگوں جیسا گناہ لکھا جائے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔“

سنت کا لفظ قرآن مجید میں مختلف سورتوں میں آیا ہے:

”اور اگر وہ پھر (ظلم و قتال کی طرف) لوٹیں گے تو بے شک پچھلوں کا طور طریقہ پڑ چکا ہے۔“ (الانفال: ۳۸)

” (یہ مجرم) رسول پر ایمان نہیں لاتے اور بے شک پہلی قوموں کا طریقہ گڑ چکا ہے۔“ (الحجر: ۱۳)

” (ان لوگوں کا انجام) اسی قانون کے مطابق (ہوگا) جو ان رسولوں کے بارے میں تھا جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے تھے اور تو ہمارے قانون میں تغیر نہیں پائے گا۔ (بنی اسرائیل: ۷۷)

”اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو ان کو ایمان لانے اور اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے سے اور کسی بات نے نہیں روکا صرف یہی کہ ان کو پچھلی قوموں کا سامعہ پیش آجائے۔“ (الکہف: ۵۵)

”پس کیا وہ انتظار نہیں کرتے مگر اس قانون کا جو پچھلی قوموں کے ساتھ پیش آچکا ہے۔ پس تو اللہ کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو اللہ کے قانون کو بھی ملنا نہیں پائے گا۔“ (فاطر: ۴۳)

”یہ اللہ کا قانون ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے اور اس وقت منکر خسران میں رہتے ہیں۔“ (المومن: ۸۵)

ان تمام آیات میں لفظ سنت استعمال ہوا ہے۔ یہاں سنت اللہ سے مراد

(الانساء: ۶۵)

ان آیات کی روح سے نبی کریم کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے اور آپ کے تنازعات میں آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کی پیروی کرنا چاہیے۔

سنت کو حجت شرعیہ ثابت کرنے کے لیے چند احادیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ مثلاً "جو کچھ تم کو کتاب اللہ میں سے دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا (لازم ہے) اس کے چھوڑنے پر کسی کا عذر قبول نہ ہوگا۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری کوئی سنت جاریہ ہو۔ اگر میری سنت جاریہ بھی نہ ہو تو جو میرے اصحاب (اجماعاً) فرمادیں۔"

"علم میں تین قسم کی باتیں ہیں اور ان تین کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد (یعنی علم سے خارج) ہے۔ آیت حکم (جو مشابہات میں سے نہ ہو)، سنت قائمہ (جو منقطع نہ ہو) اور فریضہ (عادلہ) (مسلمہ علم میراث)۔" (ابوداؤد۔ کتاب الفرائض)

اہل بین نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو ہمیں اپنے رب کی کتاب اور سنت سکھا دے۔ حضور اکرم نے حضرت ابرعبدہؓ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور فرمایا: "یہ اس امت کے امین ہیں۔"

(احمد بن حنبل: المسند)

دراصل مسلمانوں کا حضور اکرم کی ذات سے کبرائیت ہے۔ اسی لیے بعض علماء اور متکلمین احتیاج ایمان بالرسول کے عقیدے پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر برہان سے یا اذعان سے نبی کی رسالت پر عقیدہ مضبوط ہو جائے تو دوسرے تمام عقائد و احکام اس کی فرع کی حیثیت سے خود بخود ماننے پڑیں گے کیونکہ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی صادق مان لینے کے بعد آپ جو کچھ بھی فرمائیں۔ اس کی پیروی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ حضور نے جس کلام کو قرآن مجید کہا، ہم نے اسے قرآن مجید کہا۔ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ وحی ہے، ہم نے اسے وحی مانا، جس کے بارے میں حضور نے بتایا کہ یہ حکم الہی ہے، ہم نے اسے حکم الہی تسلیم کیا۔ اور جسے حضور نے مترک کر دانا ہم بھی اسے مترک ہی سمجھتے ہیں۔

ابن حزم اپنی کتاب الاحکام میں لکھتے ہیں کہ "دو مسلمان بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کو اس امر سے اختلاف ہو کہ جس بات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثبوت مل جائے کہ یہ آپ کا ارشاد اور فرمان ہے تو اس کی پیروی لازم ہے اور وہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی مراد کی تفسیر اور اس کے اجمال کی تشریح ہے۔"

امام شافعیؒ اپنی تصنیف "الرسالہ" میں رقم طراز ہیں کہ "مجھے اہل علم میں اس رائے سے اختلاف کرنے والا کوئی معلوم نہیں کہ سنت نبویؐ تین طرح کی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی حکم قرآن مجید میں موجود ہو اور حضورؐ بھی وہی حکم سنت میں بیان فرمادیں، دوسری یہ کہ قرآن مجید کا حکم اجمالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم کے۔" (ابن اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ تیسری قسم کی سنت وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید آیت نہ ہو۔ مگر آنحضرتؐ کے احکام موجود ہوں۔ قرآن مجید میں حکمت کا جو ذکر آتا ہے اس سے یہی سنت مراد ہے۔"

لفظ سنت ان احکام شریعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو فرض اور واجب نہیں۔ اس قسم کی سنت کی دو قسمیں ہیں۔ سنن ہدیٰ (۷) سنن زوائد۔ پہلی قسم کی سنت کا رنگ کرنا بڑا اور مکدر ہے۔ مثلاً جماعت اور اذان و اقامت وغیرہ۔ دوسری قسم یعنی سنن زوائد کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضورؐ کا طریقہ لباس اور نشست و برخاست۔ اس میں حضورؐ کے وہ مستحب اعمال بھی شامل ہیں جو آپؐ نے بطور عبادت اختیار کیے اور ان کی عادات کا جزو بن گئے۔ نفل پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اور

اصول فقہ میں سنت سے مراد وہ امور لیے جلتے ہیں جو حضور اکرمؐ سے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے علاوہ منقول ہوئے ہیں۔ امام راعب نے اصول فقہ کی اس اصطلاح کے بارے میں لکھا ہے کہ "نبی کی سنت ان کا وہ طریق کار تھا جو وہ سوچ سمجھ کر اختیار فرمایا کرتے تھے۔" (مفردات القرآن)

مجدالدین ابن الاثیر اس بارے میں رقم طراز ہیں: "جب اصطلاح شریع میں سنت کا لفظ بغیر کسی قید کے استعمال ہو تو اس سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو یا ان سے منع فرمایا ہو تو قول یا فعلاً اور وہ امور ایسے ہوں کہ قرآن مجید میں ان کی تصریح نہ ہوئی ہو۔" (المنہاجین)

اس طرح ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ حضور اکرمؐ کے قول و فعل کے ذریعے جو امور قرآن مجید کے علاوہ ثابت ہوں وہ سنت ہیں۔

مشا طلے نے سنت کے تین معنی بیان کیے ہیں۔ (۱) سنت بمقابلہ بدعت۔ (۲) سنت بمعنی اقوال و افعال رسول اللہ۔ (۳) سنت کے معنی وہ احکام ہیں جن پر صحابہ کرامؓ کا عمل رہا ہو، چاہے ان کا ذکر کتاب و سنت میں ہو یا نہ ہو۔ (الموافقات)

امام شاطبی کی اس اصطلاح کے مطابق حدیث موقوف یعنی کسی صحابی کا قول فعل یا تقریر وغیرہ بھی سنن میں شامل ہو جاتی ہے وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ بیان سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ سنت کا اطلاق چار اشیاء پر ہوتا ہے (۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، (۲) آپ کا فعل، (۳) آپ کا قرار (اجازت) چاہے یہ اشیاء بذریعہ وحی آپ تک پہنچی ہوں یا آپ کے اجتہاد کا نتیجہ ہوں۔ بشرطیکہ یہ قول صحیح ہو کہ آپ اجتہاد بھی کیا کرتے تھے، (۴) ان تین اشیاء کے ساتھ جو عقلی شے وہ احکام ہیں جو صحابہ کرامؓ یا خلفاءؓ سے منقول ہوں۔ (الموافقات)

حضرت علی کریم اللہ وجہ نے حضرت عثمانؓ کی بیعت جن الفاظ میں کی وہ امام شاطبی کے بیانات کو درست ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "میں غناری بیعت، اللہ اور اس کے رسولؐ اور اس کے بعد کے دو خلفاء کی سنت پر کرتا ہوں۔"

حجیت سنت: اہل اسلام کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ کتاب و سنت شریعت اسلامی کے دو بنیادی ماخذ ہیں۔ یعنی ایسے احکامات جو حضورؐ کے قول و فعل یا تقریر کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح واجب التحمیل ہیں جیسے خود قرآن مجید کے ذریعے ثابت شدہ احکامات ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جن قرآنی آیات کا سہارا لیا جاتا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

"اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (اللہ) کی اطاعت کرو۔" (آل عمران: ۳۲)

"اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (اللہ) کی اطاعت کرو اور اپنے ارباب اختیار کی اطاعت کرو پھر اگر تم کسی امر میں نزاع کرنے لگو تو اسے (فیصلے کے لیے) اللہ اور رسولؐ کے پاس سے جاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہو۔" (النساء: ۵۹)

"تمہارے لیے اللہ کے رسولؐ میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو۔" (الاحزاب: ۲۱)

"تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے جب تک یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے آپس کے نزاعوں میں حکم تسلیم کر لیں اور پھر جو فیصلہ آپؐ کریں اس پر وہ اپنے دلوں میں گھٹن محسوس نہ کریں اور پورے طور پر آپ کے اطاعت گزاریں۔"

کو حضرت عمر فاروقؓ کی جانب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس علم پر چالیس غلاف جو تانے کے بنے ہوئے ہیں، چڑھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سبز رنگ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ ان تمام غلافوں کے اندر ایک اور چھوٹا سا قرآن مجید موجود ہے جو حضرت عمرؓ کا ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی ایک نفیسی کبھی بھی اس میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ کبھی شریف مکہ نے سلطان سلیم اول کو پیش کی تھی۔

یہ علم مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں کے قبضے میں رہا۔ وہ اسے مختلف مہموں پر جاتے ہوئے اپنے ہمراہ لے کر چلتے تھے اور مہم کے اختتام کے بعد اس علم کو آنسو کے عصا سے اتار کر بہت سی رسومات کی ادائیگی اور دعائیں مانگ کر اور غبر و عود کی خوشبو میں لسا کر، نہایت خوبصورتی سے آراستہ صندوق میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس صندوق کو حضورؐ کے دوسرے تبرکات مثلاً خرقہ شریف وغیرہ کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا۔

سجڑن ملک شاہ

ناصر الدین ابوالخارث ایک سلجوقی سلطان۔ اس کا اسلامی نام احمد تھا مشہور روایت کے مطابق وہ ۲۵ رجب ۴۹۹ھ / ۵ نومبر ۱۰۸۶ء کو پیدا ہوا۔ بعض کے نزدیک اس کی پیدائش دو سال قبل ہوئی۔

۴۹۰ھ / دسمبر ۱۰۹۶ء میں اس کے چچا ارسلان ارغوان کے قتل کے بعد خوجان سجڑ کو اس کے بھائی برکیا روق نے خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد قریب بھائی محمد نے برکیا روق کے خلاف بغاوت کر دی۔ برکیا روق شکست کھا کر خراسان کی طرف مراجعت کر گیا۔ اسی دوران میں سجڑ نے محمد کے ساتھ جو اس کی خدمت سے اس کا بھائی تھا گھڑ جوڑ کر لیا اور جب برکیا روق طبرستان، جرجان اور خراسان کے والی امیرداد کا حلیف بنا تو سجڑ کے خلاف میدان جنگ میں اتر آیا اور انہیں شکست دی اور اپنے بھائی سجڑ کا نہایت وفا شعار سے ساتھ دیا۔

جنگی مسرونیات کے باعث سمرقند کے حکم بردار خان نے سجڑ کی غیبت سے فائدہ اٹھا کر اور سجڑ کے ایک امیر سے سمجھوتہ کر کے اپنی حکومت کو خراسان تک وسیع کرنا چاہا مگر گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اور سجڑ نے اپنے خواہر زادہ محمد ارسلان خان بن سیدان کو سمرقند اور دریائے جیحون پر واقع سرحدوں کا حاکم مقرر کر دیا۔

ارسلان شاہ بن مسعود غزنوی سے بھی سبجڑ کی جنگ ہوئی جس میں ارسلان شاہ نے غزنی فتح کر لیا اور بہرام شاہ کو تخت نشین کر دیا۔ مسعود کی وصیت کے مطابق اس کی وفات کے بعد سلطنت اس کے بیٹے محمود کو ملنی چاہیے تھی لیکن محمود کا بھائی مسعود (جو موصل اور آذربائیجان کا حاکم تھا) اور سجڑ اس سے مطمئن تھے۔ محمود نے مسعود سے سمجھوتہ کرنے میں تو کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ لیکن سجڑ کو مطمئن کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اسی کشمکش میں سجڑ ایک بڑی فوج ہمراہ لے کر خراسان سے نکل پڑا۔ اور سادہ کے مقام پر ایک بڑی بڑی۔ ابتدا میں بڑی کامیابی کے ساتھ محمود کی فوج کو شکست دے کر باغیوں نے محمود کی فوج میں ابتری پیدا کر دی تھی۔ اس لیے اس بڑی فوج کو انجام محمود کی کمزورت اور تباہی پہ ہوا اور آخر طویل گفت و شنید کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا جس کی رو سے محمود کو دی کے سوا باقی عرق کا دالی تسلیم کر لیا گیا اور قرقر یا سجڑ کا نام جسے میں پہلے لیا جائے گا۔ جب سمرقند کا حاکم محمد ارسلان خان پابج ہو گیا تو اس نے حکومت اپنے بیٹے نصر خان کو تفویض کر دی لیکن اس کو بہت جلد قتل کر دیا گیا جس پر محمد ارسلان خان نے سجڑ سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان سجڑ کے سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی نصر خان کا ایک بھائی بغاوت ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارسلان خان نے سجڑ کو پیغام بھیجا کہ

تو کر کے دے دے پر کوئی ملامت نہیں۔ لیکن نفل کا تعلق سنن زوائد سے نہیں بلکہ یہ اس کے بعد ہے۔ کیونکہ وہ فرض واجب اور سنت سے زائد احکام میں شامل ہیں۔ نفل عام طور پر وہ امور ہیں جن پر حضورؐ نے دوام نہیں کیا۔ مگر ان کے بارے میں استنباط کی کوئی عام یا خاص دلیل موجود ہو۔ بعض اوقات سنن کو بھی نفل کہہ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ لازم امور کے علاوہ ہیں۔

سنت کے چند مثالیں: صبح کی نمازیں دو رکعتیں فرض ہیں ان سے پہلے دو رکعتیں سنت ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نمازیں فرض سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو رکعت سنت ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں فرض کے بعد دو رکعتیں سنت کی ہیں۔ ہر نماز میں قیام، قرأت، رکوع و سجود سب فرض ہیں۔ لیکن رکوع و سجود میں تسبیحات وغیرہ اعمال سنت ہیں۔

سنت موکدہ، نماز

سنت موکدہ سے مراد وہ امور ہیں جو حضرت اکرمؐ یا صحابہؓ نے ہمیشہ کیا ہو اور ایک یا دو دفعہ کے سوا نہ چھوڑا ہو۔ اس کے نہ کرنے میں عذاب ہو۔ یہ سنت اللہ یا سنت موکدہ کہلاتی ہے۔

سنت موکدہ سے مراد فجر کی دو سنتیں، ظہر کی چھ سنتیں، مغرب اور عشاء کے بعد فرضوں کی دو دو سنتیں ہیں۔

احادیث میں ان کا بار بار اور ہمیشہ تر حیکہ ذکر آیا ہے۔ چند ایک احادیث درج ذیل ہیں:-

ام جعیدہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جو آدمی دن اور رات میں بارہ رکعتیں نماز پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ چار ظہر سے قبل اور دو بعد میں۔ دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد اور دو قبل فجر۔ (ترمذی)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ صبح کی دو رکعتیں عالم و عالمیان اور جو کچھ اس میں ہے سب سے افضل ہیں (مسلم)

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، چار رکعتیں ظہر سے پہلے جن میں سلام کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (ابوداؤد اور ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن سائبؓ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلعمؐ آفتاب ٹھہرنے کے بعد قبل ظہر چار رکعتیں پڑھا کرتے اور فرماتے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں لہذا اس بات کو پسند کرنا ہوں کہ میرے نیک اعمال وہاں جائیں۔ (ترمذی)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا جس نے بعد مغرب چھ رکعتیں پڑھیں اور درمیان میں کلام بد نہ کیا تو وہ چھ رکعتیں بارہ برس کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہیں۔ (ترمذی)

سجاق شریف

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک۔ یہ علم آج بھی استنبول (قسطنطنیہ) میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی ۱۲ فٹ ہے۔ اس علم یا جھنڈے پر ایک کعبہ شکل کا چاندی کا خول ہے جس کے اندر قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت عثمانؓ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس علم پر ایک اور روایت (جھنڈا) لپٹا ہوا ہے۔ اس روایت

اب وہ واپس چلا جائے۔ ارسلان خان نے سجنر کو پیغام بھیجا کہ اب وہ واپس چلا جائے لیکن سلطان سجنر اس پر برا فروخت ہو گیا۔ اسے ارسلان خان پر شبہ ہو گیا کہ وہ اس کی جان لینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ارسلان خان کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جس میں وہ پناہ گزین تھا۔ آخر ارسلان خان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا اور سجنر نے اس کی جاں بخشی کر دی۔

سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹے داؤد کو تخت نشین ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے دونوں چچا سجنر اور مسعود بھی تخت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ بعد میں دونوں دعوے دار اس پر متفق ہو گئے کہ مسعود کو سلطان اور سجنر کو اس کا ولی عہد تسلیم کر لیا جائے اور عراق کا نظم و نسق خلیفہ المسترشد کے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن سجنر اس سمجھوتے پر رضامند نہ ہوا۔ اس کے برعکس اس نے محمود کی جانشینی کے لیے تغزل بن محمد کا اعلان کر دیا جو اس وقت اس کے پاس خراسان میں موجود تھا۔ علاوہ ازیں اس نے عماد الدین زنگی سے اتحاد کر کے اس کو بغداد کا ولی مقرر کر دیا۔ اور وہیں بن صدقہ کو صلاہ کی حکومت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب جنگ ناگزیر ہو گئی۔

چنانچہ ۱۸ رجب ۵۲۶ھ / ۲ مئی ۱۱۳۲ء کو دینور کے مقام پر سجنر کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد مسعود خراسان کی سمت چل دیا۔ ستمبر ۱۱۳۵ء میں اس نے غزنی پر فوج کشی کی کیونکہ وہاں بہرام خان خود مختار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن بہرام خان نے اطاعت قبول کر لی۔ اور سجنر نے اس کی جاں بخشی کر دی۔ سلطان سجنر اس کے بعد خوارزم کے حاکم عزیز بن محمد کے ساتھ ایک طویل جنگ میں الجھ گیا۔ لیکن یہ بہرہ جنگوں اور شکستوں کے بعد وہ آخر کار گرفتار ہو گیا اور تین سال کی قید کے بعد رہائی حاصل کی۔

اس کی وفات ۵۵۲ھ / ۱۵ مئی ۱۱۵۷ء میں ہوئی۔ اس بالغ نظر اور طاقتور سلطان کی موت کے بعد سلجوقی سلطنت تیزی کے روبرو زوال ہونے لگی :-

سندھ

پاکستان کا جنوب مشرقی صوبہ۔ اس کا کل رقبہ اٹھادھائی ہزار آٹھ سو اکیس مربع میل اور آبادی ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ سندھ کے شمال مغرب میں پنجاب اور بلوچستان کے صوبے ہیں۔ مشرق و جنوب میں اس کی حدیں ہندوستانی علاقے سے جا ملتی ہیں۔ جنوب مغرب میں بحیرہ عرب کا ۵۰۰ میل لمبا ساحل واقع ہے۔ اس صوبے کا زیادہ تر حصہ دریائے سندھ کا ڈیلٹا علاقہ ہے۔ ایرانیوں اور عربوں نے دریائے سندھ کو مہران کا نام دیا ہے۔ اسی لیے اس علاقے کو وادی مہران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد وحدت پاکستان کا قانون بن جانے کے بعد مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کی انفرادیت ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن یکم جولائی ۱۹۴۷ء کو سابق مغربی پاکستان کو دوبارہ چار صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حیدرآباد ڈویژن، خیرپور ڈویژن اور ضلع کراچی کو ملا کر صوبہ سندھ بنایا گیا۔ موجودہ صوبہ سندھ کے گیارہ اضلاع ہیں۔ لیکن ۱۹۷۷ء کے مالی سال کے دوران میں لاڑکانہ کو بھی ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔

سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار مہنجو ڈارو، عامری اور کوٹ ڈیجی کی صورت میں دریافت ہو چکے ہیں۔ محمد بن قاسم بھی دیبل کے علاقے میں پہنچا تھا۔ اس کے بعد ہی یہاں مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی اور اس پر عظیم پاک و ہند میں مذہب اسلام پھیلا۔ سندھ کا علاقہ نیم گرم منطقے میں واقع ہے اس لیے یہاں موسم گرم گرمیوں کی سخت گرمیوں کا

سرمایں شدید سردی پڑتا ہے۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ (تقریباً سات انچ سالانہ) یہاں کی زمین ریتی ہے۔ وسطی علاقے میں ببول کے خود رو درخت بہت زیادہ ملتے ہیں اس کے علاوہ سندھ کے علاقے میں پیر، جھاؤ، مکھیر (کیر) اور کنڈی کے درخت کافی پائے جاتے ہیں۔ پھل دار درختوں میں آم، بھجور، امروہ، نانگی اور کیلے کے درخت عام ہوتے ہیں۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں میلوں، بکریوں اور اونٹوں کی بہترین نسلیں پالی جاتی ہیں جنگلی جانوروں میں اڑیاں (جنگلی بھیر) اور جنگلی بکرہ سیرہ مغربی چٹانی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے یہاں سیاہ رچھ اور چیتے بھی پائے جاتے تھے لیکن اب کمیاب ہو گئے ہیں۔

یہاں کی عام بول چال کی زبان سندھی ہے۔ اردو بھی عام سمجھی جاتی ہے۔ کراچی سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ صرف کراچی کی آبادی تقریباً ۵۴ لاکھ سے کراچی شہر ساحل سمندر پر واقع ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ صوبائی دار الحکومت کا درجہ بھی اسی شہر کو حاصل ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بیشتر مہاجرین کراچی سیدر آباد اور سکھر میں آباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ ملحقہ صوبوں، پنجاب، سرحد، اور ہندوستان سے اب بھی آباد کار سندھ جا کر آباد ہو رہے ہیں۔ سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ بھی ہے :-

سنوسی

ایک اشعری فقیہ۔ ابو عبد اللہ، محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب تلمسان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس نے اسلامی علوم، ریاضی اور علم ہیئت کی تعلیم مختلف اساتذہ سے حاصل کی جس میں اس کے اپنے والد ابو یعقوب یوسف، التلوٹی، ابو عبد اللہ الحباک، ابو الحسن القاصدی، ابن مزروق اور قاسم العقبانی ہیں۔ سنوسی کے بارے میں مشہور ہے کہ تحصیل علم کی غرض سے وہ الجزائر بھی گیا تھا جہاں اس نے عبد الرحمن الثعالی سے علم حاصل کیا۔ مغرب کے بیشتر علماء اسے نویں صدی ہجری کا مجدد اور عالم تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس کے تفسیر، زہد و تقویٰ اور علم و فضل کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ سنوسی کے شاگردوں میں ابن الحاج الیبدری، ابن العباس الصغیر، ابن سعد اور ابو القاسم الزواوی شامل ہیں۔

سنوسی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں سے بعض کتابیں شمالی افریقہ میں بہت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں :-

- (۱) "عقیدۃ اهل التوحید المخرجة من ظلمۃ الجہل و ربقۃ التقليد" یا "العقیدۃ الکبریٰ"۔ (۲) "عمدۃ اهل التوفیق والتدبیر"۔ یہ کتاب پہلی کتاب کی شرح ہے۔ (۳) "عقیدۃ اهل التوحید الصغریٰ" یا "امم البراہین"۔ اس کتاب کو عرف عام میں "سنوسیہ" بھی کہا جاتا ہے۔ (۴) شرح علی امم البراہین در کتاب خانہ علی۔ (۵) "السنوسیۃ الوسطیٰ یا العقیدۃ الوسطیٰ"۔ سنوسی نے ان کے علاوہ اور بھی بیسیوں کتابیں تصنیف کی ہیں :-

سنوسی اوریں

سید محمد بن علی السنوسی المجاہری الحسینی الادریسی۔ آپ دینی اور نوجی جماعت سنویہ کے بانی تھے۔ آپ ۱۲۰۶ھ / ۱۷۹۱ء میں الجزائر کے شہر مشغافم کے قریب ترش میں پیدا ہوئے۔ آپ زبانی بربرنس کے خطاطیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم اوت میں پائی۔ بعد میں ۱۸۲۱ء تک فاس میں تفسیر القرآن حدیث اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ تونس اور قاہرہ سے ہوئے

مذہبی راہنماؤں اور تحریک کے دوہرے لوگوں کو سخت سزائیں دیں۔ لیکن سنوسی تحریک کو مکمل طور پر نیست و نابود نہ کر سکے۔ دوسری جنگ عالمگیر میں سنوسی تحریک کے راہنماؤں نے اتحادی فوجوں کا ساتھ دیا۔ اسی لیے جنگ کے اختتام پر طرابلس میں سنوسیوں کے راہنما شیخ سنوسی کے ماتحت ایک خود مختار حکومت قائم کر دی گئی:

سنی

سنت رسولؐ اور اجتماع امت کرنے والے مسلمانوں کا گروہ سنی کہلاتا ہے۔ سنی مسلمان عام طور پر ان چار اماموں کے پیروکار اور مقلد ہوتے ہیں۔ (۱) امام ابوحنیفہؒ (۲) امام مالکؒ (۳) امام شافعیؒ (۴) امام احمد بن حنبلؒ۔ سنی عقیدے کے افراد چاروں خلفائے راشدین کو ترتیب وار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائز جانشین مانتے ہیں جن کی ترتیب یہ ہے: حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، ابولخطابؓ، (۴) حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ۔ ان چاروں خلفاء کے دور کو اسلامی دور حکومت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آج کل تمام دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت سنی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔

سواد

عراق کے ایک نام۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لفظ عراق عربی میں پہلی زبان سے مستعار ہے۔ عربی فتوحات کے مورخ عراقی کے یہ مود کا لفظ اس کی سیاسی تقسیم مراد لینے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ محاصل پر مخصوص کتابوں اور سیاسی رسائل کے مصنفین دیکھئے ابویوسف، یحییٰ بن آدم، قدامتہ الماوری، نیز ابن خلدون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے کے پیمائش راضی و مال گزاری کے قواعد و ضوابط میں لفظ سواد سرکاری طور پر استعمال ہوتا تھا۔

یہ لفظ یا نام کسی ضلع کے اندر موزونہ علاقے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً سواد العراق، سواد خوزستان، سواد نادر۔

ایک اور معنی میں اس سے مراد شہر کے نام سے پہلے شہر کے وہ حکیت ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ آپ پاشی کی جلد ہے۔ مثلاً سواد البصرہ، کوفہ، واسطہ، بغداد، بخارا وغیرہ۔

سود

وہ رقم جو ادھار پر دیئے ہوئے روپے کے صلے میں مقررہ وقفہ کے بعد واجب ادا ہوتی ہے۔ سود مقررہ فیصد سالانہ کے حساب سے لکھا جاتا ہے۔ روپیہ جو قرض دیا جاتا ہے اصل زر کہلاتا ہے۔ اگر وہ جب ادا ہوئے سود درجہ جائے اور سود پر سود نہ لیا جائے تو اسے سود منقطع کہتے ہیں۔ اگر سود کو سود ملے جبکہ وہ واجب الادا ہوا اصل زر میں شامل کر دیا جائے تو اسے سود مرکب یا سود در سود کہتے ہیں۔

عربی میں یہ لفظ رباؓ ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں نہایت بار بار ہوا ہے۔ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باؤلا کر دیا ہو اور اس میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود میں تجارت ہی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔

ہوئے مکہ پہنچے۔ جہاں سب سے پہلے فریضہ حج ادا کیا۔ آپ ۸۳۰ھ سے ۸۴۳ھ تک مکہ ہی میں مقیم رہے۔ یہاں قیام کے دوران میں اور بیسہ سلسلے کے بانی احمد بن عبد اللہ کے ائمہ پیغمبرؐ کی اور سجادہ خلافت بھی حاصل کیا۔ ۸۳۷ھ میں آپ نے ابوقیس پر اپنے سلسلے کا پہلا زاریہ قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے رفاعہ کے زاریہ کی بنیاد رکھی۔ پھر درنہ کے قریب البیضا کے زاریہ کی، اس کے بعد آپ نے قنسہ اور آخر میں۔ جنجوب میں زاریہ قائم کیے۔ یہ زاریہ دینی اور اجتماعی مرکز ہوتے تھے جہاں اس پاس کی آبادی کے بچوں کو قرآن مجید اور معمولی پڑھائی لکھائی کے علاوہ زراعت و باغبانی، کپڑا سازی، معامری اور سبزی کی تسم دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں میں جذبہ جہاد بھی رت کوٹ کر بھرا جاتا تھا۔ ان زاولوں میں اساتذہ اور متعلمین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے تھے۔

آپ کی وفات ۱۲۷۶ھ/۸۶۹ء کو ہوئی۔ ان کے دو بیٹے تھے جن میں سے بڑا بیٹا آپ کا جانشین بنا جس کا نام سید محمد المہدی تھا اور دوسرے کا نام سید محمد شریف تھا۔

سنوسی اگرچہ مالکی مذہب کے مقلد تھے لیکن اجتہاد کے بھی داعی تھے۔ آپ کی دعوت کا مدار توحید خالص قرآن مجید اور سنت نبویؐ پر تھا۔ آپ ابن تیمیہ اور الغزالی کے افکار سے بھی متاثر تھے۔ آپ کی کتابوں میں "الدرر السنیۃ فی انجاء السالۃ الادریسیۃ"، "الموسم الشارقة من اسانیہ المغاربۃ المشرقة"، "کتاب المسائل العشر المسمی بغیۃ المقاصد فی خلاصۃ المراءد"، "السبل المعین فی الطرائق الاربعین" اور "ایفاظ الوسنان فی العمل بالحدیث و القرآن" شامل ہیں۔

سنوسی، تحریک

شمالی افریقہ میں چلائی گئی ایک مذہبی تحریک۔ اس کا بنیادی مقصد سنت نبویؐ اور شریعت پر عمل کرنا تھا۔ اس تحریک کی ابتداء سید محمد بن علی سنوسی نے کی تھی جو اٹھارہویں صدی میں الجزائر کے ایک چھوٹے سے قبیلے سنوس میں پیدا ہوئے تھے۔ سنوسی تحریک کے عقائد مذہبیت سادہ اور اصلاحی تھے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرنا اور ہر انسان کو بلا امتیاز مذہب اپنا بھائی بھنا اس تحریک کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ سنوسی تحریک کو منظم طریقہ پر چلانے کے لیے جگہ جگہ تربیت گاہیں بنائی گئی تھیں جہاں پر لوگوں کو عبادت، مذہبی تعلیم اور فن حرب سکھائے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان تربیت گاہوں نے عوام میں خاصی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اس تحریک کے، نجد میں چلائی جانے والی "وہابی تحریک" سے بھی اچھے تعلقات استوار تھے۔ سنوسی تحریک کے پیروکار اسلامی ممالک میں یورپی اقتدار کے سخت مخالفت تھے۔ اسی کے باعث اس تحریک کو بیشتر اسلامی ممالک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ۱۸۶۰ء میں اس تحریک کے بانی کا انتقال ہو گیا جس کے بعد احمد الشریف ان کے جانشین بنے۔ انیسویں صدی کے آخر سے کراپ تاک مراکش اور سوڈان سے جتنی بھی تحریکیں اٹھیں ان سب پر سنوسی تحریک کا اثر موبور تھا۔ جنگ طرابلس ۱۹۱۱-۱۲ء میں سنوسیوں نے ترکوں کے ساتھ مل کر اٹلی کی فوجوں کا زبردست مقابلہ کیا اور پہلی عالمگیر جنگ کے دوران میں انہوں نے تمام طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ۱۹۲۳ء میں مسولینی نے سنوسیوں کو پھیلنے کی مہم شروع کر دی اور اس طرح ۱۹۲۷ء تک سنوسی تحریک کو عارضی طور پر پکھل دیا گیا۔ سنوسی تحریک کے مرکز کفرہ میں اٹلی کی فوجیں ۱۳ جنوری ۱۹۳۱ء کو داخل ہو گئیں۔ یہاں انہوں نے

خرچ کیا کرتی تھیں۔ (الاصابہ)

آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ "سودۃؓ کے سوا کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی۔" (ابن سعد) :

سودان

افریقہ کا ایک آزاد ملک۔ سودان کو ۱۹۵۶ء میں آزادی ملی۔ وہاں پر جمہوری نظام رائج ہے۔ برطانیہ اور مصر کی مشترکہ غلطداری ۱۹۵۶ء میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہاں پر پہلے دس افراد پر مشتمل ایک انقلابی کونسل قائم ہے جو صدر نمیری کی نگرانی میں ملک کا انتظام و انصرام چلا رہی ہے۔ سودان کا کلی رقبہ نولاکھ سترسٹھ ہزار پانچ سو مربع میل ہے اور آبادی تقریباً ڈیڑھ کروڑ ہے۔ آبادی کی اکثریت یعنی پڑھتے مسلمان ہے۔ یہاں کے باشندے زیادہ تر عرب اور نوبی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسے افراد چھ سو بوں میں آباد ہیں جبکہ باقی تین سو بوں میں نیلی اور زندگی نسل کے قبائل رہتے ہیں۔

اس ملک کا دارالحکومت خرطوم ہے جس کی آبادی ڈیڑھ لاکھ کے لگ بھگ ہے۔

سودان کے دوسرے بڑے شہر اور ان کی آبادی مندرجہ ذیل ہے :

(۱) اُم درمان - ۴۵۰,۰۰۰ (تقریباً ۲) خرطوم شمالی - ۶۲۰,۰۰۰ تقریباً

(۳) پورٹ سودان - ۶۰۰,۰۰۰ تقریباً (۴) اتر - ۵۰۰,۰۰۰ تقریباً

(۵) کوستی - ۳۵۰,۰۰۰ تقریباً

سودان کی معیشت کا دارومدار زیادہ تر زراعت پر ہے۔ زرخیز پیداوار میں بیٹے لیشے کی کپاس خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے ذریعے کافی درآمد بھی حاصل ہوتا ہے۔ کپاس کے علاوہ کھجوریں، تیل اور کھالیں بھی دوسرے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں۔

سودان میں ریل و سائل کا نظام بہت عمدہ ہے۔ جا بجا سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ دور دراز کے تمام علاقوں کو ریلوے لائن کے ذریعے خرطوم سے ملا دیا گیا ہے۔ ہوائی سروس بھی نہایت موثر ہے۔

سودان میں خرطوم یونیورسٹی موجود ہے جس میں تقریباً چار ہزار طلباء زیر تعلیم ہیں اس کے علاوہ کتنے ہی دینی مدارس ہیں۔ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس بھی سودان کے دارالحکومت خرطوم میں ہی منعقد ہوئی تھی :

سُورۃ

قرآن مجید کے مختلف ابواب۔ سورۃ کے معنی ایک قطعہ کے ہیں۔ اس لیے سورۃ القرآن کا مطلب ہوا کہ قرآن مجید کا ایک ٹکڑا۔ سورۃ قرآن مجید کی آیات کے ایک ایسے مجموعہ کو کہا جاتا ہے جس کا آغاز اور انجام ہو اور وحی الہی کی بنا پر یا رسول خدا کے حکم سے دیگر آیات سے الگ کیا گیا ہو۔ قرآن پاک میں کچھ سورتیں ایسی ہیں جو کہ میں نازل ہوئیں اور کچھ سورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔

قرآن مجید میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی سورتوں میں لفظ سورۃ کا مفہوم بیان ہوا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ کا مفہوم وحی کے وہ مختلف اجزاء ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے۔ سورۃ البقرہ کی تیسویں آیت میں آپ کے مخالفین کو دعوت دی گئی کہ وہ ان سورتوں جیسی ایک سورۃ ہی بنا لائیں۔ "اور (دیکھو) اگر تمہیں اس (کلام) کی سچائی میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے (حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی سورۃ بنا لاؤ" (البقرہ: ۲۳)

اسی سورہ میں آگے ذکر ہے کہ "اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حق دار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض اگر تنگ دست ہو تو ماتحت کھلنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔"

سورہ بقرہ میں ہے کہ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور اُنہ کے لیے وہ سود غوری سے باز آجائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے۔ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھا مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکر سے بد اعمال انسان کو پسند نہیں کرتا :

سودۃ، ام المؤمنین

ام المؤمنین۔ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی۔ آپ حضرت خدیجہؓ کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہؓ سے پہلے کا شانہ نبویؐ میں آئیں حضرت سودۃ بنت زمعہ کا خاندان عامر بن نفیق کے بیٹے چسل سے چلا۔ عامر، کعب کے کنبائی تھے۔ کعب بن نفیق آنحضرتؐ کے جد اعلیٰ تھے۔ حضرت سودۃؓ کا نکاح سب سے پہلے اسکان بن عمرو سے ہوا۔ آپ ان کے ساتھ مسلمان بھی ہوئی تھیں۔ اسلام آنے کے بعد اسکانؓ کے ہمراہ حبشہ کو ہجرت کی۔ بعد میں وہ دوبارہ کے چلے گئے۔ لیکن مکہ جانے کے بعد اسکانؓ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودۃؓ حضورؐ کی نبوت کے دسویں سال، حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد حضورؐ کے عقد میں آئیں۔

حضرت خدیجہؓ کا انتقال ۱۰ رمضان ۱۰ نبویؐ کو ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ تھا اس لیے حضرت خولہؓ بنت حکیم نے حضورؐ کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت سودۃؓ بنت زمعہ کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ جب تمام مراحل طے ہوئے تو حضورؐ ان کے گھر خود تشریف لے گئے۔ حضرت سودۃؓ کے والد نے آپ کے ساتھ نکاح پڑھا دیا اور بچوں کی نگرانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُجوبی کے لیے فوراً ہی رخصت بھی کر دیا

حضرت سودۃؓ کو تقریباً ساڑھے بارہ سال تک آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً گیارہ سال تک حیات رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات ۵ھ ہے۔

حضرت سودۃؓ کے پہلے شوہر اسکانؓ سے ان کے ہاں ایک صاحبزادے حضرت عبدالرحمنؓ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جنگ جلولاء میں شہادت پائی حضرت سودۃؓ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت سودۃؓ میں سخاوت و فیاضی ایک نمایاں وصف کے طور پر نظر آتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے آپ کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی جس میں درہم تھے۔ آپ نے لانے والے سے سوال کیا کہ "اس میں کیا ہے؟" لانے والے نے جواب دیا کہ "درہم"۔ آپ نے فوراً کہا۔ "کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟" اس کے بعد نیز کو حکم دیا کہ ان تمام درہموں کو اہل حاجت میں تقسیم کر دیا جائے" (ابن سعد) آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ طائفہ کی کھالیں بناتی تھیں اور اس کی فروخت سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے نہایت فیاضی کے ساتھ نیک کاموں میں

ابجد ایہم خان مسور

Marfat.com

واقعہ میرے کلام سے بہتر ہے۔" سوید بن صامت یہ کہتا ہوا چلا گیا لیکن باقاعدہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب خزر رعبوں نے اسے قتل کیا تو اس وقت تک وہ مسلمان ہو چکا تھا۔

سویق، غزوہ

جو کا آٹا (ستو)، گندم کا آٹا یا خشک میوؤں کا آٹا۔ اس کے علاوہ اس شوربے کو بھی سویق کہا جاتا ہے جو اس آٹے میں پانی ملا کر بنایا جائے۔ یا ہریرہ جس میں شہد، تیل یا شربت انار وغیرہ ملا دیا جائے۔

غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے ابوسفیان ذوالحجہ ۲ ہجری کو اپنے ساتھ سواروں کا ایک گروہ لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑا۔ مدینہ کے قریب مسلمانوں کے ساتھ اس کی ایک معمولی سی جھڑپ بھی ہوئی۔ اس جھڑپ میں جب حضورؐ اپنے رفقاء سمیت مقابلے کے لیے آئے تو تمام کفار بھاگ نکلے اور جاتے وقت اپنا سامان خوراک جو سویق کی شکل میں تھا پھینک گئے۔ اس سویق کو مسلمانوں نے اٹھا لیا۔ اس واقعے کے باعث مختلف کتابوں میں اس جھڑپ کو غزوہ سویق بھی لکھ جاتا ہے۔

سہارنو، جنرل

انڈونیشیا کے موجودہ صدر مملکت۔ ۲۰ فروری ۱۹۲۱ء کو جاوا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ گرت بولیشن مکمل کرنے کے بعد انھوں نے ایک بینک میں بطور کلرک ملازمت اختیار کر لی۔ اڑان بعد وہ ولندیزی نوآبادیاتی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس دوران انھوں نے ملٹری اکیڈمی، گومبونگ (جاوا) میں خصوصی فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ جب ۱۹۴۲ء میں جاپانی فوجوں نے نیدرلینڈ اور ایسٹ انڈیز پر قبضہ کیا تو انھیں تربیت کے لیے آفیسرز ٹریننگ اسکول بھیج دیا گیا۔ کیشن حاصل کرنے کے بعد انھیں بحارہ میں تعینات کر دیا گیا۔

جنرل سوہارتو

انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کے دوران میں جب ولندیزیوں کے خلاف طاقتور سوکارنو کی قیادت میں چار سالہ گوریلا جنگ ہوئی تو سہارنواس گوریلا جنگ میں شریک تھے۔ جب ۱۵ اگست ۱۹۵۰ء کو انڈونیشیا کو جمہوریہ قرار دیا گیا تو اس وقت انھیں یفٹیل کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ۱۹۶۰ء میں وہ بریگیڈیئر جنرل اور بری فوج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف بنے۔ ۱۹۶۲ء میں انھیں میجر جنرل بنا دیا گیا۔ اسی سال انھیں بلنواد، لون اور پیرس میں بحیثیت ملٹری اتانٹی تعینات کیا گیا۔ فروری ۱۹۶۴ء میں انڈونیشیا کی قومی مشادتی کانگریس نے صدر سوہارنو کو

نے دس ہزار گاؤں وقف کر رکھے تھے۔

سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان کے مختلف مقامات فتح کر رہا تھا تو بت پرستوں کا خیال یہ تھا کہ ان پر عتاب سومناٹ کی ناراضی کے باعث ہوئے۔ سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بت کو توڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا تاکہ لوگوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے لیکن طویل صحرائی سفر کا انتظام کوئی معمولی بات نہ تھی۔ پھر سومناٹ پر حملہ کرنا پورے ہندوستان کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا۔ مگر محمود نے ان تمام مشکلات پر فتح پائی اور تیس ہزار بہادر سپاہیوں کے ہمراہ غزنوی سے روانہ ہوا اور سومناٹ پہنچ گیا۔ سومناٹ کے لیے ہندو راجاؤں کا ایک لشکر جرار موجود تھا۔ مگر محمود نے نہایت شجاعت اور بہادری سے اس پر حملہ کر دیا۔ مندر کی فصیلوں سے ہونے والی تیر اندازی اور مختلف سمتوں سے آنے والی ہندو راجاؤں کی مسلسل عسکری امداد نے بھی اس کے پائے استقلال کو ڈنگا کر نہ دیا۔

نہایت گھمسان کی خوریز جنگ کے بعد ہندوؤں کو شکست دے کر محمود غزنوی مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ بجا رہیوں اور دیگر ہندو راجاؤں نے محمود سے التجائیں کیں کہ وہ اس بت کو نہ توڑے بلکہ اس کی منہ مانگی قیمت لے کر اس سے باز آجائے لیکن اس موقع پر محمود نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کا ورثہ ہیں۔ اس نے کہا میں تاریخ میں اپنا نام بت فروش کی حیثیت سے نہیں بلکہ بت شکن کی حیثیت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں چنانچہ اس نے اپنا گزرا کر اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس بت کے اندر محفوظ اس قدر دولت تھی جو سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس طرح محمود کو اپنی دیانت اور دین داری کا صلہ مل گیا۔

سونما

قیمتی دھات کی ایک قسم۔ عموماً زیورات بنانے اور سکے سازی کے کام آتی ہے۔ اسلام میں ذاتی ملکیت کے سونے پر بیس مشقال یعنی ساڑھے سات تولہ یا بعض کے نزدیک پانچ تولہ ڈھائی ماشہ کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر کی خواتین سونے کے زیورات نہایت شوق سے استعمال کرتی ہیں۔ آنحضرتؐ نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی یا اس کا کوئی اور زیور پہننے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپؐ نے انگوٹھی کو اس کے ہاتھ سے اتار لیا اور پھینک دیا۔ پھر فرمایا "تم میں سے کوئی دوزخ کی آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا اور اس کو ہاتھ کی انگلی میں پہن لیتا۔" (مسلم)

سوید بن صامت

سوید بن صامت مدینہ منورہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی شرافت، شجاعت، اور محبت کی وجہ سے اس کا لقب "کامل" پڑ گیا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ کی زیارت کے لیے کیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی۔

سوید نے حضورؐ سے کہا: "آپ کے پاس جو چیز ہے شاید ایسی ہی میرے پاس بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے معلوم کیا کہ "بتاؤ وہ کونسی چیز ہے؟" سوید نے جواب دیا کہ "حکمت لقمان" حضورؐ نے اس میں سے کچھ سنانے کو کہا۔ سوید نے لقمان کے چند مقولے سنائے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ "یہ واقعی بہت اچھی چیز ہے لیکن جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ قرآن حکیم ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔" یہ کہہ کر حضورؐ نے کچھ قرآنی آیات سوید کو سنائیں اور پھر دعوت اسلام دی۔ قرآنی آیات سن لینے کے بعد سوید کہنے لگا کہ یہ کلام

صدرِ مملکت کے عہدے سے علیحدہ کرنے کے لئے ووٹ دیا تو انھیں قائم مقام صدر مملکت بنا دیا گیا۔

۱۱ مارچ ۱۹۶۷ء کو جنرل سہارن پور نے صدرِ مملکت کے اختیارات سنبھال لیے۔

مارچ ۱۹۶۸ء میں انھیں پانچ سالہ کے لیے بلا متبادل انڈیشیا کا صدر منتخب کر لیا گیا۔

۱۹۷۳ء میں دوسری پانچ سالہ میقات کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ ۱۹۷۸ء میں تیسری میقات کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ اس موقع پر حکومت نے دس ہزار سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ ۱۹۸۰ء میں جب انڈیشیا کے ۵۰ ممتاز سیاست دانوں نے ایک مشترکہ بیان میں صدر سہارن پور کے آمرانہ اقدامات کی مذمت کی تو جنرل سہارن پور نے اخبارات اور آزادی تحریک و تقریر کے دوسرے وسائل و ذرائع پر کڑی پابندیاں عائد کر دیں۔

سہارن پور

یو۔ پی (بھارت) کا ایک شہر۔ اس شہر کی بنیاد محمد بن تغلق کے عہد میں ۱۳۴۰ء میں رکھی گئی تھی۔ اس کا نام اسی علاقے میں رہنے والی مشہور ولی شاہ ہرن یا شاہ ہارن حشمتی کے نام پر سہارن پور رکھ دیا گیا تھا۔ یہ اتر پردیش کا ایک ضلع بھی ہے۔ اس ضلع کا رقبہ ۲۲۲۸ مربع میل اور آبادی تقریباً ۸ لاکھ ہے۔ اس ضلع میں دریائے گنگا اور جمن کا دو آب و ہوا واقع ہے۔ شہر کی شمالی سرحد پر شوالنگ کی پہاڑیاں ہیں جن میں کئی پُرسج درے موجود ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر گندم، چاول، چنا، باجرہ، مکئی جو گنا اور کپاس کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اصل شہر ایک نشیبی اور مرطوب جگہ پر ہرم گمانی کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔

یہاں ایک درس گاہ مدرسہ مظاہر العلوم واقع ہے جو علوم عربیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ اس درس گاہ میں ہر سال ایک ہزار کے لگ بھگ طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارن پوری، مولانا ظفر احمد تھانوی اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی اسی درس گاہ سے متعلق رہے تھے۔ لیکن اب ان کی سیاسی اہمیت زوال پذیر ہے۔

سہروردی

شہاب الدین ابو حفص عمر ابن عبد اللہ۔ ایک صوفی بزرگ۔ آپ شافعی مذہب کے عالم دین مانے جاتے ہیں۔ ۵۳۹ھ/۱۱۴۵ء میں ایران کے صوبہ جبال کے ایک مقام سہرورد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تصوف کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا ابو النجیب اور مشہور صوفی بزرگ عبدالقادر جیلانیؒ سے حاصل کی۔ آپ زیادہ عرصے تک بغداد میں مقیم رہے۔ شیخ سعدیؒ نے شہاب الدین سہروردیؒ سے تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ انھوں نے بوستان سعدی میں ایک حکایت ان سے منسوب کر کے بھی لکھی ہے۔ سہروردیؒ نے کئی بار حج بھی کیا تھا۔ آپ سب سے زیادہ راسخ الاعتقاد صوفیوں کے نمائندہ مانے جاتے ہیں۔ انھوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے "عوارف المعارف"، "اول النفاخ الایمانیہ و کشف القضاخ الیونانیہ" ہیں۔ یہ کتابیں زیادہ تر علم الاخلاق اور عملی تصوف پر لکھی گئی ہیں۔ آپ کا ۶۴۲ھ/۱۲۴۳ء میں انتقال ہو گیا۔ آپ نے طویل عمر پائی۔

سہروردی

شہاب الدین یحییٰ بن حبش بن امیرک۔ ایک فلسفی اور صوفی بزرگ۔ آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ آپ بارہویں صدی عیسوی وسط میں پیدا ہوئے۔ آپ نے قانون کی تعلیم مراغہ میں حاصل کی اور بعد میں فلسفی اور صوفی کی حیثیت میں اصفہان چلے گئے۔ جہاں سے بعد میں حلب پہنچے۔ اور یہاں مستقل

سکونت اختیار کر لی۔ ابتدا میں حلب کے والی نے آپ کے صوفیانہ عقائد کی سرپرستی کی لیکن اس زمانے کے بہت سے دوسرے علماء نے ان کے عقائد کو درست ماننے سے انکار کر دیا۔ بلکہ آپ پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیونکہ ان کے بقول سہروردی کے ہاں مشائخ تصورات کے ساتھ ساتھ وہ سارا متصوفانہ فلسفہ موجود ہے جو اسلام نے یونانی نظریہ تطبیق معتقدات اور اتحاد مذاہب سے اخذ کیا تھا۔ علماء کہتے تھے کہ اسلام میں اتحاد مذاہب کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اتحاد مذاہب کا تصور موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے اور ازل سے ہے۔ اور اس کی آخری صورت وہ ہے جو نبی کریمؐ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس میں اسلامی تعلیم سے قریب ترین یہود و نصاریٰ ہیں لیکن اسلام مکمل آجانے کی صورت میں یہ شریعتیں منسوخ قرار پانچکی ہیں۔ اسی لیے اتحاد مذاہب کا عقیدہ باطل ہے اور صرف اتحاد مذاہب کا عقیدہ درست ہے۔

ان علماء کے مطالبہ کرنے پر والی حلب الملک النظار ابن صلاح الدین نے سہروردی کو قید کر کے قتل کر دیا۔ اس وقت سہروردی کی عمر تقریباً ۳۶ یا ۳۸ سال تھی

سہروردی ابو النجیب

چھٹی صدی کے ایک صوفی بزرگ۔ آپ صفر ۹۰ھ کو سہرورد نام کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ جوانی کے زمانے میں آپ بغداد چلے گئے جہاں آپ نے جامع نظامیہ میں علم حاصل کیا۔ آپ نے امام سعد مہینی سے فقہ، اصول فقہ اور علم کلام کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ امام بیہقیؒ، خطیب بغدادیؒ، اور امام قشیریؒ سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کو حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کی سمجھت کا شرف بھی حاصل ہوا "سفینۃ الاولیاء" کے مطابق آپ نے حضرت عبدالقادر جیلانیؒ سے خرقہ بھی حاصل کیا تھا۔

آپ علوم ظاہری حاصل کر لینے کے بعد علوم باطنی کی جانب بھی متوجہ ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر درویشوں کی صحبت میں شامل ہو گئے۔ کتنے ہی چلے اور مجاہد کیے حضرت احمد غزالیؒ کی سمجھت میں رہ کر بھی سلوک کی منزلیں طے کیں۔ آپ کا فیض عالموں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ بعض مقتدر افراد اور یہاں تک کہ خلیفہ وقت تک آپ کے معتقد تھے۔

آپ کی وفات ۵۶۳ھ کو بغداد میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر بہتر سال تھی۔

سہروردی بہاؤ الدین زکریا

حضرت بہاؤ الدین زکریاؒ کے آپ وجد مکرم کے رہنے والے تھے۔ ان کا زمانہ آکر آباد ہو گئے۔ بہاؤ الدین زکریاؒ کے سن پیدائش کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ آپ ۵۶۵ھ یا ۵۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام وجیبہ الدین تھا جب زکریاؒ کی عمر بارہ سال ہوئی تو آپ کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر مزید تعلیم کے حصول کے لیے خراسان چلے گئے جہاں سات سال تک بزرگوں سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ خراسان سے بخارا گئے۔ جہاں مزید علم حاصل کیا۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کے باعث اہل بخارا بہاؤ الدین فرشتہ کہنے لگے تھے۔ آٹھ سال تک بخارا میں رہنے کے بعد آپ حج کے لیے مکہ گئے وہاں سے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ چلے گئے جہاں پانچ سال رہے۔ مدینہ میں رافضیوں کے دوران میں آپ نے مولانا کمال الدین محمد حبیب حبیبی القدر محدث سے حدیث پڑھی۔ آپ نے روضہ اقدس کے نزدیک ترکہ قلب اور تصفیہ باطن کے لیے مجاہدہ بھی شروع کیا۔ بعد میں یہاں سے بیت المقدس پہنچے اور وہاں

اور انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ ان کے فارس سے نکلے جانے کے بعد زیاد بن ابیہ کو دہاں کا حاکم بنا دیا گیا۔ سہیل بن حنیف فارس سے نکل کر واپس کو فہ پہنچے۔ جہاں ۳۸ھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نہایت خوبصورت اور مناسبت قد و قامت کے حامل شخص تھے کہ ہر کوئی انہیں دیکھ کر تعریفی کلمات کہے بغیر نہیں رہتا تھا۔ غزوہ احد میں آپ ان چند جانشینوں میں شامل تھے جو میدان جنگ میں حضورؐ کی صفات کے لیے ثابت قدمی سے جھے رہے۔ آپ نہایت بہادر اور جری مجاہد تھے۔

سہیل بن سعد

آپ کا اصل نام حزن تھا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے سہیل رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو مالک، ابو یحییٰ ثقی اور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سعد بن مالک تھا جنہوں نے ہجرت سے قبل ہی سہیل بن سعد کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ جنگ احد اور خندق کے وقت آپ کس تھے۔ اس لیے شریک نہ ہوئے۔ جب آپ کی عمر ۱۰ برس ہوئی تو حضورؐ کا وصال ہو گیا۔ آپ حضورؐ سے بہت محبت کرتے تھے۔ رسول اللہؐ خطبہ دیتے وقت کھڑے کھڑے تھک جایا کرتے تھے، سہیل بن سعد کو جب اس بات کا علم ہوا تو فوراً جنگل سے ایک لکڑی کا ٹلائے اور ممبر کے پاس ستون کی مانند کھڑا کر دیا۔ تاکہ حضورؐ تھک جانے کی صورت میں اس لکڑی کا سہارا لے سکیں۔ آپ نے ۹۶ سال کی عمر پائی اور ۹۱ھ میں انتقال ہوا۔

۴ھ میں مدینہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے دوسرے بزرگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے وقت آپ کی گردن پر بھی اپنے ظلم کی مہر ثبت کر دی تھی۔ آپ نے ۸۸ھ میں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ۲۸ پر تمام متفق ہیں:

سہیل بن عامر

حضورؐ کے ایک ممتاز صحابی۔ آپ کا پورا نام سہیل بن عامر بن سعد الانصاری ہے۔ آپ نے غزوہ بدر معونہ میں شرکت کی اور اسی غزوہ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا:

سہیل بن عمرو

اسلام لانے سے پہلے آپ حضورؐ کے بدترین دشمن تھے۔ عام اجتماعات میں حضورؐ کے خلاف تعزیر کرتے تھے اور اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے مظالم اور سختیاں کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں قریش کی جانب سے معاہدہ لکھنے پر مامور بھی ہوئے تھے۔ معاہدے میں لفظ "رسول" لکھنے پر بھی آپ نے ہی اعتراض کیا تھا آپ جنگ حنین سے واپس آتے وقت جوان کے مقام پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ نے رسول اللہؐ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جنگ یمامہ میں آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ شہید ہوئے۔ آپ جنگ یرموک میں ایک دستے کے انسر بھی مقرر ہوئے۔ شام کی مہم کے دوران میں ۱۸ھ کو آپ پر طاعون کا حملہ ہوا جس کے باعث آپ نے وفات پائی۔ آپ کے ایک اور بیٹے ابو جندل نے بھی بطور ایک سپاہی اسلام کے خدا کی راہ میں رستے چھوئے شہادت پائی:

سہیل

اس فرقے کی بنیاد سہیل بن عبداللہ تیسری نے رکھی تھی۔ آپ کا طریقہ تصوف سخت

سے بغداد چلے گئے۔ یہاں آپ نے شہاب الدین سہروردی کی صحبت سے کسب فیض کیا۔ اور خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ آپ اپنے مرشد شہاب الدین کے پاس صرف سترہ دن رہے تھے۔ خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ مغان آگئے اور یہاں اپنے رشد و ہدایت کا فیض جاری کیا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا سہروردی بابا گنج شکرؒ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت زکریاؒ اور گنج شکرؒ خاندان بھائی تھے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا کے سن وفات میں بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اخبار الاخبار میں آپ کی وفات کا سال ۶۶۱ھ درج ہے جبکہ سفینۃ الاولیاء اور تاریخ فرشتہ میں ۶۶۶ھ درج ہے۔ آپ کا مزار مغان میں ہے جہاں ہزاروں مرید باصفا ہر سال آتے ہوئے ہیں حضرت بہاؤ الدین زکریا کی کسی تصنیف کا علم نہیں اور نہ ہی ملفوظات کا ذکر تذکرہ میں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے جو خطوط اپنے مریدوں کو لکھے تھے۔ ان کے اقتباسات کو اخبار الاخبار میں درج کر دیا گیا ہے۔ ان اقتباسات سے آپ کی صوفیانہ تعلیمات پر روشنی پڑتی ہے۔

سہیل التیسری

ایک سنی متکلم اور صوفی۔ ابو محمد سہیل بن عبداللہ بن یونس۔ ۲۰۳ھ/۸۱۸ء میں تیسری (آہوان) میں پیدا ہوئے۔ ابن خلکان کو اس تاریخ پیدائش سے اختلاف ہے وہ پیدائش کا سال ۲۰۰ھ/۸۱۵ء بتاتا ہے۔

سہیل الثوری اور ابو عمرو بن العلاء جیسے سنی عالموں کے شاگرد تھے۔ آپ زہد و تقشف میں بڑے کڑے ضابطہ اخلاق کے پابند تھے۔ اسی لیے علمائے متکلمین میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہوا کے علمائے آپ کے "رسالہ عقائد" کی جو فرضیت توبہ سے تعلق تھا، شدید مذمت کی جس کے باعث انہیں جلاوطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ سہیل نے خود کچھ نہیں لکھا۔ البتہ ان کے شاگرد محمد بن سالم نے "ایک ہزار ملفوظات" مرتب کیے ہیں۔ آپ کے عقائد میں بہت تسلسل اور باہمی ربط موجود تھا۔ اسی لیے ان کے باعث ایک الگ مذہب، سالمیہ وجود میں آگیا۔ سالمیہ مذہب کی بیشتر خصوصیات سہیل کے عقائد سے ہی ماخوذ ہیں۔

سہیل التیسری کا ایک قول ہے کہ "ہمارے سات اصول ہیں (۱) کتاب اللہ سے تمسک، (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، (۳) اکل حلال، (۴) کسی کو تکلیف و اذیت دینے سے بچنا، (۵) گناہوں سے اجتناب، (۶) توبہ، (۷) ادا کے حقوق۔"

ان کا ایک اور قول بھی کافی مشہور ہے کہ "جو دل آخرت کے ذکر سے خالی ہو گا اس میں شیطان دوسو سے گھر کر لیں گے۔"

سہیل التیسری کا انتقال جلاوطنی کی حالت میں ہی ۳۸۳ھ/۹۶۶ء میں بصرہ میں ہوا:

سہیل بن حنیف

آپ کی کنیت ابو سعد تھی۔ ہجرت سے پہلے ہی آپ دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے حضرت علیؓ کے دور خلافت میں آپ کو مدینہ کی امیری بھی ملی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو فہ چلے گئے۔ جنگ جلی کے خاتمے کے بعد آپ بصرہ کے حاکم بھی مقرر ہوئے۔ جب جنگ صفین کا آغاز ہوا تو آپ حضرت علیؓ کی فوجوں کے ساتھ قتل کر لے گئے۔ لڑائی کے اختتام پر آپ دوبارہ کو فہ تشریف لے آئے۔ آپ ایک مرتبہ فارس کے حاکم بھی بنے۔ لیکن اہل فارس نے بغاوت کر دی۔

سید

سردار، حاکم، منہ زادہ یا مالک جو اپنے اوصاف، اطاعت یا کسی اور وجہ سے ممتاز ہو۔ آخری معنی میں یہ لفظ تمام عالم اسلام میں بلا شرکت غیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں یہ لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران کی ۲۹ ویں آیت میں حضرت یحییٰ م کے لیے اور دوسری جگہ سورہ یوسف کی ۲۵ ویں آیت میں زلیخا کے شوہر کے لیے آیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الاحزاب کی ۶۷ ویں آیت میں سید کی جمع ساداتہ دنیوی اور مذہبی گمراہ سردار کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عرب کے باشندے لفظ سید کو انسانوں کے علاوہ جنوں، حیوانوں اور بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں :

سیرت

لفظ سیرۃ، سادہ سیر اور میرا سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں، جانا، چلنا، طریقہ و مذہب، سنت، ہیئت، حالت، کردار، کہانی، پرانے لوگوں کے قصے اور واقعات کا بیان، با یوگرانی، لیکن سیرت کے اولین اصطلاحی معنی آنحضرت کے مغازی اور سلوک حیات ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بمعنی ہیئت و حالت آیا ہے۔ ابتداء میں عرب کی عام روایت میں مغازی کا رواج ہوا جن میں حضور کی فتوحات اور معرکوں کا ذکر ہوتا تھا لیکن بعد از خلفائے راشدین نے سیرت میں ان پہلوؤں پر زور دیا جن کا تعلق منزعہ احکامات سے تھا۔ چنانچہ اس لحاظ سے سیرت ابن ہشام غالباً پہلی کتاب ہے جسے مغازی سے ممتاز کیا جاسکے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ابن سعد نے اپنی تصنیف "طبقات" میں اس کا پتہ استعمال کیا۔ سیرت نگاری کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے آپ کی زندگی کو قابل تقلید نمائی زندگی قرار دیا۔ اسی وجہ سے امت نے آپ کی زندگی کا ہر واقعہ اور ہر گوشہ عمل کو محفوظ کرنے کا پورا اہتمام کیا۔ بقول شبلی مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت و وسعت احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ کیے جاسکتے ہیں۔ یہ نکتہ کے لغوی اقوال کی تحقیق کی غرض سے آپ کے دیکھنے والوں اور سنے والوں میں سے تقریباً بیس ہزار اشخاص کے نام اور حالات قلبی کیسے گئے، شہر نگاری رائے میں، کوئی تردید میں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال حدیث سے، دیرینہ تراجم اور چھان بین کا سامعین اثنان فن ایجاد کیا ہو۔ جس کی بدست سچ پانچ لکھ سچا کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب فراموشی معلومات کے وسائل کم اور مشکلات زیادہ سے زیادہ تھیں، حدیث و سیرت کے مواد کی فراموشی و زوال کی نفی دنیا بھر میں با یوگرانی اور تاریخ کے فن کا حیرانغول اور عقیدت و محبت کا ناقابل یقین کا نام ہے۔ دنیا کی ہر مہذب اور معزز زبان میں حضور اکرم کی سیرت پر عقل فنی، علمی اور ادبی بنیادوں پر نہایت اعلیٰ تصانیف لکھی گئی ہیں :

سیرین

حضرت سیرینؒ اور ان کی حقیقی جہن، ماریہ قبطیہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحفہ کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجی تھی۔ حضور نے حضرت ماریہ قبطیہؒ سے خود نکاح کر لیا تھا۔ جبکہ حضرت سیرینؒ کا نکاح حضور کے صحابی در

محنت اور نفس کا جہاد و ریاضت ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے ایک مریہ سے کہا کہ کوشتش کہ یہاں تک کہ ایک روز دن بھر تو اللہ اللہ ہی کہتا رہے اور اس طرح دوسرے اور تیسرے روز بھی۔ جب اسے اس کی عادت ہو گئی تو پھر اس سے کہا کہ اب رات کو بھی شامل کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا تو خواب میں بھی اللہ اللہ کہتا۔ یہ اس کی طبعی عادت ہو گئی تھی۔ تب آپ نے اس سے کہا کہ اب اس سے باز آ جا اور دوست کے خیال میں مشغول ہو جا۔ یہاں تک کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ تمام وقت اسی میں مستغرق رہتے۔ اس فرقے کے لوگوں کا طریقہ درویشوں کی خدمت کرنا تھا۔ وہ حمد و ثنوں کی طرح درویشوں کی خدمت کرتے تھے اور باطن کا مراقبہ جنیدیوں کی طرح کرتے تھے۔ اس فرقے کے لوگوں کا خیال تھا کہ ریاضت و مجاہدہ سب کچھ نفس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جس کو نفس کی شناخت نہ ہو ریاضت اور مجاہدوں سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک نفس کی دہرنا قص خواہشات اور عقل کی تدبیر حق ہے۔ جبکہ خواہش کی تدبیر خطا۔ اس لیے حق کے طالب افراد کو ہمیشہ نفس کی مخی لفت میں چلنا چاہیے۔ تاکہ اس کے خلاف روج و عقل کی مدد کر سکیں :

سیالکوٹ

پاکستان کا ایک مشہور شہر صوبہ پنجاب کا ضلع۔ اس ضلع کا کل رقبہ تقریباً ۲۰۶۷ مربع میل ہے۔ سیالکوٹ ضلع کی آبادی تقریباً ۳۰ لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ سیالکوٹ کا اصل شہر سطح سمندر سے ۸۰۰ فٹ کی بلندی پر ہے۔ مشرق اور شمال کی جانب اس کی حدیں بھارت اور کشمیر سے جاملتی ہیں۔ ضلع سیالکوٹ دریائے راوی اور پنجاب کے درمیانی علاقے میں واقع ہے۔ اس کا بائیں علاقہ نہایت زرخیز ہے۔ یہاں پر سالانہ بارش کا اوسط ۳۶ انچ کے قریب ہے۔ گندم، چاول، جو، جوار اور گنے کی فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔

صورت شہر سیالکوٹ کی آبادی ۲ لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس شہر کا محل وقوع سیاسی اور فوجی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ شہر صنعت و حرفت کا بہت اہم مرکز بن چکا ہے اس شہر کا بنا ہوا کھیلوں کا سامان، آلات جراحی اور آلات موسیقی بہت مشہور ہیں۔ تمام دنیا میں ان چیزوں کی بہت مانگ ہے۔

اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی بنیاد راجہ س (یا سلا) نے رکھی تھی۔ وہ پانڈوؤں کا ماموں تھا۔ اس نے یہاں ایک قلعہ بھی بنوایا تھا اور اس بستی کا نام اپنے نام کی مناسبت سے سکلوٹ رکھ دیا تھا۔ بعد میں بکر ماجیت کے عہد میں ایک اور ہندو راجہ سالی واہن نے اس پر قبضہ جمایا تھا۔

آج کل اس کے بارے میں ایک نیا نظریہ بھی سننے میں آتا ہے کہ سیالکوٹ ایک قدیم شہر "سکالا" کے کھنڈرات پر آباد ہے اور یہ کہ یونانی بادشاہوں کے زمانے میں یہ شہر ایوٹھی ڈی مس (EUTHYDEMUS) خاندان کے بادشاہوں کا دار الحکومت بھی بنایا۔ لیکن بعد میں اس پر ہن قبائل نے اپنا قبضہ جمایا۔

شہر سیالکوٹ میں ایک گوروارہ جو "بابے کی بیری" کے نام سے مشہور ہے موجود ہے۔ یہاں ہر سال میلہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت علی الحق کا درگاہ بھی یہاں موجود ہے جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔

مغلوں کے زمانے میں سیالکوٹ شہر تمام ہندوستان کے علمی مرکوزوں میں خاصا اہم مرکز شمار ہوتا تھا۔ پاکستان کے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال اور آج کل کے مشہور شاعر فیض احمد فیض اسی شہر میں پیدا ہوئے :

سیئات

سَيِّئَةٍ کی جمع۔ یہ کلمہ سَاءَ کِسُوْرَ سُوْرَ وَسُوْرًا سے مشتق ہے۔
السَّيِّئَةُ کا لفظ عملِ قبیح کے لیے ہوتا ہے۔ مذکر کی صفت میں السَّيِّئِ کا لفظ استعمال
کیا جاتا ہے جبکہ السَّيِّئَةُ کا لفظ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک میں
بھی مختلف سورتوں میں آیا ہے جن میں سے کچھ پیش خدمت ہیں:

”اور برسی تدبیر کا وبال صرف اس کے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے“ (فاطر: ۲۲)

”اور جنہوں نے برے کام کئے“ (یونس: ۲۷)

”ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو (ساری عمر) برے کام کرتے رہیں“

(النساء: ۱۸۱)

یہ لفظ بعض سورتوں میں عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے ”ان پر ان
کے اعمال کے وبال پڑ گئے“ (الزمر: ۵۱)

سورہ ہود کی دسویں آیت میں یہ لفظ بطور ضرر، دکھ، تکلیف کے استعمال
ہوا ہے۔ ”اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزا چکھائیں تو (خوش ہو کر) کہتا ہے کہ
(آہا) سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔“

ان معنی کے علاوہ کچھ جگہ یہ لفظ بے حیائی اور گناہ کے ضمن میں آیا ہے۔ جیسے:

”اور یہ لوگ (قوم لوطؑ) پہلے ہی سے فعلِ شنیع کیا کرتے تھے“ (ہود: ۷۸)

”اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے“ (الاحقاف: ۱۶۳)

”کچھ شک نہیں کہ نیکیاں، گناہوں کو دور کر دیتی ہیں“ (ہود: ۱۲۳)

راعب اسفہانی السَّيِّئَةُ اور السُّوء کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ”السُّوء ہر وہ
چیز ہے جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے اور
اسی طرح احوالِ نفس سے ہو یا احوالِ بدن سے۔ عزت اور مذہب کا زوال یا کسی عزیز
کی موت بھی السُّوء ہے، عیب، اعمالِ فاحشہ اور عذاب بھی اس کے معانی میں شامل ہیں۔
السَّيِّئَةُ کے معنی عام استعمال کی رو سے برائی کے ہیں جیسے کہ سورہ المؤمنون کی
آیت ۹۶ میں آیا ہے ”اور برسی بات کے جواب میں ایسی بات کہ جو جو نہایت اچھی ہو۔“
انہی میں ایک حدیث مبارک بھی بیان کی جاتی ہے۔ ”اسے انسؑ برائی کا تعاقب نیکی سے
کر دے کہ اس کا اثر نہ اُٹلے کہے گی۔“

عالمِ برپنی السَّيِّئَةُ کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: ”جس چیز سے خدا نے روکا ہو وہ
سَیِّئَةُ ہے“ علامہ تصوف نے انسان کی اس کمزوری پر خاص تنبیہ کی ہے کہ وہ سیئات
صغیر (گناہ) کے ارتکاب کو سہل انگاری کی بنا پر کچھ زیادہ موجبِ خاطر نہیں سمجھتا حالانکہ
عملِ فاحشہ اور گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کا مرتکب ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات
کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ بلال بن سعد کا یہ قول پیش کرتے ہیں: ”کسی گناہ
کے چھوٹا ہونے کی جانب نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو۔“

شاعر حسام بن ثابت سے ہوا۔ یہ دونوں بہنیں نہ ہیا نصرانی تھیں لیکن مدینہ آ کر دائرۃ
اسلام میں داخل ہو گئی تھیں۔ ان کا بھائی باور بھی مصر سے ان کے ساتھ آیا تھا۔ ابدال
میں وہ کافی عرصہ تک اپنے مذہب پر قائم رہے لیکن بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔

سیاریہ

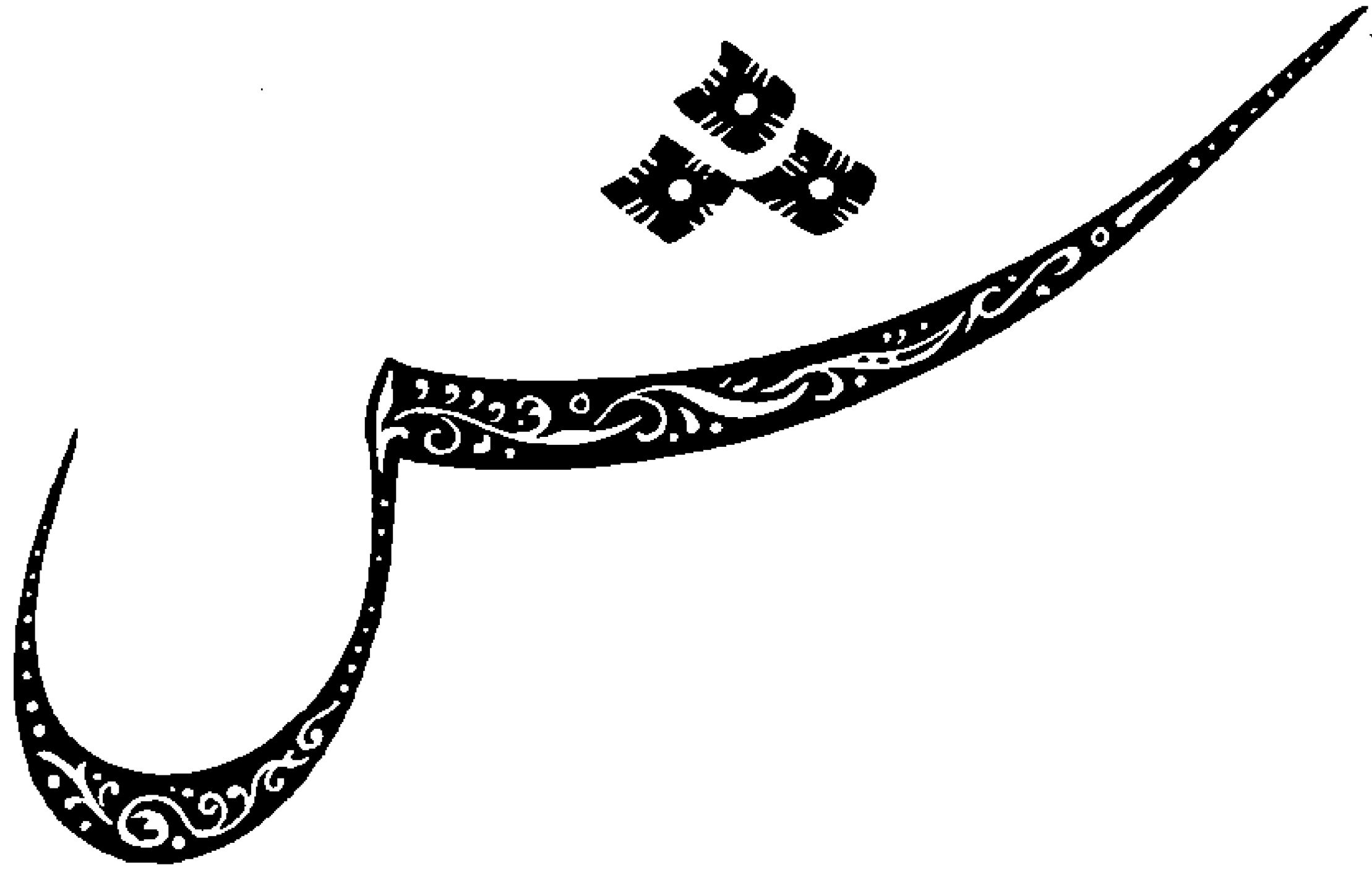
ایک فرقہ سیاریہ فرقہ سے متعلق دو حضرت ابو العباسؑ سے عقیدت و محبت
رکھتے ہیں۔ آپؑ مروی امام تھے اور سب علوم کے عالم اور حضرت ابو بکر واسطیؓ
کے ہم نشین تھے۔ آج بھی نسا اور مروی آپ کے طبقہ کے بہت سے لوگ موجود ہیں اور
حق یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے سوا کوئی اور مذہب تصوف میں اپنے حال پر نہیں رہا
کیونکہ کسی وقت بھی مرو اور نسا کسی ایسے پیشوا سے خالی نہیں رہا ہے جو آپ کے
اصحاب کو آپ کے مذہب پر قائم رکھنے کے لیے آج تک ان کی حفاظت نہ کرتا رہا ہو
آپ کے ان اصحاب کی طرف سے جو اہل نسا کی طرف سے ہیں۔ کچھ عمدہ رسالے اور
خطوط اہل مرو کے نام بھیجے گئے تھے اور جن کے ذریعے انہوں نے اہل مرو سے اپنے خیالات
کا اظہار کیا تھا۔ ان کی عبارتیں جمع و تفریق پر مبنی ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو تمام اہل
علوم کے درمیان مشترک ہے اور ایک خاص گروہ خاص طور پر اسی لفظ کو اپنی عبارت
کے سمجھنے میں استعمال کرتا ہے لیکن ہر ایک گروہ کی مراد اس سے جدا جدا ہے۔

سیل جارج

جارج سیل (George Sale) ایک انگریز عالم۔ اس
نے سب سے پہلے قرآن مجید کا براہِ راست عربی سے انگریزی میں ترجمہ کیا اور توضیحی حواشی
لکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بہت بڑا مقدمہ بھی لکھا تھا۔

سیل لندن کے ایک تاجر کے اہل ۱۶۹۷ء میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے وکالت کا پیشہ
اختیار کیا۔ ساتھ ہی اپنے فارغِ وقت میں عربی زبان سیکھی۔ پھر ۱۷۳۳ء میں قرآن
مجید کا مشہور عالم انگریزی ترجمہ کیا۔ سیل کا کیا ہوا ترجمہ لفظی نہیں اور نہ ہی بالکل آزاد،
اس نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے۔ سیل نے اپنے مقدمے میں اسلامی تعلیمات کے بارے
میں کافی معلومات اور واقفیت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے۔ اسی لیے اس کے بعض ہم عصر
مذاہبِ نصف مسلمان کا خطاب دیتے ہیں۔ اس ترجمے کے باعث سیل کی شہرت یورپ
کے تقریباً تمام ملکوں میں پھیل گئی تھی۔ جب بائبل (Bible) نے اپنا انسائیکلو پیڈیا
مرتب کیا تو عربی اور مسلم موضوعات پر سیل سے ہی مقالے لکھائے گئے۔

۱۳ نومبر ۱۷۶۳ء کو سیل کا انتقال ہو گیا۔ وہ زیادہ عمر نہ پاسکا۔ انتقال کے
وقت اس کی عمر چالیس سال سے بھی کم تھی۔

شاذلیہ

بصرے اور الاحساء کے علاقے آباد ایک قبیلے کا نام۔ یہ قبیلہ غلہ قرامطہ میں سے تھا اور اس کی قیادت شیخ بنو شاذلی کے ہاتھ تھی۔ ان لوگوں کی سیاسی سرگرمیاں تقریباً ایک صدی تک خلیج فارس کے علاقوں میں جاری رہیں۔ راسخ العقیدہ علمائے کرام اس قبیلے کے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج گردانتے تھے لیکن دروزی فرقہ کے لوگ انہیں اپنے مذہب کا پیرو خیال کرتے تھے۔ دروزی قانون نامے ۴۲۸ھ/۱۰۳۷ھ میں لکھا ہوا مقننی کا ایک رسالہ ملتا ہے۔ یہ رسالہ خاص طور پر شاذلیہ کے لوگوں کے بارے میں ہی ہے۔

شاذلی، ابوالحسن

ایک معروف صوفی بزرگ۔ انھوں نے تصوف میں ایک سلسلے کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ جسے شاذلیہ کہا جاتا ہے۔

آپ سب سے نزدیک غمارہ میں ۵۹۳ھ/۱۱۹۶ء کے قریب پیدا ہوئے لیکن بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ تونس میں جلی ظفران کے قریب شاذلیہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کے مرید انھیں سادات میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب امام حسن بن علی بن ابی طالب تک پہنچاتے ہیں۔

جوانی میں ہی آپ مطالعے میں مشغول رہنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ کی بیانی کو صوفی پہنچا۔ آپ نے فاس میں حضرت جنید جو ایک عظیم صوفی تھے کے خلفاء کے خطبے سنے۔ آپ ابوہریرہ بن شعبہ تمسانی کے شاگرد تھے۔ جب آپ کی تعلیمات مقبول ہونے لگیں تو آپ پر جبر و تشدد کیا جانے لگا۔ اس نازک وقت میں آپ نے مصر کے شہر سکندریہ میں پناہ حاصل کی۔ یہاں آنے کے بعد آپ کی شہرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ نے کسی مرتبہ حج کیا۔ جب آپ آخری مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو بالائی مصر کے صحرائے عبیداب کو عبور کرتے ہوئے ۶۵۶ھ/۱۲۵۸ء میں انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار آج بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شاذلی نے اپنی زندگی سیر و سیاحت میں بسر کی جس کے دوران میں ذکر و تہجد میں بھی مشغول رہتے تھے اور خدا کے ساتھ وصال دائمی اور ابدی و جدانی مسرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ اپنے مریدوں کو تمام وقت عبادت میں صرف کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔

شاذلیہ

افریقہ میں اس کا تلفظ شاذلیہ ہے۔ یہ تصوف کا ایک سلسلہ جس نے ابو الحسن علی بن عبد اللہ الشاذلی کی نسبت سے یہ نام پایا۔ الشاذلی نے کوئی ضخیم کتاب نہیں لکھی البتہ کئی ایک ملفوظات، متعدد ادعیہ اور ایک نظم ان سے منسوب ہے۔ شاذلی کی تصانیف میں سے سب سے زیادہ مشہور "خزب البحر" ہے۔ غالباً الشاذلی کا اصل مقصد یہ تھا کہ اخلاق عالیہ کی تلقین کریں۔ اس سلسلے کے پانچ اصول یہ ہیں: ۱۔ باطن میں خدا سے ڈرنا۔ ۲۔ قول و فعل میں سنت کی پابندی۔ ۳۔ فقر و فاقہ میں دینی سے نفرت۔ ۴۔ چھوٹی بڑی ہر بات میں رضائے الہی پر قانع رہنا۔ ۵۔ غم بویا مسرت اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا۔ الشاذلی چاہتے تھے کہ ان کے پیرو اپنے اپنے کام میں لگے رہیں اور ممکن ہو سکے تو اپنی روزمرہ کی باتوں کے ساتھ عبادت میں بھی مشغول رہیں۔ دوسرے صوفیاء کی طرح الشاذلی کا منہبہ نظر بھی نہ ہی تھا اور اس کے حلقوں کا طریقہ بھی مجوزہ ریاضی ہی تھیں۔ ان کے طریقے کے راہنماؤں کا کہنا ہے کہ الشاذلی ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ ان کا کوئی البام اگر سنت سے ٹکراتا تھا تو وہ بدعت کہہ دیتے تھے کہ سنت کو ترجیح دی جائے۔ اس کے باوجود ان کے بعض دعوایں ابن تیمیہ کے اعتراضات کا ہدف بنے۔ اس سلسلے پر چلنے والوں کا دعوے ہے کہ ان کی تلمیذوں خصوصیات تین ہیں۔ ایک یہ کہ ان سب کا انتخاب لوح محفوظ سے ہوا یعنی ان کے لیے روز اول ہی سے اس حلقے میں شمولیت مقدّر ہو چکی تھی۔ دوسری کہ ان کی زندگی کیفیت فوراً ہوش میں بدل جاتی ہے یعنی ان کے روحانی مشاغل ان کو روزانہ کی زندگی سے خارج نہیں کرتے اور موسم یہ کہ ہر زمانے میں جو بھی قصب ہوگا انھیں میں سے ہوگا۔ غالباً ان کی اولیں جماعت تونس میں قائم ہوئی۔ سلسلہ شاذلیہ کا اصل مرکز و قاعدہ علاقہ مرقا جو مصر کے مغرب میں واقع ہے بالخصوص الجزائر اور تونس۔ انیسویں بی میں اس سلسلے کی بہت توسیع ہوئی۔

شاذلی، امام

(۶۶۰-۱۰۸۲) ابو عبد اللہ محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شاذلی بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن

درخیزی کے باعث یہ سرزمین میٹرے بدوؤں کے لیے ہمیشہ کشش کا باعث رہی۔ دوسری صدی ق۔م کے آغاز ہی میں ابن عرب بدوؤں نے محض، تدمر اور الجحیر میں اپنی ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ شام کی زبان و ثقافت کے اختیار کرنے میں انہیں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا۔

پانچویں صدی عیسوی میں شامی سرحدوں کی حفاظت و مراعات کا کام غلام سرداروں کے سپرد تھا۔ جو نسلا عرب اور مذہباً عیسائی تھے۔ یہ شامی عرب ایک ایسی بولی بولتے تھے جو عربی اور آرامی کے اختلاط سے بنی تھی۔

تبوک عرب اور شام کا سرحدی مقام ہے۔ اس علاقے میں بازنطینی حکومت کی طرف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ آغاز اسلام سے عرب پر ان کے حملوں کی افواہیں پھیلتی رہتی تھیں۔ اس خطرے کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۹ھ میں تبوک کا قصد کیا۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ حملے کی افواہیں غلط تھیں۔ آپ نے بمیں دوزخوں میں قیام کی اور اگر دگر دے حکمرانوں کو جن کی جانب سے خطرات تھے مطیع بنا کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہر وقت رومیوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ اسی اس خطرے کے انسداد اور شہدائے موت کے انتقام کے لیے حضور نے اسامہ بن زیدؓ کو شام بھیجنے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس لیے ۳۳ھ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کبار صحابہ کے مشورے پر شام پر فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ دمشق کی مہم پر یزید ابن ابی سفیانؓ، محض پر ابوعبیدہؓ بن الجراحؓ اردن پر مرجئی بن حسنہؓ اور فلسطین پر عمرو بن العاص مقرر ہوئے۔ حضرت ابوعبیدہ ان سب کے سالار مقرر ہوئے۔ بازنطینی افواج کی کثرت کا اندازہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکرؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو جو اس وقت عراق میں تھے حکم دیا کہ وہ شام چلے جائیں چنانچہ وہ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔

مارچ ۶۳۵ء میں عربوں نے دمشق کی دیواروں کے زیر سایہ ڈیرے ڈال دیئے۔ لڑائی میں شامی عربوں نے رومی شہنشاہ کی افواج کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے انہیں مکمل طور پر شکست ہوئی۔ جنگ پر موک (۶۳۶ء) نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اور کئی علاقے بغیر غلام اٹھائے بیچ ہوتے چلے گئے۔

ہجری کا اٹھارہواں سال عموماً اس میں طاعون کی وبا پھیلنے کے لیے مشہور ہے اس میں ہزاروں مسلمان لقمہ اجل ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے شام کا سفر کیا اور مناسب اقدامات کیے۔ یزید بن ابوسفیان کا انتقال ۱۸ھ میں ہوا تو حضرت عمرؓ نے امیر معاویہؓ کو ان کی جگہ حاکم مقرر کیا اور حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں پورے شام کا وادی بنا دیا۔ امیر معاویہؓ نے شام کے سرحدی علاقے فتح کر کے اس کی حدوں کو وسعت دی۔ حضرت عثمانؓ کی اجازت سے امیر معاویہؓ نے ایک بحری بیڑہ بھی تیار کیا اور اس کے ذریعے جزیرہ قبرص فتح کیا۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان خانہ جنگیوں کے باعث حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں امیر معاویہؓ نے شام کے آزاد حکمران ہو گئے۔ حضرت علیؓ کے انتقال اور حضرت امام حسنؓ کی دستبرداری کے بعد امیر معاویہؓ تمام عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے، اور ان کی خلافت کا دارالحکومت دمشق قرار پایا۔ ان کے عہد میں اسلامی سلطنت کی سرحدوں میں وسعت ہوئی۔ امیر معاویہؓ کی کامیابیاں ان کی ذاتی فہم و فراست کے علاوہ ان کے مشیروں کی بھی مرہون منت ہیں۔ امیر معاویہؓ کا انتقال ۶۰ھ میں ہوا۔

امیر معاویہؓ کے جانشین ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو صحابہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے عہد حکومت میں شہادت امام حسینؓ، مدینہ الرسول کی پامالی

عبد مناف۔ اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں شمار ہوتے ہیں اور شوافع کا فقہی مسلک ان سے منسوب ہے۔ ان کا سلسلہ نسب عبد مناف پر آنحضرتؐ سے مل جاتا ہے۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ پندرہ برس کی عمر میں انہیں فتویٰ دینے کی اجازت مل چکی تھی۔ انہوں نے خاصا عرصہ بدوی قبائل میں گزارا۔ اس لیے انہیں زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ اپنے وقت کے ماہرین زبان و ادب ان کے شاگردوں میں رہے۔ پرورش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تیرہ برس کی عمر میں امام مالکؒ بن انس کے پاس مدینہ منورہ چلے گئے اور ان کی وفات تک ان کی شاگردی میں رہے امام مالکؒ کی وفات کے بعد مکہ واپس آئے اور وہاں مختلف علماء سے حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا۔ حاکم بن نے انہیں ایک سرکاری عہدہ پیش کیا لیکن وہاں مخالفین نے ان پر الزام عائد کر دیا کہ آپ درپردہ زیدی مدعی خلافت یحییٰ بن عبد اللہ کے حامی ہیں انہیں گرفتار کر کے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا لیکن وہ ان کے دلائل سن کر قائل ہو گیا اور انہیں رہا کر دیا۔

۸۱۰ء / ۸۱۱ء میں وہ بغداد آکر مقیم ہو گئے۔ اور ایک حلقہ درس قائم کیا بعد میں آپ مصر چلے گئے۔

انہیں بجا طور پر اصول فقہ کا موسس و بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف مکالمے کی صورت میں ہیں وہ مخالفین کا رد کرتے ہوئے ان کا نام نہیں لیتے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے ان کے علم و فضل کی داد دیتے ہوئے فرمایا۔ اس قرشی فوجوان سے زیادہ کتاب اللہ کا فقیہ آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ امام شافعیؒ نے بکثرت کتب اور ان کی تصانیف اپنی اہمیت کے اعتبار سے فقہ کے طالب علموں کے لیے نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی زیادہ توجہ ان احادیث کی تحقیق پر تھی جن سے احکام شرعی کے ثبوت مہیا ہوں۔ اس وقت شافعی فقہ کا ذوق شوق سے مطالعہ ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ، افریقہ، وسط ایشیا کے بعض حصوں میں اس وقت بھی شافعی مذہب کو ہی اقتدار حاصل ہے۔

شام

مشرق وسطیٰ کا ایک اسلامی ملک سرکاری نام جمہوریہ عربیہ سرریا موجودہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۷۲ء میں مل ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ روم اور لبنان، جنوب میں اسرائیل اور اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے۔ ملک کی موجودہ آبادی لگ بھگ ۱۵ لاکھ ہے۔ بیشتر آبادی سنی مسلمانوں کی ہے۔ شیعہ، اسماعیلی، دروز اور عیسائی بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ اس کے مشہور شہر دمشق (دارالحکومت)، حلب، حمص اور حماہ ہیں۔ اور صدیوں سے اسلامی علوم و فنون کے مراکز رہے ہیں۔ قاہرہ کے بعد دمشق دنیائے اسلام کا دوسرا علمی و ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں کی جامعہ دمشق ۱۹۶۴ء سے قائم ہے۔

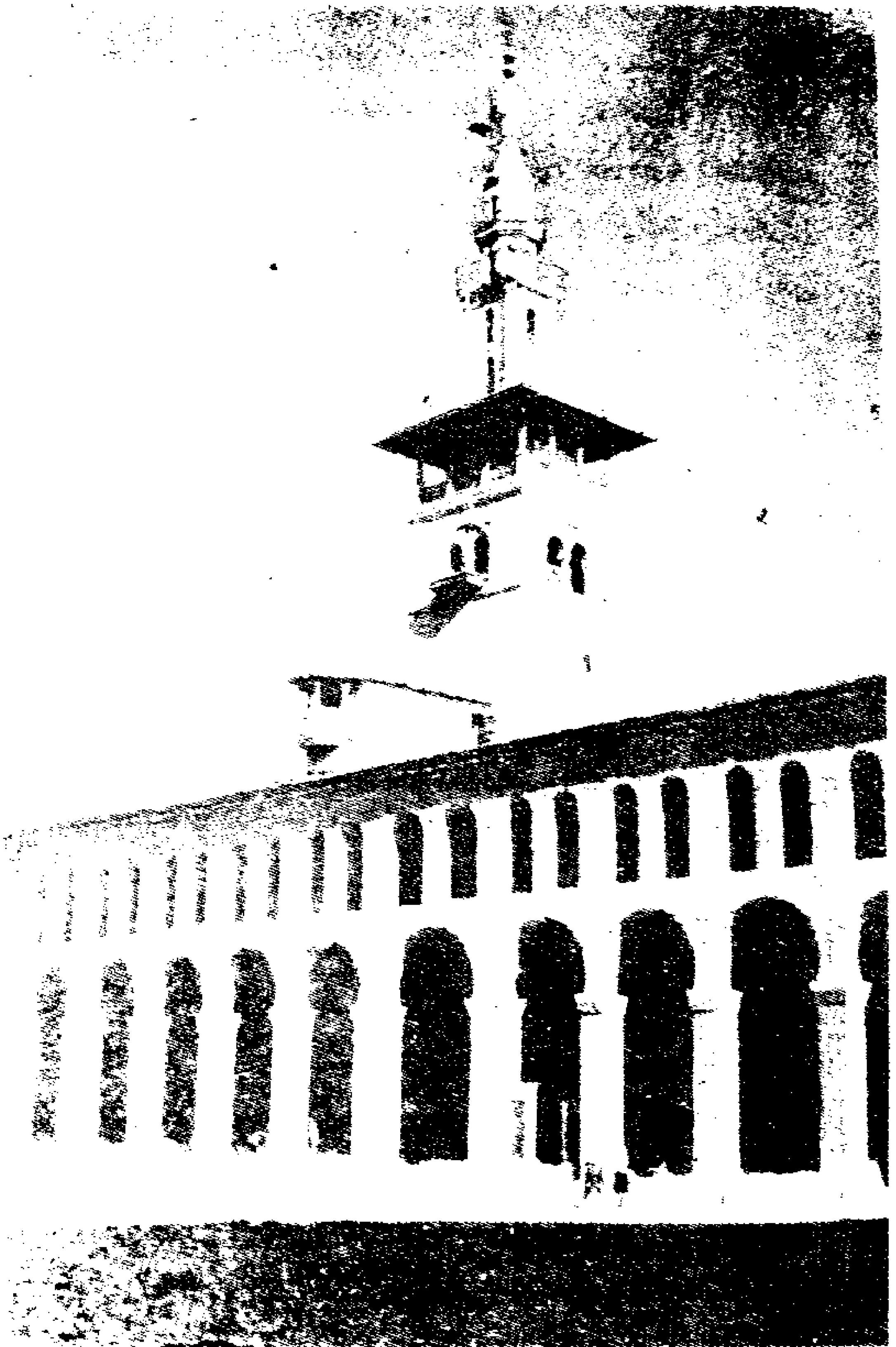
شام بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ گندم، جو اور دالیں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ شکر قند، زیتون اور تمباکو کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ یہ ملک ریشمی مصنوعات اور کاپچ کے کام کے لیے مشہور ہے۔ حلب کے بلوری برتنوں اور آرائشی اشیاء کی یورپ اور ایشیا میں بہت مانگ ہے۔

گزشتہ سالوں میں دمشق اور حلب میں مختلف چھوٹی صنعتوں کے کارخانے قائم ہوئے ہیں۔ عراقی پٹرولیم کمپنی کے پائپ لائن شام سے ہو کر گزرتی ہے جس سے شام کو بحاری رقم رانگی کے طور پر ملتی ہے۔

تاریخی اعتبار سے شام ایک قدیم تہذیبی و ثقافتی مرکز ہے۔ اس کی اپنی

اور حرم محترم کی بے حرمتی ہوئی جس کی وجہ سے عالم اسلام میں بنو امیہ کے خلاف نفرت اور حقارت کے جذبات پرورش پانے لگے۔ یزید شعر و شاعری کا دلدادہ اور سیر و شکار کا شوقین تھا۔

یزید کے بیٹے دائم المرض معاویہ ثانی کا عہد حکومت محض چند روزہ تھا۔ وہ ۶۸۴ء میں طاعون کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوسرے بھائیوں کی کم سنی کے باعث امرائے شام مروان بن الحکم کی حمایت کرنے پر مجبور ہو گئے جو مروانی خاندان کا پہلا خلیفہ بنا۔ اس کا عہد حکومت بہیم لڑائیوں اور جنگوں کا عہد تھا اس کی وفات پر اس کا بڑا بیٹا عبدالملک تخت نشین ہوا وہ اموی حکومت کا دوسرا بانی تھا۔ اس نے نہایت عزم و استقلال سے ملک میں امن و امان قائم کیا۔ اسلامی سکے کا اجراء اس

تک کہ ان کی افواج ملک پر قابض رہیں۔

۱۰۹۷ء میں صلیبی جنگجوؤں کی ایک فوج انتطاکیر کی دیواروں تک موجود ہوئی اور ایک ہفتہ آزما کر سرے کے بعد ۳ جون ۱۰۹۸ء کو یہ فوجیں تلے میں داخل ہو گئیں۔ اور ہوتے ہوتے یہ فرنگی بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے آ گئے اور ۱۰۹۹ء میں دھاوا بول کر یہ علاقہ فتح کر لیا اور اس کو ایک لاطینی ریاست بنا کر یونیکوں کے کوڑے کو اس کا سردار بنا دیا گیا۔ لیکن بیت المقدس کا پہلا بادشاہ دراصل اس کا بھائی اور جانشین بالڈون اول تھا۔ اس نے ساحل کے کئی شہر سر کیے۔ اس کے جانشین بالڈون ثانی نے ۱۱۲۴ء میں صور فتح کر لیا۔ دمشق کے سامنے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

بالڈون ثانی کے بعد لاطینی ریاست کا زوال شروع ہو گیا اور اس کی بنیادی وجہ صلیبی سپاہیوں کا عدم تعاون اور فقدان اتحاد تھا۔ ہر گروہ اپنی اپنی علیحدہ سلطنت اور اقتدار کا خواہش مند تھا۔ اس اتحاد کے فقدان کا فائدہ اٹھا مسلمان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اور صلیبیوں کے ساتھ جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس میں بالآخر صلاح الدین کو کامیابی نصیب ہوئی۔

صلاح الدین کے انتقال کے بعد متعدد وارثوں میں تنازعے شروع ہو گئے اس سے فائدہ اٹھا کر خوارزمیوں نے حملہ کر دیا اور غزہ کے مقام پر شامی اور فرنگیوں کی متعدد افواج کو شکست فاش دی اور مصر لوہ کو بیت المقدس، دمشق اور حمص پر قبضہ کرنے کا موقع دیا۔

اس جنگی حالت نے مسلمانان شام کی ذہنی سرگرمیوں میں رکاوٹ تو پیدا کی لیکن اسے بالکل ہی روک دیا۔ سلطان صلاح الدین کے عہد کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں اس بات کا ثبوت ہیں۔

ایوبیوں کے بعد مملوک سلطان مصر و شام میں برسر اقتدار آئے۔ ان کے زمانہ زوال میں سرس نے جلاوت کے مقام پر تاتاریوں کے مقام پر شکست فاش دی اور صلیبوں کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی۔ شام پر تاتاریوں میں آخری یورس میویمور کی غنیمت وہ آدھی کی طرح وسط ایشیاء سے اٹھا اور طوفان کی طرح اسلامی دنیا پر چھا گیا۔ اس نے ۱۲۵۰ء میں حلب فتح کر لیا۔ اور تین روزہ فتنہ و غارتگری کا نشانہ بنے۔ لکھنؤ کی دوسری غارتگری جلا کر خاک کر دیں۔ شہر کو ٹوٹا اور مساجد کو آگ لگا دی۔ دمشق کے بہترین ارباب فن، مشاہیر اور علماء و مکتفین بچ بچ کر فرار ہوئے۔ اور یوں شام کی علمی فنی اور صنعتی برکات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔

اٹھارہویں صدی کے نصف آخر میں تین اشخاص منظر شہرت پر آئے۔ یہ انظار العمر، احمد پاشا البوسرا اور یونین لونا پارٹ تھے۔ انظاہر نے عک پر قبضہ کر لیا لیکن آخر مار گیا۔ احمد پاشا البوسرا کا کارنامہ ہے کہ اس نے پولینڈ کی سپیش قدی روک دی۔ ترکوں کے تین سو سالہ عہد حکومت میں شام اور فلسطین کی آبادی جو عرب فتوحات کے وقت چالیس لاکھ تھی صرف پندرہ لاکھ باقی رہ گئی تھی۔

۱۸۶۴ء کے بعد شام دو دہائیوں میں بٹ گیا۔ حلب اور دمشق۔ ۱۸۸۸ء میں بیروت کو جو شام کی بڑی بندرگاہ تھی اور اہم تجارتی مرکز کی حیثیت سے مشہور تھا، علیحدہ ولایت بنا دیا گیا۔

ابراہیم پاشا کے زمانے سے شام کے دروازے مغرب کے ثقافتی اثرات کے لیے کھل گئے تھے۔ اس کے بعد امریکی مشنریوں نے مضبوطی سے وہاں قدم جما کر شروع کر دیے فرانسیسی اور انگریزی کنٹریں بکثرت عربی میں ترجمہ ہونے لگیں۔ یسوع فرقے نے بیروت میں

سینٹ جوزف یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ علمی ترقی کے ساتھ ساتھ حفظانِ صحت کے وسائل بہتر ہو گئے۔ اور درجہ معیشت بلند ہونے لگا۔

۱۲۹ اکتوبر ۱۹۱۴ء کو ترکی پہلی جنگ عظیم میں شامل ہو گیا۔ جمال پاشا (ترکی) نے سارے شام کی عمان حکومت اپنے ماتحت میں لے لی۔ بہت سے قوم پرور عرب رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ وہ نہر سوئز پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا لیکن ناکام رہا۔ اور دھیرے دھیرے انگریزوں نے بذور قوت ملک پر قبضہ کر لیا اور فرانسیسی امدادی فوج نے بھی شام کی طرف اپنے قدم جما دیے۔

۲۴ جولائی ۱۹۲۰ء میں فرانسیسی دمشق میں داخل ہو گئے۔ ایک معاہدے کی رو سے شام کو ترکی سے علیحدہ کر دیا گیا۔

آہستہ آہستہ شامی عوام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ فرانسیسی اقتدار ترکی حکومت کے مقابلے میں زیادہ سخت گیر ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسیوں نے بعض ایسے اقدامات کیے جن کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار جنگ آمد بہ جنگ آمد ہڑتالوں اور بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بغاوتیں ۱۹۲۵ء کی عام بغاوت کا باعث بنیں۔ فرانسیسیوں نے اڑتالیس گھنٹے تک دمشق پر گولہ باری کی۔ ان کے اس اقدام کو دنیا بھر میں غم و غصہ کی نظر سے دیکھا گیا۔ بالآخر ایک سمجھوتے کے تحت ۱۷ اپریل ۱۹۲۶ء کو تمام فرانسیسی فوجیں شام سے ہمیشہ کے لیے نکل گئیں۔

اب شام نے صدر شامی القوا تلی کی رہنمائی میں آزادی کا سفر شروع کیا۔ ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کے قیام نے عالم عرب میں سبجان پیدا کر دیا۔ عرب ممالک (جن میں شام بھی شامل تھا) نے اسرائیل کے خلاف ناکام پیش قدمی کی۔ اس دوران شام کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ اس سیاسی خلفشار کے پیش نظر یکم فروری ۱۹۵۸ء میں قاہرہ سے دونوں ملکوں مصر اور شام کے اتحاد کا اعلان ہو گیا اور اس کا نام جمہوریہ متحدہ عرب لکھا گیا۔ اور جمال عبدالناصر اس کے صدر منتخب ہوئے۔ لیکن مصریوں کی بالادستی کے باعث یہ اتحاد برقرار نہ رہ سکا۔

۲۸ ستمبر ۱۹۶۱ء میں شامیوں نے مصریوں کو شام سے علیحدگی پر مجبور کر دیا۔ ۴ مارچ ۱۹۶۳ء میں شوشلٹ لبرٹ پارٹی نے فوج کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ نئی حکومت نے اسلامی اقدامات کے طور پر پٹرول اور دیگر معذیات کو فوجی ملکیت میں لے لیا۔ ۱۹۶۶ء میں پھر فوجی انقلاب آیا۔ جس میں لبرٹ پارٹی کے اہم پابند برسر اقتدار آ گئے۔

جون ۱۹۶۷ء کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ شام نے اکتوبر ۱۹۷۳ء کی جنگ میں کچھ علاقہ وار گزار کر دیا۔ مارچ ۱۹۶۹ء میں جنرل حافظ الاسد شام کے صدر بنے اور نور الدین عطاشی کو معزول کر دیا گیا۔ ۱۹۷۶ء میں لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو شام کی افواج وہاں داخل ہو گئیں۔ ۱۹۸۰ء میں صدر حافظ الاسد نے اپنی کابینہ سے لبرٹ پارٹی کے چودہ ارکان کو برطرف کیا۔ جن میں وزیر اعظم حلبی بھی شامل تھے۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۸۱ء کو عبدالرؤف القاسم کو وزیر اعظم مقرر کئے۔ اسی سال شام اور لیبیا کے الحاق کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ۱۹۸۱ء میں شام نے اسرائیل کے جیٹ طیلوں کو مار گرانے کے لیے پہلی مرتبہ میزائل استعمال کئے۔ ۱۹۸۲ء میں بیروت کے اسرائیلی حملے کے دوران میں شام نے یا سرغرات اور فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کی۔

شامل امام

داہستان کے ایک ہردلعزیز قائد۔ نقشبندیہ سلسلے کے پیٹوا، روسی حکومت کے خلاف جہاد آزادی کا سب سے آخری اور سب سے کامیاب رہنما اپنے پیشرؤں کی طرح وہ

اردو، انگریزی، فرانسیسی اور متعدد دوسری زبانوں میں شائع کر کے پاکستان اور بیرونی ملک میں مفت تقسیم کے انتظامات کئے ہیں۔ حتیٰ گوئی وہ بے باکی آپ کی طرف خاص ہے۔

شاہجہان

ابوالمظفر شہاب الدین شاہ جہاں - خاندان مغلیہ کا مشہور فرمانروائے ہند نواز الدین جہانگیر کا تیسرا بیٹا جس کا نام خرم تھا - ۱۵۹۲ء میں پیدا ہوا۔ ایک سلیم المزاج فن دوست اور شریفانہ جذبات رکھنے والا بادشاہ جس کے عہد میں علم و فن، سہہ گری، عام زندگی کے ہر شعبے میں دور رس تبدیلیاں اور ارتقاء ہوا۔

۱۶۲۷ء میں جہانگیر کی وفات پر بیوقوفوں اور سازشوں کو فرو کرنے کے بعد ۱۶۲۸ء میں تخت نشین ہوا۔ ۱۶۳۲ء میں اس نے دولت آباد فتح کر لیا۔ پھر جلد بعد گوکنڈہ اور بیجا پور کو شاہی اقتدار تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی سال یعنی ۱۶۳۲ء میں بنگلہ کا محاصرہ کر کے اسے انگریزوں سے چھین لیا۔

شاہجہان نے دور تک مغلوں کی سلطنت میں وسعت و وسعت دے دی تھی۔ اس کے دوسرے بیٹے اورنگ زیب نے جو دکن کا نائب الحاکم تھا، اس کے دور میں شاہجہان کی خرابی صحت کی خبر پا کر بغاوت کر دی۔ اس کے دور میں شاہجہان کے درمیان تخت کے لیے کشمکش شروع ہو گئی اورنگ زیب نے دکن میں شہنشاہ کی شکست دی، اپنے دوسرے بھائی مراد کو قید کر کے قتل کروا دیا۔ شاہجہان کو تخت کے خود تخت نشین ہو گیا۔

شاہجہان کا انتقال اسی قید میں ۲ جنوری ۱۶۶۶ء کو گھر سے کے قلعے میں ۶۹ سال کی عمر میں ہوا۔

شاہجہان کی بشری کمزوریوں سے قطع نظر اس کا عہد بہت سے امتیازات کا حامل ہے۔ اس کا دور آسودگی اور معاشی اطمینان کا دور تھا۔ اس کے عہد میں علوم و فنون کی قدر اور مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ فن موسیقی میں اکبر اور جہانگیر کے زمانے سے بھی زیادہ ترقی ہوئی۔ مصوری، خطاطی اور کندہ کاری کے فنون میں قدر اور حوصلہ ہوتی۔ فن تعمیر کے اعتبار سے شاہجہان کا عہد تمام مغل بادشاہوں سے زیادہ شاندار ہے۔ مغل فن تعمیر کے لیے یہی دور سنہری دور کہلا سکتا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ، آگرے میں تاج محل، لاہور میں شالامار باغ اور مقبرہ جہانگیر اپنے حسن تعمیر

بھی اور اسے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے ۱۸۲۰ء میں خون زاق کے قلعے پر کام حملہ کر کے شہرت حاصل کی۔ ۱۸۲۴ء میں ان کے پیشرو حمزہ بیگ کی شہادت کے بعد حریت پسندوں نے انہیں اپنا سالار بنالیا۔ ۱۸۳۷ء میں شکست کھا کر اور ہتھیار ڈال دیئے ایک سال بعد پھر حملہ کیا اور داغستان کے ایک بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی ان کا نظام حکومت احکام شریعت پر مبنی تھا۔ ترکوں کے عدم تعاون اور اپنے فوجی قبائل میں اتحاد نہ ہونے کے باعث انہیں ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ محبوباً اطاعت زاد کا حلف اٹھایا۔ ۱۸۶۹ء میں انہیں کمزور جانے کی اجازت مل گئی۔ ۱۸۷۱ء میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔

شامی

شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن علی بن یوسف الدمشقی الصلحی شامی الشافعی - دسویں صدی ہجری کے نامور محدث شہرہ آفاق سیرت نگار۔ رموز فہم تھے۔ شام کو خیر بالا کہہ کر مہر چلے آئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے انہوں نے بہت سی قابل ذکر اور اہم کتابیں تصنیف کیں۔

شاہ احمد نوری

عالم دین - مبلغ - ۱۷ رمضان ۱۳۴۴ھ / ۳۱ مارچ ۱۹۲۶ء کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیقؓ سے جا ملتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ صدیقی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد علامہ شاد عبد العظیم صدیقی۔ علامہ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ مجاز تھے۔ علامہ نوری نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ عربک کالج میرٹھ سے ڈگریاں حاصل کیں۔ درس نظامی کی متداولہ کتب مدرسہ اسلامیہ قومیہ، میرٹھ میں پڑھیں۔ علامہ نوری کے والد ماجد علامہ شاہ عبد العظیم صدیقی نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام ہدایت پہنچایا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ فریضہ آپ کے فرزند ارجمند شاہ احمد نوری نے اپنے ذمے لیا اور ۱۹۵۵ء سے اب تک مصر، روس، مشرق وسطیٰ، مشرقی افریقہ، مڈنا سکس، مارشس، سری لنکا، شمالی افریقہ، صومالیہ، کینیا، ٹانزانیہ، یوگنڈا، ترکی، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نائیجیریا، چین، امریکا، جنوبی امریکا اور کینیڈا کے بار بار تبلیغی دورے کر چکے ہیں۔ آپ کی تبلیغ سے سینکڑوں غیر مسلموں نے شرف اسلام قبول کیا ہے۔ جن میں پادری، راہب، وکلاء، انجینئرز، ڈاکٹروں اور دوسرے تعلیم یافتہ لوگ شامل ہیں۔ ۱۹۷۴ء میں ورلڈ اسلامک مشن کی کانفرنس میں شرکت کے لئے انگلستان تشریف لے گئے۔ اس کانفرنس میں آپ کو مشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ نیز نوری ۱۹۵۳ء سے ۱۹۶۴ء تک ورلڈ مسلم علماء آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل رہے۔ اس عالمی تنظیم کے صدر مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی مرحوم تھے۔

علامہ نوری نے ۱۹۵۳ء میں اور پھر ۱۹۷۷ء میں ختم نبوت کی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ۱۹۷۰ء کے الیکشن میں آپ جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۷۳ء میں آپ کو جمعیت علماء پاکستان کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۹۷۷ء کے قومی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جو عوامی تحریک اٹھی اس میں علامہ نوری پیش پیش تھے۔ آپ نے زبردست تبلیغی کاموں کے ساتھ ساتھ تحریری میدان میں بھی کام کیا ہے۔ اسلام کی ابتدائی معلومات پر مبنی متعدد کتابچے

محدث اور نقیبہ۔ درس و تدریس اور اشاعت اسلام ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ یاد خدا میں ہمیشہ مشغول رہتے۔ ان کی صحبت میں جذبہ اثبات اور اخلاص کا فیض عام تھا۔

شاہ عبدالقادر

شاہ ولی اللہ کے تیسرے صاحبزادے۔ انہیں علم فقہ و حدیث میں کمال حاصل تھا۔ گوشت نشینی پسند کرتے تھے۔ دہلی کی اکبر آبادی مسجد میں ساری عمر گزار دی۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا با محاورہ اردو ترجمہ کیا اور اس کا نام ”مولیٰ القرآن“ رکھا۔ ان کی ذات دہلی میں برہنہ آپ کی شہرت کا باعث قرآن مجید کا ترجمہ بنا کیوں کہ اردو زبان میں یہ پہلا ترجمہ ہے۔

شاہ محمد مخصوص اللہ

مغلیہ عہد کے آخری دور کے مشہور عالم اور محدث۔ دہلی کے متقی بزرگوں کے سربراہ اور سالک تھے۔ علم و عمل میں اسم بامسماء اور فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں سے تھے۔ آپ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے چچا زاد بھائی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے بعض امور پر شاہ شہید سے اختلافات رائے کیا۔

شاہ مدار

سید مدیح الدین احمد شاہ مدار بن قاضی قطب الدین علی بن بہاؤ الدین احمد بن ظہیر الدین احمد بن اسماعیل احمد بن احمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر۔ قطب المدار جو عوام میں شاہ مدار کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے نہایت طویل عمر پائی۔ ان کی پیدائش یکم شوال ۲۴۲ھ بتائی جاتی ہے۔ ایک جگہ ان کی تاریخ پیدائش ۲۵۰ھ بھی درج ہے۔ اور تاریخ وفات ۸۳۸ھ اور ایک جگہ ۸۴۴ھ درج ہے۔ اس طرح انہوں نے پونے چھ سو سال سے زائد کی عمر پائی۔ جہاں گرد تھے۔ کئی بار حج کے لئے گئے۔ ہندوستان میں ان کی آمد کی تاریخ ۴۴۲ھ ہے جو غلط فہمی کی بناء پر ان کی تاریخ پیدائش بھی سمجھی جاتی ہے۔ نہایت خوبصورت شخص تھے اور اس خوف سے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے کہ ان کے حسن سے مسحور ہو کر خدا کی مخلوق انہیں سجدہ نہ کرنے لگے۔ ان کا لباس کبھی میلان نہیں ہوا۔ تمام عمر دائم الصوم اور مجرد رہے۔ وہ نیرنجات اور الکیما کے ماہر تھے۔ ان سے اور ان کے پیروؤں سے عجیب و غریب کرامات منسوب ہیں۔ شاہ مدار کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور تاہنوز دربار کے اندر نہیں جاتی۔ مزار کے اندر قدرتی روشنی ہے اور ان کے مزار کے گنبد کا سایہ نہیں ہے۔

آپ زمرہ شاہ مدار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ بادن ڈاکوؤں کا ایک گروہ شاہ مدار کے اوصاف سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اس کے بعض افراد بازی کرتے۔ بعد میں وہ پورا گروہ بازی گری پر اترا آیا جو باون گولی کے نام سے معروف ہے۔ غلط فہمی کی بنا پر سارے بازی گروں کو شاہ مدار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کے مزار پر ان کے سالانہ عرس کے موقع پر برصغیر کے مختلف حصوں سے بے شمار پیرو و ہاں آتے ہیں۔ ان کا مزار یمن پورہ میں ہے جو کانپور (بھارت) سے چالیس میل دور واقع ایک گاؤں ہے۔

شاہ

شہادت دینے والا۔ گواہی دینے والا۔ کسی شخص یا واقعے کے جھوٹے یا سچے ہونے کو گواہی دینے والا۔ اصطلاحی معنوں میں یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے

کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں :

شاہ حسین

۹۴۵ھ - ۱۰۰۸ھ / ۱۵۳۹ء - ۱۵۹۹ء

معروف صوفی، مجذوب، پنجابی زبان کے عظیم شاعر۔ عوام میں مادھوال حسین کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا مزار باغبانپورہ لاہور میں ہے۔ جہاں ہر سال میلہ چراغاں کے نام سے شاندار عوامی تقریب ہوتی ہے۔ دارا شکوہ نے اپنی تصنیف ”شععیات“ میں ان کی بہت سی کرامات درج کی ہیں۔ شاہ حسین کا تعلق درویشوں کے فرقہ ملائیہ سے تھا۔ دارہی موچھ منڈا کر ناچنا گانا ان کا معمول تھا۔ عمر کا آخری حصہ جذب و مسک کی حالت میں بسر ہوا۔ شاہ حسین کی کافیاں پنجاب بھر میں نہایت ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ پنجابی شاعری میں انہیں ایک اعلیٰ منصب حاصل ہے۔ انہوں نے پنجابی زبان میں پہلی بار کوشش کی کہ مختلف رنگ اور رنگینوں کا اپنی کافیاں میں استعمال کریں۔ ان کی شاعری زبان کے رس اور بہاؤ، تصوف کی بلند فکری، روحانیت اور عجز و انکسار کی روح سے بھری ہوئی ہے :

شاہ دولہ گجراتی

نام دولہ۔ سلسلہ نسب بہلول لودھی سے اور سلسلہ طریقت بہاؤ الدین ذکر کیا جاتا ہے۔ جانتا ہے۔ بچپن ہی میں کسی بردہ فروش نے انہیں اٹھا کر ایک ہندو کے پاس لے دیا۔ آپ نے اس ہندو کی اتنی خدمت کی کہ اس نے خوش ہو کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد انہوں نے سرمست سیالکوٹی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سخی اور فیاض تھے۔ سماع سے شغف تھا۔ لوگ آپ کے بہت معتقد تھے۔ اور آپ سے اولاد کے لیے دعا کرنے کو کہتے آپ اس شرط پر دعا کرتے تھے کہ پہلا بچہ ہونے پر ان کی خدمت میں دے دیا جائے گا۔ یہ بچے محسوس ہوتے تھے۔ ان کے سر چھوٹے ہوتے اور وہ گویائی سے محروم ہوتے تھے۔ اس طرح کے بچے اب بھی آپ کے مزار پر موجود ہیں۔ آپ کا انتقال ۱۰۷۵ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار گجرات میں ہے۔ ہر سال ۱۹ ربیع الاول کو ان کا عرس ہوتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز

آپ شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ۲۵۔ رمضان المبارک ۱۱۵۹ھ / ۱۷۴۶ء کو پیدا ہوئے۔ تاریخ نام غلام حلیم ہے۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ سترہ سال کی عمر تک تفسیر حدیث، فقہ، اصول، عقائد، منطق، کلام، ہندسہ، ہیئت، دیانہ، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ میں مہارت پیدا کر چکے تھے۔ تقریر نہایت شستہ اور فصیح ہوتی تھی۔ نہایت مشکل مسائل کو حیرت انگیز انداز میں بیان کرتے تھے۔ والہ کی وفات پر مسند درس سنبھالی اور اپنے انتقال تک خود درس و تدریس رہے۔ حافظہ بے مثل تھا۔ غیر معروف کتابوں کی لمبی لمبی عبارتیں فقط یاد کے زور پر لکھوا دیتے تھے۔ تمام علوم عقلی و نقلی از پر تھے۔ گفتگو کرتے تو حاضرین پر حالت استغراق طاری ہو جاتی۔ سلیقہ و عطر و انشاء، تحقیق و جستجو اور مذاکرہ و مباحثہ میں انہیں درجہ امتیاز حاصل تھا۔ ان کی تالیفات فضلاء کے نزدیک معتد علیہ ہیں۔ اسی برس کی عمر میں ۱۲۳۹ھ / ۱۸۲۴ء کو انتقال ہوا :

شاہ عبدالغنی

شاہ عبدالغنی دہلوی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے چھوٹے صاحبزادے۔ ممتاز مفسر۔

میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دل کو اشیاء سے ہٹا کر رب الاشیاء کی طرف بھیر دینا زہم ہے۔ شبلی کا قول ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا ہر چیز اس کے تابع ہو گئی۔ نیز فرمایا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ کبھی غم سے دوچار نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا کہ اہل معرفت کی اللہ سے ایک لمحہ کی غفلت شرک باللہ کے مترادف ہے۔

انتقالِ خرقہ کے دستور کی روح سے شبلی حضرت جنیدؒ اور نصر آبادی کے مابین ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مؤرخ الذکر شبلی کے شاگرد تھے۔ ان کا مزار بغداد میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مزار کے قریب ہے جسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

شبلی نعمانی

محمد شبلی منسوب بہ امام اعظم نعمان بن ثابت بوجہ عقیدت۔ ان کی پیدائش بغداد (اعظم گرہ) میں ۸۵۷ء کو شیخ حبیب اللہ کے ہاں ہوئی جو ایک متمول تاجر و مفید اور کامیاب وکیل تھے۔ سلسلہ نسب ایک نو مسلم راجپوت شیخ سراج الدین سے ملتا ہے۔ سب بھائیوں میں بڑے تھے تعلیم قدیم طرز پر ہوئی۔ اساتذہ میں زیادہ مولا محمد فاروق چڑیا کوئی اور مولانا فیض الحسن سببار پوری سے متاثر ہوئے۔

علمی شغلی سے پہلے انہوں نے نقل نویسی، نیل سازی کی تجارت اور وکالت کی طرف توجہ کی لیکن ذہنی میلان اس طرف نہ ہونے کے باعث ان کا دل نہ لگا۔ ۱۸۸۲ء میں علیحدہ کارڈ میں ۷۷۱ کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہو گئے اور سرستید کے رفقاء میں شامل ہو گئے۔ وہ انہیں اپنے مزاج اور خواہش کے مطابق داخل اور مشغلہ نقیب مویا شبلی کی زندگی کے اہم واقعات کچھ اس طرح ہیں۔

۱۸۸۲ء میں اعظم گرہ میں ایک نیشنل سکول کا قیام ندوۃ العلماء کی تحریک دینی ۱۹۱۰ء سے ۱۹۰۵ء تک حیدر آباد میں قیام اور سرستید علوم و فنون و دینی ترقی اردو کی نظامت۔

دارالعلوم ندوہ کی معتمدی (۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۳ء تک)۔
۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۲ء تک ندوۃ العلماء کے رسالے ندوہ کی درست۔
تغیر مجیدی کا حاصل ہونا۔

دوسرے بہت سے تعلیمی و سیاسی کاموں کے علاوہ دینی مصنفین کی تجویز کی تکمیل کے کچھ ہی عرصہ قبل ۱۸ نومبر ۱۹۱۴ء کو ان کا انتقال ہو گیا۔
ان کی بیشتر تصانیف علم کلام، تاریخ، ادب اور تاریخ سے متعلق ہیں۔ سرستید احمد خاں کے رفقاء میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے محسوس علمی تصانیف و خدمات دی۔ ۱۸۹۳ء سے ۱۸۹۶ء تک مدرسہ العلوم کے سیکرٹری رہے۔ ۱۹۰۰ء میں نظریات نے مصر اور ترکی کی سیاحت کی اور سفر نامہ شام و روس کے نام سے سفر نامہ شام و روس کی مشاہدات تحریر کیے۔ ۱۸۹۳ء میں "سیرت شعبان" کے نام سے نامہ بوسنیہ کی سیرت لکھی۔ ان کا ایک اہم علمی کارنامہ "اللہ روق" ہے جو حضرت عمرؓ کی سیرت پر مشتمل ہے۔ یہ ۱۸۹۹ء میں مکمل ہوئی۔ ان کی ایک اور اہم ادبی تصنیف "مؤرخہ افسانہ" ہے جو تنقیدی تحریر پر مشتمل ہے۔

۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۴ء تک کارنامہ شبلی کی ذہنی پریت یوں کا نام تھا جس میں سیاسی نظریات کے انتشار اور علمی و مجلسی منصوبوں کی تجویز و تشکیل کے سواں شامل تھے۔ ان میں سے عہد میں انہوں نے فارسی شاعری کی تاریخ پر شعرا و عجم کے عنوان سے تاریخ بغداد پر مشتمل ایک کتاب مرتب کی۔

ندوۃ العلماء سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنی اہم ترین تصنیف "سیرت نبویؐ" کی تالیف کی طرف توجہ کی۔ یہ ۱۹۱۳ء کا واقعہ ہے۔ لیکن ابھی پہلی جلد ہی لکھ پائے تھے

جو انصاف کے قیام کے لیے عدالت کو اصل صورت حال سے واقف ہونے میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ صورت حال کا عینی شاہد ہونے کی حیثیت میں وہ واقعات کا معتبر اور حقیقت سے زیادہ نزدیک بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اس نظام شہادت میں جو اسلام نے عدل کو قائم کرنے کے لیے وضع کیا بنیادی شرط یہ ہے کہ شاہد (گواہ) اپنی گزشتہ زندگی میں جھوٹا نہ رہا ہو اور وہ اس بات کا یقین عدالت کو دلا دے یا اس کو جاننے والے لوگ اس کا اعتراف کریں۔

اسلام میں مختلف معاملات کے لیے گواہوں کی تعداد مختلف ہے اور ان میں مردوں اور عورتوں کی شہادتیں بھی مختلف ہیں۔ زنا کے معاملے میں سزا کی شرعی حد مقرر کرنے کے لیے چار مرد شاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ معاملات جن میں مال کا کوئی معاملہ ہو مثلاً چوری، قتل، شادی، طلاق یا غلاموں کی رہائی وغیرہ، ان میں دو مردوں کی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان معاملات میں جن کا تعلق نسوانی امور سے ہو (مثلاً بچے کی پیدائش یا عورتوں کے جسمانی نقص وغیرہ) شافعی فرقے کے مطابق چار، مالکی کے مطابق دو اور حنفی فرقے کے مطابق ایک خاتون کی شہادت کافی ہے۔ مال کے معاملے میں دو مردوں یا ایک مرد اور دو خواتین کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔

ایک شاہد اپنی شہادت سے بری الزم ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے دیئے گئے بیان کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اگر زنا کے معاملے میں کوئی شاہد اپنی شہادت سے پھر جاتا ہے تو اس کے لیے سزا کی حد مقرر ہے۔

شایہ

سرمائی فوج۔ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کے معرکوں کے دوران دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے امیر معاویہؓ نے بہت دست عسکری قوت اور تنظیم کا اہتمام کیا۔ سامانِ حرب کے دو ہزار جہاز ایسے تھے جو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے خشکی کی جنگ کے لیے "شایہ" یعنی ٹرلی فوج اور "صائفہ" یعنی گرامی فوج کے نام سے دو مستقل لشکر تیار کیے جو اپنے اپنے محسوس میں سرحدوں پر برسرِ پیکار رہتے تھے۔

شبِ برات

قری سال کے آٹھویں مہینے شعبان کی پندرہویں رات۔ قرآن میں اسے لیلہ مبارکہ کہا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس رات ہر معاملے کا حیکمانہ اور محکم فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ اس رات افراد، قوموں، ملکوں اور قوموں کے فیصلے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ آنحضرتؐ نے نصف شعبان کی اس مبارک رات قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ حدیث ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب سے بچے آسمان پر اُتر آتا ہے اور انسانوں کو ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے پکارتا ہے۔ یہ رات لیلۃ البراءۃ بھی کہلاتی ہے۔ یعنی مغفرت کی رات۔

شبلی . ابوبکر

ایک جلیل القدر مالکی المذہب صوفی۔ بغداد میں ۲۴۷ھ / ۸۶۱ء کو پیدا ہوئے اور ۸۷۷ سال کی عمر میں بغداد ہی میں وفات پائی۔ علم و معرفت کے اعتبار سے یکا نہ روزگار مسلک مالکی کے سربراہ اور وہ فقیہ اور عالم تھے۔ حدیث بکثرت لکھتے رہے اور شعر بھی خوب کہتے تھے۔ انہوں نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی لیکن ان کے بعض اقوال مستند مجموعوں میں ملتے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف تائف و عطف کا نام ہے۔ ان سے زہد کے بارے

کی بہت کوشش کی لیکن وہ بہت چوکن اور باخبر رہتا تھا۔ حجاج نے اپنی مدد کے لیے خلیفہ سے درخواست کی اور ایک بڑی جمعیت اس کی مدد کے لیے آگئی۔ آخر ایک نو نرینہ لڑائی کے بعد شبیب پسپا ہو کر پیچھے ہٹا اور ایک دریا عبور کرتے وقت ڈوب گیا۔ اس کی شکل و صورت قد کاٹھ اور جسمانی طاقت اس کے افسانوی معرکوں کے عین مطابق تھی۔

شبیر احمد عثمانی

معروف فقیہ و عالم۔ پیدائش ۱۰ محرم ۱۳۰۵ھ / ۱۸۸۵ء۔ والد کا نام مولانا فضل الرحمن عثمانی تھا جو مولانا محمد قاسم کے ساتھ بنائے دارالعلوم دیوبند میں برابر کے شریک تھے۔ جو علامہ شبیر احمد کی پیدائش کے وقت بجنور میں ڈپٹی انسپکٹر مدراس تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی تعلیم کا آغاز ۱۳۱۱ھ میں ہوا۔ اور ۱۳۲۵ھ میں وہ تمام دورے کے طلبہ میں اول درجہ کریم سے فارغ ہوئے۔

عہد طالب علمی میں ہی ذہانت و فطانت کا شہرہ ہو گیا۔ اسی زمانے میں طلبہ کو منطق وغیرہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی لیکن ۱۰ میں سب سے بڑے استاد الحدیث مولانا محمد حسن صاحب مالٹا تھے۔ منطق و فلسفہ انہوں نے مولانا غلام رسول صاحب سے کسب فیض کیا۔

تعلیم سے فارغ ہو کر آپ نے چند ماہ دارالعلوم میں اونچے درجے کی کتابیں پڑھائی بعد ازاں فتح پوری مسجد دہلی کے عربی مدرسے میں صدر مدرس کے عہدے پر ۱۹۰۹ء میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی تقاریر کے باعث آپ کے علم اور حسن بیان کا بہت شہرہ ہوا۔ علامہ کے قیام دہلی کے دوران مولانا عبید اللہ سندھی دیوبند پہنچ چکے تھے۔ اور وہاں انہوں نے جمعیت الانصار کی بنیاد ڈال دی تھی۔ علامہ بھی دہلی سے دیوبند کی مجلس میں شرکت کے لیے جاتے تھے۔ اس انجمن کا مقصد مسلمانوں میں مذہبی اور سیاسی

کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ سیرت النبی کی کل چھ جلدیں ہیں باقی کا کام ان کے لائق جانشین سید سلیمان ندوی نے پورا کیا۔

شبلی ایک حساس اور اثر پذیر شخص تھے اور اسی کے باعث ان کے ذہنی رجحانات میں جبہ بہ عہد تغیر رونما ہوتا تھا۔ بعض وجوہ کی بنا پر وہ سرسید کو پسند کرتے تھے لیکن کچھ معاملات میں ان سے بیزاری کا اظہار بھی ان کے ذہنی رجحانات میں تبدیلیوں کا ثبوت ہے۔ ان کی زندگی پر ان کی طبیعت کے باعث طرح طرح کے اثرات مرتب ہوئے لیکن سب سے زیادہ گہرا اور پائیدار تاثر ان کی شخصیت پر مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی اور سرسید احمد خاں ہی کا مرتب ہوا۔

شبلی کے لیے سرسید کی رفاقت بہت مفید تھی۔ انہوں نے سرسید کے کتب خانے سے بہت استفادہ کیا۔ گو بعد میں شبلی اور سرسید کے نقطہ نظر میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا لیکن ان کی شخصیت پر سرسید اور علی گڑھ کے اثرات سے انکار کرنا تاریخی واقعے سے انکار کے مترادف ہے۔

شبلی علی گڑھ تک کے اہم رہنما تھے۔ شبلی کی مصنفانہ حیثیتوں میں سب سے اہم ان کی مورخانہ حیثیت ہے۔ الما غون، الفاروق، تاریخی مقالات و مضامین اور شیرانی کی پہلی جلد ان کی تاریخی کاوشوں کے شاہکار ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تاریخ کو فلسفہ اجتماعی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اسے تمدنی انسان کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ شبلی ایک نقاد، ایک اچھے مکتوب نگار اور شہر لکھنے والے کی حیثیت سے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ ان کی دیرینہ پیشانی اردو اور فارسی کے ایک اچھے شاعر، سیاست دان، باہر تعلیم، صحافی، مفکر و نگار ہیں۔

شبیب بن یزید

ابن نعیم۔ ایک خارجی سردار۔ وہ چھاپہ مار جنگ کا ماہر تھا۔ وہ کبھی جم کر ایک جگہ نہیں رہتا تھا۔ بلکہ مستقل اپنا مقام بدلتا رہتا تھا۔ حجاج نے اس کے نقاب اور خاتے

بیداری پیدا کرنا تھا۔ جمعیت الانصار کے پہلے جلسے میں جو مراد آباد میں ہوا۔ علامہ نے اپنا مقالہ "اسلام" پڑھا جس کو سن کر علامہ و فاضل و یحیٰ زہرہ گئے اور ان کے علم و

کرتے تھے لیکن امرائے شام نے ان کی موافقت نہ کی۔ دمشق ملک ان صریح ثانی کے سپرد کر دیا۔ خلیفہ نے اہل شام کی طرف داری میں اہل مصر کو حکم دیا کہ وہ اپنے لیے کوئی نیا سلطان منتخب کر لیں۔ مصریوں نے اتابیک محمد الدین کو سلطان منتخب کر لیا جس کے مراسم پہلے ہی سے شجر الدر کے ساتھ تھے۔ اس نے سلطان منتخب ہوتے ہی اس سے شادی کر لی۔ شجر الدر کی حکمرانی کی مدت کل ۸ دن ہے۔ اقتدار کی کشمکش میں اتابیک قتل ہو گیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کی پہلی بیوی کی باندیوں نے شجر الدر کو کھڑا نوں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسی۔ اس جیسی زبردست عورت مصر کے اسلامی عہد میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ منایت مدبر اور منتظم تھیں :

شجر

وہ جدول جس سے سلسلہ نسب، سلسلہ تلمذ یا سلسلہ طریقت بیان کیا جے اس کی شکل درخت کی سی ہوتی ہے۔ اس میں اصول جڑ اور فروغ شاخوں کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی سی ہے اول اول اس کا دراج شجرہ النسب میں ہوا۔ پھر صوفیاء وغیرہ نے اپنے شجرے بنائے اور پھر علوم و فنون میں بھی اس طرح کی شکلیں بنائی جلتے لگیں :

شجر ابن اوس

نام شجرہ۔ کنیت ابوہیثم نیز ابو عبد الرحمن۔ قبیلہ خزرج۔ اپنے سارے خاندان کے ساتھ اسلام لائے۔ آپ نے پچاس کے قریب احادیث روایت کی ہیں۔ نہایت عابد اور پرہیزگار تھے۔ اکثر تمام رات مشغول عبادت رہتے، حلیم الثبوت، کم سخن۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی شہرت دور دور تھی۔ ۵۸ھ میں ۷۵ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ بیت مقدس میں دفن ہوئے۔

شجر

عربی زبان کا لفظ جو اردو میں مستعمل ہے۔ اس کے معنی نفاذ، شرف، خرابی کے ہیں۔ یہ لفظ خیر کے اخلاف میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلام نے خیر کو پسند و شر کو ناپسند کیا ہے اور دفع شر کے لیے تاکید و قیام خیر کی ہدایت کی ہے :

شراب

نشر آور مالع جو پانی اور دیگر چیزوں کو مل کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری اور مخصوص محطریقہ ہے۔ اس کا مرکب ایٹک، ایٹک اور پانی ہے۔ یہ ناز و نہایت سے دیر پھلوں سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ عموماً انگور سے تیار ہوتی ہے۔ شراب کو تہیم، نشہ آور مشروب ہے۔ انجیل میں اس کا ذکر حضرت نوح کے حوالے سے آتا ہے۔ مسیحی کر دہ ہوش ہو جاتا ہے۔ زیادہ پیئے سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے خلاق اور معاشرتی نظم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اسلام میں اس کے لیے سزا کی حد مقرر ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے شراب پینے کی سزا میں کھجور کی ٹہنی اور جوتوں سے مارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے دوران خلعت سزائی کو چالیس درے لگوائے۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں شرابی کے لیے کوڑوں کی سزا سنائی۔ ملک ہو گئی تھی :

فصل کے معترف ہو گئے۔ بعد میں ہونے والے جلسوں میں بھی انہوں نے تقاریر کیں۔ اور مقالے پڑھے اور ہندوستان بھر میں ایک جید عالم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ آپ کو فن تفسیر سے کمال حاصل تھا۔ آپ کا زبردست شاہکار قرآن کریم کے وہ تفسیری فوائد ہیں جو پاک و ہند میں چھپ کر مقبول ہوئے۔ فن حدیث و فقہ میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ان کی مسلم کی شرح، فتح الملہم کی تین جلدیں نہ صرف ہندو پاک کے مسلمانوں بلکہ تمام عالم اسلام کا سرمایہ افتخار ہیں۔ وہ فقط اپنے دور کے مفسر اعظم ہی نہ تھے ایک اعلیٰ معکم بھی تھے اور علم کلام میں انھیں مایہ ناز دسترس حاصل تھی۔ وہ اپنے دور کے سب سے زیادہ قادر الکلام عالم تھے۔ بخاری ترمذی موسومہ علامہ نے ۱۱۱۱ھ کی جنگ بلقان دطرابلس سے سیاسیات میں حصہ لینا شروع کیا اور مسلمانوں کی بڑی سیاسی خدمت سرانجام دی۔ تحریک خلافت میں انھوں نے بڑا کام کیا۔ ۱۱۹۰ھ کے بعد علامہ مسلم بیگ میں شامل ہو گئے۔ اور تحریک پاکستان کے خدائوں کے طول و عرض میں دورے کیے۔ علامہ ہندوستان کی دستور ساز کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ ملک و قوم اور دین کی خدمت میں مشغول رہے۔ ۱۹۴۹ء میں آپ کا انتقال ہوا :

شبینہ

ایک مذہبی اصطلاح۔ اس کا مطلب ہے ایک رات میں نماز تراویح کے دوران قرآن ختم کرنا۔ پاک و ہند میں اس کا بڑا رواج ہے۔ ایک یا کئی حافظ لکھ کر رمضان کی آخری راتوں میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ اس خوشی میں چراغاں کیا جاتا ہے اور شیرینی تقسیم کی جاتی ہے۔ بعض علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ اور بالعموم رمضان کے علاوہ بھی محافل شبینہ منعقد ہوتی رہتی ہیں۔

شجاع بن وہب

ایک صحابی رسولؐ۔ جو شرجیل بن عمرو والی بھری کے پاس آنحضرتؐ کا مکتوب لے کر گئے جس میں حضورؐ نے اسے دعوت اسلام دی تھی۔ لیکن شرجیل والی بھری کو دعوت اسلام دینے پر آمگم ہو کر شہید کر دیا :

شجر ممنوعہ

وہ درخت جس کا پھل کھانے کی آدم اور حوا کو جنت میں ممانعت کر دی گئی تھی۔ قرآن میں باقاعدہ ایک آیت درج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم (آدم و حوا) جنت میں جہاں چاہو پھرو اور جہاں چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے نزدیک مت جانا۔ یہ درخت کس پھل کا تھا اس پر مختلف مذاہب میں اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک وہ گندم کا پودا تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک وہ سیب کا درخت تھا۔ ایک اور نظریے کے مطابق یہ گیہوں کا پودا تھا۔ اور بعض کے نزدیک انگور کا پودا بھی مراد ہے کیونکہ اس کا کثیدہ رس نشہ آور ہوتا ہے جو ہر جاندار کو بہ مست کر دیتا ہے۔ (دیکھیے : آدم کا پھل)

شجر الدر

اسلامی دور کی ایک عورت جو مصر کی تخت نشین ہوئی۔ وہ الصالح نجم الدین ایوب کی کنیز تھی جس نے اسے اپنے چچا زاد بھائی ملک ناصر داؤد کے پاس اس کے زمانہ قید میں بھیجوا دیا۔ شجر الدر کے پیروؤں کو اس کی قتل و دانش پر بہت اعتماد تھا انہوں نے اپنے کے پر اس کا نام "ملکہ المسلمین" لکھوایا۔ اہل مصر تو اسے ملکہ تبسم

ضرورت نہیں ہے :

شُرود

لغوی معنی بھاگنا۔ اصطلاحی معنوں میں خدا تک پہنچنے میں جو موانع اور پردوں سے دل میں بے قراری پیدا ہوتی ہے اس سے خلاصی پانے کے لیے بھاگنا۔ طالب حق کے تمام مصائب حق تعالیٰ سے حجاب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس حجاب کو دور کرنے میں طالبان حق کی ہر تدبیر کو شرود کہتے ہیں :

شریح، قاضی

تفسیر، حدیث اور فقہ کے جید عالم۔ اپنے وقت کے قاضی القضاۃ تھے۔ انہوں نے تدوین حدیث کے باب میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ ان کا تعلق تابعین سے ہے آپ کے عدل و انصاف کے متعدد فیصلے شہرت و دام کے حامل ہیں۔ آپ سلسلہ میں سال منصب قضا پر فائز رہے۔

شریعت

لغوی معنی کھلا اور سیدھا راستہ۔ اصطلاحی معانی میں اسلامی قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں تعین شدہ اصولوں اور قوانین پر مشتمل ایڈٹڈ دائرہ جس میں بحث یا اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کا نفاذ اور ترتیب عینِ خدائی احکامات پر مبنی ہے۔

شریعت دراصل وہ خدائی احکامات ہیں جو اخلاقیات سے علیحدہ ہیں۔ ان میں حقوق، فرائض، وراثت، جرم و کسر وغیرہ شامل ہیں۔ شریعت کی بنیاد جو نکر قرآن اور سنت پر ہے۔ اس لیے کسی جماعت یا فرقے کو اس میں تنقید کا حق حاصل نہیں۔ قوانین شریعت دوستوں پر مشتمل ہیں :

۱۔ حقوق اللہ ! جن میں عبادت وغیرہ سے متعلق قوانین و احکام ہیں۔
۲۔ حقوق العباد۔ ان میں عدالتی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر احکام شامل ہیں۔

اسلامی شریعت میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے صاف، کھلے اور واضح احکام موجود ہیں۔ کسی عہد یا کسی شخص کو ان میں رد و بدل کی اجازت نہیں انھیں ان کی اصل حالت میں تسلیم و قبول کا حکم ہے :

شریف حسین بن علی

حجازی سادات کے ایک مقتدر گھرانے کا فرزند۔ اس خاندان کے متعدد افرات عثمانی حکومت میں مکہ معظمہ کے والی رہ چکے تھے۔ ۱۸۵۵ء میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ شریعت حسین نے مکہ معظمہ میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ جوانی میں شعر و شاعری اور شکار کا دلدادہ تھا۔ شریعت حسین نے حجاز کی خود مختار حکمرانی کے لاپچ کے عوض ترکوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ شریعت حسین جاہ طلب اور طالب اقتدار تھا۔ اس نے فرات سے نیل تک اپنی حکمرانی قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ لیکن وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ وہ آخری عمر میں ناکامی اور محرومی کا شکار تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر شریعت حسین اور اس کے بیٹے انگریزوں کے دام فریب میں آکر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت نہ کرتے تو آج اسرائیل کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا :

شرات

ایک قرآنی اصطلاح جس کا مطلب ہے ”وہ جنہوں نے اپنی جانیں خدا کو بیچ دیں“ یعنی ان کا مقصود حیاتِ خدا کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونا ہے اس اصطلاح کو انتہا پسند خارجیوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا :

شرح جیل بن حسنہ

کنیت ابو عبد اللہ۔ ان کے والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام حسنہ تھا۔ جنہوں نے عبد اللہ کی وفات کے بعد سفیان انصاری سے شادی کر لی۔ اس لیے ماں کے نام سے منسوب ہوئے۔ آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہوئے۔ مکہ سے جملہ ہجرت کی اور بہت عرصہ وہاں گزارا۔ بعد میں مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر کے دورِ خلافت میں پہلے معرکہ بھڑی میں انہیں مقرر ہوئے۔ بعد میں سپہ سالار اعظم مقرر ہوئے۔

۱۸ھ کو اسلامی فتوحات کے دوران ہی شام میں طاعون کا مرض پھیلا جس میں آپ کا انتقال ۶۷ سال کی عمر میں ہو گیا۔ بہت بہادر اور قوی ہیکل تھے۔ علم و فضل میں بھی شہرت رکھتے ہیں۔ آپ نے چند احادیث بھی روایت کیں :

شرف الدین احمد منیری

خطّ ہند کے ان صوفیاء اور اولیائے کرام میں سے ہیں جنہوں نے اتباع سنت خدمتِ خلق اور تعلیماتِ دین کی ترویج و ترقی کے لیے بہت کوششیں کیں۔ تصوف اور فقہ پر ان کی تصانیف اہمیت کی حامل ہیں۔ ۲۶ شعبان ۶۶۱ھ میں منیر کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب ہاشم بن عبد مناف سے ملتا ہے۔ والدہ کا نسب نامہ جو دھویں پشت میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے ملتا ہے۔ ان کا خاندان بیت المقدس سے ہندوستان آیا۔ اس کا امتیاز زہد و تقویٰ تھا۔ بہت سے لوگ اس خاندان کی بدولت مسلمان ہوئے۔ ابو توامہ نے انھیں کلام پاک، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم دی۔ شیخ نجیب الدین کی بیعت کی۔ شرف الدینؒ کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی۔

وہ سماع کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے قی شرائط وضع کیں۔
۱۔ مکان یعنی مجلس سماع مشائخ کی جگہ ہو، پاکیزہ، کشادہ اور روشن ہو۔
۲۔ اخوان یعنی مجلس سماع کے شریک درویش ہوں یا ان کے دوست ہوں۔ اہل تہیز اور محبت یافتہ ہوں۔

۳۔ زمان یعنی وقت سماع دل تمام چیزوں سے خالی ہو۔

آپ نے بہت سی تصانیف چھوڑیں۔ زیادہ اہمیت آپ کے مکتوبات کو ہے۔ آپ اپنے مزیدوں کو عموماً مکتوبات کے ذریعے ہدایت و دعوتِ شریعت دیا کرتے تھے۔ ان مکتوبات میں تصوف و فقہ پر عالمانہ فکر اور تدبرانہ حل ہوتے تھے :

شرک

قرآن میں توحید کے انکار کو شرک کہا گیا ہے اور منکر کو ”مشرک“ کہا گیا ہے۔ شرک کے لفظی معنی کسی کو شریک کرنے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں کسی کو خدا کی ذات یا صفات میں شریک بنانا شرک کہلاتا ہے۔ قرآن نے شرک کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تنویر، تثلیث اور بت پرستی کو باطل قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کسی وسیلے کی

ہے حدیث کی رو سے حضور اکرمؐ نفلی روزے ترجیحاً شعبان ہی میں رکھا کرتے تھے۔
شعبان کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں عرب پانی وغیرہ کی تلاش یا
موٹ مار کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے شعبان سے کہنے کی وجہ یہ
ہے کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ :-

شعبی

ابو عمرو بن کثیر اہل بن عمرو اشعبی محدث۔ ابتدائے اسلام کے ان مشاہیر
میں سے ہیں جنہوں نے ناموری اور شہرت حاصل کی۔ ان کے والد ممتاز ترین قاریوں
میں سے تھے۔ شعبی ایک دہلے پتلے مختصر سے آدمی تھے اور اس کی وجہ وہ اپنی جڑوں
پیدائش بتاتے تھے۔ دوسرے علمائے دین کے برعکس ان میں ظرافت بھی موجود تھی
شعبی کہتے ہیں کہ انہوں نے ۵۰۰ صحابہ سے احادیث سنیں۔ امام ابو حنیفہؒ ان کے
شاگردوں میں سے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے خود کبھی فقہیہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا لیکن
کوفے کے فقہاء ان سے مشورہ کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ ان کے بقول وہ ایک
ماہ تک مسلسل استغفار سن سکتے اور ان کے اشعار کا ذخیرہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا :-

شعرانی

ایک نسبت جس سے بہت سے لوگ مشہور ہیں۔ ابوالواہب الشعرانی ایک
جامع العلوم صوفی۔ وہ نقد و جرح کے قائل نہ تھے اور اپنی قدر و منزلت کے
متعلق حد سے بڑا ہوا مبالغہ ان کی تحریروں میں موجود ہے۔ اپنی تصانیف کے
متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اسلامی دنیا پر اپنے
دور رس اثر کے لیے وہ اپنی ذہنی قابلیت و استعداد کے علاوہ وہ اپنی کثرت
تصنیف کے ممنون ہیں۔ ان کا سہل اور قابل فہم انداز ان کی مقبولیت کا باعث ہے۔
ان کی تصانیف ان کی زندگی ہی میں مقبول عام ہو گئیں۔ ان کے اپنے دعووں کے باوجود
ان کے ہاں کوئی خاص جدت نہیں۔ مثلاً وہ بعض کتابوں میں محی الدین ابن عربیؒ کی
کتاب "فتوحات کمر" سے متاثر ہیں بلکہ ان کی ایک تصنیف ترجمہ ابن عربیؒ کی
اس کتاب کا خلاصہ ہے۔ الشعرانی نے اپنے اندر فقر اور تقویٰ کا امتزاج پیدا کرنے
کی کوشش کی اس لیے وہ کسی طور پر شریعت کے مخالف نہیں کہے جاسکتے :-

شعری

ایک روشن اور چمکدار ستارہ۔ اپنی چمک دمک میں اسے سب ثوابت پر
سبقت حاصل ہے۔ عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ستارہ معرکوں میں
اسے المزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو ہیں۔ ایک شعرانی العبور اور دوسرا الشعرانی
الخمیس۔ کچھ جاہلی عرب شعرانی العبور کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ قدیم عربی شاعری
میں شعرانی کا ذکر آتا ہے۔

مسلمانوں کے علم نجوم میں اس ستارے کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس
کے دور کی بنا پر پیش گوئی کے امکانات بے شمار ہیں۔ چاند کے ساتھ اس کے بیک
وقت طلوع کو منجموں نے ہمیشہ اسے ایک مسعود قرآن تصور کیا ہے :-

شعوبیہ

عمیوں کی وہ جماعت جو اپنے مقابلے پر عربوں کے تفاخر کو اعزاز کی نگاہ
سے دیکھتی تھیں۔ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے کو شعوبی کہا جاتا ہے۔

شطاریہ

یہ لفظ عیاری اور چابکدستی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صوفیاء کا ایک
فرقہ جو بنو عباس کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس گروہ کے سیاسی عقائد دوسرے
لوگوں کے نظریات سے مختلف تھے۔ شطاریہ شکایت سے گریز کرتے ہیں اور جو کچھ
کھانے کو مل جائے کھا لیتے اور یہ کہ خدا بقائیں وہ فنا کے شغل کو فعل عبث گردانتے ہیں
اجس کالغی ر بوبیت میں ہے اور تہار الغی (مخلوق مراد ہے) عبودیت میں ہے :-

شط العرب

لفظ شط کے معنی کسی ندی کا کنارہ ہیں۔ عراق عرب میں بڑے دریاؤں کے معنی
میں استعمال ہوتا ہے۔ شط العرب وہ مد و جزری چوڑا دہانہ ہے جو دریائے فرات اور
دجلہ کے سنگم سے بنتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں اسے "دجلۃ العورہ" (دجلہ بے بصر)
کہتے تھے۔ عام طور سے اس کا پاٹ قرنہ سے ادا ابادان تک سمجھا جاتا ہے۔ بڑے
دریاؤں کے علاوہ شط العرب میں دریائے کارون اور ان کی معاون ندیاں بھی ملتی ہیں۔
شط العرب تقریباً ۱۰۰ میل لمبا اور ۲۰۰ گز چوڑا ہے۔ اس میں وہ جہاز چل سکتے ہیں
جن کے لیے پندرہ فٹ پانی کی گہرائی درکار ہوتی ہے :-

شطیح

عربی لفظ جمع شطحات۔ تصوف کی ایک اصطلاح جس سے مراد عالم سکر میں
کہے گئے الفاظ مراد ہیں نیز خلافت شرع الفاظ زبان سے ادا کرنا۔ کشف کی رو سے وہ
کلمات جو عالم مستی میں بے اختیار زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً منصور کا انا الحق
کہنا۔ مشائخ نے ایسے کلمات کو نہ رد کیا ہے اور نہ تسلیم کیا ہے۔ یہ اصطلاح دسویں
صدی عسوی میں صوفیائے اختیار کی مسلم صوفیاء متفقہ طور پر اس میں وہ علامات
دیکھتے ہیں جو ابتدائی صوفیاء واردات کے ظہور کے بعد صوفی کی روح تک پہنچ جاتی
ہیں۔ لیکن اہل علم کی اکثریت نے عقیدہ توحید اور پابندی شرک کے خیال سے فاسدے
ات کے مقام سے قبل اس سے گریز کرنے پر اتفاق کیا ہے :-

شعیب ابی طالب

مکہ معظمہ کے قریب ایک درہ جو بنو ناسم کی موروث تھا۔ ۷ھ میں کفار مکہ نے
طلے کیا کہ بنو ناسم اگر آنحضرتؐ کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ان سے ہر قسم کے تعلقات
توریلے جائیں۔ بنو ناسم اور خاص طور پر حضورؐ کے چچا یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ
رسولؐ خدا کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ سوائے ابولہب کے تمام بنو ناسم
اس درے میں چلے گئے۔ اور تین سال تک نہایت تنگی اور تکلیف سے وہاں گزارے۔
ایک دن حضورؐ نے ابوطالب سے کہا کہ میرے پاس آنے والے فرشتے نے خبر دی ہے کہ
مقاطع کی عبادت کو کیرٹے کھا گئے ہیں۔ ابوطالب نے کفار مکہ سے کہا کہ میرے بھتیجے نے
اس طرح کہا ہے اگر یہ درست ہے تو یہ مقاطع ختم کر دو۔ اگر یہ بات درست نہ ہوئی تو
ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کاغذ دیکھا گیا تو حضورؐ کا ارشاد درست تھا۔ اس طرح
۱۰ھ میں حضورؐ بنو ناسم کے ساتھ اس درے سے باہر آئے :-

شعبان

قری سال کا آٹھواں مہینہ۔ پاک و ہند میں یہ مہینہ شب رات کے لیے مشہور :-

(۱) مظفر بن محمد حسینی شفقانی کا شانی جو حکیم شفقانی کے نام سے معروف ہے اپنے عہد کے نامور اطباء میں سے تھا۔
ابتداء میں اس کا تعلق کاشان کے لوگوں سے تھا۔ لیکن اس نے اپنی زندگی اصفہان میں گزاری۔ اس کا انتقال ۹۶۳ھ میں ہوا۔ فارسی زبان میں اس نے طب پر چند کتابیں لکھی ہیں جن میں سے ایک قرابا دین (علم الادویہ) کے موضوع پر قرابا دین حکیم شفقانی کے نام سے مشہور ہے۔

۲۔ حکیم شرف الدین حسین بن حکیم ملا اصفہانی المتخلص بہ شفقانی۔ اس کا باپ اصفہان کے مشہور طبیبوں میں سے تھا۔ اس نے طب کی تحصیل اپنے باپ ہی سے کی۔ اور خود بھی اپنے دور کے نامور اطباء میں شمار ہونے لگا۔ وہ شاہ عباس کا طبیب خاص تھا جو اس کی بے حد عزت کرتا تھا۔

شفقانی نے رمضان ۱۰۳۷ھ میں وفات پائی وہ ایک حاذق اور دانش مند طبیب تھا۔ طب میں اس نے کئی کتابیں تالیف کی ہیں جن میں اس کی ایک کتاب قرابا دین ہے۔

علاوہ بریں وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھا۔ شروع میں اس نے جی بھر کے تجویز سیری کی اور اپنے ہمعصروں کی سبویں لکھیں لیکن آخر میں تائب ہو گیا۔ اس کی کلیات اشعار، قصائد، غزلیات، قطعات، رباعیات اور چند مثنویوں پر مشتمل ہے۔

شفق

(الصبح، الفجر)

طلوع سحر اور شام کی وہ سُرخی جو افق آسمان پر نمودار ہوتی ہے۔ اس کو دنیائے اسلام اور اسلامی علم ہیئت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ اس سے نماز کے دو اہم ترین اوقات کا تعین ہوتا ہے۔

البیرونی نے اپنی کتاب میں شفق کی تشریح کی ہے۔ صبح کے وقت پہلے روشنی کا ایک چلا اور لمبا سا عمود نمودار ہوتا ہے جو اس مقام کے عرض بلد کے لحاظ سے افق کی جانب کم و بیش جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسے صبح کا ذب یا الفجر الکاذب کہتے ہیں۔ اس کے بعد صبح صادق کا ظہور ہوتا ہے جو پہلے ہلکی سی سفید روشنی پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر افق پر بتدریج پھیل کر ہلال کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے اس سے نماز فجر کے وقت کے آغاز کی نشاندہی ہوتی ہے اس کے بعد صبح کی سُرخی نظر آنے لگتی ہے۔ بعینہ ہی مظاہر شام کو بھی دکھائی دیتے ہیں۔ صرف ان کی ترتیب برعکس ہوتی ہے۔

شافعی، مالکی اور حنبلی اس پر متفق ہیں کہ نماز مغرب کے وقت کا آخر اور نماز عشاء کے وقت کا آغاز اس لمحے ہوتا ہے جب شفق الاحمر کی سرخ جھلک غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ سفیدی کی جھلک پر اعتبار کرتے ہیں۔

شقران صالح

نام صالح۔ لقب شقران۔ والد کا نام عدی، عبدالرحمن بن عوفؒ مشہور صحابی رسول اللہؐ کے جتنی نژاد غلام تھے جنہیں بعد میں رسول اللہؐ نے خرید لیا۔ آپ اسلام کے اولین دنوں میں مسلمان ہوئے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مستقل وہیں رہے۔ عموماً جنگوں میں قیدیوں کی حفاظت کرتے تھے۔ عزوہ بدر میں انہوں نے حفاظت کے فرائض اس دیانت داری اور محنت سے ادا کیے کہ حضور اکرمؐ نے خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیا۔

گو اسلام نے عرب و عجم کے رہنے والوں کے درمیان رنگ و نسل کے تمام تر امتیازات کو ختم کر دیا اور ان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ لیکن عربوں کے مقامی اور اہل عجم کے غیر مقامی ہونے کے باعث بعض عرب جو برتری کا احساس روا رکھتے تھے ان پر اعتراض کرتے ہوئے شیعوں نے قرآن کی آیات اور حضورؐ کی احادیث بطور سند پیش کیں۔ عربی میں شعوب کا لفظ غیر عرب قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

شعیاء

ابن ۴ موص۔ ایک نبی جو یہود کے بادشاہ حزقیال بن آحاز (۶۲۹-۶۰۸ ق م) کے عہد حکومت میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ جب سخریہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ محصور تھے۔ انہوں نے اس بادشاہ کو خبر دی کہ تیری موت پندرہ سال کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے علاوہ باقی تمام محاصرین فنا ہو گئے۔

محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق شعیاء یہودیوں سے بھاگ کر جو ان کی بیٹاؤں کی بنا پر ان کے خلاف ہو گئے تھے ایک درخت کے پاس پہنچے جو ان کے لیے جھک گیا۔ اور انہوں نے اس میں پناہ لے لی شیطان نے ان کے لباس کا ایک کونہ پکڑ لیا جو درخت سے نکلنا ہوا نظر آتا تھا اور ان کا سراغ دیتا تھا۔ بنو اسرائیل نے درخت کو درمیان میں آدے سے کاٹ دیا۔

شعیب

شعیب علیہ السلام۔ ایک پیغمبر جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ حضرت ہودؑ، صالحؑ اور لوطؑ کے بعد مبعوث ہوئے۔ وہ اصحاب الاپک کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بعد کے مفسرین انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خسر تصور کرتے ہیں حالانکہ قرآن نے حضرت موسیٰؑ کے خسر کا کوئی نام نہیں بتایا۔

اشاعت توحید کے علاوہ انہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول میں ایمان داری برتنے کی تاکید کی اور حقوق العباد ادا کرنے، اور امن عامہ میں خلل اندازی سے انہیں ڈرایا۔ لیکن قوم کے امراء نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اور انہیں اور ان کے پیروؤں کو نکال دینے کی دھمکی دی۔ قوم کے دلوں میں ان کے لیے احترام اور عزت نہیں تھی اور اگر قوم کو ان کے لحاظ نہ ہوتا تو وہ انہیں سنگسار کر دیتی۔ ان گناہوں کی پاداش میں وہ ایک زلزلے کی زد میں آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔

شفاعت

بمعنی دُعا، سفارش، توسط، میانجی گری۔ میانجی کو شفیع کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح امور دنیا و آخرت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عدلیہ اور قضا کے سلسلے میں شفاعت کے متعلق بہت کم ذکر ہے۔ خصوصاً یہ اصطلاح دینی مفہوم میں اور خاص کر قیامت کے سلسلے میں مستعمل ہے۔ قرآن مجید میں لفظ شفاعت زیادہ تر ایک منفی سیاق و سباق میں ملتا ہے۔ قیامت وہ دن ہوگا جب کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ اسلام میں شفاعت کو کا ملا مکان سے خارج قرار نہیں دیا گیا۔ روزِ حساب پر حضورؐ کی شفاعت کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے۔

شفانی

ایران کے دو طبیبوں کا تخلص جو شاعر بھی تھے

چکے تھے یہ ثابت قدم رہے۔ یہاں کے زعموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کو زحمتی حالت میں مدینہ لایا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکے۔ ۳۴ برس کی عمر میں وفات پائی ۛ

شمر ذی الجوشن

یزید اول کا ایک جرنیل۔ سخت دل، سخت طبیعت کا مال تھا۔ ابن زیاد نے اسے اپنی خوبیوں کے باعث حضرت امام حسینؑ کے مقابلے پر بھیجا تھا۔ اس نے امام حسینؑ پر ناروا سختیاں کیں۔ شہدائے کربلا کے سر قلم کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا۔ شمر پہلے مذہبی علیؑ کے ساتھیوں میں تھا اور جنگ صفین میں ان کی جانب سے بہت مبادرتیں کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی بھی حضرت علیؑ سے کی۔ حضرت عباسؑ اس کے ہم شیر زاد بھائی۔ لیکن بعد میں وہ یزید کے ساتھ شامل ہو گیا ۛ

شمس الحق افغانی

(۱۹۰۱ء - ۱۹۸۳ء) عالم دین، شیعہ پشاور کے گاؤں ترکستان میں مولانا غلامی کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں علم حدیث کا درس لیا۔ پھر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ واپسی پر ۱۹۶۲ء میں لڑائی کے مشہور مدرسہ منظر العلوم کٹرہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے تدریس کا آغاز کیا۔ چار سال تک دیوبند میں شیخ التفسیر کی حیثیت میں پڑھاتے رہے۔

۱۹۳۹ء میں اور پھر ۱۹۴۷ء میں ریاست قلات کے فاضل معارف مقرر ہوئے۔ ۱۹۶۳ء میں جامعہ اسلامیہ بہاول پور کا شیخ التفسیر منتخب کیا گیا۔ اس شعبہ پر دو سو سال تک خدمات انجام دیتے رہے۔

تدریس کے ساتھ ساتھ مولانا افغانی نے تبلیغ دین کی بھی بہت سی خدمات انجام دیں۔ شیعہ تحریک کی مزاحمت میں اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ بھرپور حصہ لیا۔ بے شمار مناظروں میں آریہ سماجیوں کو شکست دی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے علماء اہل تشیعہ کے مسئلہ ختم نبوت اور انحرافیت کے خلاف بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ کو سوشل سائنس کونسل کا رکن منتخب کیا گیا۔ لیکن علالت کی بنا پر آپ سبقتی ہو گئے۔

تدریسی و تبلیغی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فاضل افغانی نے علمی و ادبی خدمات بھی انجام دیں۔ عربی اور اردو کی درج ذیل مشہور کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں: "تاریخ علماء اہل تشیعہ"، "علوم القرآن"، "دشمن اسلام"، "برہان دارنا اور اشتراکیت کا نظریہ"، "سوانح اہل تشیعہ"، "منشآت اور ان کا قرآنی حل"، "ترقی در اسلام"، "اسلامی حدود"، "حقوق المسلمان"۔

شمس الدین ترک

نام شمس الدین شمس اللہ بن خطاب ہے۔ خواجہ احمد کی والدہ سے تھے۔ سلسلہ نسب حضرت محمد بن حنفیہؑ تک۔ ہوتا ہے جو حدیث علیؑ اور امام حسینؑ کے فرزند تھے۔ حضرت شیخ علاؤ الدین صابریؒ کے خلیفہ و جانشین۔ سلسلہ صابریہ کی آپ ہی کے واسطے سے جاری ہے۔ ریاضت و مجاہدات، ذوق و شوق و استغراق میں بے نظیر۔ علوم ظاہری و باطنی، کشف و کرامات میں کمال درجہ رکھتے تھے۔

جب حضرت علیؑ احمد صابریؒ کی وفات کے دن قریب آئے تو انھوں نے شیخ شمس الدین کو بلا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد تم دن و رات زیادہ یہاں قیام مت کرنا بلکہ پانی پت جا کر خلق خدا کی خدمت کا فرض سر انجام دینا۔ پانی پت میں آپ خلق اللہ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ وصال سے قبل خرقہ خلافت شیخ

شق صدر

شق کھولنا، بھاڑنا۔ صدر سینہ۔ سینے کا کھولنا یا بھاڑنا۔ قرآن میں حضرت محمد صلعم کا سینہ شق کرنے کا ذکر ہے۔ روایت ہے کہ نبیؐ کی طہیمہ کے پاس پرورش کے دوران ایک دن جبکہ حضورؐ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبرائیلؑ ان کے پاس آئے اور انھیں بے گئے۔ پھر انہیں زمین پر لٹایا اور ان کا سینہ شق کیا اور پھر ان کے دل کو کھول کر اس میں سے کچھ خون نکالا۔ آپؐ سے کہا یہ نفس شیطانی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپؐ کا دل اور سینہ اپنی اصل حالت میں ٹوٹا۔ حضورؐ کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں نے حلیمہؑ کو جا کر بتایا کہ آپؐ کے ساتھ یہ مادہ پیش آ گیا ہے۔ لیکن فوراً ہی آپؐ حسب معمول مشاغل میں لگ گئے ۛ

شق قمر

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اہل مکہ نے آنحضرتؐ سے کہا تھا کہ اگر آپؐ خدا کے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ آپؐ نے انگلی سے اشارہ کیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس معجزہ کی طرف سورہ القمر میں اشارہ ہے۔ معتزلہ اس معجزے سے انکار کرتے ہیں لیکن بیسویں صدی کے نصف آخر میں جب امریکی خلا باز چاند پر اترے تو واپسی پر انہوں نے چاند پر قیام کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے چاند پر ایک ایسی دراڑ دیکھی جو نگاہ کی حد سے بھی اگے چلی جاتی ہے۔ معجزہ شق القمر کے تیرہ سو سال بعد ایک غیر مسلم خلا باز کا یہ تاثر یہ بیان اس روایت کو نہ ماننے والوں کے لیے فکر پیدا کرتا ہے ۛ

شکر

اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، روحانی، ذہنی، جسمانی قوتوں، اختیارات اور مال و متاع کا صحیح طور پر استعمال کرنا اور ان کے غلط استعمال سے گریز اور احتیاط کرنا۔ اس کے برعکس کفر یا کفران نعمت ہے۔ اس کا مفہوم ناشکر گزاری میں داخل ہے ۛ

شگون

شگون لینے کا رواج زمانہ قدیم سے ہے باوجودیکہ انسانی عقل و ذہن میں بہت تبدیلی واقع ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود عوام کی کثیر تعداد اس پر اعتقاد رکھتی ہے مختلف مذاہب اور گروہوں میں شگون کے مختلف طریقے اور انداز ہیں۔

یہ توہمات فقط مشرق تک ہی محدود نہیں بلکہ مغرب کی جدید تہذیب بھی اس کی اسیر ہے۔ اسلام نے ان توہمات کی شدید مذمت کی ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ کو یہ فرماتے سنا کہ شگون کوئی چیز نہیں ہے۔ بہترین چیز فال نیک ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ فال کیا چیز ہے تو فرمایا کہ وہ اچھا کلمہ جس کو تم میں سے کوئی شخص کسی شخص سے یا کسی ذریعہ سے سنے ۛ

شماس بن عمان

نہایت خوش شکل ہونے کے باعث شماس نام پڑا۔ اس سے قبل ابن عمان کے نام سے پکارا جاتے تھے۔ ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے۔ مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی اور وہاں سے مدینہ چلے آئے۔ جنگ بدر میں کابائے نمایاں سر انجام دیے۔ جنگ احد میں بھی داد شجاعت دی۔ جنگ احد میں جبکہ دوسرے مجاہدین میدان چھوڑ

الوارث شمس کے نام سے منشی امیر بخش خوشابی نے آپ کی سوانح حیات لکھی۔ جو طبع ہر چکی ہے۔

شمس الدین ہراتی

تاریخ وفات ۱۲۵۵ھ/۱۸۵۷ء ہے۔ شجرہ نسب اس طرح ہے۔
شیخ شمس الدین ہراتی بن شیخ انداقی بن خواجہ حسن انداقی بن شیخ حسین بن امام عاقل
نقیہ حقانی انداقی بن قاضی عبدالکریم انداقی بن ابی حنیفہ انداقی۔
آپ کے آباؤ اجداد بغداد سے بخارا کے ایک مصافاتی علاقے انداق آئے تھے۔
آپ نے انداق سے ہرات نقل مکانی کر لی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ سے منسلک تھے۔ علوم
ظاہری و باطنی میں کامل ہونے کے علاوہ کشف و کرامات میں بھی یتھے۔ اپنے وقت
کے فاضل تھے۔ آپ نے خواجہ عارف الیوگری مرید حضرت خواجہ عبدالخالق عجمانی کی
زیارت کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ سیر و سیاحت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے
میں لاہور بھی آئے لیکن جلد ہی واپس لوٹ گئے۔

شروع ہی سے آپ کی طبیعت مجاہدہ اور ریاضت کی طرف مائل تھی۔ اسی
لیے آپ جنگوں، بیابانوں اور دیرونیوں میں ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ شریعت کے
نہایت پابند تھے۔ رزق حلال کھاتے اور کھاتے تھے۔ امراء و سلاطین کے ہاں جانا معیوب
سمجھتے تھے۔ آپ محب اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی وفات ۱۳۸۲ھ/۱۸۶۴ء
کو ہرات میں ہوئی۔ آج بھی ان کا مزار ہرات میں مرجع خلافت ہے۔ ہزار لوگ یہاں سے
فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔

شمسیہ

درویشوں کا ایک سلسلہ جو شمس الدین ابوالفنا احمد بن ابی البرکات محمد سیواسی
محمد ثالث کے عہد حکومت میں ان اولیاء کا ذکر ملتا ہے۔ سلسلوں کے ایک سلسلے میں جو
ایک نقشبندی نے تیار کیا ہے شمس کو خلیفہ کی ایک شاخ بتایا گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے
کہ وہ فقط سیواس تک ہی محدود تھے۔ ایک اور مصنف اس نام کے ایک مصری سلسلے
کا بدویہ کی ایک شاخ کے طور پر ذکر کرتا ہے۔

شوال

قمری سال کا دسواں مہینہ۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ اس مہینہ
کی فضیلت عید کی وجہ سے ہے ایک حدیث میں نفی روزہ رکھنے کے واسطے عید کے بعد
چھ دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

شوری (سورۃ)

لفظی معانی رائے، مشورہ، مجلس، تشاورے، ماخوذ جس کے معنی باہم صلاح
مشورے کے ہیں۔

قرآن مجید کی ایک مکی سورت کا نام ہے جسے جمہور یا عشق بھی کہتے ہیں۔ اس کا
عدد تلاوت ۴۲ اور عدد نزول ۴۲ ہے حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس
کی پانچ آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں رکوع ۵۲، آیات ۸۶۰ کلمات
۲۵۸۸ حروف آئے ہیں۔

سورۃ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کی نبوت اور انبیاءؑ کے گزشتہ کی
نبوت کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی۔ اور فروغ

جلال الدین پانی پتی کو عطا کیا اور جانشین مقرر کیا۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ۷۵۷ھ
میں آپ کا انتقال ہوا۔

شمس الدین تبریزی

پیدائش سبزوار (عراق) ۵۶۰ھ، وفات ۶۴۵ھ۔ اصل نام محمد تھا
ان کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادقؑ سے اس طرح ملتا ہے۔
محمد تبریزی ابن سید صالح الدین محمد نور بخش ابن سید علی لقب سلام الدین
ابن سید عبدالمومن بادشاہ افریقہ ابن سید علی خالد الدین ابن سید محمد حبیب الدین
ابن سید محمود سوزاری ابن سید محمد ابن اسلم علی ابن سید احمد اداہی ابن سید منتظر باللہ
ابن سید عبدالمجید ابن سید غالب الدین ابن سید محمد منصور ابن اسماعیل ثانی ابن سید
محمد عریضی ابن سید اسماعیل المرح ابراہن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ
شمس الدین تبریزی کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سوزوار میں پیدا ہوئے
اس لیے آپ کو سوزواری بھی کہتے ہیں کشمیر گئے تو وہاں میر شمس الدین عراقی کہلائے
شام و مصر میں آپ کو شمس مغربی کہتے تھے۔ تبریز میں کافی عرصہ قیام کیا تو شمس تبریزی
کہلے۔

شمس تبریزی کے حالات زندگی، پیدائش وفات اور قیام مزار وغیرہ کے معاملے
میں مؤرخین میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا مزار ملتان میں ہے۔
بعض کے نزدیک ان کا مزار تبریز میں ہے۔ ان کی وفات کے بارے میں اخبار الصالحین
کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شمس سوزواری مولانا روم کے پاس بیٹھے تھے کہ
کسی نے اسے سے آپ کو باہر بلایا۔ آپ نے مولانا سے کہا کہ مجھے قتل کرنے کو
جانتے ہیں پھر اٹھ کر باہر چلے گئے جہاں سات افراد کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ
پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ قتل ہوتے وقت آپ نے اس قدر زور سے لغزہ لگایا کہ ساتوں
دوڑ بے موکش ہو گئے۔ ان میں مولانا روم کا بیٹا علاؤ الدین محمد بھی تھا۔ قتل کی جگہ آپ
کی انش موجود نہیں تھی فقط خون کے چند قطرے تھے علاؤ الدین ایک عجیب بیماری
میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مولانا روم نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔

شمس الدین سیالوی

۱۲۱۰ھ ۱۸۰۰ء حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی بن ہماں محمد پیر۔ بے شریعت
میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کیا۔ مولانا محمد علی مکیہ کی اور مولانا حافظ
نور دوازہ پادری سے علوم اسلامیہ کی تکمیل کی۔ مولانا محمد علی مکیہ کی کے ہمراہ تونسہ شریف
میں رہے۔ اور حضرت خواجہ تونسوی سے بیعت کی اور کتب سنتوں کا درس بھی لیا۔
سورہیں مرتبہ طریقت کے پس قیام پذیر رہے۔ روحانی مدارج طے کئے اور خلافت پائی۔
سیال میں منتقل قیام فرمایا۔ علم و عرفان کے جامع اور شریعت و طریقت کا سنگم تھے۔
سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو آپ کی ذات گرامی سے بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ در دراز
سے لوگ آپ کی زیارت کو آتے۔ حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی حضرت خواجہ فیاض الدین
سیالوی اور شیخ انصام حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی آپ کی خانقاہ عالیہ کے متولی اور
سجادہ نشین تھے۔ جن کی اسلامی اور ملی خدمات برصغیر کے مسلمانوں کے لئے لافانی ہیں۔
علی حضرت مجہد کولٹروی اور میر حیدر شاہ جلال پوری آپ ہی کی درگاہ کے فیض یافتہ
تھے۔ جو اپنی اسلامی خدمات کے پیش نظر عالم گیر شہرت رکھتے ہیں۔

۱۲۴۸ھ میں انتقال فرمایا اور سیال شریف میں دفن ہوئے۔
مرآۃ العائنین کے نام سے مولانا محمد سعید نے آپ کے ملفوظات جمع کئے۔ اور

میں اختلاف اور ان ایک قدرتی امر سے لیکن دین کے معاملے میں جھگڑا کرنا اور بے معنی مخالفت پر اترنا مکرخی اور عناد کے مترادف ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ مشرکین کو قیامت کی جلدی ہوتی ہے لیکن اہل ایمان اس کے برپا ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ مشرکین دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں لیکن اہل ایمان قیامت پر یقین کے باعث اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر تقسیم رزق کو مشیت ایزدی قرار دیا گیا ہے اور اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نبی اور بدی کی جزا و کسزا کا ذکر ہے۔ آخر میں منصب رسالت کے لوازم کے ساتھ کی ربوبیت و مشیت مطلقہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

شوکت علی مولانا

مولانا شوکت علی۔ تحریک پاکستان کے ایک قابل ذکر رہنما۔ مولانا محمد علی جوہر کے بڑے بھائی تھے لیکن جو ایتنا ہی حیثیت مولانا محمد علی نے سیاسی زندگی میں حاصل کی وہ مولانا شوکت علی کے چھٹے میں نہ آئی۔ لیکن بہر حال جرات و بے باکی اور ایثار و قربانی میں اپنے بھائی سے پیچھے نہ تھے۔

ابتداء میں بریلی میں زیر تعلیم رہے۔ ۱۸۹۰ء میں علی گڑھ چلے گئے اور وہاں کھیلوں میں بہت شہرت حاصل کی۔

مولانا شوکت علی

پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر جب مولانا محمد علی جوہر نے ترکی کے حق میں اپنے رسالے کا مرتبہ میں ایک طویل اور زوردار مضمون لکھا تو ان کے ساتھ مولانا شوکت علی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ۱۹۱۹ء میں رہا ہوئے اور تحریک خلافت میں نہایت جوش و خروش سے شامل ہو گئے۔ ۱۹۲۱ء میں پھر نظر بند ہو گئے۔

”تحریک خلافت“ کے حوالے سے ”علی برادران“ کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور وہ مسلمہ طور پر مسلمانوں کے رہنما تسلیم کیے جانے لگے۔

کانگریس نے علی برادران کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں ان کو شامل کر لیا لیکن برصغیر میں تحریک خلافت کے بعد جو صورت حال پیدا ہو چکی تھی اس کے تحت مسلمان ایک علیحدہ قوت کی حیثیت سے ابھر رہے تھے۔ بعد میں کانگریسی کارروائیوں کی ہندی ذہنیت کے واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد مولانا شوکت علی مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کرتے رہے۔

جب مسلم یونیورسٹی کی تحریک چلی تو مولانا شوکت علی زیادہ نمایاں طور پر قوم کے سامنے آئے۔ یونیورسٹی کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کا آغاز کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے آغا خان نے سارے برصغیر کا دورہ کیا۔ مولانا شوکت علی سیکرٹری کے طور پر آغا خان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گئے۔ یہ چندہ مہم بہت کامیاب رہی۔ ۱۹۳۸ء میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ علی برادران نے چالیس سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور برصغیر کی تاریخ میں اپنے لیے جگہ محفوظ کر لی۔

شہادت

لغوی معنی گواہی، قطعی خبر۔ عام طور پر اس سے مراد وہ بیان جو منظم کی بنا پر ہو جو مشاہدہ بصیرت یا مشاہدہ بصر سے حاصل ہوا ہو۔ وہ بات جو کاہن یقین اور علم سے کہی جائے۔

شریعت کی اصطلاح میں ایک مسلمان کی بلا مشرکت غیر سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور اکرم کی رسالت کے قواعد کو شہادت کہنا یا بت دینا۔ اللہ کی حاکمیت اور کلمہ اللہ کی اشاعت کی غرض سے ایک مسلمان کا اپنی جان دے دینا بھی شہادت ہے۔ شہید کا لفظ شہادت ہی سے مشتق ہے اسی سبب قرآن مجید میں شہید معنی شاہد آیا ہے۔ شہید وہ شخص جس کے حق میں جنت کی مہمندی دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک شہید بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مستحق علم نظر میں ہو تو اللہ عظیم ہے ورنہ باطن کے حواس سے شہید ہے ورنہ۔ نسبت سے شہید ہے۔ اس معنی کے ساتھ یہ بھی محفوظ ہوتا ہے کہ اللہ قیامت میں خلق پر گواہ ہوگا۔ اسلامی شریعت میں شہادت کا لفظ خاص تو فی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان کے لیے دیکھئے ”شہادت“۔

شہید

ایک بہت کا لفظ، جمع جسے مخصوص قسم کی مکھیاں پھولوں کا رس جو سب سے زیادہ نہایت قلیل تعداد میں شہید تیار کرنے کے لیے مکھیوں کو سمیٹ سیکڑوں پھولوں کا رس جو سنار پڑتا ہے۔ شہید قدیم ترین غذا اور تیار ترین دوا ہے۔ خالص شہید کا ایک ایک پتی اصل حالت میں رہتا ہے۔ قدیم یونانی دیتاؤں کی غذا کے طور پر مکھیاں کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ مہرلوں کے ہاں بھی اس کی فادیت کا ذکر ہے۔ تو ان کی کتاب کے لیے نہایت مفید قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں سے خدا کا تحفہ کہا گیا ہے۔ شہید میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ طول عمہ اور قیام صحت کے لیے اطباء نے شہید کو بہت اس کی مختلف اقسام اور ذرائع بھی ہوتے ہیں۔ ان دنوں شہید کی مکھیوں کو یہ تحفہ کر کے مفتوحی طور پر شہید تیار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔

شیبا، بنو

قریش کا ایک خاندان جو حضرت شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ عبد اللہ بن عبد مناف

نازل ہوئے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پتھر اور چٹنی مٹی سے بنایا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے انوش جانشین جانشین ہوئے۔ ان کی عمر ۹۲ سال بیان کی گئی۔ حضرت آدم بے ریش تھے۔ حضرت شیثیت کی داڑھی تھی۔ انہیں اور پابھی کہا جاتا۔ اس سرکاری لفظ کو "استاد" کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے عہدے ان کے دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک وہ جو ان کی اطاعت کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو قابل کی اولاد کے پیرو تھے۔ حضرت شیثیت حضرت آدم کے چیمپے بیٹے تھے۔ ان کے بہت سے اقوال و کلام نقل کیے جاتے ہیں۔ المقنع کے خیال سے روح الامیت حضرت آدم سے حضرت شیثیت میں منتقل ہو گئی تھی۔ یہ اعتقاد ایک مصری باطنی فقیہ سے آیا ہے :

شیخ

لفظ شیخ سے دو مفہوم وابستہ ہیں ۱۔ خاص ۲۔ عام

پہلے مفہوم کے مطابق شیخ اطریقہ اپنے سلسلے کا دینی اور دنیاوی طور پر پیشوا ہوتا ہے۔ اس میں اخلاق حسنہ کا ہونا لازم ہے۔ اُسے عالی ظرف، زہد کیش اور تمام اوصاف حمیدہ کا حامل ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اس لیے اس میں علم وافر کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسے شریعت کا کبرا علم اور نفس کے وسوسوں کا علاج معلوم ہوتا ہے۔ وہ بندے کو اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اپنے طریقے کی مخصوص تعلیمات یا بانی یا وارث ہوتا ہے اس لیے اس کی رضا کو خدا کی مشیت حاصل ہوتا ہے عطا کی جاتی ہے آیات کا جاری رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسے کشف و کرامات کی بسا اوقات مرید متعدد شیوخ کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان شیوخ کو سائل کے رہنما ہونے کے باعث مخصوص خطاب دیے جاتے ہیں جن سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ فلاں شیخ نے سالک کی کس طور پر رہنمائی کی ہے۔ اس نقطہ نظر سے سب سے پہلے شیخ الارادۃ ہے جو طریقہ صوفیا کا سب سے بلند مرتبہ شخص ہوتا ہے۔ اور صوفیا کے خیال کے مطابق جس کی رضا کے ساتھ قضائے الہی ہوتی ہے اور جس کی ہدایت یا وسیلے سے مرید روحانی اور جسمانی طور پر سلسلے میں داخل ہوتا ہے۔

۲۔ شیخ الاقدار وہ ہے جس کی تقلید قولاً فعلاً مرید کرتا ہے۔

۳۔ شیخ التبرک وہ شخص جس کے پاس مرید برکت و فیض سے مالا مال ہوتا ہے۔

لیے جائے۔

۴۔ شیخ الانتساب وہ ہے جس کی سفارش ہے مرید کو جماعت میں داخل کیا جاتا ہے اور جس کا وہ خادم ہو کر رہتا ہے اور دنیوی امور میں اسی کی فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کا خادم ہو کر رہتا ہے۔

۵۔ شیخ التلقین روحانی استاد ہوتا ہے جو جماعت کے ہر فرد کے لیے پڑھنے

کے واسطے اوراد و وظائف کی تعداد و مقدار کا تعین کرتا ہے۔

۶۔ شیخ التزبیہ وہ ہے جس کے ذمہ ابتدائے سلوک میں سالکوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ان سب عہدوں کا حامل، جن کا ذکر مندرجہ بالا مسطور میں کیا گیا ہے کوئی ایک شخص یا مختلف اشخاص ہو سکتے ہیں۔

۷۔ شیخ کے دوسرے مفہوم کے مطابق اس سے مراد اس شخص سے ہے جو معمر ہو اور اس کی عمر پچاس سے زائد ہو چکی ہو۔ قوم یا خاندان کا سردار بھی شیخ کہلاتا ہے۔ اسلامی دور کی تاریخ میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ اعلیٰ سردار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک مہذب طریقہ خطاب بھی ہے۔ اور اس کے لیے عمر اور مرتبہ کی تفریق نہیں ہے۔ عموماً ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہو یا کوئی اعلیٰ

بن عثمان بن عبد الدار بن قصی کی اولاد ہیں۔ اس خاندان کو حاجب کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بیت اللہ کی کلید برداری اور پاسبانی ان کے سپرد تھی اور یہ عہدہ قبل اسلام بھی انہیں حاصل تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرمؐ نے یہ پاسبانی حضورؐ نے اسی خاندان کو سپرد کر دی۔ عہد اسلام نے میں یہ سعادت اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔

حضرت عثمانؓ کے والد طلحہ اور حضرت شبیبہؓ کے والد عثمان دونوں بھائی غزوہ احد میں شریکین مکہ کی طرف سے اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے حضرت علیؓ بن ابی طالب کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس خاندان کے کئی اور آدمی بھی مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے۔ خاندان شبیبہ کی نمایاں اسلام دشمنی کے باوجود فتح مکہ کے بعد حضور اکرمؐ نے کلید برداری اور حجاب بیت و شدانت بیت اللہ کا شرف اسی خاندان کے سپرد کر دیا۔

شیبانی ابو عبد اللہ

ابو عبد اللہ محمد بن الحسن بن فرقد۔ بنو شیبان کے ایک مولیٰ۔ نامور بزرگ حنفی فقیہ ۱۳۲ھ / ۷۴۹ء میں واسط میں پیدا ہوئے۔ کوفہ میں پیر و شریک پائی اور چودہ سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے آپ کو علم فقہ کی تحصیل کے لیے وقف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیس سال کی عمر میں وہ مسجد کوفہ میں خطبہ دیا کرتے تھے۔

انہوں نے علم حدیث حضرت سفیان الثوری اور امام مالک بن انس سے حاصل کیا۔ فقہ میں ان کی تربیت زیادہ تر امام ابو یوسف کی مرہون منت ہے۔ ۱۹۳ھ میں خلیفہ ہارون الرشید نے زیدی امام یحییٰ بن عبد اللہ کے بارے میں ان کی رائے دریافت کی۔ انہوں نے خلیفہ کی منشا کے خلاف رائے دی۔ خلیفہ یحییٰ بن عبد اللہ کو سزا دینا چاہتا تھا اور امام محمد شیبانی کا موقف یہ تھا کہ یحییٰ بن عبد اللہ کو امان دے کر عہد سے بچھڑا اور انہیں سزا دینا کسی طور جائز نہیں۔ اس پر ناراض ہو کر خلیفہ نے عہدہ قضائے انہیں سزا دیا۔ اور آئندہ افتاء سے بھی روک دیا۔

وہ اصحاب ائمہ میں اعتدال پسند تھے اور اپنی تعلیم کو حدیث تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ ایک قابل ثوی مانے جاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں امام شافعی کا نام بھی لیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے استاد سے کئی مسائل پر اختلاف کیا ہے۔ حنفی مذہب کی نشرو اشاعت کا مہر ابو یوسف اور شیبانی کے سر ہے انہوں نے کئی قابل قدر تصانیف چھوڑیں :

ثبیت

نذری معنی اللہ کی بخشش۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جو بابل کے نقل کے پانچ سال بعد پیدا ہوئے جبکہ ان کے والد کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ چونکہ قابل کے ہاتھوں بابل قتل ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نعم البدل کے طور پر اسے عطا کیا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ثبیت یعنی اللہ کا عطیہ رکھا گیا ابن التبرک کے مطابق وہ اللہ کے نبی تھے جن پر پچاس صحیفے نازل ہوئے۔ جب حضرت آدم فوت ہوئے تو انہوں نے انہیں اپنا وارث اور وصی مقرر کیا تھا۔ یہ ثبیت ہی ہیں جن سے نسل انسانی چلی کیونکہ بابل نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا اور قابل کے وارث سیلاب میں غرق ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں رہتے تھے اور تازیست رسم حج ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ان صحائف کو ایک جگہ اکٹھا کیا جو ان پر اور حضرت آدم پر

لفظی معانی خبیث، سرکش، خود سر، دور ہونے والا، سرکشی دکھانے والا۔ مخالفت کرنے والا۔ کیونکہ ابلیس نے سرکشی دکھائی اور حکم الہی کی مخالفت کی اس لیے اسے یہ نام دیا گیا عربی زبان میں شیطان سانپ کی ایک قسم کو بھی کہتے ہیں جو بہت سرکش اور خبیث ہوتا ہے۔

کثرت اصطلاحات الفنون کے مصنف لکھتے ہیں کہ شیطان کی دو جنسیں ہیں۔ ایک وہ جو جنوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں شیاطین النجس کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں شیاطین الانس کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ ابلیس ملائکہ کے ایک گروہ میں سے تھا جس کو النجس کہتے ہیں۔ نیز وہ جنت کے خازنوں میں سے تھا۔ ابلیس کا نام عزراہیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن خلق اور شرف سے نوازا تھا۔ آسمانی دنیا کی عملداری سی کے سپرد تھی اور اللہ کی عبادت و تقدیس میں بھی اسے سب ملائکہ پر سبقت حاصل تھی لیکن اللہ کی نافرمانی اور اپنے مکر سے شیطان لعین قرار پایا۔ اس کے تین اسباب تھے:

۱۔ غرور زہد و عبادت

۲۔ سلک و اقتدا کا غرور۔

۳۔ سجود آدم کے سلسلے میں باری تعالیٰ کے حکم سے نہ ہونا۔

قرآن میں شیطان کا لفظ اور اس کا ذکر بدی کی ایک زبردست قوت کے طور پر آیا ہے جو ازل سے آدم کو گمراہ کرنے کے لیے برسرِ پیکار ہے۔ وہ عظمت آدم کا بھی انکاری ہے۔ وہ آدم و حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب تھا۔ منافقین کے گمراہ کن قائدین کو بھی قرآن میں شیاطین (جمع شیطان) کہا گیا ہے:

شیعہ

عموماً واحد جمع مذکر مؤنث کے لیے کیاں ستموں سے ہے۔ یہ اسمِ دولت پر و کار، جماعت، گروہ، رفقاء، کسی کے پیچھے چلنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوست داران علی و اولاد علیؑ سلف سے بہت نفع و مشکاتیں کے روزہ میں حضرت علیؑ کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔

النو بخنی کا قول ہے: وفات رسول اللہ کے بعد امت کے تین گروہ ہو گئے۔

۱۔ شیعہ جو حضرت علیؑ بن ابی طالب کے پیروکار ہو گئے۔ ۲۔ انصار جنہوں نے مارت کی سعی کی اور سعد بن عبادہ کو امیر بنانا چاہا۔ اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی۔ درحقیقت نزاع ہی سے حامیان علیؑ شیعہ ہو گئے تھے لیکن جنگ جمل اور جنگ صفین نے علیؑ کے طرفداروں کو نمایاں کر دیا۔

شیعہ عقائد و فقہ میں قرآن و سنت اور تمام مسائل میں امام علیؑ کی بیعت سے رجوع کرتے ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے سلام چند عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے شیعہ اللہ کے لیے ترکیب و تجسیم اور حلول و اتحاد جائز نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے مکان اور کمیت تجویز کرتے ہیں اور نہ اسے قابلِ رویت سمجھتے ہیں۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں شیعہ تمام صحابہ کو یکساں حیثیت میں تسلیم کرتے ہیں۔ بہت سے عقائد میں شیعہ عقائد دوسرے فرقوں سے خلتا ہے۔ عراق اور ایران شیعیت کے اہم مراکز ہیں۔ پاک و ہند، دمشق، لبنان، بیروت، بحرین، افغانستان اور روس میں کافی تعداد میں شیعہ آباد ہیں۔

شیعہ کئی ایک گروہوں میں منقسم ہیں۔ جن میں امامیہ، اثنا عشریہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، مہمبوریہ۔

منصب رکھتے ہوں۔ علماء فضلہ کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کو بھی شیخین کہا جاتا ہے۔ مفتی اعظم کو شیخ الاسلام اور پولیس کے اعلیٰ افسر کو شیخ المدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کی اصل اہمیت مخصوص طور پر اسلامی مذہبی اخوت یا طریقے میں ظاہر ہوتی ہے:

شیخ الاسلام

یہ ان اعزازی القاب میں سے ایک ہے جو چوتھی ہجری کے نصف آخر میں اختیار کیے گئے لفظ اسلام سے مرکب بعض دوسرے القاب مثلاً غز الاسلام، جلال الاسلام، سیف الاسلام وغیرہ ان لوگوں نے اختیار کیے جو زیادہ تر دنیوی اقتدار کے مالک تھے۔ لیکن شیخ الاسلام ان القاب مثلاً شیخ الدین، شیخ الفتن وغیرہ میں سے ہے جو صرف علماء اور کچھ بھی صوفیاء کے لیے مخصوص رہا۔

یہ لقب بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ پانچویں صدی ہجری میں خراسان میں اسماعیل بن عبدالرحمن کو وہاں کے سنی شیخ الاسلام کہتے تھے اسی زمانے میں صوبی ابو اسماعیل الانصاری اس لقب کے دعوے دار تھے۔ چھٹی صدی ہجری میں فخر الدین رازی شیخ الاسلام کہلائے۔ شام اور مصر میں شیخ الاسلام ایک اعزازی لقب بن گیا تھا۔ جو صرف ان فقہاء کو دیا جاسکتا تھا۔ جو فتاویٰ کی بنا پر خاص شہرت حاصل کر چکے ہوں۔ ایران میں شیخ الاسلام ایک عدالتی منصب قرار پا چکا ہے۔

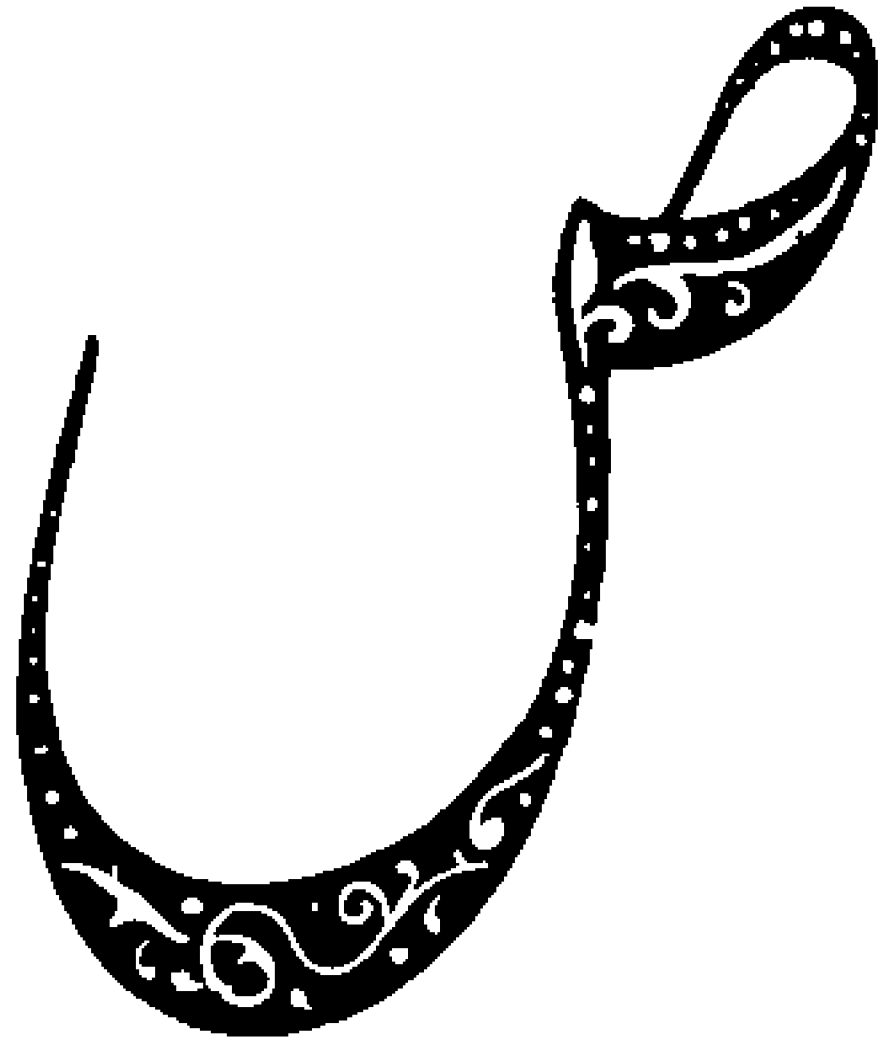
اس لقب کو زیادہ شوکت اس وقت حاصل ہوئی جب اس کا اطلاق مخصوص طور پر قسطنطنیہ کے مفتی اعظم پر ہونے لگا ایک وقت میں علماء و فضلاء کا اثر و رسوخ اسلامی حکمرانوں میں بہت زیادہ ہوتا تھا اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ چنانچہ اس وقت شیخ الاسلام کی سیاسی و مذہبی حیثیت نہایت احترام و اعزاز کی مستحق تھی لیکن جوں جوں سلاطین اور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عام معاشرت میں بھی دنیوی مشغولیت بڑھتی گئی۔ ان کے اثرات اور رسوخ کم ہونے لگے۔ لیکن عام عوام میں ان کا احترام بہر حال کسی نہ کسی حد تک موجود رہا۔

شیر محمد شرقپوری

میاں شیر محمدؒ بن میاں عزیز الدین بن محمد حسین بن حافظ محمد عمر بن محمد صالح بن حافظ محمد بن حافظ ہاشم۔ ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء میں شرقپور میں پیدا ہوئے۔ میاں شیر محمد شرقپوری پاک و ہند کے ان صوفیاء کرام میں سے تھے جنہوں نے اس صدی میں اپنی قوت روحانی اور عظمت کردار کی بدولت لاکھوں کم گروہ راہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا ان کا ہر لمحہ سنت نبویؐ کے مطابق گزارتا تھا۔ خلاف سنت و شریعت فعل انہیں دیکھنا بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ پاکستان میں جن بزرگوں کی علمی و باطنی تبلیغ سے نقشبندی سلسلہ کو آخری دور میں فروغ حاصل ہوا ان میں میاں صاحب کا بڑا حصہ ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا میاں حمید الدین سے حاصل کی اور اس کے بعد طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں خواجہ امیر الدین سے بیعت ہوئے۔ ان کا سلسلہ طریقت حضرت مجدد الف ثانیؒ تک پہنچتا ہے۔

میاں صاحب کی ساری زندگی اتباع شریعت کی تبلیغ میں صرف ہوئی۔ میاں صاحب نے ۳۰ ربیع الاول ۱۳۴۴ھ/۲۸ اگست ۱۹۲۸ء بروز پیر وفات پائی۔

شیطان

ص، سورۃ

ص (صاد) قرآن کریم کی ایک سورت بعد از سورۃ الزمر ۳۸، عدد نزول ۳۸۔ یہ سورۃ القمر کے بعد نازل ہوئی، لیکن ترتیب میں یہ سورۃ الصفت کے بعد اور سورۃ الزمر سے قبل واقع ہے۔ ص، ان حروف مقطعات میں سے ہے جو بالاجماع آیت شمار نہیں ہوتے۔ اس سورۃ میں لکھی آیات ہیں اور پانچ رکوع ہیں۔ اس حرف کے مفہوم کے بارے میں چونکہ علمائے مختلف اقوال ہیں، اس لیے اس کے تلفظ کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک قول کے مطابق صا دراصل صا دۃ بمعنی معارضہ اور مقابلہ سے امر کا صبیغہ ہے۔ اس لحاظ سے اس کا تلفظ ”صا دۃ“ (دال کے زیر کے ساتھ) اور معنی یہ ہوں گے، ”ان مکرمین کا بذریعہ قرآن ذی الذکر معارضہ اور مقابلہ کیجئے۔ اہل علم کی اکثریت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ یہ ایک علیحدہ حرف ہے جس کے معنی دیگر حروف مقطعات کی طرح صرف خدا کے علم میں ہیں۔

اس کی شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب حضرت مسلم کے چچا ابوطالب علیل ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے قریش مکہ حاضر ہوئے اور آنحضرتؐ بھی تشریف لائے۔ ابوجہل اور دیگر سرداروں نے ابی طالب سے شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں۔ ابوطالب پر چھپنے لگے، اسے بھتیجے! اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں ان سے فقط ایک کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، جس کے طفیل سارے عرب ان کے مطیع اور تمام عجم ان کے باجگزار بن جائیں گے۔ وہ کہنے لگے صرف ایک کلمہ؟ ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر وہ کلمہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا اِلهَ اِلا اللہ۔ اس پر قریش یک زبان ہو کر بول اٹھے: کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔ یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔

اس سورۃ کا اپنی پہلی سورۃ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہ گزشتہ سورۃ کا تتمہ ہے یعنی جو مضامین سورۃ الصفت میں بیان ہوئے ان کے ٹکڑے کے طور پر یہ سورۃ نازل ہوئی۔ اس سورۃ کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ذی الذکر تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس سورۃ میں کفار کی ہٹ دھرمی اور انکار توحید و نبوت کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جنت اور اہل جنت کا بیان ہے پھر رسول اللہ کو تبلیغ رسالت کا حکم ہے پھر کہا گیا ہے کہ قرآن ساری کائنات جن دُئیس کے لیے ہدایت ہے اور آخر میں ذکر ہے کہ حقائق قرآن قیامت تک دنیا پر

مکشف ہوتے رہیں گے۔

ابوبکر ابن العربی کے مطابق سورۃ ص، میں گیارہ آیات ایسی ہیں جن سے انچاس شرعی احکام اور فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ اس سورۃ کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے اس کی تلاوت کی اُسے اللہ تعالیٰ ان پاپوں سے دس گنا زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے مقرر کئے تھے۔

صابر کلیری

ان کا اصل نام علی احمد ہے۔ القاب علاؤ الدین، مخدوم، صابر ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: علی احمد صابر بن سید شاہ عبدالرحیم بن عبدالسلام بن سید سیف الدین بن سید عبدالوہاب بن حضرت غوث اعظمؒ عبدالقادر جیلانی۔ آپ کی والدہ فریدہ الملت الدین بابا شکر گنجؒ کی ہم شیرہ ہیں۔ اخبار الانبیاء میں ہے کہ آپ بابا کے داماد بھی تھے۔ سہاؤ پور کے قصبہ پیران کلیر میں آپ کا مزار ہے۔ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۹۲ء میں پیدا ہوئے اخبار العالین میں آپ کی تاریخ پیدائش ۱۷ شعبان ۱۳۵۲ء درج ہے۔ والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ والدہ آپ کو لے کر اپنے بھائی فرید شکر گنج کے پاس حاضر ہوئیں حضرت شیخ نے انہیں اپنے مسلک ارادت میں داخل کر لیا۔ بارہ سال تک ان کی خدمت میں رہے اور علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ آپ کا زہد و تقویٰ کمال کا تھا۔ ہمیشہ روزے سے رہتے اور اکثر تنہا رہ کر تے ہمیشہ پاب رہتے تھے۔

۶۲۵ھ میں حضرت بابا فرید شکر گنج نے آپ کو خلافت عطا کر دی اور ان کی ہدایت پر کلیر شریف تشریف لے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ تلخ روانہ مشرب کے آدمی تھے اور ظاہری رسوم و قیود کی زیادہ پابندی نہ کرتے تھے۔ خواجہ شمس الدین ترک آپ کے خلیفہ اور جانشین تھے جن سے سلسلہ صابری حشرتی جاری ہوا۔

صابی

ابو اسحق ابراہیم بن ہلال بن ابراہیم بن زبیر بن الحرانی مذہباً صابی تھا۔ صابی انہیں کہتے ہیں، جو فرقہ العصابوں میں سے ہوں۔ العصابوں کے نام سے دو فرقے موسوم ہیں۔ ایک یہودی عیسائی فرقہ جو اسم اصطلاح کا پابند ہے دوسرا وہ مشرک فرقہ جو اسلامی عہد میں بھی خاصے عرصے تک باقی رہا۔ ابراہیم علم طب، ہیئت اور ریاضی میں کامل دسترس رکھتے تھے

صالحہ

گرمائی فوج کے ایک لشکر کا نام جو امیر معاویہؓ نے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے موسم گرما میں جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار کیا۔ (مزید دیکھیے شائیتہ)

صبر

عربی لفظ ہے۔ یہ ایک اہم اسلامی تصور ہے۔ ایک خاص ذہنی و روحانی رویہ ہے جو کردار میں توازن اور استقامت پیدا کرتا ہے۔ عرب لغت نویسوں کے نزدیک صبر مادہ ص ب ر سے ہے جس کے معنی روکنا باندھنا کے ہیں۔ صبر کا یہ اسلامی تصور جہاد کے ساتھ خاص طور پر وابستہ کیا جاتا ہے بعض اوقات صبر کا لفظ صلوة کے ساتھ بھی آیا ہے مفسرین کے قول کے مطابق ان عبارتوں میں یہ لفظ روزے کے مترادف بھی استعمال ہوا ہے اس کی تاکید اس بات سے کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا ہے۔ صبر کی نمایاں اہمیت کا اس حقیقت سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ خدا کے اسمائے حسنی میں الصبر بھی شامل ہے اخلاقی نظام فکر میں صبر ایک بنیادی فضیلت ہے۔ اس کا مفہوم ضبط نفس کے طور پر بھی آیا ہے۔ امام غزالیؒ نے صبر کی بحث کو سات عنوانات میں تقسیم کیا ہے۔

اشاعت اسلام اور قیام اسلام کے سلسلے میں مصائب اور دشواریوں کے باعث قرآن اور احادیث بیشتر جگہ مومنین کو صبر اور استقامت سے کام لینے کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے صلے میں نصرت و کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ صبر کی فطری اہمیت یہ ہے کہ اس کے باعث انسان میں قوت ارادی اور قوت عمل میں کمی نہیں آتی، بلکہ تکنسین صبر اور مشکل معاملات کو قابل برداشت بنانے میں اس کا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ مومنوں میں نظم و انضام رکھنے اور خوشگوار تعلقات باہمی کے لیے صبر کی بنیادی اہمیت ہے صبر اپنے مفہیم کے لحاظ سے ایک وسیع اصطلاح ہے۔

صحابی

جمع صحابہ، لفظی معنی رفیق، ساتھی، ایک ستر زندگی گزارنے والا یا نسبت میں رہنے والا۔ اسلامی اصطلاح میں صحابی سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سے ہے محمد بن عبد اللہؐ جسنی جس نے حالت ایمان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ در حدیث میں ایمان کی حالت میں وفات پائی۔ وہ لوگ جن کی زندگی اس اعزاز کے ساتھ بسر ہوئی وہ صحابہ کہلاتے ہیں صحابی کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے تین شرائط موجود ہیں۔ ۱۔ آپ پر ایمان۔ ۲۔ اسی ایمان کی کیفیت میں آپ سے ملاقات۔ ۳۔ اسلام کی حالت میں ملاقات۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر پوری نہ ہوتی تو صحابی کہلانے شرف حاصل نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے ملاقات کی جگہ روایت (دیکھنا) لکھا ہے، مگر یہ صحیح روایت نہیں کیونکہ اس طرح بعض وہ اصحاب جو بصارت سے محروم تھے اور انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر شرائط پروردگی کی ان کو صحابی نہ کہنا بہت مختلف بات ہے۔ علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحبت رسولؐ ایک ایسا شرف ہے جس کے برابر اور کوئی بزرگ اور شرف نہیں شرف صحبت کے علاوہ اثنو کام دین، تبلیغ اسلام اور خدمت شریعت کے سب سے بڑا اجر و ثواب کی بدولت مسلمانوں کی نظر میں صحابہ کرام کو خاص تقدیر اور عظمیٰ نسبت حاصل ہے۔ ائمہ کرام نے صحابہ کرام کی مطلقہ مداح کی اور کہا کہ محمد مصمم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار کے لیے سخت ہیں آپس میں مہربانی سے پیش آنے والے ہیں اللہ کے رضا اور اس کے فضل کی خاطر رکوع و سجود میں مشغول رہتے ہیں اور ان کی پیشانیوں پر عبادت کے اثرات ہیں آپ نے فرمایا میری امت میں میرے صحابیوں کا وہی مقام ہے جو کھانے میں ملک کا ہے

وہ دیوان الانشا میں کاتب تھا اس وقت شہرت ہوئی جب معزالدولہ نے وزیر المہلبی کے پاس ایک قاصد بھیجا اور حکم دیا کہ کرمان کے والی محمد بن الیاس کے نام فوراً ایک خط لکھے جس میں اس کی بیٹی کا رشتہ خہنزاوہ بختیار کے لیے طلب کرے۔ یہ مکتوب ابراہیم نے لکھا۔ اس کی تحریر کو سب نے پسند کیا۔ ممکن ہے اس واقعہ نے اس کی وقعت بڑھادی ہو۔ اس نے گو اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مرتے دم تک اپنے مذہبی عقائد پر قائم تھا لیکن وہ اچھے اخلاق و عادات کا مالک تھا اور جہاں تک ممکن تھا وہ مسلمانوں کے رسم و رواج کی پیروی کرتا تھا اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا تھا۔ اسے قرآن مجید سے پوری واقفیت حاصل تھی اور اپنی سرکاری خط و کتابت میں وہ اکثر قرآنی آیات کا حوالہ دیا کرتا تھا اس کی زیادہ تر شہرت اس کے رسائل یا سرکاری مکاتیب پر مشتمل تھی۔

صالح

ایک پیغمبر جو عرب کی قوم ثمود میں بھیجے گئے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں تمثیل کے طور پر آیا ہے آپ نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو ان میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو آپ کی بات پر ایمان لایا اور دوسرا گروہ وہ تھا، جو آپ کی مخالفت میں تھا انہوں نے لوگوں کو ان نعمتوں کے بارے میں بتایا، جو خدا نے ان پر بھیجی تھیں انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ اپنی خدمت کا کوئی اجر نہیں چاہتے۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ کمزور لوگ تھے، لیکن طاقت ور لوگ آپ کے مخالف تھے۔ وہ آپ کی باتوں کی تردید کرتے آپ کو سحر زدہ بتاتے اور یرم جزا کے خیال کی تکذیب کرتے۔ تبلیغ سے قبل قوم ثمود کو حضرت صالحؑ پر بہت اعتماد تھا اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں لیکن تبلیغ کے بعد وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے حضرت صالحؑ کو نشانی کے طور پر ایک اذنی عطا کی۔ حضرت صالحؑ نے لوگوں سے کہا کہ اسے بے ضرر چیرنے دیں اور اسے اپنے پینے کے پانی میں شریک کریں، لیکن لوگوں نے اٹا اس اذنی کی کوئی کاٹ دیں اور حضرت صالحؑ نے کہا کہ تم ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے اب ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں تین دن مزے کریں، پھر ایک زبردست طوفان آگیا اور تب اگلی صبح وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے تھے۔

صالحات

لفظی معنی اچھے کام، پاک دامن، نیک عورتیں۔ اسلام میں اچھے کاموں کی جزا ایمان کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر اچھے کاموں کی بنیاد ایمان باللہ پر نہیں ہے تو دوزخ کی آگ سے حفاظت شکر ہے۔ بغیر ایمان کے نیک کاموں کی چونکہ کوئی سمت متعین نہیں ہوتی اور ان کا کوئی منبع نہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بے سمتی نیک اعمالی کے بادمص انسان کو فائدہ پہنچانے سے قاصر ہے۔ اس لیے نیک اعمال کے ساتھ ایمان کی شرط ایسی ہے جو روزِ حشر انسان کو ناز و دوزخ سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

صالحین

(واحد صالح جمع صالحین) صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اقوال و افعال میں راہِ راست پر قائم رہیں اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتے ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کتبِ دینیہ میں یہ رفیقِ کجی کو مبسر امیں حقیقی فعل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔

اور کوئی کھانا نمک کے بغیر اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور موقفہ پر آپؐ نے فرمایا میں مسک
صحابی ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کی اقتدا کر دے گا وہ ہدایت پاؤ گے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہما مختلف طبقات میں تقسیم کئے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں صحابہ
کرام کے ایک ایسے طبقے کی نشاندہی کی گئی ہے جو ایمان اور اسلام لانے میں سبقت لے گئے
اور اپنے کردار و عمل اور اثبات و قربانی کی بدولت صحابہ میں سرفہرست شمار ہوئے۔ اس
طبقے کے چہرہ اور نامور صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت
بلالؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت خدیجہؓ کے اسمائے گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ایک
طبقہ ان صحابہ کرامؓ کا ہے جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔ صحابیوں کے ایک طبقے کو عقبی
کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ وہ صحابہ کرامؓ ہیں جو مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ میں
پہنچے اور عقبہ کے مقام پر آنحضرتؐ کی بیعت کی۔ پہلی بیعت ہجرت کے نویں سال ہوئی۔
دوسری بیعت نبوت کے گیارہویں سال ہوئی۔ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا انگ
طبقہ قرار دیا ہے جو بدری یا اصحاب بدر کہلائے۔ ایک طبقہ عشرہ مبشرہ کہلایا ایک
طبقہ ان صحابہ کرامؓ کا ہے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے آنحضرتؐ
صلعمؐ کی بیعت کی۔ انہیں ابن بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ میں ایک طبقہ ان حضرات
کا ہے جنہوں نے حدیث رسول صلعمؐ کو روایت کیا۔ اس طرح کچھ صحابہ اپنے فتوؤں کی وجہ
سے مشہور ہوئے ان کے نام بھی محفوظ ہوئے۔ ایک طبقہ ان صحابہ کا ہے جنہوں نے عالم
طہریت میں حضورؐ کی زبیرت کی۔

قرآن اور حدیث صحابہ کرامؓ کے لیے تعریف اور توفیق کے الفاظ آئے ہیں اور دین
کے لیے ان کی عمومی جسمانی، مالی اور روحانی کوششوں کے باعث مسلمانوں میں ان کی عظمت
کردار کو نہایت عقیدت و احترام حاصل ہے۔

صحابیات

وہ خواتین جنہوں نے ایمان باللہ کے ساتھ مسلمانوں کی حیثیت سے حضورؐ کی زیارت کی
اور ان کی وفات اسلام پر ہوئی انہیں صحابیاتؓ کہا جاتا ہے اسلام میں خواتین کے بارے
میں جو روایت اختیار کرنے ہدایت کی گئی ہے اور اُسے جن اعزازات سے نوازا ہے دنیا کی کوئی
تہذیب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ قدیم تہذیبوں میں روماء، بابل، یونان کے فلسفے میں
عورت کے لیے نہایت اظہارِ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے عیسائیت میں عورت کے لیے
کوئی معزز مقام متعین نہیں بلکہ اُسے نفس کے لیے بہکا دیا سمجھا گیا ہے۔ جدید تہذیبوں
میں بھی عورت کی انفرادی وقار اور احترام کے بارے میں کوئی متعین رویہ نہیں ہے بلکہ
اُسے ہر نفس کے جلاوس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام دنیا بھر کی قدیم و جدید
تہذیبوں میں سے وہ واحد تہذیب و مذہب ہے جس نے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کے
مقام اعلیٰ کا بھی تعین کیا اور اُسے اس منصب پر فائز کیا۔ صحابی ہونے کا شرف فقط مردوں
پر ہی موقوف نہیں تھا، بلکہ عورتوں کے لیے صحابیات کا لفظ استعمال کر کے ان کی انفرادی
حیثیت کو اعزاز بخشا گیا ہے۔

صحابہ

صحابہ سنیہ حدیث کی ان چھ مشہور کتابوں کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مستند
مانی جاتی ہیں ان میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری۔ یہ ۲۴۰۰ ہجری میں تکمیل کو پہنچی۔ ان کے مرتب کرنے والے محدثین
اسماعیل القلقل بن امام بخاری ہیں ان کی پیدائش ۱۹۴ھ اور وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی
اس میں ۲۴۵۰ احادیث مذکور ہیں۔

۲۔ سنن ابی داؤد۔ یہ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی کی تالیف ہے ان کی
پیدائش ۲۰۴ھ اور پیدائش ۲۴۵ھ میں ہوئی۔ سنن ابی داؤد میں ۴۸۰۰ حدیثیں ہیں۔
۳۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ ابن ماجہ الربیع کی تالیف ہے۔ ان کی پیدائش ۲۰۹ھ اور
اور وفات ۲۴۳ھ میں ہوئی۔ سنن ابن ماجہ میں چار ہزار احادیث درج ہیں۔

۴۔ جامع ترمذی۔ ابو عیسیٰ الترمذی کی تالیف ہے۔ ان کی پیدائش ۲۰۲ھ اور وفات
۲۴۹ھ میں ہوئی۔

۵۔ سنن نسائی۔ یہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی کی تالیف ہے۔ ان کی پیدائش
۲۱۵ھ اور وفات ۳۰۲ھ میں ہوئی۔

۶۔ صحیح مسلم۔ مسلم بن حجاج قشیری کی تالیف ہے ان کی پیدائش ۲۰۶ھ اور وفات
۲۶۱ھ میں ہوئی۔ صحیح مسلم میں ۶۵۰۰ احادیث کا ذکر ہے۔

احادیث کی ادبیت کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ان میں بعض نہایت اہم بھی ہیں
لیکن مندرجہ بالا چھ کتابیں ایسی ہیں جو اپنے مولفوں اور احادیث کی مستند و اثباتوں کے
باعث زیادہ مغنہر بھی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کے مولفین کی تاریخ پیدائش و انتقال سے
یہ بات بھی آسانی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ ان سب کی تالیف تیسری صدی ہجری
میں ہوئی۔

صحبت

عربی زبان کا لفظ لفظی معنی دوستی، ہم نشینی، مجلس، محفل، باہمی ملاقات۔
قرآن مجید میں صحبت کے انتخاب کا بیان آیا ہے۔ "بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوستی پیدا کر دے گا"۔ یعنی جن
مسلمانوں کے اعمال اچھے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔

رسول اللہ حضرت محمدؐ نے فرمایا "تین چیزیں ہیں جو تیرے بھائی کی دوستی
تیرے لیے مصفا کر دیں گی۔ اول یہ کہ اگر تو اسے ملے تو اسے سلام کرے اور دوم
مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرے اور سوم یہ کہ اس کو اس نام سے پکارے جو
اس کا زیادہ پسندیدہ ہو۔

ماہک بن دینارؓ نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہؓ سے فرمایا "اے مغیرہ! جس
بھائی اور دوست سے تو اپنے دین کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اس کی صحبت ترک
کر دے تاکہ تو سلامت رہے۔ کیونکہ ایسے شخص کی صحبت تجھ پر حرام ہے

عام انسانی فطرت کا تنوع یہ ہے کہ وہ جس ماحول میں پرورش پاتی ہے باجن
لوگوں سے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں وہ اس ماحول اور ان لوگوں کے آداب زندگی سے
متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک عام انسان اپنے ارد گرد کے رہن، بہن، بول چال، لین دین یعنی
زندگی کے ایک مخصوص طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر شعوری یا شعوری پر خود کو اسی کے مطابق
ڈھال لیتا ہے چنانچہ اس طرح آدمی پر سب سے زیادہ گہرا اثر پاتا ہے اس کے ماحول
کا ہوتا ہے جس ماحول میں وہ سالن لیتا ہے اس کا طریق حیات بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔
اس لیے اخلاقیات اور اسلامی زاویہ نگاہ سے صالح فکر، عمل اور تعلقات کے لیے
اچھی، پاکیزہ، فکری اور علمی ماحول سے سودمند، خیر کی پرورش اور شر سے گریز کرنے
والی صحبت کی تاکید کی گئی ہے۔

اسلامی تصوف میں صحبت کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ اس مجلس یا تعلق کو
فوقیت دی گئی ہے جس سے ایک شخص دوسرے سے دینی فائدہ حاصل کرے جھوٹ
اکرمؐ نے فرمایا "بلاشبہ جو شخص نہیں جانتا اس کو سکھانا پوری پسیر کاری ہے۔
حضرت یحییٰ بن معاذؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا "برادر دوست ہے

حضرت ابوذر غفاری سے روایت ہے کہ جب سورۃ الاعلیٰ نازل ہوئی اور اس کی آخری دو آیات میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی یہ سورۃ یا جملہ مصنفین قرآن وہ ہر ایک دہانی اور مقدس بیچانات ہیں جو صحیفہ اولیٰ یعنی گزشتہ انبیائے کرام کے صحیفوں، اور خاص طور پر صحیفہ ابراہیمؑ و موسیٰؑ میں موجود تھے تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتاہیں نازل کی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتاہیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے دس حضرت آدمؑ پر، پچاس صحیفہ حضرت شعیثؑ پر، تیس صحیفہ اشورخ پر یعنی حضرت ۱۲ ادریسؑ پر اترے، دس صحیفہ حضرت ابراہیمؑ پر اترے گئے اور چار کتاہیں تورات، زبور، انجیل اور فرقان (قرآن مجید) نازل ہوئیں۔ قرآن کریم میں جن انبیائے کرام کے قصص اور تذکرے موجود ہیں ان کے بارے میں یہ تو صراحت سے بیان ہوا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی مگر ان سب کی کتب سماویہ کا ذکر نہیں آیا صرف صحیفہ ابراہیمؑ و موسیٰؑ اور چار کتب سماویہ یعنی تورات (قانون)، انجیل (بشارت)، زبور (یعنی نوشتہ) اور فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والا) کا صراحت سے ذکر ہوا ہے۔ فرقان مجید کو زیادہ تر قرآن کے لفظ مقدس سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دیگر کتب سماویہ کے لیے انزال (آمانا) اور قرآن کے لیے تنزیل (اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر اتارنا) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

صدر الدین عارف

شیخ صدر الدین عارف خضر ملتان کے اکابر اولیاء میں سے ہیں شیخ بہاؤ الدین کے فرزند آرزو انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ اپنے زمانے کے مرحلہ دریا، گتہ، مکتے، جب کلام پڑھتے یا ختم کتے تو معرفت کے نئے نئے اسرار و نور ان پر عیاں ہوتے اس لیے ”عارف“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش ۶۱۲ھ کو ملتان میں ہوئی۔ اپنے والد بزرگوار کے مساکب پر چل کر لغت، معنی سے ماہر ہوئے یہی نہیں بلکہ اس فیض سے دوسرے لوگوں کو بھی ماہر کیا۔ شیخ صدر الدین سے متعلق بہت سی کرامات اور حکایات مشہور ہیں۔ شیخ صدر الدین شہرت کی بنا پر ملتان علاوہ ایک علمی یادگار ”کنوز الفوائد“ بھی چھڑائی ہے۔ یہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کو ان کے ایک مرید خواجہ ضیاء الدین نے مرتب کیا تھا۔ ان کی تصانیف تعلیمات کا ترازو اہمیت ان سے ہوتا ہے۔ ان کا وصال ملتان میں ۶۳۵ھ کو قریب کوٹہر اور غفر کے درمیان ہوا۔ تارخ فرستہ میں سن وفات ۶۳۵ھ سے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں ۶۸۴ھ درج ہے۔ ان کے سن وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

صدق

عربی لفظ جس کے لفظی معنی سچا ہونے کے ہیں۔ صدق حلق و عاشق است میں ”صدق“ ایک ایسی بنیادی اہمیت کی صفت ہے کہ جس کے بغیر صحت مند اخلاق اور معاشرے کا قیام ناممکن ہے۔ اسلام نے صدق کو نہایت درجہ اہمیت دی ہے۔ اور دوسرے بیشتر گناہوں کی نسبت کذب (صدق کے خلافی معنی) میں استعمال ہوتا ہے) کو زیادہ بدتر کہا گیا ہے۔ حضرت کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ میں چار بڑی عادتیں ہیں ایک یہ کہ بدکار ہوں۔ دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں۔ تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں اور چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں جس ایک کو آپ فرمائیں آپ کی خاطر چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بول کر وہ اس

وہ شخص کہ تجھے اس کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہو کہ تجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا کیونکہ ایک ساعت کی صحبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دھکائے خیر کرنا ہے اور بُرا ہے وہ دوست کہ اس قصور کی بابت جو کتب سے اس کے متعلق سرزد ہوا ہے تجھے اس سے عذر کی ضرورت ہو کیونکہ عذر کرنا بیگانوں کی شرط ہے اور صحبت میں بیگانگی ظلم ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے کسی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ نیک لوگوں سے صحبت رکھتا ہے تو اگرچہ وہ برائی ہو نیک ہوگا کیونکہ ان کی صحبت اس کو نیک کر دے گی۔ اور اگر وہ بُروں سے صحبت رکھتا ہے تو اگرچہ وہ خود نیک ہی ہے برائی ہو جائے گا۔ کیونکہ ان کے فعل بد پر اس کی رضا مندی ہے۔

تصوف میں صحبت کے لیے باقاعدہ حقوق و فرائض کی بحث ہے۔ طریقت کے منہج پہلے ایک دوسرے سے صحبت کا حق طلب کرتے اور ایک دوسرے کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات ان کے درمیان ایک فریضہ کی طرح ہو گئی ہے۔

صحیح بخاری

محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری (۱۹۴ھ - ۲۵۶ھ) کی مشہور تالیف۔ اس میں کمرات سمیت ۲۴۵ حدیثیں ہیں۔ یہ حدیث کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ قرآن کے بعد اسے صحیح الکتب کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے اس کی ترتیب ۲۱۲ھ میں شروع کی اور اٹھارہ سال میں اس کی تکمیل کی۔ امام بخاری کو تقریباً ایک لاکھ احادیث یاد تھیں۔ صحیح بخاری انہی احادیث کا انتخاب ہے۔ امام بخاری ۱۹۴ھ میں بخارہ میں پیدا ہوئے اور سمرقند کے ایک نزدیکی علاقے میں ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔ صحیح بخاری صحاح ستہ میں شامل ہے۔ اس کتاب کی ایک سو کے لگ بھگ عربی، اردو اور فارسی میں شرح لکھی گئیں اور اس کتاب کو سبقتاً ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھا گیا۔

صحیح مسلم

احادیث کا مجموعہ جسے حجت الاسلام ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشاپوری نے مرتب کیا۔ مسلم بن حجاج عرب کے مشہور قبیلہ بنو قشیر سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں امام بخاری سے بہت زیادہ انس تھا۔ صحیح مسلم میں تقریباً ۶۵۰۰ حدیثیں ہیں۔ امام نووی نے اس کی شرح لکھی ہے۔ مسلم نے ان احادیث کے جمع کرنے میں شام، مصر، عرب اور عراق کا سفر کیا تھا۔

اور عراق کا سفر کیا تھا۔ بخاری کے بن۔ اس کتاب کا مرتبہ ہے بلکہ بعض محققین اسے بوجہ بخاری سے مستند مانتے ہیں۔ اس کی بھی متعدد شرحیں ہیں۔ صحیح بخاری اندر صحیح مسلم دونوں کو بالعموم صحیحین کہا جاتا ہے۔

صحیفہ

(جمع صحف، صحائف، لغوی معنوں میں وہ چیز جس پر کچھ لکھا جاسکے۔ اسی مناسبت سے ورق کی ایک جانب یعنی صفحہ کو بھی صحیفہ کہتے ہیں۔ جدید عربی میں صحیفہ جریدے یا اخبار کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم حدیث نبویؐ اور عربی ادب میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً نامہ اعمال، مکتوب، حکم نامہ اور کتب سماویہ قرآن مجید میں یہ لفظ کھڑمترتبہ جمع (صحف) وارد ہوا ہے لیکن مفرد (صحیفہ) کی شکل میں نہیں آیا۔

صدق

اسلام کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکرؓ کا لقب۔ اس کے لغوی معنی ہیں سچا راست گو، سچائی کو تسلیم کرنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا۔ وفادار دوست۔ ابو اسحق سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو صدیق کا لقب اس وقت پڑا جب انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ لوگوں کے اذان میں اس بارے میں تذبذب تھا لیکن حضرت ابوبکرؓ نے حضورؐ کی روانگی و آمد کی تصدیق کی اور ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ ~ قرآن میں حضرت یوسفؑ کو راست باز کے معنی میں صدیق کہا گیا ہے :

صراط مستقیم

لفظی معنی سیدھا راستہ، کھلا راستہ۔ اصطلاحی معنوں میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صراط مستقیم کی تعریف یوں کرتے ہیں : وہ سیدھا راستہ جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں۔ وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانہ سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر جلاوہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا۔ اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ قرآن میں ہے اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ٹھکانا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ آیا ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے پھر کہا گیا ہے اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اُس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پرگنہ کر دیں گے یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کج روی سے بچو :

صف

مکہ مکرمہ کی دو پہاڑیوں میں سے ایک کا نام ہے۔ دوسری پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ حج اور عمرہ کے دوران ان دونوں پہاڑیوں کے مابین سعی کی جاتی ہے یہ رسم روایت کی رو سے اُس واقعہ کی یادگار ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہؓ اپنے پیاسے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کے لیے پانی کی تلاش میں سات مرتبہ ادھر سے ادھر دوڑیں۔ جاہلیت کے دور تک صفا اور مروہ میں دینی شکار ادا کیے جاتے تھے۔ اکثر روایتوں کے مطابق وہاں پتھر کے دو بت تھے۔ انصاف اور المروہ میں ناکہ جنہیں بت پرست عرب و وڑنے کے دوران چھوٹے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہاں تانبے کی مورتیاں بھی تھیں :

صفات الہی

اسمائے حسنیٰ ہی دراصل از خود صفات الہی کے اظہار کے لیے کافی ہیں۔ کیونکہ جو اسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا وہ دراصل اس کی صفت بیان کرنے کے لیے ہی کیا گیا اس لیے صفات الہی کو جاننے کا براہ راست اور معتبر طریقہ خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والے اسموں سے واقفیت ہی ہے۔ ہم اسے جس نام سے بھی پکارتے ہیں درحقیقت اس کی کسی صفت کی بنا پر ہی وہ اسم استعمال کرتے ہیں :

شخص نے حامی بھری۔ پھر اس کا جی جب رات کو شراب کے لیے چاہا، چوری کرنے کو چاہا۔ بہکاری پر آمادہ ہوا تو اس احساسِ صحت سے کہ جھوٹ نہ بولنے کے عہد پر اگر کسی نے ان تینوں معاملوں کے بارے میں پوچھا تو سچ سچ بتانا ہوگا اور اس کے عوض شرمندگی اور ذلت اٹھانا پڑے گی۔ وہ آدمی باقی عیوب سے بھی پاک ہو گیا۔ صدق پر استوار معاشرہ ہی وہ معاشرہ ہے جس کی جڑیں گہری اور تنا مضبوط ہوتا ہے۔ صدق صفات ربانی میں سب سے بڑی صفت ہے۔ خدا سے بڑھ کر اور کوئی سچا نہیں ہو سکتا حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چار علامتیں فرمائی ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ زبان، دل اور عمل۔ ان تینوں میں اگر صدق کا عنصر موجود ہو تو انسانی شخصیت عظمت سے ہمکنار ہو سکتی ہے :

صدقہ

انفاق فی سبیل اللہ، خیرات۔ یہ اصطلاح قرآن وحدث میں زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اسے صدقہ واجبہ کہا گیا ہے۔ صدق کے معنی سچائی کے ہیں اور اس کی ضد ہے کذب۔ دونوں لفظ عموماً قول کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور قول میں بھی صرف خبر کے لیے کوئی شخص جبک میں دادرشجاعت دے اور جو کچھ کہ اس پر حق ہے کہ گزرے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے صدق فی القول نجات کے لیے صرف زبان ہی سے حق کا اعتراف کافی نہیں۔ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو دل کی سچائی کے ساتھ راہِ خدا میں خرچ کیا جائے۔ نفی طور پر ثواب کی غرض سے جو کچھ بھی خرچ کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ بلکہ ہر نیک کام کو جس میں قربانی دینا یا کوئی نیکو عمل یا نیک کام کہ عام تحمل اور برہنہ داری کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ علمائے اسلام لفظ صدقہ کو دو مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں یعنی ایک زکوٰۃ کے معنوں میں جس کی ادائی فرض اور جس کی شرح معین ہے۔ صحیح بخاری میں صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی مفہوم میں استعمال کیے گئے ہیں، تاہم صدقہ کا عام استعمال رضا کارانہ طور پر خیرات کرنے کے معنوں میں ہے۔ امام مالکؒ لکھتے ہیں کہ : صدقہ کے لیے صدقہ قبول کرنا ناجائز ہے جو محض انسانوں کا میل کچل ہے۔

شاہ ولی اللہ کے مطابق صدقات سے نظامِ مدینت کو فروغ ملتا ہے۔ ایک اور مقصد مالی تنظیم بھی ہے۔ اسلام کی معاشیات میں کفالت کے دو سلسلے ہیں ایک اجتماعی غیر اختیاری اور دوسرا انفرادی اختیاری، دونوں کے اجتماع سے ایک ایسا فلاحی معاشرہ وجود میں آیا اور آسکتا ہے جس کی نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی :

صدقہ فطر

فطرانہ۔ وہ صدقہ جو رمضان کے اختتام پر شکرانے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے متعلق حکم یہ ہے کہ دوسیر گیہوں اور چار سیر جو (یا اس کی قیمت) فی کس کے حساب سے نماز عید الفطر سے قبل دے دیا جائے۔ اگر قبل نماز ممکن نہ ہو تو نماز کے فوری بعد بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صدقہ فطر ایک جگہ جمع کر کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ کی طرح یہ صدقہ ان لوگوں پر جو صاحبِ نصاب ہوں یعنی ۵۲ تو لے چاندی یا اندازاً سو روپے کے مالک ہوں اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے واجب ہے اس نصاب میں سال گزرتا شرط نہیں۔ عید کی صبح کو بھی اتنا مال آجائے جو نصاب کے برابر ہو تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ نابالغ بچوں حتیٰ کہ عید کی صبح پیدا ہونے والے بچوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے :

اور تہمت کی لفظی کی گئی تھی۔ آپ کو مذہبی مسائل کی بڑی سنجیدگی تھی۔ آپ حضور اکرم سے عجیب عجیب سوالات پوچھا کرتے جن کے جوابات سے آپ کی شرعی مہلوتا میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے چند احادیث رسول بھی روایت کی ہیں :

صف

آنحضرت صلعم کے عہد میں مسجد نبوی دراصل مٹی کی ایک چار دیواری تھی۔ اس احاطے کے شمالی سمت (سمت قبلہ) کھجور کے پتوں کا ایک سائبان تھا۔ اس سائبان میں وہ صحابہ رہا کرتے تھے جن کا اپنا کوئی گھر بار نہ تھا اور جو فقر و غنا کی زندگی بسر کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے :

صفین

ایک مقام کا نام جو دریائے فرات سے زیادہ دور نہیں۔ یہاں بید کے گھنے درخت اور فراقی کھجوروں کے پڑ کثرت سے ہیں اور جگہ جگہ پانی کے گڑھے ہیں جن کے درمیان سے ہوتی ہوئی صرف ایک پکی سڑک فرات کو جاتی ہے صفین کی شہرت درحقیقت اس بڑی لڑائی کی وجہ سے ہے جو ۳۷ھ ۶۵ء میں حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان وہاں پہنچی تھی۔ حضرت علیؓ کو فوج لے کر چلے اور یہاں پہنچے تو شامی پہلے سے اس کے کھنڈرات میں پڑاؤ ڈالے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کی ایک جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر مسکڑا تھی۔ ہر چند یہ حضرت علیؓ نے یقین دلایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حضرت امیر معاویہؓ سے کوئی تصفیہ کرنے آئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان کے مشیر کار عمرو بن العاصؓ نے بھی انہیں ایسا کرنے کا مشورہ دیا لیکن وہ نہیں مانے۔ اس پر حضرت علیؓ نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت علیؓ کی فوج انہیں پسپا کرنے پر اپنے لیے دریائے کا راستہ نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ حضرت علیؓ نے ازراہ مشرک شامیوں کو فرات سے پانی پے جانے کی کھلی اجازت دے دی۔

حضرت امیر معاویہؓ کا اصرار تھا کہ خلیفہ قائلین عثمانؓ کو ان کے حوسے میں جو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ جب لڑائی پھوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو دونوں طرف کے صلح پسندوں نے اس کی روک تھام کر دی۔ ایک بیان کے مطابق ربیع الآخر اور جمادی الاول ۶۵ھ کے پورے دو مہینے یہی صورت قائم رہی، لیکن اگر یہ روایت مان لی جائے تو جنگ کی ابتدائی کارروائیوں کو بہت طولانی ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ایک بیان کے مطابق جنگ آغاز صفین میں شروع ہوئی۔ جنگ سے قبل جھڑپیں ہوتی رہیں لیکن دونوں فریق عام جنگ کے مہلک نتائج سے خائف ہونے کے باعث اس سے گریز کرتے تھے صلح کے ہر امکان کی گنجائش باقی رکھنے کی غرض سے فریقین اس پر متفق ہو گئے کہ امن کے روایتی مہینے محرم میں عارضی صلح کر لی جائے لیکن یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہوئی چنانچہ آغاز صفین میں جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اور جنگ صفین باقاعدہ شروع ہو گئی۔ یہ نہایت خونریز جنگ تھی اور اس میں بہت سے مشہور لوگ کام آئے۔

جب لڑائی کچھ مدت تک بغیر فیصلے کے ہوتی رہی تو حضرت امیر معاویہؓ کی ہمت پست ہو گئی اور وہ فرار کی سوچنے لگے۔ اس خطرناک حالت میں حضرت عمرو بن العاصؓ نے انہیں مشورہ دیا کہ قرآن مجید کے قلمی نسخے نیزوں کے سروں پر بند ہوائیں جس سے رمزا یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ لڑائی بند ہو جانی چاہیے۔ اور فیصلہ جنگ پر چھوڑا جائے۔ بخلاف حضرت علیؓ کے جو اللہ کا فیصلہ جنگ کے نتیجے میں تلاش

صفاتیہ

ایک مکتب فکر۔ واضح العقیدہ مسلمان اپنے آپ کو صفاتی کہتے ہیں۔ بعض جگہ "صفاتیہ" کو مسلمانوں کے ایک فرقے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے لیکن دراصل یہ کوئی علیحدہ فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک طبقہ فکر اس سے متعلق ہے۔ صفاتیہ صفت سے آیا ہے :

صف

اسلامی تقویم کے دوسرے مہینے کا نام۔ جسے اسلام سے قبل منحوس سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان اسے صفر اخیر یا صفر المنظر کہتے ہیں۔ ایک بیان کے مطابق قدیم عربی تقویم میں صفر دو مہینوں کے عرصے کا ہوتا تھا جس میں محرم شامل تھا۔ روایت کی رو سے شروع کے عرب محرم کو صفر کہتے تھے۔ اور حج کے مہینے میں عمرے کو قابل اعتراض عمل سمجھتے تھے اور ان کی ایک کہادت تھی کہ جب اونٹوں کی زخمی پیٹھیں اچھی ہو جائیں اور قدموں کے نشان مٹ جائیں اور صفر گزر چکے تو عمرہ حلال ہو جاتا ہے۔ :

صفوان بن امیہ

عرب کے ایک معزز خاندان سے تعلق تھا۔ نام صفوان اور کنیت ابوہریرہ تھی ان کا باپ اموی خاندان کا سردار اور نہایت سخت دشمن اسلام تھا حضرت بلالؓ جنہی اس کے غلام تھے جنہیں وہ قبول اسلام کے جرم میں سخت سزائیں دیا کرتا تھا جنگ بدر میں امیر اپنے اسی غلام حضرت بلالؓ کے ہاتھوں مارا گیا صفوان اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے عمر کو بہت سال لپچ دے کر حضرت صلعم کے قتل کے ارادے سے مدینہ بھیجا لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے صفوان کا جوش انتقام اور بڑھ گیا۔ اس حالت کفر میں بھی اس کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہؐ نے ۷ھ میں غزوہ خیبر کے سلسلے میں آپ سے نہ رہیں مانگیں۔ دشمن اسلام ہوتے ہوئے بھی آپ نے نہ رہیں رسول اللہؐ کو عاریتاً دے دیں جو حضورؐ نے جنگ کے بعد لوٹا دیں۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ اسلام نہ لائے۔ حضرت محمد صلعم نے عرب کو مسلمان ہونے کے لیے چار ماہ کی مہلت دے دی۔ چنانچہ اس دوران میں جنگ حنین اور غزوہ طائف ہوا۔ آپ نے غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اسلحہ سے مسلمانوں کی مدد کی۔ بالآخر غزوہ طائف سے چند روز بعد مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں جنگ یرموک میں اسلام کی مدافعت میں تلوار استعمال کی۔

آپ نے امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں استقال کیا۔ آپ نے چند احادیث بھی روایت کی ہیں :

صفوان بن معطل

نام صفوان اور کنیت ابوہریرہ تھی۔ آپ ۵ھ میں اسلام لائے اور غزوہ خندق و دیگر غزوات میں حضور اکرم کے ساتھ رہے۔ عموماً فوج کے آخری حصہ پر مامور ہوتے تھے تاکہ فوج میں پیچھے رہنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ چنانچہ غزوہ بنی مصطلق میں ام المومنین حضرت عائشہؓ پیچھے رہ گئیں تو آپ انہیں بے کشتہ میں شامل ہوئے جس پر چند منافقین کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے صفوانؓ اور حضرت عائشہؓ پر تہمت لگا دی۔ اس پر خدا کی جانب سے ایک وحی آئی جس میں اس بہتان

سلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف اول - امیر نجم الدین ایوب کا بیٹا - ۵۳۲ھ / ۱۱۳۸ء کو تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب شیرکوہ مصر کے خلافت اپنی پہلی مہم میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شیرکوہ نے صلاح الدین کو حکم دیا کہ وہ بلبیس اور اس ضلع کا محاصرہ کر کے وہاں سے خراج وصول کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں گھسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ شاہ نے اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا پاکر شاہ اموری کو امداد کے لیے مدعو کیا۔ چنانچہ شیرکوہ اور صلاح الدین بلبیس میں قلعہ بند ہونے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں نے اس پامردی سے مدافعت کی کہ شاہ اور شاہ اموری اسے سر نہ کر سکے۔

۵۶۰ھ کے آغاز میں شیرکوہ صلاح الدین کے ہمراہ اپنی فوجوں کو صحیح سالم لے کر شام پہنچ گیا۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ نور الدین اور اس کے ساتھیوں کو مصر، اس کی دولت اور اس کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ شیرکوہ کے دل میں اسے فتح کرنے اور اس میں آباد ہونے کا شوق پیدا ہوا لیکن صلیبی جنگوں کے باعث نور الدین اپنی افواج کو منتشر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تین سال بعد شاہ نے اموری سے ایک نیا معاہدہ کر لیا۔ اور شیرکوہ کو دوبارہ مصر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا۔ اس نے پھر صلاح الدین کو اپنے ساتھ لے لیا۔ شیرکوہ جب قاہرہ پہنچا تو لوگوں نے نجات دہندہ کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا۔ مگر شاہ اس کے خلاف ہی رہا۔ اس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ضیافت کے موقع پر قید کرنے کی سازش کی لیکن انھیں اس کا علم ہو گیا۔ صلاح الدین نے شاہ سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور ایک دن جب شاہ اور کھوڑے پر تنہا سواری کر رہا تھا۔ صلاح الدین نے اس کا خاتمہ کر دیا خلیفہ کو اپنے ظالم وزیر سے نجات حاصل کر کے خوشی ہوئی اس نے شیرکوہ کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ لیکن دو مہینے بعد شیرکوہ کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ نے صلاح الدین کی نیک فطرت کے باعث الملک الناصر کا خطاب دے کر ان کو وزیر مقرر کر دیا۔ سیاد نام محققین محل سازشوں میں لگے رہے۔ فرنگیوں کو صلاح الدین کی حکومت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور وہ بجا طور پر ان کو یہ دشمنی کے لیے ایک خطرہ خیال کرتے تھے۔ انھوں نے فرانس، جرمنی، انگلستان، بوزنٹی شہنشاہ اور پاپائے روم کی طرف فوری مدد کے لیے اپیل کی روانہ کر دیے۔ اور وہ قسطنطنیہ کی طرف سے ایک فوجی بیڑہ اور جنوبی اطالیہ کی طرف سے ایک امدادی فوج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

صلاح الدین نور الدین سے مدد کے خواہاں ہوئے اور یہ درخواست بھی کی کہ وہ ملک ان کے والد کے زیرِ کمان بھیج جائے۔ بوزنٹی فوج کو رسد کی کمی کی دقت پیش آنا شروع ہو گئی۔ اور اموری کو اپنی مکمل فتح کے متعلق شہر پیدا ہو گیا۔ اس لیے اس نے صلاح الدین سے گفتگو کرنے اور ایک معقول رقم کے عوض مصالحت کر لیا زیادہ ترین مصالحت خیال کیا۔

اگلے سال صلاح الدین نے فلسطین پر یغار کر کے مدہ اور عسقلان تک پیش قدمی کر لی۔ اس سال وہ ایلترہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے سال انہوں نے خطبہ جمعہ میں فاطمی خلیفہ کے نام کی جگہ عباسی خلیفہ کے نام کا اجراء کر کے نور الدین کی دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ اس کے بہت جلد بعد خلیفہ العاضد فوت ہو گیا۔ نور الدین صلیبی فوجوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر چکا تھا کہ اچانک دمشق میں ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا اور چند دن بیمار رہنے کے بعد

کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کا یہ اندازہ کہ ان کی یہ تجویز حضرت علیؓ کے متبعین میں تفریق پیدا کر دے گی، صحیح ثابت ہوا۔ ان لوگوں کی ایک معقول تعداد نے کہہ دیا کہ اللہ سے فیصلہ چاہنے کی یہ استدعا مسترد نہیں کی جاسکتی اور یوں حضرت علیؓ نہ جو سمجھتے تھے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، سہرا دل دے کر واپس بلانے پر مجبور ہو گئے اس طرح لڑائی رک گئی۔ پھر حضرت علیؓ کی فوج کی اکثریت نے حضرت امیر معاویہؓ کی یہ تجویز بھی مان لی کہ دونوں فریق ایک ایک حکم کا انتخاب کریں اور یہ دونوں حکم کسی آئندہ تاریخ کو ل کر قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق کسی فیصلے پر پہنچ جائیں۔ شامیوں نے حضرت عمرو بن العاصؓ کا انتخاب کیا۔ حضرت علیؓ حضرت ابو موسیٰؓ کو نامزد کرنے پر مجبور کر دیے گئے۔ اقرار نامے پر ۱۲ صفر ۴۳ھ اور ایک اور بیان کے مطابق ۲۴ صفر کو دستخط ہوئے۔ پھر فوجیں منتشر ہو کر گھروں کو روانہ ہو گئیں۔

صفیہ ام المومنین

آپ کا نام زینب تھا۔ عرب میں مالِ عیثیت کے لیے حصے کو جو بادشاہ کو ملے صفیہ کہتے ہیں۔ جنگ خیبر میں آپ اسیر ہوئیں۔ اور حضرت محمد صلعم کے حصے میں آئیں اسی لیے آپ کا نام صفیہ پڑا۔ آپ کا باپ بنو نضیر کا سردار تھا اور ماں سمول رئیس قریظہ کی لڑکی تھی۔ ان کے باپ حبیب بن اخطب اور چچا ابولشیر نے مسلمانوں کے خلاف بیشتر جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت صفیہ مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ جب بنو نضیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو حضرت صفیہ کا باپ ان لوگوں میں سے تھا جو خیبر میں جا کر آباد ہوئے حضرت صفیہ کی شادی پہلے سلام بن شکم القرطبی سے ہوئی۔ اس سے طلاق لینے کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں جو رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ فتح خیبر کے بعد جب آپ مسلمانوں کی اسیر ہوئیں اور مالِ غنیمت میں آئیں تو حضرت محمد صلعم نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا۔ چنانچہ ۳۵ھ میں آپ کی شادی حضورؐ سے ہوئی۔ ۱۰۸ھ میں آپ نے حضورؐ کے ساتھ حج کیا۔ ۳۵ھ میں ایام محاصرہ کے دوران آپ نے حضرت عثمان کی مدد کی۔ ۵۰ھ یا ۵۲ھ میں ساٹھ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت محمدؐ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ سے حضرت صفیہؓ کے تعلقات بہت خوشگوار تھے حضورؐ اگر م کے آخری ایام علالت میں انہوں نے نہایت تندی سے آپ کی خدمت کی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا۔ نہایت حسین اور خوش خلق تھیں۔

صفیہ بنت عبد المطلب

عبد المطلب جد رسول اللہؐ کی دختر۔ ماں کا نام ہالہ بنت وہب تھا، جو آنحضرت صلعم کی والدہ حضرت آمنہؓ کی ہمیشہ تھیں۔ اس بنا پر حضرت صفیہؓ آپ کی چھوٹی بھینس کے علاوہ خالد زاد بہن بھی تھیں۔ حضرت حمزہؓ بھی ہالہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے وہ اور حضرت صفیہؓ حقیقی بھائی بہن تھے۔ آپ کی شادی ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث سے ہوئی جس سے آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد سے ہوا جس سے حضرت زہیرؓ پیدا ہوئے۔ آنحضرتؐ کی چھوٹی بھینس میں سے یہ شرف فقط حضرت صفیہؓ کو حاصل ہوا کہ وہ اسلام لے آئیں۔ آپ نے ۲۰ھ میں ۷ برس کی عمر میں انتقال کیا۔

صلاح الدین ایوبی

فوت ہو گیا۔

صلاح الدین نے نور الدین کے کس بیٹے الملک الصالح اسماعیل کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اور خود صقلیہ کے تارمنوں سے روتے میں مصروف ہو گئے۔ صلاح الدین کو اس لڑائی میں بے شمار مالی غنیمت ہاتھ آیا۔ نور الدین بھی وفات پا چکا تھا بعد ازاں صلاح الدین بلا خوف و خطر وسیع اختیارات کے مالک تھے اور اپنی تمام تر توجہ اپنے نسب، یعنی سلیموں کے خلاف جنگ میں صرف کر سکتے تھے۔

انہوں نے اپنے کام کی ابتدا شام سے کی۔ شام کے حالات مخدوش تھے اور مسلمانوں کا کوئی صحیح راہنما نہ تھا۔ ان حالات میں صلاح الدین یہ سوچنے پر حق بجانب تھے کہ وہ شام میں اقتدار حاصل کر لیں۔ انھوں نے حلب پر صالح دیا۔ اور اپنے خط میں نور الدین نے انھیں شامی فوجوں کا سالار تسلیم کیا۔ اس وقت ملے صلاح الدین کی عظمت کے جوہر کھلنے شروع ہوئے۔ مستقبل میں ہونے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین صلاحیتوں کی حامل شخصیت کے مالک تھے۔

ان کا نمایاں نصب العین خلافت فاطمیہ کا خاتمہ اور عیسائیوں سے فیصلہ کن جنگ تھا۔ جن کے جنگی اقدام سے مشرق وسطیٰ کا امن و امان خطرے میں پڑ گیا تھا اور حج کا راستہ بھی محفوظ نہ رہا تھا۔ بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ان مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے۔

وہ ایک لائق سپہ سالار تھے مگر اس سے زیادہ وہ اعلیٰ درجے کے سیاست دان بھی تھے۔ اور لائق مشیروں کے مشوروں کو قبول کرتے تھے۔ نیز اپنے رفقاء کا منتخب کرنے میں ہوشیار اور کامیاب تھے لیکن وہ اقتدار کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ صلاح الدین کے خطوط بے شمار ہیں اور ان میں سیاسی حکمت عملی کی وافر معلومات پائی جاتی ہیں۔

صلاح الدین نے مصر میں عنان حکومت نہایت مضبوطی سے تھام لی لیکن

فاتح بیت المقدس، صلاح الدین ایوبی

اسماعیل کا قبضہ رہنے دیا جو ان کو بے فائدہ معلوم ہوتا تھا اور حماہ، حمص اور بعلبک جو بغیر لڑائی کے ہی فتح ہو گئے تھے اپنے عزیزوں کو جاگیر کے طور پر دے دیے۔ پھر خلیفہ نے ان کو مصر، سوڈان، فلسطین اور وسطی شام کی حکومت عطا کر دی۔ چنانچہ وہ

سلطان الاسلام و المسلمین کہلایا کرتے تھے۔

۵۴۳ھ میں وہ فوج کے ساتھ فلسطین آئے اور غزہ اور عسقلان کے علاقے ویران کر دیے۔ بالادون چہارم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا لیکن صلاح الدین کی نمایاں برتری کے پیش نظر اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس نے ارد گرد کے صلیبی جنگ آزمائوں کو اکٹھا کیا اور پھر جنگ میں آدھمکا۔ رملہ کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور عیسائیوں کا پلہ بھاری رہا۔ ۵۴۹ھ / ۱۱۸۰ء میں بالادون اور صلاح الدین کے درمیان دو سال کے لیے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔

صلاح الدین مسلم علاقوں میں بلاشبہ رکت غیر سے قبضہ حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ انہوں نے چند سال شام کا باقی علاقہ فتح کرنے اور عراق پر اقتدار حاصل کرنے میں نرس کر لیے۔ ۵۴۹ھ / ۱۱۸۳ء میں صلاح الدین اور بالادون پیر کے درمیان رملہ کے لیے ایک صلح نامہ طے ہو گیا۔ جلد ہی بالادون پنجم فوت ہو گیا اور پھر چاہل پیل کی۔

دوینڈ کے دشمنوں نے اسے صلاح الدین پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے یہ بھی کیا۔ لیکن اسے شکست فاش ہوئی اور بادشاہ اور اس کے اور کثیر قہر میں ہلاک کر دیے گئے۔ صلاح الدین نے بادشاہ کا دوستانہ استقبال کیا اور اس کو محفوظ رہنے پر قبضہ ہو گیا۔

جس طرح جنگ فزون حماہ سے بعد انھیں شام کی حکمرانی میں بھی تھی۔ ان کے حقیقی کی جنگ کے بعد ان کا فلسطین اور یردشہم پر قبضہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ چالیس دن کے اندر اندر عیسائی شہر سے نکل سکتے ہیں۔ شہر میں مردوں دینا۔ فی عورت پانچ دینا۔ اور فی بچہ ایک دینا۔ تاہم جنگ کے بعد بہت سے لوگوں کو انہوں نے زبردستی سے بغیر جھوڑ دیا۔ اس طرح انہوں نے خود ادا کیا۔ لیکن پول سلطان کی عظمت اور فی غزنی کی توفیق کر کے جو کچھ لکھتا ہے کہ ایک واقو بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ کسی عیسائی کے ساتھ نہایت برائی ہو۔ قبتہ النخرة اور مسجد قصی کو بجا کر دیا گیا۔ یہ دشمنوں کی فتح کا جشن منانے کا پوری اسلامی دنیا شریک تھی۔ فلسطین کا بیشتر حصہ اس زمانے میں ان کے قبضہ کے پر چمٹے آچکا تھا۔

صلاح الدین کو اپنی ذاتی زندگی سے بچہ نہیں من و نسا سے کوئی مل گیا۔ انہوں نے یہوشیر کو مستحکم کیا۔ اور حمینان سے دمشق کی طرف لوگوں نے دھوم دھماکے سے ان کا استقبال کیا۔

صفر ۵۸۹ھ / ۱۱۹۳ء میں وہ بیمار ہوئے اور چودہ دن بعد ان کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کے عرق و قارب ان کے سپہ سالار تھے۔ ان کے صلاحیت، رحمہ دی، خدا ترسی، عفو و درگزر و بردباری پرستہ اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر عمل پیر تھے۔

صلاح الدین اپنی رعایا میں محترم اور مقبول تھے۔ وہ پاب ہیں انھیں ہر کام کا نمونہ مانا جاتا ہے۔ انھوں نے کبھی بلا وجہ سختی کا اظہار نہیں کیا۔

صلاح الدین کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں حرام کے ساتھ یاد آتا ہے اور مسلمانوں کے خون میں زندگی کی لہر دوڑا ہے۔ ان کے یہ صفات کی شخصیت روشنی اور ہدایت کا مینار رہی ہے۔ وہ علوم دینیہ کے دندادہ، علمائے سرپرست اور تعمیرات کے شائق تھے۔

صلح

صلوٰۃ التبیح

یہ چار رکعت نماز بہت ثواب رکھتی ہے۔ اس سے سب گناہ اگلے، پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، چھپے کھلے، غرض سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ہو سکے تو یہ نماز روز ادا کی جلسے ورنہ ہر جمعہ کو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک بار۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور اگر اس درجہ بھی توفیق نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ اور سورۃ کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھیں :

سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

اور ہر رکوع، سجدہ، جلسہ اور قعدہ میں دس دس بار پڑھیں :

صلیب

عربی زبان کا لفظ۔ جمع صُلُب، صُلَبان۔ بمعنی سُولی۔

ان عام معنوں کا اطلاق بعض مخصوص صورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً وہ نشان جسے اونٹوں کی کھال پر داغ کہ بنایا جاتا ہے اور جو صلیب کی شکل کا ہوتا ہے صلیب کی ایک خاص شکل عیسائیوں کے ہاں مروج ہے۔ قرآن میں اس کا استعمال فعل کی صورت میں ہوا ہے۔ ”انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ذبح کیا اور نہ سولی پر چڑھایا۔“ (النساء)

احادیث میں صلیب کا ذکر قیامت کے بیان میں بھی آیا ہے۔ ”حضرت عیسیٰؑ کا آخری ایام میں دوبارہ ظہور ہو گا وہ دجال سے لڑیں گے، سوروں کو قتل کریں گے اور صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔“ (بخاری، مسلم)

”قیامت کے دن سب امتیں اپنے نشانات یا اہنام کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ نصاریٰ صلیب کے پچھے ہوں گے اور یہ اعتراض کرنے پر کہ وہ مسیح ابن مریم کی پرستش کرتے تھے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔“ (بخاری)

صحیح بخاری میں ایک ثوب مَصْلُب کا ذکر ہے یعنی ایسا کپڑا جس میں صلیب کی شکل بنتی میں بنائی گئی تھی اور حضرت عائشہؓ نے آنحضرتؐ کے حکم سے اتنے جھٹے کو کاٹ دیا تھا۔ کیونکہ اس سے نمازیں خُل پڑتا تھا۔

علمائے لغت کا قول ہے کہ نصاریٰ صلیب کو بطور قبلہ بھی استعمال کرتے تھے یا اس سے حضرت عیسیٰؑ کی مصلوب تصویر کے سامنے دعا کرنے کی نصرانی رسم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے :

صلیبی جنگیں

عیسائی یورپ اور اسلامی مشرق وسطیٰ کے درمیان ہونے والی مذہبی جنگیں اور مہمات۔

عربی زبان کا لفظ جو فساد کی ضد میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظی معانی میں ملاپ، اشتیاق۔ یہ لفظ نیک آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صلح کو انسانی اور خصوصاً اسلامی معاشرہ میں تنظیم معاشرہ کے لیے بہت اہمیت حاصل ہے۔ لیکن اس میں بھی حد قائم ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جس سے کوئی حلال چیز حرام اور کوئی حرام چیز حلال ہوتی ہو اور مسلمانوں کو ہر شرط پر قائم رکھنا چاہیے بجز اس شرط کے جو کسی حلال کو حرام اور کسی حرام کو حلال کرنے والی ہو :

صلوٰۃ

عربی زبان کا لفظ۔ جمع صلوات ہے۔ لغوی معنی ہیں، دُعا و تسبیح، ہتھفاز، رحمت، ثنا، طلبِ رحم۔ لفظ صلوة جب اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو تو اس کے معنی رحمت ہیں۔ اور جب مخلوق یعنی ملائکہ و جن و انس سے منسوب ہو تو اس کے معنی قیام اور رکوع و سجود کے ہیں، اور جب پتھروں اور کیڑوں کوڑوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب تسبیح ہو گا۔

اصطلاحاً صلوة (نماز) اس مخصوص عبادت کا نام ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ اس کو صلوة اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اصل معانی تعظیم کے ہیں۔ اور یہ مخصوص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے فرض کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ صلوة کا استعمال سوا بار ہوا ہے اور مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ابن الاثیر نے انتہائیہ میں صلوة کے دو معنی لکھے ہیں۔ اول دُعا۔ چونکہ دُعا نماز کا ایک جز ہے اس لیے جز پر کُل کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ دوم لغوی معنی تعظیم۔ اور اس مخصوص عبادت کو صلوة اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہے۔

صلوة (نماز) اسلام کا وہ فریضہ ہے جسے کوئی باہوش و حواس مسلمان کسی حالت میں بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بہ عاقب بالغ پر فرض ہو گیا ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلے پہلا حکم جو آنحضرتؐ کو ملا وہ نماز کا تھا یہ وہ فرض ہے جو آغاز اسلام سے ادا کیا جاتا رہا۔ اور شب معراج اس کی باتا عہد فرضیت کا حکم ہوا۔ قرآن مجید میں بیشتر جگہ نماز کے قیام کی تاکید آئی ہے۔ حضور اکرمؐ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل بہترین اور افضل ہے تو آپؐ نے فرمایا ”نماز وقت مقررہ پر“ نماز کے لیے بہت سی احادیث بھی موجود ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے جس سے اس اہم رکن اسلام کی فضیلت، عظمت ورجالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اہل دوزخ سے پوچھ جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لائی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔

نماز ایک مرکزی عبادت ہے یعنی صرف جوارح کا عمل نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جس میں نماز گزار کی ساری شخصیت جذب ہو جاتی ہے تاکہ زندگی کا ہر عمل چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے یا معاملات سے اس کے مطابق خود بخود صحیح نتائج کی سمت نمودار ہو جائے۔ نماز انسان کے باطن میں ایک پاسبان کی حیثیت رکھتی ہے جو بدی کے خلاف رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نماز کی ایک غایت پاکیزگی کا ذوق پیدا کرنا اور پاکیزہ لوگوں میں اجتماعی نظم کی ایک صورت کی تشکیل ہے۔ نماز کے اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی فوائد بے شمار ہیں۔ باجماعت نماز کی تائید و تاکید پیشتر جگہ کی گئی ہے کیونکہ اس میں باہمی تعلقات و اخلاق و مروت کو رواج اور استحکام ملتا ہے :

میں کوئی کشش یا فائدہ نہ رہا تھا۔ اسلامی مشرق میں فتنہ آزمانی کر کے نوآبادیاں قائم کرنا چاہتے تھے۔

ایک اور بنیادی اہمیت کا سبب یہ بھی تھا کہ جاگیر داری نظام کی روز افزوں ترقی اور بادشاہوں کی بڑھتی ہوئی قوت نے مغربی یورپ کے لیے دو اہم خطرات پیدا کر دیئے تھے۔ ایک طرف تو اس جگہ معاشرے کی باہمی عداوت و منافرت سے شدید تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا دوسرے پرپ کا روحانی اتہار خطرے میں تھا۔ چنانچہ مغربی عیسائی کی وحدت کو برقرار رکھنے اور پاپائیت کے اقتدار کو بحال رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مسیحی کسانوں اور بے چین رکھنے والی ان قوتوں کا رخ بدل جائے جو کوئی رخ نہ لینے کی صورت میں عیسائی معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی تھیں۔

مغربی یورپ کے مذہب پرست عیسائیوں کو سناہ بخشنا نے اور ترکیہ نفس کے لیے بیت المقدس کی زیارت کے لیے آنا پڑتا تھا۔ زائرین کے گروہ بلا روک ٹوک مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے اور واپس چلے جاتے تھے، لیکن مسیحی ترکوں نے اپنے سیاسی غلبے کے بعد زائرین کو ملکی قوانین کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنے اور راستے کی آبادیوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنے پر مجبور کر دیا جس کے نتیجے میں یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عناد کی آگ بھڑک اٹھی اور مقامات مقدسہ سے پہنچنے کے راستوں کو آزاد کرانا دینی ذمہ قرار پایا۔ صلیبی جنگوں کا پورا پورا بیج پڑا تھا۔

۱۰۹۵ء میں کلیمرائٹس کے تاریخی اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف ”مقدس جنگ“ کا اعلان کیا گیا جس پر سب نے لبیک کہا اور زائرین کے مسیحی قاتلوں کو تیار کیا ہونے لگیں۔

اٹلی کی تجارتی بندرگاہ تجارتی عزائم نے چھٹے سبب کا نام دیا اور صلیبی جہان نڈرائے مجاہدوں کی نقل و حمل کے پردے میں تجارتی مال بھی لائے اور سونے جیسے لگے۔ اس طرح مقدس جہاد کا رشتہ تجارتی نفع اندوزی سے جاملے۔

ادھر اسلامی مشرق وسطیٰ کے اولوالعزم بادشاہ، ملک شاہ سلجوقی و قلات ہو چکا تھا اور ۱۰۹۵ء میں مسیحی و نصاریں کے مداخلت اور مدد سے نصاریں سلطان قسطنطین کے قتل کے بعد کوئی ایسا حکمران باقی نہیں رہا تھا جو صلیبی بیفرو کو اپنے کادام خم رکھتا ہو۔ چنانچہ پوپ اربن ثانی کو جب بوزنظلی شہنشاہ نے مضبوط علاقوں کی سلاجقہ سے واپسی کے لیے عسکری امداد کی درخواست کی تو پوپ نے اسے غنیمت جانا، شہنشاہ نے کو فدا چند فوجی دستوں و سامان ترس و درخواست کی تھی لیکن پوپ جانتا تھا کہ یورپ میں اپنا روحانی اقتدار بحال کرنے اور اسلامی مشرق پر کاری زخم کا اس سے اچھا موقع بھڑکا نہیں سکتا تھا۔ فرانس کے شہر اوفرن میں کلیمرائٹس کے تاریخی اجتماع میں صلیبی جنگوں کو اپنی مشیت قرار دیا اور مغربی یورپ کو اسلامی مشرق پر ٹوٹ پڑنے کی تلقین کی اور بتایا کہ مقدس جنگ سے بیت المقدس کی تسخیر کے علاوہ ایشیائی ممالک کی دولت و ثروت پر بھی مکمل قبضہ کرنا مقصود ہے۔

پوپ اربن ثانی نے کہا: ”بیت المقدس کو بہانہ بناؤ اور زمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر خود اس کے مالک بن جاؤ۔ یہ سب زمین مہاری ہے اور اس سے ان کافروں (ملت اسلامیہ) کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس مقدس سرزمین کے بارے میں تورات کا کہنا ہے کہ اس میں دودھ اور شہد کی تہ میں جاری ہے۔“

آخر کار اس ساری مضمونہ بندی اور تیاری کے بعد ۱۰۹۵ء میں پہلا صلیبی حملہ ہوا جس کے نتیجے میں شام اور فلسطین میں چار آزاد عیسائی ریاستیں

یورپ کی عیسائی سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر تقریباً دو سو سال (۱۰۹۵ء/۱۰۹۶ء سے ۱۲۹۲ء) تک مشرق وسطیٰ پر مسلسل چڑھائی کرتی رہیں جن کا بظاہر مقصد مقامات مقدسہ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کشش بھی ان کو اس طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ فلسطین کی زمین اور باقی اسلامی مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر کے یہاں کی دولت و ثروت اور وسائل کو اپنے تصرف میں لانا چاہتے تھے۔

ان جنگوں میں شریک ہونے والے عیسائی پوپ اربن ثانی کی اس اپیل پر آگے بڑھے تھے جو اس نے صلیب کے نام پر کی تھی اور پھر اپنی مہموں میں بھی صلیب ہی کو جنگی علم کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کا نام صلیبی جنگیں رکھا گیا۔ ان جنگوں میں شریک ہونے والے صلیبی جنگجو کہلاتے۔

یہ معروف صلیبی جنگیں گویا پانچویں صدی ہجری اور گیارہویں صدی عیسوی کے آخر میں شروع ہوئیں، لیکن بہر صورت ان کے بنیادی محرکات کی تلاش میں ہمیں اس وقت سے بھی پہلے کی تاریخ کے بارے میں جانا ہوگا۔ کیونکہ ان جنگوں کے تاریخی پس منظر کے بغیر ہمیں اصل معاملے کی تہ تک پہنچنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ بحر متوسط دو بانی کے قطعوں پر مشتمل ہے، ایک مغربی اور دوسرا مشرقی۔ مغربی قطعہ آب پڑ لاطینی تہذیب نے جنم لیا اور جب اس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تو اس کی مذہبی بنیادوں پر عیسائی حکومت قائم ہو گئی۔ ادھر مشرقی قطعہ آب کے ساحل سے یونانی تہذیب اٹھی جس کی نمائندگی کا شرف یونانی کلیسا اور مشرقی رومی سلطنت کو حاصل ہوا۔

ساتویں صدی عیسوی یعنی پہلی صدی ہجری میں جب اسلام ایک مضبوط اور توانا قوت کی حیثیت سے آگے بڑھا تو ایک طرف بوزنظلی سلطنت سے اس کا تصادم ہوا اور دوسری جانب اندلس اور فرانس میں مسلمانوں کا مقابلہ عیسائی حکومتوں سے ہوا۔ گو صلیب و ہلال کے درمیان ہونے والے ان معرکوں کی بھی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے لیکن ہم انہیں ”حروب صلیبہ“ کا اصطلاحی نام نہیں دے سکتے۔ جن جنگوں کو ہم اصطلاحی معنوں میں صلیبی جنگیں کہتے ہیں ان کی اہمیت یوں زیادہ ہے کہ ان کی بدولت مغربی عیسائیت مشرقی عیسائیت سے آن ملی اور اگرچہ دونوں میں تاریخی رقابت اور عداوت موجود تھی لیکن اسلام کے خلاف دونوں نے سمجھوتہ کر کے مسلمانوں کے مقابلے پر محاذ قائم کر لیا۔

گیارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں صلیبی جنگوں کے آغاز سے قبل اسلامی مشرق وسطیٰ میں دو اہم واقعات رونما ہوئے جو آگے چل کر صلیبی جنگوں کا سبب بن گئے۔

بغداد پر سلجوقی ترکوں کی حکمرانی تھی اور وہ اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ ۱۰۶۲ء/۱۰۶۰ء میں انہوں نے مصر کے فاطمیوں سے شام چھین لیا۔ فاطمیوں کو اس کا سخت رنج ہوا اور اس رنج کی صورت یہ نکلی کہ فاطمی وزیر فضل بن بدر الجمالی سلجوقی ترکوں کے خلاف صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پھر مصر پر قبضہ کرنے کے اگلے ہی سال سلجوقی ترکوں نے بوزنظلیوں کو ایشیائے کوچک میں ایسی فیصلہ کن شکست دی کہ بوزنظلی سلطنت متزلزل ہو گئی۔ اور اس طرح بوزنظلی شہنشاہ بھی ایشیائے کوچک میں اپنے مقبوضہ علاقوں کی طرف اپنے لیے پوپ سے فریاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی در واقعات پہلی صلیبی جنگ کا بڑا بیج لیکن ان دو اسباب کے علاوہ ایک اور سبب بھی تھا۔ نئی شہادت کے ساتھ موجود ہے یورپی جاگیرداروں کے وہ وراثت سے محروم چھوٹے بیٹے جن کے لیے اب اپنے وطن

نے شرکت کی۔ ان میں سے جرمنی کا بادشاہ تو ایشیائے کوچک کے ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا اور فرانس کا بادشاہ رچرڈ سے اختلاف کی بنیاد پر دو سال عسکری محاصرہ کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ البتہ رچرڈ شیرڈل سلطان صلاح الدین الیری سے صلح کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

اس معاہدہ صلح کو تاریخ میں "صلح رملہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی رو سے عسکری یا مذہبی کے ساحلی شہر عیسائیوں کو دے دیے گئے اور عیسائیوں کو زیارت بیت المقدس کی پوری آزادی ملی گئی۔

۵۸۹ھ / ۱۱۹۳ء میں سلطان صلاح الدین کے انتقال کے دو سال بعد یعنی ۵۹۱ھ / ۱۱۹۵ء میں پاپائے روم کی دعوت پر جرمن بادشاہ ہنری ششم کی قیادت میں چوتھا صلیبی حملہ کیا گیا مگر عسکری فتح کا بدلہ ان کا انتقال ہو گیا اور یوں یہ حملہ ناکام رہا۔

پھر پانچواں حملہ شروع ہوا۔ اس کی دعوت پاپائے روم اور قسطنطنیہ کی طرف سے مشترکہ طور پر دی گئی تھی۔ اس میں قبرص، ارمینیا، آسٹریا اور ہنگری کے حکمران شریک ہوئے۔ چونکہ اس جنگ میں جرمنی اور فرانس کے نو عمر لڑکے شریک ہوئے تھے اس لیے اسے "حملہ اطفال" بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے دوران ۶۱۸ھ / ۱۲۲۱ء میں صلیبیوں کو مصر کے مشہور شہر دمياط میں عبرتناک شکست ہوئی اور بالآخر حاکم الملک العادل کے بیٹوں سے معاہدہ صلح کر کے واپس ہونا پڑا۔

متحدہ عیسائی یورپ کا چھٹا حملہ ۶۲۹ھ / ۱۲۲۸ء میں شاہ جرمنی فریڈرک دوم کی قیادت میں ہوا۔ اس کے نتیجے میں الملک الکامل کے ساتھ صلیبیوں کا نیا معاہدہ صلح طے پایا۔ اور بیت المقدس ایک بار پھر صلیبیوں کے حوالے کر دیا گیا لیکن ۶۴۲ھ / ۱۲۴۴ء میں الکامل کے بھائی المعظم نے بیت المقدس سے صلیبیوں کو نکال باہر کیا۔

اسی سائیسویں صدی عیسوی میں جبکہ ہلال و صلیب کا معرکہ گرم تھا، ایشیاء میں ایک نئی عظیم قوت اٹھی جس سے پوپ اور یورپ کے بادشاہوں نے بڑی توقعات وابستہ کر لی تھیں اور یہ عظیم قوت تھی چنگیز خاں کی قائم کردہ مغول سلطنت۔ پوپ نے مغول حکمرانوں کو عیسائی بنانے کے لیے کئی ایک تبلیغی وفد بھیجے اور یورپ کے عیسائی حکمرانوں نے اپنے سفارتی ذرائع سے حتی الوسع ان سے اپنی حمایت حاصل کرنے اور عالم اسلام کے خلاف بھڑکانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے۔

اگرچہ تیرھویں صدی عیسوی کے نصف آخر کے آغاز میں مغول نے بغداد کی عباسی خلافت کا تو خاتمہ کر دیا لیکن شام اور مصر کے بارے میں نہ تو مغول کی آرزوئیں پوری ہوئیں اور نہ وہ عیسائی صلیبیوں کے حامی بن کر مسلمانوں کو بیت المقدس سے نکال سکے بلکہ ہوائیوں کہ مصر میں مملوک ترکوں کی جس سلطنت کی بنیاد ایک ذہین اور ہوشیار ترک خاتون شجرۃ الدرنہ رکھی تھی، اس کے بادشاہوں اور قائدین نے نہ صرف یہ کہ مغول کی بیخود روک دیا بلکہ شام میں انہیں پے درپے ایسی شکستیں دیں کہ جنہوں نے ان کی عسکری قوت کی مگر توڑ کر رکھ دی۔ ان ہی مملوک سلطانین نے ارض مقدس سے عیسائیوں کے آخری نقیسات بھی مٹا دیے۔

مملوک ترک سلطان ظاہر بیبرس نے ۱۲۹۱ء سے ۱۲۹۱ء تک مسلسل دس سال صلیبیوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ ۶۹۶ھ / ۱۲۹۸ء میں اس نے

(بیت المقدس، انطاکیہ، طرابلس اور الرماح) قائم ہوئیں۔ اس حملے میں مختلف یورپی ممالک کی مسلح زائرین کی جو جماعتیں شریک ہوئیں ان کا ظاہری مقصد بیت المقدس تک رسائی کے لیے عیسائی زائرین کو سہولتیں مہیا کرنا تھا لیکن باہمی منہمکت اور عدم تنظیم ہونے کے باوجود ان کا سامنا جب سلجوقی ترکوں سے ہوا تو انہیں اس کا سامنا کرنا کہ سلجوقیوں میں وحدت عمل اور اتفاق مفقود ہے اور پھر انہیں بعض غدار سلجوقی قائدین کا تعاون بھی حاصل ہو گیا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اور وہ قلعے پر قلعے فتح کر کے وہاں اپنی ریاستیں قائم کرنے لگے۔ اور اس ہوس میں وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ انھیں زیارت بیت المقدس کا مفاد فریضہ تک بھول گیا۔ اور وہ کہیں تین سال بعد یعنی ۶۹۲ھ / ۱۰۹۹ء میں بیت المقدس میں داخل ہو سکے۔

صلیبیوں کی یہ بلغارس تیزی اور قوت کے ساتھ بڑھ رہی تھی ممکن تھا کہ شام اور مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی، عماد الدین زنگی اور اس کا بیٹا نور الدین

بیت المقدس کا قلعہ

زنگی صلیبیوں کے آگے ڈٹ گئے۔

دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ۵۴۲ھ / ۱۱۴۷ء میں جرمنی کے بادشاہ کوئزڈنالت اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کی قیادت میں ہوا۔ اس کا بڑا مقصد مشرق میں عیسائی اقتدار کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینا اور الرماح کی عیسائی ریاست کو زندہ کرنا تھا جسے عماد الدین زنگی نے ختم کر دیا تھا۔ صلیبیوں کا یہ حملہ بالکل ناکام رہا۔ اور دو سال کی ناکام جدوجہد کے بعد ۵۴۴ھ / ۱۱۴۹ء میں دونوں بادشاہوں کو بڑی ذلت کے ساتھ واپس جانا پڑا۔

تیسری صلیبی جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شاندار فتوحات کے رد عمل میں ہوئی۔ سلطان نے ۵۶۶ھ / ۱۱۷۱ء میں مصر سے فاطمی خلافت ختم کر کے وہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا تھا اور مصر پر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا تھا۔ پھر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد اسلامی قوتوں میں اتحاد اور تنظیم پیدا کرنے کی کوششیں بھی سلطان ہی کی محنت کا نتیجہ تھیں۔ صلاح الدین نے شام اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دیگر تمام ریاستیں ختم کر دیں اور بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر لیا۔ حتیٰ کہ عیسائیوں کے پاس انطاکیہ، طرابلس اور صور کی ریاستوں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔

بیت المقدس چھن جانے کے باعث عیسائیوں میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ اور تیسرا صلیبی حملہ اس کا رد عمل تھا۔ اس میں جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیرڈل اور فرانس کے بادشاہ فلپ آگسٹ

جارجیت کا کردار ادا کیا۔ جبکہ مسلمان سلاطین اور قائدین کا رویہ مدافعتی رہا۔ وہ ہمیشہ عیسائیوں کی جارح اور متحدہ قوت کے سامنے ڈٹ جاتے پر مجبور ہوتے رہے۔

ان صلیبی جنگوں کا علمبردار ہونے کا شرف فرانس کو حاصل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی آواز فرانس ہی میں اٹھی تھی اور اس پر لبیک کہنے والے بھی فرانس ہی کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ان جنگوں کا مثالی سپاہی بھی فرانس کا بادشاہ سینٹ لوئی تھا اور آخری حملہ بھی فرانسیسی بادشاہ لوئی ہتم کی قیادت میں ہوا۔

صلیبی جنگوں سے جو نتائج برآمد ہوئے اور مشرق و مغرب پر اس کے جواثرات مرتب ہوئے وہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ دور رس بھی تھے۔ مجموعی طور پر ان سے مغرب کو فوائد زیادہ اور نقصان کم ہوئے۔ اس کے برعکس اسلامی دنیا کو ان جنگوں سے جو نقصانات ہوئے ان کا دائرہ بہت وسیع ہے اور جو فوائد حاصل ہوئے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہر حال حقیقت یہ ہے کہ پوپ اربن کے اعلان جنگ سے عیسائی یورپ کا جو عسکری سیلاب اسلامی مشرق کی طرف بڑھا تھا اور دو سال تک اس کے ساحل سے ٹکراتا رہا تھا اس کا زور گوتیرھویں صدی کے خاتمے کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا لیکن اس کے باوجود مختلف صورتوں میں آئندہ دو صدیوں تک اس کا موج اپنے وجود کا پتہ دیتا رہا۔ اس طرح تقریباً چار پانچ سو سال تک کا یہ سلسلہ اپنے ساتھ کتنے دور رس امکانات اور تبدیلیاں لایا ہوگا۔ اس کا اندازہ لگانا کچھ ایسا مشکل نہیں۔ بوزنطی شہنشاہ جس نے سلاجقہ سے اپنے مقبوضہ علاقے خالی کرنے کے لیے صلیبیوں سے امداد طلب کی تھی۔ عیسائیوں کے مشرق میں پہنچنے ہی تمام صورت حال سے آشنا ہو گیا۔ اس نے ان کو اپنی سلطنت کے استحکام میں مدد دینے کے لیے بلوایا تھا نہ کہ اس کے کھنڈرات پر اپنی نوآبادیاں قائم کرنے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ پہلے صلیبی حملے کے وقت ہی بوزنطیوں نے صلیبیوں سے مدد بھی مانگ کر دی تھی۔ ان یورپی عیسائیوں کے حملہ آور لشکروں نے جس جس طرح خوزینی اور قس و غارت کا بازار گرم کیا وہ تاریخ میں عبرتناک واقعہ کے طور پر محفوظ ہے۔

ان صلیبی جنگوں کا یورپ کو بہت اقتصادی فائدہ پہنچا۔ جنگوں سے قبل تک تو فقط زمین کی پیداوار پر محاسن وصول کیے جاتے تھے لیکن صلیبی جنگوں کے شروع ہوتے ہی یورپ میں محاسن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو جنگ کے جنگوں سے عیسائیوں کو پہنچا دہ یورپی عوام میں متحدہ یورپ کا تصور تھا۔ باہمی طور پر گودہ بہت نزاعی اور اختلافی صورت حال سے دوچ۔ جیسے سکین اسلام کے خلاف ان کا محاذ منظم اور متحد تھا۔ تیرھویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک یورپی عیسائی مفکرین اور سیاسی زعماء برابر غور و فکر اور منصوبہ بندی کرتے رہے کہ کس طرح یورپ کی قوت کو مجتمع کر کے مشرقی یورپ سے عثمانی ترکوں کو باہر نکالا جائے۔

صلیبی جنگوں کے نتیجے میں طاقت کا توازن بھی بدل گیا اور بوزنطی سلطنت کی بجائے اب یورپ کی طاقت کا مرکز مغربی یورپ کا ملک فرانس بن گیا، کیونکہ فرانس نے صلیبی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔

صلیبی جنگوں کے نتائج میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایشیا اور افریقہ کی دولت نے یورپی صلیبیوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اور یورپ کے اہل فکر و نظر نے اس دولت کے استحصال کا فیصلہ کیا۔ صلیبی جنگوں کی ناکامی کے بعد پوپ اور اہل کلیسا کی نظر

انطاکیہ کی عیسائی ریاست کا خاتمہ کر دیا جس سے صلیبیوں کی کمزور ہو گئی۔ چنانچہ پاپائے روم کی دعوت پر فرانس کے بادشاہ لوئی ہتم نے صلیبی قیادت سنبھال کر لیا۔ یہ صلیبیوں کا آخری بڑا حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ حملہ شمالی افریقہ میں تونس کے ناکام محاصرے پر ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ صلیبی لشکر میں ایک بہتک وبا پھوٹ پڑی جس میں لوئی ہتم بھی ختم ہو گیا۔ اس حملہ آور لشکر کا ایک حصہ انگلستان کے ولی عہد شہزادہ ایڈورڈ کی قیادت میں عکا پہنچ گیا۔ شہزادے نے فارس کے مغول کو مصر و شام کے مملوک ترکوں پر حملہ کرنے کی دعوت دی مگر ناکام رہا اور بالآخر ظاہر بیرس سے معاہدہ صلح کرنے پر تیار ہو گیا جس کے نتیجے میں ۱۲۹۰ء/۱۲۹۱ء میں قیادریہ کا تاریخی معاہدہ طے پایا۔

ظاہر بیرس کے بعد مصر و شام کی مملوک سلطنت کے تحت پر الملک المنصور سیف الدین قلاوون بیٹھا تو شام اور فلسطین میں چار عیسائی ریاستیں موجود تھیں :

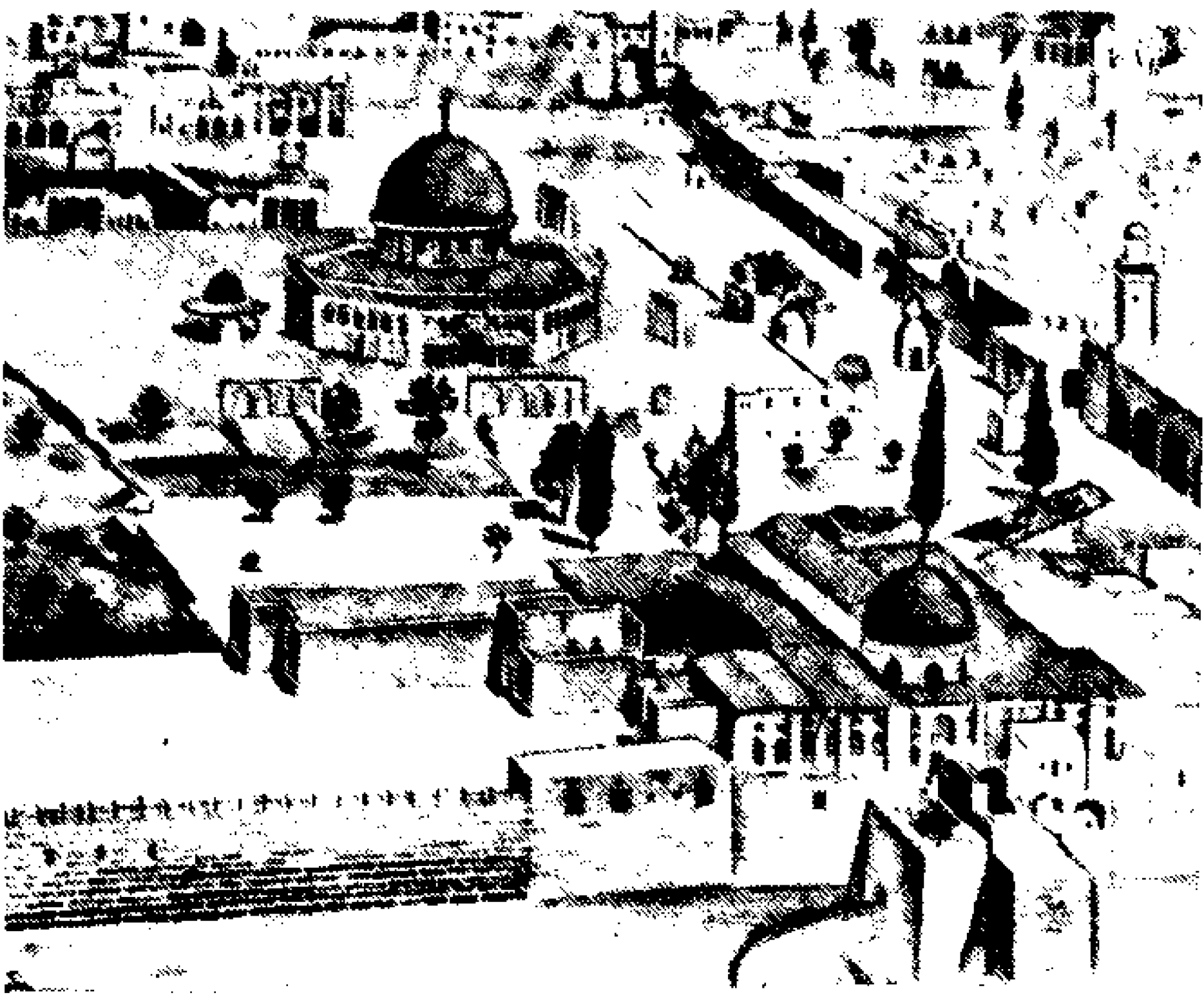
۱۔ حصن المرتب ۲۔ طرابلس ۳۔ طرطوس ۴۔ عکا۔
لیکن ۱۲۹۰ء میں جب وہ فوت ہوا تو صرف عکا کی ساحل ریاست باقی رہ گئی تھی۔ سیف الدین قلاوون بہادر سپاہی اور ماہر جنگجو ہونے کے علاوہ بیدار مغز سیاست دان بھی تھا۔ اس نے جب اسلامی مشرق سے صلیبیوں کے اخراج کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے بیرونی خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر

غازی صلاح الدین ایوبی

لیا۔ اس نے مشرق کے ہمسایہ ملکوں سے تعاون اور صلح کے معاہدے طے کیے اور دوسری جانب یورپ کے بعض بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے۔ اس کے نتیجے میں یورپ داخلی جنگوں اور خلفشار کا شکار ہو گیا۔ سیف الدین نے تین عیسائی ریاستیں ختم کر دیں جو تھیں ریاست عکا کو وہ فتح نہ کر سکا تھا اور یہ کام اس کے نوجوان بیٹے اور جانشین الملک الاشرف خلیل نے سرانجام دیا۔ اس نے ربیع الثانی ۶۸۹ھ / اپریل ۱۲۹۰ء میں عکا کا محاصرہ کر لیا۔ اور آخر کار ۱۱ جمادی الآخر ۶۹۰ھ / ۱۸ مئی ۱۲۹۱ء میں صلیبیوں کا یہ آخری قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یوں صلیبی جنگوں کا وہ ہولناک ڈرامہ انجام کو پہنچا جسے پوپ اربن ثانی نے شروع کیا تھا۔

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان جنگوں میں عیسائی یورپ نے ہمیشہ

بیت المقدس کا ایک اور منظر

جاری ہے۔

صلیبی جنگوں کی ایک اہم یادگار وہ علمی و ادبی سرمایہ ہے جو اس تاریخی تصادم اور اختلاط کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس سرمائے میں مسلمان اہل علم سے متاثر ہو کر مسیحی علماء نے جو کارنامے انجام دیے وہ بھی شامل ہیں اور صلیبی دور اور صلاح الدین ایوبی کے عہد کا عظیم شعری و ادبی سرمایہ بھی ہے۔

صنعا

یمن کا پایہ تخت جو وادی کوہ میں مشرقی سراقہ پر واقع ہے۔ یہ وادی مغرب میں جبل عیان کی پہاڑیوں کے سلسلے تک کھلی ہے۔ مشرق کی طرف اس شہر پر جبل نفعم سایہ نکلن ہے جو اس کی سطح سے ۱۶۰۰ فٹ اونچا ہے۔ سطح سمندر سے ۲۰۰۰ فٹ بلند ہونے کی وجہ سے اس کی آب و ہوا معتدل ہے۔ گرمی کے موسم میں یہاں دن بھر ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ سردیوں میں درجہ حرارت رات کو صفر تک گر جاتا ہے جس سے برف پڑنے لگتی ہے۔ موسم بہار اور وسط گرمیوں میں بہت بارش ہوتی ہے۔ خشک گرمیاں کم ہوتی ہیں لیکن جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔

صور

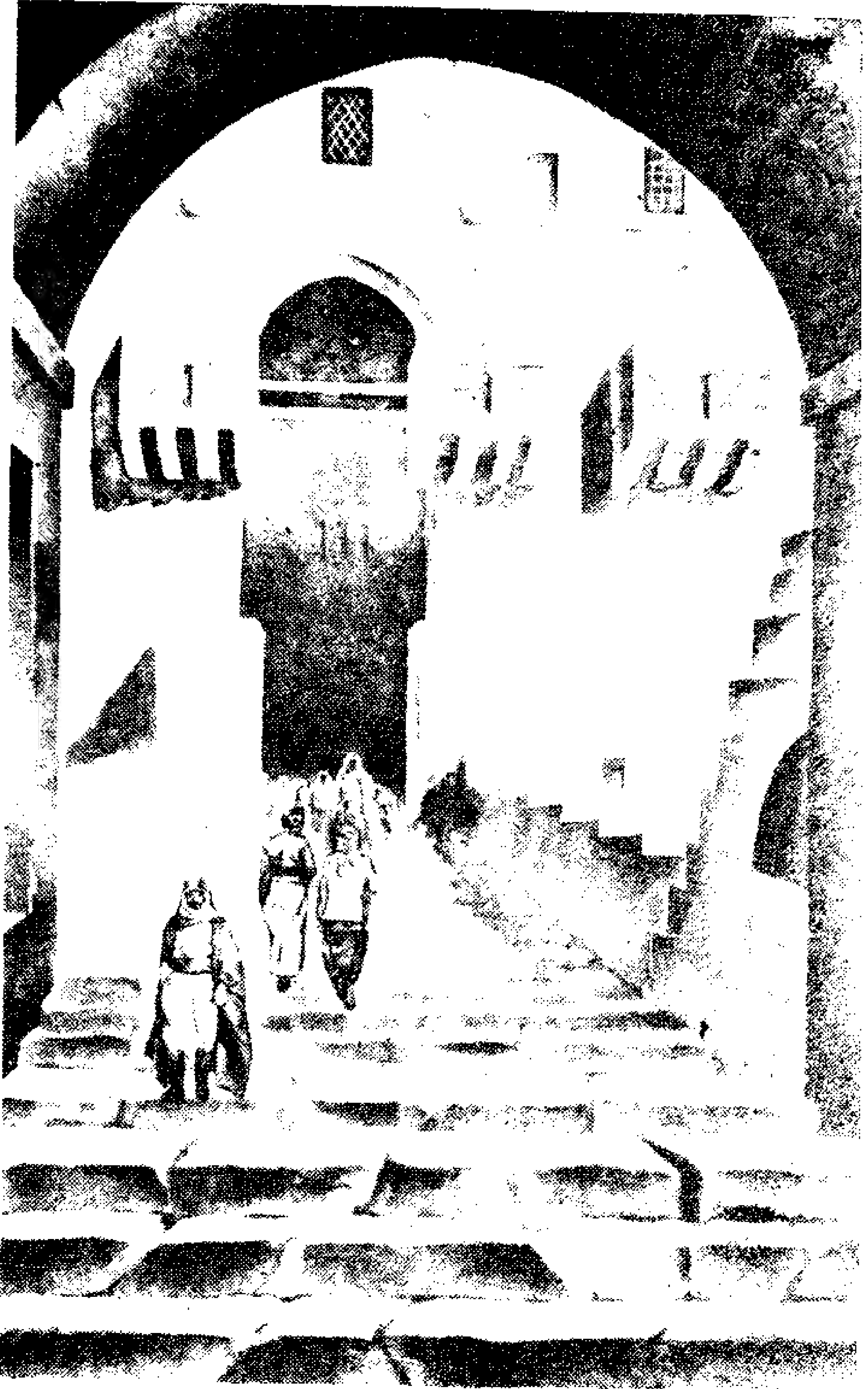
فنیقہ کا ایک شہر جو ایک جزیرے میں آباد ہے۔ عہد عمارت سے اس شہر کا شمار شامی ساحل کے مالدار تجارتی مرکزوں میں ہوتا تھا۔ سکندر کے ہاتھوں اس شہر کی فتح اور تباہی نے اس خوشحال شہر کو تھوڑے عرصے کے لیے اس کی اہمیت سے محروم کر دیا۔ لیکن اس سے ایک اور اہم نتیجہ برآمد ہوا کہ جزیرے پر آباد یہ شہر تہ عظیم کی اصل زمین سے سد اسکندری کے ذریعے مل گیا۔

شرجیل بن حسنہ نے دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد صور اور صفورہ کو بھی دوسرے مقامات کے ساتھ ساتھ لے لیا۔

صوفی

یہ اصطلاح سب سے پہلے کو ذہن آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر میں جابر ابن حیان شیعہ اور ابوالاسم مشہور صوفی کے لیے استعمال کی گئی۔ محاسبی اور جاسط کے قول کے مطابق صوفی لقب ان شیعہ مسلک رکھنے والے کوفیوں کے لیے استعمال ہوا

مغلوں کی عروج پذیر قوت پر پڑی اور انہوں نے انہیں عیسائی بتائین چاہا، تاکہ اسلامی دنیا محکوم و مجبور ہو جائے چنانچہ بہت سے پادری اور تبلیغی مشن روانہ کیے گئے لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی بلکہ چودھویں صدی عیسوی کے شروع

بیت المقدس کا ایک منظر

یہ فارس کے تمام خوانین نے اسلام قبول کر لیا۔

صلیبی جنگوں کے زمانے میں عالم اسلام مجموعی طور پر روبہ زوال تھا۔ باہمی مخالفت اور افتراق پھیلا ہوا تھا۔ اس لیے شام، فلسطین اور مصر کے سوا باہر کی اسلامی دنیا کو اس کا بہت کم احساس ہوا۔ یہ بات سمجھ کر بھی جاتی ہے اور ماہرین حرب اس بات پر حیران ہیں کہ یورپی عیسائیوں کے متحدہ لشکر کی سیلاب کے سامنے مصر و شام جیسے دو چھوٹے چھوٹے ملک کس طرح ٹوٹ گئے اور ان میں عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، محمود زنگی، صلاح الدین ایوبی، الملک العادل، ظاہر بیبرس اور سیف الدین قلاوون جیسے اولوالعزم قائدین کیسے پیدا ہوئے۔ جن کی عظمت کا لوہا ان کے دشمن بھی مانتے ہیں۔

عسکری محاذ پر زبردست ناکامی کے بعد یورپ کے اہل کلیسا نے مسلمانوں کو فکری محاذ پر شکست دینے کی کوششیں شروع کر دیں اور اسلامی علوم کی حفاظت و تحقیق کے پردے میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے اور اسے پھیلانے کا منصوبہ بنایا اور آج بھی اس منصوبہ بندی پر عمل

جنہوں نے ترک لحم کیا اور صرف سبزی خوردی پر اکتفا کیا۔ ان کا آخری لیڈر عبدک الصوفی ۸۲۵ھ/۱۴۲۵ء میں فوت ہوا۔ پچاس سال کے اندر اندر یہ لقب تمام عراق کے صوفی فنش لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کے دو سو سال بعد تمام اسلامی ممالک میں اس کا رواج ہو گیا۔ (مزید دیکھیے: "قصوف")

صوق وللی

محمد صوق وللی عثمانیوں کے عہد کا ایک بالغ نظر اور مدبرانہ ذہن رکھنے والا وزیر جو اپنے حکمرانوں کے دلوں میں اپنے لیے بہت اعتماد رکھتا تھا۔ سلیمان اعظم کے بعد جب سلیم ثانی تخت نشین ہوا تو اپنی نااہلی اور عیش و عشرت کے باعث عنان اقتدار سنبھال کر معاملات حکومت چلانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ چنانچہ اس کے عہد میں نظام حکومت کی حقیقی باگ ڈور سلیمان اعظم کے تربیت یافتہ صوق وللی کے ہاتھ میں تھی۔ صوق وللی نے عثمانی سلطنت و حکومت کو مستحکم کرنے اور سلطنت سے باہر کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے بہت اہم تجاویز پیش کیں اور ان پرستی اوسع سعی کر کے عمل کی کوشش کی۔ اس نے دولت عثمانیہ کی سرحدوں کو پھیلانے میں بہت نمایاں خدمت سرانجام دی۔

صومالیہ

مشرقی افریقہ کی ایک آزاد اسلامی جمہوریہ۔ اس کا قیام یکم جنوری ۱۹۶۰ء کو عمل میں آیا۔ موجودہ رقبہ ۵۵۵۵۰۰ مربع میل اور آبادی ۱۰ لاکھ ۱۰۰۰۰۰ ہے۔ مقامی آبادی تقریباً ۵۰ فیصد ہے۔ لگ بھگ ۸۰۰۰۰ کے قریب بنتو اور سواحلی بولنے والے جنوبی ساحلوں پر آباد ہیں اور ۲۰۰۰۰ کے لگ بھگ عرب، ایرانی، پاکستانی، بھارتی اور ایتھوپیا کے تارکین وطن ہیں۔

آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ بعض علاقوں میں سال کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت ۱۰۵ ڈگری فارن ہائیٹ تک پہنچ جاتا ہے اور سالانہ بارش کا اوسط بیکارڈ تقریباً تین انچ ہے۔ لیکن زمین کی ریلی سطح کو نیچے تک کھود کر پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برآمدات میں جانوروں کی کھالیں، کیلے، ربڑ اور کچھ دوسری اشیاء شامل ہیں۔ اس سرزمین پر پیٹرولیم مل جانے کے امکانات روشن ہیں اور کہیں کہیں یورینیم کا سراغ بھی ملا ہے۔ ریلوے لائن بہت مختصر سی جگہ پر ہے۔ سڑکیں البتہ سفر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بحری راستہ کوئی نہیں ہے۔

جوار اور باجرہ یہاں کی خاص پیداوار ہے اور برآمدات میں سب سے زیادہ اہمیت کیلے کو حاصل ہے جو ملک کے کثیر حصے میں آبپاشی کر کے کاشت کیا جاتا ہے۔ زندہ جانور بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر تجارت روکس، اٹلی اور کینیا سے ہوتی ہے۔ صومالیہ کی بندرگاہیں تجارتی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں۔

صومالیہ میں پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے۔ ۲۲ ممبروں کی قومی اسمبلی انتظامی اختیارات کی مالک ہوتی ہے، اور اس کا انتخاب پانچ سال کے لیے ہوتا ہے۔ ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے جس کا انتخاب قومی اسمبلی چھ سال کی مدت کے لیے کرتی ہے لیکن انتظامی اختیارات کا استعمال وزیراعظم کرتا ہے جو اکثرینی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے معینہ مدت کے لیے حکومت تشکیل دیتا ہے۔

تاریخی طور پر صومالیہ کے مقامی لوگ بہت مدت پہلے ایتھوپیا سے ترک

وطن کر کے یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پر پہلے سے آباد بنتو بولنے والوں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا جن کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ اٹھارہویں صدی میں زنجبار کے سلطان نے اس ملک کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ ۱۸۸۵ء-۱۸۹۲ء کے دوران مصریوں نے اس پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اور یہ تسلط اس وقت ختم ہوا جب برطانیہ نے صومالیہ کے ایک حصے پر حملہ کر کے اسے مصریوں سے آزاد کر لیا۔ ۱۹۰۰ء سے ۱۹۲۰ء تک برطانیہ اور اٹلی کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں کیونکہ صومالیہ کے ایک حصے پر ۱۸۸۹ء میں اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا۔ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۰ء کے دوران اٹلی نے اس پر باقاعدہ کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کو ایتھوپیا پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا پروگرام بنایا اور اسے اٹلی کی ایک نوآبادی کی حیثیت دے دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پر اٹلی کا تسلط بھی ختم ہو گیا اور یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آ گیا۔

۱۹۴۹ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس بات کے حق میں قرارداد پاس کی کہ جنوبی صومالیہ کا علاقہ اٹلی کو واپس کر دیا جائے تاکہ دس سال کے عرصے میں اٹلی اسے ایک آزاد ریاست کے طور پر تیار کر سکے۔

یکم جولائی ۱۹۶۰ء کو جبکہ اٹلی کی دس سالہ سرپرستی کی مدت ختم ہو گئی۔ اٹلی اور برطانیہ کی مشترکہ کوششوں سے صومالیہ کی آزاد ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ عبداللہ عثمان کو پارلیمنٹ نے صدر کی حیثیت سے منتخب کیا اور عبدی بدشید کا انتخاب بحیثیت وزیراعظم عمل میں آیا۔ اس طرح صومالیہ نے آزادی کا سفر شروع کیا۔

صہیب بن سنان

صحابی رسولؐ۔ کنیت ابو یحییٰ، والد کا نام سنان، والدہ نام سحر بنت مقید مسکن الجزیرہ، والدہ اور چچا ٹہنشاہ بین کسری کی طرف سے ابلہ کے عامل تھے۔ رومی افواج بدر پر حملہ کے وقت انھیں بے ساختہ آگ لگی، اس وقت کم سن تھے، بڑے سونے پردوں فروخت ہوئے اور جنوب خریفہ کی طرف آئے۔ جس وقت وہ کھڑے ہوئے، اس وقت اسلام کی بیخ بنی بیت خاندان کے لیے رہی تھی اور بڑی حد تک لوگ خفیہ طور پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ قلب سعید میں موجود روشنی میں نے انھیں ہدایت کی راہ سنجائی اور وہ تصور کر رہے تھے کہ پہنچ کر اسلام لے آئے۔ آپ اس جماعت میں شامل ہیں جو شاعت اسلام کے لیے تین سالوں میں خفیہ طور پر منظم مسلمانوں کی پہلی جماعت کہلاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے مسلمان تھے۔

آپ مہاجرین مکہ میں سے آخری مہاجر تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ تیراندازی میں کمال رکھتے تھے۔ جہاں تمام غزوات میں برابر شریک ہوتے اور اپنی تیراندازی کے جوہر دکھاتے۔ حضرت عمرؓ کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے روز تک خلیفہ رہے جب تک کہ مجلس شوریٰ نے نئے خلیفہ کا انتخاب نہ کر لیا۔

عامہان نوازی اور سخاوت میں مشہور تھے۔ حافظہ جوانی، بے باک سستی اور لطیف گوئی میں بھی بہت شہرت رکھتے تھے۔

۳۸ھ میں ۲۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ حضورؐ کے مقتدہ صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔

صہبون

قومیت کے نظریے پر مبنی لغو اور بے معنی تھی۔ صیہونیت کی پہلی کانگریس سوٹزر لینڈ میں باسل کے مقام پر ۱۸۹۷ء میں ہوئی۔

۱۹۱۷ء میں انگریزوں نے بھی اعلان بالفور کی رو سے یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کی تائید کی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد خفیہ طور پر فلسطین میں ان کو آباد ہونے میں مدد دی۔ اس صورت حال سے عربوں میں زبردست ہرجاں پیدا ہو گیا اور وہ یہودیت کی اس تحریک کی زبردست مخالفت کرنے لگے۔

۱۹۳۰ء میں انگریزوں نے ایک فلسطینی کمیشن مقرر کیا جس کی سفارشات کی بنیاد پر فلسطین میں یہودیوں کے مزید داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی لیکن اس کے باوجود وہ فلسطین میں زیادہ تعداد میں آباد ہوتے رہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران بھی جرمنی نازیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے بھی ایک کثیر تعداد نے فلسطین میں پناہ لی۔

امریکی صیہونی ادارے چونکہ دولت اور وسائل کے اعتبار سے بہت با اثر ہیں چنانچہ ان کی مدد سے اسلامی ملکوں کی مخالفت کے باوجود یہودیوں نے فلسطین کے ایک حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ جس کا نام اسرائیل رکھا۔ اس کے بعد سے اب تک مسلسل مسلم عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان مسلح تصادم کی صورت حال ہے فلسطینی اپنے مقبوضہ علاقے خالی کرانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کی پشت پر بہت سی غیر اسلامی بڑی قوتیں سرگرم کار ہونے کے باعث ابھی تک انہیں اس مقصد میں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن فلسطینی عوام کی مسلح جدوجہد اور جوش آزادی اب اور زیادہ عرصے تک اس جبری جلا وطنی کو جو یہودیوں نے ان کا نصیب کر دی ہے، برداشت کرتے نظر نہیں آتے۔ (مزید دیکھیے: "اسرائیل")

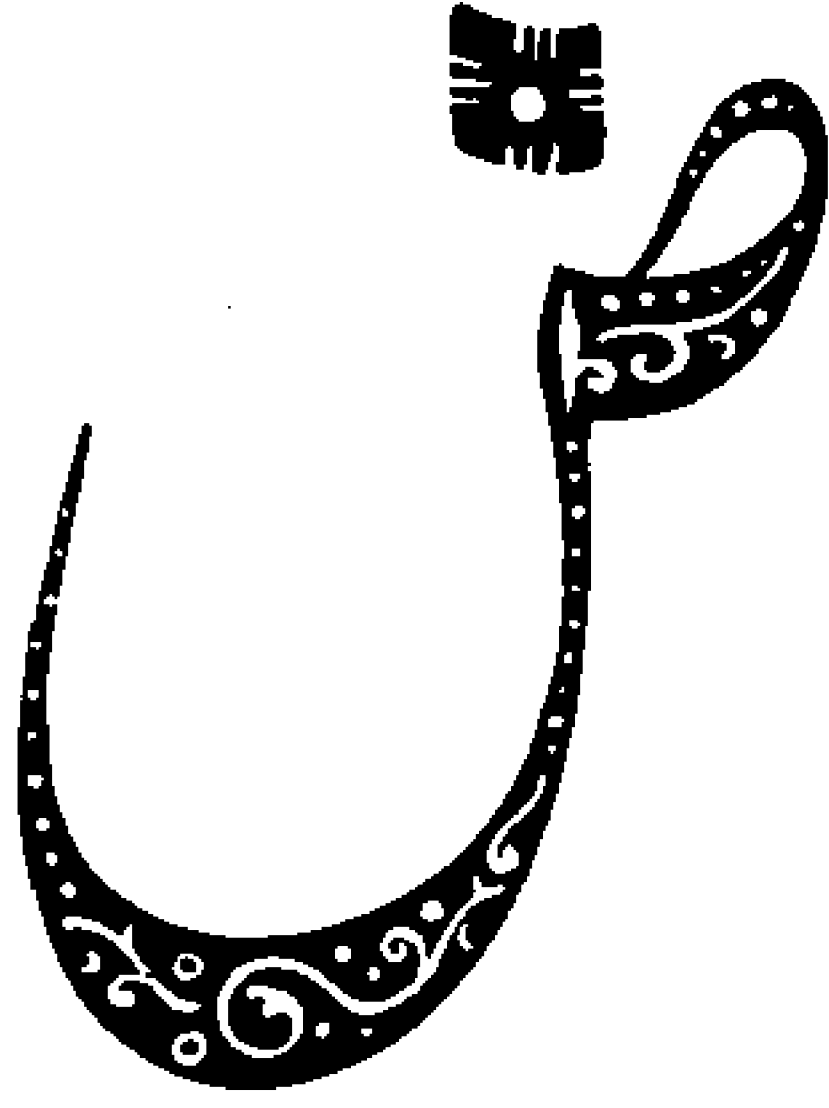
(۱) عبرانی میں صیون (Siyon) تلفظ ہے۔ صیہون بھی کہا اور لکھا جاتا ہے۔ یا قوت کے بیان کے مطابق یہ دشلیم کا ایک مشہور مقام ہے یعنی وہ محلہ جہاں صیہون کی عبادت گاہ ہے۔ مسلمانوں کی ادبیات میں اس مسجد کو ہوصیہون کی پہاڑی پر واقع ہے وہ مقام سمجھا جاتا ہے جہاں حضرت مریم (حضرت عیسیٰؑ کی والدہ ماجدہ) اور حضرت یوسفؑ نے اپنی جوانی کے زمانے میں عبادت گاہ کی خدمت کی تھی۔ صیہون (صیہون) کا ذکر قدیم زمانے میں ایک شاعر نے یوں کیا کہ وہ ایک مسندت ہے جو ثابہ عربوں کے خلاف ایک فوج تیار کر لیتی ہے۔ شارحین کے مطابق اس سے مراد بوزلفہ ہے۔ البکری کے قول کے مطابق یہ ایک قبیلے کا نام ہے لیکن ابن درید اس کا ذکر نہیں کرتا۔

(۲) شمالی شام میں ایک قبیلے کا نام بھی یہی لکھا جاتا ہے۔ بقول یا قوت یہ بحرہ روم کے قریب ایک قلعہ ہے۔ حروب صلیبیہ کے دوران یہ فوجی قلعہ بہت عرصے تک فرانسیسیوں کے قبضے میں رہا۔ ۵۸۴ھ میں صلاح الدین ایوبی نے اس پر قبضہ کر کے اس مقام کو صلیبی کہتے تھے۔ اور آج کل وہ صیہون کے نام سے موسوم ہے۔

صیہونیت

ایک تحریک جس کا مقصد فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کا قیام تھا۔ یہ تحریک وسطی اور پارس سے اٹھی لیکن اس کی زیادہ تر امداد امریکی اور یورپی یہودیوں نے کی۔ ۲۰ویں صدی کے دور میں اسلام دشمن تحریکیں یہودیوں کی اس تحریک کے بے بہت مدد اور معاون ثابت ہوئیں۔

اس وقت تک بہت سے یورپی یہودیوں کے نزدیک جس کی اساس یہودی

صحاك بن قيس

شعبان بنی ہاشم کی شہ پر ایک ہاشمی بزرگ عبد اللہ بن معاویہ بنیرہ حضرت جعفر طیار نے کوفہ پر خروج کیا تو عراق کے والی حضرت عبد اللہ بن عمر بن عبد العزیز کے جھنڈے تلے ایک جمعیت کثرت جمع ہو کر عبد اللہ بن معاویہ کی قوت توڑ دی۔ ہوامیہ کی اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان رفق حوارج نے کوفہ پر حملہ بول دیا۔ ان کی قیادت صحاك بن قيس شیبانی نے کی۔ عبد اللہ بن عمر بن عبد العزیز نے مدافعت کی لیکن ذک اٹھا کوفہ چھوڑ کر عازم واسط ہوئے۔ صحاك ان کے تعاقب میں واسط پہنچا۔ طویل معرکہ آرائی کے بعد عبد اللہ نے صبح کا ہاتھ بڑھایا اور واسط بھی صحاك کے قبضے میں آ گیا۔ اس اثنا میں سلیمان بن ہشام بھی صحاك سے آ ملا اور ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اس نے موصل پر بھی قبضہ کر لیا۔

مروان ان دنوں حمص میں تھا اس نے اپنے بیٹے عبد اللہ عامل جزیرہ کوفران بھیجا کہ صحاك کو جزیرہ میں داخل نہ ہونے دے۔ عبد اللہ صحاك کو روکنے کے لیے سات ہزار کی فوج لے کر نصیبین میں اقامت پذیر ہوا۔ صحاك نے نصیبین کا محاذ چھوڑ کر مروان کے مقابلے کے لیے پیش قدمی کی۔ کفر تو شا کے پاس طرفین کے درمیان خونریز معرکہ ہوا جس میں صحاك مارا گیا۔ خوارج نے ایک اور شخص خیرہ کی زیر سرکردگی روٹی جاری رکھی لیکن وہ بھی مارا گیا۔

صحاك خوارج کا ایک بہادر نڈر اور عسکری تدبیر رکھنے والا رہنما تھا۔

ضرار بن ازوار

ممتاز صحابی۔ اپنے قبیلے کے امیر و کبیر آدمی تھے۔ اونٹ جو عربوں کی برطی دولت ہیں، ایک ہزار ان کی ملکیت میں تھے۔ آپ اپنی بہن خولہ بنت ازوار کے ہمراہ مسلمان ہوئے۔ ضرار بہت دلیر، جانباز اور شجاع مسلمان تھے۔ اسلام کے لیے جان دینا ان کے لیے فخر کا باعث تھا۔ زبردست شہسوار تھے۔ جنگ میں عموماً گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر لنگوٹ کس کر بیٹھ جاتا اور زرہ بکتر استعمال نہ کرتے تھے۔ ان کی بہن خولہ بھی ان ہی کی طرح شجاع تھی اور جنگ میں بھائی کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں فتنہ ارتداد کے خلاف بڑی جان فدا

سے ہر لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ترک اسلام کرنے والوں کو جاننا نہ طور پر سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کیں۔

خالد بن ولیدؓ کے بہت قابل اعتماد رفقاء میں سے تھے۔ جنگ یمان میں آپ نے نہایت شجاعت و جانبازی کا مظاہرہ کیا اور بلا مبالغہ سینکڑوں دشمن آپ کی سوار سے مارے گئے۔ جنگ اجنادین میں ایک بار آپ دشمنوں کے چہنڈے میں پھنس کر اسیر ہو گئے لیکن آپ کی بہن خولہ نے ایسی شجاعت و تیغ زنی کی کہ اپنے بھائی کو دشمنوں کے زخموں سے نکال لائیں۔

جنگ یرموک کے پہلے روز خالد بن ولیدؓ نے جن ساٹھ مجاہدین کو کفار سے ساٹھ ہزار کے شکر کے ساتھ لوٹنے کے لیے بھیجا ان میں ضرار بھی تھے۔ آپ اور آپ کی بہن خولہ فتوحات شام میں برابر کے شریک رہے درمیان میں وفداکاری کی غیر فانی مثالیں قائم کیں۔

ضرار مسجد

ضرار کا لفظ ضرر سے ہے۔ ضرار مسجد، صمد ج میں ایسی مسجد کو کہتے ہیں جو پہلے سے موجود کسی مسجد کے مقابلے میں اس کی ضرر رسانی کے لیے بنائی جائے۔ ضرار کے شرانطو کو ائف فقہ میں جود ہیں۔ بعض اوقات مہمسا جود کہتے کسی دوسری مسجد کو ضرار کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اسی صورت میں ضرر بیت کی روشنی میں ان الزامات کو دیکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔

ابتداء میں اس مسجد کو ضرار کہا گیا جو مدینہ کے منافقوں نے مسلمانوں کے انتشار پیدا کرنے کے لیے بنائی تھی اور جسے حضور اکرمؐ کے حکم سے گر دیا گیا تھا۔

ضیاء الدین نجاشی

صوفی تھے۔ نام ضیاء الدین اور تخلص نجاشی تھا۔ بدھ مت - بت - دے تھے۔ اخبار الاخبار اور خزائن المفید کے مطابق آپ کی ردت سلفان - کین شیخ حمید الدین ناگوری کے پوتے حضرت شیخ فریدت تھے۔ بعض مذکورہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ آپ نے متعدد تصانیف تصنیفیں۔ چند ایک کے نام یہ ہیں:

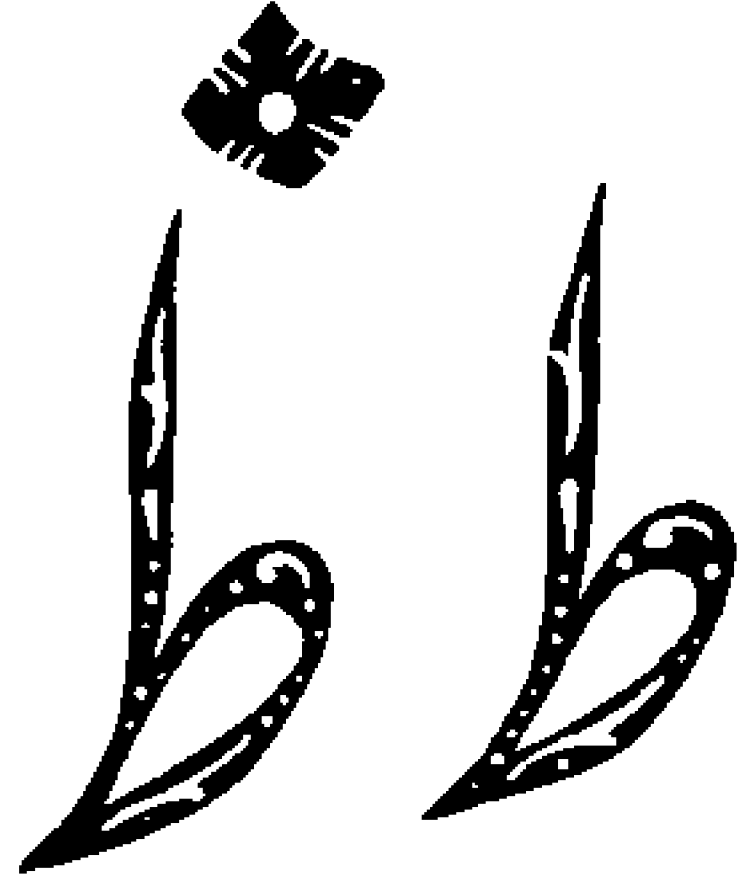
۱۔ سلک السلوک - ۲۔ عشرہ مبشرہ - ۳۔ کلیات و جزئیات - ۴۔

مشرح دعلے سریانی ۵۔ طوطی نامہ ۶۔ چند ایک کے نام اور بھی لیے جاتے ہیں لیکن ان میں سے طوطی نامہ اور سلک اسلوک بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی ایک اور کتاب ناموس اکبری میں صوفیانہ طرز پر اعضائے جسم یعنی ناک کان آنکھ ہاتھ پاؤں وغیرہ کے اوصاف گنوائے گئے ہیں۔ طوطی نامہ میں ۵۲ عبرت آموز کہانیاں ہیں۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ایک یورپین مترجم نے کیا ہے۔ آپ کی وفات ۵۱۷ھ میں ہوئی۔ آپ نے زندگی گوشہ نشینی میں گزاری لیکن اپنی استعداد کے باعث بڑی شہرت حاصل کی۔ زندگی بھر تصنیف و تالیف کا مشغلہ رکھا :

ضیافت

اسلام میں ضیافت اور میزبانی کے متعلق بہت تاکید اور تعلیم دی گئی ہے ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور مہمان کے ساتھ لطف و احسان اور خاطر مدارات کرنے کی مدت ایک دن ایک رات ہے اور مہمانداری تین دن ہے اس کے بعد جو احسان کیا جائے وہ خیرات ہے۔

ابوہریرہؓ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، سنت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ (جب وہ رخصت ہونے لگے) اس کی تعظیم و تکریم کے لیے حویلی کے دروازے تک پہنچانے جائے۔ اسلام میں مہمان میزبانی کے بہت سے آداب کی تعلیم دی گئی ہے وہاں مہمان کے ذمہ بھی بہت سے آداب کا لحاظ رکھنا سکھایا گیا ہے۔ مثلاً مہمان کو اپنے میزبان کے گھر بلا اجازت نہیں جانا چاہیے، اور جب جائے تو گھر والوں کو سلام کرے۔ مہمان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی ہو جس کو دعوت نہ دی گئی ہو تو اس کی اطلاع میزبان کو کر دینی چاہیے۔ دسترخوان بچھ چکے تو کوئی اٹھ کر چلانے جائے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے تو کوئی شخص نہ اٹھے حتیٰ کہ کھانے سے فراغت کے بعد دسترخوان اٹھا لیا جائے۔ اور مہمان اطمینان سے کھانا کھا چکیں، اور اگر کوئی مہمان اورں سے قبل کھانے سے ہاتھ کھینچنا چاہتا ہے تو اس کا عذر بنا دے کیونکہ دوسروں سے قبل کھانے سے ہاتھ اٹھا لینا دوسرے مہمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضور جب دوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب سے آخر میں کھانے سے فارغ ہوتے۔ مہمان کو یہ بھی چاہیے کہ کھانے سے فارغ ہو کر میزبان کے حق میں دعا کرے مہمان کو میزبان سے فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے پر نکتہ چینی نہ کرے :

طارق بن زیاد

طارق بن زیاد بن عبد اللہ - ہسپانیہ کا پہلا فاتح اور اس کا پہلا والی تھے۔ دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک۔ طارق بن زیاد نے ایک مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم سپین کو فتح کیا تھا اور یہاں دین اسلام کا حکم بلند کیا تھا۔ سپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پس ماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت، فکر عطا کی تھی، اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کئے تھے۔

طارق بن زیاد ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھا۔ اس کے حسن اخلاق کی بنا پر عوام اور فوجی سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔

ان کے حسب نسب کے بارے میں معلومات اختلافی ہیں۔ الادب لیبی کے نزدیک وہ زمانہ کا بزرگ تھا جبکہ ابن خلدون نے اسے طارق بن زیاد اللیبی لکھا بعض مؤرخین نے اسے ایرانی النسل اور ہمدان کا باشندہ بتایا ہے۔ ابن عذاری نے اس کا مکمل شجرہ لکھا ہے اور اس کا تعلق بنو نضرہ سے ملایا ہے۔ بہر حال یہ غیر اختلافی امر ہے کہ وہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام اور اس کا نائب تھا۔

طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی جو ایک باہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھا۔ طارق نے بہت جلد فنی سپہ گری میں سہرت حاصل کر لی۔ اور اس کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ وہ جنگی منصوبہ بندی میں بہت ماہر تھا اور غیر معمولی ذہین، دور بین اور مستعد قائد تھا۔ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے سے قبل طارق کی انتظامی صلاحیت کے باعث اسے طنجہ کا والی مقرر کیا گیا۔

افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا نیز دوسرے محرکات کی بنا پر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکامات کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں سات ہزار (بعض کے نزدیک بارہ ہزار) فوج دے کر اسے ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس فوج میں بربروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس معاہدے میں طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین کے بحری جہاز بھی استعمال کیے۔ جو اس نے ایک معاہدے کے تحت بھیجے تھے۔

اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور پہاڑ کے نزدیک اپنے قیام گاہ پر پہاڑ بعد میں جبل الطارق کہلایا جو یونانی زبان میں بگڑ کر جبر الطریق بن گیا۔ پھر قلعہ قرطاجہ پر قبضہ کر لیا۔

طارق نے جنگ کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جو اسلامی لشکر کے لیے فوجی لحاظ سے محفوظ تھی۔ اور اس کے نزدیک پانی و سر کی سہولتیں موجود تھیں۔ یہ جگہ وادی رباط (یا وادی بکر) کے کنارے تھی۔ اس موقع پر طارق نے اپنی فوج کو ایک بنایت دور کی خطبہ دیا اور کہا کہ تمہارے سامنے دشمن اور تمہارے پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل اس نے جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بدیں ہو کر اگر سپہ پانی کا خیال لائے تو وہاں کا راستہ مسدود ہو۔ اس صورت میں صحت اید ہی راستہ باقی رہ جاتا تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دی جائے یا رستے ہوئے جہاز جان آفرین کے سپرد کر دی جائے۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی جس نے اپنی اہمیت کی داد اپنے دے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ اسلامی لشکر میں طارق کے اس خطبے کو محترم مقام حاصل ہے۔

آٹھ دن کارن پڑا اور آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ راڈرک بھاگ نکلا جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہ کر سکی۔ قوطی بادشاہ راڈرک کی شکست فاش اور طارق کی حیرت انگیز فتوحات کی خبر سن کر افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر نے حکومت اسپین بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود اٹھارہ ہزار کی فوج لے کر ہسپانوی جزیرہ خضراء میں اترا جس پر دشمن کے قریب وہ اترا وہ جبل موسیٰ کہلائی۔ اس کی فوج میں زیادہ تر عرب اور شامی سپاہی تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کے مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ کر غیر مفتوحہ علاقوں کا رخ کیا اور سڈو قرمونہ، اشبیلہ اور ماردہ فتح کیے۔

موسیٰ اور طارق کی ملاقات تطلیطلہ میں ہوئی۔ دونوں سپہ سالاروں نے مفتوحہ علاقوں کی انتظامی صورت حال کا جائزہ لیا۔ داخلی حکمت عملی کا خاکہ اور مزید فتوحات کی منصوبہ بندی کی۔ علاوہ اذہب عربی اور لاطینی زبانوں میں اپنے اپنے مضروب کیے اور نئی مہمات کا آغاز کر دیا اور شمال مشرقی اندلس کے علاقہ جنوبی فرانس پر پیش قدمی کر کے اہم شہروں اربورن، لودون اور اووینون پر قبضہ کر لیا۔

خلیفہ مامون الرشید کا ایرانی جرنیل، جس نے مامون کی وفات کے بعد شمال مشرقی ایران میں طاہر بن خاندان کی خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں وہ ایک غلام کا بیٹا تھا۔ مامون الرشید کی وفات کے بعد جب امین اور مامون میں خلافت کے تخت کے لیے جنگ چھڑی تو طاہر نے مامون کا ساتھ دیا اور امین کی فوج کے سپہ سالار کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور امین کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا بغداد تک پہنچ گیا اور ایک سال کے محاصرے کے بعد دار الحکومت کو فتح کر لیا۔ امین گرفتار ہوا اور ایرانی سپاہیوں نے اسے قتل کر دیا : (مزید دیکھیے، طاہر بن)

طاہر الجزائری شیخ

طاہر بن صالح بن احمد بن محبوب بن ابی القاسم ابن موسیٰ الوفسی السمعونی الادبسی الحسنی الجزائری ثم الدمشقی ۔

تیسرے صدی ہجری، بیسویں صدی عیسوی کے شروع زمانے کا ایک لغت دان، ادیب، ماہر السنۃ الشرفیہ، قدیم عربی مخطوطات کا قدردان، شام میں تعلیم عام کرنے کا اولین علمبردار۔ طاہر الجزائری کو دمشق و قاہرہ کے علمی و ادبی حلقوں کی جان سمجھا جاتا تھا۔ ان کا خاندان ادبسی سادات میں سے ہے جو ادبسی بن عبد اللہ الکمال بن الحسن المسنی بن الحسن بن علی بن ابی طالب کی نسل سے ہیں۔ شیخ طاہر کے والد شیخ صالح بن احمد جو ایک بلند عالم اور فقہ مالکی کے ماہر تھے، الجزائری سے ہجرت کر کے دمشق آ گئے۔ اور مفتی الماکیہ مقرر ہوئے۔ ۱۲۶۸ھ/ ۱۸۵۷ء میں ان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام طاہر رکھا گیا۔

شیخ طاہر نے دمشق کی درسگاہوں میں علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی اور اپنے عہد کے جید اساتذہ سے علوم عربیہ و اسلامیہ کے علاوہ طبیعیات، ریاضی، فلکیات تاریخ اور آثار قدیمہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ترکی اور فارسی میں بھی کمال حاصل کیا اور حبشی، زوادی، سریانی اور عبرانی بھی سیکھی۔

شیخ طاہر کی عمر اٹھارہ برس تھی جب ان کے والد کی وفات ہوئی لیکن انہوں نے درس و مطالعہ جاری رکھا۔ اور جب بیس برس کے ہوئے تو تمام علوم جدیدہ قدیمہ پر عبور حاصل کر کے عملی زندگی میں سرگرمی سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ عملی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ شام میں مقیم رہے اور علم و ادب اور تعلیم کے میدان میں شاندار خدمات سر انجام دیں۔ ۱۸۹۴ء میں مدحت پاشا کی سرپرستی میں "جمعیت التحریر" کے نام سے ایک فلاحی انجمن قائم کی جس نے تعلیم کی اصلاح و ترقی اور توسیع کے لیے بہت کام کیا۔ طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ علیحدہ مدارس قائم کرنے کے علاوہ شیخ طاہر نے تعلیمی نصاب پر بھی نظر ڈالی اور نئی نصابی کتب تصنیف کیں۔ عثمانی حکومت نے انہیں صوبہ شام کی تعلیم کا انسپکٹر جنرل مقرر کیا۔ شیخ طاہر نے اس دوران مدارس میں توسیع کے علاوہ درسی کتب چھپنے کے لیے ایک پریس بھی لگایا۔

اس دور میں شیخ طاہر نے عربی کے قدیم مخطوطات کی بھی عظیم الشان خدمات سر انجام دیں۔ دمشق کے عظیم کتب خانے "مکتبہ النظاہریہ" کا سہرا انہی کے سر ہے۔ عربی کے نہایت قیمتی لیکن منتشر مخطوطات کو ایک کتاب خانے میں جمع کیا۔ شیخ کو عربی مخطوطات سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا چنانچہ ساری عمر ان کی حفاظت جلد سازی اور احیاء و تحقیق پر صرف کر دی۔

دمشق میں مستقل دلائش کے دوران ایک بار جب شیخ طاہر فلسطین کی سیاحت

موسیٰ اور طارق کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا قاصد دمشق سے یہ حکم نامہ لایا کہ موسیٰ اور طارق جلد از جلد دار الحکومت دمشق پہنچ جائیں۔ دمشق واپس پہنچ کر موسیٰ اور طارق ایسے عظیم سپہ سالاروں کی عسکری زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور وہ گنہ گار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر طارق اور موسیٰ دربار دمشق کی غیر دانش مندانہ مداخلت سے آزاد رہتے تو نہ صرف اندلس کی تاریخ مختلف ہوتی بلکہ آج یورپ اسلامی دنیا کا حصہ ہوتا۔

طاغوت

عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے لفظی معنی ہیں بُت، جادو، جادوگر، گمراہوں کا سردار، سرکش، دیوانہ کا بن۔ شرعی اصطلاح میں طاغوت سے مراد خاص طور پر وہ شخص ہے جو ارتکابِ جرم میں ناجائز امور میں اپنے گروہ کا سرغنہ یا سربراہ ہو۔ اسلامی اصطلاح میں اس سلسلے میں مزید وسعت ہے۔ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور وہ نظام عدالت بھی اسی میں آتا ہے جو نہ تو اقتدار اعلیٰ یعنی اللہ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو سند مانتا ہو۔ لہذا قرآن مجید میں ایک آیت کے حوالے سے ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے اس کے پاس اپنے معاملات فیصلہ کے لیے لے کر جانا ایمان کے منافی ہے۔

قرآن کی رو سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر یعنی انکار دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ قرآن تو حید کا مذہب ہے اور اگر خدا اور طاغوت دونوں کے سامنے مرجھایا جائے تو ایمان کی بقا دی شرط پوری نہیں ہوتی :

طاغوت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ وہ خدا سے دعا کریں کہ انہیں ایک بادشاہ عطا کیا جائے۔ پیغمبر نے کہا: تم لیسا اس کی زبانی کرو گے مگر ان کے اصرار پر خدا نے طاغوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا جو علم اور قوت کے اعتبار سے ذوقِ انظرت تھا لیکن بنی اسرائیل نے حسبِ عادت اس پر امتیاز کی کہ انہیں اس کے پاس دوت ہے اور وہ ان سے زیادہ عزت دار ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اس کے حقیقی بادشاہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مابوت سکینہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات جو خدا کے دشمنوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں اس کے دروازے پر آجائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بنی اسرائیل کو طوعاً و کرہاً اسے بادشاہ تسلیم کرنا ہی پڑا۔ جب یہ لوگ طاغوت کے ساتھ جالوت کے خلاف جہاد کی غرض سے روانہ ہوئے تو بادشاہ نے فوج کو حکم دیا کہ دریا میں سے صرف ایک جہت پانی پیئیں مگر انہوں نے حکم نہ مانا جس کی پاداش میں ان کے پیٹ بھول گئے۔ جنگ کے دوران میں طاغوت نے ان سے وعدہ کیا کہ جو شخص جالوت کو مارے گا وہ تمہاری سلطنت پائے گا اور ان کا نشان بنے گا۔ چنانچہ حضرت داؤدؑ نے جالوت کو ہلاک کر دیا۔

فلسطینیوں کی فوج کے گرانڈیل پہلوان جالوت سے حضرت داؤدؑ (جو ابھی ایک کمسن نوجوان تھے) کے مقابلے اور ان کی کامیابی نے انھیں اسرائیلیوں کی آنکھ کا تارا بنا دیا۔ طاغوت نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور آخر کار وہ اسرائیلیوں کے فرمانروا ہو گئے۔

طاہر

ہمس کا باپ خلیفہ المصطبیع تھا۔ ۹۷۴ء کو المصطبیع کی معزولی کے بعد اس کے امیر المومنین ہونے کا اعلان ہوا۔ اس کی والدہ کا نام عنتب تھا جنہوں نے طالع اللہ سے لمبی عمر پائی۔ اور اس کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔

ابن الاثیر کا بیان ہے کہ طالع کو اپنے دور حکومت میں اتنا اختیار حاصل نہ تھا کہ کسی قابل ذکر کارنامے میں اس کا نام آسکے۔ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ تاریخ میں اس کا نام عہدوں کی تقرری، تعزیت کے خطوط اور اسی طرح کی دوسری رسمی باتوں کے سلسلے میں آتا ہے۔ البتہ اس کی قابل ذکر خصوصیت یہ تھی کہ جسمانی طور پر وہ غیر معمولی طاقتور تھا۔

اصلی حکمران پیسے تو آل بویہ تھے لیکن جب ان کا سب سے بڑا سردار عہد الدولہ جو خلیفہ کا خسر بھی تھا، فوت ہو گیا، تو اس کے بیٹے آپس میں لڑنے لگے۔ ایک سازش کے تحت طالع کو بے خبری کے عالم میں تخت پر سے اتار کر بہاؤ الدولہ کے گھر بھیج دیا گیا جہاں اسے قید کر دیا گیا۔ اس کی جگہ اس کا غم زاد بھائی ابو العباس احمد اس کا جانشین بنا جس نے القادر کا لقب اختیار کیا۔ بعد میں سابق خلیفہ طالع اللہ کو القادر کے محل میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جہاں اس سے اچھا سلوک کیا گیا۔

اس نے یکم سنو ۳۹۳ھ / ۳۰ اگست ۱۰۰۳ء میں وفات پائی :

طائف

عرب کا ایک شہر۔ مکے کے جنوب مشرق میں سطح مرتفع پر واقع ہے۔ سلسلہ کوہ سراقہ میں سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ طائف سے مکہ تک بننے والی سڑک پیچیدہ گھاٹیوں سے گزرتی ہے، اس کی لمبائی ۵۷ میل ہے لیکن براہ راست فاصلہ خالص کم ہے۔ ایک بدوی افسانے کے مطابق جب حضرت ابراہیمؑ اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ شام سے صحرائے عرب روانہ ہوئے تو خدا نے مغز ارشام کا ایک ٹکڑا رکھ کر دیا یہی طائف ہے۔ سردیوں میں بعض اوقات یہاں پانی پڑ جاتا ہے۔

قبل اسلام ہی سے طائف اور مکہ تو اہم شہر رہے ہیں۔ طائف کی پیداوار مکے میں نکاسی ہوتی ہے۔ مکہ کے متمول لوگ طائف میں زمینیں خریدتے اور گرمیوں کا موسم گزارنے آتے تھے اور طائف کے لوگ تجارتی سلسلوں میں مکہ میں رہائش رکھتے تھے۔

قرآن مجید میں مکہ اور طائف کو ملا کر "قرینین" (دو شہر) کہا گیا ہے آغاز اسلام کے وقت یہ مغربی عرب کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا یہاں کا بت خانہ مکہ کے بت خانے کا حریف تھا۔ سعودی دور میں اس شہر نے گرامی قیام گاہ کے طور پر شہرت حاصل کی ہے۔ اسلام سے قبل یہاں سے سیویں اور تترکاری کے علاوہ انگور کی شراب، گیسوں، لکڑی اور دباغت شدہ کھالیں برآمد ہوتی تھیں۔

مکتوب محمد صلعم میں سے ایک میں جو اہل طائف کے نام ہے بتیہ (کافی کی شراب) کو بھی حرام سمجھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

طائف میں شروع میں عام بن النظر کا قبیلہ عدوان بت تھا پھر تقیف اور ایاد آئے۔ بعد ازاں بعض دیگر قبائل جو اصلاط کے نام سے مشہور ہیں۔

خاندان بنو اسلم کی طائف میں رشتہ داریاں تھیں۔ بنو عبیدہ یا سئل کو رسول اللہ کے ماموں کا خاندان کہا جاتا ہے۔ ابوہب کی بیٹیوں کی اہل طائف سے شادیاں ہوئی تھیں۔ حضرت عباسؓ کا بھی اہل طائف سے ہار و بار بنی تعلق بہت تھا حضور اکرم محمد صلعم جب اپنے بہنوئیوں کو تبلیغ اسلام کر کے قلعہ گئے اور یہاں سے ایوسی کا احساس پیدا ہونے لگا تو انھوں نے اپنے ماموں کا رخ کیا

پر تھے تو حکومت نے ان کی جائداد ضبط کر لی۔ انہیں اس سے بہت صدمہ پہنچا اور انہوں نے دمشق سے مستقلاً قاہرہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ۱۰۰۵ء سے ۱۰۲۰ء کے آفاقہ وہ قاہرہ ہی میں رہے لیکن دسے کے مرض میں شدت کے باعث دوبارہ دمشق چلے گئے۔ اور اپنی علمی زندگی کے تیسرے اور آخری دور کا آغاز کیا۔ اس دوران دمشق کی عربی زبان کی اکیڈمی کے رکن ہونے کے علاوہ "دارالکتب النظاریہ" کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے لیکن چند ہی ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

شیخ طاہر ایک ماہر لسانیات ہونے کے علاوہ ایک فلسفی اور مفکر بھی تھے فرقہ پرستی سے اجتناب کرتے تھے۔ ان کی محبت اور نفرت فقط حق کی خاطر ہوتی تھی۔ خود ادب، بیباک اور جرأت مند انسان تھے :

طاہر

خراسان کا ایک حکمران خاندان۔ اس کا بانی خلیفہ مامون الرشید کا ایرانی جرنیل طاہر تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس حکمران خاندان کی بنیاد طاہر کی اولاد نے رکھی۔ یہ مشرق میں ایرانی خاندان کی پہلی سلطنت تھی۔ ایک اور بیان کے مطابق طاہر یہ خاندان کامورث اعلیٰ رستم بن زال سیستانی تھا۔ ہارون الرشید کی وفات کے بعد طاہر مامون الرشید کی فوج میں شامل ہو گیا۔ مامون اور امین میں تخت خلافت کے لیے جھگڑا جاری تھی۔ طاہر نے مامون کی طرف سے لڑائی میں حصہ لیا اور امین کی فوج کے سپہ سالار کو خود قتل کیا۔ جب مامون نے خلیفہ مشرق کا لقب اختیار کیا تو اس وقت طاہر گنہگار سے مکمل کر شہرت حاصل کر رہا تھا۔

ایرانی ماں کا بیٹا ہونے کے باعث مامون کو ایران میں بہت مقبولیت حاصل تھی، وہ خود بھی ایرانی تہذیب و معاشرت کا دلدادہ تھا۔ اور شیعہ مذہب سے جبراً علی رکھتا تھا۔ یمن کے مقابلے میں مامون کی فتح کے باعث ایرانیوں کو عربوں پر ایک گونہ نفیست حاصل ہو گئی چنانچہ نسلی اور ثقافتی اختلاف اور رقابتیں بڑھنے لگیں۔ امور سلطنت کی باگ ڈور تمام ترائیوں ہی کے ہاتھ میں آگئی تھی اور درباری منصبوں پر ایرانی لوگ ہی فائز ہونے لگے۔

طاہر کی فتح بغداد سے تخت و تاج تو مامون کی دسترس میں آگیا لیکن درحقیقت سلطنت عباسیہ کی بنیادیں کمزور ہو گئیں اور یہ ہی انقلاب اس کے آخری زوال کا باعث ہوا۔

مامون نے صوبہ خراسان کی حکومت مستقل طور پر طاہر اور اس کے ورثہ کو عطا کر دی۔ طاہر کی خدمات کے باعث مامون کے نزدیک اس کی بہت قدر و منزلت تھی لیکن مامون کی عطا کے باعث طاہر کو جو اقتدار و اختیار حاصل ہوا تھا اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور اب مامون کو وہ ایک خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے طاہر کو ایک غلام کے ذریعے زہر دے کر مرادیا۔

طاہر ایک وجیبہ و تشکیل فوجوان تھا۔ البتہ اس کی ایک آنکھ کسی معرکے میں ضائع ہو گئی تھی۔ دانائی، قوت فیصلہ اور سخاوت اس کے مخصوص اوصاف تھے۔ وہ علم و ادب اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کیا کرتا تھا :

طالع اللہ

عبد الکیم بن الفضل۔ عباسی خلیفہ۔ پیدائش ۳۱۷ھ / ۹۳۰ء - ۶۲۹ھ۔

شفاتین چیزوں میں ہے : (۱) سینگی بچنے والی میں - (۲) شہد پینے میں - (۳) آگ کے داغنے میں -
لیکن میں اپنی اُمت کو داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں -
دیگر بہت سی احادیث میں حضورؐ نے کئی جسمانی امراض کے علاج بھی تجویز کیے ہیں جو مجرب ہیں :

طباطبائی، ضیاء الدین

ایک ایرانی راہنما - جو ۱۹۲۱ء میں اٹھنے والی تحریک کا لیڈر تھا - ۱۹۱۴ء میں جب روس میں انقلاب برپا ہوا اور زاریت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کی جگہ بالشویک کا طوطی بولنے لگا تو روس کی یہ جدید حکومت ایران پر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھ سکی اور وہاں سے روسی اقتدار کے اٹھ جانے کا اعلان کر دیا گیا - لیکن چونکہ ایرانی بادشاہوں کی روایت کے مطابق موجودہ شاہ ایران بھی عیش و طرب میں مست تھا - اور عسکری و انتظامی طور پر کمزور ہو چکا تھا اور عام ملکی حالات ابتری کا شکار تھے - اس لیے ایک گنہگار فوجی افسر رضا شاہ پہلوی نے جب ۱۹۲۱ء میں بھڑکی سی فوج لے کر تہران پر چڑھائی کی تو اسے کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی - ایک معاہدے کے تحت ضیاء الدین کو وزیر اعظم اور رضا خاں کو وزیر جنگ بنادیا گیا - بعد میں ضیاء الدین اور رضا خاں میں اُن بن ہو گئی اور وزیر اعظم کا منصب بھی رضا خاں نے سنبھال لیا - دسمبر ۱۹۲۵ء میں جبکہ رضا خاں کے قلم خوب جم گئے تھے اس نے شاہ ایران کو معزول کر کے شاہی اختیارات عوام کی مرضی سے خود سنبھال لیے - اس کا لقب رضا شاہ پہلوی قرار پایا - ۱۹۲۱ء کی وہ تحریک جس کے باعث ۱۹۲۵ء میں ایران کی بادشاہت منتقل ہو گئی - اس کا اصل بانی ضیاء الدین طباطبائی ہی تھا :

طبری، ابو جعفر محمد جریر

ایک عرب مورخ - ۲۲۳ھ - ۲۲۵ھ / ۸۳۹ء میں صوبہ طبرستان کے ارغوموہ میں پیدا ہوئے - چھوٹی عمر سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا - چنانچہ سات سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے - والد ایک خوشحال آدمی تھے - ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں پائی - اسلامی دنیا کے علمی مراکز کا دورہ کیا - علاقہ رے اور گردونواح کی سیر کرتے ہوئے بغداد پہنچے جہاں وہ امام احمد بن حنبلؒ سے کسب فیض کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ان کے بغداد آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد امام کا انتقال ہو گیا - پھر رے اور کوفہ کے چند روزہ قیام کے بعد واپس بغداد آئے - اور پھر مصر روانہ ہوئے - شام کے شہروں میں علم حدیث کے حصول کے لیے کچھ مدت ٹھہرے - پھر مصر اور شام سے واپس بغداد لوٹے اور اپنی وفات ۲۴۳ھ تک وہیں رہے اس دوران دو بار طبرستان کا سفر بھی کیا -

طبری عالمانہ مزاج اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے - عمر کے ابتدائی ایام میں انھوں نے عرب اور اسلام کی روایات کے سلسلے میں مواد جمع کرنے کی انتہائی کوشش کی اور عمر کا باقی حصہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف میں گزارا - انہوں نے ہمیشہ جلیل القدر مراتب و مناصب قبول کرنے سے انکار و گریز کیا - اس طرح انہیں ہمہ گیر اور سیر حاصل ادبی خدمت سرانجام دینے کا موقع مل گیا -

اپنے خاص مضامین مثلاً علم تاریخ، علم فقہ، علم قرآن اور علم تفسیر القرآن کے علاوہ انہوں نے علم عروض، علم ترائی، حروف نحو، علم الاخلاق بلکہ ریاضیات اور علم طب کی طرف بھی گہری توجہ دی -

لیکن وہاں بھی جسمانی اور روحانی تکالیف کے سوا کوئی کامیابی نہ ہوئی - ہجرت کے بعد جلد ہی ۲۴۳ھ میں سرحد نخلہ (ماہین مکہ و طائف) پیش آیا جو اگرچہ اہل مکہ پر معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے تھا مگر مکہ سے تجارت میں رکاوٹ پڑنے پر طائف کا متاثر ہونا ناگزیر تھا -

مکہ اور مدینہ کی جنگوں میں اہل طائف ہمیشہ مکہ کی تائید کرتے رہے - جنگ احد میں بھی طائف کے چند باشندے فوجی عملے میں شریک تھے - جنگ خندق میں تو تفتیشیوں کا ایک پورا دستہ مدینہ کے محاصرے میں شریک تھا - اہل طائف کی تجارت میں اور مکہ کے علاوہ عرب کے شمالی حصے سے بھی خاصی تھی - یہی وجہ ہے کہ ابو عبیدہ نے صلحناہ حدیبیہ کا جو متن دیا ہے اس میں صراحت ہے کہ جو مسلمان تجارت کے لیے طائف یا مین جاتے ہوئے مکہ سے گزریں گے انہیں امان حاصل رہے گی -

۸۴ھ میں فتح مکہ پر اہل طائف اور ان کے بدوی رشتہ داروں نے چراغ پا ہو کر شیعہ مخالفت دکھائی - اس موقع پر جنہیں میں پہلی کشمکش ہوئی پھر اس کا سلسلہ خود طائف میں جاری رہا - جس کا رسول اللہؐ نے کئی مہینوں تک محاصرہ کیے رکھا - دوسری طرف حضورؐ کے حکم پر بعض مسلمان قبائل نے ان پر معاشی دباؤ ڈالنا شروع کیا اور ایک سال کے اندر اندر پریشاں ہو کر اہل طائف نے اطاعت قبول کر لی - اطاعت کے بعد بھی وہ اسلامی ارکان کی ادائیگی اور سود و شراب نوشی سے گریز پر آمادہ نہ ہوتے تھے - لیکن حضورؐ کے سمجھانے پر آہستہ آہستہ بالآخر ان میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی -

شہر طائف کی موجودہ تفصیل ترکی دور کی ہے - محاصرہ طائف کے شہداد کا قبرستان موجودہ تفصیل کے باہر واقع ہے - کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ بھی اسی میں دفن ہیں -

عہد اسلام میں طائف کبھی بڑا سیاسی مرکز نہ رہا - لیکن اس کی سرپرستی معاشی لحاظ سے ضرور جاری رہی - روایت ہے کہ دور عباسیہ میں تہرہ بیدہ کی تعمیر کے بعد اس کی نگہداشت کے لیے ملکہ زبیدہ نے طائف کے بعض رقبے وقف کر دیے تھے - عہد عباسی کا تعمیر شدہ ایک راستہ جو جبل کراہ سے ہو کر طائف کو جاتا ہے - اب بھی موجود ہے گو مسلسل غفلت کے باعث وہ کافی خراب ہو چکا ہے لیکن اب بھی گدھوں کے قافلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے -

چوتھی صدی ہجری اور بعد کے جغرافیہ داں اسے ایک چھوٹا شہر (بلدہ صغیر) بتاتے ہیں - یہاں کی موجودہ آبادی پچاس ہزار کے قریب ہے اور اس وقت یہ سعودی عرب کے بہت زیادہ ترقی یافتہ شہروں میں سے ہے - شہر اب تفصیل سے باہر دور دور تک پھیل گیا ہے :

طب

حکمت علاج - جسمانی امراض کے علاج کا علم - ابو داؤدؒ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا - اللہ نے بیماری بھی پیدا کی ہے اور دوا بھی - ہر مرض کی دوا بھی ہوتی ہے - لہذا دوائیں استعمال کیا کرو - ہاں حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال مت کرو - ایک اور حدیث روایت ہے کہ دوا استعمال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے صرف ایک مرض کی دوا نہیں ہے اور وہ ہے بڑھاپا -

بخاری مشریت میں حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا -

سلسلہ طبقات کی ایک اور کتاب۔ یہ ابو عمر منہاج الدین عثمان بن سراج الدین جوزجانی کی تالیف ہے جو اتمش کے بیٹے سلطان ناصر الدین محمود کے نام سے منسوب ہوئی۔ یہ تالیف ۱۲۶۹ء میں مکمل ہوئی۔ یہ سلاطین ہند کی تاریخ ہے لیکن ضمناً دور غزنویہ اور دور مغول کے اہم واقعات بھی لکھے گئے ہیں۔ اس کا شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جو غوری غزنوی، خوارزم شاہی اور تاتاری حکمرانوں کی بہترین تاریخ سمجھی جاتی ہے :

طرابلس

یونانی افریقہ کے شمالی ساحل کے ایک شہر کا نام۔ عرب جمہوریہ لیبیا کا ایک الحکومت اور اہم بندرگاہ۔ دوسرا الحکومت ایک اور شہر بن غازی ہے جو اس سے چار سو میل دور مشرق میں واقع ہے۔ طرابلس ایک انتظامی وحدت کا صدر مقام بھی ہے اس کی موجودہ آبادی ۲۴۵۰۰۰ تک پہنچ چکی ہے۔ بحری تار کے ذریعے یہ سب جزیرہ مالٹہ سے ملا ہوا ہے۔ بین الاقوامی پروازیں یہاں سے گزرتی ہیں۔ اس طرح اس کا ربط ساری دنیا سے قائم ہے۔ ستمبر ۱۹۶۵ء سے لیبیا کی پروازیں بیرون ملک کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے گزرتی ہیں۔

تونس سے بن غازی جانے والی ساحلی سڑک طرابلس سے گزرتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ایک ریلوے لائن بھی ہوئی ہے۔ دوسرے شہروں تک سفر کے لیے باقاعدہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔

برآمدات میں مشتمل مرغ کے پر، اٹھتی دانت، کھالیں، سفنج، چمڑا، نبات البردی (کاغذ سازی کے کام آنے والی گھاس کی ایک قسم)، کون، بونیش اور گھوٹے اہمیت رکھتے ہیں۔ درآمدی تجارت میں دھانیں شامل ہیں جو انگلستان اور یورپ کے دوسرے ملکوں کے کارخانوں سے آتی ہیں۔

ٹریپولی (طرابلس) کا نام، جو تین شہروں یعنی صبراتہ، اوپا اور مین کے علاقے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور جن کا تعلق فنیقیوں اور قباہیوں کے زمانے سے تھا، چوتھنی صدی کے رومی مورخین سے پہلے استعمال نہیں ہوا۔ اگرچہ ٹریپولیٹینیا کا نام تیسری صدی ہی میں اس علاقے کو دے دیا گیا تھا۔ جسے سرت بھی کہتے تھے۔

بوزنطی عہد میں ٹریپولی کے نام کا اطلاق شہر پایہ کیا جاتا تھا۔ یہ ایک قدیم شہر جو آویا کی دسویں صدی کا کام دیتا تھا پہلے فنیقیوں اور پھر اہل قرطاجہ کی نوآبادی بنا۔ دوسری صدی میں رومیوں کا سوخنی سب سے لگا۔ ۴۳۹ء میں وندالوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔

مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ طرابلس پر مسلمانوں کا قبضہ کب ہوا۔ بعض کے نزدیک ۶۲۲ھ - ۶۴۲ھ اور بعض ۶۳۳ھ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہر حال یہی وہ عرصہ تھا جب پہلے عرب فاتحین مصر کی فوجیں طرابلس تک بڑھ آئیں۔ مسلمانوں کے یہ ابتدائی حصے قبضہ جمانے کے لیے نہیں بددیکھ بھال کے لیے تھے۔

۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۹ء میں عبدالرحمن بن حبیب نے جو ۱۲۶۹ء سے افریقہ کا والی تھا طرابلس پر چڑھائی کی۔ ۱۸۴۱ھ سے ۱۸۶۶ء تک اٹلیوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد مختلف سمیتوں سے مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ اس پر حملہ آور ہوئے اور قابض رہے۔

۸۵ - ۱۸۴۲ء میں طرابلس میں طاعون اور بہت قحط کی وجہ سے بہت

مصر سے واپسی پر دس سال تک وہ شافعی مذہب کے پیرو رہے پھر اپنا ایک الگ دبستان قائم کیا جس کے پیرو اپنے آپ کو ان کے والد کی نسبت سے جریر کہتے تھے۔ چونکہ اعتقادات میں شافعی مذہب سے اختلاف آتا تھا وہ نہ تھا جتنا عمل میں، اس لیے یہ تحریک جلد فراموش ہو گئی۔ البتہ امام احمد بن حنبل سے ان کا اختلاف زیادہ بنیادی تھا۔ طبری امام صاحب کو حدیث کا امام تو مانتے تھے لیکن فقہ میں ان کے خیالات کے قائل نہ تھے۔ اس لیے وہ حنبلیوں کی ناراضگی کا نشان بن گئے۔ اور انہوں نے طبری کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ جان بچانے کے لیے طبری کو اپنے گھر میں نظر بند ہونا پڑا۔

طبری کی تصانیف ہم تک کسی طور بھی مکمل صورت میں نہیں پہنچی ہیں اور ان کی بعض نہایت اہم اور نادر تحریریں لاپتہ ہیں۔ طبری کی ایک جلیل القدر تصنیف تاریخ عالم یعنی تاریخ الرسل والملوک ہے۔ پوری کتاب بہت ضخیم ہے اور کئی ہزار صفحات پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا آغاز انبیاء اور قدیم ترین حکمرانوں کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ پھر ساسانیوں کے عہد کی تاریخ پھر عہد نبویؐ اور خلفائے راشدین اور آخر میں ہوامیہ اور بنو عباس کی تاریخ میں ہے۔ اس کتاب کے لیے مواد انہوں نے تحریروں اور زبانی روایات سے جمع کیا تھا جس کے لیے انہیں طویل سیر و سیاحت کرنا پڑی۔

طبری نے اپنی فراہم کردہ معلومات کو تاریخی واقعات کے تسلسل میں بیان نہیں کیا بلکہ یہ دیکھا کہ جو مختلف بیانات عجیب مل جائیں چاہے وہ باہم متضاد ہوں نہ ہوں۔ انھیں اس شکل میں تحریر کیا ہے جس صورت میں وہ طبری تک پہنچے۔ چنانچہ ان واقعات کی صحت کی ذمہ داری لینے سے وہ منکر ہیں جو انہوں نے جمع کیے ہیں۔ اور درحقیقت اس بے لوث اور غیر مرتب مجموعہ روایات کی تکرار ہی میں موجودہ زمانے کی تاریخی تحقیق و جستجو کے سلسلے میں اس تصنیف کی اصل قدر و قیمت مضمر ہے۔ بالخصوص اس وقت جب اسلام کے ابتدائی زمانے کے واقعات کو از سر نو مرتب کرنے کا سوال درپیش ہو :

طبقات ابن سعد

طبقات نام کی تصانیف کا ایک پورا سلسلہ ہے جن میں سے زیادہ تر باقی نہیں رہیں اور جو قرآن کے قاریوں، فقہاء، شعراء اور مغنیوں کے بارے میں لکھی گئی تھیں۔

اسی سلسلہ طبقات میں ایک مشہور تصنیف ابن سعد کی بھی ہے جو "طبقات ابن سعد" کے نام سے معروف ہے۔ یہ بارہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی دو جلدوں میں خاص حضور اکرمؐ کے حالات ہیں۔ باقی صحابہؓ اور تابعین کے حالات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب تقریباً ناپید ہو چکی تھی اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا نسخہ موجود نہ تھا۔ چنانچہ شہنشاہ جرمن کو اس کی طباعت و اشاعت کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے پروفیسر ساخو کو اس پر مامور کیا۔ وہ قسطنطنیہ، مصر اور یورپ میں جا بجا پھر کر اس کتاب کے اجزاء فراہم کر کے لائے۔ یورپ کے بارہ پروفیسروں نے الگ الگ جلدوں کی تصحیح اپنے ذمہ لی۔ چنانچہ نہایت صحت اور اہتمام کے ساتھ یہ نسخہ لیڈن (ہالینڈ) میں چھپ کر شائع ہوا۔ طبقات ابن سعد کو ایک مستند اور اہم تصنیف سمجھا جاتا ہے۔

طبقات ناصری

بارھویں اور تیرھویں صدی میں بہت سے سلسلہ ہائے تصوف کے بارے میں مفصل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کی تفصیل مختلف کتابوں سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ آجکل سلسلہ سنوسیہ اور سلسلہ مولویہ کے سوا کسی دوسرے سلسلے کا کوئی مخصوص مرکز نہیں ہے۔

رشتہ بیعت جس میں مرید منسلک ہوتا ہے دائمی نہیں ہوتا۔ عام طور پر کسی بھی اسلامی ملک میں کل آبادی کے تین فیصد سے زیادہ لوگ ان سلسلوں سے وابستہ نہیں۔ جن سلسلوں کی موجودہ زمانے میں وسیع تبلیغ و اشاعت ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں :

قادریہ ! عراق، ترکی، پاکستان، بھارت، ترکستان، چین، نوہ، ہندوستان، نقشبندیہ ! ترکستان، پاک و ہند، چین، ترکی، ملایا۔

شاذلیہ ! مغرب، شام، پاکستان، بھارت۔

بکتاشیہ ! ترکی، البانیہ، تاجانہ۔

سنوسیہ ! صحرائے عظم، حجاز

شطاریہ ! پاکستان، بھارت، ملایا۔

عبد حمیدی میں تمام سلسلوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس نئے نتیجے میں ایک عجیب قسم کا متحدہ نظام قائم کیا گیا، جس میں چار عالمی سطح پر شفاعت کرنے والوں یعنی رفائی (صدر)، جیلانی، بدوی اور دسوتی کی ایک مستقل جماعت بنائی گئی جس کے ساتھ موجودہ وقت کے قطب اور ابدال بھی شامل تھے :

طغرا

ادغوز کی رمزیہ تحریر یا خوشخط نشان جسے بعد میں سلجوقی اور عثمانی فرمانرواؤں نے بھی اختیار کر لیا اور جو آگے چل کر نشان سلطنت یا علامت سلطانی کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ بادشاہ کی طرف سے یہ علامت نہ صرف شاہی احکام اور فرمانوں بلکہ دستاویزات، ملکیت، سکوں، یادگار سرکاری عمارتوں اور جنگی جہازوں پر بھی لگائی جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں تو کاغذات شناخت، راہداری کے پر والوں، ڈاک کے ٹکٹوں، اسٹامپ کے کاغذوں اور سونے چاندی پر صرافہ کے نشانوں وغیرہ سب کے لیے یہی نشان مستعمل ہونے لگا ہے۔

طغری فارسی زبان کے لفظ نشان، نشانہ بمعنی "علامت" اور عربی زبان کے لفظ توقيع کا ہم معنی ہے یعنی خفیہ تحریر دستخط وغیرہ۔ چنانچہ فرامین کی آؤکا رسمی تحریر میں طغری کو علامت کہتے ہیں۔

ایک بیان یہ بھی ہے کہ یہ لفظ ادغوز زبان کے تفرغ سے ماخوذ ہے جس کے معنی یہ ہیں :

(۱) مہر اور تحریر معتمد جو ادغوز بادشاہ استعمال کرتا تھا۔ لیکن ترک شہری اسے نہیں جانتے۔

(۲) وہ گھوڑا جو عارضی طور پر فوج کو کسی عارضی معاملے کے دنوں میں یا تا اختتام مستعار دیا جائے۔

ایک اور روایت کے مطابق طغری کو ایک خیالی پرندے تغری سے وابستہ کیا جاتا ہے۔

وہ طغری جو ادغوز اور سلجوق استعمال کرتے تھے اس کے نمونے سے ہم لاٹم ہیں۔ البتہ جو طغری شاہان مصر منشور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ملتی ہے۔ منشور وہ ہدایات یا احکام ہیں جو ہزار سواروں کے سردار یا امیر

تباہی آئی۔ شہر کے چودہ ہزار باشندوں میں سے ایک چوتھائی آبادی اس کی نذر ہو گئی۔

طرابلس میں تعمیر شدہ بہت سی قدیم عمارتیں اس کے گزشتہ حکمرانوں کے ذوق و طرز حکومت کی خاموش ترجمان ہیں۔ اس شہر پر یورپ و ایشیا کی تقریباً ہر اس قوم نے حملہ کیا۔ جو مضبوط فوج رکھتی تھی۔ اس لحاظ سے تاریخی طور پر یہ شہر دنیا بھر میں ایک اہمیت کا حامل بنتا ہے۔ کبھی یہ شہر قدیم حکمرانوں کی دسترس میں رہا۔ کبھی فرانسیسی کبھی امریکی کبھی عباسی کبھی عرب غرض دنیا کی تقریباً کبھی نمایاں جدید و قدیم تہذیبوں کا گزر یہاں سے ضرور ہوا ہے۔ ممکن ہے یہی وجہ ہو کہ آج جہاں اس شہر میں ایک یونیورسٹی قائم ہے وہیں نہ صرف دینی مدارس ہیں بلکہ غیر دینی مشنریوں کے مخصوص مکتب فکر کے حامل مدرسے بھی قائم ہیں۔

طریقہ

لفظی معنی، سڑک، راستہ، پگڈنڈی۔ عربی لفظ ہے۔ یہ لفظ اسلامی تصوف میں یکے بعد دیگرے دو اصطلاحی مفہم میں استعمال ہوا۔ ۱۔ نویں صدی عیسوی میں یہ ان افراد کی عملی راہنمائی کے لیے اخلاقی نفسیات کا ایک طریقہ تھا جن پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ۲۔ گیارہویں صدی کے بعد یہ روحانی تعلیم کے اس دستور العمل کا نام ہو گیا۔ جو مختلف سلسلوں میں اس وقت مسلمانوں کے ہاں قائم ہو رہے تھے عام زندگی کے لیے معین کیا گیا۔

اسلامی تصوف بطور خود اپنی ابدار، تصورات اور رجحانات کے لحاظ سے ایک الگ مضمون ہے جو اپنی جگہ ایک طویل بحث ہے۔

پہلے معنوں میں لفظ طریقہ ابھی تک مبہم ہے۔ اس کے معنی فقط اس نظری طریق کے ہیں جو بہرید کی روحانی مسلک کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو اسے خدا کی طرف لے جاتا ہے اور احکام شریعت کی لفظی پابندی کے نفسیاتی مقامات و مدارج سے گزرنے کے بعد حقیقت خداوندی سے روشناس کراتا ہے لیکن اس پر فقہاء کی جانب سے بے تحاشانہ چینی ہونے لگی اور معلمین تصوف اپنے مسلک کی وضاحت اور اپنے اعمال کو دائرہ شریعت میں پابند کرنے کی طرف مائل ہوئے۔

الغرض طریقہ کا مفہوم آخر کار وہ عام زندگی یا معاشرہ ہو گیا جو احکام اسلام کی عام پابندیوں کے علاوہ مخصوص قواعد کے ایک سلسلے پر مبنی ہو۔

راسخ العقیدہ فقہانے ان بدعتوں کے خلاف ہمیشہ جنگ جاری رکھی جن کی تبلیغ بعض صوفی طریقے کرتے رہے۔ یعنی ان کی نقلی عبادتوں، ان کے مخصوص لباسوں، ان کی مستثنیات، منشی اشیاء، مثلاً قہرہ، خشیش، فیون کا استعمال، ان کی شعبہ بازی وغیرہ۔ بہر حال طریقہ کو پورے طور پر نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام میں جن لوگوں نے ایک مشترک معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی انہیں کہیں ۸۱۴ء میں صوفیا کے اصطلاحی نام سے یاد کیا گیا۔ ۸۵۴ء کے بعد یہ اصطلاح کسی قدر غیر معین طور پر ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگی جنہیں حقائق میں تصوف کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد تقریباً دو صدیوں تک اس کے نام کے مقابلے پر لامتیہ کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی رہی۔ اس کا اطلاق خراسان کے زیادہ سرگرم عمل اور انتہا پسند صوفیوں پر ہوتا ہے کیونکہ انھیں لوگوں کی ملامت سے بے نیاز ہونے کا دعوے تھا۔

طفیل خانہ کے نام جاری ہوا کرتے تھے۔ شاہانِ مصر کے ہاں ایک خاص عہد بدار

کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس قسم کے طغریں مستطیل کاغذ کے ٹکڑوں پر بنائے۔ پھر
محررین ان ٹکڑوں کو دستاویزات کی پیشانی یعنی طغریں پر ان کی مخصوص جگہ پر
”بسم اللہ“ سے اوپر چسپاں کر دیا کرتے تھے۔

طغریں میں سلطان کے انقاب ایک سطریں لکھ دیئے جاتے تھے اور ان کے
بعد باقی عبارت ہوتی تھی۔ مختلف طغریں مختلف اشکال کے ہوتے تھے۔ پھر
مختلف سلطنتوں اور ادوار میں بھی طغریں کی شکلیں بدلتی رہیں اور ان پر لکھی
سرکاری عبارتیں بھی بدلتی رہیں۔ لیکن اپنی بدلتی ہوئی شکلوں کے ساتھ آج بھی
ان کا استعمال جاری ہے۔

طغرل بیگ

رکن الدین ابوطالب محمد بن میکائیل۔ پہلا سلجوق سلطان۔
سلجوق سرداروں میں سے طغرل بیگ، چغری بیگ، ہریمچین اور قلمش
قابلِ ذکر ہیں جو ہمیشہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔
لیکن ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے یہ سرگرم رہتا تھا۔ ان میں طغرل بیگ
کو فوقیت حاصل تھی۔

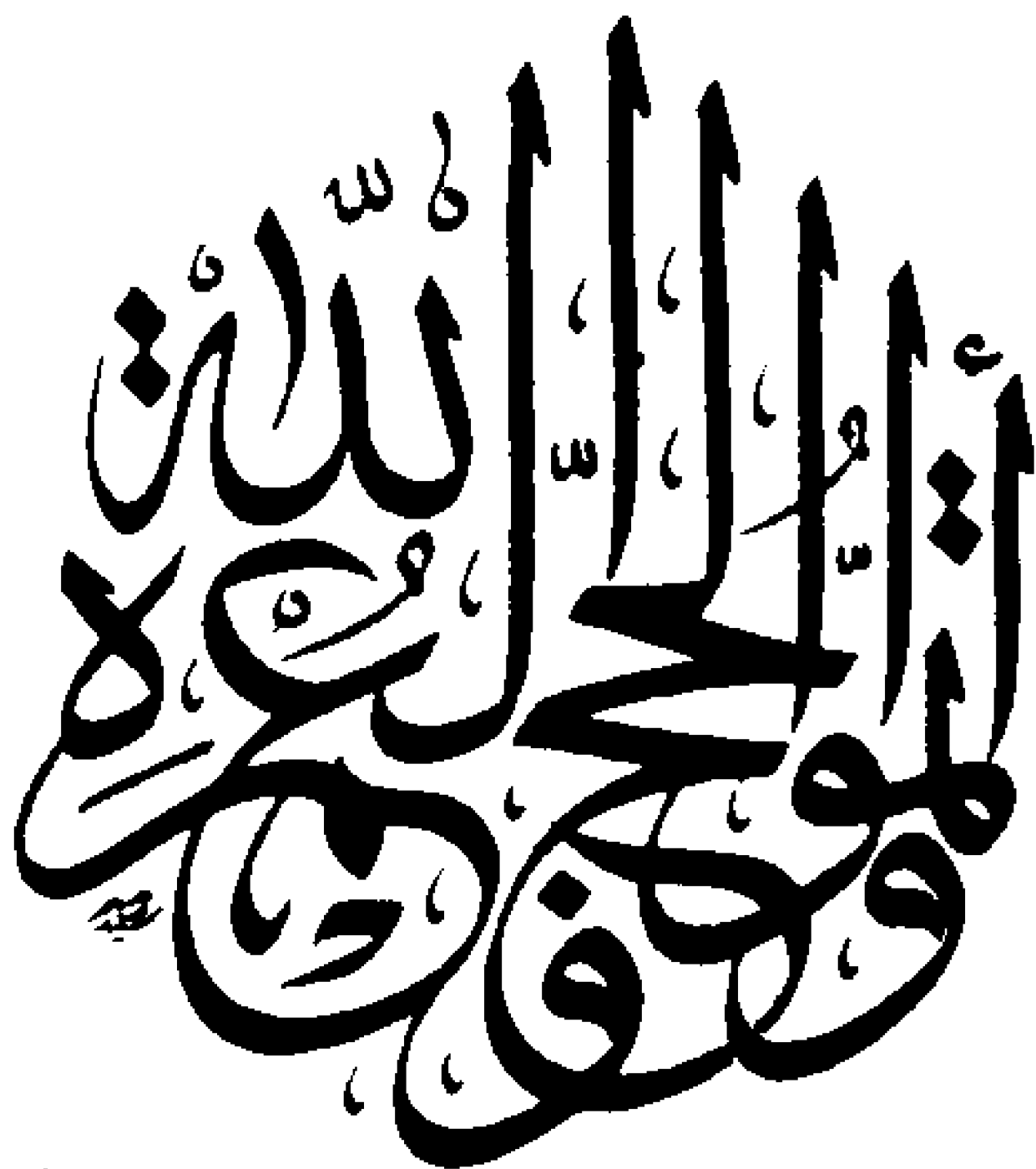
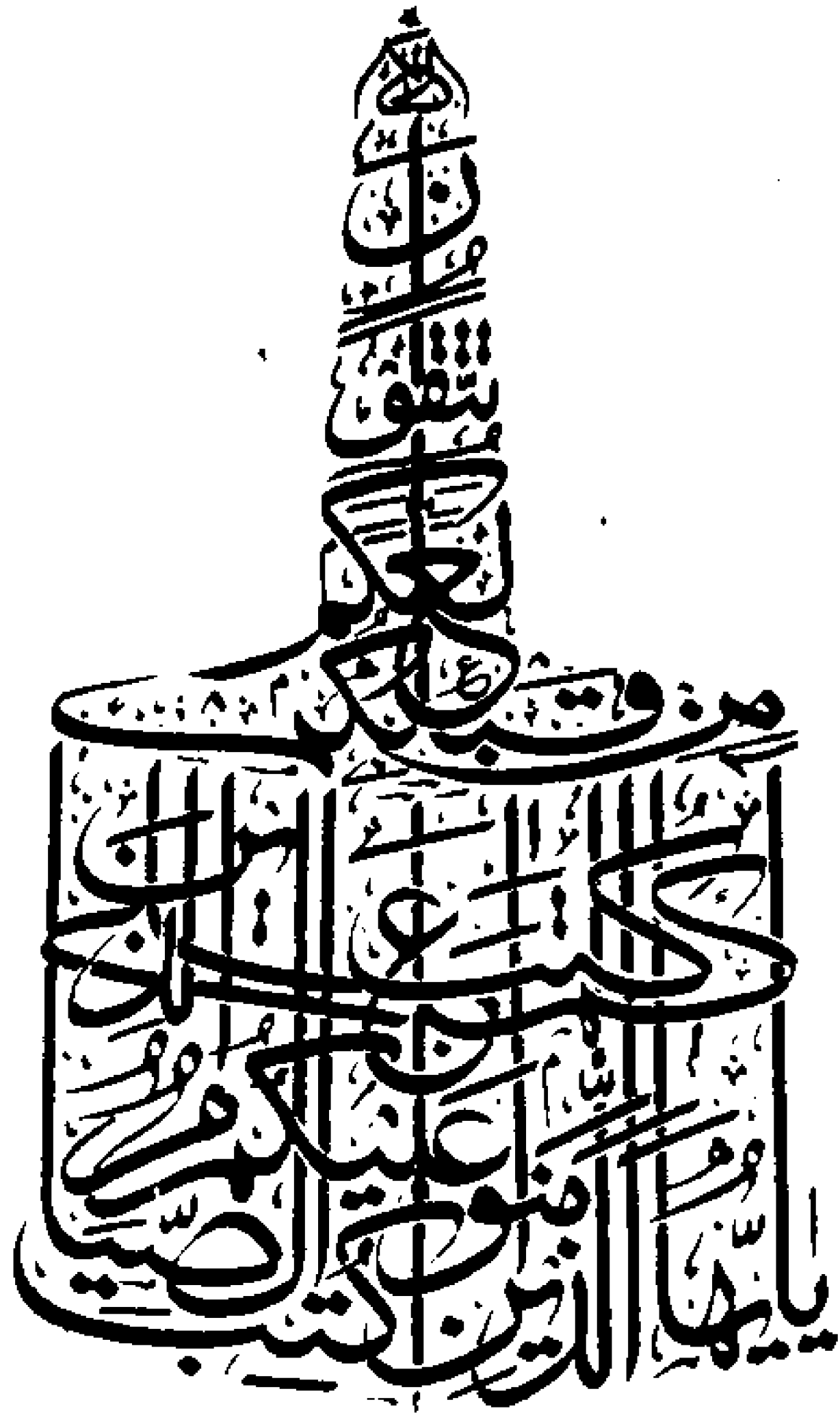
پہلے پہل ہرجان اور طبرستان کے زیادہ یوں نے سالانہ خرچِ دار کے لئے
پہ اس کی اطاعت قبول کی۔ قزوین اور ہمدان نے بھی سلاجقہ کی حکومت تسلیم کر لی
اور اصفہان حکمران فرامرز نے بھی ایک خطیر قہ کی ادائیگی قبول کر لی۔ بعد ازاں
فرامرز کے بدلنے پر اس نے اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور دوسرے علاقوں پر قبضہ
کرتا ہوا بغداد تک پہنچی اور خلیفہ کی بیٹی سے شادی کی۔ بغداد تک پہنچ کر
داخل ہوا تو اس کا نام خطبہ میں پڑھا گیا۔

اس کا انتقال ستر سال کی عمر میں ہوا۔ اصفہان ۵۵۵ھ میں ہوا۔

طفیل بن عمرو دوسی

قریشی اول سے کاہنہ و شہنشاہ شریف و زکی و سچ و سادہ تھا۔
کئے آیا تو قریش کے لوگ اس کے پاس آئے۔ اور اسے یہ کہہ کر ان سے تعلق سے
کیا کہ ان کی باتوں میں جادو ہے، ایسا جادو تو آدمی کو ان سے رستہ نہ لے سکتا۔
آپ سے بھی جدا کر دیتا ہے۔ تم ان کے پاس نہ جانا ورنہ اس میں جان و مال کی
میں تشنگت و افتراق کی وبا پھیلے گی۔ بہتہ میں بہتہ کہ ان کی باتیں نہ سنا
اور نہ ان سے کلام کرنا۔

ایک روز اتفاق سے طفیل بن عمرو دوسی کا گزرنے کا کعبہ کی جانب سے ہوا
وہاں آنحضرت تشریف رکھتے تھے۔ اس نے ان کی کچھ باتیں سنیں تو اسے حسرت
گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا میں صاحبِ عشق و راسخ ہوں اور مشعوہوں میں کچھ
کمال حاصل ہے جس نتیجے میں تمیز کی صلاحیت مجھ میں بدرجہہ موجود ہے۔ یہ کہ
بے کہ میں اس شخص (رسول اللہ) باتیں نہ سنوں۔ باتوں میں وہی حویلی ہوئی کہ انہوں نے
میں کیا نہ جانتا ہے، اگر کوئی نقص یا خرابی ہے تو اس سے جتنا بایا جا سکتا ہے۔
خیال سے طفیل بن عمرو آنحضرت کے پیچھے پیچھے آپ کے دوست سے یہ کہانی روایت کی

جو خیال تھا اس کا اظہار کیا۔ آپؐ نے اُسے اسلام کی دعوت دی اس نے لبیک کہا اور مسلمان ہو گیا ۛ

طلاق

عربی: نكاح۔ خاوند کا اپنی بیوی کو پابندی نکاح سے آزاد کر دینا۔ یہ اسلام کے عائلی قوانین کا ایک اہم حصہ ہے۔ خاوند کا اپنی بیوی سے انت طالق کہنا۔ طالق کا فعل طلق سے ہے جس کا مطلب ہے (اونٹ وغیرہ کا) بند سے رہا ہو جانا پھر مجازاً اس کا استعمال خاوند کی زوجیت سے عورت کے آزاد ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ طلق کا مطلب۔ باکر دینا۔ بیوی کو نکاح سے آزاد کر دینا اور طالق کا مطلب یہی ہے نکاح سے ہوا اونٹ یا قید نکاح سے آزاد کی گئی عورت۔

اسلام میں اپنی منکوحہ سے علیحدگی اختیار کرنے کا ایک شرعی طریقہ ہے۔

دورِ جاہلیت کے عربوں کے ہاں صرف مرد کو ایک طرفہ یہ حق حاصل تھا کہ وہ جب چاہت عقد ازواج کو ختم کر دیتا۔ حضور اکرمؐ سے پہلے اس قسم کی طلاق کا رواج عام طور پر موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد کو عورت پر جو حقوق شادی کی وجہ سے حاصل ہیں اور وہ شادی کی شرائط میں شامل تھے ان سے فوری اور قطعی طور پر دست بردار ہو گیا۔

قرآن مجید نے طلاق کے ایسے ضوابط مقرر کیے جو اس اقدام کے ہر پہلو پر حاوی ہیں۔ ان کی عمدہ تفسیر سے اور اس سے بھی زیادہ ان پر درستی کے ساتھ عمل کرنے کی ہدایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کے بارے میں جب حکم قرآن نے تو اخذ فرمایا کہ یہ نہ ہے جس سے آپؐ سے قبل آپؐ کے معاصرین نابالغ تھے۔

آپؐ نے مشاہدہ کیا کہ ولی یا خاوند عام طور پر اور طلاق کے معاملے میں بالمشورہ ناجائز دباؤ اٹھاتے تھے اور یہ امر آپؐ کو خصوصیت کے ساتھ شاق گزرتا تھا۔ اسلام کے طلاق بالبحر کے بارے میں متدبر ہوا وہ یہ تھا کہ طلاق کو عورت سے استحصال نہ کر لیا جائے۔ اور اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت بدلنا چاہا اور اس کو بہت سامان بطور مہر دے چکے تو موت واپس لو اس میں سے کچھ، اور آگے تو ان میں درج ہے کیا مینا جاتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ سے۔

اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کوئی نفسہ جائز مانا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت جو طلاق سے متعلق ہے وہ اس سلسلے میں ایک اور نئے حکم کا اضافہ کرتی ہے یعنی زمانہ انتظار (عدت) کا جس کا ایک طرف تو یہ فائدہ ہے کہ مطلقہ عورت کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی ولادت کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ رہے اور دوسرے خاندان کو اتنی مہلت مل جائے کہ وہ طلاق واپس لے کر اپنی جلد بازی کی تلافی کر سکے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی، وہ اپنے آپ کو تین قروں تک روک رکھیں۔ (قرو امور حیض سے متعلق ہے)۔ انھیں اس بات کی اجازت نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے اسے چھپائیں، اگر انھیں اللہ اور روزِ محشر پر اعتبار ہے، ان کے خاوند زیادہ محتاط ہیں اس بات کے کہ وہ انھیں ایامِ عدت میں واپس لے لیں۔ اگر وہ اصلاح حال کرنا چاہیں اور عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے جیسا مردوں کا ان پر حق ہے لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک گونہ فضیلت ہے۔

اس آیت میں مرد کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ ایامِ عدت میں اپنی بیوی کو واپس لے لے۔

زمانہ جاہلیت میں عدت طلاق معین نہ تھا۔ اس لیے ہر وقت رجعت ممکن تھی خواہ دس بار طلاق ہو چکی ہو۔ اس لیے آئندہ آیت میں طلاق کا عدد جس کے بعد رجعت (واپسی) ہو سکتی ہے مقرر کر دیا گیا۔ اور طلاق کے بدلے مال لینے کا طریقہ بھی معین کر دیا۔ قرآن میں ہے۔

”طلاق (رجعی) ہے دوبار۔ اس کے بعد رکھ لینا یا چھوڑ دینا اچھی طرح سے اور تم کو رو انہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے۔“

پہلی دو طلاقوں میں رجعت (واپسی) بغیر نکاح ہوگی اس کے بعد تیسری طلاق کا حکم دونوں صورتوں کے لیے عام ہے۔ یعنی تیسری طلاق کے بعد اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے دونوں صورتوں میں حلالہ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد اس سے متصل جملہ استثنائے میں خلع کی اجازت دی گئی ہے جس کی رو سے عورت اپنی رضا مندی سے کچھ مال اپنی طرف سے دے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے گویا بدستوری لینا بدستور منع ہے۔

اس کے بعد سورۃ البقرہ میں دوبار سے زائد طلاق دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

”پھر اگر اس عورت کو طلاق (تیسری بار) دی تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ باہم مل جائیں۔ اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں بندھی ہوئی اللہ کی“

ایک اور جگہ قرآن مجید میں حکم طلاق آیا ہے :
”جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی عدت تک تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے۔ اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان کے ساتھ زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو سبھی“

سورہ ”الطلاق“ میں ہے :
”اے نبی! جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت تک اور گنتے رجوع عدت کو اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا۔ اور مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے اور وہ بھی نہ نکلیں مگر (جب وہ) کریں صریح بے حیائی اور یہ حدیں ہیں بندھی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے تو اس نے بڑا کیا اپنا اس کو خبر نہیں شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت (یعنی مرد کا خیال عورت کے بارے میں بدل جائے اور وہ اسے واپس لے لے۔“)

پھر اسی سورۃ میں آگے فرمایا گیا ہے کہ :
”پھر جب پہنچیں اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کے دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے موافق اور گواہ کر لو دو معتبر اپنے میں سے اور سیدھی ادا کر دو گواہی واسطے اللہ کے۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی یقین رکھتا ہے اللہ پر اور پچھلے دن پر“

مزید اسی سورہ میں ہے :
”اور جو عورتیں ناامید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں اگر اس کی وجہ سے تمہیں شر ہو گیا ان کے زمانہ عدت میں تو ان کی عدت ہے تین مہینے اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ ہے کہ جن میں پیٹ کا بچہ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کہ دیتا ہے وہ اس کے کام میں آسانی“

کی اور تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان گھبرا کر بھاگے تو حضرت طلحہؓ میدان میں ڈٹے رہے اور اسی دادِ شجاعت دی کہ ہر جگہ آپؐ کی بہادری کا چرچا ہونے لگا۔ اس جنگ میں آپؐ کے بدن پر ستر سے زائد زخم آئے۔

۹ھ میں جب رسول اللہؐ نے قیصر روم پر حملہ کرنے کے لیے عظیم الشان لشکر تیار کیا تو اسی لشکر کی امداد کے لیے حضرت طلحہؓ نے بہت بڑی رقم دی جس کی وجہ سے رسول اللہؐ نے آپؐ کو فیاض کا لقب دیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی وفات سے قبل جن چھ اشخاص میں سے اپنی جگہ خلیفہ منتخب کرنے کی تجویز پیش کی تھی ان میں سے ایک حضرت طلحہؓ بھی تھے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب باغیوں نے ملک میں شورش اور بد امنی پھا کر دی اور حضرت علیؓ کو فوسے فوسے کر بصرہ کی طرف بڑھے تو حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ مقابلے پر آئے۔ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی۔

حضرت زبیرؓ کسی وجہ سے جنگ سے تارہ شش نوکے جس کی بنا پر آپؐ کا اندادہ بھی دور پڑ گیا اور آپؐ نے جنگ سے ہاتھ روک لیا۔ لیکن مروان نے ایک بیٹا مارا جو پاؤں پر سکا۔ اور اسی سے وفات پائی اس وقت آپؐ کی عمر ۶۴ برس تھی۔

آپؐ بہت مالدار تھے۔ خدا ترسی اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ کسی موقع پر انہیں خدا کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے سے ہاتھ نہیں کھینچنا پڑا۔ آپؐ کے اس وصف کی تعریف میں قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں ایک آیت بھی اشارۃً نازل ہوئی۔

اسلام لانے سے قبل آپؐ تجارت کیا کرتے تھے۔ بعد میں مدینہ گزر رخت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ خیبر اور عراق عرب میں ہانی ارٹھی آپؐ کی ملکیت تھی۔ جس سے آپؐ کی ذرائع آمدنی اوسطاً ایک ہزار دینار تھے۔ وفات کے وقت آپؐ نے بائیس لاکھ درہم اور دو سو لاکھ دینار چھوڑے۔

غیر منقولہ جائیداد کی قیمت تین کروڑ درہم سے کم نہ تھی۔ اس کے باوجود آپؐ زندگی بھر سادہ خوراک استعمال کرتے رہے اور سادہ زندگی بسر کی۔

ابن کعبؓ کو بھی رنگین اور قیمتی قبا پہننا کرتے تھے۔

طلحہ بن عتبہ

آپؐ قبیلہ اوس کے بنو نجی میں سے ہیں۔ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے جبکہ مدینہ میں شہید ہوئے۔ حضورؐ کے حبیل اللہؓ بھی تھے۔ آپؐ سے متعدد روایات مروی ہیں۔

طلیب ابن عمیر

نام تلیب، کنیت ابو عدی۔ آپؐ کی والدہ رومیہ حبشہ کی بیٹی اور حضورؐ اکرمؐ کی چھٹی بیٹی تھیں۔ مکہ میں اپنے والد سے اسلام میں مسلمان ہوئے۔ اور اپنی والدہ کو بھی تبلیغ کے ذریعے مسلمان کر لیا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مشرکین مکہ رسول اللہؐ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ ان موقعوں پر حضرت طلیبؓ ہر طرح سے آپؐ کو بچاتے اور مشرکین سے مقابلہ کرنے سے بھی نہ ہچکچاتے۔ چنانچہ مشرکین ہر منہ ابو جب جو حضورؐ اکرمؐ کو اذیتیں دینے میں سب سے آگے ہوتا تھا حضرت طلیبؓ کا نام لیتا تھا۔ اسے طلیبؓ نے ہر طرح مارا جس سے تمام مشرکین برا بھلا ہو گئے اور ابو لب نے اپنی بہن سے شکایت کی مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔

کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو آپؐ

پانچویں سال کے آخری حصے میں یہ احکام نازل ہوئے :

”اے ایمان والو! جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو پھر ان کو چھوڑ دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، حوا سن پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹھلانا کہ گنتی پوری کرادو، ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت کرو جیسی طرح سے۔“

سورۃ بقرہ میں ہے کہ اگر نکاح کے بعد ہاتھ لگانے سے قبل ہی طلاق دے دی جائے اور حق مہر ملے ہو چکا ہو تو لازم ہے کہ اس کا آدھا ادا کیا جائے جو کہ مقرر ہو چکا مگر اس میں مرد یا عورت کی طرف سے اگر درگزر کیا جائے تو بھلا۔

طلاق کا ذکر قرآن میں مکمل تفصیل کے ساتھ آیا ہے پھر یہی نہیں بلکہ احادیث میں بھی اس کے نزاعی پہلوؤں پر سیر حاصل ارشادات موجود ہیں۔

لیکن اس ساری تفصیل کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ طلاق ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ ایام حین میں عورتوں کو طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اگر باہر مجبوری عام حالات میں نوبت طلاق تک پہنچ ہی جائے تو اس کی اجازت دیتے ہوئے بھی اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے :

طلاق، سورۃ

قرآن مجید کی ایک سورۃ کا نام۔ عدد ترتیب ۶۵۔ عدد نزول ۹۹۔ اس سورۃ کا دوسرا نام النساء القصری (چھوٹی سورۃ النساء) ہے یہ مدنی سورۃ ہے۔ اس کی آیات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بھرے کے قاریوں کے نزدیک اس میں گیارہ آیات ہیں مگر اکثر علماء کے نزدیک بارہ آیات ہیں۔

علمائے اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حضورؐ نے ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کو طلاق دے دی تو اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی اور آپؐ سے کہا گیا کہ حضرت حفصہؓ سے رجوع کر لیجئے۔ کیونکہ وہ پابند صوم و صلوة ہیں اور جنت میں آپؐ کی ازواجِ مطہرات میں سے ہوں گی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور بعض دیگر صحابہؓ نے حالت حین میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی اور عدت کے مطابق بیویوں کو طلاق دینے کا حکم ہوا۔

بعض علمائے کہا ہے کہ نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کے کچھ احکام تو دیگر سورتوں میں بیان ہو گئے تھے۔ باقی ضروری احکام عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔

امام ابوبکرؓ الجصاص نے سورۃ الطلاق کی ابتدائی سات آیات کی روشنی میں طلاق، عدت اور رضاعت کے احکام پر مفید بحث کی ہے اسی طرح قاضی ابوبکر ابن العربیؓ نے بھی اس سورۃ کی پانچ آیات سے ۴۴ کے قریب مختلف شرعی احکام اور فقہی مسائل کا استنباط کیا ہے۔

اس سورۃ کے سلسلے میں آنحضرتؐ سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ الطلاق کی تلاوت کی وہ سنت رسول اللہؐ پر فوت ہوگا۔

طلحہ بن عبید اللہ

کنیت ابو محمد۔ لقب فیاض اور خیر۔ آپؐ کی پیدائش ہجرت نبویؐ سے ۴۴ برس قبل ہوئی۔ ابتدائی آٹھ مسلمانوں میں سے ہیں مشہور صحابی زبیرؓ بن عوام کے اسلامی بھائی۔ حضرت ابوبکرؓ کے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت

مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربان گاہ پر پیش کرتا ہے۔ دنیا کے تمام تعلقات حتیٰ کہ روزمرہ کا لباس تک ترک کر کے بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور فیضانِ اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔

قبل اسلام کے زمانے میں اہل عرب دینِ ابراہیم علیہ السلام کا ایک حصہ سمجھ کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن دیگر جابلانہ اور غیر شرعی تصورات کی طرح قرینہ حج کی بجائے اوری کے سلسلے میں بھی ان کے ہاں کئی من گھڑت اور غلط تہذیب رسومات جڑ پکڑ گئی تھیں۔ جن میں سے ایک یہ تھی کہ لوگ طواف کعبہ تکے ہو کر کرتے تھے۔ ابن عباسؓ کی روایت (منقولہ مسلم کتاب التفسیر حدیث ۲۵) کے مطابق زمانہ جاہلیت میں عورتیں برہنہ ہو کر طواف کعبہ کیا کرتی تھیں۔ اس پر باقاعدہ ایک آیت نازل ہوئی۔

فتح مکہ کے بعد ۹ھ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو امیر حج بنا کر بھیجا تو اس موقع پر اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کر سکے گا اور نہ کوئی شخص برہنہ ہو کر طواف بیت کر سکے گا۔

طواف ارکان حج میں سے ایک ہے۔ مختلف احادیث میں اس کے بارے میں بیان آیا ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ حائضہ اور نفاس کے لیے اس میں رخصت ہے۔

اس کے کچھ ارکان، ادب اور شرائط ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

نیت، طہارت، بدن، لباس، طواف کا آغاز، حجر اسود سے ہو، طواف مسجد حرام کے اندر ہونا کہ مسجد کے باہر یعنی طواف خانہ کعبہ کا لازم ہے نہ کہ مسجد حرام کا۔

حنفیہ کے نزدیک طواف کے واجبات آٹھ ہیں:

طہارت بدن (بے وضو شخص اور حین و نفاس والی عورتیں نیز جنبی طواف نہ کرے) ستر عورت کے برابر کپڑے کا پاک ہونا، ستر عورت، پاپیادہ ہونا، دائیں طرف سے ابتداء، حجر اسود سے شروع کرنا۔ حطیم کو طواف میں داخل کرنا۔ بعد طواف دو رکعت نماز ادا کرنا۔

ارکان طواف سات چکے ہیں جنہیں اشواط کہا جاتا ہے۔ ہر چکے حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ پہلے تین چکروں میں رمل کرنا چاہیے۔ یعنی طواف کرنے والا اپنے کندھوں کو ہتھوڑا ملا کر، قدرے اڑکھ کر اور کچھ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلے۔ (عورتوں کے لیے رمل کا حکم نہیں ہے) باقی چار چکروں میں عام رفتار سے چلنا چاہیے۔

رمل کی حقیقت یہ ہے کہ ہجرت کے بعد پہلی دفعہ جب رسول اللہؐ صحاب کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھو انہیں یثرب کی گرمی نے نحیف و زہرا بنا دیا ہے۔ اس پر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے تین اشواط میں ورا کر اڑکھ اور سیدہ تان کر چلو۔ یہ رسم آج بھی ادب طواف کے طور پر جاری ہے۔ ہر پھرے میں طواف کرنے والا جب رکن یمانی (بیت اللہ کا وہ گوشہ جو جنوبی جانب بطرف بن واقع ہے) پر پہنچے تو اس کو بھی ہاتھ سے چھو لینا مستحب ہے۔ یہ رکن یمانی کا اسلام ہے۔

ہر مرتبہ حجر اسود پر پہنچ کر بغیر تکلیف اٹھائے یا بغیر کسی اور کو تکلیف دینے اسے بوسہ دینا چاہیے۔ طواف کرتے ہوئے دعائیں پڑھتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مشغول رہنا چاہیے۔ طواف کے لیے کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے۔ آپؐ سے بہت سی مختصر اور جامع دعائیں مروی ہیں۔

طواف سے فارغ ہو کر مقامِ ابراہیمؑ پر اور اگر وہاں ممکن نہ ہو تو جہاں بھی پہنچ

بھی مکہ سے جہتہ چلے گئے۔ جہاں سے کچھ عرصہ بعد مدینہ واپس آ گئے۔ اور جب مکہ بدر اور بعد کے سب معرکوں میں جانبازی سے حصہ لیا۔ ۱۲ھ میں جنگِ احزاب میں شہادت پائی۔ اس وقت آپؐ کی عمر ۶۵ سال تھی؟

طلیبہ اسدی

مدعیانِ نبوت میں سے ایک شخص۔ بنو اسد کا سردار۔ عرب کے بہادر آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسلام کی شہرت جب دور دور تک پھیل گئی، اور مسلمانوں کی عظمت کا سکھ چم گیا تو دور دراز کے علاقوں میں بعض کفار سرداروں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پس منظر میں اس عقیدت و احترام اور جاہ و جلال کے حصول کی خواہش کا رفرما تھی جو حضور اکرمؐ کو حاصل تھا۔ بعض لوگوں نے بھی ان جھوٹے غیوں کی اطاعت گزاری شروع کر دی تا کہ جس طرح قریش کو اطاعت رسولؐ کے باعث عزت و توقیر حاصل ہوئی انھیں بھی حاصل ہو سکے۔ لیکن حضورؐ نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور اس کو پھیلانے کے لیے جن مصائب کا سامنا کیا تھا کسی اور شخص میں ان کی تاب لانے کا حوصلہ نہ تھا اس لیے جھوٹے دعوے والے ان نبوت کا فریب بہت جلد کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔

طلیبہ ایک بار اپنے تئیں کے چند لوگوں کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور دور دور تک پانی کا نشان نہ تھا۔ قافلے کے لوگ پیاس سے بے تاب تھے۔ ایک ایک صلیب کے منہ سے نکلی گئی کہ تمہیں بہت جلد پانی مل جائے گا اور اتفاقاً ایسا ہی ہوا۔ قافلہ بہت جلد پانی کے ایک چشمے کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اس کی نبوت کے لیے ایک سہارا بن گیا۔ اور اس نے اس "معجزہ" کو اپنی نبوت کی صداقت کے ثبوت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ تاہم آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آپؐ کے خدو علم بغاوت بلند کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ اس کی بغاوت کا آغاز حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کے زمانے میں ہوا۔ لیکن حضرت خالد بن ولیدؓ نے اسے شکست فاش دی اور وہ دوبارہ اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم رہا۔

طواف

عربی لفظ جس کے معنی ہیں گھومنا، چکر لگانا۔

شرعی اصطلاح کے مطابق طواف سے مراد مخصوص طریقے سے خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانا اور پھر چکر لگانا ہے۔ اسلامی نقطہ سے بیت اللہ کا طواف نماز روزے کی طرح ایک مقصود بالذات عبادت ہے اس لیے طواف کرتے وقت ضروری ہے کہ انسان کا بدن اور لباس پاک صاف ہو۔

طواف سنتِ ابراہیمی ہے اور اسلام میں اسے حضرت ابراہیمؑ کی سنت کے طور پر باقی رکھا گیا ہے۔ قرآن میں دو مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے یہ بیجا و بے پال صاف رکھنے کا حکم دیا۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۲۴ میں جن دس چیزوں کا ذکر ہے ان میں طواف کعبہ اور حج کے دوسرے مسامک بھی شامل ہیں۔

طواف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے اوری میں اس کے گھر کے ارد گرد انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ گھومنے اور اپنا سب کچھ اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں نثار کرنے کا عملی ثبوت پیش کرنے کے مترادف ہے۔ طواف کرتے وقت ایک

بہت سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ طور سینا ایک آتش فشاں پہاڑ تھا۔
کی قدیم روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ حضرت موسیٰؑ کی مہجرت کی آماجگاہ تھا۔
اس دور کا چھوٹا سا قصبہ جبل موسیٰ کے جنوب مغرب میں خلیج موسیٰ کے کنارے اور اس
مقدسے پچاس میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ اس دور میں پانی کی کمی رسائی کے ذریعہ بہت
اچھے میں اور اس کے مضافات میں کھجوروں کے بڑے بڑے نخلستان ہیں اس سے یہ زیادہ
مذائے سینا کی اہم ترین بندرگاہ ہے۔ جب پرتگالیوں نے ہندوستان بحری راستہ دریافت
کر لیا تو اس طور کی اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور اس کی حیثیت محض باہمی گیراؤ
کے ایک گھاؤں کی سی رہ گئی۔

اٹھارھویں صدی کے نصف آخر میں یہاں مکہ مکرمہ سے لوٹنے والے عربوں
کے لیے قرنطینہ کا مقام قائم کیا گیا۔ اس کے بعد یہ قصبہ پھر پہلے پھوٹنے لگا۔
کوہ طور (جبل طور) پر حضرت عیسیٰؑ اپنے حواریوں پر ظہور فرما ہوئے تھے
صلیبی جنگوں کے زمانے میں اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود قلعے پر صلاح الدین ایوبی نے
قبضہ کر لیا تھا جسے ملک العادل نے ۱۲۱۷ء میں از سر نو تعمیر کیا۔ صلیبیوں نے یہی
سال اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ بیبرس نے
اس کا پر حملہ کرنے کے لیے اس کو اپنا فوجی مرکز بنایا۔

یہودیوں کی روایت کے مطابق اس طور نامیٹس کے اوپر ۱۰۰۰ فٹ
بلند سارمویں کی ایک مقدس پہاڑی ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے سق
کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔

طوسی، نصیر الدین

نصیر الدین ابو جعفر محمد بن محمد بن الحسن بن منجم، مؤرخ اور شیوہ بیان
اس کا زمانہ حیات مغول کے حملوں کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔

۵۹۷ھ / ۱۲۰۱ء کو طوس میں پیدا ہوا اور ۶۷۷ھ / ۱۲۷۷ء کو بقیہ
میں وفات پائی۔ نصیر الدین طوسی نے اسماعیلی حاکم ناصر الدین عبد الرحیم بن ابی منصور
کے منجم کی حیثیت سے سرگت میں ملازمت شروع کی۔ جب اس کی کوشش پر
افشا ہو گیا کہ وہ دربار خلافت میں جا چکا ہے تو اسے نظر بند کر دیا۔ لیکن اس کی
ملازمت بحال رکھی گئی اور اسے اجازت دی گئی کہ وہ علم ہیئت میں اپنی تحقیق
و تدقیق جاری رکھے۔

۱۲۵۶ء میں اس نے حشیشین کے شیخ رکن الدین خورشید شاہ کو مدعو کر کے حوٹ
کو دیا اور پھر اس کا مستعد مشیر ہو کر نکلتا۔ بغداد کی مہم پر اس کے ساتھ دوا و شفا
میں اس کے حکم سے ایک رخصہ گاہ قائم کی پھر مدینہ منورہ اور معتمد دین بن ابی
نے اپنے شرواقہ اور مورتے دم تک قائم رکھا۔

اس کے سیاسی رویے کی تعیین اس کے شاہی خطبے سے کی جاسکتی ہے۔
رکھنے سے ہوئی تھی چنانچہ وہ جمہوریت اور توحیدیت کے حامی تھے۔
مستعد جماعت کا سردار بن گیا اور خلافت عباسیہ کا منہ بن کر مغلوں سے
گیا۔ یہ اس کے رسوخ کا اثر تھا کہ مغلوں کی پیدا کردہ عالمگیر باد میں شیعوں
پر کچھ منظور اہمیت رکھ کر کیا گیا اور جنوبی عراق میں ان کے مقدس مقامات دست دراز
تھے محفوظ رہے۔

طوسی کی دو کتابیں اصول و عقائد مذہب پر ہیں جن کی اس کے ہم مذہب
بے حد قدر و منزلت کرتے ہیں۔ ان پر کسی بارشیں لکھی گئی ہیں۔

وہ راسخ العقیدہ شیعہ اور دوازدہ اماموں کا عقیدت مند تھا۔

سے جگہ میسر ہو دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔
طواف کی تین قسمیں ہیں :
۱۔ طواف القدوم۔ مکے میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے امام ابوحنیفہؒ
امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک سنت ہے۔ امام مالکؒ اسے واجب
قرار دیتے ہیں۔

۲۔ طواف الأفاضل : یہ ارکان حج و عمرہ میں سے ہے۔ اسے طواف الزیادہ
بھی کہا جاتا ہے۔

۳۔ طواف الوداع۔ اسے طواف السدر بھی کہتے ہیں اور یہ مسنون ہے
یہ مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت ادا کیا جاتا ہے۔

طور

لغوی معنی ہیں سرسبز پہاڑ۔ اگر پہاڑ سرسبز ہو تو اسے طور نہیں کہتے
(تاج العروس) ابن فارس کے مطابق اس مادے کے بنیادی معنی کسی چیز کے
لمبا ہونے یا بڑھنے کے ہیں۔ خواہ وہ لمبا مکان سے تعلق رکھتی ہو یا زمان سے
اور پہاڑ کو طور اس کے طول، عرض اور بلندی میں پھیلنے اور بڑھنے کی وجہ
سے کہتے ہیں۔

صحیح بخاری میں مجاہد سے مروی ہے کہ طور سریانی زبان کا لفظ ہے جس
کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ علامہ سیوطی سے مروی ہے کہ یہ نبطی زبان کا لفظ ہے
اور نہ صرف نبطی اور سریانی بلکہ بہت سی قدیم زبانوں میں بھی طور پہاڑی کے
معنی میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن میں جس طور (طور سینا) کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰؑ پر تجلی الہی کی
وجہ سے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں معروف ہے۔ وہ کون سا پہاڑ
ہے۔ اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔

طور دراصل ایک سلسلہ کوہ کا نام ہے جو خلیج سوزہ اور خلیج عقبہ کے درمیان
ایک تگون کی بناتا ہے۔ مغرب کی طرف خلیج سوزہ کے ذریعے یہ مصر اور مشرق کی
طرف خلیج عقبہ کے ذریعے بلاد عرب سے الگ ہوتا ہے۔ اس کے اضلاع کوئی ایک
سو چالیس میل لمبے ہیں۔ شمال کی طرف ان کی اونچائی بہت کم ہے اور جگہ جگہ ریت
کے تودے ہیں۔ لیکن جنوبی سمت اس کی بعض چوٹیاں نو نو ہزار فٹ بلند ہیں اور یہ
حقہ سرسبز و شاداب ہے۔ طور سینین سے فلسطین کی حدود تک تیرہ کاسحرا
ہے۔ اس پہاڑ پر جو بحیرہ قلزم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے الامن (الیم) کے
کے مقام سے لوگ چڑھتا کرتے تھے۔ جہاں ایک بارہنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا تھا
اس کے قریب وادی طوی ہے۔ اسی مقام پر حضرت موسیٰؑ نے فرعون کی طرف
بھیجے جانے سے قبل اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ یہ پہاڑ اب جبل موسیٰ بھی کہلاتا
ہے۔ اس کے شمالی جانب ایک وادی "وادی شعیب" کے نام سے مشہور ہے۔ پہاڑ
۵۰۰۰ فٹ کی بلندی پر خانقاہ کیتھارین واقع ہے جس کو حبشینیوں اول نے غالباً
۵۲۸ھ سے ۵۹۲ھ کے درمیان طور سینا کے راہبوں کی حفاظت کے لیے تعمیر
کیا تھا۔ خانقاہ کے راہبوں کے پاس ایک خط موجود ہے جس کے بارے میں کہا
جاتا ہے کہ یہ آنحضرتؐ نے انہیں عطا فرمایا تھا جس میں انہیں امان دی گئی تھی
قرآن مجید میں طور کا لفظ دس بار آیا ہے۔ تورات میں اس مخصوص
پہاڑ کا نام حورب ہے جہاں حضرت موسیٰؑ پر تجلی ہوئی۔

ایک عالم اثاریات کی روسے بائبل کی قدیم ترین روایات سے ہمیں

حضرت نوحؑ نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی اس ابلاغِ دعوت و ارسالِ ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلب گار نہیں ہوں۔ اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر دان ہے۔

یوں حضرت نوحؑ نے اپنی تمام کوششیں اور صلاحیتیں اس امر پر صرف کر دیں کہ کسی طرح ان کی قوم سمجھ جائے، اور صراطِ مستقیم اختیار کر لے۔ لیکن قوم نے نہ مانا اور جس قدر نبیؑ خدا کی طرف سے تبلیغِ حق میں جدوجہد ہوتی تھی اتنا ہی ادھر سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوتا تھا۔ ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی صورت میں بھی وڈ، سواخ، بیغوث، بیغوث اور نستر جیسے بتوں کی پرستش نہ چھوڑو۔

یہ مباحث سورہ نوحؑ میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ دعوتِ دین کے مسائل کیا تھے اور ان کا کیسے کیسے سامنا کیا گیا اور کس کس طرح قوم نوحؑ کو دعوتِ دین دی گئی لیکن اپنی کج روی اور پختی کے باعث وہ لوگ نہ مانے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اے نوحؑ تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا اب اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے (عذابِ الہی کا) وعدہ کیا تھا وہ لے آیا (سورہ ہود) بالآخر جب حضرت نوحؑ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کوششیں، عناد اور سب دھرمی ان پر دامنِ صبح ہو گئی اور ساڑھے نو سو سال کی پیم کوشش اور جدوجہد کے باوجود انہیں ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بہت ملول اور پریشان ہوئے۔ تب خدا نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔

جب حضرت نوحؑ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغِ حق میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں رہ گئی تھی بلکہ یہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی کشتی کا نتیجہ، تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔

”اے پروردگار! تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یونہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر لیں گے اور ان کی نسل بھی اسی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کی دعا قبول فرمائی۔ اور قانونِ اجرائے اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی کی سزا کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت نوحؑ کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسبابِ ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کی نافرمانی کرنے والوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوحؑ نے حکمِ الہی سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اس عمل پر ان کی قوم کے منکر افراد نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور جب کبھی ادھر سے گزرتے تو کہتے کہ خوب! جب ہم غرق ہونے لگیں گے تو تو اور تیرے پیرو اس کشتی پر سوار ہو کر محفوظ ہو جائیں گے کیا احمقانہ خیال ہے حضرت نوحؑ ان کو انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقتِ حال سے آگاہ کر دیا تھا۔

آخر سفینہٴ نوحؑ بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوحؑ نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا یعنی زمین کی تہہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحیِ الہی کے ذریعہ انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنے خاندان کو کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیں۔ اور جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پناہ گزیں ہو اور وہ چالیس نفر بھی جو ان پر ایمان لائے تھے ان کی کشتی

اس کا ثبوت اس کی متصوفانہ کتاب ’کتاب الاشراف‘ سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تصوف کا قائل اور الحلاج کا مداح تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ اپنے بہت سے ہم مذہبوں میں ممتاز ہے۔ فقہ میں اس نے قانونِ دین پر کتابیں لکھیں۔ اس کی ایک ادبی تصنیف اخلاقِ ناسری ہے۔ اپنے فرقے سے محبت و عقیدت کے باوجود اس کے تعلقات دوسروں سے خوشگوار طور پر استوار تھے۔ اس نے جلال الدین رومیؒ سے خطوط کے ذریعے اور نجم الدین رازیؒ سے بالمشافہ علمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔

طوسی کی طبیعت علمی اعتبار سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی لیکن طوسی کی وہ محنت قابلِ داد ہے جو اس نے ثابت بن قرہ، قسطنطین کوتا اور اسحاق بن حسن بن کے ان ترجموں کی صحت و اشاعت میں کی جو انہوں نے یونانی مہندسوں اور ہدایت دانوں کی کتابوں سے کیے تھے۔ علمِ ہدایت میں اپنی کامیابیوں کے لحاظ سے طوسی نے بہت شہرت پائی۔

طوفانِ نوحؑ

ایک تاریخی واقعہ جو سفرِ نوحؑ کی رسالت کے دوران پیش آیا۔ قصص القرآن کے مؤلف کے مطابق حضرت نوحؑ حضرت آدمؑ کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو رسالت نوازا گیا۔

حضرت نوحؑ اور طوفانِ نوحؑ کا ذکر قرآن میں تفصیلی طور پر آیا ہے لیکن اس تفصیل میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں گزشتہ واقعات کی فقط انتہی جزئیات کا ذکر و نقل ہوتا ہے جو مقصد کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ اس اسلوبِ بیان کے مطابق قرآن پاک میں حضرت نوحؑ کا ذکر چالیس مقامات پر ہے۔ اور طوفانِ نوحؑ کے واقعے کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، یسود، مومنون، شعراء، قمر اور سورہ نوحؑ ہی میں بیان ہوئیں۔ حضرت نوحؑ کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے نا آشنا ہو چکی تھی اور خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان ہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول نوحؑ کو مبعوث کیا گیا۔

حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور سچے مذہب کی دعوت دی۔ لیکن قوم کے نفرت و حقارت سے انکار پر اصرار کیا۔ ان کی قوم کے امراء و رؤسا نے نوحؑ کی ہر طرف سے تکذیب و تحقیر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جو شخص نہ دولت و ثروت میں ہم سے برتر ہے اور نہ انسانیت کے رتبہ سے بلند ”فرشتہ“ ہو سکتا ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ ہمارا بیٹھو اپنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔

حضرت نوحؑ کے گرد جمع ہونے والے لوگ کمزور اور غریب تھے اور امراء ان سے مسخر کا رویہ رکھتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ پہلے ان پست غریب افراد کو اپنے پاس سے نکال دو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے کیونکہ ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے لیکن حضرت نوحؑ کا کہنا تھا کہ ایسا کبھی نہ ہو گا۔ اور اگر میں ایسا کروں تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جلتے پناہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاں غریب و امیر کا کوئی سوال نہیں ہے اور فرماتے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و جسمت کے تابع نہیں ہے اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا اصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے بلکہ اس کے برعکس طہانیت نفس، رضائے الہی، غنِ قلب اور اخلاصِ نیت و عمل پر موقوف ہے۔

طوفانِ نوح زمین کے کسی خاص حصے سے متعلق رہا ہو یا تمام کرۂ ارض سے ۔
بہر حال مذاہبِ عالم کی تاریخ اور علمِ آثار ارض سے یہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ
تاریخی حقیقت رکھتا ہے اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تورات کے
علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے ۔

طہ ، سورۃ

(طہا) حروفِ مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام جو
ترتیب کے اعتبار سے بیسویں ہے۔ سورتِ مریم کے بعد اور سورتِ انبیاء سے پہلے مندرج
ہے۔ ترتیبِ نزول کے اعتبار سے پینتالیسویں سورت ہے۔ جو سورۃِ مریم کے بعد
اور سورۃِ الواقعه سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔

کفار مکہ میں ابو جہل اور انفر الحارث وغیرہ نے کبن مشروع کیا کر دیا تھا کہ
اللہ تعالیٰ نے محمدؐ پر قرآن مجید نازل کر کے انھیں تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس
سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور فرمایا کہ قرآن کسی کی تکلیف کے
لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔

القرطبی نے لفظ طہ پر تفصیل بحث کی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ
الکلیم بھی ہے۔ یہ پوری سورت جمہورِ علماء کے نزدیک کی ہے مگر بعض کے نزدیک ایک
سوتیسویں اور ایک سو اسیسویں آیت مدنی ہے۔ سورت طہ میں کل ۱۵ آیات
ہیں۔

گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور مناسبت یہ ہے کہ پہلی سورت
(سورۃِ مریم) ترتیب کے لحاظ سے بھی اس سے قبل نازل ہوئی۔ دونوں کا آغاز
حروفِ مقطعات سے ہوتا ہے۔ گزشتہ سورت کے آخر میں بیانِ نبوت کے قرآن
مجید کو لوگوں کی سہولت اور ہدایت کے لیے عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ اب اس سورت
کے آغاز میں بتا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کے لیے
نازل کیا گیا ہے۔ گزشتہ سورت میں بہت سے انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ اس
سورت میں ان قصوں میں حضرت موسیٰؑ کا قصہ بڑی تفصیل و رشتہ دہائی سے بیان
کیا گیا ہے اس میں طور سینا پر موسیٰؑ کا اللہ سے ہمکلام ہونا، عصا سے
حضرت ہارون کی نبوت کے لیے حضرت موسیٰؑ کی دعا، فرعون پر تردّد و شک و
موسیٰؑ کی اللہ تعالیٰ سے التجا، فرعون کے عذاب میں حضرت موسیٰؑ کی پوری شہادت
کا حق کے سامنے سرسجود ہونا، مصر سے ان کی فرار، فرعون کا عذاب ہونا اور
سامری کے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا ذکر ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید سے غرض کرنے والوں کو نذرِ قیامت کی بات
کے احوال، قصہِ آدمؑ کے بعض پہلو، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے عذاب
گزشتہ امتوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے اور قیامت کے دن مسلمانوں
مشرکین کے لیے مہبت کا ذکر ہے اور سب سے آخر میں کفار کی نذرِ قیامت کی
کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر ثابت قدم رہنے اور اللہ کی یاد سے
مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

قاضی ابوبکر ابن ابی نعیم نے سورت طہ کی نو مختلف آیات میں کے قریب
مختلف شرعی احکام اور فقہی مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اسی حرجِ امام ابو یوسفؒ
نے اس سورت کی بعض آیات کی روشنی میں متعدد علمی مسائل و فقہی مباحث کی تفصیل
پیش کی ہے۔

اس سورت کے فضائل کے ضمن میں یہ بات شامی حویلی پر قابلِ ذکر ہے کہ یہی

میں سوار ہو جائیں۔
جب وحی الہی کی تکمیل ہو گئی تو آسمان کو حکم ہوا کہ پانی پر سنا شروع ہو اور زمین
کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ چنانچہ حکم الہی کے تحت ایسا ہی ہوا
اور کشتی پانی میں تیرتی رہی یہاں تک کہ تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور
اپنے کفر کر دار کو پہنچ گئے۔

حضرت نوحؑ نے طوفانی عذاب کے وقت خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے عذاب کے
متعلق سفارش کی لیکن خدا تعالیٰ نے انہیں اس سفارش سے روک دیا۔ سورہ ہود
میں اس کا ذکر اس طرح ہے :

”اور نوحؑ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار! میرا بیٹا میرے
اہل ہی میں سے ہے اور تیرا بندہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے کہا۔ اے نوحؑ! یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ بدکردار ہے، پس تجھ کو
ایسا نہ کرنا چاہیے۔ جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو میں بلاشبہ تجھ کو نصیحت کرتا
ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن، نوحؑ نے کہا۔ اے اللہ! میں بلا تردد اس بارے
میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اگر
تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نفعناں اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔
نوحؑ سے کہہ دیا گیا۔ اے نوحؑ! ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی
اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔“

قرآن میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کر کے دراصل یہ بات ثابت کی گئی ہے
کہ وعدہ نجات کا منشأ نسل و خاندان قطعاً نہیں بلکہ ایمان باللہ ہے۔
کافروں کی غرقابی کے بعد پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہوا اور کشتی
نوحؑ کے سواروں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا
اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابوالبشر ثانی یا آدم ثانی (انسانوں کا
دوسرا باپ) مشہور ہوا اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو ”اول المرسل“
کہا گیا۔

واقعہ کی تفصیلات کے اعتبار سے اس کا ذکر یہاں ختم ہو جاتا ہے لیکن اس
میں بعض علمی اور تاریخی پہلو بھی تشنہ تحریر ہیں۔

اس طوفان کے متعلق علماء میں ہمیشہ دو رائےیں رہی ہیں۔ علمائے اسلام میں
سے ایک جماعت علمائے یہود و نصاریٰ اور بعض ماہرینِ علومِ فلکیات طبقات
الارض اور تاریخی طبیعیات کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا
بلکہ صرف اسی خطہ میں محدود تھا جہاں حضرت نوحؑ کی قوم آباد تھی اور یہ علاقہ
مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر مربع ہوتا ہے ان کے
مطابق اس طوفان کے آثار کرۂ ارض کے ان گوشوں اور چوٹیوں پر نہیں ملتے جو
اس مخصوص علاقوں سے دور تھے۔ اس کے علاوہ انسانی آبادی میں بھی زیادہ
اضافہ بھی نہیں ہوا تھا اور نسلِ آدم صرف اسی خطے میں آباد تھی جہاں جہاں
عذاب نازل ہوا۔

لیکن بعض علمائے اسلام، ماہرینِ طبقات الارض اور علمائے طبیعیات
کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا اور یہ ایک ہی نہیں بلکہ ان کے
خیال میں اس سرزمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں ان ہی میں سے ایک یہ بھی
تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ”جزیرہ“ یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑ
پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین کی یہ
رائے ہے کہ یہ حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔

کو فراموش کر دیں تو میں دنیا کی مصیبت میں شریعت کے آداب پر قائم رہ کر حق تعالیٰ کو یاد رکھ سکوں۔

روایت ہے کہ ابو جعفر حویلی چالیس سال تک کہ میں مجاور رہے اور حرم کعبہ کے اندر طہارت نہیں کی بلکہ ہر بار طہارت کے لیے حرم کی حدود سے باہر جاتے فرماتے کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے میں ناپسند کرتا ہوں کہ مستحق پانی اس پر گراؤں۔

حضرت ابراہیم خواص سے روایت ہے کہ آپ رمی کی جامع مسجد میں درود شکم میں مبتلا تھے تو ایک دن رات میں ساٹھ غسل کیے تھے اور آخر کار آپ کی وفات بھی پانی ہی میں ہوئی تھی۔

ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر شبلیؓ نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو کیا تو بافت نے آواز دی کہ تو نے ظاہر کو آراستہ کر لیا باطن کی صفائی کہاں ہے۔ آپ وہاں سے لوٹے اور سارا مال و اسباب راہِ خدا میں دے دیا اور ایک سال تک اتنے کپڑے کے سوانہ پہنا جس سے نماز درست ہو جائے۔ پھر حضرت جنیدؒ کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا اے ابو بکر! وہ نہایت مفید طہارت تھی جو تو نے کی۔ خدا تعالیٰ تجھے ہمیشہ پاک رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کبھی بے طہارت نہ رہے یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک مرید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے طہارت کرا دے۔ چنانچہ اس نے آپ کا وضو کرا دیا۔ اور ریش مبارک کا خلال کرنا بھول گیا۔ آپ اس وقت بول نہیں سکتے تھے۔ مرید کا ہاتھ پکڑ کر ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں تک کہ اس نے خلال کر دیا۔

حضرت بایزید سے روایت ہے کہ میرے دل میں جب دنیا کا خیال گزرتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور جب عقبی کا خیال آتا ہے تو غسل کر لیتا ہوں کیونکہ دنیا حادث ہے اس کا خیال حادث (بے وضو) ہوتا ہے اور عقبی آرام کا محل ہے اور اس کا خیال جانی یعنی حکمی ناپاکی موجب غسل ہے۔

اسلام میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ طہارت پانی سے کی جاتی ہے اور تیمم اُسے کہتے ہیں جو پانی کی عدم موجودگی یا کسی مرض کی شدت میں پانی کے بجائے پاک مٹی سے کیا جائے۔

طہارت پر حضور اکرمؐ کی بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں۔ مثلاً ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن یا مسلمان وضو کے وقت چہرے پر پانی کا چلو ڈالتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ یا پانی کے قطرے کے ساتھ ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہاتھ سے کیے ہوئے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب پیر دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں جو اس نے پیر سے کیے تھے حتیٰ کہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا کہ بہترین عمل نماز ہے اور مومن ہی وضو کو مکمل طور پر کرتا ہے۔

ایک اور حدیث حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔

الغرض طہارت کو اسلام میں نہایت درجہ اہمیت دی گئی ہے۔ فقر میں ظاہر کی طہارت کا ذکر ہے لیکن اسلامی تقویٰ اور عام اسلامی فکر میں جہاں ظاہر کی طہارت یعنی بدن اور لباس پر زور دیا گیا ہے وہیں پر باطنی طہارت یعنی دل اور

وہ سورت ہے جو حضرت عمرؓ نے خطاب کے بقول اسلام کا سبب بنی تھی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خلیق ارض و سما سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت طہ اور سورت یٰسین کی قرأت کی تو فرشتے سن کر یہ کہنے لگے۔ ”وہ امت خوش نصیب ہوگی جس کے سینوں میں اور جس کی زبانوں پر اللہ کا یہ کلام ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اہل جنت فقط سورۃ طہ اور سورۃ یٰسین کی تلاوت کیا کریں گے۔“

طہارت

لفظی معنی صفائی، پاکی۔ اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے اور تصوف میں اس پر مختلف پہلوؤں سے باقاعدہ بحث کی گئی ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ایک بندے پر فرض ہے وہ ادائیگی نماز کے لیے طہارت ہے، اور طہارت کا مطلب ہے بدن کو نجاست اور جنابت سے پاک کرنا۔ اور وہ شریعت کے مطابق تین اعضا یعنی منہ، ہاتھ اور پیروں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے۔ پانی نہ ہونے یا مرض کی صورت میں تیمم کرنا ہے۔

طہارت کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بدن کی طہارت دوسری دل کی طہارت۔ کشف المحجوب میں ہے کہ جس طرح بدن کی طہارت نہ ہونے کے باعث نماز درست نہیں اسی طرح دل کی طہارت نہ ہونے کے باعث معرفت حق درست نہیں ہوتی اور جیسا کہ بدنی طہارت کے لیے پاک صاف پانی درکار ہے اسی طرح دل کی طہارت کے لیے خالص توحید الہی کی ضرورت ہے۔ خلط ملط اور پریشان اعتقاد کی گنجائش نہیں۔ پس سو فیما ہمیشہ ظاہر میں بدنی طہارت کے ساتھ اور باطن میں دل کی طہارت یعنی توحید خالص کے ساتھ رہتے ہیں۔

آنحضرتؐ صلعم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تو ہمیشہ با وضو رہ تاکہ دونوں محافظ فرمے تجھے دوست رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک و ات رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پس جو شخص باطن میں طہارت رکھتا ہے اُسے فرشتے دوست رکھتے ہیں اور جو شخص باطنی طہارت کے ساتھ رہتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے۔

رسول اللہؐ ہمیشہ دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ حالانکہ کسی بھی وجہ سے آپؐ کے دل میں نفاق متصور نہیں ہو سکتا تھا لیکن اپنی بزرگوں کا دیکھنا ہی خود کو غیر کا ثابت کرنا ہوا اور غیر کا ثابت کرنا خود کو توحید کے محل میں نفاق کا شکار ظاہر کرنا ہے۔ گو صوفیائے ہاں مشائخ کی کرامات کا ایک ذرہ بھی مریدوں کی آنکھ کا سرمہ ہے مگر وہ کمال صاحب کمال کے لیے ایک حجاب ہی رہا ہے اس لیے کہ جو کچھ غیر اللہ ہو اس کا دیکھنا آفت ہوتا ہے۔ حضرت بایزیدؒ نے فرمایا۔ عارفوں کا نفاق طالبوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔ یعنی جو کچھ مرید کا مقام ہوتا ہے وہ کامل کا حجاب ہوتا ہے کیونکہ مرید کا قصد تو یہ ہوتا ہے کہ کرامات حاصل کرے اور کامل کا قصد یہ ہوتا ہے کہ کرامات عطا کرنے والی ذات حق تعالیٰ کو پالے۔

ظاہر کی طہارت باطن کی طہارت کے موافق ہونی چاہیے یعنی جب ہاتھ کو دھو یا جائے تو دل کو بھی دنیا کی محبت سے دھو ڈالا جائے۔ اسی طرح باطن میں غیر کی محبت سے بھی نجات ڈھونڈی جائے۔

حضرت ابراہیم خواص سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا مجھے خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے ابھی عمر چاہیے تاکہ سب لوگ دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو کر حق تعالیٰ

رہی۔ اس لیے کہ رجب ۶۲۳ھ میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بڑا بیٹا مسند آراء خلافت ہوا۔

مسلم مورخوں نے ظاہر کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ کی بہت تعریف کی ہے وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف برتتا تھا اور خدا کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوتا تھا۔ اس کے اس مختصر سے عرصہ خلافت کو اکثر اموی خلیفہ عمر بن عبد العزیز سے تقابل کیا جاتا ہے جو اپنے ذہد و تقویٰ کے لیے مشہور ہیں۔

سیاسی اعتبار سے ظاہر نے کوئی اہمیت یا شہرت حاصل نہ کی اور اموی سلطنت میں کوئی قابل ذکر کارنامہ سرانجام نہ دیا۔

ظاہر شاہ

افغانستان کے آخری بادشاہ۔ اس کی حکومت کا تختہ جولائی ۱۹۷۳ء میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے الٹ دیا گیا۔

ظاہر شاہ کے والد کا نام نادر شاہ تھا جنہوں نے ۱۹۲۹ء میں ایران، افغانستان کے وطن چھوڑ جانے کے بعد پختہ سرقہ کو شکست دے کر افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ۱۹۳۳ء میں قلعہ ارک کے تقسیم اسناد کے موقع پر ایک فوجوان نے نادر شاہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ باپ کی ہلاکت کے بعد ظاہر شاہ تخت نشین ہوا۔

ظاہر شاہ نے پیرس میں تعلیم حاصل کی اور عنان حکومت سنبھالنے کے بعد ملکی ترقی میں کافی حصہ لیا۔ صنعت و زراعت کے شعبوں میں مزید ارتقاء کیا، عمارات، سڑکیں وغیرہ کی تعمیر میں دلچسپی لی۔ اس کے عہد میں قومی زندگی کے تمام شعبوں میں دور رس اصلاحات ہوئیں۔ اور افغانستان نے معاشی، معاشرتی، سیاسی میدان میں نمایاں ترقی کی۔

لیکن، ۱۹۷۳ء جولائی ۱۹ء کو سردار داؤد کی سرکردگی میں فوجی انقلاب نے ظاہر شاہ کی بادشاہت کو ختم کر کے ملک کو آئینی جمہوریہ میں تبدیل کر دیا۔ مشہور سوشلسٹ لیڈر نور محمد ترہ کی نے خون آشام انقلاب برپا کر کے صدر داؤد کو ان کے قریبی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ انقلاب میں کم و بیش دس ہزار دیہاتیں برباد ہو گئیں۔ فوج نے بڑا کھانا گنہ گار اور اقتدار سول کے حوالے کر دیا۔ اور نور محمد ترہ کی نے صدر وزیر اعظم و چیف آف اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیا۔

ظاہر

فقہ کا ایک دبستان۔

اس میں احکام کا استخراج الفاظ قرآن و سنت کے ظاہری معانی سے کیا جاتا ہے اس کی نشو و نما میں اس امر نے خاصی مساعدت کی ہے کہ اس میں رائے، قیاس، استنباط اور استحسان اور اس کے علاوہ تقلید کی بڑی شدید مخالفت کی گئی ہے غرق ہیں مذہب ظاہری اپنے بانی داؤد بن حلف کے نام پر داؤدی بھی کہلاتا ہے۔

یہ دبستان فقہ ایک فقہی مسلک بن گیا اور اس کا اثر رفتہ رفتہ ایران اور خراسان تک پھیل گیا۔ لیکن اندلس میں ابن حزم ہی اس مسلک کا علمبردار تھا۔ المواعظ یعقوب المنصور کے عہد میں مسلک ظاہری سرکاری قانون کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا لیکن ظاہری نظریہ رکھنے والے لوگ پہلے موجود تھے اگرچہ وہ کسی فرقے کی صورت میں منظم نہ تھے۔ اور وہ اس وقت بھی موجود تھے جب یہ مسلک ان مسائل کے حل میں ناکام ثابت ہوا۔ جو آنحضرت کے زمانے میں یا صحابہ اور ابتدائی رواۃ حدیث کے زمانے میں پیدا نہ ہوئے تھے۔ انہیں حل کرنے کے لیے اسے اپنے حریفوں کے بعض اصول بھی اپنانا پڑے۔

۷۸۸ھ میں شام میں ظاہریوں کی ایک بغاوت کا ذکر ملتا ہے حالانکہ یہ مسلک

روح میں یکسوئی کے ساتھ توحید الہی کا قیام بھی لازم بتایا گیا ہے۔ کیونکہ اسلامی نظریے میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

طے، بتو

عرب کا ایک مشہور و معروف قبیلہ۔ غالباً تیسری صدی عیسوی میں اس قبیلے کے لوگ بن سے نجد میں آکر آباد ہوئے۔ ان میں سے کچھ یہودیت اور کچھ عیسائیت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ بعد میں یہ لوگ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور ایمان لائے۔

اس قبیلے کے لوگ بحیثیت جماعت شجاعت، سخاوت، جواہر دہی اور بہادری میں مشہور ہیں۔ عرب کا ممتاز سخی اور فیاض شخص حاتم طائی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حاتم طائی قبل اسلام ہوئے۔ ایک دفعہ کسی جنگ میں حضور کے سامنے حاتم کی بیٹی اسیر ہو کر آئی تو حضور نے اس سخی مرد کی یاد میں اس کی بیٹی آزاد کر دیا۔

طیفوریہ

صوفیاء کا ایک فرقہ جو حضرت بایزید طیفوری بن عیسیٰ بن مروشان بسطامی سے محبت و عقیدت رکھتا ہے۔ آپ طریقت میں بڑے سردار اور بزرگ صوفیاء میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کا طریقہ غلبہ شوق اور جذب وستی تھا۔ وہ لوگوں کی صحبت کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے اور اپنے مریدوں سے بھی یہ ہی تلقین کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی کے ماننے والے شکر کو صحیح پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ خود حضرت نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ شکر ہوشیاری کی صفت نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے اندر خود شکر پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے مجذب مغلوب ہوتا ہے اس کی توجہ خلقت کی طرف قطعاً نہیں ہوتی۔ شکر اور غلبہ محبت اکتساب سے نہیں آتے (حالانکہ اہل طریقت کا ایک نچلے گروہ اس بات کی بھی توثیق کرتا ہے کہ کوئی شخص تکلف سے غلبہ عشق الہی اور جذب محبت کی راہ اختیار کرے) مجاہدہ اور ریاضت صحیح کی حالت ہے اور صاحب صحیح کارخ شکر کے قبول کرنے کی طرف نہیں ہوتا لہذا مجاہدہ اور ریاضت سے جذب وستی کو حاصل کرنا محال ہے۔ شکر سراسر گمانِ فنا ہے جبکہ صحو سراسر دیدار بقا ہے۔

فرقہ طیفوریہ کے لوگ شکر کے ماننے والے ہیں۔ گو حقیقت انہی کے سامنے شکر اور صحو طیفینی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود شکر اور صحو پر صوفیاء میں باقاعدہ بحث موجود ہے اور ان کے مختلف گروہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں۔

ظاہرہ امر اللہ

ابو نصر محمد بن الناصر عباسی خلیفہ۔ خلیفہ الناصر نے صفر ۵۸۸ھ میں اپنے سب سے بڑے بیٹے محمد کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں اپنے چھوٹے بیٹے علی کے حق میں اپنا فیصلہ بدل دیا۔ علی کا ۶۱۲ھ میں انتقال ہو گیا اور ناصر کی اور کوئی نرینہ اولاد نہ تھی لہذا اسے پھر محمد کی طرف رجوع کرنا پڑا تاکہ اس کو اپنا جانشین مقرر کر سکے۔ الظاہرہ اس کے باپ کے عمل میں جو سلوک کیا جاتا تھا اس کے متعلق ابن الاثیر لکھتا ہے کہ اس کی نقل و حرکت پر شدید نگرانی رکھی جاتی تھی اور وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ناصر کی موت کے بعد رمضان ۶۲۲ھ میں محمد مسند خلافت پر الظاہرہ بامر اللہ کے لقب سے متمکن ہوا۔ لیکن اس کی حکومت فقط نو ماہ چودہ دن

طرز انشا پر واز اور بے باک صحافی تھے۔ شاعری میں کوئی تخلص نہ تھا۔ لیکن شعر خوب کہتے تھے۔ برجستگی ان پر ختم تھی۔ شاعری میں مذہب اور سیاست کا غلبہ ہے۔ ہنگامی نوعیت کی نظمیں خوب لکھتے تھے۔ آپ کو اسلام سے حقیقی محبت اور آنحضورؐ کے فرائض تھے۔ مکرر مذہب و مسائل غلبہ روم، منظوم ڈراما "جنگ روس و جاپان" "سیر طلمات" آپ کے مشہور تراجم ہیں۔ آپ کے کلام کے متعدد مجموعے ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہیں۔ بہارستان، نگارستان اور چمنستان۔ آپ موضع کرہ آباد متصل وزیر آباد میں دفن ہوئے۔

ظلم

کسی شے کو اس کی مخصوص جگہ پر نہ رکھنا یا رہنے دینا۔ ایک معنی خیز لفظ ہے جو تلفی کو بھی ظلم کہتے ہیں وہ شخص ظالم ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ قرآن اور احادیث میں ظلم کی تشریح اور بیان موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے: "پھر ہم نے آدمؑ سے کہا: تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراعت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے"۔ نافرمانی بھی ظلم ہی کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اول خدا کا حق کیونکہ خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ دوم ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا۔ یعنی اس کے اعضائے جسمانی، اس کے ہم معاشرت لوگ، وہ اشیاء جو استعمال ہوئیں اور وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں اور سوم خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

ظلم کی اصطلاح اسلامی فکر و عمل میں بہت وسیع معنی کی حامل ہے اور اس کا اطلاق بہت سے معاملات میں ہوتا ہے۔ مساجد میں عبادت سے روکنا اور محفیں پران کرنا بھی ظلم ہی ہے۔ پھر خدا کے علم (اسلام) کو چھوڑ کر دوسرے افکار و مذاہب کی پیروی کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے۔ قیام عدل میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ دینا بھی ظلم ہے۔ اللہ پر بہتان طرازی، آیات الہی کو جھٹلانا اور ان پر نکتہ چینی سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کا مرتکب سب سے بڑا ظالم ہے اور قرآن کے مطابق ظالم کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ہدایت ہے۔

احادیث میں بھی ظلم اور ظالم کے بارے میں تفصیلی بیان ملتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے روز قطعی تاریک ہوگا۔

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند ظالم کو برابر مہلت دیتا رہتا ہے۔ آخر ش پکڑتا ہے مگر پھر اس کو نہیں چھوڑتا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: "اللہ کی گرفت جب کسی ظالم شہر والوں کو پکڑ لیتی ہے"۔ حضرت ابن عمرؓ سے ایک حدیث روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وادی حجر سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوتا کہ وہ عذاب جو ان پر ہوا تم پر نہ ہو، یہ فرما کہ آپ نے اپنا سر چاڑھ سے ڈھانپ لیا اور بہت تیزی سے وادی حجر سے گزر گئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جس آدمی پر کسی مسلمان کے ظلم کا بدلہ واجب ہو تو چاہیے کہ یہاں معاف کر دے قبل اس کے کہ جہاں

وہاں بھی زیادہ مقبول نہیں ہوا۔

وہ لوگ جنہیں روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے واسطہ نہ پڑتا تھا۔ اور جو مختلف فرقوں کے مناظرات کو ناپسند کرتے ہوئے کسی مخصوص مذہب کے پابند نہ رہتے تھے، ظاہریہ رجحانات کو بالخصوص نظر پاتی طور پر اپنا سکتے تھے لہذا یہ کوئی زیادہ توجہ کی بات نہیں کہ ظاہریہ کی بہت سی آراء کو محفوظ کر دینے والا شخص اشعرائی ہے جو صوفی تھا۔

بعض مفسرین قرآن خاص طور پر فخر الدین رازی اور شارحین کتب حدیث، ظاہریہ کی مخصوص تفاسیر کا بکثرت ذکر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف متاخر فقہاء ظاہریہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔

مجموعی طور پر اس مسلک فقہ کو نرم یا سخت نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ بعض معاملات میں اس کے ماننے والوں کا رویہ نہایت متشدد ہوتا ہے لیکن دیگر بہت سے امور میں تحمل اور بردباری کی بہت گنجائش ہے۔ ان کے ہاں کسی قانون کی علت تلاش کرنا ممنوع ہے۔

ظاہریہ نے قدرتی طور پر احادیث کو بکثرت استعمال کیا لیکن ان پر الزام ہے کہ انھوں نے ان احادیث کی جانچ پڑتال اچھی طرح نہیں کی۔

ظاہریہ مذہب وحدت کا نشان یا علامت نہ بن سکا۔ عام طور پر یہ لوگ دینی جھگڑوں میں احتیاط کے ساتھ غیر جانبدار رہتے تھے۔

ظفر علی خاں

(۱۸۴۳ء - ۱۹۵۶ء) اردو کے شاعر، ادیب، صحافی۔ کوٹ مہر تھ ضلع بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد میں پائی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد نواب حسن الملک کے سیکریٹری مقرر ہوئے جو ان دنوں بھٹی میں تھے۔ اس کے

حضرت مولانا ظفر علی خان

بعد حیدر آباد چلے گئے اور ایک مترجم کی حیثیت سے کام شروع کیا اور ترقی کرتے کرتے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ حیدر آباد سے قطع تعلق کرنے کے بعد مولانا نے لاہور سے روزنامہ "زمیندار" جاری کیا جس کے باقی ان کے والد مولوی سراج دین احمد تھے۔ مولانا کی زندگی کا بیشتر حصہ علی سیاست میں گزرا۔ آپ بہت بڑے شاعر، شعلہ بیان مقرر، صاحب

وہ عورت اس پر حرام ہوتی ہے۔ کفارہ کی شکل یہ ہے کہ یا تو مرد ایک غلام آزاد کرے یا دو مہینے موثر روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ نیز شرط یہ ہے کہ کفارہ جماع سے پہلے ادا کیا جائے۔ اسلام سے قبل ظہار کو طلاق کے مترادف سمجھا جاتا تھا لیکن حضور اکرمؐ نے اسے نرم کر کے کفارہ ادا کرنے تک کی وقتی پابندی میں تبدیل کر دیا:

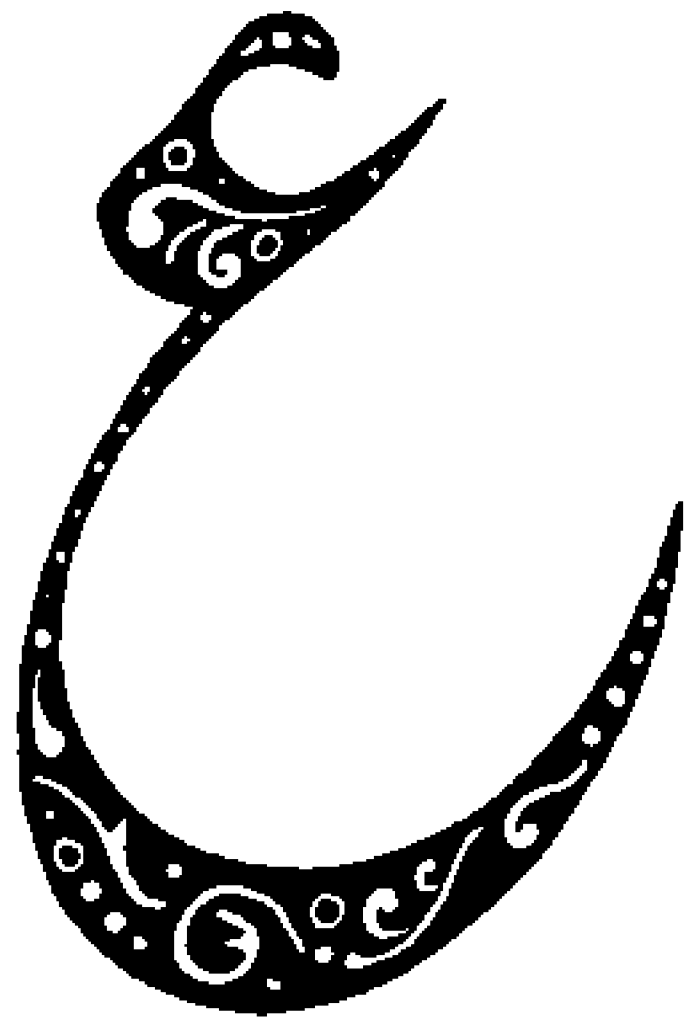
ظہر

دن کے اوقات میں سے ایک مخصوص وقت۔ عین دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور مغرب کی طرف بڑھنے لگتا ہے اسے ظہر کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز دن ڈھلے سے لے کر آدمی کے قدم سے دو گنا سایہ ہو جائے تک ہوتی ہے:

اشرفیاں ہیں نہ درہم و نہ قیامت کے روز ظالم کا جو عمل نیک۔ بے ظلم کے برابر کم کر کے مظلوم کو دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے اعمال میں نیکی ہوگی ہی نہیں تو مظلوم کے گناہوں سے گناہ لے کر ظالم کے نام لکھ جائے گا۔ ظلم خدا کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے یہاں تک کہ مظلوم مر کے لیے بدکلامی کی رخصت دی گئی ہے:

ظہار

عربی سے زبان کا لفظ۔ قرآن میں اس کی وضاحت اور بیان موجود ہے اس کا مطلب اصطلاحی معنوں میں خاوند کا اپنی بیوی سے یہ کہنا ہے کہ تو میری ماں کے برابر ہے اور مجھ پر حرام ہے۔ ایسی صورت میں جب تک وہ مرد کفارہ نہ دے

ہو کر رہ گئیں :

عاشورہ

عربی زبان کا لفظ۔ عشر سے بنا ہے جس کے لغوی معنی دس کے ہیں۔ اصطلاحاً معنوں میں اسلامی میلے محرم کی دس تاریخ۔

ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے قبل حجۃ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہودی بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات حاصل کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن آدم وحواء کی تخلیق ہوئی۔ جنت، دوزخ، زندگی موت اور تقدیر کو خدا نے پیدا کیا۔ اسی دن حضرت نوح کی کشتی کنا رے پر لگی اور لوگ اس میں سے باعافیت اترے۔ اسی دن زائرین کے لیے کعبہ کو کھولا گیا۔

کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں یہ دن خوشی کے اظہار کے لیے مخصوص تھا مگر دس محرم ۶۱ھ مطابق ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء کو میدان کربلا میں یزیدی فوجوں نے امام حسینؑ اور آپ کے کنبہ کے دوسرے افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس دن سے عاشورہ غم اور ماتم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت امام حسینؑ کی یاد کو مختلف طریقوں سے زندہ کیا جاتا ہے۔ اہل شیعہ ذوالجناح اور تعزیرے نکالتے ہیں۔ ماتم کرتے ہیں۔ اہل سنت واطاعت اس دن روزہ رکھتے ہیں اور امام موصوف کے نام کی نذریناد دلاتے ہیں :

عاصم بن ثابت

تمام عاصم کنیت ابو سلمان۔ قبیلہ اوس۔ ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے۔ جنگ بدر اور اس کے بعد کی تمام لڑائیوں میں شامل ہوئے۔ جنگ بدر میں بہت سے نامور کفار کو ہلاک کیا۔ صفر ۳ھ میں حضور اکرم صلی علیہ وسلم نے انہیں دس افراد کے ہمراہ جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ بنو لحيان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک پہاڑی پر ان کو گھیر لیا اور سات آدمیوں کو شہید کر دیا جن میں حضرت عاصمؓ بھی شامل تھے۔

جنگ بدر میں عقبہ بن معیط نامی ایک کافر سردار کو آپؐ نے قتل کیا تھا چنانچہ اس کی ماں نے عہد کیا تھا کہ عاصمؓ کا سر لے تو اس کی کھوپڑی میں یی شرب پیوں گی۔ قریش کو موقع مل گیا کہ وہ عاصمؓ کا سر اس عورت کے پاس فروخت کر دیں چنانچہ جب وہ

عباد

لغوی معنی عبادت کرنے والا۔ اصطلاحی معنی خدا کی عبادت کرنے والا۔ قرآن میں عابد کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کی توصیف کی گئی ہے۔ عبادت کی فضیلت۔ سچی جگہ مسلمہ ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ایک عبادت کرنے والا کن خدا کی انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک عبادت گزار اس دنیاوی معاشرے ہی میں نہیں خود خدا کی نگاہ میں بھی عزت و احترام کا حامل ہوتا ہے :

عائکہ

کہ کی ایک خاتون۔ زید (حنیف) ابن عمرو کی بیٹی اور حضرت سعید بن زید کی بہن۔ عدی بن کعب کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ سابقین اسلام میں سے تھیں۔ انھوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ پہلے ان کی شادی عبداللہ بن ابی بکرؓ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ کی وفات پر حضرت عمرؓ بن خطاب سے ان کا عقد ہوا، جس سے عیاض نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت عمرؓ کے شہید ہوجانے کے بعد حضرت عائشہؓ کی شادی حضرت زبیرؓ بن عوام سے ہوئی جن کی موت پر انھوں نے ایک مشہور مرثیہ لکھا جو اکثر نقل کیا جاتا ہے :

عاد

ہود علیہ السلام کی قوم۔ عرب کے قدیم قبائل، سامی اقوام کے صاحب اقتدار افراد کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں پر طاقتور حکومتوں کی بنیاد ڈالی۔ قرآن کریم میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ گویا عرب کی قدیم قوم سام اور عاد اولیٰ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔

عاد کا زمانہ دو ہزار سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ ان کا مرکز "حضرموت" کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ مذہباً بہت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور سچے دین کی طرف ان کو موڑنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا مگر انہوں نے خدا کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر خدا نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ ایک مہفتہ تک تند اور تیز ہوا کے طوفان اٹھے اور عاد اور ان کی آبادیاں تہہ وبالا

اپنے رویے کو بدل لیتے ہیں :

عالم

عربی زبان کا لفظ۔ لغوی معنی جہان۔ بعض مقامات پر اس سے مراد قوم یا لوگ بھی ہیں۔ جمع عالمون۔ عوالم۔

یہ لفظ قدیم زمانے سے مستعمل ہے، اور قرآن مجید میں بھی رب العالمین اور سبع سموات کا ذکر موجود ہے۔ اللہ عالم کا مالک اور خالق ہے جس نے اسے انسان کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر پیدا کیا ہے۔

اسلامی فکر میں اس عالم کو ناپائدار اور فانی بتایا گیا ہے۔ عالم آخرت کے مقابلے میں اسے پریش کی حیثیت بھی حاصل نہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں جن موضوعات کی طرف خاص توجہ کی گئی ہے وہ اللہ عالم ارحام اور انسان ہیں۔

عالم مجموعی حیثیت سے ایک وحدت ہے جو کثرت کے اندر وحدت کا اظہار ہے۔ یہاں تک کہ وہ "جوہری" متکلمین بھی جو موجودات فطرت میں کوئی باہمی ربط اور تعلق نہیں مانتے یہ رائے رکھتے تھے کہ عالم کی فنا کا ممکن فقط اسی طرح ہے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں بلکہ کل کا کل اللہ کے مرقع پر یا تر اور بقل سے ایک دم تباہ و برباد ہو جائے گا۔

عالم ایک کثرت ہے زمین و آسمان یا دنیا و آخرت کے مابین روحی تعلق قائم رہے لیکن یونانی توسطی نظریات نے عالم کے اس سیدھے سادے۔ ابتدائی تصور کو پیچیدہ بنا دیا۔

افلاطونی فلاسفہ کے نزدیک تمام کائنات کا مرکز عالم لاہوت و ریاض وجود و روحانیت ہے۔

مسلمان مفکرین کا فلسفہ وجود عالم اسی نقطے سے مسیحی فرقہ بندیوں اور کلیسائے مشرقی کے عقیدہ کیفیت وجود عالم کا آغاز ہوا تھا۔ چونکہ اللہ عظیم ترین ہستی ہے اور بلند ترین معنوں میں ہر حقیقت پر حاوی ہے اس لیے عالم کو زمین بھی وہی ہے۔

عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم المثال۔ ان تصورات میں اللہ عالم دائرہ وجود کے خارجہ مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔

عالم کے بارے میں مختلف نظریات کی بحث نہایت قدیم ہے۔ یہ افلاسفہ نے اس پر سیر حاصل بحث کی۔ مسلمان مفکرین نے بعد از اس یہ حقائق واضح انداز میں اپنے انداز فکر کا اظہار کیا اور اس بارے میں مختلف اختیارات اس وقت بھی موجود ہیں۔ گو بہت حد تک اس بارے میں بات کو کمینہ چاہئے۔

عالم

لغوی معنی اہل علم۔ علم رکھنے والے۔ جاننے والے۔ جو جانتے ہیں۔ ان علماء۔ یہ اصطلاح عموماً تمام مذہبی مبلغین کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انی امام، مفتی، قاضی اور مولوی حضرات آتے ہیں۔ عام معنوں میں یہ مستند بات وسیع ہے اور کسی بھی موضوع پر اختلاف یا مابین عقیدے و فلسفے علم رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ مخصوص طور پر عالم کا اہم اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی ایک یا ایک سے زیادہ موضوعات کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہو۔ یا کم از کم عام لوگوں سے اس کی معلومات ان کے بارے میں زیادہ ہوں۔

ان کی نفس کے نزدیک۔ آئے تو اس پر بے شمار کھیاں بھینچنا رہی تھیں۔ خوف کے مارے رون فریب نہ گیا۔ دوسرے دن بہت تیز بارش ہوئی جس سے سیلاب آگیا اور ان کا سیلاب میں بہہ کر جانے کہاں پہنچ گیا۔ اس طرح کفار کو موقع نہ مل سکا کہ وہ ان کی نفس کی بے حرمتی کر سکیں۔

عاصمؓ کی ہمیشہ حضرت عمرؓ کے عقد میں تھیں۔ عرب کا مشہور شاعر اور عاصمؓ کا پوتا تھا۔

انصار میں آپؐ اپنی پاکبازی، بہادری، خلوص اور جوش ایمانی کے باعث بہت بلند رتبہ رکھتے تھے :

عاصم بن عدی

تمام عاصم۔ کنیت ابو عمر۔ قبیلہ قریظہ۔ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ہجرت کے بعد دست رسول اللہؐ پر اسلام لائے۔ جنگ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے لیکن حضور اکرم صلیع نے قبا کا والی بنا کر راستے ہی سے واپس کر دیا۔ بعد میں جنگ احد اور دوسرے تمام غزوات میں شرکت کی۔ ۴۵ھ میں ۱۲۰ برس کی عمر میں وفات پائی۔ علم حدیث سے کافی واقفیت تھی۔ چنانچہ کتب احادیث میں ان کے نام سے رسول خدا محمد صلیع کی بہت سی احادیث روایت ہیں۔ ان کی صاحبزادی سہلہ مشہور صحابیہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے نکاح میں تھیں جو قبیلہ بنو زہرہ کے جید عالم اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔

عاصم بن عمرو

عمر بن عبدالعزیز کے عہد کے معروف عالم فاضل۔

ابن حضرت محمد صلیع کے حالات و اخلاق اور حضور علیہ السلام کے غزوات و سرایا کے سب سے بڑے ماہر اور فاضل سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے انہیں اس کام پر مقرر کیا کہ جامع دمشق میں بیٹھ کر عاشقان رسولؐ کو آقائے دو جہاں کے مبارک حالات و واقعات بطور درس سنایا کریں۔ وہ یہ فریضہ اپنی وفات تک سرانجام دیتے رہے اور اس عرصہ میں ہزاروں لوگوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سوانح حیات سے آگاہ کیا۔

اس فاضل جلیل تابعی کا انتقال ۱۶۱ھ میں ہوا۔ سیرت رسولؐ کے مصنف ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کے مطابق یہ سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے فن سیرۃ کی ابتدا کی۔

عقل

لغوی معنی عقل مند، دانا، زیرک، صحیح الدماغ۔ اسلامیات میں جو شخص سن بلوغت کو پہنچ چکا ہو اور عاقل ہو اس پر مذہبی فرائض کی انجام دہی لازم ہوتی ہے اور وہ حدود و قصاص میں مسئول ہے۔

عقل مندی ایک انسانی وصف ہے جس کے تحت وہ انفرادی اور اجتماعی معاملات اور خدا کے فرائض اور خود پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں جانتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ عاقل شخص پر معاشرہ اور عقیدہ دونوں اطراف سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہی اس کے صحیح الدماغ ہونے کا ثبوت ہے۔ جو شخص بالغ اور عاقل ہونے کے باوجود اپنے فرائض اور حقوق کے بارے میں ذمہ داری سے کام نہیں لیتا، معاشرہ اور عقیدہ دونوں اس کے بارے میں

سے بار آئے تو خیال تھا کہ اب قریش کی جانب سے مظالم کا سلسلہ کچھ کم ہو جائے گا، یا کچھ نرمی کا برتاؤ ہوگا۔ لیکن کھوڑے ہی دنوں بعد ابوطالب بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے میدان خالی پاکر قریش نے اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ابوطالب کی وفات کے دو ماہ بعد ہی حضورؐ کی زوہرہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دو بچے اور سمدر و ساتھیوں کی موت نے حضور اکرم صلعم کو بہت غمگین کر دیا۔ اس لیے یہ سال ہی عالم الحزن کہلایا۔

عام الفیل

۵۰۰ سال جس میں یمن کے بادشاہ ابراہم نے کعبے کے انہدام کی نیت سے مکہ پر چڑھائی کی۔ مکہ کی مرکزی حیثیت اور اہمیت کو دیکھ کر بعض دیگر حکمرانوں کے حکمرانوں نے اسی عبادت گاہ پر تعمیر کرنا شروع کیا جن کا مقصد لوگوں کو مکہ کی عبادت گاہ کی بجائے ان کی تعمیر کردہ عبادت گاہوں کی طرف مائل کرنا تھا۔ عسائیوں نے حیرہ میں اور ابراہم نے یمن میں عبادت گاہیں تعمیر کیں۔ ابراہم الاشرم نے یمن کی عبادت گاہ کو ہر ممکن طریقے سے آراستہ و پرستہ کیا۔ اس کی تزئین کے لیے اس نے بیش قیمت اور نادر اشیاء فراہم کیں۔ لیکن لوگوں کا میلان اس عبادت گاہ کی طرف نہ ہوا۔ کیونکہ وہ یقین رکھتے کہ کعبہ کے سولے اور کسی جگہ حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔

ابراہم کو جب اس صورت حال کا اندازہ ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کہ انہدام کعبہ کے لیے ایک فوج ترتیب دی اور ایک بڑے ہاتھی پر سوار ہو کر اس فوج کے قائد کی حیثیت سے مکہ کا رخ کیا۔ عربوں کو اس فوج کشی کی اطلاع ملی تو انہیں سخت تشویش ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حبشیوں کے ہاتھوں ان کی یہ عبادت گاہ مسمار ہو۔ یمن کے ایک شخص ذانفر نے ابراہم سے مقابلہ کے لیے ایک جماعت تیار کی۔ اس جماعت کا مقصد یہ تھا کہ ابراہم کو کعبہ کے انہدام سے باز رکھے لیکن یہ جماعت مقابلے پر نہ ٹھہر سکی اور ابراہم کی فوج نے اس جماعت کے تمام افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسی طرح نفیل بن حبیب خثعمی نے شہران اور تاحس کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر ابراہم سے ٹکری۔ لیکن انہیں بھی شکست ہوئی اور انہیں بھی قید کر لیا گیا۔

ابراہم کی سرکردگی میں ان اصحاب الفیل کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اہل طائف ابراہم سے ملے اور کہا کہ ہماری عبادت گاہوں میں تو لات کی پرستش ہوتی ہے۔ آپ جس عبادت گاہ کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے اور چند اہل طائف راہنائی کے لیے لشکر کے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ لشکر مکہ کے نزدیک پہنچا تو ابراہم نے حکم دیا کہ چند فوجی مکہ کی حدود میں داخل ہو جائیں اور اہل تباہ کے مال و اسباب میں سے جو ہاتھ لگے لوٹ لائیں۔ اس لوٹ میں عبدالمطلب کے سوا اونٹ بھی حبشیوں کے تصرف میں آئے۔

قریش اور اہل مکہ شروع شروع میں ابراہم کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن پھر یہ غور کیا کہ ان حملہ آوروں کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس اثنا میں ابراہم کی فوج کا ایک سپاہی قاصد کی حیثیت سے امیر قریش کے پاس آیا اور عبدالمطلب کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں بلکہ انہدام کعبہ ہے اگر اہل مکہ مقابلے پر نہ آئیں تو ہم بھی ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہم مقابلہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ فرما کر آپ اپنے فرزندوں اور اہل مکہ میں سے چند معتبر اشخاص کو اپنے

سارے انسانی معاشرے میں عموماً اور اسلامی عقائد و معاشرت میں خصوصاً عالم احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ علم ہی بے مثل دولت کا مالک ہونے کے باعث۔ اس میں فضیلت و برتری کا جو ہر پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس احترام اور عزت کا حق حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم پر ایک نہایت اہم اور کٹھن ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور وہ انتقالِ علم کی ذمہ داری ہے۔ یہ عالم کا اول و آخر فرض ہے کہ وہ جب ایک شے کے بارے میں اصل علم کو حاصل کر لے تو اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے ان لوگوں تک منتقل کرے جو نہیں جانتے۔ حضرت زید بن حارثہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا: "خدا اسے سرخ رو کر دے جس نے ہم سے کوئی بات سنی، یاد رکھی اور دوسروں کو پہنچائی۔" حضرت ابوبکرؓ صدیق سے روایت ہے کہ منیٰ کا خطبہ دیتے وقت حضور اکرم صلعم نے فرمایا:

"جو حاضر ہیں غیر حاضرین کو سب پہنچا دیں۔ کیا عجب جنہیں پہنچاؤ گے وہ زیادہ سمجھدار ہوں۔" حضور نے فرمایا خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جس نے ایک دو فرض سیکھے، ان پر عمل کیا اور ایسے لوگوں کو سکھایا جو اس پر عمل کریں۔ ایک اور موقع پر حضور اکرمؐ نے فرمایا: "جو شخص علم حاصل کرتا ہے مگر اشاعت نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے جو خزانہ حاصل کر کے خرچ نہیں کرتا۔"

اشاعتِ علم میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا وہ انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ مشہور مؤرخین نے مسلمانوں کی اشاعتِ علم و فضل کا بڑے عمدہ الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے علم کی اشاعت کا اتنا مربوط اور جامع پروگرام بنا رکھا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ صوبوں کے خود مختار امراء بھی علم و ہنر کی سرپرستی سے دست کش نہ ہوتے۔ ان کی رقیبانہ مسابقت لبا اوقات اشاعتِ علم کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی اور حکمران اہل علم کو نوازنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح ان لوگوں نے علم کے نور کو سمرقند و بخارا سے لے کر قریطہ تک پھیلا دیا۔

فرانسیسی مؤرخ لیبان لکھتا ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیاں چھ سو سال تک عربی کتابوں کے تراجم پر زندہ رہیں اور عربوں کے قائم کردہ مدارس سے اکتسابِ علم کرتی رہیں۔ اس وقت کے اسلامی مدارس کا شمار بے حساب ہے ہر شہر اور قصبے میں علم کی اشاعت کے ادارے سرگرم عمل تھے۔

انسانی زندگی کا اولین و اعلیٰ ترین مقصد طلبِ علم ہے۔ ایک حدیث میں آپؐ نے فرمایا: "علم حاصل کرو چاہے تین چھین جانا پڑے۔" اور جب ایک شخص اس اولین و اعلیٰ ترین مقصد کو کسی حد تک حاصل کر لیتا ہے تو اس کا منصب یہی ہے کہ وہ اس علم کی اشاعت کرے۔ کیونکہ اشاعتِ علم انسان کا کسبِ اولیٰ ہے۔ پیغمبرِ سچے انسانوں میں افضل ترین قرار پائے بنیادی اور منصبی طور پر عالم ہی تھے جن کے ذمہ توحیدِ الہی اور تنظیمِ معاشرہ کا علم پھیلانے اور سکھانے کی ذمہ داری تھی۔

عام الحزن

غم کا سال۔ نبوت کا دسواں برس جو مخصوص حالات اور واقعات کے باعث عام الحزن مشہور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال کی محصوری کے بعد شعب ابی طالب

ہمراہ لے کر ابراہم کے لشکر میں پہنچے۔

ابراہم نے ان کی تعظیم کی اور ان کے اونٹ بھی واپس کر دیے لیکن یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں کعبہ کا انہدام نہیں کروں گا۔ اہل کعبہ نے پیش کش کی تھی کہ اگر آپ کعبہ کو منہدم نہ کریں تو ہم اپنا ایک تہائی مال آپ کی ہند کر دیں گے۔ لیکن ابراہم نے یہ پیش کش قبول نہ کی اور اپنے آرام سے ہانڈا آیا۔ عبدالمطلب اہل مکہ کے ہمراہ واپس آ گئے۔ اور لوگوں سے کہا کہ پہاڑوں کے دامن میں پناہ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہم کی فوج کے ہاتھوں کوئی گزند پہنچے۔

اہل مکہ شہر سے نکل گئے اور وہ وقت آیا کہ ابراہم کعبہ کو منہدم کر دے تو اچانک اس کی فوج میں چیچک کی وبا بھوٹ نکلی اور اس میں اتنے سپاہی لقمہ اجل ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ غالباً یہ ہوا سمندر سے آئی تھی۔ ابراہم بھی اس وبا میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے خوف و دہشت کے عالم میں اپنی فوج کو حکم دیا کہ میں کا رخ کرے۔ فوج کے کچھ رہنما اس آئینہ گرفتار ہو چکے تھے اور کچھ وبا کی زد میں گھرے ہوئے تھے وبا کی شدت میں مدد بردار فوج ہو رہا تھا۔ ابراہم بدحواسی میں صغتا تک پہنچا تھا کہ اس دوران اس کا جسم بھی اسی وبا سے چھلنی چھلنی ہو گیا اور اسی حال میں اس نے جان دے دی اور کبیر کردار کو پہنچا۔

اہل مکہ نے اس سال کو "عام الفیل" کے نام سے موسوم کیا۔ قرآن کریم کا اس باب میں ارشاد ہے: کیا (اے رسول) آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے اس کے کمر و فریب کا طلسم پاش پاشی نہیں کر ڈالا اور ان پر ایسے اڑتے ہوئے ابابیل نہیں بھیجے جو ان پر سنگریزوں کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ پس اس نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسہ ہوتا ہے:

عام الوفود

غزوہ تبوک کے بعد دنیائے عرب میں دین حق کی بنیادی مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی وہ اہل عرب جو تا حال شرک کی آلودگیوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ سوچ میں پڑ گئے۔ رومیوں کی پسپائی نے بھی اہل عرب پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ پھر آنحضرت کے حکم سے مشہور بیت "لات" کو بھی مغیرہ بن شعبہ نے منہدم کر دیا۔ اہل طائف نے بھی قبول اسلام کر لیا تھا۔ چنانچہ اس صورت حال کا اثر ہر شخص محسوس کر رہا تھا اور قبول اسلام پر آمادہ تھا۔ جنوبی عرب کے باقی ماندہ غیر مسلم بھی قبول حق کے لیے تیار تھے۔ سو مختلف سمتوں سے ان کے وفود مدینہ میں آنے لگے تاکہ حلقہ اطاعت میں داخل ہو کر مشرف بہ اسلام ہو جائیں۔ اس طرح ان وفود کی آمد پر در پے کئی ماہ تک جاری رہی یہاں تک کہ ایام حج آ گئے۔

اس سال چونکہ والہانہ طور پر لوگوں کے وفود قبول اسلام کے لیے کھینچے چلے آ رہے تھے اس لیے یہ سال "عام الوفود" کے نام سے مشہور ہوا:

عامر بن ربیعہ

نام عام۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ والد کا نام ربیعہ۔ ان کا خاندان حضر عمرؓ کے والد خطاب کا حلیف تھا۔ خطاب نے حضرت عامرؓ کو متبنی کر لیا تھا اور وہ عام بن خطاب کہلائے لگے مگر بعد میں قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اصل نسبت یعنی بن ربیعہ سے پکارے جانے لگے۔ بہر کیف اسی نسبت سے آپ کے حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ تادم آخر نہایت اچھے تعلقات قائم رہے اور انھوں نے بیت المقدس کے سفر میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ آپ نے

مکہ میں اسلام قبول کیا اور قریش کے مظالم سے شکہ آ کر اپنی زوجہ ابی حشمہؓ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی جہاں سے لوٹ کر مدینہ چلے آئے اور بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں نبی اکرم صلعم کا ساتھ دیا۔ بڑی روائیوں کے علاوہ تمام چھوٹے چھوٹے معرکوں میں بھی پیش پیش رہے۔

حضرت عثمان غنیؓ کے آخری دور خلافت میں جب مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی تو آپؓ کو شہنشین ہو گئے۔ اور تمام جھگڑوں سے الگ تھلک ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور اسی حالت میں حضرت عثمانؓ کی شہادت کے چند دن بعد وفات پائی۔

عامر بن شراحیل اشعبی

نام عامر۔ کنیت ابو عمر۔ قبیلہ اشعبی۔ ۱۹ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ جلوس کے قبضہ قیدیوں میں سے تھیں جو عامر کے والد شراحیل کے جھمے میں آئیں۔ بے شمار صحابہ سے آپ کو ملنے جلنے کا اتفاق ہوا۔ ان سے آپ نے علمی استفادہ کیا اور فقر اور حدیث میں مکمل استاد بن گئے۔ در اپنے وقت کے امام کہلائے۔ ریاضی اور شاعری میں دسترس حاصل تھی۔ قرآن کے اعلیٰ قاری تھے۔

عبدالاموی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ حجاج ان کی بہت قدر و قیمت کرتا تھا۔ در اکثر سرکاری کام ان کے سپرد کرتا تھا۔ ایک بار آپ کو سجستان کے رقبہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا اور ایک بار فرائی طور پر قہر روم کے پاس بھیجے۔ حجاج اور عبد الملک کی مخالفت میں انہوں نے بن اشعث کا ساتھ دیا۔ اور حبیب بن اسفند کو شکست ہوئی تو عامر روپوش ہو گئے۔ بعد میں اس گرفتار کر کے حجاج کے پاس لے گئے تو انہوں نے اپنا غم غیوں کا عذر دیا کہ میں ہر حجاج نے ان کو رہا کر دیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد میں کوڑے کا صحن بنائے گئے۔ عامر بن

عامر بن فہیرہ

کنیت ابو عمرو۔ والد کا نام فہیرہ۔ جو عقیل بن عبد اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام ہی میں مسلمان ہوئے۔ چنانچہ ان کے اہل خانہ انہیں بڑی امن پسند و ریت آفریں دیں۔ خراجہ میں حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں انہیں خراجہ لے کر دیا۔ جن میں ان کے رسول اللہؐ اور حضرت ابو بکرؓ غار ثور میں پوشیدہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی ابو بکرؓ کی بیویاں چراتے اور شام کو خار سے قریب سے آتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اس ضرورت ان سے دودھ لیتے۔

آپ نے بھی دیگر مسلمانوں کے ساتھ مدد سے ہینہ بچت کی اور تمام رعبوں میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے۔

۳۴ھ میں ستر قاریوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک قبیلہ کی طرف بڑے تبلیغ بھیجی۔ راستے میں رعل اور ذکران قبائل نے غاری لڑنے کی سبب کو شہید کر دیا۔ ان شہیدوں میں عامر بن فہیرہ بھی شامل تھے۔

آپ شغل و صورت سے سیاہ نام حبشی تھے ذاتی رد در بہت بند تھا بہت بہادر اور معاملہ فہم تھے۔ اس لیے رسول اللہؐ نے کئی نازک موقعوں پر آپ کو اپنا رازدار اور مشیر بنایا۔

عائشہ صدیقہؓ ام المومنین

نام عائشہ۔ لقب صدیقہ۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صاحبزادی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات۔

آپ کی ولادت نبوت کے پانچویں سال اور ہجرت سے نو سال قبل جولائی ۶۱۴ء کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آنحضرتؐ نے ان کی کنیت ان کے چنانچہ عبد اللہ ابن زبیرؓ کے نام پر ام عبد اللہ رکھی جن کو حضرت عائشہؓ نے متبنی بنالیا تھا۔ والدہ کا نام ام اومان ہے۔ والدہ کی جانب سے ان کا سلسلہ نسب ساتویں پشت سے اور والدہ کی طرف سے کیا ربویں پشت میں رسول اللہؐ سے جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے نکاح کی تحریک حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت کلثم نے کی۔ حضرت خدیجہؓ جیسی غمگین شریک حیات کی وفات کے بعد آپؐ بہت ملول اور غمگین رہا کرتے تھے۔ اس صورت حال کے باعث آپؐ کے اصحابؓ نے مکہ مکرمہ سے چنانچہ کچھ عرصہ بعد حضرت خولہؓ نے آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ دوبارہ نکاح کریں۔ اور اس سلسلے میں سودہ بنت زمعہؓ جو تقریباً بیس سالہ خاتون تھیں اور مہاجرین حبشہ میں شامل تھیں، اور جن کے خاوند سکران بن عمروؓ کا کہنا تھا کہ یہ انصاف ہو چکا تھا، اور عائشہؓ بن ابوبکرؓ کے نام پیش کیے۔ آنحضرتؐ نے اس تجویز پر اتفاق فرمایا۔ اس سے قبل حضرت عائشہؓ نے جیسیر بن مطعم سے منسوب تھیں جن کا خاندان ان کا حال سامان نہیں ہوا تھا۔

آنحضرتؐ کا پیغام ملنے پر حضرت ابوبکرؓ نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے۔ مطعم کی بیوی نے اس خیال سے کہ حضرت عائشہؓ ان کے گھر آگئیں تو ان کے ہاں سلام بوقت نماز کے مل جائے تا خود ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ نسبت منسوخ کر دی گئی۔

آنحضرتؐ کے ساتھ حضرت عائشہؓ کا نکاح نبوت کے دسویں سال ہوا۔ مہر کی رقم پانچ سو درہم مقرر ہوئی۔ اور رخصتی ہجرت کے چند ماہ بعد یعنی شوال ۶۲۴ء اپریل ۶۲۴ء کو مدینہ منورہ میں نہایت سادگی کے ساتھ ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہؓ کی عمر نو برس تھی۔ (بعض جہید سیرت نگاروں کے مطابق رخصتی کے وقت آپؐ کی عمر پندرہ سال کے گنگ بھگ تھی۔)

اس شادی سے عربوں کی کئی لغو روایات کی اصلاح ہو گئی۔ مثلاً وہ لوگ منہ بولے نبیؐ کی لڑکی سے شادی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح اہل عرب ماہ شوال کو منہ بولے نبیؐ سمجھتے تھے کیونکہ قدیم زمانے میں شوال میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ حضرت عائشہؓ کا نکاح اور رخصتی دونوں اسی مہینے میں ہوئے اور اس طرح اس خیال کو باطل قرار دیا گیا کہ کوئی مہینہ یا دن منحوس ہوتا ہے۔

مدینہ منورہ میں رخصت نہ کے بعد حضرت عائشہؓ نے مسجد نبویؐ کے ارد گرد بنے ہوئے حجروں میں سے ایک میں قیام کیا۔ یہی حجرے ازدواج مطہرات کے مستقل گھر تھے۔ حضرت عائشہؓ زندگی بھر مسجد نبویؐ کے اس حجرے میں مقیم رہیں۔

حضرت ابوبکرؓ کا گھرانہ سب سے پہلے نور اسلام سے منور ہوا تھا چنانچہ حضرت عائشہؓ نے مسلمان ماں باپ کی آغوش میں آنکھیں کھولیں اور پرورش پائی۔ وہ حضورؐ کی محبوب ترین رفیقہ حیات تھیں۔ اگرچہ وہ نہایت صاحب جمال تھیں اور سرخ و سپید رنگت کی مالک تھیں لیکن حضورؐ کی ان سے محبت فقط حسن و جمال نسوانی میں پوشیدہ نہیں تھی۔ اس صفت میں تو دیگر ازدواج مطہراتؓ حضرت زینبؓ، حضرت جویریہؓ، اور حضرت صفیہؓ بھی ان کی شریک تھیں

اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ مشروع ہی سے نہایت ذہین، عقل مند، معاملہ فہم، باریک بین، دور رس نگاہ کی مالک اور دینی مسائل کے فہم و شعور میں اور احکام کے اجتہاد اور استنباط میں ازدواج مطہراتؓ میں امتیاز رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضور اکرمؐ کی نگاہ میں بے حد محبوب تھیں۔

کتب احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تفسیر قرآن، علم حدیث، فقہ و قیاس، عقائد، علم اسرار دین، اسلامی تاریخ، افتاد ارشاد اور خصوصاً عورتوں سے متعلق دینی مسائل پر جس قدر گہری نگاہ حضرت عائشہؓ کی تھی وہ ان کے علاوہ چند اصحاب اکابر ہی کا حصہ ہے۔

حضرت عائشہؓ کی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ ان پر وہ تہمت ہے جس کے جھوٹ ہونے کی گواہی ایک وحی کی صورت میں خود خدا نے دی۔ یہ واقعہ ۵۵ھ/ ۶۷۴ء میں غزوہ تبوک مطلق میں پیش آیا۔ اس سفر میں حضرت عائشہؓ آنحضرتؐ کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ کو واپسی پر کوئی ایک منزل پہلے حضرت عائشہؓ کو کسی ضرورت سے کیمپ سے کچھ فاصلے پر تشریف لے گئیں۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ بارہو وہ اپنی ہمیشہ اسما بنت ابوبکرؓ سے عاریتاً لے گئی تھیں کہیں گر گیا۔ اس کی تلاش میں کچھ وقت لگ گیا۔ اتنے میں قافلے کی روانگی کا حکم دیا جا چکا تھا۔ حضرت عائشہؓ کا جسم اتنا ہلکا ہلکا تھا کہ ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو شبہ بھی نہ ہوا کہ وہ خالی ہے۔ چنانچہ ان کی غیر موجودگی کا کسی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ جب وہ واپس آئیں تو قافلے کو وہاں نہ پا کر بہت گھبراہٹیں، لیکن اس خیال سے دیں چادر اوڑھ کر پیچھے گئیں کہ جب دیکھنے والے ہودج کو خالی پائیں گے تو ان کی تلاش میں یہاں آکر انہیں لے جائیں گے۔

ایک صحابی صفوان بن معطلؓ کو آنحضرتؐ نے اس خدمت پر مامور کر رکھا تھا کہ وہ لشکر کی گری پڑی چیزوں کے انتظام کے لیے لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کریں حضرت عائشہؓ صبح تک وہیں لیٹی رہیں۔ صبح سویرے جب صفوانؓ بیدار ہوئے تو انھیں دور سے میدان میں کوئی سیاہ چیز پڑی نظر آئی۔ قریب آئے تو پہچان لیا کہ حضرت عائشہؓ ہیں۔ اور بلند آواز سے انا للہ وانا الیہ راجعون کہا۔ حضرت عائشہؓ نے آواز سن کر چونک پڑیں۔ صفوانؓ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا۔ اور وہ اس پر سوار ہو گئیں۔ صفوانؓ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب قافلے سے جا ملے۔

اس بات کو ہوا دینے والوں میں نہ صرف حضرت عائشہؓ کے خاندان کے ذاتی دشمن تھے بلکہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اس غزوے کے دوران بھی وہ اپنی بدظنیت اور شیطنت کا مظاہرہ کر چکا تھا اور ایسے آثار دکھائی دے رہے تھے کہ اس کی کینہ پروری اور اسلام و نبیؐ اکرمؐ کے خلاف اس کا عناد ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس فتنے کو پھیلانے کا مقصد منافقین کے دل میں حضرت ابوبکرؓ اور حضور اکرمؐ کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تھا۔ عام مسلمانوں کے دلوں میں آنحضرتؐ اور آپؐ کے اہل بیت کے تقدس کے خلاف بدگمانی کے جذبات ابھارے جائیں۔ اور انصار و مہاجرین میں مناقشہ پیدا کر کے اہل مدینہ کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔

حضرت عائشہؓ پر الزام طرازی فقط ایک معصوم خاتون کو بدنام کرنا ہی نہ تھا بلکہ اس کا پس منظر رسول اللہؐ اور اسلام کو بدنام کرنے بدعتی پر مبنی ایک سازش تھی۔ اس سلسلے میں کچھ دن بعد جبکہ سارا مسلم معاشرہ اور خود حضور اکرمؐ بے چین و مضطرب تھے۔ قرآن مجید کی ایک عظیم الشان سورۃ "النور" نازل ہوئی

وہ جب اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے تو اس بے بسی سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے رب کو بیکار کرتے ہیں۔ اپنی ہستی اور سجدہ جنتوں پر انحصار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عبادت میں خدا سے استعانت کا ایک احتیاطی بندوبست جاتا ہے لیکن یہ ایک اضطراری پہلو ہے۔

عبادت کا اصل مقصد شرف حضور حاصل کرنا اور رب العالمین کی تعظیم کا اظہار ہے۔ بشری سطح پر عبادت تکمیل شخصیت اور توسیع صلاحیت کا کام دیتی ہے۔ انبیاء نے بھی نازک لمحات میں خدا سے دعا کی اور وہ قبول ہوئی۔ عبادت قلب کو صاف رکھتی ہے اور ارادوں میں خلوس و استقامت پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ عبادت و دعا کے قائل نہیں ہوتے وہ دشوار اور نازک لمحات میں نا اُمید اور بالواس ہو کر بے توازن ہو جاتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے عبادت کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عبادت رب العالمین کا اس کے بے پایاں انعام کی وجہ سے بندے پر حق ہے اور یہ امر فطری طور سے بندے (مخلوق) کے وجدان میں موجود ہے۔

کسی برتر وجود سے مکالمہ، مناجات، سرگوشی، استعانت اور ذوق محبت انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ عبادت اس آرزو کی عملی کوشش کا نام ہے جو انسانی قلب میں روحانی مقامات کی برتری و بلندی کے حصول کے لیے موجود رہتی ہے۔

اسلام میں عبادات کا ایک سرخ داخلی و قلبی ہے، دوسرا خارجی و جسمانی، اور تیسری۔ ان دونوں رخنوں کے بارے میں قرآن و حدیث اور کتب فقہ میں مفصل احکام موجود ہیں۔ اسلام میں عبادت فقط وہی نہیں جو خدا سے مناجات و مکالمے کا دوپ دھارتی ہو بلکہ وہ بھی ہے جو اندر کی طہارت کے ذریعے انسان کے خارجی عمل اور فعل کے بارے میں بھی صدق و اخلاق، حسن نیت اور حسن عمل کے اوصاف پیدا کرتی ہے۔ داخلی عبادت کے بغیر عبادت کے ظاہری رخ ناقص رہتے ہیں۔

اسلام کا انہم احکام تین بنیادوں پر قائم ہے :

(۱) عقائد (۲) عبادات (۳) معاملات۔

فقہ کی کتابوں میں عبادات کے عام عنوان کے تحت مندرجہ ذیل امور شامل کیے جاتے ہیں، طہارت، صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج اور بعض اوقات جہاد بھی :

عباد بن صامت

نام عبادہ۔ کنیت ابو الولید۔ قبیلہ خزرج۔ خاندان سالم۔ انصار کے پہلے وفد کے ساتھ مکہ آکر اسلام قبول کیا اور خاندان قوافل کے نقیب مقرر کئے گئے۔ ۲ھ میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بیت رضوان کے وقت بھی موجود تھے۔ مصر فتح ہونے میں دیر لگی تو حضرت عمر فاروقؓ نے ایک ہزار کی فوج پر انھیں افسر بنا کر مبعوث بھیجا۔ وہاں پہنچتے ہی حضرت عمر بن العاص نے جو مصر میں سپہ سالار کی حیثیت سے لڑ رہے تھے ان کے ہاتھ سے ان کا نیزہ لے کر اپنا عامہ اس پر لگا کر ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آج سے آپ سپہ سالار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے ہی حملے میں مصر فتح کر لیا۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں فلسطین کے قاضی رہے۔ امیر معاویہؓ سے ناراض ہو کر واپس مدینہ چلے آئے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے ایک خط میں امیر معاویہؓ کو سرزنش کی اور انھیں واپس ان کی جگہ بھیج دیا اور امیر معاویہؓ کی ماتحتی سے انک کر دیا۔ حضرت عبیدہؓ شام کے امیر تھے۔ انہوں نے انھیں صحت کا نائب بنایا۔ انہوں

حصہ لیا۔ جنگ خندق کے موقع پر ہر رات رسول اللہؐ کے خیمے کا پہرہ دیتے تھے۔ ۹ھ میں مزینہ میں صدقات کے عامل بنا کر بھیجے گئے۔ جہاں اس کام کے علاوہ اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا کام بھی آپؐ نے نہایت گرم جوشی سے سرانجام دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رات کو گشت لگا کر پہرہ دینے والے مجاہدین کے افسر تھے۔

۱۱ھ میں جنگ یمامہ میں ۴۵ برس کی عمر میں شہادت پائی۔ انصار میں بڑی فضیلت کے بزرگ تھے۔ اور اکابر صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپؐ نے بہت سی احادیث جمع کر رکھی تھیں جن میں سے چند مروجہ کتب احادیث میں آپؐ سے مروی ہیں۔

بنو مصطلق کو روزانہ قرآن پاک سنایا کرتے تھے اور انہیں ضروری مسائل سنایا کرتے تھے۔ اکثر شب بیدار رہ کر عبادت کیا کرتے تھے :

عبادت

معنی نہایت تعظیم۔ اصطلاحی معنوں میں خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی تعظیم کا عملی اظہار۔ عبادت کا زیادہ تر تعلق بدن سے ہے یعنی رجوع دل کے ساتھ عملی طور پر خدا کی تعظیم۔ عبادت کا مادہ عباد سے ہے۔ عبادت کے ایک معنی غایت تذلل (عبودیت) بھی ہیں۔ لیکن عبادت اور عبودیت میں ایک لطیف لیکن بنیادی فرق ہے عبودیت یہ ہے کہ جب جو کسے عبد اس پر راضی ہو یا رضا کا اظہار کرے لیکن عبادت یہ ہے کہ عبد وہ کرے جو مولا کی رضا ہو۔

”مطالب الحنفی“ کے مطابق عبادت کے تین مراتب ہیں۔ (۱) عبد ثواب کی اُمید اور عتاب کے خوف سے رب کی عبادت کرے (۲) ثواب کے لیے عبادت کرے لیکن مرتبہ اخلاص سے باہر نہ نکلے (۳) عبودیت کا مقام اشرف حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے اور اس کے علاوہ کوئی طلب نہ ہو۔ الراغب نے لکھا ہے کہ عبادت دو طرح کی ہے (۱) عبادت بالتسبیح، (۲) عبادت بالاختیار۔ اول الذکر سے مراد وہ عبادت ہے جس کا صدور از رو فطرت وجدان ہوتا ہے اور ثانی الذکر اختیاری ہے۔ مثلاً عبادات شرعیہ وغیرہ۔ عبادت کے عام معنی پرستش کے ہیں جو کسی شے کی بھی ہو سکتی ہے مثلاً آگ، پانی، بیت، سورج، چاند، درخت وغیرہ۔ لیکن اصل عبادت خدا کی عبادت ہے اور وہی حقیقی ہے۔ اس حقیقی عبادت کی طرف قرآن بار بار انسان کو بلاتا ہے عبادت کی ایک عمومی غیر رسمی شکل دعا ہے لیکن شریعت کی طرف سے نافذ عبادات میں نماز کو اپنی رسمی شکل میں نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ اس میں نیت اور اخلاص ضروری شرائط ہیں۔ عبادت میں خشوع و خضوع پر زیادہ زور دیا گیا ہے جس کے رب کی عظمت اور عبد کے تذلل کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز کے ضمن میں بھی یہی حکم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا کے حضور اس طرح کھڑے ہو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو یوں کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

عبادت کا اہم مقام اخلاص ہے جس میں بندے کو رب کی رضا کے سوا کچھ درکار نہیں ہوتا لیکن اس کا بشری پہلو بھی ہے جس میں انسان اپنی ضرورتوں اور تکلیفوں کا ذکر خود سے کر کے ان کا ازالہ چاہتا ہے۔ انسان فطری اور خلقی طور پر ناقص اور کمزور ہے، بے بس، بے کسی، کوتاہی اور محرومی اس کی تقدیر ہے۔

تھام کی گئی۔ مخالفین نے اسے برسرِ بارِ قتل کر دیا :

عباس بن عبد المطلب

کنیت ابو الفضل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ حضور کے والد بزرگوار عبد اللہ کے سوتیلے بھائی۔ ان کی والدہ قبیلہ انصاریہ کی تھیں۔ خاندانِ عباسیہ جو ان کے بیٹے عبد اللہ کی اولاد میں سے ہے انھیں سے منسوب ہے۔ عبد بن سید کے مؤرخین ان کی بے حد مکرم و تعظیم کرتے ہیں اور اسی بنا پر ان کے حالات زندگی کے بارے میں سندت عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔

وہ تجارت کرتے تھے اور اپنے سوتیلے بھائی ابو طالب سے زیادہ خوشحال تھے ابو طالب نے ایک قرض کی ادائیگی یوں کی کہ حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھانے کا منصب بھی انہیں تفویض کر دیا تھا۔ اگرچہ طائف میں ان کا ایک باغ بھی تھا۔ پھر بھی وہ دولت و ثروت کے اعتبار سے قبائلِ عبد شمس اور مخزوم کے سرکردہ لوگوں کے ہمسرہ تھے۔

حضرت عباسؓ بڑے قد آور، بارعب، عقل مند اور حسین و جمیل آدمی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت و مکرم کرتے تھے۔ آپ سے تین برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔

بنو ہاشم کے بے کسوں، محتاجوں اور غریبوں کے لیے روٹی پکڑا اور دیگر ضروریات کی فراہمی اپنے ذمے رکھی تھی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی ہمیشہ حمایت کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ انھوں نے عقبہ کے جہاد میں حضور کی حمایت کی تھی۔

حضرت عباسؓ جنگ بدر میں قریش کی عت سے لڑتے ہوئے قید ہوئے لیکن بعد میں رہا کر دیے گئے۔

انہوں نے ۸ھ / ۶۳۰ء میں فتح مکہ کے وقت سدا کا حکم دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطِ مسرت سے ان کی پزیرائی کی اور فتح مکہ کے بعد مسقیہ کا نام دیا۔ منصب انہی کے پاس رہنے دیا۔

روایت ہے کہ انہوں نے غزوہ حنین میں نہایت بہادری کا ثبوت دیا۔ اپنے گرجہ دارِ نعرے سے جنگ کا پالہ لپٹ دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں امت اختیار کی اور غزوہ تبوک میں مالی امداد دی تھی۔ بعض روایات کی روش سے انہوں نے محاربات شام میں حصہ لیا تھا۔

جب حضرت عمرؓ نے مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہی تو انھوں نے یہ مکان اس مقصد کے لیے ان کی نذر کر دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضور کریمؐ انہیں خیر کی پیداوار میں سے سالانہ حقمہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے وظیفہ کی فہرست پر نظر ثانی کر کے انہیں اصحاب بدر کے برابر کر دیا تھا۔

ان کا انتقال ۳۲ھ / ۶۵۳ء میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر ۸۰ یا ۸۱ برس تھی۔

ان کے نامور فرزند عبد اللہ بن عبد اللہ کا مرتبہ صحابہ اور فقہ و مفسرین مدینہ میں بہت بلند تھا۔ آنحضرتؐ کی ہجرت مدینہ کی بہت سی تجاویز میں وہ بھی شامل تھے :

عباس بن مرداس

نام عباس۔ کنیت ابو الفضل۔ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ زمانہ جاہلیت

نے وہاں لاذقیہ کو فتح کیا۔ اور ایک خاص جنگی چال ایجاد کی۔ یعنی بڑے گڑھے کھدوائے جن میں ایک شخص ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بخوبی چھپ سکتا تھا۔ یہ طریقہ یورپ میں آج بھی رائج ہے۔

۳۴ھ میں ۷ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ فضلاء انصار اور صحابہ میں سے تھے۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اصحاب صفہ کے لیے جو مدرسہ عبد نبویؓ میں قائم ہوا اس میں یہ دوسرے مسلمانوں کو درس قرآن و فقہ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی ۱۸۱ احادیث آپ سے روایت ہوئی ہیں جو مروجہ کتب احادیث میں مرقوم ہیں :

عبادی سلطنت

ہسپانیہ کی ایک عرب سلطنت جس نے ۱۰۲۳ء سے ۱۰۹۱ء تک اشبیلیہ پر حکومت کی۔ جب خلافت قرطبہ میں انتشار اور کمزوری پیدا ہوئی تو اشبیلیہ کے گورنر ابو القاسم محمد نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے عبادی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ۱۰۲۲ء میں اس کا بیٹا ابو عمر عباد معتصد کے لقب سے تخت نشین ہوا جس نے ۴۲۵ھ میں قرطبہ پر قبضہ کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔

۴۶۱ھ / ۱۰۶۹ء میں اس کی وفات کے بعد عباد سوم معتصد کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ وہ شاعری اور آرٹ کا بڑا دلدادہ تھا لیکن ایک کمزور حکمران تھا جب الفاسو چہارم نے اس پر حملہ کیا تو اس نے مراکش کے حاکم یوسف بن تاشفین سے امداد طلب کی جس نے آکر الفاسو کو ذلاقہ کے مقام پر شکست دی اور واپس چلا گیا لیکن جب معتصد کی بد اطواریاں حد سے بڑھ گئیں تو یوسف نے اس کو پکڑ کر مراکش کے ایک شہر میں قید کر دیا جہاں چار سال کے بعد وہ فوت ہو گیا اور اڑسٹھ سال حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ سے عبادی حکومت کا خاتمہ ہو گیا :

عباس اول صفوی

(دور حکومت ۱۵۸۷ء - ۱۶۲۹ء) مشہور ایرانی شہنشاہ جو اکبر اعظم کا معاصر تھا۔ اوائل عمر میں خراسان کا گورنر مقرر ہوا اور تیس سال کی عمر میں اپنے باپ محمد خدابندہ کی دستبرداری کے بعد تخت نشین ہوا۔ اپنا دار السلطنت اصفہان بنایا۔ ۱۵۹۷ء کو ازبکوں کو ہرات کے مقام پر شکست فاش دی۔ اس کے بعد گیلان، مازندران اور افغانستان پر یکے بعد دیگرے قبضہ کیا۔ ۱۶۰۵ء میں ترکوں کو بصرہ کے مقام پر شکست دی۔ اور ایران کے سابقہ علاقے واپس لیے۔ جب تک زندہ رہا ترکوں سے تباہان جنگ وصول کرتا رہا۔ ۱۶۱۲ء کے ایک معاہدے کی رو سے شبروان اور کردستان کے صوبے بھی ایران میں شامل ہو گئے۔ ۱۶۲۲ء میں ہرمز کا علاقہ پرتگیزیوں سے چھینا اور ۱۶۲۳ء میں بغداد پر ایک سال کے محاصرے کے بعد قبضہ کیا۔

عباس کی وفات کے وقت ایرانی سلطنت دجلہ سے لے کر سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فنون لطیفہ کا بڑا سرپرست تھا۔ اس کے عہد میں علوم و فنون کو بڑی ترقی ہوئی :

عباس اول

(۱۸۱۶ء - ۱۸۵۴ء) حذو مہر محمد علی پاشا کا پوتا تھا۔ ۱۸۴۸ء میں تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور حکومت میں مغرب کے بڑھتے ہوئے اقتدار کی رُک

کے کام آئی۔

عباسیوں کے ابتدائی تبلیغی سرگرمیوں کے حالات غیر مکمل اور متضاد ہیں۔ ہاشمیوں نے اپنے صدر مقام کوفہ سے خراسان میں اہلچلی بھیجے جن میں سے خداش کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی لیکن اس کا راز قبل از وقت افشا ہو گیا جس کی پاداش میں ۱۸۵ھ/۳۶ء میں قاتل کر دیا گیا۔ شیعوں کا اعتدال پسند طبقہ، جس کی حمایت محمد بن علی انجی تک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ان سے برگشتہ ہو گیا۔ چنانچہ خداش کی موت پر خد نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیں اور خراسان میں اپنے ارادے کو سلیمان بن کثیر کی نگرانی میں دے دیں جو شیعوں کا بڑا مبلغ تھا۔ ۱۲۵ھ/۴۳ء میں محمد کی وفات ہو گئی۔

محمد بن علی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ابراہیم امامت کا مدعی ہوا اور خراسانی بیروں نے سلیمان بن کثیر سمیت اس کے دعوؤں کو تسلیم کر لیا۔ ابراہیم نے اپنے مولیٰ ابو مسلم کو اپنا ذاتی نمائندہ بنا کر خراسان بھیجا۔ اس کی دعوت نے خراسانی میں نمایاں کامیابی حاصل کی نہ صرف ایرانی بلکہ مین عربوں میں بھی قابل ذکر مقبولیت حاصل کی۔ بہت سے زر تشری اور بدھ دہقان بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ ابو مسلم ہاشمی کا وفادار کارندہ انتہا پسند طبقے میں شامل تھا۔ ابو مسلم کی سرگرمیوں سے وہ عرب اعتدال پسند شیعوں کی قیادت سلیمان بن کثیر کے پاس تھی کسی حد تک مخالف ہو گئے۔ لیکن امویوں کے خلاف اعتدال پسند شیعوں اور خوارج کی دوڑ تھیں چلیں۔ ان کے تاج ہاشمی کے حق میں برآمد ہوئے یعنی ایک طرف تو اموی سلطنت کمزور ہو گئی دوسری طرف خود اعتدال پسندوں کا زور دم ہو گیا۔ چنانچہ جب ابو مسلم ایک بار خراسان سے جا کر دوبارہ واپس لوٹا اور اپنا ہنر دکھانے کو تیار ہوا تو کوئی دوسرا قوت ایسی باقی نہ تھی جو ہاشمیوں کے برسرِ اقتدار آنے کے سلسلے میں ان کی مد مقابل ثابت ہوتی۔

فعال اور جنگجو ایرانی باشندے جن میں مذہبی اور سرحدی فوجی روایات نے جوش و خروش پیدا کر رکھا تھا اموی حکومت کے غیر مساویانہ سلوک سے بہت برا فروختہ تھے۔ اس ساری صورت حال کے تحت ابو مسلم نے بہت جلد مرو پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اپنے سپہ سالار قحطبہ طائی کی مدد سے تمام خراسان کو اموی سلطنت سے خرید لیا۔ خراسان سے عباسی افواج پہلے رسے کی طرف بڑھیں وہاں ایک مکمل فوج نو شکست دے کر نہاد وند پر قابض ہو گئیں۔ ۱۳۲ھ/۴۹ء میں عباسی فوج نے دریائے فرات کو شہر کوفہ سے کوئی تیس چالیس میل شمال میں عبور کیا۔ اور ایک اموی فوج سے مقابلہ کر کے اسے شکست دی۔ قحطبہ خود میدان جنگ میں مارا گیا لیکن اس کے بیٹے الحسن بن قحطبہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور فتح پر فتح حاصل کرنا ہوا کوفہ پر قابض ہو گیا۔

۱۳۰ھ/۴۸ء میں ابراہیم الامام کو اموی خلیفہ مروان نے گرفتار کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ لہذا اس کے بھائی ابو العباس کو ہاشمی افواج نے ۱۳۲ھ میں کوفہ میں السفاح کے لقب سے خلیفہ بنا دیا۔ اس طرح ابو عباس کی خلافت کا آغاز ہوا۔ عباسیوں کے پہلے خلیفہ کے تحت نشین ہوتے ہی عباسیوں اور انقلاب پسندوں کے تعلقات میں پہلا رخ نمودار ہوا۔ جب داعی ابوسلمہ مشتبہ حالات میں مار ڈالا گیا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ وہ خلافت کو آل عباس کی بجائے آل علی میں منتقل کرنے کی کوشش میں ہے۔ ابو مسلم نے ذمہ لیا کہ وہ ابوسلمہ کو ٹھکانے لگا دے گا شاید اس خیال سے کہ اس کے عوض عباسی سلیمان بن کثیر کی موت پر سکوت اختیار کریں گے۔

اسی دوران میں عباسیوں کی ایک اور فوج ابو عون کی قیادت میں نہاد وند سے الجزائر کی طرف بڑھی۔ امویوں کو ایک شکست ہونے کے بعد جب مروان خود

میں بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جب حضور نے نبوت کا دعوئے کیا تو آپ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اور اپنے قبیلے کے نو مسلم آدمیوں کو لے کر آنحضرت کی مدد کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آپ عرب کے ممتاز شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز انھوں نے ایک پُر زور قصیدہ تحریر کیا۔ جنگ حنین، طائف اور اوطاس کے غزوات میں نبی اکرم کے ہمراہ رہے اور ہر جنگ کے خاتمے پر قصیدہ کہتے تھے۔

زیادہ تر آپ کا قیام بصرہ میں رہا۔ بعض احادیث نبوی بھی آپ سے روایت ہیں :

عباس بن مرواس (عباسیہ)

خاندان خلفاء ۱۳۲ھ/۵۰ء تا ۶۵۶ھ/۱۲۵۸ء۔

اس خاندان کی نسبت حضور اکرم کے چچا عباس بن عبدالمطلب کے نام سے ہے جو حضور کے والد عبد اللہ کے سوتیلے بھائی تھے۔

خلافت عباسیہ کا قیام اموی خلافت کے خاتمے پر عمل میں آیا۔ بنو عباس کی وہ جماعت جس نے امویوں سے سلطنت چھینی تھی ہاشمیہ کہلاتی تھی۔ مورخین کے قول کے مطابق اس نام کی نسبت ہاشم سے تھی جو حضرت عباس بن حضرت علی بن آنحضرت کے مورث اعلیٰ تھے اور اس کا استعمال دعوئے استحقاق خلافت کو نبی اکرم کی قرابت کی بنا پر منوانے کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن دراصل اس نام ہاشمیہ کا مفہوم کچھ اور ہی تھا۔ اور اس سے بنو عباس کے صحیح منہج و منش کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔

عبد اموی میں شیعوں اور ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد اور ان سب جماعتوں کو جن کا سلطنت کے مختلف حصوں، خاص طور پر جنوبی عراق میں کچھ زیادہ چرچا ہوا۔ ہم مجموعی طور پر دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو ان مدعیان خلافت کی پیروی کرتے تھے جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے تھے اور جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ اعتدال پسند تھے اور عقائد جمہور (سنیوں) سے نہایت اتنا اختلاف رکھتے تھے کہ وہ ان کے موروثی حقوق کی بنا پر بنو علی کے سیاسی دعوؤں کی تائید کرتے تھے۔

دوسرا گروہ پہلے پہل ۶۵۶ھ/۸۵ء میں ظاہر ہوا۔ جب مختار نے محمد بن علی کے نام پر علم بغاوت بلند کیا۔ آئندہ ساٹھ ستر برس میں محمد بن حنفیہ اور ان کے جانشینوں کے دعاوی کی حمایت فرقوں کے ایک ایسے سلسلے نے کی جو زیادہ انتہا پسند کردار کے لوگ تھے۔ انھیں کچھ آزرہ خاطر اور ناقص الاسلام موالی سے بھی تائید حاصل ہوئی۔ یہ نو مسلم لوگ بہت سے غیر اسلامی خیالات اپنے سابق مذاہب کے لے کر آئے تھے۔

۸۰ھ/۷۰ء۔ ۸۱ھ/۷۰ء میں محمد بن حنفیہ کی وفات پر ان کے پیرو تین بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جن میں سے ایک ان کے بیٹے ابو ہاشم عبد اللہ کے متبعین کا تھا۔ اور ان کے نام کی نسبت سے ہاشمیہ کہلاتا تھا۔

ابو ہاشم کے لاولد وفات پا جانے کے بعد ان کے پیرو بھی کئی جماعتوں میں منقسم ہو گئے۔ جن میں سے ایک کا یہ دعوئے تھا کہ ابو ہاشم نے اپنی وفات سے ذرا ہی پہلے امامت بذریعہ وصیت محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کو منتقل کر دی تھی۔ یہ جماعت برابر ہاشمیہ کہلاتی رہی۔ اسے راوندیہ بھی کہتے تھے۔

محمد بن علی نے ابو ہاشم کے دعاوی اختیار کر لیے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاشمیہ فرقے اور اس کی تبلیغی تنظیم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جو بالآخر عباسیوں

جنگ میں خود ان کے ابو جعفر نے اپنی فوج کی کمان السفاح کے چچا عبداللہ کے سپرد کر دی جو کو فہرے لکھ لے کر اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ ۱۳۲ھ/۵۵۰ء میں زاب اعلیٰ کے معرکے نے اموی خلافت کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے کر دیا مروان شکست کھا کر شام کی طرف بھاگا۔ جہاں سے اس نے مزاحمت کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ عباسی فوجیں حیران میں سے ہوتی ہوئی شام میں داخل ہو گئیں اور انھوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ پھر مروان کا تعاقب کرتی ہوئی مہرک پہنچ گئیں۔ جہاں مروان قتل کر دیا گیا اور اس کا سر کوفے میں السفاح کے پاس بھینجا گیا۔ اب نئے عباسی خلیفہ کا اقتدار تمام مشرق وسطیٰ پر قائم ہو گیا۔

انیسویں صدی کے بہت سے مستشرقین کو عباسیوں اور امویوں کی لڑائی میں ایران کی آریائیت اور عرب کی سامیت کی کشمکش نظر آتی ہے۔ جو عربوں پر ایرانیوں کی فتح پر منتج ہوئی۔ لیکن جدید مصنفین نے عربوں کی شکست کے متعلق ان نظریات میں بہت کچھ ترمیمات کی ہیں۔ کیونکہ اس انقلاب میں شہیت کا بہت بڑا حصہ ہے اور شیعیت ایک حد تک "ایرانیوں کے قومی شعور" کا مظہر سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کی تعبیر ہی میں ہوئی۔ پھر اس انقلاب کا اصل مرکز جنوبی عراق کی مخلوط آبادی میں تھا جو عربوں اور ایرانیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اس بغاوت میں فقط ایرانی ہی تھے بلکہ بہت سے عربوں نے اس کی تائید کی خصوصاً اہل یمن نے اور اس کے سرغنوں میں بھی بہت سے عرب موجود تھے۔

عباسی فتح کے بعد سب سے مقدم تبدیلی یہ تھی کہ مرکز نقل شام سے سٹ کر عراق میں آگیا۔ عباسیوں کے پہلے خلیفہ السفاح نے اپنا دار الخلافہ ایک چھوٹے سے قصبہ ہاشمیہ میں قائم کیا جو کوفے کے قریب دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد کیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنا پایہ تخت الانبار منتقل کر دیا۔ اس کے بھائی اور جانشین المنصور نے جو کئی لحاظ سے خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی تھا اپنا مستقل دار الخلافہ ایک نئے شہر کو بنایا جو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر مدائن کے کھنڈروں کے قریب تھا۔ اس کا سرکاری نام مدینۃ السلام تھا لیکن اس کا سرکاری نام بغداد ہے۔ پہلے اس شہر میں اس کے نواح سے خاندان عباسیہ نے حکومت کی۔ پھر پانچ صدیوں تک عالم اسلام کے بیشتر حصے میں خلیفہ تسلیم کیے جاتے رہے۔ ان کے دور حکومت پر، جسے اعلیٰ ترین اسلامی تہذیب و تمدن کا پُر عظمت زمانہ کہنا چاہیے۔ بغرض سہولت و آسائش کا دور مقرر کیے جاسکتے ہیں۔

پہلا دور ۱۳۲ھ/۵۵۰ء سے ۳۳۲ھ/۹۴۵ء تک رہا۔ خلافت عباسیہ اپنے قیام کے فوراً بعد نامساعد حالات سے دوچار ہوئی۔ اس کے خلاف ہر طرف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شام میں معزول شدہ اموی خاندان کے عرب حمایتی گڑھ بن کر رہتے تھے۔ خوارج بھی مخالفت سے باز نہ آتے تھے۔ ابو العباس السفاح کے انتقال کے بعد جب اس کا بھائی ابو جعفر المنصور کا لقب اختیار کر کے اس کی جگہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس کے چچا عبداللہ بن علی نے جو اس وقت بوزنطی سرحد پر غازیوں کی قیادت کر رہا تھا، حکم بغاوت بلند کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا لیکن یہ آفت ابو مسلم کی کوشش سے ٹل گئی۔ اب خود ابو مسلم اور ہاشمیہ کا مسئلہ باقی تھا۔

عباسیوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ ان کے سامنے دو متضاد مسائل ہیں یعنی آیا انہیں اپنی تحریک کے اصول و مقاصد کا لحاظ رکھنا چاہیے یا ملک اور حکومت کی ضرورت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عباسیوں نے اس مسئلے میں دوام سلطنت اور پابندی شریعت کو ترجیح دی جس سے ان کے بعض پیرو مالوکس اور ناراض ہو گئے۔

المنصور نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ اب اس میں ابو مسلم جیسے شخص کے تکلیف دہ وجود سے نجات حاصل کرنے کی قوت موجود ہے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان اقدامات سے عباسیوں کے بہت سے انتہا پسند حمایتی ان سے برگشتہ ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ ایران میں نیم مذہبی، نیم سیاسی بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور دوسرے لوگ آگے چل کر اسماعیلیوں میں شریک ہو گئے جو فاطمی شیعوں کا ایک انتہا پسند فرقہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان تغیرات نے راسخ العقیدہ طبقے میں ایک تازہ اعتماد پیدا کر دیا۔ جس کی بدولت منصور ہر قسم کی بغاوت اور بیرونی حملے سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنے طویل اور درخشاں عہد میں عباسی سلطنت کی بنا ڈالی۔

اس کام میں براہِ خاندان نے منصور کا ہاتھ نہایت قابلیت کے ساتھ بٹایا۔ براہِ عام طور پر ایرانی بتائے جاتے ہیں لیکن وہ ان خراسانی باغیوں سے بالکل مختلف قسم کے تھے جنہوں نے ابو مسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بدعت کے پیرو تھے۔ اس خاندان کا اثر و رسوخ اقتدار پر ہارون الرشید تک رہا اور اسی کے عہد میں حیرت انگیز طور پر ختم ہو گیا۔

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کے عہد میں عباسی اقتدار اپنے عروج پر تھا لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب تنزل کی اولین علامتیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایران کی مذہبی بغاوتیں جو ابو مسلم کے قتل سے شروع ہوئی تھیں خوفناک تر ہوتی چلی گئیں۔ بحیرہ حزنہ کے صوبوں اور خراسان میں عباسی اقتدار کو دعوت مبارزت دے دی گئی۔ مغرب میں عباسی اقتدار تقریباً معدوم ہو چکا تھا۔ اندلس عبد سیوں سے منحرف ہو کر ایک اموی خاندان کی قیادت میں خود مختار بن چکا تھا۔ آخر کار خلافت کی موت حکومت صرف وسطی اور جنوبی عراق تک محدود رہ گئی۔

ہارون الرشید کے انتقال کے بعد مناقشت کی آگ جو نہ رہی اندر سے نہ باہر تھی اس خانہ جنگی کی صورت میں بھرپور اٹھی جو الامین اور المامون کے درمیان امین کی قوت زیادہ تر دار السلطنت اور عراق میں تھی۔ اور المامون کی قوت زیادہ تر خانہ جنگی مامون کی فتح پر ختم ہوئی۔

مامون نے مشرق کی امداد پر بھروسہ کرتے ہوئے کچھ عرصت تک عباسیہ کا دفاع سمجھا کہ اپنا پایہ تخت بغداد سے مرو میں منتقل کر دے۔ لیکن یہی خیال اس کے بعد اس نے دانش مندی سے سابقہ کڑی ظافٹ لوٹ لے کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اہل خراسان نے اپنے ۶۰ء ائمہ کی تمیز کا یہ راستہ نفاذ کو مقامی موروں کی ہوشیاری سے کر لیا۔ مامون کا ایک سہ سالہ عہد خراسان میں خود مختار بن گیا۔ مامون کا عہد قائم کر لیا۔ دوسرے لوگوں نے اس کی تقلید کی۔ اس طرح خلیفہ کو ایران سے منسلک رہنے میں حاکمانہ اقتدار سے محروم کر دیا۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ معتزہ کے عہد کے زمانے سے تو خلفائے اپنے سپہ سالاروں کے ہاتھوں میں کھینچ لیے گئے۔ بہت سے اپنی خواہش کے مطابق خلفاء کو مقرر اور معزول کرتے رہتے تھے۔

دائق کے جانشین متوکل نے خلافت کے تخت کو زبردستی چڑھ کر اس کی کوشش کی لیکن وہ کچھ زیادہ کامیاب نہ ہوا۔ ۲۴۷ھ میں متوکل قتل کر دیا گیا۔ اس ملک میں افراتفری پھیل گئی۔ نوبرس کی تختہ بدلت میں یکے بعد دیگرے چار خلیفہ نشین ہوئے۔ خلیفہ معتزہ جو ۲۵۶ھ/۸۷۰ء میں تخت خلافت پر بیٹھا کوئی نو سالہ نہ تھا لیکن اس کا بھائی موافق جلد ہی دار الخلافہ کا خلیفہ بالقوہ بن گیا۔ اس کے بعد بیس سالہ حکومت میں خاندان عباسی کے کھوئے ہوئے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی اور اُسے اس میں اس حد تک کامیابی نہ ہوئی کہ مئی ۸۷۸ء

رہتے ہوئے حوصلوں کا سدباب ہو گیا اور خود موافق کے جانشینوں کا کام سہل ہو گیا۔

موافق کی موت پر اس کا بیٹا معتضد باپ کے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا۔ اس سے اگلے سال معتضد اور اس کا جانشین مکنتی دونوں قابل اور طاقتور حکمران تھے۔ ایران اور مصر میں خلافت کا اقتدار پھر قائم ہو گیا۔ معتضد اور مکنتی کی وفات پر مقتدر تخت خلافت پر بیٹھا جس کی عمر اس وقت فقط تیرہ سال تھی۔ اس کے کمزور اور طویل عرصہ حکومت میں ایک بار پھر ساری شورشیں بیدار ہو گئیں۔ دارالسلطنت میں بد نظمی اور ابتری اس حد تک بڑی کہ خلیفہ اپنے سپہ سالار سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے جانشینوں کا سر اور راضی کے زمانے میں خلافت کا اقتدار کلیتہً ختم ہو گیا۔ خلیفہ سلطنت اور دین کا محض ایک رسمی سربراہ اور اسلام کی مذہبی وحدت کا نمائندہ ہو کر رہ گیا۔ ۳۴۴ھ/۹۴۵ء میں انتہائی انحطاط نمودار ہوا جب بویہی امیر معزالدولہ بغداد میں داخل ہوا۔

سفاح کی تخت نشینی سے معزالدولہ کی آمد تک تقریباً دو صدیوں کا عرصہ ہے۔ ابتدائی عباسی خلفاء اپنی طرز حکومت میں انکی حطوط پہلے رہے جن کے نقش آخری زمانے کے اموی حکمران قائم کر چکے تھے۔ عباسیوں نے ایک دینی تحریک کی بنا پر قوت حاصل کی اور جس سلطنت کے حکمران تھے اس کے اتحاد و اقتدار کی بنیاد انہوں نے مذہب ہی پر رکھنا چاہی۔ گو اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے لیکن انھیں مسلسل مذہبی تحریکوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ نویں اور دسویں صدی عیسوی کے سیاسی انحطاط کی وجہ سے سلطنت کی قوت مجموعی طور پر پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ دارالخلافہ میں پہلے خلفاء کے اقتدار پر زوال آیا اور پھر کلی طور پر خاتمہ ہو گیا۔

تذکرہ ان امور کا خلافت کی معاشی اور ثقافتی زندگی پر کوئی ناگوار اثر نہیں پڑا۔ عباسیوں کے برسر اقتدار آتے ہی ملک میں بحالی کی لہر دوڑ گئی۔ اندرون سلطنت نیز بیرونی دنیا میں تجارتی تعلقات کا جال بچھا دیا گیا۔ اس دور کے ادب، فنون لطیفہ، علوم دینی، فلسفے اور سائنس نے جو ارتقائی مراحل طے کیے وہ نہایت شاندار ہیں۔ یہ اسلامی سلطنت کا دور عروج تھا اور اس میں ان کی تہذیب اوج کمال پر تھیں۔ دوسرا دور ۳۳۴ھ/۹۴۵ء سے ۴۵۶ھ/۱۲۵۸ء تک ہے۔ بغداد پر بویہیوں کے قبضے سے لے کر مغول کے اس کو فتح کرنے تک جو طویل مدت گزری اس میں خلافت کی حیثیت ایک بے نام ادارے کی حیثیت کی ہو گئی۔ جو اہل سنت کی قیادت کا فرض انجام دیتا تھا۔

دسویں صدی عیسوی کے رجب ثانی میں بہت سے امراء نے جو مذہباً شیعہ تھے اور ایرانی خاندان بویہ سے تعلق رکھتے تھے، مغربی ایران کے بیشتر حصے پر اپنے تسلط کو وسعت دی اور خلفاء کو مجبور کیا کہ ان کی حکومت قانونی طور پر تسلیم کی جائے۔ ۳۴۴ھ/۹۴۵ء میں بویہی حکمران معزالدولہ بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ مکنتی سے امیرالامراء کا خطاب جبراً حاصل کیا۔

کچھ عرصے بعد بویہیوں کی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی جن میں سے بعض پر اسی خاندان کے لوگ اور بعض پر دوسرے لوگ حکمران تھے۔ ادھر ایران میں ایک نیا خاندان "سلجوقی" مسلسل قوت حاصل کر رہا تھا۔ گیارہویں صدی کے وسط تک بویہیوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ایک ترکی سپہ سالار مسی السبیری نے بغداد پر قبضہ کر کے وہاں فاطمی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ یہ مختصر سا واقعہ فاطمیوں کے عروج کا انتہائی نقطہ تھا۔ ۴۴۴ھ/۱۰۵۵ء میں طغرل بیگ سلجوقی نے بغداد میں

داخل ہو کر اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ سلجوقیوں کی یہ سلطنت عظمیٰ ایک صدی تک قائم رہی۔ انہوں نے بہت اہم تبدیلیاں کیں۔ وہ ترک اور سنی تھے۔

سلاجقہ کبار کی سلطنت کے زوال کے بعد عراق پر سلجوقی فرمانرواؤں کا خاندان حکمران ہو گیا جس کا سلسلہ تغزل ثانی پر ختم ہوا۔ اس کی قوت ٹوٹ جانے پر اور کسی دوسری قوت کی عدم موجودگی میں خلیفہ ناصر کے لیے کم شدہ اقتدار کو بحال کرنے کا آخری موقع پیدا ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ کی دو بڑی طاقتیں اپنے حریفوں سے برسرِ پیکار تھیں اس لیے حالات اور بھی سازگار تھے۔ ناصر نے خلافت کے لیے بغداد اور ایران میں ایک مذہبی رنگ کی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مختلف مذہبی حوالوں اور ذرائع سے کام لیا۔ لیکن ناصر کے جانشین کمزور اور نااہل تھے اور جب مغل سپہ سالار ہلاکو ایران کو فتح کر کے بغداد آپہنچا تو آخری عباسی خلیفہ مستعصم کی قابل ذکر مزاحمت کی اہلیت نہ رکھتا تھا۔

بغداد پر مغول کے قبضے اور خلافت کے تباہی کی تاریخ اسلام میں غام طور پر ایک بڑی مصیبت قرار دیا جاتا ہے۔ خروج تاتار سے مسلمانوں کا تمدن ہی بدل کر رہ گیا۔ وہ ایک ایسے نئے دھارے میں بہنے لگا جو گزشتہ صدیوں کے دھاؤں سے مختلف تھا۔

آئندہ ڈھائی سو سال تک عباسیوں کا ایک سلسلہ قاہرہ کے مملوک سلاطین کے زیر حکومت برائے نام خلفاء کی حیثیت سے یکے بعد دیگرے جانشین ہوتا رہا۔ قاہرہ کے یہ خلیفہ بالکل بے بس اور مجبور تھے اور ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہ تھی کہ وہ دربار کے معمولی وظیفہ خوار تھے۔

۱۵۱۷ء میں سلیم اول نے جو مصر اور شام کا عثمانی فاتح تھا آخری خلیفہ متوکل کو معزول کر دیا اور اس طرٹ مصر کی فطی خلافت عباسیہ کو ختم کر دیا۔ تاریخی روایت کے مطابق متوکل نے اپنا حق سلیم کو اور اس کی وساطت سے خاندان عثمانی کو منتقل کر دیا تھا۔

بغداد کے خلفائے بنو عباس کی کل تعداد تفتیس تھی۔ اس کا دور حکومت ۱۳۲ھ/۷۵۰ء سے ۴۵۶ھ/۱۲۵۸ء تک رہا۔ ان کے بعد عنان اقتدار مصر کے عباسی خلفاء کے ہاتھ میں آگئی۔ ان کی کل تعداد ۲۱ ہے۔ اس کا دور اقتدار ۴۵۹ھ/۱۲۶۱ء سے شروع ہو کر ۹۲۳ھ/۱۵۱۶ء تک رہا۔

خلافت عباسیہ پر بے شمار لکھا گیا ہے۔ اس لیے بھی کہ اس کا دور اقتدار ایک طویل عرصے تک قائم رہا۔ اس کے علاوہ اس کی بنیادی اہمیت یہ بھی ہے کہ عباسی دور حکومت اسلامی عہد کا سب سے زیادہ شاندار، روشن اور ارتقائی عہد تھا۔ اس عہد حکومت میں فقط اندرونی طور پر ہی دور رس تبدیلیاں نہیں آئیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات نہایت ہمہ گیر اور وسعت پذیر تھے۔ اس عظیم الشان عہد حکومت کے بعد مسلمانوں کا جاہ و جلال اور اسلامی عظمت رو بہ زوال ہونا شروع ہو گئی۔ اور پوری دنیا پر اس کی برتری کا منصب اس سے چھیننے لگا۔

عباس علمدار

ابو الفضل العباس بن علیؑ آپ کی والدہ عرب کے ایک معزز خاندان کلاب سے تھیں۔ حضرت فاطمہؑ کے انتقال کے بعد چھ ماہ بعد حضرت علیؑ نے بی بی ام المومنین

سے شادی کی جن کے بطن سے حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے۔

ان کی ولادت ۲۶ھ میں ہوئی۔ چودہ برس اپنے والد حضرت علیؓ کے سایہ عاطفت میں گزارے۔ حضرت علیؓ شہادت کے بعد سے دس برس اپنے بھائی امام حسنؓ کی زیر تربیت رہے۔ ۵۰ھ میں امام حسنؓ شہید ہوئے تو عاشورہ محرم ۶۱ھ تک کا زمانہ اپنے دوسرے بھائی امام حسینؓ کی رفاقت میں بسر کیا۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر ۲۴ سال تھی۔

حسن و جمال اور قوت و شجاعت میں ممتاز درجہ رکھتے تھے اور عام طور پر "قمر بنی ہاشم" کے لقب سے مشہور تھے۔ امام جعفر صادقؓ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس بن علیؓ بڑے دین دار اور کامل الایمان تھے۔

واقعہ کربلا میں جب عاشورہ کی صبح امام حسینؓ نے اپنی اس مختصر سی جماعت کو لشکر کے عنوان سے ترتیب دیا تو علم برداری کا شرف ابو الفضل عباس کو عطا ہوا۔ اس حسین پرچم کے وقار کو انہوں نے جس طرح قائم رکھا یہ ایک یادگار واقعہ ہے۔ عباس بن علیؓ کی شجاعت کا ایک مرقع وہ ہے جب عمر بن خالد صید لوی ویرانہ مجاہد ایک ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے اور لشکر میں گھس کر شمشیر زنی کرتے ہوئے چاروں طرف سے گھر کر باقی انصار حسینؓ سے جدا ہو گئے تھے اور امام حسینؓ نے حضرت عباسؓ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تنہا حملہ کر کے ایسی تلوار چلائی کہ دشمن کا لشکر منتشر ہو گیا اور وہ ان زخمی مجاہدوں کو مستقر کی طرف دالیں لے آئے۔

عباس علمدار کی شہادت اصحاب و اغرائی سب سے آخر میں ہوئی۔ ان کے باقی تینوں بھائی جو ام البنین کے بطن سے تھے شہید ہو چکے تھے اور حضرت امام حسینؓ اور حضرت عباسؓ کے سوا کوئی قافلہ حسینؓ میں سے جہاد کے لیے باقی نہ رہا تھا تو انہوں نے امام حسینؓ سے اذن جہاد طلب کیا۔ امام حسینؓ نے انہیں روکنا چاہا لیکن انہوں نے کہا اب مجھ میں تاب ضبط نہیں ہے اور مشیکزہ سے نہر کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن نے مزاحمت کی۔ آپ نے نہر کا راستہ صاف کرنے کے لیے حملہ کیا اور اس میں کامیاب ہوئے۔ نہر پہنچ کر مشیکزہ پانی سے بھر لیا خود بھی پیاسے تھے لہذا ایک چلو بھر کر منہ کی طرف لے گئے تاکہ پیاس بجھا سکیں لیکن پھر امام حسینؓ اور یحییٰؓ کی پیاس کو یاد کر کے چلو والے پانی پھینک دیا۔ جب مشیکزہ کمر پہنچا تو خیموں کی طرف لوٹے تو دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دشمن آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ کے دوست پر پانی کا مشکیزہ تھا اور ہاتھ میں حسینؓ علم تھا اور وہ کسی بھی طرح پانی خیموں تک لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسی عالم میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ حملے کرنا شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حکیم بن طفیل سبنی نے آپ کے دامن ہاتھ پر تلوار ماری۔ عباسؓ کو ہاتھ سے زیادہ علم کا خیال تھا۔ اس نے علم کو گرنے نہیں دیا۔ اور بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ زید بن ورقانہ نے موقع پا کر بائیں بازو پر تلوار ماری اور وہ بھی کٹ گیا۔

حضرت عباسؓ نے گھوڑے کی پشت پر جبکہ علم کو سینے سے روکنا چاہا تو ایک شخص نے گز کا دار کیا جس سے وہ زمین پر گر گئے اور امام حسینؓ کو پکارا۔

حضرت امام حسینؓ کے کانوں میں ان کی آواز پڑی تو جھپٹ کر ان تک پہنچے عباسؓ کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، پیشانی شکستہ، ایک آنکھ میں تیر جوہر

تھا اور وہ زمین پر پڑے دم توڑ رہے تھے۔

امام حسینؓ اپنے بھائی کے سر ہانے بیٹھ گئے تو عباسؓ کے آخری الفاظ آپ کے کانوں میں پڑے:

”خدا خود آزادی اور حریت ہے۔ اسے حریت، اسے خدائی تیرے ہی پاس آتا ہوں۔“

اور حضرت عباسؓ کی زبان خاموش ہو گئی۔

حضرت عباس بن علیؓ کی حق کے لیے جاں نثاری اور عزم و شجاعت کا ذکر مرثیوں میں تو اترا اور احترام کے ساتھ آتا ہے۔ مشہور اور اہم مرثیوں میں شہادت حسینؓ کا واقعہ ایک علیحدہ باب کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی شہادت فقط حضرت امام حسینؓ کے ایک ساتھی یا بھائی کی شہادت ہی نہیں تھی بلکہ ہر عہد کی انسانیت کے لیے ایمان اور حریت کی ایک قابل قدر مثال ہے۔

عباسیہ

قونسے کا ایک قدیم شہر جو قیروان سے جنوب مشرق کی طرف تین میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ قصبہ غالباً اور قصبہ قدیم کے ناموں سے بھی معروف تھا۔ خاندان بنو اغلب کے بانی ابراہیم بن اغلب نے اسے تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر ۸۴۰ھ/۸۰۰ء میں ہوئی۔ ابراہیم بن اغلب نے عباسی آقاؤں کے اعزاز میں عباسیہ رکھا۔

شہر میں حمام، سرائیں، اسواق، بازار اور ایک جامع مسجد تھی۔ اس مسجد کا مینار اسطوائی شکل کا تھا اور اسے اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے ستونوں سے آراستہ کیا گیا تھا جو سات طبقوں میں مرتب تھے۔ قیروان کی بڑی مسجد کی طرح اس میں بھی محراب کے نزدیک تراشیدہ لکڑی کا ایک مقصورہ بنایا گیا تھا جو امیہ اور عثمانیہ کے لیے مخصوص تھا۔

شہر کے کئی دروازے تھے جن میں سے زیادہ اہم حسب ذیل ہیں: باب رمت، باب حدید، باب غلیون (منسوب بہ اغلب بن عبداللہ بن اغلب جو زیادہ القادری کا وزیر اور رشتہ دار تھا)۔ باب ریج۔

یہ سب دروازے شہر کی مشرقی سمت میں واقع تھے۔ باب سعادہ، شہر کے مغرب میں تھا۔ شہر کے عین وسط میں ایک چوک تھا جسے المیہ ان الکھروٹ کا مینا کہتے تھے اور جہاں فوج کی قواعد ہوتی تھیں اور فوج کا معائنہ کیا جاتا تھا۔ اس کے نزدیک ہی اصفہ کا محل واقع تھا۔ یہ وہی محل تھا جس میں ابراہیم آؤ نے سرایان کے ساتھ سفر کیا اور اب کیا تھا جو سینٹ سپرین کے آثار و تبرکات بننے کے لیے تھے اور اپنے ساتھ وہ تھی لکھنؤ کے تھے جو خلیفہ ہارون الرشید کو پیش کر کے منقوئے تھے۔

عباسیہ میں اپنی بن کے وقت ہی سے ایک کسٹل قائم ہو گئی تھی جہاں قلعہ دینار اور نقری درہم ڈھالے جاتے تھے اور ان پر شہر کا نام ہوتا تھا۔ پارچہ بنی کا ایک رہ کارنی کا رخاہ خلعت اور پرچم تیار کیا کرتا تھا۔

ابراہیم اول کے جانشینوں کے عہد میں عباسیہ میں نجی اور عوامی مفاد کی یادگار عمارت بنوائی گئیں۔ ابو ابراہیم احمد نے ایک بہت بڑا ذخیرہ آب تعمیر کرایا۔ اس کے بعض آثار اب تک محفوظ ہیں۔

ابراہیم ثانی نے ۲۶۴ھ/۸۷۷ء میں عباسیہ کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر ایک نیا شہر رقادہ بسایا جو عباسیہ کی جگہ شاہی سکونت گاہ بن گیا اور شہر

کے بعد رہا ہوا۔ اور عکرمہ میں سکونت اختیار کی۔ جلاوطنی کے اس زمانے میں پورے ایشیائے لوگ جوق در جوق اس سے ملنے آئے۔

اس نے نسل، مذہبی تعصب، ذات پات اور رنگ کے امتیازات کے خلاف تبلیغ کی اور کہا کہ دنیا کے نسل مسانی صرف روحانی اتحاد اور بھائی چارے سے ملے ہو سکتے ہیں۔ وہ بین الاقوامی امن کے لیے پہلی شرط تخفیفِ سلح قرار دیتا تھا۔ ۱۱۱۱ء سے ۱۱۱۳ء تک کی درمیانی مدت میں یورپ اور امریکہ کا سفر کیا :

عبدالجلیل جوہر شاہ بندگی

(—/— ۹۱۰ھ/۱۵۰۲ء) مہروردی سلسلے کے سب سے پہلے بزرگ جو سلطان بہلول لودھی کے عہد میں لاہور وارد ہوئے۔ حضرت عبدالجلیل نے متحہ پنجاب میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بہلول لودھی نے اپنی بیٹی آپ سے بیاہ دی۔ آپ کے زہد و ارتقا کے باعث کثیر التعداد لوگ جن میں زیادہ تر راجپوت تھے آپ کے مرید ہو گئے۔ آپ کا مزار لاہور میں میکھوڑ روڈ پر واقع ہے :

عبدالحق محمدت دہلوی

(۹۵۶ھ/۱۵۵۱ء - ۱۰۵۲ھ/۱۶۴۲ء) علامہ شیخ عبدالحق دہلوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سیف الدین بہت بزرگ اور صاحب علم تھے۔ اس لیے آپ کی تعلیم بھی انہی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ علم کے بڑے شائق تھے۔ رات دن کا زیادہ وقت پڑھنے لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ ہندوستان میں تحصیل علم کے بعد ۹۹۶ھ میں حرمین کا رخ کیا اور تین چار سال وہاں رہ کر فن حدیث حاصل کیا اور اکثر تصانیف کیں۔

اشعۃ اللمعات "جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے بہت اہم تصنیف ہے۔

اس کے علاوہ تاریخ مدینہ اور "مدارج النبوة" بھی ہیں۔ لیکن آپ کی معرکہ آرا تصنیف "اخبار الانبیاء" ہے جس میں آپ نے ہندوستان کے اولیاء اور بزرگوں کے حالات لکھے ہیں۔

آپ شاعر بھی تھے۔ اور حنفی تخلص کرتے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر آپ کا بہت معقد تھا۔ اس نے اس کتاب کی بہت تعریف کی۔ آپ کے خطوط بھی شائع ہوئے ہیں جن سے اس زمانہ کے حالات پر بڑی روشنی پڑتی ہے۔

۹۶ برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب دفن ہوئے :

عبدالحمید اول

ایک عثمانی سلطان - پیدائش ۵ رجب ۱۱۳۴ھ/۲۰ مارچ ۱۷۲۵ء - ۸ ذی القعدہ ۱۱۸۴ھ/۲۱ جنوری ۱۷۷۴ء کو اپنے بھائی مصطفیٰ کا جانشین بنا۔

عبدالحمید نے بہت ہنگامی اوقات میں حکومت سنبھالی۔ جب وہ جانشین بنا تو روس سے جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ سلطنت مالی مشکلات میں پھنسی ہوئی تھی۔ مختلف صوبوں میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور جنگ میں کوئی کامیابی نہ ہونے کے باعث قوم پر پڑمردگی چھائی ہوئی تھی۔ ان حالات کا قطعی تقاضا یہ تھا کہ جنگ بند کر دی جائے۔ اس زمانے میں اپنے حالات کے باعث روس بھی مجبور

کی حیثیت گھٹ کر ایک معمولی قبضے کی سی رہ گئی جس میں صرف موالی اور کانداز رہتے تھے تاہم عباسیہ بنو ہلال کے حملے (پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی کے وسط) تک معمولی حالت میں موجود رہا۔ اور اس حملے کے بعد ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا۔

۹۲۳ء میں اس ٹیلے (تل) کی سرسری کھدائی کی گئی جس پر عباسیہ واقع تھا۔ تو بنو اغلب کے دور کے بہت سے مٹی کے غروف کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ مٹی کے سفید برتن، جن پر سیاہ، سبز اور نیلے رنگ کے جلی نقش و نگار تھے۔

عباسیہ کو متعدد اہل علم کی جائے پیدائش ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان میں سے قیردان کا اولین مؤرخ ابوالعرب محمد بن احمد بن مسلم خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

عبد

عربی زبان کا لفظ - "غلام" کے لیے ایک عام اصطلاح - جمع عام طور پر عبید آتی ہے۔

عبد ایک نہایت پر معنی قرآنی اصطلاح ہے۔ عام معنی وہ بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نیز قرآنی اصطلاح میں عبودہ ہے جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبدیت کا درجہ حاصل کر کے اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے۔

قرآن مجید میں اکثر انبیاء کو عبد کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جب عبد کا لفظ ان معنوں میں بولا جائے تو اس کی جمع عباد آتی ہے۔

غلام مذکر کے لیے اور جاریہ (نزدہنی) مؤنث کے لیے، دونوں الفاظ کا استعمال عام ہے :

عبد ابرا

(۹۷۸ھ - ۱۰۷۱ھ) - قاضی و محدث - قرطبہ (اندلس) میں پیدا ہوا۔ شاطبیہ میں وفات پائی۔ قرطبہ کا سب سے زیادہ فاضل محدث شمار ہوتا ہے۔ بشوہ میں منصب قضا پر فائز رہا۔ اپنی تصنیف "الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب" کے باعث اس نے بہت شہرت پائی۔ اس کتاب کی ترتیب حروف ہجا کے مطابق ہے :

عبدالہب

(۱۸۴۴ء - ۱۹۲۱ء) - بہائی مذہب کا ممتاز قائد - شیراز میں پیدا ہوا۔ بہائی مذہب کے بانی بہاء اللہ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ بہاء اللہ کی وفات کے بعد بہائی مذہب کی دو شاخیں ہو گئیں۔ دونوں کا صدر مقام بغداد تھا۔ ۱۸۶۸ء میں حکومت ایران کی مداخلت کے باعث ترکوں نے انھیں ملک بدر کر دیا۔ بہاء اللہ عکرمہ چلا گیا۔ جہاں اس کے مسک نے بہت عروج پایا۔ دوسری شاخ کے سربراہ قبرص چلے گئے۔ لیکن وہاں یہ تحریک کچھ عرصے کے بعد خود بخود ختم ہو گئی۔

بہاء اللہ کی وفات ۱۸۱۲ء میں ہوئی۔ ان کے چار بیٹے تھے۔ عبدالبہا کو باپ کا روحانی جانشین تسلیم کیا گیا۔ عبدالبہا نے تفسیر و الہام کا بھی دعویٰ کیا جس کو اس کے بھائی باطل قرار دیتے تھے۔ اس کے باقی تین بھائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت بہاء اللہ کے بعد ہزاروں برس تک کسی کو الہام نصیب نہ ہوگا۔ بہر حال عبدالبہا نے بہت جلد اپنا اختیار منوالیا۔

نوجوان ترکوں کی انقلابی تحریک کے نتیجے میں وہ چالیس برس کی مسلسل قید

نہیں کہہ سکتے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے جوش، اخلاق کریمانہ اور انسانی ہمدردی کی بنا پر ممتاز تھا۔ اس نے اپنے وزرائے اعظم کو اس زمانے کے لحاظ سے وسیع اختیارات دے رکھے تھے اور ان کے کام میں دخل نہیں دیتا تھا۔ اس کی کوشش یہ رہی کہ سلطنت کے اندرونی باغیانہ عناصر کے خلاف مرکز کو ہمیشہ مضبوط رکھا جائے۔

اس نے تربیت یافتہ افسروں کی تعلیم کے لیے منہجس خانہ بکریہ ہمایوں کے سکول کا افتتاح کیا۔ ابراہیم متفرقہ کے مطبع کو دوبارہ جاری کیا جو بند پڑا تھا۔ متعدد رفاہی ادارے، کتب خانے، مدارس، لنگر خانے اور مساجد تعمیر کروائیں۔

عبد الحمید ثانی، غازی

چھتیسواں عثمانی سلطان۔ سلطان عبدالحمید کے تیس بیٹوں میں سے پانچواں بیٹا۔ پیدائش ۲۱ ستمبر ۱۸۴۲ء۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے بہت کم آمیز اور زود رنج تھا۔ نہایت ذہین ہونے کے باوجود اسے پڑھنے لکھنے کا شوق نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جوانی شوریدہ سڑی میں بسر کرنے کے بعد اس نے کفایت شعارانہ زندگی اختیار کر لی جس کی وجہ سے اس کا عرف "پنٹی حمید" یعنی "کنجوس حمید" ہو گیا۔ حالانکہ وہ اس کا مستحق نہ تھا۔

عبد الحمید شروع ہی سے دین دار لوگوں کی صحبت میں رہنے کا شائق تھا۔ نیز صوفیوں، راتوں اور کرامات دکھانے والوں کی طرف بہت مائل تھا۔

یکم ستمبر ۱۸۷۹ء میں اپنے بھائی سلطان مراد خامس کا جانشین ہوا۔ جسے "نوجوان ترکوں" کی مدد سے معزول کر دیا گیا تھا۔ ان "نوجوان ترکوں" کا سرگروہ سلطان عبدالعزیز کا شہرہ آفاق سابق وزیر اعظم مدحت پاشا تھا۔ جمعہ روزہ گئے تھے،

عبدالخالق عجز والی

صوفی بزرگ۔ عارف ربانی خطاب تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی سے فیض حاصل کیا تھا۔ خواجہ ابوسفید احمد ان کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کے والدین ملاطیہ (ہاٹا) سے ماوراء النہر آئے اور عجز والی میں سکونت اختیار کی جو بخارا سے چھ سات کوس کے فاصلے پر ایک قصبہ تھا۔ انہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ روایت ہے کہ خواجہ خضر علیہ السلام نے آپ کی دلدل کو آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ پانچ سال کی عمر میں آپ کو والدہ نے بخارا کے مشہور شیعہ صدر الدین کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھادیا۔ ماوراء النہر میں رہ کر آپ محمد تقی ریاضت اور مجاہدے میں لگے رہے۔

آپ ذکر خفی کے طریقے پر کار بند رہے۔ لوگوں سے پوشیدہ رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ہوش دردم، نظر بر قدم، مفرد وطن اور خلوت و عجز کی جو اصطلاحات سلسلہ نقشبندیہ میں قائم ہوئیں آپ ہی سے منسوب ہیں۔

بعد میں آپ اصفہان اور بخارا گئے۔ پھر عراق، خراسان و خوارزم میں ریاضت کی۔

عبدالرحمن اول (الداخل)

ایک اموی شہزادہ جس نے اندلس میں اموی خلافت قائم کی۔ عبدالرحمن اول معاویہ بن ہشام کا بیٹا تھا جب اس کے رشتہ داروں کو عبیدی جن جن کر قتل کر رہے تھے تو عبدالرحمن جو اس وقت نو عمر لڑکا تھا، ۱۱۳ھ / ۷۳۱ء

تھا کہ صلح کا خیر مقدم کرے لیکن سلطان کسی چھوٹی بڑی کامیابی کے بغیر جنگ ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس لیے روس کی پیش کردہ صلح کی تجاویز کو رد کر دیا گیا۔ چنانچہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ ترکی فوج کو کوزلوجہ کے مقام پر شکست ہوئی۔ چنانچہ دیربراہم روسی سپہ سالار سے صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح صلح نامے پر دستخط ہونے پر جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن شرائط صلح روس کی مرضی سے طے ہوئیں۔ اس طرح اس نے بہت سی مراعات اور توسیعات حاصل کر لیں۔

ترکی کے لیے اس صلح نامے کا خطرناک پہلو یہ تھا کہ بعض دفعات کے الفاظ ایسے تھے جن کے ذمیلے روس کو یہ دعوے پیدا ہو گئے کہ وہ ان عیسائیوں کی حفاظت کر سکتا ہے جو ترکی رعایا میں مشرقی کلیسا سے تعلق رکھتے تھے تاہم اس کے عوض روس نے سلطان کے اس مہم دعوے کو تسلیم کر لیا کہ بحیثیت خلیفہ اسے تمام مسلمانوں پر مذہبی اقتدار حاصل ہوگا۔ اس صلح کے بعد آسٹریا نے بھی سلطان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بوکوویتا کو ہتھیالیا۔ جواب تک ریاست مالدویریا کا ایک حصہ تھا ۴۷ء میں ایران نے کردستان پر چڑھائی کر دی اور نتیجتاً ایران و ترکی میں جنگ چھڑ گئی۔ ۵۷ء میں بغداد پر مملوکوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ترکی افواج بھیجی گئیں۔ لیکن باب عالی ان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے سال بصرہ ایران کے ہاتھ آ گیا لیکن ۴۹ء میں داخلی گڑبڑ کی وجہ سے ایران نے اسے خالی کر دیا۔ اور اس پر مملوک سلیمان آغا دوبارہ قابض ہو گیا۔ لہذا باب عالی کی طرف سے بھی اسے عراق کی تینوں ولایات دے دی گئیں۔ روس اور ترکی کے درمیان کوچوک قینارہہ کی صلح عارضی ثابت ہوئی اور جنگ ناگزیر دکھائی دینے لگی۔ لیکن فرانس کی مصالحتانہ کوششوں سے ایک مجلس نے صلح نامے کی تمام دفعات کی تشریح اور دوبارہ تصدیق کی اور اس پر استنبول میں دستخط ہوئے۔

کیونکہ دوم نے ترکی کے خلاف جو زنت دوم سے اتحاد کر لیا اور خان شاہین گرائے کے خلاف کریمیا میں بغاوت کی آگ لگا دی۔ اور اس پہلے فوج کو بھیج کر کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ گویا اقدام عبدالحمید اول کے لیے نہایت اشغال انگیز تھا لیکن اپنی سلطنت کی کمزوری کو دیکھ کر وہ اعلان جنگ نہ کر سکا۔

گو سلطان اگرچہ بہت امن پسند تھا لیکن جب کریمیا کو لوٹا دینے کی درخواست مسترد کر دی گئی تو اس کے صدر اعظم قوجہ یوسف پاشا کو روس اور آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہی پڑا۔ اس سلسلے میں سوئیڈن ترکی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ترکی برطیس کا حملہ کیلیبر رن کی سمت میں ناکام رہا۔ اور روسیوں نے نو اوجاکوف کے قلعے کو گھیر لیا۔ ترکی فوج اسٹروی مہم کو نہ زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ چنانچہ اسٹروی فوج کو دو شکستیں دینے کے بعد بنت پر حملہ آور ہو گئیں۔

دوسری طرف ترکی بیڑا اوجاکوف میں ناکام رہا۔ اور طولی مدافعت کے بعد یہ مقام روسیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے باشندے قتل کر دیے گئے۔

عبد الحمید اول کی صحت جنگی پریٹ نیوں کی وجہ سے پہلے ہی خراب ہو چکی تھی یہ خبر پڑھ کر اس پر بیماری کا اچانک حملہ ہوا اور ۲۵ رجب ۱۲۰۳ھ / ۷ اپریل ۱۸۸۹ء کو فوت ہو گیا۔

عبد الحمید اول خاصی بڑی عمر میں تخت نشین ہوا تھا۔ تخت نشینی سے قبل اس کی زندگی شاہی محل کی خلوت میں بسر ہوئی تھی۔ گویا اسے کامیاب اور باہمت

عبدالرحمن بن ابی بکر

مشہور نو مسلم مستشرق۔ ریاست واشنگٹن کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم تعلیم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ انھوں نے بیٹے کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم پائی۔ ۱۹۵۱ء میں فلورٹ سکاٹسپ پر بھارت آئے۔ یہاں آنے کا مقصد مختلف انسل باشندوں کی لسانی اور تہذیبی تاریخ و روایات پر تحقیق کرنا تھا۔ یہاں پانچ چھ سال گزارنے کے بعد وہیں امریکا چلے گئے۔ وہاں سے کینیڈا آئے۔ یہاں مشہور مستشرق مسٹر سمتھ کی زیر نگرانی مختلف مذاہب پر کام کرتے رہے۔ ریڈ انڈین قبائل پر تحقیقی کام کر کے بی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم و تدریس کے مختلف مراحل پر دس بارہ زبانیں سیکھنے کے مواقع ملے۔ انگریزی کے علاوہ عربی، فارسی، اردو، بلوچی، پشتو، براہوی۔ سیامی، فرانسیسی، جرمن، یونانی، سنسکرت اور جنوبی ہند کی چار پانچ بولیاں سیکھیں۔ ۱۹۵۹ء میں فورڈ فاؤنڈیشن کی تحریک پر پاکستان آئے تاکہ اردو زبان پر جدید انداز میں تحقیق کی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انڈین کالج لاہور میں ایک خاص شعبہ قائم کیا گیا۔ جس کے ڈاکٹر عبدالرحمن بن ابی بکر صدر مقرر ہوئے۔ ان کو شروع ہی سے کسی سچے اور حقیقت پسند مذہب کی جستجو تھی۔ بالآخر کچھ سال صاحبِ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ ان کے ہاتھ لگا۔ سورہ کوثر کے مطالعے نے دل کھینچ لیا۔ اور یوں مشرف بہ اسلام ہوئے جب ڈاکٹر بارکر واپس امریکا گئے تو ان کے غیر مسلم والدین نے پوچھا کہ کیا تم اب بھی شراب پیتے ہو؟ ڈاکٹر بارکر نے جواب دیا: شراب تو اسلام میں حرام ہے، اس پر ان کے والد صاحب نے اظہارِ خوشی کرتے ہوئے فرمایا: ”بیٹا، جو مذہب تمہیں شراب پینے سے منع کرتا ہے وہ یقیناً ایک اچھا مذہب ہوگا۔“

عبدالرحمن بن ابی بکر

ابو عبداللہ (د ابو محمد و ابو عثمان) خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے صاحبزادے۔ ان کی اور حضرت عائشہؓ کی والدہ ام اومان تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام عبدالکعبہ (یا عبدالعزی) تھا جسے ان کے قبولِ اسلام کے بعد حضرت اکرم صلعم نے عبدالرحمان سے بدل دیا۔

انہوں نے خاصی تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں انہوں نے مشرکین کے پہلو بہ پہلو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ غزوہ احد میں بھی وہ مشرکین کے ساتھ تھے۔

حضرت عبدالرحمنؓ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے اور مدینہ منورہ میں والد کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بعد نبوت کے تمام معرکوں میں جانبازی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔

جنگِ جمل کے موقع پر وہ اپنی ہمشیرہ حضرت عائشہؓ کی معیت میں تھے۔ بعد میں وہ عمرو بن العاص کے ساتھ بھی رہے جبکہ موخر الذکر نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکرؓ کو مصر کے خلاف فوج کشی کی تھی لیکن عبدالرحمنؓ اپنے بھائی کی زندگی نہ بچاسکے۔ عبدالرحمنؓ میں انہوں نے حضرت امام حسینؓ علیؓ عبداللہ بن عمروؓ اور عبداللہ بن زبیرؓ کا ساتھ دیا جنہیں ابی مدینہ کے اس حزبِ اختلاف کا رئیس سمجھا جاتا تھا جس نے یزید بن معاویہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

عبدالرحمنؓ فطرتاً ہی بہادری اور شجاعت تھے۔ تیر اندازی میں انہیں کمال حاصل تھا جس کا شاندار ثبوت جنگِ یامہ میں نظر آتا ہے۔ جنگِ جمل میں وہ حضرت

میں پیدا ہوا تھا، اپنی جان بچا کر خفیہ طور پر فلسطین پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے وہ اپنے آزاد کردہ غلام بدر کی معیت میں پہلے مصر اور پھر افریقہ چلا گیا۔ قیروان میں افریقہ کے والی عبدالرحمن بن حبیب کی معاندانہ بروش نے اسے المغرب میں پناہ دینے پر مجبور کر دیا۔ کچھ عرصہ تک وہ ناپرت کے علاقے میں رہا۔ بعد ازاں پہلے کناسہ کے بربر قبیلے کے ہاں مہمان رہا۔ پھر اپنے خاندانی تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بحیرہ روم کے مراکشی ساحل کے ایک قبیلے نفزہ کے ہاں چلا گیا۔ کیونکہ اس کی ماں اسی قبیلے کی گرفتار تھی۔ عورت تھی۔ بربروں نے اس نوجوان شامی نژاد کے سیاسی منصوبوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ اس لئے اس نے اپنے مولیٰ کی مدد سے ہسپانیہ میں جا کر طالع آزمائی کا فیصلہ کیا۔

عبدالرحمن بن معاویہ نے انتہائی تدبیر سے کام لیتے ہوئے ان تلخ رقابتوں سے فائدہ اٹھایا جن کی وجہ سے ان دونوں بنو قیس اور مینی عرب جزیرہ نما کے آئی سبیر یا میں ایک دوسرے کے حریف بن گئے تھے۔ اسی طرح وہ بنو امیہ کے ان کثیر التعداد موالی کی تائید و حمایت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا جو بلج بن بشر کے ساتھ ہسپانیہ آئے تھے۔ اور جو شامی جنود کی ایک مستقل فوج بنا کر جنوبی اندلس کے ایک بڑے حصے پر چھائے ہوئے تھے۔ بدر نے جزیرہ نما میں عبد الرحمن کے داخل ہونے سے پہلے ہی زمین سوار کر لی تھی۔

وہ یکم ربیع الاول ۱۳۸ھ / ۱۴ اگست ۵۵ء کو المنکب کے مقام پر جہاز سے اترا اور آئے ہی اندلس کا حکمران اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اندلس کا والی یوسف بن عبدالرحمن جلد ہی اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ عبدالرحمن اشبیلیہ میں داخل ہوا۔ قرطبہ کے قریب یوسف الفہری کو شکست دی اور دار السلطنت میں داخل ہو گیا، جہاں اس کے امیر اندلس ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔

قرطبہ میں اموی امارت کے اس بانی کو کل ۳۴ سال حکمرانی کرنے کا موقع ملا اور اس مدت کا زیادہ حصہ اس نے دار الحکومت میں اپنی حیثیت کو مضبوط بنانے میں صرف کیا۔

اس کامیابی کی اطلاع مشرق میں پھیلی اور جلد ہی بنو امیہ کے حامیوں اور متوسلوں کی ایک رواندس کی طرف بھینے لگی۔ تاکہ مغرب میں اس خاندان کی بحالی میں مدد و معاون بنے جس کا اقتدار مشرق میں ساقط ہو گیا تھا۔

قرطبہ کے اس امیر کو بہت جلد بعض عظیم سیاسی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کا سب سے پہلا کام اندلس کے سابق والی یوسف الفہری کو قطعی طور پر مطیع بنانا تھا۔ اسے ۵۸ھ میں شکست دی اور وہ قتل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حسب سابق بغاوت کی چنگاریاں اس نئی بادشاہت میں سنگینے لگیں۔ چنانچہ عبدالرحمن اول کو مختلف مقامات پر متعدد بغاوتوں سے نبرد آزما ہونا پڑا۔

۲۵ ربیع الآخر ۶۲ھ / ۳۰ ستمبر ۸۸ء کو عبدالرحمن قرطبہ میں فوت ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر ساٹھ برس سے کچھ کم تھی۔ قرطبہ کی سلطنت ابھی غیر محفوظ حالت میں تھی۔ تاہم اس نے چھوٹے پیمانے پر اس کے لیے اس قسم کا مکمل اور فوجی نظام مہیا کر دیا تھا جیسا کہ دمشق کی سابقہ خلافت میں قائم تھا۔ یہ نظام اس وقت تک برقرار رہا جب تک کہ اندلس کے آل مروان شامی روایات کے پابند رہے۔

بہر کیف عبدالرحمن الداخل کی کامیابی نے مشرق کو بہت متاثر کیا :

عائشہؓ کی طرف تھے اور ان کے بھائی محمد بن ابوبکرؓ حضرت علیؓ کے ساتھ تھے۔

بخاری کی ایک روایت کے مطابق عبدالرحمن بن ابوبکرؓ نے ۵۸ھ/۶۷۸ء میں مکہ کے نواح میں واقع حبشی نامی ایک پہاڑی میں وفات پائی اور مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے۔ بعض دوسری روایات میں ۵۳ھ/ یا بعض اور سنیں دیئے ہوئے ہیں۔ آپ حضرت ابوبکرؓ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے، صحاح میں ان سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے بنیہ کی ولی عہدی کی مخالفت کی۔ ابن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے گھر میں چار نسلیں صحابی تھیں، یعنی ان کے دادا، والد، وہ خود اور ان کے بیٹے محمدؓ۔

عبدالرحمن الحکم

(۸۲۲ء تا ۸۵۲ء) - عبدالرحمن ثانی بن الحکم بن ہشام بن عبدالرحمان بن معاویہ - الداخل کا پرپوتا۔ جو ۲۵ھ ذوالحجہ ۲۰۹ھ/ ۲۱ مئی ۸۲۲ء کو اپنے باپ الحکم الاول کا جانشین بنا۔ یہ قرطبہ کا جو تھا اموی خلیفہ تھا۔ عبدالرحمن ثانی ۱۷۹ھ/ ۷۹۲ء میں طیطلہ میں پیدا ہوا۔ اور اس کے باپ نے اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ عبدالرحمن کے عہد کے آغاز میں الحکم الاول کے آہنی طرز حکومت کے خلاف رد عمل کے طور پر کچھ شور و شغب رونما ہوئی جنہیں آسانی سے فرو کر دیا گیا۔ لیوانت (شرق الاندلس) کے علاقے بدریج تاج شاہی کے زمینگیں لائے گئے۔ اور ایلو کے ایک اہم شہر کی جگہ ایک نیا شہر مرسید بسایا گیا۔

عبدالرحمن ثانی کے عہد میں دو اہم واقعات رونما ہوئے۔ پہلا یہ کہ طیطلہ اور قرطبہ کے عیسائی مضارب نے قوم پرستی کی دعوت سے متاثر ہو کر بغاوت کر دی۔ یہ آگ مذہبی انتہا پسندوں نے بھڑکانی لکھی۔ عرب موخرین نے اس بغاوت کا ذکر نہیں کیا لیکن ایک جدید لاطینی ماخذ سے یہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ قرطبہ کی حکومت کو بادل گواستہ اس بغاوت کے خلاف سخت کارروائی کرنا پڑی کیونکہ مذکورہ مضارب اسلام کے متعلق بہ زبانی سے کام لیا کرتے تھے۔ ان میں پادری اور عوام سب شامل تھے۔ انہی دونوں ایک نئی شورش برپا ہو گئی اور وہ یہ کہ عیسائیوں نے منصب شہادت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جرم کرنا شروع کر دیا۔ اس تحریک کو ایک مجلس مشاورت نے ختم کر دیا جو اشبیلیہ کے اسقف اعظم کی صدارت میں ہوئی تھی۔ سات سال کے بعد اس تحریک کے روح رواں پادری بولونجس نے اسے از سر نو شروع کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اسے امیر محمد الاولہ کے حکم سے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔

۲۳۰ھ/ ۸۴۲ء میں اسلامی ہسپانیہ پر نارمنوں کی پورس نہایت شدید تھی۔ نارمنوں کے ایک جنگی بیڑے نے ملک کے اندر داخل ہو کر اشبیلیہ اور ارد گرد کے سارے علاقے کو تاراج کر ڈالا۔ اس کا جواب بھی فوراً ہی دیا گیا اور ایک وزیر جنگ کے بعد اشبیلیہ کا شہر ان بحری ڈاکوؤں کے پنجے سے چھڑا لیا گیا۔ اس کے بعد بحری فوج کو مضبوط کرنے کی طرف فوری توجہ دی گئی۔

عبدالرحمن ثانی کو ایک اعلیٰ منتظم، بانی تعمیرات اور سرپرست علوم و فنون ہونے کے اعتبار سے نہایت شہرت اور نیک نامی حاصل ہے۔ اس نے اپنی مملکت کا نظم و نسق از سر نو عبا سیوں کے طریق پر قائم کیا۔

۸۸۲ء میں مشہور موسیقار ذریاب قرطبہ میں وارد ہوا جس سے شاہی دربار کی رونق دوبالا ہو گئی۔ عبدالرحمن ثانی کے عہد میں قرطبہ کے مالک مکتب فقر نے بہت

ترقی کی اور متعدد علماء نے فقہ میں شہرت پائی۔ ان میں بربر عالم یحییٰ اللیشی بہت ممتاز تھا اور عبدالرحمن قاضیوں کے تقریب میں اسی کے مشوروں پر عمل کرتا تھا۔ امیر کے آخری ایام زندگی شاہی محل کی ان سازشوں کی وجہ سے بہت پریشانی میں گزرے جنہیں اس کے فقی نصر اور کنیز طروب کی طرف سے شہل رہی تھی۔

عبدالرحمان ثانی قرطبہ میں ۳۳ ربیع الثانی ۲۳۸ھ/ ۲۷ ستمبر ۸۵۲ء کو وفات پا گیا۔ اس کا عہد حکومت مجموعی حیثیت میں بہت شاندار اور کامیاب کہا جاسکتا ہے اور اموی ہسپانیہ کی تاریخ میں اس عہد کو اب وہی مقام دینا چاہیے جس کا وہ مستحق ہے۔

عبدالرحمن بن ربیعہ

صحابی رسولؐ - حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں اب یہ عہد فضا کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ خلافت عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں ایسا آئین حکومت مرتب کیا جو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے نہایت سودمند تھا۔ چنانچہ اس کے تحت انہوں نے نہایت احتیاط اور تدبیر کے ساتھ حکومتی نظام چلایا۔ ذمہ دار عہدوں پر لوگوں کو مقرر کرنے کے سلسلے میں بھی بہت خیال کے ساتھ اقدامات کیے اور خاص طور پر قاضیوں کے انتخاب میں جس وسعت نظر اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اسے بروئے کار لا کر مکہ، مدینہ، بصرہ، جزیرہ، کوفہ، مصر، فلسطین وغیرہ میں قاضیوں کا تقرر کیا۔ ان میں سے ایک عبدالرحمن بن ربیعہ بھی تھے۔

عبدالرحمن بن سحرؓ

عبدالرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، ایک عرب سپہ سالار۔ ان کا سابق نام عبدالکعبہ تھا۔ اسلام نے پرانوں کو بدلے عبدالرحمن نام رکھا۔

حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخری برسوں میں سپہ سالاری کا پہلا موقع پیش سمجستان میں ربیع بن زیادہ کے جانشین کی حیثیت سے ملا۔ انہوں نے نہایت کامیابی سے داؤد کو فتح کیا اور والی کرمان سے معاہدہ کر لیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد عبدالرحمن اس علاقے سے چلے گئے۔

جب امیر معاویہؓ نے عبداللہ بن عامر کو حضرت حسن بن علیؓ کی خدمت سے بھیجا تو عبدالرحمن بھی اس کے ساتھ سفارت میں شریک تھے۔ عبداللہ بن عامر کو دمشق، خراسان اور سمجستان میں عربی حکومت قائم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ۶۴۳ء میں عبدالرحمن سمجستان پر قابض ہو گئے۔ اور چند روز کے محاصرے کے بعد انہوں نے کابل بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد گرج اور غزنی کے علاقے زبستان کی طرف فوج لے گئی۔ اس دوران میں کابل میں بغاوت رونما ہو گئی تھی لہذا وہ بلت سے سین پھرجا کیا اور دوبارہ کابل کو مسخر کر لیا۔ بعد میں امیر معاویہؓ نے انہیں براہ راست حبشہ کے ماتحت کر دیا لیکن زیادہ کو بصرہ کا والی مقرر کیا گیا تو ان کا منصب کسی درکوم گیا۔ کابل سے وہ چند اسیران جنگ اپنے ہمراہ لے گئے تھے جنہوں نے ان کے بعد کے قہر میں کابل کی طرز کی ایک مسجد بنائی تھی۔

ان کی وفات ۵۰ھ/ ۶۶۰ء میں بصرہ میں ہوئی اور آئندہ صدی میں ان کی اولاد کو بہت اثر و اقتدار حاصل رہا۔

عبدالرحمن بن شبلؓ

نام عبدالرحمن قبلہ اوس۔ انصار کے نقیب تھے۔ فاضل صحابہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی احادیث صحابہؓ کو سنایا کرتے تھے۔ امیر معاویہؓ نے بذریعہ خط ان سے مطالبہ کیا کہ حقیقی احادیث ان کو یاد ہوں وہ سب لوگوں کو سنادی جائیں چنانچہ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے وہ سب احادیث بیان کر دیں جو انھیں یاد تھیں۔ موجودہ کتب احادیث میں کم از کم چودہ احادیث ان سے منسوب ہیں ۛ

عبدالرحمن بن عبدالعزیزؓ

فوتے معاذ سے کے ایک ماہر۔ امام زہری کے ایک شاگرد۔ مولانا شبلی نعمانی امام زہری کے پاس سے ملے تھے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے علم العلماء تھے۔ فقہ اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں۔ عبدالرحمن بن عبدالعزیز بھی امام زہری کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان شاگردوں میں سے جنہوں نے بالخصوص فن مغازی میں بڑا نام پیدا کیا اور اس فن شریف کے درس و تدریس میں اپنی عمر صرف کر دیں ۛ

عبدالرحمن بن عوفؓ

اصل نام عبد عمرو۔ اسلامی نام عبدالرحمن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ کنیت ابو محمد۔ ان کی والدہ بھی ان کے والد کی طرح بنو زہرہ سے تھیں۔ یہ دونوں چچا زاد بھائی بہن تھے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب۔ والدہ کا سلسلہ نسب یہ ہے الشفاء بنت عوف بن عبد۔ اس سے آگے وہی سلسلہ ہے جو عبدالرحمن کے والد عوف کا ہے۔ کلاب پر (چھٹی پشت میں) وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوھیال سے مل جاتے ہیں اور اس رشتے سے وہ ان کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔

آنحضرت سے ان کا ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ وہ آپ کے ہم زلف تھے۔ لیکن قریش کے خاندانوں میں بنو زہرہ کثرت تعداد اور دوست و ثروت کے لحاظ سے ممتاز نہ تھے۔ ان کو مناصب حرم میں کوئی منصب نہ مل سکا۔

حضرت عبدالرحمنؓ کے والد عوف تجارت پیشہ تھے۔ ایک بار وہ حضرت عثمان غنیؓ کے والد عفان اور فاکہ بن مغیرہ کے ساتھ تجارت کے لیے یمن گئے۔ راستے میں بنو جذیمہ نے عوف اور فاکہ کو قتل کر دیا۔ عفان، حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمنؓ بچ گئے حضرت عبدالرحمنؓ نے اپنے والد کے قاتل کو وہیں قتل کر دیا۔

ابن سعد کے مطابق ان کی ولادت عام الفیل (وہ سال جب ابراہیمؑ نے مکیوں کے ساتھ مکہ پر انہدام کعبہ کی نیت سے حملہ کیا تھا) کے دس برس بعد ہوئی۔ آنحضرتؐ سے دس یا تیرہ برس چھوٹے تھے اور حضرت عمرؓ کے تقریباً ہم سن تھے۔

بعثت نبویؐ کے وقت ان کی عمر ستائیس یا تیس سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق وہ اپنی فطری سلامت روی اور پاکیزہ نفسی کے باعث ایام جاہلیت میں ہی شراب ترک کر چکے تھے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کے ابتدائی عرصے کا واقعہ ہے۔ اسلام لائے والوں میں وہ تیرہویں شخص تھے۔

حضرت عبدالرحمنؓ نے حبش اور مدینہ کی ہجرتوں میں حصہ لیا۔ حبش کی ہجرت میں جوہر نبویؐ کو ہوائی تھی پہلے وہ پندرہ مہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے اور اپنے

بچوں اور بیویوں کو چھوڑ کر تنہا گئے حبش سے پٹ کر وہ کے آئے اور ۱۳ نبوی کو پھر مدینہ کو ہجرت کی اور ابن اسحق کے مطابق وہ چند مہاجرین کے ساتھ سعد بن ربیع کے گھر میں اترے۔ یہ حادثہ بن خرزج کے قبیلے سے تھے۔

صحیح بخاری میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا یہ قول نقل ہے کہ رسول اللہؐ نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخاۃ کا رشتہ قائم کیا۔ مواخاۃ کا مقصد مہاجرین کی اعانت تھی۔ عبدالرحمنؓ کے اسلامی بھائی نے ان کی بھرپور اعانت کرنے کی کوشش کی لیکن عبدالرحمنؓ کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکر بے کے ساتھ اعانت نامنظور کر دی اور خود کاروبار شروع کر دیا اور خود بقول ان کے جلد ہی یہ صورت ہو گئی کہ اگر پتھر بھی اٹھاتا تو یہ خیال ہوتا کہ اس کے نیچے سونایا چاندی ہوگی۔ ایک دن ان کے مال تجارت کا قافلہ آیا تو غل مچ گیا۔ اس قافلے میں غلے اور خرداک سے لدے ہوئے سات سو اونٹ تھے۔

تجارت شروع کرنے کے چند ہی روز بعد عبدالرحمنؓ نے ایک انصار خاتون سے شادی کی۔ یہ بیوی غالباً سہلہ بنت عاصم تھیں۔

حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے تمام غزوات و مشاہد میں آنحضرتؐ کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں ایک بار اکھڑ گئے تو عبدالرحمنؓ ان چند صحابہ کے ساتھ تھے جو آنحضرتؐ صلعم کے گرد اکرد جمع تھے۔ اس روز انھوں نے ۲ زخم کھائے۔ پیر میں ایسا زخم لگا کہ عمر بھر ٹنگڑا کر چلتے رہے۔

شعبان ۶ھ میں ایک سریہ حضرت عبدالرحمنؓ کی امارت میں دو مہمہ الجندل روانہ ہوا۔ اس میں سات سو آدمی تھے۔ امارت کے علاوہ اس میں آنحضرتؐ نے ان کو ایک اعزاز یہ بخشا کہ ان کا عامہ کھول ڈالا اور خود دست مبارک سے ان کے سر پر سیاہ عمامہ باندھا۔ پچھلے شہر چھوڑا اور اہل یمن میں علم عنایت فرمایا۔

دو مہمہ پہنچ کر حضرت عبدالرحمنؓ نے اسلام کی دعوت دی۔ قبیلہ کلب کا سردار اصبع بن عمرو نصرانی مذہب رکھتا تھا۔ مشرف بہ اسلام ہو گیا اور اس کی قوم کے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرمان نبویؐ کے مطابق حضرت عبدالرحمنؓ نے اصبع کی صاحبزادی تافز سے شادی کی اور رخصتی کرا کے مدینہ سے لوٹے۔ ابوسلمہ مشہور راوی حدیث انہی کے بطن سے تھے۔

فتح مکہ کے بعد آنحضرتؐ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو غزوہ حدیبیہ میں صلح نامے کے بعد حضرت عبدالرحمنؓ کو بنو جذیمہ میں اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔

۱۱ھ کو حضرت ابوبکر صدیقؓ حج کو نہ جاسکے۔ ایک قول کے مطابق اس سال حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ کو امیر الحج بنایا۔ ایک قول کے مطابق ۱۲ھ میں بھی حضرت عبدالرحمنؓ امیر حج تھے (گو اس میں اختلاف بھی ہے کہ اس سال امیر حج کون تھا) ۱۳ھ میں انتقال سے پیشتر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کو ولی عہد بنانا چاہا تو حضرت عبدالرحمنؓ سے بھی مشورہ لیا۔

۱۳ھ میں حضرت عمر فاروقؓ حج پر نہ جاسکے چنانچہ اس سال بھی حضرت عبدالرحمنؓ ہی کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں حضرت عثمانؓ کی طرح حضرت عبدالرحمنؓ بھی مقرب سمجھے جاتے تھے۔ امیر المومنین سے لوگ کچھ پوچھنا چاہتے تو انہی دونوں میں سے ایک کو واسطہ بناتے تھے۔ اس زمانے میں جو مجلس شوریٰ قائم ہوئی حضرت عبدالرحمنؓ اس کے مستقل اور سرگرم رکن تھے۔

۱۴ھ میں جب عراق پر فوج کشی کا سلسلہ درپیش ہوا تو ایک عظیم الشان لشکر دار الخلافہ کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمنؓ اس لشکر میں میمنہ کے افسر بنائے گئے لوگوں نے سپہ سالار کی حیثیت سے خود خلیفہ کو ساتھ چلنے پر زور دیا۔ اس موقع پر مجلس

ہو گیا۔

عبدالرحمن ثالث ۲۲ رمضان ۳۰ - ۲۵/ھ ۱۵ اکتوبر ۹۶۱ء کو حیدر آباد کے اقتدار اور اس کی شہرت کا ستارہ نصف انہار پر تھا فوت ہو گیا۔ اپنے عہد حکومت کے آخری ایام میں وہ فی الواقع ایک مطلق العنان بادشاہ کی سی زندگی بسر کرتا رہا اور اس نے اپنی سکونت قرطبہ کے دروازوں پر مدینہ النہرہ کے شاہی محل میں اختیار کر لی تھی جسے بجائے خود اس نے ایک شہر بنا دیا تھا۔ اس نے اندلس کی متزلزل مملکت کو ایک چرمن، خوشحال اور نہایت با اثر ریاست بنانے کے لیے کامیاب تدابیر اختیار کیں۔ اس کے وقت سے قرطبہ دنیا کے اسلام کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا اور مرکزی یورپ کے تمام مراکز حکومت سے بازی لے گیا۔ بحیرہ روم کے ملکوں میں اسے ہی قدر شہرت و عزت حاصل تھی کہ اس کا مقابلہ قسطنطنیہ سے کیا جاسکتا ہے۔

عبدالرحمن پانی پتی

مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی ۱۲۲۴ھ/۱۸۰۶ء میں پانی پت میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد قاری محمدی انصاری سے حاصل کی اور پھر دہلی آئے تو مولانا سید محمد دہلوی مولانا حاجی قاسم، مولانا رشید الدین خاں اور مولانا مملوک علی سے علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔ دورہ حدیث حضرت مولانا شاہ اسحق دہلوی سے پڑھا۔ اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی استفادہ کیا۔ مولانا قاری امام الدین امرتوی سے قرآن و تفسیر اور سلوک کی تعلیم حاصل کی۔

علوم اسلامیہ سے فراغت کے بعد حضرت شاہ اسحق کے حکم سے ریاست باندھ میں سولہ برس قیام کیا۔ ۱۲۶۰ھ میں حج کی سعادت حاصل کی۔ ۱۲۷۳ھ میں پانی پت تشریف لے آئے اور آخر عمر تک یہیں قیام فرمایا۔ ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۶ء میں ۹۰ برس کی عمر میں انتقال فرمایا اور پانی پت میں دفن ہوئے۔

آپ نے ۵۶ برس علوم اسلامیہ کی تدریس کی۔ بے شمار افراد نے استفادہ کیا اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے طریقہ کے مطابق درس بھی دیتے تھے۔ کثرت مشاغل کے باوجود چند کتابیں آپ سے یادگار ہیں۔ تحفہ نذیریہ، محاذ انصاف فی تلفظ الصاد، کشف الحجاب۔

آپ کے شاگرد رشید مولانا الطاف حسین حالی، تذکرہ رحمانیہ میں لکھتے ہیں۔ ان کی تمام عمر کتب درسیہ کی تدریس میں گزری تھی۔ ایک ایک کتب کو بیس بیس تیس تیس دفن اول سے آخر تک پڑھایا۔ اس سبب سے تمام کتابیں ایسی منجھ گئی تھیں۔ مشکل سے مشکل کتاب بلا تردد اور بغیر مطالعہ کے نہایت عمدگی سے پڑھاتے تھے۔ چہرہ نہ کو جس حد تک احتیاط اور ادب و تعظیم کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے اس کی نظیر کہیں دیکھی نہیں گئی۔

عبدالرحمن خامس

عبدالرحمن الخامس بن ہشام بن عبدالجبار۔ اندلس کے آخری اموی خلفاء میں سے ایک۔

۶ رمضان ۴۱۴ھ/۲ دسمبر ۱۰۲۳ء کو قرطبہ میں اس کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اس نے المستنصر باللہ کا اعزازی لقب اختیار کیا۔ اس وقت وہ بمشکل سن بلوغ کو پہنچا تھا۔ لیکن اس میں ادبی صلاحیتیں موجود تھیں۔

اس نے اپنے گرد و پیش ایسے مشیر جمع کر لیے جنہیں دار السلطنت کے شرفاء میں سے منتخب کیا گیا تھا۔ لیکن وہ فقط سینا لیس روز برسر اقتدار رہا۔ قرطبہ کے

حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ مگر پانچ سال وہاں گزارنے کے باوجود قانون کی ڈگری حاصل نہ کر سکے۔ ۱۹۳۸ء میں دوبارہ انگلستان گئے۔ لیکن جنگ عظیم کی بناء پر وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ اور ملایا واپس آ گئے۔ ۱۹۴۰ء میں وہ جنوبی قسح میں شہری دہلا کے ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ ۱۹۴۹ء میں سیاست میں حصہ لیا اور لیونٹا ٹیٹھ ملایا نیشنل آرگنائزیشن کے صدر منتخب ہوئے۔ ملایا کی تحریک آزادی کی قیادت کی اور بالآخر ۱۹۵۷ء کو ملایا آزاد ہوا۔ وہ ملایا کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔

۶ جون ۱۹۶۰ء کو کیمبرج یونیورسٹی نے انھیں قانون میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی۔ انھوں نے اسی نوع کی ڈگری ملایا یونیورسٹی، سڈنی یونیورسٹی، آرائینٹا یونیورسٹی (فلپائن) سائیکون یونیورسٹی (۱۹۶۱ء) مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (۱۹۶۲ء) اور سینٹول یونیورسٹی کوریا (۱۹۶۵ء) سے حاصل کی۔ انھوں نے بہت سے بیرون ملک کا دورہ کیا اور اپنے ملک کی نمائندگی بھی کی۔ ۱۶ ستمبر ۱۹۶۳ء کو ان کی کوششوں سے ملائیشیا کا قیام عمل میں آیا۔ اپریل ۱۹۶۴ء میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے۔ جس میں ان کی پارٹی نے ۱۰۴ میں سے ۹ نشستیں جیت لیں۔ مارچ ۱۹۶۰ء میں انھیں اسلامی سیکرٹریٹ کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ اور ان کی جگہ تنکو عبدالرزاق وزیر اعظم بنے۔ حکومت پاکستان نے تنکو عبدالرحمن کو ان کی اعلیٰ اسلامی خدمات کے اعتراف میں ۱۹۸۳ء میں گرل نذر خطاب و انعام سے نوازا۔

عبدالرحمن ثالث

عبدالرحمن ثالث بن محمد بن عبداللہ۔ ہسپانیہ کے بنو امیہ میں سے سب سے بڑا حکمران۔ اندلس کا خلیفہ اول۔ امیر عبداللہ کا یہ جانشین تخت نشینی کے وقت صرف تیس سال کا تھا اس کے دادا نے اس کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے اسے جوان سال ہونے کے باوجود اپنا ولی عہد منتخب کر لیا تھا۔

ہسپانیہ کی اسلامی تاریخ کا کوئی عہد اتنا درخشاں اور شاندار نہیں تھا جتنا کہ اس کا عہد تھا۔ اس نے نصف صدی یعنی ۳۰۰ھ/۹۱۲ء سے ۳۵۰ھ/۹۶۱ء تک حکومت کی۔ اپنے طویل عہد حکومت سے عبدالرحمن ثالث کو یہ فائدہ پہنچا کہ وہ اپنی حکمت عملی کو ایک تسلسل سے جاری رکھ سکا اور اس نے اندلس کے شورش پسند مراکز کو یکے بعد دیگرے تابع فرمان بنالیا۔

عبدالرحمن ثالث کے عہد کا پہلا دور داخلی امن و استحکام کا دور تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سلطنت قرطبہ میں سیاسی وحدت پیدا ہوئی۔ امیر عبداللہ کے عہد میں یہ وحدت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ دوسرا طویل دور زیادہ تر خارجہ حکمت عملی کی سرگرمیوں کا زمانہ تھا۔

عبدالرحمن ثالث نے تخت نشین ہوتے ہی جنوبی اندلس کی بغاوت کا قلع قمع کرنے اور اس کے سرغنہ عربین حضون کی جارحانہ طاقت کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت جمع کرنا شروع کر دی۔ ۳۰۵ھ/۹۱۷ء تک وہ اندلس کے باغیوں کو منتشر کرتا رہا اس کے ساتھ ہی اس نے مختلف علاقوں میں عرب امراء پر حملے کیے یہاں تک کہ وہ مطیع بننے پر مجبور ہو گئے۔ چار سال بعد وہ اپنے جنگی اقدامات میں کامیابی کے باعث اس قابل ہو گیا تھا کہ ملکی سرحدوں کو کسی سال تک کے لیے محفوظ کر لے۔ لیکن جلد ہی اسے ایک طاقت ور دشمن (سیولش کے نئے بادشاہ) رامیر و ثانی سے مقابلہ آن پڑا۔ جس نے تخت نشین ہوتے ہی مسلمانوں کے خلاف جارحانہ اقدامات شروع کر دیے تھے متعدد لڑائیوں کے بعد وہ ۳۲۷ھ/۹۳۹ء میں وہ قرطبہ کے امیر کو شکست فاش دینے میں کامیاب

ایک ہجوم نے بلوہ کر کے اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ محمد بن ثالث مستکفی کو خلیفہ بنا دیا۔ اس کے جانشین محمد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عبدالرحمن خامس کو قتل کروا دیا۔

عبدالرحمن مکی

مولانا قاری عبدالرحمن مکی ۱۲۶۸ھ میں قصبہ شمس آباد ضلع فرخ آباد میں پیدا ہوئے۔ سن شہور میں قدم رکھا ہی تھا کہ ۱۲۷۵ھ کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ والدین اور بھائیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے گئے وہیں پر ابتدائی کتب اپنے برادر اکبر مولانا قاری عبداللہ مکی سے پڑھیں۔ بقیہ کتابیں قاری ابراہیم سعد مصری اور مبلغ اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے پڑھیں۔ تکمیل کے بعد مولانا کیرانوی کے حکم سے ہندوستان آ گئے اور علم قرأت و تجوید کا احیاء فرمایا۔ شروع میں مدرسہ احیاء العلوم المآب میں اور پھر مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں تدریس فرمائی اور قرائی ایک پوری جماعت تیار کی۔ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑی سے بیعت طریقت رکھتے تھے۔ ہمیشہ اس نسبت پر فخر کرتے۔

آپ کی کتاب ”فوائد مکیہ“ نے لازوال شہرت پائی ہے۔ برصغیر کی شاید ہی کوئی ایسی درس گاہ ہو جس کے نصاب میں یہ کتاب شامل نہ ہو۔ پچاس برس ہی اس کتاب کی چھپ سے زیادہ شرحیں لکھی جا چکی ہیں اور بنو زیہ مسد جاری ہے۔ ۶ جمادی الاول ۱۳۵۹ھ کو انتقال فرمایا۔ محبت گنج لکھنؤ میں دفن ہوئے۔

عبدالرسول قصوری

اہل سنت والجماعت کے ایک عالم اور روحانی بزرگ۔ ۱۲۳۵ھ میں قصور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام محی الدین قصوری تھا۔

مولانا عبدالرسول کی پیدائش سے ایک سال قبل ان کے والد نے اپنی تصنیف تحفہ رسولیہ میں ان کی پیدائش کی بشارت دی تھی۔ اور اس میں سن پیدائش، نام کنیت معمولات زندگی حتیٰ کہ سال وفات تک ایک طویل نظم میں لکھ دیئے۔

مولانا عبدالرسول نے ابتدائی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ قرآن و تجوید کے اصول و قوانین کا بہت گہرا مطالعہ کیا۔ علوم ظاہری اپنے والد بزرگوار کے مدرسے میں پڑھے۔ آپ ہی سے خلافت و اجازت بیعت سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ حاصل کی۔

”حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ“ کے مولف نے لکھا کہ آپ کی جبلت اخلاق حمیدہ پر تھی۔ اپنی تعریف سے ناخوش ہوتے۔ کتب منقولہ پر اتنا عبور تھا کہ طلبہ کو دور بٹھے پڑھاتے رہتے اور ایک لفظ بھی غلط نہ ہوتا۔ عاجزوں اور مسکینوں کی امداد فرماتے۔ صاحبزادہ عبدالرسول کو لوگوں نے بتایا کہ لاہور اور اس کے نواح کے غیر مقلد آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے سن کر کہا کہ الحمد للہ ان کا گالیاں دینا اس بات کی علامت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی زبانیں میرے خلاف کھلتی ہیں۔ ان لوگوں کی زبانیں اکثر اہل اللہ کے خلاف ہی داہوتی ہیں۔ میں ان لوگوں کا ممنون ہوں کہ مجھے کہ مجھے سلسلہ اہل اللہ میں مسلک سمجھنے لگے ہیں۔

عربی اور فارسی زبان میں انھیں کمال درجہ کی مہارت حاصل تھی اور نہایت پختہ اشعار کہا کرتے تھے۔ ۱۲۹۴ھ میں وفات پائی۔

عبدالستار خان نیازی

عالم دین۔ تحریک پاکستان کے صنف اول کے قائد مولانا عبدالستار خان نیازی اکتوبر ۱۹۱۵ء میں بمقام انک پٹیالہ ضلع میانوالی میں پیدا ہوئے۔ علامہ نیازی نے ۱۹۳۳ء میں عیسائی نیکل سے میٹرک پاس کیا اور اسی سال لاہور آئے۔ اور علامہ اقبال کے جاری کردہ اشاعت اسلام کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے قرآن حدیث فقہ، سیرت نبوی تاریخ مذاہب کے تقابلی مطالعے اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی تحریکوں پر مشتمل دو سالہ نصاب کی تکمیل کر کے شام شرق سے سند حاصل کی۔ ۱۹۳۸ء میں اسلامیہ کالج سے بی اے اور ۱۹۴۰ء میں ایم اے پاس کیا۔ بعد ازاں کئی سال تک اسلامیہ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ۴۴ء میں قائد اعظم نے انگریزوں کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ کیا تو آپ کالج سے شخصی ہو کر تحریک پاکستان کے لیے جہان مسرت ہوئے۔ اگرچہ سوشل سب سے پہلے ہی سے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیتے رہے تھے۔ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس یونیورسٹی کے بانیوں میں سے تھے۔ ۱۹۴۲ء میں نسیم میانوالی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ ۴۴ء کے الیکشن میں میانوالی سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۱ء میں بھی دوسری بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ تحریک ختم نبوت ہند میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ رشتہ جوڑے۔ خصوصی فوجی مدد سے پھانسی کی مرثیہ دیا۔ نیازی سات دن اور آٹھ گھنٹے میں پھانسی کی کوٹھڑی میں رہے۔ ۴۴ء میں کوآپ کی مرثیہ موت عرقید میں تبدیل کر دی گئی۔ اور پھر ۵۵ء میں آپ کو بھارت سے بری کر دیا گیا۔ ۴۴ء میں جمن تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ۵۵ء سے جہان ہمنہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ پاکستان سے باہر غیر ملک میں کئی ہر تیسری دوروں پر جا چکے ہیں۔

عبدالغزیز ابن موسیٰ

عبدالغزیز بن موسیٰ بن نصیر۔ ندس کے شہرہ ذائق فاتح موسیٰ بن نصیر کا بیٹا اور اپنے باپ کے شام روانہ ہونے کے بعد ندس کا ہمدان۔ موسیٰ نے جتنے وقت اسے نصیحت کی تھی کہ وہ غزوات کے سب سے کوچہ رہے اور مفتوحہ علاقوں میں امن و راستی قائم کرے۔ بعض تذکروں میں ہے کہ موجودہ ہندو کا ایک حصہ نیز بھلوانہ درباروں کے درمیانی نیم کو بستنی عدتے اس کے بعد غزوات میں فوج ہوئے۔ لہذا اور البیروہ کو اس نے خود فتح کیا۔ درخیز مرثیہ کے مدنیہ کو مشیہ کیا۔ جہاں گوتم نسل کے ایک سردار سے دس ہزار صبح تھے کہ جس کو گورنر مسند متن بھی تک محفوظ ہے۔

عبدالغزیز نے عربی گوتموں کے غری بدشاہ رزاک کی بیوہ جین سے شادی کر لی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے سوشل قبول کر کے وقت اور اپنی سوشل مذہب رکھا تھا۔ یہ شہزادی اپنے شوہر پر ستم نہایت گئی کہ عبدالغزیز کے شوہر اس سے بظن ہو گئے۔ اور اس پر اختیارات کے ناجائز استعمال کو مذموم لگائے گئے۔ وہ مستقلاً اشبیلیہ میں رہنے لگا تھا اور یہیں ۵۵ھ ہجری ۷۷۰ء کے آغاز میں ایک شخص زیادہ بن عذرة البوی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا مومن زاد بھائی یوب بن حبیب اللخمی اس کا جانشین ہوا۔

عبدالغزیز باسندی

عبدالعزیز سلطان

بتیسواں عثمانی سلطان - سلطان محمود ثانی کا تیسرا بیٹا۔ ۹ فروری ۱۸۴۰ء کو پیدا ہوا اور اپنے بھائی عبدالحمید کا جانشین بنا۔ ۱۸۶۱ء میں تخت پر بیٹھا۔ اس کے عہد حکومت کی یادگار وہ شورشیں اور بغاوتیں ہیں جو بلقان کے صوبوں میں برپا ہوئیں اور جن کی وجہ سے بڑی طاقتوں نے مداخلت کی۔

۱۸۵۰ء سے استنبول میں فرانس اور انگلستان کی جگہ روس کا اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ یہاں تک کہ ترکی کے صدر اعظم محمود ندیم پاشا کو اکثر اوقات روس کے سفیر کی رشتے کے مطابق کام کرنا پڑا۔ روس کی کوشش یہ بھی تھی کہ عثمانی رعایا مثلاً سلاویوں، البانیوں، یہاں تک کہ عربوں اور مصریوں میں بھی بے چینی پیدا کرے اس ساری داخلی بحرانی صورت حال کے باوجود اصلاحات کی حکمت عملی ترک نہیں کی گئی۔ چنانچہ صوبائی نظم و نسق میں تبدیلیاں کی گئیں۔ قانون ولایات، فرانسیسی قانون کے مطابق ڈھالا گیا۔ ادارہ اوقاف میں بھی تبدیلیاں کی گئیں۔ سلطنت کے انتظامی امور کے لیے فرانس کے مشورے پر ایک مجلس اور دوسری عدالتی امور سے متعلق مجلس قائم کی۔ تعلیم کا انتظام بھی فرانسیسی طرز پر ہوا۔ ایک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی۔ تمام فوج اور خصوصاً بحریہ کو دوبارہ منظم کیا گیا۔

لیکن آخر حکومت کو خود احساس ہو گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتی چنانچہ اس نے اپنے قرض پر سود کی ادائی نصف کر کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر مختلف حصوں میں بغاوتوں اور شورشوں کے باعث بھی قانون کا نفاذ مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کے خلاف عوام میں ناراضی پھیل گئی اور بالآخر ۳۰ مارچ ۱۸۷۶ء کو اسے معزول کر دیا گیا۔ چند روز بعد اس نے خودکشی کر لی (یا اسے قتل کر دیا گیا) ۶

عبدالعزیز صدیقی قادری

سلسلہ قادریہ کے ایک مفکر، مقرر، ادیب، عالم اور مبلغ اسلام۔ ۱۵ رمضان ۱۳۱۰ھ / ۱۲ اپریل ۱۸۹۲ء کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبدالحکیم صدیقی تھا جو درویش منش عالم اور بلند پایہ شاعر تھے۔ جوش تخلص تھا۔ مولانا عبدالحکیم نے سولہ سال کی عمر میں جامعہ اسلامیہ قومیہ میرٹھ سے درسی نظامی کی سند حاصل کی۔ ۱۹۱۷ء میں بی اے پاس کر لیا۔ اور پھر اسلامی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد بریلی پہنچے اور مولانا احمد رضا خان بریلوی سے قادیانی سلسلہ میں بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔

انگریزی میں بہت روانی سے تقریر کرتے تھے۔ لاہور میں اکثر و بیشتر دار حضرت و تاج گنج بخش پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مدرسہ لغمانیہ اور عربیہ کے اجلاس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ مولانا نے چالیس سال تک افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، انڈونیشیا، سنگاپور لایا اور کئی دیگر ممالک میں اپنے محدود وسائل کے باوجود اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ۲۱ کے نتیجے میں پچاس ہزار سے زائد غیر مسلموں نے حلقہ اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے مختلف ممالک کے تبلیغی دورے کیے۔ مذہب عالم پر کافر نہیں منعقد کیں تبلیغی سوسائٹیاں، لائبریریاں، کالج اور مساجد قائم کیں۔ ۱۹۵۱ء میں پوری دنیا کا طویل دورہ کیا جس سے مختلف ممالک کی کئی بااثر اور صاحب علم شخصیات

موضع باسند علاقہ صفائیاں کا رہنے والا ایک جھوٹا مدعی نبوت۔ اس نے ۳۲۲ھ میں دعویٰ نبوت کر کے ایک پہاڑی مقام پر اپنے بکر و قریب کا جال بچھایا یہ شخص ایک بڑا شیعہ باز تھا۔ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈال کر واپس باہر نکالتا تو مسکھی سرخ دیناروں سے بھری ہوتی تھی۔ اس قسم کی شیعہ بازوں اور نظریہ لوں نے ہزار ہا یاکس و متزلزل لوگوں کے ایمان کو متلاطم کر دیا۔ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ اس اظہار عقیدت میں شدت اختیار کرنے لگے۔ باسندی علمائے حق نے جب یہ صورت حال دیکھی اور لوگوں کو گمراہی کے دام میں اچھٹے دیکھا تو ان لوگوں میں سے کہ جو عبدالعزیز باسندی کے معتقد ہو چکے تھے، صحیح الدماغ اور عقل مند لوگوں کو اصل بات سے آگاہ کیا اور انہیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ ان میں جو لوگ بات کو سمجھ گئے وہ اس گرداب سے نکل گئے، لیکن باقی کے لوگ ان علماء کو بڑا کھلا کہنے لگے۔

باسندی کی دعوت نے اتنا زور پکڑا کہ لوگ بے تحاشا اس کے تابع ہدایت ہوتے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باسندی نے ان لوگوں کے خلاف دست انتقام بڑھانا شروع کر دیا جو اس کی جھوٹی نبوت کے خلاف تھے۔ ہزار ہا صحیح العقیدہ مسلمان اس کے ظلم کا نشانہ بن کر زندگی سے محروم ہو گئے۔

جب حکومت کو اس کی کاروائیوں اور اس کی بڑھتی ہوئی جمعیت سے خطرہ لاحق ہوا تو وہاں کے حاکم ابوعلی بن محمد بن مظفر نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ باسندی ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گیا اور مسلمانوں کے لشکر نے اس پہاڑ کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب باسندی کا سامان رسد ختم ہونے لگا تو اس کے ساتھ کے لوگوں میں ابتری پھیلنے لگی۔ آخر مسلمان پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور منکروں اور مرتدوں کو ہزار ہا کی تعداد میں پیوند خاک کر دیا۔ خود باسندی کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار نے اس کا سر کاٹ کر ابوعلی کے پاس بھیج دیا۔

باسندی کہا کرتا تھا کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آؤں گا۔ وہ لوگ جو اسلام کے مرتد ہو کر اس جھوٹے شیعہ باز کے ساتھ ہو گئے۔ مدتوں تک شارع اسلام سے علیحدہ رہ کر حیران و سرگشتہ رہے۔ آخر آہستہ آہستہ اسلام میں مدغم ہو گئے اور یہ فرقہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گیا ۶

عبدالعزیز پیر لاری

علامہ حافظ عبدالعزیز بن محمد بن حامد تقریباً ۱۲۰۹ھ میں ایک غیر مزدت بستی پر ہارنڈ کوٹ او ضلع مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد سے قرآن حکیم حفظ کیا۔ بقیہ علوم و فنون حضرت خواجہ نور محمد ہاروی کے خلیفہ حضرت حافظ جمال ملتانی سے حاصل کئے۔ علوم ظاہری و باطنی میں یگانہ اور گار تھے۔ علماء و فقہاء سے بے حد محبت و الفت کرتے۔ مطالعہ میں بڑا انہماک تھا۔ رشد و تدریس کے سلسلہ کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا ذوق کامل بھی رکھتے تھے۔ بزرگ شرح شرح عقائد الصمصام، کوثر البنی، السرا مکتوم، ما اخفاہ المتقدمون، النامیہ عن دم معاویہ، نعم الوجیز، مرام الکلام فی عقائد الاسلام، لوح محفوظ، السامد، زمر، باقوت، اجزاء کبیر وغیرہ آپ کی کتب میں علوم دینیہ کی تدریس، بیعت و ارشاد اور طلب کا کام بیک وقت کرتے اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور جبریت ہے کہ عمر صرف تیس برس تھی ۱۲۳۹ھ میں انتقال فرمایا۔

نے نماز جنازہ پڑھائی اور وزیر آباد میں دفن کئے گئے۔

عبدالقادر جیلانی

سلسلہ قادریہ کے بانی۔ جنس عالم اور واعظ۔ ان کا شمار اولیائے کبار اور صوفیائے عظام میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ ان کا اہم گرامی محی الدین ابو محمد بن ابی صالح (موسیٰ) جنگی دوست (بن عبد اللہ) درج ہے۔ لیکن الذہبی نے ان کا نام عبد القادر بن ابی صالح عبد اللہ بن جنگی دوست لکھا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسینؑ سے جاتا ہے۔ دیباچہ فتوح میں انہیں نہ صرف حسنی بلکہ حسینی بھی لکھا گیا ہے۔

ان کی پیدائش ۴۷۰ھ / ۱۰۷۷ء - ۱۰۷۸ء میں اور وفات ۵۶۱ھ / ۱۱۶۶ء کو ہوئی۔

ان کے حالات زندگی پر لکھنے والے ان کے عقیدت مند مصنفین انہیں اسلام کا سب سے بڑا ولی خیال کرتے ہیں۔ ان لکھنے والوں کے بیانات تاریخی ہونے سے زیادہ اخلاقی اور تبلیغی نوعیت کے ہیں۔ ابن تغری بردی نے اس کے مولد کا نام چل لکھا ہے جو اسط اور بغداد کے درمیان ایک گاؤں ہے لیکن باقی سب مآخذ اس پر متفق ہیں کہ شیخ عبد القادر عجمی الاصل اور خیر و خزر کے جنوبی صوبے جیلان کے ایک مقام نیف کے رہنے والے تھے۔ وہ بغداد میں تحصیل علم کی غرض سے اٹھارہ سال کی عمر میں آئے اور اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک یہی شہر ان کی مرکز و کربلا گاہ بنا رہا۔

دوسرے بہت سے اساتذہ کے علاوہ انہوں نے فنون و ادب کی تعلیم نیریزی سے جنس فقہ کی تعلیم ابو الوفاء بن العقیل سے (جنہوں نے اعتزال چھوڑ کر جنس مذہب اختیار کر لیا تھا) اور ابو سعد مبارک مخزومی سے اور حدیث کی تعلیم مصارع العشاق کے مصنف ابو محمد جعفر سراج سے حاصل کی تصوف سے انھیں ابو الخیر حماد الدباس نے روشناس کرایا۔ ابو الخیر جن کی نسبت مشہور فردوسی سے ماخوذ ہے اور جنہوں نے بظاہر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اپنے وقت کے نہایت محترم و مسلم صوفی بزرگ تھے۔ ان کی اس سخت ریاضت کا ذکر جو وہ اپنے ذمہ تربیت مریدوں سے کرایا کرتے تھے۔ ابن اثیر نے بھی کیا ہے۔ شیخ عبد القادر کو سلوک کی مدت ختم کر لینے کی علامت کے طور پر حرقہ مخزومی نے جنس ۱۱۶۴ھ / ۱۱۷۷ء کا واقعہ ہے۔ ان کے واعظ اور درس کا چرچا بہت دور تک پھیل گیا۔ ان کے پہلے واعظ کے چھ سال بعد ان کے استاد مخزومی کا مدرسہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ جس کے لیے دولت مند اصحاب نے مالی مدد دی اور غریبوں نے مفت مالی مشقت کے ساتھ اعانت کی۔ یہاں ان کے اہم مشاغل افتادہ درس تفسیر احمدیہ وفقہ اور بالخصوص واعظ تھے۔ جن کے لیے ان کی کثرت دور دور تک تھی جو دنیائے اسلام سے بے شمار شاگردوں کو کھینچ لائی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دفتیں حسن واعظ کے باعث بہت سے عیسائی اور یہودی بھی حق تعالیٰ کے اسلام ہو گئے۔

وہ دنیوی ضروریات سے بے نیاز تھے اور بے خونی سے کام لیتے تھے۔ جس سے دربار خلافت بھی متاثر ہوتا تھا۔ وہ غریبوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ شیخ نے ایسے دور میں زندگی بسر کی جب تصوف کا عروج تھا اور صوفیائے مسک میں وسعت پیدا ہو رہی تھی۔ ان سے پہلے کی صدی میں ایک نزاع جو مدت

نے تاثر قبول کیا۔

ان کی کئی تصانیف ہیں جن میں 'ذکر حبیب' کتاب تصوف، بہار شباب اور کئی دوسری کتابیں شامل ہیں۔

۲۲ ذی الحجہ ۱۳۷۳ھ / ۲۲ اگست ۱۹۵۱ء میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

آپ کے صاحبزادوں میں بن الاقوامی شہرت کے مالک مولانا شاہ احمد نورانی ہیں جو اس وقت پاکستان کی معروف سیاسی و مذہبی جماعت "جمعیت علماء پاکستان" کے مرکزی صدر ہیں۔

عبد الغفور ہزاروی

شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی بن مولانا عبد الحمید ۹ ذوالحجہ ۱۳۳۷ھ / یکم اپریل ۱۹۱۵ء بروز جمعہ موضع جنبہ پنڈ ضلع ہزارہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جد امجد حضرت مولانا محمد عالم ہزاروی نے اپنے مرشد طریقت حضرت عبد الغفور اخوند سوات کی مناسبت سے عبد الغفور نام رکھا۔

ابتداءً تعلیم والد ماجد سے حاصل کی۔ پھر مولانا محب النبی مولانا احمد الدین مولانا یار محمد بندیا لوی مولانا قطب الدین غور غوثی مولانا عبد الحق غور غوثی اور مولانا مشتاق احمد کانپوری سے علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔ دو وہ حدیث بریلی میں پڑھا۔ فراغت کے بعد موضع بکار ضلع فیصل آباد اور مدرسہ خدام الصوفیہ گجرات میں تدریس کی ۱۹۳۵ء میں وزیر آباد آئے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ جامعہ نظامیہ غوثیہ کے نام سے ایک دینی درس گاہ قائم کی اور آخر وقت تک علوم دینیہ کی تدریس کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی وزیر آباد میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ہر سال تعطیلات میں دورہ قرآن پڑھاتے جس میں پورے ملک سے سینکڑوں طلبہ شریک ہوتے آپ بڑے بارعب و جانت عالم اور بے مثل خطیب تھے۔

مولانا ظفر علی خان کے ساتھ قریبی سیاست میں حصہ لیا۔ مجلس اتحاد ملت وزیر آباد کے صدر رہے۔ ۱۹۳۶ء میں مسلم لیگ سے وابستہ ہوئے اور قیام پاکستان تک اس تحریک میں پیش پیش رہے۔ مولانا ظفر علی خان نے آپ کے مشورہ سے مجلس اتحاد ملت کو مسلم لیگ میں ضم کر دیا۔ ۱۹۴۷ء میں منٹو پارک لاہور میں مسلم لیگ کے جس اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ اس میں مولانا ظفر علی خان کے علاوہ آپ بھی موجود تھے۔ تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم آپ کی دعوت پر وزیر آباد آئے اور ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ ۱۹۴۷ء میں گورنر پنجاب مسٹر ڈگلس نے پنجاب میں مسلم لیگ کے ارکان کو باغی قرار دیا اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا تو ضلع گوجرانوالہ میں سب سے پہلے گرفتاری کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضرت خواجہ غلام محی الدین گورکھپوری کے حکام سے ۱۹۴۶ء میں ہونے والی آل انڈیائی کانفرنس بنارس میں شرکت کی اور مطالبہ پاکستان کی حمایت میں تقریر کی۔

قیام پاکستان کے بعد ہاجرین کی آباد کاری میں بھرپور حصہ لیا اور لاکھوں روپے جمع کر کے ہاجرین میں تقسیم کئے۔ ۱۹۴۸ء میں جب ملتان میں جمعیتہ علماء پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو آپ کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا اور بعد میں صدر منتخب کیا گیا۔ تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ گرفتار ہوئے اور چھ ماہ تک راولپنڈی جیل میں رہے۔ ہر شعبان ۱۳۹۷ھ / ۹ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو ایک حادثے میں انتقال فرمایا۔ دوسرے روز لاکھوں افراد جن میں علماء و مشائخ بھی شامل تھے۔ شریک جنازہ ہوئے۔ حضرت مولانا محب النبی

عبدالقادر گنگوہی

(۸۶۱ھ - ۹۴۵ھ) - سلسلہ قادریہ - مہروردیہ - نظامیہ کے صوفی درویش عالم بزرگ -

ان کی پیدائش کی بشارت پیدائش سے بہت پہلے دی جا چکی تھی - اور ان کے بارے میں ایک بزرگ کا کہنا تھا کہ وہ شخص قطب ہوگا - چنانچہ ایسا ہی ہوا - تمام عمر درویشی لباس و معمولات میں رہے - انکسار و عاجزی کو اپنا وصف اولیٰ بنایا اور لوگوں کی خدمت اور مرشد کی حضوری کو اپنا منصب جانا - روحانی و باطنی صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں - ابتدائے حال میں اودلی میں مقیم رہے - ۹۱ - ۱۴۹۰ء میں رودلی کے حالات خراب ہوئے اور ترک وطن کر کے شاہ آباد آ گئے - جہاں ۳۸ سال تک ارشاد و تلقین میں مگم رہے - آخری عمر میں گنگوہ تشریف لے گئے - اور وہیں پر ۹۴۵ھ / ۱۵۳۷ء میں وفات پائی -

شیخ عبدالقدوس کو ہندوستان کے نہایت غیر لہینی حالات میں تبلیغ و اشاعت دین کی ذمہ داری ادا کرنا پڑی - سلطنت دہلی دم توڑ رہی تھی - مستحکم مرکزی نظام ختم ہو چکا تھا اور صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم تھیں - اول اول شیخ عبدالقدوس سیاست و سلطان سے مشائخ چشت کے قدیم اصول کے مطابق علیحدہ رہے لیکن بعد میں انہیں سیاست میں حصہ لینا پڑا اور سلاطین سے ربط پیدا کرنا پڑا - اپنے ایک طویل خط میں انہوں نے سکندر لودھی کو عام خلق اور علماء کی نگہداشت و تیمارداری پر خاص طور سے توجہ دلائی -

شیخ نے عوارف کی شرح لکھی اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی مشہور تصنیف فصوص الحکم پر حاشیہ تیار کیا - ان کی دیگر تصانیف کے نام یہ ہیں :
۱ - رسالہ قدسیہ ۲ - عزائب الفوائد ۳ - اشہ نامہ ۴ - مظهر العجائب ۵ - مکتوبات قدسیہ -

انہوں نے اپنی تصانیف میں وحدت الوجود پر خاص طور سے زور دیا ہے صابر یہ سلسلہ کو منظم کرنے اور پھیلانے میں ان کا بہت حصہ ہے :-

عبدالقیس

مشرقی عرب کا ایک قدیم عربی قبیلہ - (شاخ ذونادر طور پر عبد القیس یعنی قیس دیوتا کا غلام)

قبیلہ عبد القیس قبائل کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا - جو جدید صوبہ عارض میں آباد تھا - یہاں سے وہ شمال مغرب کی جانب سدیر تک پھیل گیا - اور جنوب مشرق کی طرف خراج تک جا پہنچا - پانچویں صدی عیسوی میں اس قبائل گروہ کے بعض حصے انکس ہو گئے تھے - اور ان میں سے کچھ کو ہستان طرہ کے اندرونی علاقے میں اور کچھ اس کے باہر خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرنے لگا - ان بیرون قوس خانہ بدوشوں میں عبد القیس بھی شامل تھا - جو چھٹی صدی عیسوی میں اندرون ملک بحرین اور قطیف میں جا گئے - بحرین کا تخت ان کنوؤں ، قدرتی اور مصنوعی ندیوں سے خوب شاداب ہے -

عبد القیس دو گروہوں میں منقسم تھے - مشن اور لکیر - لکیر کا گروہ نکرہ ، الدلی ، عجل اور محارب بن عمرو کے قبائل پر مشتمل تھا -

عبد القیس نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے سفیروں اور مکتوبات کا پڑتاک خیر مقدم کیا - قبیلہ عبد القیس کے لوگ مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ

سے جاری تھی بہت شدید شکل اختیار کر گئی تھی جس سے اسلامی معاشرے کا ہر فرد متاثر ہو رہا تھا - نزاع یہ تھی کہ آیا انسان کو ایسا لادینی مسلک اختیار کر لینا چاہیے جو اہل دین کے مسلمات و عقائد سے متصادم ہو - ان حالات میں شیخ عبدالقادرؒ سے پہلے کی پشت کے لوگوں میں تصرف نے اپنے روحانی اور جذباتی اثر کی وجہ سے ایک ہمہ گیر تحریک کی حیثیت اختیار کر لی تھی - تاریخی حالات نے ایک سوال اٹھا رکھا تھا اور وہ یہ کہ زہد و تقویٰ کے عنصر کو شریعت کے ساتھ ہم آہنگ کس طرح کیا جائے - شیخ کے استاد ابو عقیل نے تصرف کی ضرورت و افادیت سے صاف انکار کر دیا - اس کے بعد متشدد اور گمراہیوں نے کئی دفعہ تصرف کے متعلق یہی روشنی اختیار کی لیکن ایسا بھی ہوا کہ حنبلی مذہب پر قائم رہتے ہوئے کئی لوگوں نے فقہی مناظرے کئے اور تصرف پر کئی میں لکھیں جن کی اپنی جذباتی ہے -

یہ وہ دور تھا جس میں شیخؒ نے علی سرگرمیاں شروع کیں - اپنی ایک تصنیف " الغنیۃ الطالبین طریق الحق " میں انہوں نے ایک معلم دینیات کی حیثیت میں ایک سنی مسلمان کے اخلاقی اور معاشرتی فرائض کی وضاحت کی ہے بعد ازاں اس میں حنبلی مسلک کے ایک رسالے کی شکل میں وہ معلومات درج کر دی گئی ہیں جن کا حاسل کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے - اس میں اسلام کے تہتر فرقوں کی ایک مختصر سی تشریح بھی شامل ہے اور آخر میں تصرف کے مخصوص طریقے کا ذکر کیا گیا ہے غنیۃ الطالبین ان کی مشہور اور ضخیم کتاب ہے - اس میں شریعت اور طریقت کے مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور مختلف فرقوں کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے - بعض لوگ اس تصنیف کو عبدالقادرؒ سے منسوب کرنے میں تامل کرتے ہیں " فتوح الغیب " علم تصوف اور معرفت میں معرکہ کی کتاب بھی جانی ہے - یہ کتاب مقامات پر مشتمل ہے - اس کتاب میں آنحضرتؐ کے اظہار و عطا شامل ہیں جو آپؐ نے مختلف اوقات میں ارشاد فرمائے - فتح رحمانی و فیض ربانی شیخ کے تریبہ خطبوں کا مجموعہ ہے جو ان کے ایک نواسے شیخ عقیف الدین مبارک نے ترتیب دیے - ان کے علاوہ دیگر بہت سی معروض اور اہم تصانیف آپؐ سے منسوب ہیں - ایک خطوط کا مجموعہ بھی ہے جن میں معرفت و طریقت کے اسرار و رموز سلجھائے گئے ہیں -

آپ کا مقبرہ بغداد میں ہے اور پوری دنیا کے متابر ادلیار میں ممتاز مقام و حیثیت رکھتا ہے - ہر سال لاکھوں افراد حاضری کے لیے وہاں جلتے ہیں اور فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں -

شیخؒ نے مختلف اوقات میں چار شاخیاں کیں - قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے عائلی زندگی کا آغاز پچاس سال کی عمر کے بعد کیا جبکہ مجاہدہ دریا صنعت کی منزل سے گزر چکے تھے - ایک کتاب میں آپؐ کی ازواج کے نام اس طرح درج ہیں : ۱ - سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد - ۲ - سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع - ۳ - سیدہ بی بی مومنہ - ۴ - سیدہ بی بی محبوبہ -

آپؐ اخلاق میں اپنے تمام معاصر اولیاء سے ممتاز تھے - تذکرہ مشائخ اولیاء میں درج ہے کہ سیرت و کردار کے لحاظ سے کوئی ولی آپؐ کا ہم پلہ نہ تھا - حق گوئی ، انثار و سخاوت ، عفو و کرم کا پیکر تھے - کسی پر ظلم برداشت نہ کرتے اور فوراً مظلوم کی امداد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور شریعت کے معاملہ میں کبھی نرمی نہیں بہتے تھے :-

Marfat.com

سے علوم دینیہ کی تدریس میں مصروف ہیں۔ خاموش مزاج اور درویش منش ہیں۔ اسلاف کی سی پاکیزہ طبیعت رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی سے بیعت طریقت رکھتے ہیں۔ عمر ایک سو برس کے قریب ہے۔

عبداللہ بن ابی

عبداللہ بن ابی بن سلول (سلول ابی کی ماں کا نام تھا) اولین تاریخ اسلام کا مشہور منافق۔ بنو الحلیلی (جنہیں بنو سالم بھی کہتے ہیں) اور جو قبیلہ خزرج کی شاخ عوف کا ایک حصہ تھا۔) کا سردار اور مدینہ کے ممتاز لوگوں میں سے ایک۔ ہجرت سے پہلے اس نے خزرج کے چند آدمیوں کی جنگ فجار میں صرف پہلے دن قیادت کی تھی۔ لیکن دوسرے دن کی جنگ میں اس نے حصہ نہ لیا اور نہ جنگ بگڑا ہی میں شرکت کی۔

مطلبے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول خداؐ مدینہ تشریف نہ لاتے تو شاید عبداللہ مدینے کا "ملک" ہو جاتا۔

جب چند آدمیوں کے سوا سارا مدینہ مسلمان ہو گیا تو عبداللہ بن ابی نے بھی اکثریت کا ساتھ دیا لیکن اس کے اسلام میں اخلاص نہیں تھا۔

جب ۲ھ میں حضور اکرم صلی علیہ وسلم نے بنو قینقاع پر حملہ کیا تو اس نے حضورؐ سے ان کی سفارش کی۔ کیونکہ زمانہ مجاہدیت میں وہ اس کے حلیف رہے تھے۔ جنگ اہد سے پہلے جو مشورے ہوئے ان میں عبداللہ نے اس تجویز کی حمایت کی کہ قلعوں میں رہا جائے۔ ابتداء میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا خیال بھی یہی تھا لیکن بعد میں جب آپؐ نے اشریتی رائے کے موجب شہر سے باہر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو عبداللہ نے اسے ناپسند کیا۔ اور آخر میں تین سو سپاہیوں کو ساتھ لے کر اسلامی فوج کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سے اس کی بزدلی اور خدا اور اس کے رسول پر پختہ ایمان کی کمزوری ظاہر ہوئی۔

اس وقت تک عبداللہ کی آنحضرت صلی علیہ وسلم کے خلاف سرگرمیاں زبانی نکتہ چینوں تک محدود تھیں۔ لیکن اس کے بعد وہ آپؐ کے خلاف سازشیں بھی کرنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے بنو نضیر کو حکم دیا کہ وہ اپنے مکانات خالی کر دیں تو اس نے نہ صرف ان کو اکسایا بلکہ فوجی امداد کا وعدہ بھی کیا۔

مسیح کی مہم میں اس نے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ کے خلاف سازش کی کوشش کی اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کرنا چاہا کہ وہ آپؐ کو مدینہ سے نکال دیں۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی اس نے حضرت عائشہؓ ام المومنین کے خلاف بہتان تراشی میں نمایاں اور شدید حصہ لیا۔ اس پر حضور اکرمؐ نے ایک مجلس مشاورت طلب کی۔ گو قبیلہ اوس اور خزرج کے تعلقات سخت کشیدہ رہے تھے تاہم اب یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ عبداللہ کا حمایتی کوئی بھی نہیں تھا۔

وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوا اور اس کے چند روز بعد وفات پا گیا۔ یہ ۹ھ/۶۳۱ء کا واقعہ ہے حضور اکرم صلی علیہ وسلم نے ازراہ شفقت خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اپنی قمیض اس کے کفن کے لیے دی لیکن قرآن مجید نے آئندہ کے لیے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔

آپؐ نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ معاملات میں ہمیشہ نرمے ضبط و تحکم کا مظاہرہ فرمایا۔

عبداللہ کا ایک بیٹا عبداللہ بن عبد اللہ تھا اور کئی بیٹیاں تھیں۔ یہ سب

کے سب مخلص مسلمان تھے خصوصاً عبداللہ ابن عبد اللہ کا اخلاص بہت بڑھا ہوا تھا :

عبداللہ بن اُمیہ

نام عبداللہ۔ والد کا نام حذیفہ۔ والدہ کا نام عائکہ جو عبدالطلب کی لڑکی تھیں۔ اس طرح آپؐ نبی اکرم صلی علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی اور ام المومنین ام سلمہؓ کے ماں جانے بھائی تھے۔ عبداللہ کے والد ابو امیہ قریش کے ایک معزز خاندان کے رئیس تھے۔ رسول اللہؐ نے جب دعوت اسلام دی تو دیگر سرداران قریش کے ساتھ عبداللہ اور ان کے والد نے بھی رسول اللہؐ کی سخت مخالفت کی۔ رسول اللہؐ نے اپنے چچا ابوطالب کو بوقت وفات کلمہ شہادت پڑھنے کی درخواست کی۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے انھیں کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ آپؐ حضور اکرم صلی علیہ وسلم کا ہر جگہ مستحضر پایا کرتے تھے۔ رسول اللہؐ کو آپ سے بہت نقصان پہنچتا رہا۔

بالآخر فحش مکہ سے کچھ دن پیشتر اسلام کی تعلیم کا ان کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ اور رسول اللہؐ سے ملاقات کی سوچی۔ چنانچہ اپنی بہن ام سلمہؓ (ام المومنین) کے ذریعے رسول اکرمؐ سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ رسول اللہؐ نے ان کے گزشتہ افعال کے پیش نظر ملاقات سے انکار کر دیا اور ام سلمہؓ کے اصرار کے باوجود ملاقات نہ کی۔ آخر بہت مجبور ہو گئے۔ تو عبداللہ کو ملنے کی اجازت دے دی اور عبداللہ نے گزشتہ افعال سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔

بعد میں وہ فتح مکہ۔ حنین اور طائف کی جنگوں میں بڑی بے جگری سے لڑے۔ حتیٰ کہ جنگ طائف میں شہید ہو گئے۔

عبداللہ بن ارقمؓ

نام عبداللہ۔ والد کا نام ارقم۔ آنحضرتؐ کی والدہ حضرت آمنہ ارقم کی چھوٹی بھتیجی۔ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ رسول اکرم صلی علیہ وسلم نے انہیں مراسلت اور کتابت کا سارا کام سپرد کر رکھا تھا۔ تمام امر اور سلاطین کو رسول اکرمؐ کی طرف سے یہی خط لکھتے تھے۔ اور خفیہ خط و کتابت بھی انہی کے ذریعے ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں بھی یہی خدمت انجام دیتے رہے علاوہ ازیں بیت المال کی نگرانی بھی کرتے تھے۔

حضرت عثمانؓ کے زمانے میں اس عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی۔ ۳۵ھ میں انتقال کر گئے۔ ان سے بہت سی حادثہ مروی ہیں :

عبداللہ بن اریقظ

ایک غیر مسلم لیکن قابل اعتماد شخص۔

حضور اکرمؐ جب ابوبکرؓ کے ساتھ فارثور میں پوشیدہ تھے اور کفار نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضور اکرم صلی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سواونٹ دیئے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ آپؐ کو گرفتار کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آخر سرخ پیٹے ہوئے بالکل غار ثور کے نزدیک آن پہنچے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے پاؤں دیکھے تو گھبرا کر بولے "حضورؐ اکھارتو یہاں بھی آن پہنچے" آپؐ نے فرمایا۔ مطلق نہ ڈرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کفار تلاش کے بعد مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اور آپؐ نے اطمینان سے عبداللہ بن اریقظ

العامری ہے۔ قریش کی ایک شاخ عامر بن لوی سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت عثمان کا رضاعی بھائی ہونے کے باعث بنو امیہ کا خاص طرف دار تھا۔ یہ سپاہی کم تھا اور مابہر مالیات زیادہ۔ اس کے کردار کے متعلق مؤرخین میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام کے واقعات میں اس کا ذکر کئی طرح سے ملتا ہے مثلاً اسے رسول اکرم صلعم کے کامیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

وہ ان مہاجرین صحابہ میں سے تھا جنہوں نے عمر بن عاص کے زیر کمان فتح مصر میں حصہ لیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن سعد نے عمر بن عاص کی ماتحتی سے آزاد ہو کر براہ راست حضرت عمرؓ کے تحت بالائی مصر پر حکومت بھی کی ہے۔

حضرت عثمانؓ کی خواہش یہ تھی کہ عبداللہ کو ناظم مالیات اور عمرو بن عاص کو مصر کا فوجی حاکم رکھیں لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا۔ اب عبداللہ نے حکومت مصر کی آمدنی میں کافی اضافہ کیا جو حضرت عثمانؓ کی خوشنودی کا باعث ہوا۔

گو عبداللہ کا بڑا مقصد مالیات کا انتظام کرنا تھا تاہم اس نے بحیثیت سپہ سالار بھی بڑی شہرت حاصل کی۔ اس نے مسلمانوں اور باسندگانِ نوبہ کے تعلقات کو استوار کیا۔ اور جب معاویہؓ نے جزیرہ قبرص پر حملہ کیا تو اس نے معاویہؓ کی مدد کی۔ اس نے بارہا افریقیہ کے ان حصوں پر حملہ کیا جو بزنطی رومیوں کے قبضے میں تھے۔ پہلا حملہ غالباً ۲۵ھ میں کیا۔ لیکن جو حملہ ۲۷ھ میں کیا گیا وہ بہت کامیاب تھا۔ اس سے قرطاجہ کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاہم عبداللہ بن سعد کا سب سے زیادہ شاندار فوجی کارنامہ ذات الصواری کی وہ بحری جنگ تھی جس میں رومیوں کا جنگی بیڑہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہ جنگ اہمیت کے اعتبار سے جنگ یرموک کے ہم پلہ تھی۔

جب حضرت عثمانؓ غنیؓ کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو عبداللہ عثمانی خلافت کا سب سے بڑا حامی نظر آتا تھا۔ اس نے خلیفہ کو خبردار کرنے کی کوشش کی اور خلیفہ کی مدد کے لیے مصر چھوڑ کر خود آیا۔ اس کے نائب الصائب ابن ہشام کو انقلابی جماعت نے مصر سے نکال دیا۔ اس انقلابی جماعت کا رہنما محمد بن حذیفہ تھا۔ اس جماعت نے خود عبداللہ کو مصر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ عبداللہ ابھی سرحد پر ہی تھا کہ اسے خلیفہ کے شہید ہونے کی خبر ملی۔ یہ بھاگ کر معاویہؓ کے پاس پہنچا۔ جب معاویہؓ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو اس سے ذرا پہلے عبداللہ عسقلان یا رملہ میں وفات پا چکا تھا۔ اس لیے وہ جنگ صفین میں شامل نہیں تھا۔ بعض مآخذ میں اس کے لیے ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک تھا لیکن یہ ان آئینوں میں سے ایک ہے جو اس جنگ کے متعلق تراش لیے گئے ہیں :

عبداللہ بن سلام رضی

قبول اسلام سے پہلے مدینے کے ایک یہودی تھے۔ بنو قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا اصلی نام العصین تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آنحضرت صلعم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرمؐ کی مدینہ آمد کے متا بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور بعض کے قول کے مطابق حضورؐ ابھی مکہ ہی میں تھے کہ عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے ۸ھ میں اسلام قبول کیا۔ یہ زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے کیونکہ عبداللہ بن سلام کا نام ان لڑائیوں کے سلسلے میں کہیں

نہیں ملتا جو رسول اکرمؐ کو مدینے میں لڑنا پڑی تھیں۔

المغازی میں بعض غیر اہم امور کے لیے عبداللہ کا ذکر ملتا ہے انہوں نے جو کام کیے ان کے بارے میں بھی جزئیات موجود ہیں۔ عبداللہ جابیہ اور یرشلیم میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے اور حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت میں انہوں نے حضرت عثمانؓ کا ساتھ دیا اور باغیوں کو قتل خلیفہ سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور جب حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ سے لڑنے کے لیے عراق کی طرف جانے لگے تو عبداللہ بن سلام نے انھیں مودبانہ طور پر اس ارادے کو ترک کر دینے کا اظہار کیا۔

بعض روایات کی رو سے ابن سلام کا تعلق حضرت امیر معاویہؓ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

ان کی وفات ۳۴ھ میں ہوئی۔ اسلامی روایت کے مطابق عبداللہ بن سلام ان یہودی کتاب کے مثالی نمائندے تھے جو حق کے آگے سر جھکاتے تھے اور رسول اکرم صلعم کو بشاراتِ تورات کے مطابق رسول مانتے تھے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کی فتنہ سانیوں سے حضورؐ کو بچاتے تھے۔

وہ سوالات جو عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلعم سے پوچھے تھے کتب احادیث میں ان کی طرف سے منسوب ہیں۔

بعض ایسی احادیث بھی مشہور ہیں جن میں انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، یا آپؐ کے صحابہ کبار نے ان کی تعریف کی ہے۔ بعض قرآنی آیات میں بھی ان کی عزت اشارہ بتایا جاتا ہے۔ جو سوالات انھوں نے رسول کریمؐ سے پوچھے تھے انہیں پھیلا کر کتاب کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس طرف دیگر متعدد روایات بھی ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں :

عبداللہ بن شہیل

نام عبداللہ۔ کنیت ابو شہیل۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے اور حبشہ کو ہجرت کی۔ وہاں سے کچھ عرصہ بعد مکہ آ گئے۔ ان کے والد نے انہیں قبول کرنے کے جرم میں قید کر دیا اور اذیتیں دینے لگے۔ چنانچہ حضورؐ نے انہیں اسلام سے توبہ کر لی لیکن ہجرت کے بعد جب قریش مسلمانوں کا سستیہ کر کے نکلے تو ان کا والد بھی انہیں اپنے ساتھ میدانِ جنگ میں لے گیا۔ وہ یہ کہہ کر باکر مشرکین کی صفوں سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے تمام عزتیں اور رسول اکرم صلعم کے ہم کاب رہے۔

فتح کے بعد ان کا والد بھی گرفتار ہوا لیکن رسول اکرمؐ نے عبداللہ کی ضمانت پر اس کی جان بخشی فرمادی۔

حضرت ابو بکرؓ کے عہدِ خلافت میں سیدہ زہراؓ کے خلاف جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔

عبداللہ بن شہیل الاحمسی

اسلامی جرنیل جس نے حضرت عثمانؓ غنیؓ کے عہدِ خلافت میں آذربائیجان پر حملہ کیا چنانچہ اہل آذربائیجان نے انہی شرائط پر صلح قبول کر لی جو حذیفہ نے اس سے پہلے ان کو پیش کی تھیں :

اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لیے وہ پیدائش کے وقت ہی سے مسلمان تسلیم کیے جاتے ہیں۔

ان کی طبیعت میں لڑکپن ہی سے صحیح تحقیق علمی کا جہاں تک کہ اس زمانے میں اس کا تصور ممکن تھا، رجحان موجود تھا۔ ان کے دل میں بہت جلد یہ خیال پیدا ہو گیا کہ صحابہ کرامؓ سے استفسارات کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔

ابھی وہ نو عمر ہی تھے کہ معلم بن گئے اور حصول علم کے خواہش مند لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کا علم و فضل فقط حافظہ تک محدود نہ تھا بلکہ ان کے پاس تحریری یادداشتوں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے عوام میں درس دینا شروع کر دیا۔ بلکہ تعلیم کے لیے باقاعدہ جماعتیں بنا دیں اور تقریباً معین نظام الاوقات کے مطابق ہفتے کے مختلف دنوں میں مختلف موضوعات مثلاً تفسیر قرآن، فقہی مسائل، عزادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ ازمنہ قبل اسلام اور قدیم شاعری کا باقاعدہ درس دینے لگے۔ قرآن مجید کے الفاظ و محاورات کی تشریح کرتے وقت ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے بیان کی تائید میں قدیم عرب شعراء کے اشعار پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے اس طریق کار کی وجہ سے مسلمان علمائے دین کے ہاں قدیم عرب شاعری کی اہمیت تسلیم کی گئی۔ چنانچہ انھیں ایک مستند عالم دین سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان سے فتوے لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بہت اہم فتوؤں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔

ابن عباس کی مطابقت قرآن کی تشریح کو جمع کر کے خاص خاص مجموعے تیار کر لیے گئے۔ اسی طرح ان کے فتاویٰ بھی جمع کر لیے گئے۔ آج ان تفسیروں کے متعدد مخطوطات اور مطبوعہ نسخے موجود ہیں جنہیں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ابن عباسؓ نے عہد طفولیت سے وفات نبویؐ تک آٹھ دس سال کی مدت رسول اکرمؐ کی صحبت میں بسر کی۔ آپؐ کی وفات کے بعد صحابہ کبارؓ کی صحبت اختیار کی۔ اور ان سے آنحضرتؐ کی احادیث سننے اور یاد کرنے کا خاص اہتمام کیا۔ کتب احادیث میں ان سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ احادیث مروی ہیں۔

خوش اخلاقی، وجاہت اور تفقہ فی کتاب اللہ کے باعث حضرت عمرؓ ان کی بے حد قدر کرتے اور مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا کرتے اور اکثر ان کی رائے پر عمل کرتے اور کہا کرتے تھے کہ ابن عباسؓ تم سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت علیؓ کا قول ہے کہ وہ تفسیر قرآن مجید میں یوں لگتا ہے کہ شفا ف پر دے کے پس منظر سے غیب کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ وہ بہترین ترجمان القرآن ہیں۔ ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ محمدؐ پر نازل ہوا اسے امت محمدیہ میں سے ابن عباسؓ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ التفسیر والمفسرون کے مولف محمد حسین الذہبی نے عبد اللہ بن عباسؓ کے بلند مرتبہ علمیت کے پانچ اسباب گنوائے ہیں۔ (۱) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباسؓ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اسے کتاب و حکمت کا علم، دین کی سمجھ اور تاویل قرآن کا فہم عطا کر۔ (۲) خانوادہ نبوت میں تربیت ہوئی (۳) کبار صحابہؓ کی صحبت (۴) قوت حافظہ کے ساتھ لغت و ادب عربی کا حفظ ہونا (۵) انہیں اجتہاد کا مرتبہ حاصل ہو گیا تھا۔

اسلامی افواج کے ساتھ بہت سے معرکوں میں بھی شریک ہوئے مثلاً معرکہ مصر، معرکہ افریقہ، معرکہ بصرہ، جرجان و طبرستان۔ اس کے بہت دن بعد

عبداللہ بن عامر

حضرت عثمان بن عفانؓ کے چچا زاد بھائی۔ ۴۴ھ میں بمقام مکہ پیدا ہوئے ایرانی فتوحات کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں۔ ۶۹ھ میں جب حضرت عثمانؓ نے آپ کو بصرے کا گورنر مقرر کیا تو آپ نے پہلے خراسان، سیستان اور پھر نیشاپور وغیرہ کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ آپ ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عائشہؓ کی خون عثمان کی دعوت انتقام پر لبیک کہا اور جب انہوں نے بصرے کا رخ کیا تو انہیں روپے اور اونٹ مہیا کئے۔

حضرت علیؓ کے ہاتھوں حضرت عائشہؓ کی فوج کی شکست کے بعد آپ دمشق چلے گئے۔ بعد میں ۴۴ھ میں حضرت معاویہؓ نے آپ کو دوبارہ بصرے کا گورنر مقرر کر دیا۔ ۴۴ھ میں آپ کو اس عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عامر اپنے اوصاف میں عسکریت اور سخاوت دونوں کو سمونے ہوئے۔ ان کے ذاتی اوصاف حمیدہ بھی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بصرے میں دو نہریں کھدوائیں اور عرفات میں حاجیوں کے لیے پانی کی بہم رسانی کے انتظامات کی اصلاح و ترقی کی ۶

عبداللہ بن عباس

یہ اس جماعت سے تھے جنہوں نے حضرت علیؓ کے اس فیصلے کی مخالفت کی کہ ان کے اور امیر معاویہؓ کے درمیان خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے دو ٹاٹ مقرر کئے جائیں مگر انھوں نے خارجیوں کی طرح حد سے تجاوز نہیں کیا بلکہ عام اسلامی حدود کے اندر رہے۔ جابر بن زید کے مشورے کے مطابق ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اور ان کے خارجیوں سے بہت سے جھگڑے بھی ہوئے۔ بعد میں یہ سیاست سے کن رہ کش ہو گئے۔

البرادی نے کتاب "الجواہر" میں ان کا ایک جامع خط شائع کیا ہے جو انھوں نے عبدالملک بن مروان کے استفسار کے جواب میں متنازعہ فی مذہبی مسائل کے متعلق تحریر کیا تھا۔ یہ پہلی صدی ہجری کے دوسرے نصف کے جمیع عاملوں میں شمار ہوتے ہیں ۶

عبداللہ بن عباس

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد۔ ممتاز فقیہ و مفسر۔ ام المومنین حضرت میمونہؓ ان کی سگی خالہ تھیں۔

انھیں اسلام کے دور اول میں اگر سب سے بڑا عالم نہیں تو علمائے عظام میں سے ایک ضرور سمجھا جاتا ہے۔

قرآن مجید کی تفسیر میں مہارت کی وجہ سے انھیں امام المفسرین کہا گیا ہے انھوں نے ایسے وقت میں قرآن مجید کی تفسیر کا کام اپنے ہاتھ میں لیا جب کہ مسلمانوں کے معاشرے میں گہری تبدیلیاں رونما ہونے کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا کہ معاشرے کے نئے تقاضوں کے پیش نظر قرآن مجید کے مطالب و معانی کی تشریح کی جائے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کام کو بڑی مہارت اور قابلیت کے ساتھ انجام دیا۔

ابن عباسؓ ہجرت سے تین سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے جبکہ بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور ہو زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی والدہ نے ہجرت سے پہلے

کے علاوہ گھر کا سارا اثاثہ ان کے حوالے کر دیا :

عبداللہ بن عبدالمطلب

نام عبداللہ - قبیلہ خزرج - خاندان حبلی - عبداللہ بن ابی (آپ کا والد) مشہور منافقین میں سے تھا، اپنے خاندان میں وہ اپنی قوت، اثر و رسوخ اور عقل و فہم کے باعث اتنا ممتاز تھا کہ لوگ اسے مدینہ کا بادشاہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اسے بیعت حاصل نہ ہو سکی اس لیے وہ اسلام کا دشمن ہو گیا۔ لیکن بظاہر اس نے اکثریتی قوت کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ مگر اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح حضور اکرم اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ لیکن عبداللہ بن عبدالمطلب ابی پر اپنے باپ کی عادات و افعال کا کچھ عکس و تاثر نہ تھا۔ آپ ہجرت سے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اور تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے۔ جنگ بدر میں سامنے کے دو انتہائی شہید ہو گئے، اور ناک بھی جاتی رہی تھی۔ آپ نے اپنے باپ کی حرکات کے پیش نظر حضور اکرم سے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ عبداللہ بن ابی کی وفات پر انہوں نے حضور اکرم سے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے درخواست کی چنانچہ حضور اکرم نے اپنی ایک قمیض اتار کر اسے کفن کے طور پر پہنائی اپنا لعاب دہن اس کے منہ پر ملا اور خود نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے ۱۲ھ میں جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ آپ کا تبار افضل صحابی میں ہوتا ہے۔ آپ کا تبار وحی بھی تھے :

عبداللہ بن عبدالمطلب

عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن منات بن قسحی - حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ان کی اور ابوطالب کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمر بن قحطان تھیں۔ جناب عبداللہ اور ام الحکیم البیضا تو اُمّ پید ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عبدالمطلب کی آخری اولاد تھے۔ "سیرۃ النبی" کے مصنفین نے اس پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھائی تھے۔ ان میں زبیر، ابوطالب، ابولہب، حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ کسی نہ کسی خصوصیت اسلام یا کفر کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کی ولادت غالباً ۵۵ھ میں ہوئی۔

ان کی زندگی کے اہم واقعات میں ان کی قربانی کا واقعہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے منات مانی تھی کہ دس بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کوئی گھر لے کر راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کر دی تو قربانی کا عمل مکمل ہوا۔ عبداللہ کے نام نکلا۔ بعد میں بہنوں کی التجا اور اہل قریش کی استدعا سے عبداللہ کی قربانی کی بجائے سوا اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو زہرین (یعنی حضرت اسمعیل اور عبداللہ والد رسول اکرم) کہا جاتا ہے۔

جناب عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ کی ممتاز خاتون حضرت آمنہ بنت نبیہ بن عبدمناف سے ہوئی۔ سیرۃ النبی میں اس وقت ان کی عمر ۱۷ برس سے کچھ زیادہ اور الزرقانی نے ۱۸ برس لکھے ہیں۔

قریش تجارت میں مشغول تھے۔ جناب عبداللہ کے بیٹوں کا بھی یہی شغل تھا۔ الزرقانی کی روایت کے مطابق جناب عبداللہ نکاح کے بعد قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے جہاں قریش عموماً جایا کرتے تھے مگر وہاں بھڑکے ہوئے۔ واپسی پر چونکہ کمزوری زیادہ تھی اس لیے مدینہ ہی میں ٹھہر گئے۔ وہ

وہ شہر مدینہ کی مہم پر بھی گئے۔ جنگ جمل اور صفین میں وہ حضرت علیؓ کے لشکر میں ایک بازو کے سپہ سالار تھے۔ وہ خلفائے راشدین دوم و سوم حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ کے مشیروں میں سے تھے اور وہ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ وہ حضرت علیؓ اور ان کے صاحبزادے حضرت امام حسینؓ کے بھی مشیر تھے۔

ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کے خلیفہ ہونے سے پہلے سیاست میں کوئی دخل نہیں دیا۔ اور حضرت علیؓ کے عہد میں بھی انھوں نے سیاست میں عملی طور پر زیادہ سے زیادہ تین چار سال حصہ لیا۔

حضرت عثمانؓ نے انہیں اپنی خلافت کے آخر میں اس وقت امیر حج مقرر کیا جب وہ مدینہ میں اپنے مکان میں محصور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے وقت ابن عباسؓ مدینہ میں موجود نہ تھے۔ اس کے کچھ دن بعد جب وہ مدینہ لوٹے تو انہوں نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت سے انہیں اسی شہر کا والی مقرر کر دیا گیا۔

۳۷ھ کے معاہدہ صفین پر دستخط ثبت کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ جن کی رو سے قرار پایا تھا کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے جھگڑے کے فیصلے کے لیے دو حکم مقرر کیے جائیں۔

امام حسنؓ نے انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اسی اثنا میں انہوں نے امیر معاویہؓ کے ساتھ مصالحت کی کوششیں شروع کیں لیکن یہ بات واضح نہیں کہ انہوں نے یہ کام خود اپنی مرضی سے کیا یا امام حسنؓ کے کہنے پر۔ غالباً یہ عبداللہ بن عباسؓ ہی تھے جنہوں نے ان دو عیسوی داران خلافت کے درمیان مصالحت کروائی۔

امیر معاویہؓ کے طویل عہد خلافت میں ابن عباسؓ حجاز میں رہے۔ اس اثنا میں انہیں کسی بار بظاہر بنو ہاشم کے مفاد کی محافظت کے لیے جو ان کے اپنے بھی تھے، دربار خلافت میں دوشی جانا پڑا۔

حضرت علیؓ کی وفات کے بعد جب عبداللہ بن زبیرؓ نے مکہ میں بغاوت کا علم بلند کیا اور متوازی خلافت قائم کر لی تو وہ ابن عباسؓ کے طرز عمل پر سخت براؤختہ ہوئے۔ کیونکہ ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ کے بیٹے ابن حنفیہؓ نے انہیں خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ دونوں کو مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ۴۶ھ میں جب مکہ کے محاصرہ ہوا تو وہ واپس آ گئے لیکن انہوں نے ابن زبیرؓ کی مخالفت جاری رکھی۔ اس کے نتیجے میں ان دونوں (ابن عباسؓ اور ابن حنفیہؓ) کو قید کر دیا گیا۔

جب مختار کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے مکہ سے سواروں کا ایک دستہ بھیجا اس دستے نے اچانک چھاپ مار کر انہیں رہائی دلائی۔ اس بات کا سہرا ابن عباسؓ کے سر ہے کہ اس موقع پر مکہ کا مقدس شہر خونریزی سے بچا رہا۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی اور وہ طائف میں مقیم ہو گئے تھے۔ ۶۸ھ/۶۸ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لغف و نسبت کی وجہ سے صحابہ کرام سے بہت عزت و تکریم سے پیش آتے تھے۔ جب وہ والی بصرے تھے تو حضرت ابوالیوب انصاریؓ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنی احتیاج کا ذکر کیا تو انہوں نے رسول اکرمؐ کی مہمانی کے سلسلے میں ابوالیوب انصاریؓ کی خدمت کے پیش نظر دل کھول کر ان کی امانت فرمائی۔ چالیس ہزار درہم اور بیس خداموں

کی فیصلہ کن جنگ میں، جس میں مروان اپنا تاج و تخت کھو بیٹھا، عباسی افواج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ جب مروان بھاگ نکلا تو عبداللہ نے اس کا تعاقب کیا اور بسرعت دمشق پر قبضہ کر کے فلسطین کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے بھاگتے ہوئے خلیفہ کا مصر تک تعاقب کیا۔

وہ خاندان بنو امیہ کے خلاف تلوار کو بے نیام رکھنے کے معاملے میں اپنے بھائی داؤد بن علی سے بھی زیادہ بے رحم اور سفاک تھا۔ اور اس نے اس کے کل استیصال کرنے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ رملہ (فلسطین) میں بنو امیہ کے اسی افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس ظلم و ستم نے طبعی طور پر نئے حکمران کے لیے نفرت کے احساسات کو جنم دیا اور اس کے نتیجے میں معاویہ کی اولاد میں سے ایک شخص کے زیر اثر ایک خطرناک بغاوت پھوٹ پڑی۔ اہل اہل میں باغیوں نے ایک عباسی دستے کو شکست بھی دی لیکن بعد ازاں عبداللہ نے انھیں ہزیمت دی۔ بعد میں عبداللہ والی شام کی حیثیت سے نئے خاندان کی بقا کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ سفاک کی وفات پر اس نے خلافت کا دعویٰ کر دیا جس کی بنیاد اس پر تھی کہ اس نے بنو عباس کی حکمرانی کے لیے بنو امیہ کے خلاف جنگ کے دوران میں اہم خدمات سر انجام دی ہیں اور اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ سفاک نے اسے اپنے بعد خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس فوج کی بھی کافی تعداد موجود تھی۔ جو درحقیقت اس لیے تھی کہ وہ اسے اپنی قیادت میں رومیوں کے خلاف ہم پرے جائے گا۔ جب اسے پتہ چلا کہ خراسان کے طاقتور والی ابو مسلم نے منصور کی خلافت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے لشکر کے ستر ہزار خراسانی فوجی کو اسیے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ لوگ کسی حال میں بھی ابو مسلم کے خلاف نہیں لڑیں گے باقی ماندہ لشکر لے کر وہ ابو مسلم کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن ابو مسلم نے نصیبین کے مقام پر اسے شکست دی اور اسے بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان والی بصرہ کے پاس پناہ لینا پڑی۔ دو سال بعد معزول ہو گیا اور عبداللہ کو خلیفہ منصور کے حکم سے گرفتار کر لیا گیا کوئی سات سال وہ قید میں رہا۔ بعد ازاں اسے ایک ایسے مکان میں لے گئے جس کی بنیادیں عمداً کھود ڈالی گئی تھیں۔ یہ مکان اس پر گریڑا اور وہ اس کے بلے کے نیچے دب کر مر گیا۔

وفات کے وقت اس کی عمر باون برس بیان کی جاتی ہے :

عبداللہ بن عمرؓ

نبی اکرم صلیم کے مشہور صحابی۔ قریش کے معزز گھرانے کے نامور فرزند اور احادیث نبوی کے سترہ آفاق راوی۔ جن سے ۲۹۳۰ حدیثیں روایت ہیں۔ ان کا شمار مفتی صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ وہ ساٹھ سال تک افتاء کے سلسلے میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔

جب مسلمان جذبات کا شکار ہو کر اور بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے خانہ جنگی میں الجھ گئے۔ تو اس وقت بھی ابن عمر ان تمام معاملات سے الگ تھلگ رہے وہ تعلیمات اسلامی پر اس باقاعدگی سے عمل پیرا تھے کہ آئندہ انسانوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو تلاش ہونے لگی کہ وہ پہنچتے کیا تھے اور قریش مبارک کو کس طرح تراشتے اور خضاب لگاتے تھے۔

کتب سیر میں ان کی فطری ذہانت، کمال تقویٰ، علم و انکسار، اعتدال اور قناعت پسندی کی روشن مثالیں ہیں۔ ان کی بلند شخصیت، علمی حیثیت

ایک ماہ تک علیل رہے۔ یہاں بنو نجار نے تیمارداری کی۔ ادھر قافلے والوں نے کے کہ عبداللہ کو خبر کی۔ عبداللہ نے اپنے صاحبزادے حارث کو اور الزرقانی کی روایت کے مطابق نہیر کو مدینہ روانہ کیا لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ الزرقانی کے مطابق یہ واقعہ یکم رمضان (اکتوبر ۵۷۰ء) عام الفیل سے چار ماہ ۱۷ دن پیشتر مدینہ پیش آیا۔ وہ وہیں دفن ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابوالاد میں دفن ہیں لیکن طبری کی روایت کے مطابق ان کی قبر مدینے میں موجود ہے۔

وفات کے وقت عبداللہ کی عمر تقریباً ۱۸ سال تھی۔ اس وقت عیسوی سن شاید ۵۷۰ء تھا۔ اہل ذری وغیرہ نے ۲۵، ۲۸ اور ۳۰ سال لکھی ہے۔ عبداللہ کی واحد اولاد حضور اکرم صلیم تھے جو وفات کے چھ ماہ بعد (ربیع الاول عام الفیل) میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ کو یتیم کہا گیا ہے شبن نعمانی کے مطابق عبداللہ نے ترکے میں پانچ اونٹ، کچھ بکریاں، ایک تلوار اور ایک لونڈی ام امین نامی چھوٹی تھی جو آنحضرت صلیم کو ورثے میں ملیں :

عبداللہ بن عتبہ

عبد بن عتبہ بن مسعود الہمدانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے۔ کوفہ کے ممتاز تابعین میں سے تھے۔ کوفہ بعض اوقات ان کا ذکر غلط طور پر صحابہ کے زمرہ میں بھی آتا ہے۔ حضور کی حیات مبارک میں پیدا ہوئے اور جب حضور کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا شہید بہت کی۔

عبداللہ بن عتبہ

نام عبداللہ خاندان سلمہ۔ ہجرت سے پیشتر مسلمان ہوئے۔ اور بدر کے عہدہ سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ ۶ھ میں آنحضرتؐ نے چار آدمیوں پر امیر بنا کر ابورافع کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ ابورافع قبیلہ غطفان کا ایک متول تھا جو غطفانیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کمال بہادری سے اس کے مکان میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اور کوفہ پر سے جھلاٹ لگا دی۔ نیچے گرنے سے ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی گمراہ چاروں ہمراہوں سمیت رسول اکرم صلیم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہؐ نے اپنے دست مبارک سے اس ہڈی کو جوڑا جس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔

۹ھ میں بنو طے کا بت توڑنے کے بعد جو مال و زر حضرت علیؓ اپنے ہمراہ لے گئے اس کی حفاظت حضرت عبداللہ کے سپرد تھی۔ حضرت عبداللہ کے زمانہ خلافت میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ آپ بہت بہادر اور باہمت صحابی تھے۔ مسند میں ایک حدیث بھی آپ سے روایت ہے :

عبداللہ بن علی

عباسی خلیفہ ابوالعباس السفاح اور خلیفہ ابو جعفر منصور کا چچا۔ عبداللہ آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے خلاف بنو عباس کی جدوجہد میں سب سے بڑھ چڑھ کر سرگرم حصہ لینے والوں میں سے ایک تھا۔ وہ زاب کبیر

العامری ہے۔ قریش کی ایک شاخ عامر بن لوی سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت عثمانؓ کا رضاعی بھائی ہونے کے باعث بنو امیہ کا خاص طرفدار تھا۔ یہ سپاہی کم تھا اور مہر مالیات زیادہ۔ اس کے کردار کے متعلق مؤرخین میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام کے واقعات میں اس کا ذکر کسی طرح سے ملتا ہے مثلاً اسے رسول اکرم صلیع کے کاتبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

وہ ان مہاجرین صحابہ میں سے تھا جنہوں نے عمرو بن عاص کے زیر کمان فتح مصر میں حصہ لیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن سعد نے عمرو بن عاص کی ماتحتی سے آزاد ہو کر براہ راست حضرت عمرؓ کے تحت بالائی مصر پر حکومت بھی کی ہے۔

حضرت عثمانؓ کی خواہش یہ تھی کہ عبداللہ کو ناظم مالیات اور عمرو بن عاص کو مصر کا فوجی حاکم رکھیں لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا۔ اب عبداللہ نے حکومت مصر کی آمدنی میں کافی اضافہ کیا جو حضرت عثمانؓ کی خوشنودی کا باعث ہوا۔

گو عبداللہ کا بڑا مقصد مالیات کا انتظام کرنا تھا تاہم اس نے بحیثیت سپہ سالار بھی بڑی شہرت حاصل کی۔ اس نے مسلمانوں اور بائبلستان کانزب کے تعلقات کو استوار کیا۔ اور جب معاویہؓ نے جزیرہ قبرص پر حملہ کیا تو اس نے معاویہؓ کی مدد کی۔ اس نے بارہا افریقیہ کے ان حصوں پر حملہ کیا جو رومیوں کے قبضے میں تھے۔ پہلا حملہ غالباً ۲۵ھ میں کیا۔ لیکن جو حملہ ۲۷ھ میں کیا گیا وہ بہت کامیاب تھا۔ اس سے قرطاجہ کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاہم عبداللہ بن سعد کا سب سے زیادہ شاندار فوجی کارنامہ ذات الصواری کی وہ بحری جنگ تھی جس میں رومیوں کا جنگی بیڑہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہ جنگ اہمیت کے اعتبار سے جنگ یرموک کے ہم پلہ تھی۔

جب حضرت عثمانؓ غنیؓ کے خلافت ختم ہوئی تو عبداللہ عثمانی خلافت کا سب سے بڑا حامی نظر آتا تھا۔ اس نے خلیفہ کو خبردار کرنے کی کوشش کی اور خلیفہ کی مدد کے لیے مصر چھوڑ کر خود آیا۔ اس کے نائب الصائب ابن ہشام کو انقلابی جماعت نے مصر سے نکال دیا۔ اس انقلابی جماعت کا رہنما محمد بن حذیفہ تھا۔ اس جماعت نے خود عبداللہ کو مصر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ عبداللہ ابھی سرحد پر ہی تھا کہ اسے خلیفہ کے شہید ہونے کی خبر ملی۔ یہ بھاگ کر معاویہؓ کے پاس پہنچا۔ جب معاویہؓ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو اس سے ذرا پہلے عبداللہ عسقلان یا رملہ میں وفات پا چکا تھا۔ اس لیے وہ جنگ صفین میں شامل نہیں تھا۔ بعض مآخذ میں اس کے لیے ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک تھا لیکن یہ ان مآخذ میں سے ایک ہے جو اس جنگ کے متعلق تراش لیے گئے ہیں۔

عبداللہ بن سلامؓ

قبول اسلام سے پہلے مدینے کے ایک یہودی تھے۔ بنو قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا اصلی نام العصین تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آنحضرت صلیع نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرمؐ کی مدینہ آمد کے متبادل اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور بعض کے قول کے مطابق حضورؐ ابھی مکہ ہی میں تھے کہ عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے ۸ھ میں اسلام قبول کیا۔ یہ زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے کیونکہ عبداللہ بن سلام کا نام ان لڑائیوں کے سلسلے میں کہیں

نہیں ملتا جو رسول اکرمؐ کو مدینے میں لانا پڑی تھیں۔

امغازی میں بعض غیر اہم امور کے لیے عبداللہ کا ذکر ملتا ہے انہوں نے جو کام کیے ان کے بارے میں بھی جزئیات موجود ہیں۔ عبداللہ جابیہ اور یرشلیم میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے اور حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت میں انہوں نے حضرت عثمانؓ کا ساتھ دیا اور بائینوں کو قتل خلیفہ سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور جب حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ سے لڑنے کے لیے عراق کی طرف جانے لگے تو عبداللہ بن سلام نے انھیں مودبانہ طور پر اس ارادے کو ترک کر دینے کا اظہار کیا۔

بعض روایات کی رو سے ابن سلام کا تعلق حضرت امیر معاویہؓ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

ان کی وفات ۳۴ھ میں ہوئی۔ اسلامی روایت کے مطابق عبداللہ بن سلام ان یہودی کتاب کے مثالی نمائندے تھے جو حق کے آگے سر جھکاتے تھے اور رسول اکرم صلیع کو بشرا ت توراۃ کے مطابق رسول مانتے تھے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کی فتنہ سامانیوں سے حضورؐ کو بچاتے تھے۔

وہ سوالات جو عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلیع سے پوچھے تھے کتب احادیث میں ان کی طرف سے منسوب ہیں۔

بعض ایسی احادیث بھی مشہور ہیں جن میں انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، یا آپؐ کے صحابہ کبار نے ان کی تعریف کی ہے۔ بعض قرآنی آیات میں بھی ان کی عزت اشارہ بتایا جاتا ہے۔ جو سوالات انھوں نے رسول اکرمؐ سے پوچھے تھے انہیں پھیلا کر کتاب کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس طرف دیگر متعدد روایات بھی ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔

عبداللہ بن شہیل

نام عبداللہ۔ کنیت ابو شہیل۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے۔ حبشہ کو ہجرت کی۔ وہاں سے کچھ عرصہ بعد مکہ آ گئے۔ ان کے والد نے انہیں حبشہ قبول کرنے کے جرم میں قید کر دیا اور انہیں دینے گئے۔ چنانچہ حضورؐ نے انہیں نے اسلام سے توبہ کر لی لیکن ہجرت کے بعد جب قریش مسلمانوں کا استحصال کرتا نکلتے تو ان کا والد بھی انہیں اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے گیا، اور یہ موقع پا کر مشرکین کی صفوں سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ تمام عزا و مشرکوں سے رسول اکرم صلیع کے ہمراہ رہے۔

فتح کے بعد ان کا والد بھی گرفتار ہوا لیکن رسول اکرمؐ نے عبداللہ کی سعادت پر اس کی جان بخشی فرمادی۔

حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں مسیحا کذاب کے خلاف جنگ یرما میں شہید ہوئے۔

عبداللہ بن شہیل الاحمسی

اسلامی جرنیل۔ جس نے حضرت عثمانؓ غنیؓ کے عہد خلافت میں آذربائیجان پر حملہ کیا چنانچہ اہل آذربائیجان نے انہیں شہر اقط پر صلح قبول کر لی جو خلیفہ نے اس سے پہلے ان کو پیش کی تھیں۔

عبداللہ بن عامر

حضرت عثمان بن عفانؓ کے چچا زاد بھائی۔ ۴۴ھ میں بمقام مکہ پیدا ہوئے ایرانی فتوحات کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں۔ ۲۹ھ میں جب حضرت عثمانؓ نے آپ کو بصرے کا گورنر مقرر کیا تو آپ نے پہلے خراسان، سیستان اور پھر نیشاپور وغیرہ کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ آپ ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عائشہؓ کی خون عثمان کی دعوت انتقام پر لبیک کہا اور جب انہوں نے بصرے کا رخ کیا تو انہیں روپے اور اونٹ مہیا کئے۔

حضرت علیؓ کے ہاتھوں حضرت عائشہؓ کی فوج کی شکست کے بعد آپ دمشق چلے گئے۔ بعد میں ۴۱ھ میں حضرت معاویہؓ نے آپ کو دوبارہ بصرے کا گورنر مقرر کر دیا۔ ۴۴ھ میں آپ کو اس عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عامر اپنے اوصاف میں عسکریت اور سخاوت دونوں کو سمونے ہوئے۔ ان کے ذاتی اوصاف حمیدہ بھی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بصرے میں دو نہریں کھدوائیں اور عرفات میں حاجیوں کے لیے پانی کی بہم رسانی کے انتظامات کی اصلاح و ترقی کی :

عبداللہ بن عباس

یہ اس جماعت سے تھے جنہوں نے حضرت علیؓ کے اس فیصلے کی مخالفت کی کہ ان کے اور امیر معاویہؓ کے درمیان خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوثالث مقرر کئے جائیں مگر انھوں نے خارجیوں کی طرح حد سے تجاوز نہیں کیا بلکہ عام اسلامی حدود کے اندر رہے۔ جابر بن زبیر کے مشورے کے مطابق ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اور ان کے خارجیوں سے بہت سے جھگڑے بھی ہوئے۔ بعد میں یہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔

البرادی نے کتاب "الجواہر" میں ان کا ایک جامع خط شائع کیا ہے جو انھوں نے عبدالملک بن مروان کے استفسار کے جواب میں متنازعہ فی مذہبی مسائل کے متعلق تحریر کیا تھا۔ یہ پہلی صدی ہجری کے دوسرے نصف کے جید عالموں میں شمار ہوتے ہیں :

عبداللہ بن عباس

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد۔ ممتاز فقیہ و مفسر۔ ام المومنین حضرت میمونہؓ ان کی سگی خالہ تھیں۔ انھیں اسلام کے دور اول میں اگر سب سے بڑا عالم نہیں تو علمائے عظام میں سے ایک ضرور سمجھا جاتا ہے۔

قرآن مجید کی تفسیر میں مہارت کی وجہ سے انھیں امام المفسرین کہا گیا ہے انھوں نے ایسے وقت میں قرآن مجید کی تفسیر کا کام اپنے ہاتھ میں لیا جب کہ مسلمانوں کے معاشرے میں گہری تبدیلیاں رونما ہونے کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا کہ معاشرے کے نئے تقاضوں کے پیش نظر قرآن مجید کے مطالب و معانی کی تشریح کی جائے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کام کو بڑی مہارت اور قابلیت کے ساتھ انجام دیا۔

ابن عباسؓ ہجرت سے تین سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے جبکہ بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور ہو زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی والدہ نے ہجرت سے پہلے

اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لیے وہ پیدائش کے وقت ہی سے مسلمان تسلیم کیے جاتے ہیں۔

ان کی طبیعت میں لڑکپن ہی سے صحیح تحقیق علمی کا جہاں تک کہ اس زمانے میں اس کا تصور ممکن تھا، رجحان موجود تھا۔ ان کے دل میں بہت جلد یہ خیال پیدا ہو گیا کہ صحابہ کرامؓ سے استفسارات کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔

ابھی وہ نو عمر ہی تھے کہ معلم بن گئے اور حصول علم کے خواہش مند لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کا علم و فضل فقط حافظے تک محدود نہ تھا بلکہ ان کے پاس تحریری یادداشتوں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے عوام میں درس دینا شروع کر دیا۔ بلکہ تعلیم کے لیے باقاعدہ جماعتیں بنا دیں اور تقریباً معین نظام الاوقات کے مطابق ہفتے کے مختلف دنوں میں مختلف موضوعات مثلاً تفسیر قرآن، فقہی مسائل، غزوات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ ازمنہ قبل اسلام اور قدیم شاعری کا باقاعدہ درس دینے لگے۔ قرآن مجید کے الفاظ و محاورات کی تشریح کرتے وقت ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے بیان کی تائید میں قدیم عرب شعراء کے اشعار پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے اس طریق کار کی وجہ سے مسلمان علمائے دین کے ہاں قدیم عرب شاعری کی اہمیت تسلیم کی گئی۔ چنانچہ انھیں ایک مستند عالم دین سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان سے فتوے لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بہت اہم فتوؤں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔

ابن عباس کی مطابقت قرآن کی تشریح کو جمع کر کے خاص خاص مجموعے تیار کر لیے گئے۔ اسی طرح ان کے فتاویٰ بھی جمع کر لیے گئے۔ آج ان تفسیروں کے متعدد مخطوطات اور مطبوعہ نسخے موجود ہیں جنہیں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ابن عباسؓ نے عہد طفولیت سے وفات نبوی تک آٹھ دس سال کی مدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر کی۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کبارؓ کی صحبت اختیار کی۔ اور ان سے آنحضرتؐ کی احادیث سننے اور یاد کرنے کا خاص اہتمام کیا۔ کتب احادیث میں ان سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ احادیث مروی ہیں۔

خوش اخلاقی، وجاہت اور تفقہ فی کتاب اللہ کے باعث حضرت عمرؓ ان کی بے حد قدر کرتے اور مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا کرتے اور اکثر ان کی رائے پر عمل کرتے اور کہا کرتے تھے کہ ابن عباسؓ تم سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت علیؓ کا قول ہے کہ وہ تفسیر قرآن مجید میں یوں لگتا ہے کہ شفا پر دس کے پس منظر سے عین کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ وہ بہترین ترجمان القرآن ہیں۔ ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ محمدؐ پر نازل ہوا اسے امت محمدیہ میں سے ابن عباسؓ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ التفسیر والمفسرون کے مولف محمد حسین الذہبی نے عبداللہ بن عباسؓ کے بلند مرتبہ علمیت کے پانچ اسباب گنوائے ہیں۔ (۱) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباسؓ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اسے کتاب و حکمت کا علم، دین کی سمجھ اور تامل قرآن کا فہم عطا کر۔ (۲) خاندان نبوت میں تربیت ہوئی (۳) کبار صحابہؓ کی صحبت (۴) قوت حفظ کے ساتھ لغت و ادب عربی کا حفظ ہونا (۵) انہیں اجتہاد کا مرتبہ حاصل ہو گیا تھا۔

اسلامی افواج کے ساتھ بہت سے معرکوں میں بھی شریک ہوئے مثلاً معرکہ مصر، معرکہ افریقہ، معرکہ بصرہ، جرجان و طبرستان۔ اس کے بہت دن بعد

کی فیصلہ کن جنگ میں، جس میں مروان اپنا تاج و تخت کھو بیٹھا، عباسی افواج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ جب مروان بھاگ نکلا تو عبداللہ نے اس کا تعاقب کیا اور بسرعت دمشق پر قبضہ کر کے فلسطین کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے بھاگتے ہوئے خلیفہ کا مصر تک تعاقب کیا۔

وہ خاندان بنو امیہ کے خلاف تلوار کو لیے نیام رکھنے کے معاملے میں اپنے بھائی داؤد بن علی سے بھی زیادہ بے رحم اور سٹکڈ تھا۔ اور اس نے اس کے کئی استیصال کرنے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ رملہ (فلسطین) میں بنو امیہ کے اسی افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس ظلم و ستم نے طبعی طور پر نئے حکمران کے لیے نفرت کے احساسات کو جنم دیا اور اس کے نتیجے میں معاویہ کی اولاد میں سے ایک شخص کے زیر اثر ایک خطرناک بغاوت پھوٹ پڑی۔ ابتداء میں باغیوں نے ایک عباسی دستے کو شکست بھی دی لیکن بعد ازاں عبداللہ نے انھیں ہزیمت دی۔ بعد میں عبداللہ والی شام کی حیثیت سے نئے خاندان کی بقا کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ سفاح کی وفات پر اس نے خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ جس کی بنیاد اس پر مبنی کہ اس نے بنو عباس کی حکمرانی کے لیے بنو امیہ کے خلاف جنگ کے دوران میں اہم خدمات سر انجام دی ہیں اور اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ سفاح نے اسے اپنے بعد خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس فوج کی بھی کافی تعداد موجود تھی۔ جو درحقیقت اس لیے تھی کہ وہ اسے اپنی قیادت میں رومیوں کے خلاف ہم پرے جائے گا۔ جب اسے پتہ چلا کہ خراسان کے طاقتور والی ابومسلم نے منصور کی خلافت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے لشکر کے ستر ہزار خراسانی قتل کر دیے۔ کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ لوگ کسی حال میں بھی ابومسلم کے خلاف نہیں لڑیں گے باقی ماندہ لشکر سے کہ وہ ابومسلم کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن ابومسلم نے نصیبین کے مقام پر اسے شکست دی اور اسے بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان والی بصرہ کے پاس پناہ لینا پڑی۔ دو سال بعد معزول ہو گیا اور عبداللہ کو خلیفہ منصور کے حکم سے گرفتار کر لیا گیا کوئی سات سال وہ قید میں رہا۔ بعد ازاں اسے ایک ایسے مکان میں رکھا گیا جس کی بنیادیں عمداً کھود ڈالی گئی تھیں۔ یہ مکان اس پر گہرا اور وہ اس کے بلے کے نیچے دب کر مر گیا۔

وفات کے وقت اس کی عمر باون برس بیان کی جاتی ہے :

عبداللہ بن عمرؓ

نبی اکرم صلیم کے مشہور صحابی۔ قریش کے معزز گھرانے کے نامور فرزند اور احادیث نبوی کے سترہ آفاق راوی۔ جن سے ۲۹۳۰ حدیثیں روایت ہیں۔ ان کا شمار مفتی صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ وہ ساٹھ سال تک افتاء کے سلسلے میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔

جب مسلمان جذبات کا شکار ہو کر اور بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے خانہ جنگی میں الجھ گئے۔ تو اس وقت بھی ابن عمر ان تمام معاملات سے الگ تھلک رہے وہ تعلیمات اسلامی پر اس باقاعدگی سے عمل پیرا تھے کہ آئندہ نسلیں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو تلاش ہونے لگی کہ وہ پہنچتے کیا تھے اور ریش مبارک کو کس طرح تراشتے اور خضاب لگاتے تھے۔

کتب سیر میں ان کی فطری ذہانت، کمال تقویٰ، حلم و انکسار، اعتدال اور قناعت پسندی کی روشنی میں ہیں۔ ان کی بلند شخصیت، علمی حیثیت

ایک ماہ تک علیل رہے۔ یہاں بنو نجار نے تیمارداری کی۔ ادھر قافلے والوں نے مکے آ کر عبداللہ کو خبر کی۔ عبداللہ نے اپنے صاحبزادے حارث کو اور الزرقانی کی روایت کے مطابق ذہیر کو مدینے روانہ کیا لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ الزرقانی کے مطابق یہ واقعہ یکم رمضان (اکتوبر ۵۷۰ء) عام الفیل سے چار ماہ ۷۰ دن پیشتر مدینہ میں آیا۔ وہ وہیں دفن ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابواہد میں دفن ہیں لیکن طبری کی روایت کے مطابق ان کی قبر مدینے میں موجود ہے۔

وفات کے وقت عبداللہ کی عمر تقریباً ۱۸ سال تھی۔ اس وقت عیسوی سن شاید ۵۷۰ء تھا۔ ابلا ذری وغیرہ نے ۲۵، ۲۸ اور ۳۰ سال لکھی ہے۔ عبداللہ کی واحد اولاد حضور اکرم صلیم تھے جو وفات کے چھ ماہ بعد ۱۰ ربیع الاول عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ کو یتیم کہا گیا ہے سببی نعمانی کے مطابق عبداللہ نے ترکے میں پانچ اونٹ، کچھ بکریاں، ایک تموار اور ایک لونڈی ام امین نامی چھوڑی تھی جو آنحضرت صلیم کو ورثے میں ملیں۔

عبداللہ بن عتبہ

عبداللہ بن عتبہ بن مسعود الہمدانی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے۔ کوفہ کے ممتاز تابعین میں سے تھے۔ گو بعض اوقات ان کا ذکر غلط طور پر صحابہ کے زمرہ میں بھی آتا ہے حضور کی حیات مبارک میں پیدا ہوئے اور جب حضور نے سامنے انہیں پیش کیا تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی کہ یہ بہت کی۔

عبداللہ بن عتبہ

عبداللہ بن عتبہ خاندان سلمہ۔ ہجرت سے پیشتر مسلمان ہوئے۔ اور بدر کے دورہ سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ ۶ھ میں آنحضرت نے چار آدمیوں پر ہجرت کا موقع کے قتل کے لیے خیر بھیجا۔ ابورافع قبیلہ غطفان کا ایک متبول آجڑ تھا جو غطفانیوں کو مسلمانوں کے خلاف فتنہ کا کر جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا حضرت عبداللہ نے کمال بہادری سے اس کے مکان میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اور کھوٹے پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرنے سے ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی مگر کچھ چاروں ہمراہوں سمیت رسول اکرم صلیم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے اس ہڈی کو جوڑا جس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔

۹ھ میں نبوت کا بُت توڑنے کے بعد جو مال و زر حضرت علیؓ اپنے ہمراہ لائے تھے اس کی حفاظت حضرت عبداللہ کے سپرد تھی حضرت عبداللہ کے زمانہ خلافت میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ آپ بہت بہادر اور باہمت صحابی تھے۔ مسند میں ایک حدیث بھی آپ سے روایت ہے :

عبداللہ بن علی

عباسی خلیفہ ابوالعباس السفاح اور خلیفہ ابو جعفر منصور کا چچا۔ عبداللہ آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے خلاف بنو عباس کی جدوجہد میں سب سے بڑھ چڑھ کر سرگرم حصہ لینے والوں میں سے ایک تھا۔ وہ زاب کبیر

عبداللہ بن عمر بن حرام

تمام عبداللہ کنیت ابو جابر۔ قبیلہ بنو سلمہ۔ مشہور صحابی ابو جابر نے اپنے قبیلہ کے ممتاز فرد تھے۔ بعثت نبوی کے تیرھویں سال ایمان لائے اور بنو سلمہ کے نقیب مقرر ہوئے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی اور غزوہ احد میں ۳۷ھ میں وفات پائی۔ انھوں نے حضرت جابرؓ کے علاوہ نو بیٹیاں چھوڑیں۔ وفات سے پہلے حضرت جابرؓ کو نصیحت کی کہ اپنی بہنوں کی نگہداشت کرنا اور میرا قرض ادا کرنا۔ حضرت جابرؓ نے حرف بحرف تعمیل کی۔ اشاعت اسلام میں آپؓ نے بہت زیادہ سرگرمی دکھائی۔ کردار کے لحاظ سے بھی افضل اور مت زنجاب ہیں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ چھ ماہ بعد حضرت جابرؓ نے قبر کھود کر لاش نکال لی تاکہ انھیں علیحدہ دفن کریں۔ دیکھ کر ان کے سوا باقی تمام جہم صحیح و سالم تھا گویا ابھی دفن کیے گئے ہوں۔

عبداللہ بن عمر بن اعص

نام عبداللہ۔ کنیت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن۔ والد کا نام عمرو بن اعص اپنے والد سے پہلے مسلمان ہوئے اور رسول اکرمؐ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ آپؐ لکھن جانتے تھے۔ چنانچہ جو رسول اللہؐ سے سنئے تھے فوراً لکھ کر محفوظ کرتے تھے اس لیے بہت سی احادیث آپؐ سے منسوب ہیں۔ نہ یہ تفقوی کا یہ نہ وہ تھے کہ اہل وعیال سے کنارہ کش ہو کر ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ عہد نبوی کے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ یرموک میں نمایاں حصہ لیا۔ جنگ خلیفہ میں والد کی وجہ سے امیر معاویہؓ کی حمایت کی۔

۶۵ھ میں فسطاط کے مقام پر وفات پائی۔ بہت بڑے عالم اور دیندار تھے۔ رسول اللہؐ کی احادیث کا سب سے پہلا مجموعہ انہوں نے لکھا اور ان کا نام صادقہ رکھا۔ آپؐ کی مرویات کی تعداد ۷۰۰۰ ہے۔ جن میں سے سترہ برس بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں۔

آپؐ کو والد سے ورثے میں بہت دولت ملی تھی۔ دمشق میں دس روکھ مالیت کی ایک جاگیر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اس میں زراعت کرتے تھے۔

عبداللہ بن قیس انصاری

عبداللہ بن قیس کے تعلق محمد بن اسحاق ابو معشر محمد بن عمرؓ اور محمد بن عمارۃ الانصاری نے متفق ہو کر بیان کیا ہے کہ وہ جنگ بدر میں ہونے والے مجاہدین میں سے تھے لیکن موسیٰ بن عقبہؓ نے اپنی کتاب میں ان کے اصحاب بدر کے ساتھ نہیں کیا۔ غزوہ احد میں شریک تھے۔

عبداللہ بن مبارک

(۱۱۸ھ - ۱۸۱ھ)۔ مرو کے رہنے والے تھے۔ علوم میں کے بہت عالم امام تھے۔ ان کی بلندی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین ان کو تابعی مونیف فی الحدیث کے لقب سے موسوم کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے خاص شاگردوں میں سے تھے اور امام صاحب کے ساتھ ان کو خاص عقیدت تھی۔ ان کو غزوات تھا کہ جو کچھ مجاہد کو حاصل ہوا ہے امام ابو حنیفہؒ اور ثقیف ثوریؒ کے فیض سے ہے۔

اور روحانی عظمت سے انکار نہیں ہو سکتا۔

بحیثیت وہ حد درجہ مجتہد تھے۔ روایت میں وہ اپنی طرف سے نہ کوئی کمی کرتے تھے اور نہ بیشی۔

انہیں عین بار خلافت پیش کی گئی۔ پہلی بار حضرت عثمانؓ کی شہادت کے فوراً بعد دوسری بار اس گفتگو کے دوران میں جب صفین کے مقام پر حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے تازے کو ختم کرنے کے لیے دو حکم مقرر ہوئے تھے اور تیسری دفعہ یزید اول کی وفات پر، لیکن انہوں نے تینوں مرتبہ یہ پیش کش مسترد کر دی۔ وہ متفقہ انتخاب کے خواہاں تھے اور حصول خلافت کے سلسلے میں خونریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ سے حوصلہ نہیں تھکتا۔

ابن عمر کے حالات زندگی کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں۔ وہ ہجرت سے تقریباً دس سال پہلے پیدا ہوئے، اور اپنے والد کے ہمراہ اسلام لائے۔ لیکن والد سے کچھ پہلے ہجرت کی۔ جب وہ جنگ بدر اور جنگ احد میں جہاد کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اکرمؐ نے انھیں ان کی کم سنی کے باعث واپس کر دیا۔ لیکن محاصرہ مدینہ کے وقت جس کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ انہیں جہاد کی اجازت مل گئی۔ اس وقت ان کی عمر پندرہ برس تھی۔ بعد ازاں وہ مودہ کی سخت مہم اور فتح مکہ میں شامل ہوئے نیز نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ مہم مصر، جنگ نہاد، مہم جرجان و طبرستان اور یزید کی مہم قسطنطنیہ میں شریک ہوئے۔

سیاسی معاملات میں وہ پہلی مرتبہ اس وقت نمایاں ہوئے جب حضرت عمرؓ نے وفات سے پہلے انہیں مجلس شوریٰ کا مشیر مقرر کر دیا جس کا کام اپنے ارکان میں سے خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ لیکن انہیں ووٹ دینے کا حق صرف اس وقت تھا جب بقیہ ارکان برابر برابر دو حصوں میں منقسم ہوں اور یہ وصیت بھی تھی کہ ان کا ہرگز بطور خلیفہ انتخاب نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ اپنے انتخاب کے لیے اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ خلفاء کے انتخاب میں انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی اکثریت کا ساتھ دیا۔ البتہ انہوں نے یزید کو ولی عہد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بظاہر وہ اس روش کے خلاف تھے جو حضرت امیر معاویہؓ نے جانشینی کے فیصلے میں اختیار کی تھی۔ لیکن جب حضرت معاویہؓ کی وفات ہوئی تو انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں تامل نہیں کیا۔ وہ سلطنت کے کسی بڑے انتظامی عہدے پر فائز نہیں ہوئے۔ ہاں چند سفارتوں میں ضرور شامل تھے۔ غالباً وہ ان کاموں سے جان بوجھ کر علیحدہ رہے۔

انھوں نے اپنی تمام زندگی علمی و مذہبی مشاغل کے لیے وقف کر دی تھی روایت ہے کہ انہوں نے منصب قضا محض اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ کہیں احکام شریعت کی تعبیر میں ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔

عبداللہ بن عمرؓ نے اسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ حج کے موقع پر جب حاجیوں کا ہجوم عرفات سے لوٹ رہا تھا تو حجاج کے ایک سپاہی نے اپنے نیزے کی نوک ان کے پاؤں میں چبھو دی تھی۔ جب حجاج ان کی عیادت کے لیے گیا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس سپاہی کو پہچان سکتے ہیں تاکہ اسے سزا دی جا سکے تو انہوں نے حجاج کو ملامت کی کہ اُس نے اپنے سپاہیوں کو مقامات مقدسہ پر ہتھیار لے کر آنے کی اجازت کیوں دی۔

ابن عمر کو حدیث میں سند تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ حضور اکرمؐ کی اکثر مجالس میں شریک رہنے کی کوشش کرتے اور اگر کبھی غیر حاضر رہ جاتے تو حاضرین مجلس سے آپؐ کے ارشادات دریافت کر لیتے۔

حدیث کے مشہور امام بخاری اور امام مسلم ان کے تلامذہ میں سے ہیں :

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود ابو عبد الرحمن - صحابی رسولؐ - ۱۲ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہؐ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے پیشتر کی طرح وہ بھی معاشرہ مکہ کے ادنیٰ اطمینان میں سے تھے۔ جوانی میں عقبہ بن ابی معیط کے مولشی چراتے تھے۔ اسی لیے بعد کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص نے ایک بحث کے دوران میں انہیں ایک بُدی قلام کہا تھا۔

انہیں عام طور پر سنی زہرہ کا حلیف بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ کا بھائی عقبہ اور ان کی ماں اُم عبد قریبہ صحابہ میں سے ہیں۔

ان کے قبول اسلام کو ایک معجزہ سمجھا گیا ہے جب حضور اکرم صلعم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے تو ان کی ملاقات اس دوران عبد اللہ سے ہوئی جو بکریوں کا ایک روبر چرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضور اکرم صلعم نے دودھ مانگا تو عبداللہ نے اپنی ایمانداری کے باعث ان بکریوں کا دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور اکرم صلعم نے ایک بن دودھ کی بھیڑ کو پکڑ لیا اور اس کے پھٹنوں پر ہاتھ پھیرا۔ پھٹن بڑھے ہوئے اور ان میں بہت مقدار میں دودھ نکلی آیا۔ اس کے بعد آنحضرت صلعم نے اس کے پھٹنوں کو ویسا ہی کر دیا جیسے کہ وہ تھے عبداللہ بن مسعود اولین صحابہ میں سے تھے چنانچہ وہ فخریہ طور پر اپنے آپ کو چھبیس سے چھٹا کہا کرتے تھے۔

دوسری روایات کے مطابق وہ اس وقت ایمان لائے جبکہ آنحضرت صلعم ابھی ارقم کے گھر میں نہیں گئے تھے۔ بلکہ وہ حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے بھی ایمان لائے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر انیس بیس سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں سب سے پہلے علی الاعلان قرآن مجید پڑھا۔ حالانکہ ان کے دوست نہیں اس بات سے روکتے تھے۔ کیونکہ ان کی پشت پر ان کی حفاظت کے لیے ان کا اپنا نسیب کوئی نہیں تھا۔ روایات کی رو سے وہ دوبار حبشہ گئے تھے۔

مدینے میں بھی وہ مسجد نبویؐ کی پشت پر رہتے تھے۔ عبداللہ اور ان کی والدہ کا حضور اکرم صلعم کے گھر میں آنا جانا کافی تھا۔ عبداللہ کی مائیں ہل تھیں، بال سرخ اور لمبے تھے۔

جنگ بدر میں ابو جہل سمیت زخمی ہو گیا تو وہ اس کا سر کاٹ کر آنحضرت صلعم کے پاس لائے۔ عبداللہ نے سر موک کی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فتنہ ارتداد کے دوران جن لوگوں کو مدینے کے کمزور مقامات کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ عبداللہ ان میں شامل تھے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں کونے کے بیت المال کے انتظام اور اسلام کی تلقین کے لیے بھیجا۔

قرآن در سنت کا عالم ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان سے ۸۴۸ احادیث مروی ہیں۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آنحضرتؐ کی کوئی حدیث بیان کرتے وقت ان پر لڑھکاری ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ جو کچھ بیان کرتے نہایت احتیاط سے بیان کرتے مہاد کوئی غلط بات کہہ دیں۔ حرمت شراب کی ایک نرم تر تعبیر ان سے منسوب کی جاتی ہے۔

ان کے انجام کے متعلق متضاد روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے انہیں ان کے کونے کے عہد سے معزول کر دیا تھا۔ جب لوگوں کو خبر ملی تو انہوں نے

روکن چاہا لیکن انہوں نے کہا "مجھے جلنے دو کیونکہ اگر فتنے برپا ہونے والے ہیں تو میں ان کا باعث نہیں بننا چاہتا" ایک اور حوالے میں ان کی معزولی حضرت عثمانؓ سے منسوب ہے۔ وہ مدینے واپس چلے آئے اور ۳۲ یا ۳۴ھ میں ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر میں وفات پائی۔

انہوں نے زہیر کو اپنا وصی مقرر کیا۔ ایک روایت میں ان کی وفات کوفہ میں ہوئی۔

عبداللہ کی زیادہ تر شہرت محدث و مفسر قرآن کی ہے۔ مسند احمد میں ان کی روایات کردہ احادیث جمع ہیں :

عبداللہ بن معقلؓ

کنیت ابو سعید۔ ۶ھ میں مسلمان ہوئے۔ غزوہ حدیبیہ اور بعد کے سب غزوات میں رسول اللہؐ کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں اپنے دور خلافت میں بصرہ میں مسلمانوں کی دینی تعلیم پر مامور کیا۔ عراق کی ہم میں بھی مجاہدانہ شرکت کی۔ بصرہ میں وفات پائی۔ آپ کافی عرصہ تک حنیفہ کی خدمت میں رہے اس لیے بہت سی احادیث سننے کا موقع ملا۔ آپ سے ۴۴ احادیث منسوب ہیں جو کتب احادیث میں درج ہیں۔ :

عبداللہ بن میمون ابوہواری

ابوہواری کا ایک باشندہ۔ ابوہواری مصنفات کوفہ میں ہے۔ یہ شخص شعبہ کے فنون کا ماہر تھا۔ سحر و طلسمات میں یدِ طولی رکھتا تھا۔ نبوت و مہدویت کا دعو سے دار تھا۔ اہل دار میں حضرت امام جعفر صادقؑ اور ان کے صاحبزادے کا میل کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ اسماعیلی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد کے پاس رہنے لگا۔ محمدؑ کے ساتھ وہ مصر گیا۔ اس نے محمدؑ کی وفات کے بعد ان کے غلام کو جس کا نام مبارک تھا اس غرض سے کوفہ بھیجا کہ لوگوں کو مذہب اسماعیلیہ کی دعوت دے وہاں وہ اسماعیلی مذہب کے داعی کی حیثیت میں مدت تک کام کرتا رہا۔ اسی اثنا میں عبد اللہ بھی پہلے کوہستان عراق میں اور پھر شہر بصرہ میں جا کر اسماعیلی مذہب کی اشاعت و ترویج میں کوشاں رہا۔

عبداللہ بن میمون کو باطنی فرقہ کا بانی سمجھا جاتا ہے جو صحیح نہیں۔ باطنی فرقہ کا بانی دراصل عبداللہ کا باپ میمون بن ولید تھا جو امام جعفر صادقؑ کا آژاد کردہ غلام تھا۔ یہ شخص درپردہ اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ جب اسے والی عراق نے کسی جرم میں قید کیا تو اس نے عزم کیا کہ اسلام میں الحاد کے جرائم شامل کر کے اسے بگاڑ دے گا۔ چنانچہ اسی قید خانے میں اس نے باطنی مسلک کے اصول قائم کیے۔ قید سے رہا ہونے کے بعد میمون نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پہلے تو شعبہ بازی اور دھڑ بندی سکھائی اور پھر اپنے ملحدانہ مسلک کی تعلیم دی۔ اس سے پیشتر عبداللہ نے مسلمان ہو کر اسماعیلی مذہب اختیار کر چکا تھا اور اسماعیلیت کا سرگرم رکن تھا۔

عبداللہ کو اپنے باپ کے وضع کردہ اصول پسند آئے اور اس نے باپ کا مذہب اختیار کر لیا اور باطنی مسلک کی دعوت و تبلیغ شروع کر دی اور میرک مختلف علاقوں میں بہت پھولا پھلا۔ کیونکہ اس میں حد درجہ کی آزادی اور بے باکی تھی لہذا اس میں روز افزوں نفری میں اضافہ ہونے لگا۔ لیکن میمون نے جب علمائے اہل سنت سے مناظرے کیے تو اس کو بہت شکست و ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

بہر حال اس کی مقبولیت میں فرق نہ آیا۔ اسی دوران اس خوف سے کہ اہل سنت کے روسائیں گرفتار نہ کر لیں وہ فرار ہو کر مرو چلا گیا اور خفیہ طور پر اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا رہا۔ وہاں سے وہ رے وٹا لیکن دوران سفر ہی مر گیا۔

عبداللہ بن میمون کو باپ کی وفات سے اس درجہ صدمہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا اور جانبر نہ ہو سکا۔

عبداللہ بن نافع رضی

صحابی رسولؐ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں مصر کے حاکم مقرر ہوئے۔ افریقہ کی ہم سے کامیابی کے ساتھ لوٹنے پر حضرت عبداللہ بن سعد جب دایس لوٹے تو انھیں دوسری ذمہ داریاں سونپ دی گئیں اور ان کی جگہ عبداللہ بن نافع کو حاکم مصر مقرر کیا گیا۔ اس کے اس ذمہ داری کے سنبھالتے ہی قسطنطنین پھر جنگی تیاریاں کرنے لگا۔ ۲۸ھ میں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی جانب روانہ کی۔ رومی فوج نے اہل افریقہ سے ادائے خراج کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر طرفین میں مقابلہ ہوا اور رومیوں نے فتح حاصل کر کے سکندریہ کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں حضرت عبداللہ بن نافعؓ مدافعت کے لیے نکلے۔ ادھر خود قیصر روم ایک زبردست فوج لے کر عام عازم سکندریہ ہوا۔ رومیوں کی دونوں فوجیں وہاں جمع ہو گئیں اور اسلامی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ بڑے زور کی لڑائی ہوئی، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ آخر رومی ناکام و نامراد سپاہی ہو کر اپنے جنگی مرکز قرص کی طرف چلے گئے۔

عبداللہ بن وہب

راسبی۔ خارجی سردار۔ اس کا تعلق قبیلہ "بجیلہ" سے تھا اور یہ شجاعت و تقویٰ میں معزز اور "ذوالثقات" کے لقب سے مشہور تھا۔ یعنی گھٹوں والا۔ یہ گھٹے اس کی پیشانی پر کثرت سجد سے پڑ گئے تھے۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ماتحت عراق میں اور حضرت علیؓ کے تحت صفین میں شریک ہوا۔ لیکن جب حضرت علیؓ نے اپنی طرف سے حکم مقرر کیا تو حضرت علیؓ سے الگ ہو کر حروراء میں ان کا ساتھ چھوڑ دینے والوں میں شامل ہو گیا۔

شوال ۳۷ھ میں خارجیوں نے کوفہ کو آخری دفعہ چھوڑنے سے ڈرا پہلے اسے اپنا سپہ سالار (امیر) چن لیا۔

۹ صفر ۳۸ھ کو جنگ نہروان میں مارا گیا۔

عبداللہ بن یاسر

آپ عمار بن یاسرؓ کے بھائی تھے۔ اپنے والد یاسرؓ کے ہم نشین و ہم مجلس تھے۔ عمارؓ بہت بلند پایہ صحابہ میں سے ہیں۔ یاسر اور ان کے بیٹے مکہ میں مسلمان ہو کر فوت ہوئے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں نبی سبیل اللہ کفار نے نہایت سخت اذیتیں پہنچائیں۔

عبداللہ روپڑی

(۱۳۰۳ھ/۸۵-۱۸۸۴-۱۳۸۴ھ/۱۹۶۴ء) مشہور محدث

نام عبداللہ۔ کنیت ابوالاحمد۔ والد کا نام میاں روشن دین۔ آباد اجداد امین آباد ضلع گوجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ان کے کسی بڑے بھائی شمس کو کمر پور میں جائیر ملی تھی اس نے اپنے بڑے بھائی کمر کو بھی یہاں بلا لیا۔

کمر پور اسی نام سے مشہور ہوا۔ مولانا عبداللہ کے والد انہی کی اولاد سے ہیں۔ مولانا کی پیدائش یہیں ہوئی۔ کچھ مدت بعد ان کے والد نے کمر پور سے سکونت ختم کر کے چھانگا مانگا میں رہائش اختیار کی تو حافظ صاحب کی عمر اڑھائی برس کی تھی۔ وہیں قرآن مجید آٹھ برس کی عمر میں حفظ کیا۔ ان کے بڑے بھائی میاں رکن دین مزید تعلیم کے لیے "مکتبہ کے" آئے تو انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں صرف دو سو روپے پر پڑھیں۔ پھر میرٹھ چلے گئے۔ وہاں نعمانیہ مدرسہ جو ادب کی مسجد والا کے نام سے مشہور تھا میں ایک سال رہے۔ پھر ان کے والد نے انہیں حضرت الامام مولانا عبدالحجیر غزویؒ کے مدرسہ غزویہ امرتسر میں دیا۔ اس مدرسہ میں آپ کی ابتدائی تعلیم مکمل ہوئی آپ کی تربیت بھی مولانا عبدالحجیر نے کی۔ سند فراغت حاصل کر کے آپ دہلی چلے گئے۔ دہلی کے مشہور محنت استاذ میاں ندوستان آٹھ برس قبل وفات پاتے تھے۔ دہلی میں آپ نے تین سال قیام کیا اور منطق و فلسفہ، فقہ و اصول فقہ پر عبور حاصل کیا۔ اجازت حدیث کی سند آپ نے حافظ پنجاب عبداللہ زریں آبادی سے حاصل کی۔ دہلی سے آپ مدرسہ عالیہ رام پور چلے گئے۔ وہاں سے بھی علمی تشنگی بھائی۔ ہم قادیان آپ واپس روپڑی گئے اور یہاں مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ کچھ تصانیف آپ نے اسی دوران تصنیف کیں اور ساتھ ساتھ تنظیمی اور تبلیغی مقاصد کے لیے پندرہ روزہ "تنظیم اہل حدیث" پر شریک نکالا جسے کچھ عرصہ بعد ہفت روزہ کر دیا گیا۔ جریدہ تنظیم کی سب سے بڑی خصوصیت ان کے سلیس عبارت میں تحقیق و تدقیق کے حامل مجتہد مسلمان پر مشتمل فتاویٰ تھے۔ روپڑی اور اس کے نواح میں برسوں تھوس علمی، اصلاحی اور تبلیغی کام کرنے کے سبب ہی شاید "روپڑی" آپ کے نام کا رخصت کیا۔ مولانا آپ صدیقیہ دہلی تھے اور خود اپنے آپ کو امرتسری لکھا کرتے تھے۔ روپڑی سے قیام پاکستان کے بعد برس پہلے آپ امرتسر مبارک مسجد آ گئے اور وہاں کا کام لیتے ہوئے وہ عرصہ کہ روپڑی کے سپرد کر دیا۔ ۷۴ میں لاہور گئے۔ یہاں مسجد قدس کی بنیاد بھی وہ ہی قائم کر دیا۔ درس و تدریس کا فریضہ بھی خود ہی سمجھا۔ ایک خاص طرز سے توفیق ایک سال میں پڑھایا کرتے تھے۔

مولانا عبداللہ روپڑی کا شمار جامعیت اہل حدیث کی حلیہ تاریخ کے علماء و فضلاء میں ہوتا ہے جنہیں تمام مکاتب فکر کے علماء و محققین و رواد اسلام نے نامور محدثین و فضلاء کی تائید و حمایت اور عقیدت حاصل ہے۔

حافظ صاحب علوم قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ، اصول فقہ، صرفہ، نحو، لغت و ادب، عقائد و کلام اور فنون تصنیف میں تدریس و تخریر یہ حروف رکھتے تھے فقہ حدیث جو دنیا کے علم کا انتہائی نازک موضوع ہے، میں ایک گونہ بصیرت حاصل تھی۔

حضرت کی جلالت علم مسئلہ تھی۔ بڑے بڑے مسائل و ردق تین تین کیساتھ ۲۰۰۲ سے حل کرنے میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ نامور محقق بھی تھے۔ ان کی تصانیف

دائرہ بڑا وسیع تھا۔ اسلاف امت میں سے جن حوالیہ مرتبہ حضرت امت سے تعلق میں کمی رہ گئی۔ حافظ صاحب نے اس سے چشم پوشی نہیں کی۔ یہاں سے قریب سب کچھ کی مکملی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آخری دنوں آپ نے قرآن مجید و مشکوٰۃ پر بھی حاشیہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ لکھنا یہ عمل تا بہ پہنچ سکا۔ اس حدیث کتبہ فقہ کی سب سے زیادہ خدمت خاندان دہلوی (کرچی) خاندان غازی، خاندان انصاری اور خاندان روپڑی نے کی۔ حضرت روپڑی اس خاندان کے بانی ہیں۔ اس کے بعد

رہا ہی آپ کے سرادر زادہ مولانا عبدالحق روپڑی کے سپرد ہے۔ محدث روپڑی نے اپنی زندگی میں تین جگہ کیے۔ آپ کم گو، خاویق، طبعی، جہ۔ تبلیغ سے مراد۔ ذاتی عبادت میں لگائے، مدد اور سب زندہ در مدفن۔

عبدالمجید سلطان

عبدالمجید اول۔ عثمانی سلطان۔ سلطان محمود ثانی کا بیٹا۔ ۱۲۳۸ھ/۲۵ اپریل ۱۸۲۳ء کو پیدا ہوا۔ اس کی ماں "ہزیم عالم" غیر معمولی قابلیت کی ایک خاتون تھیں۔

عبدالمجید ۱۹ ربیع الآخر ۱۲۵۵ھ/یکم جولائی ۱۸۳۹ء کو اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا۔ یعنی نیرب کی شکست کے چند روز بعد جو ترکوں نے ابراہیم پاشا سے کھائی۔ تاہم اتحاد دول نے جس میں ترکی پہلی بار شامل ہوا تھا۔ گوفرانس اس میں شامل نہ تھا، سلطنت عثمانیہ کو بچالیا۔ عبدالمجید اول نے اپنے باپ کی نافذ کردہ اصلاحات کو جاری رکھا۔

اس کے بعد کے اہم ترین واقعات میں سے ایک تو گل خانہ کے خط شریف یا خط ہمایوں کے اعلان شاہی کا ابراہیم ہے۔

اس کے عہد میں مسلسل فسادات، بغاوتیں اور قتل عام رونما ہوتے رہے وضع قوانین کے علاوہ سلطان بہت سی اصلاحات کا بانی بھی ہے۔ اس نے عسکری اور تعلیمی نظام میں خصوصاً اصلاحات کو فروغ دیا۔ متعدد مشفا خانے اور عمارات تعمیر کرائیں۔ سرکاری اسناد و اوراق کے لیے سب سے پہلا "خزینہ اوراق" اس نے بنوایا۔ سب سے پہلا تھئیر اسی کے عہد میں تعمیر ہوا۔

عبدالمجید اول وہ پہلا سلطان تھا جو کوئی یورپی زبان (فرانسیسی) بول سکتا تھا۔ وہ ایک ذریعہ اور مہذب، پھریرے بدن کا آدمی تھا۔ مگر اس کی صحت حرم کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے خراب رہتی تھی۔ وہ فضول خرچ اور متلون مزاج تھا مگر دلیر تھا۔

اس نے ۱۸۴۹ء میں پناہ گزینوں کو اٹریا کے حوالے کرنے سے انکار کر کے عالم گیر سطح پر نیک نامی حاصل کی۔ ترکی کی تاریخ میں ابھی تک اس سے زیادہ رحم دل، شریف اور ایسے رجحانات سے مزین حکمران مکر نہیں ہوا۔ اس کے لطیف اور دلکش خدوخال اپنے اندر عالی حوصلگی کی روح رکھنے کی خبر دیتے تھے۔ وہ ۱۷ ذوالحجہ ۱۲۷۷ھ/۲۵ جون ۱۸۶۱ء کو جواں عمر ہی میں فوت ہو گئی۔ اس کی وفات کے وقت اس کا ملک مالی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے جامع سلطان سلیم کے نزدیک ایک معمولی سے مقبرے میں دفن کیا گیا۔

عبدالطلب بن ہاشم

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا۔ قریش مکہ کے نامور سردار۔ ان کا نام عامر، کنیت ابو حارث اور لقب شعیبہ ہے۔ (انہیں فیاض اور مطعم (کھانا کھلانے والے) کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے)۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف شام کے تجارتی سفر پر جاتے ہوئے مدینہ سے گزرے تو قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن نجاریں اپنے ایک دوست عمرو بن زید کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ اسی اثنا میں عمرو کی بیوہ صاحب زادی سلمیٰ سے شادی کی صورت بن گئی۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی مکہ چلے آئے۔

اس قبیلے کے دستور کے مطابق بچے کی پیدائش سے پہلے ہاشم اپنی بیوی سلمیٰ بنت عمرو کو لے کر اپنے سسرال یشرب میں آئے۔ بیوی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑا اور خود بعض تجارت شام کا رخ کیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ فلسطین کے شہر غزہ میں

مباس میں سادگی شعار، وعظ پر تاثیر۔ مدلل اور سنجیدہ بحث و تحریر۔ عقائد سلف صالح میں جٹان کی طرح ناقابل تسخیر تھے۔ کھانا ایک وقت کھاتے۔ سفر و حضر میں سجد کبھی نہیں چھوڑی۔ فرضی نماز ہمیشہ باجماعت پڑھی۔ شمس العلماء محمد حسین بٹالوی اور محدث مبارکپوری انہیں رازی و عارف رومی قرار دیتے تھے۔ چند یوم علیل رہ کر ۲۰ اگست ۱۹۶۴ء کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ کارڈون ٹاؤن لاہور میں دفن ہیں۔

عبداللہ صحابی، سید

سید عبداللہ صحابی؟ صوفی بزرگ۔ ان کا سلسلہ نسب شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے۔ ذکر خفی میں مشغول رہتے۔ بچپن ہی سے بارالہی میں مصروف ہوئے۔ جوانی میں بھی رز و راجی زندگی میں پھنس کر ذکر الہی سے دور ہونا پسند نہیں کیا بلکہ تمام مجرورہ کر خدا کی یاد اور تسبیح میں گزاری۔ امگ تھاگ رہ کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کے حالات زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کسی تذکرہ نگار نے آپ کا سن پیدائش و سن وفات نہیں لکھا۔

سید عبداللہ گجرات میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے اور ذکر خدا میں منہمک تھے کہ ان کے دوستوں نے سندھ کے حکمران مرزا شاہ بیگ ارغون (۱۲۴۸ھ تا ۱۳۸۸ھ) کی علم دوستی اور علم دوستی رعایا پروری کا حال سن کر گجرات سے ٹھٹھہ کا قصد کیا۔ سید عبداللہ صحابی بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ ٹھٹھہ آ گئے۔ آپ چونکہ تنہائی میں ذکر خدا کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ نے ٹھٹھہ کی بجائے مٹلی میں قیام کو ترجیح دی۔ مٹلی تقریباً ۲۰ میل لمبی ایک پہاڑی ہے جو ٹھٹھہ کے بالکل متصل ہے۔ اس پہاڑی پر ان گنت (بعض کے نزدیک سو لاکھ) اولیاء اللہ، علماء و فضلاء، سفراء، مؤرخین، حکمران اور یگانہ روزگار بستیاں مدفون ہیں۔ اس لیے ٹھٹھہ کے اس قبرستان کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مٹلی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ٹھٹھہ کے متصل اور مٹلی سے بالکل ملی ہوئی زمین کا نام سامونی تھا۔ اس کے زیریں حینے میں شیخ حماد جمالی کی خانقاہ تھی۔ سندھ کا حکمران جام تماچی سندھ کے تحت حکومت پر بیٹھنے کے بعد شیخ حماد جمالی کی خدمت میں ایک بھاری رقم بطور نذرانہ کر آیا تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ وہ ان کی خانقاہ کے متصل اس رقم سے ایک مسجد تعمیر کرادے۔ جام تماچی نے حکم کی تعمیل کی اور خانقاہ کے متصل ایک مسجد تعمیر کرادی۔ اسی زمانے میں ایک درویش جو حرمین شریفین کی زیارت کے قصد سے سفر میں تھے اس مسجد میں مقیم ہوئے تو انہوں نے مسجد کے ارد گرد واقع وسیع و عریض قبرستان میں غیر معمولی انوار و برکات محسوس کرنے کے بعد "یہی میرے لیے مکہ ہے" کہنا شروع کر دیا۔ شیخ حماد جمالی کو ان کی اس کیفیت سے آگاہ ہی ہوئی۔ انہوں نے اس مسجد کا نام مٹلی رکھ دیا۔ اس وقت سے وہ پہاڑی جس پر یہ مسجد واقع ہے مٹلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اور آج اس وسیع قبرستان کے سارے علاقے کو مٹلی کہتے ہیں۔

سید عبداللہ مٹلی میں جس جگہ اب دار میں مقیم ہوئے تھے آخری عمر تک اسی جگہ سکونت پذیر رہ کر عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔

سندھ میں شہباز قلندر کے مزار کے بعد سب سے زیادہ، عقیدت مندوں کا اثر و ہام آپ کے مزار مبارک پر ہوتا ہے اور ہر سال سندھ کے دور دراز کے علاقوں سے لاکھوں زائرین آپ کے سالانہ عرس موقع پیراز پر حاضری دیتے ہیں۔

پہنچے تو ہاشم بیس بیس برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ہر سلی منت عمر کے ہاں عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ ان کے سر میں چند سفید بالوں کی وجہ سے انہیں "شیشہ الحمد" پکارا گیا۔ مادری سلسلہ قرابت داری کے رواج کی بنا پر جو اس خاندان میں رائج تھا۔ ماں بیٹے شرب ہی میں اپنے گھر میں رہے۔ یہ مدت قیام سات آٹھ سال ہے۔ ہاشم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہاشم کے بھائی مطلب اپنے ہونہار بھتیجے کو مدینہ سے مکہ لے آئے۔ یہ عام خیال ہے کہ اس بچے کا نام عبدالمطلب اس لیے پڑا کہ لوگوں نے غلطی سے انہیں مطلب کا غلام سمجھ لیا تھا۔

عبدالمطلب مکہ کے سرکردہ رئیس، قریش کے نامور قائد اور سردار تھے۔ انہوں نے مکہ کے فوجی قبائل مثلاً خزاعہ، کنانہ اور ثقیف سے حلف (اتحاد) کے معاہدے کر رکھے تھے۔ وہ طائف میں ایک کنوئیں کے مالک بھی تھے۔ ان کی خوشحالی کی ایک وجہ تو ان کی تجارت تھی جو وہ شام اور یمن سے کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں سقایہ و افادہ (کھجور کے زائین کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے) کا امتیازی حق بھی حاصل تھا۔ یہ حق انہیں اپنے باپ ہاشم سے وراثت میں ملا تھا۔ کئی کنوئیں، خاص طور پر چاہ زم زم کو از سر نو کھدوانے کا سہرا انہیں کے سر ہے۔ کیونکہ چاہ زم زم کو عمر بن حارث جو قریشی نے بند کر دیا تھا اور بہت مدت گزرنے کے بعد لوگ یہ بھول ہی گئے تھے کہ یہ کنواں کہاں تھا۔ عبدالمطلب تین راتیں مسلسل چاہ زم زم کو کھونے کے بارے میں خواب دیکھتے رہے اور خواب ہی میں انھیں چاہ زم زم کی جگہ بھی دکھائی گئی۔

ان کی زیادہ تر اولاد کی ماں قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ بنت عمر تھیں۔ ان کے بطن سے عبد اللہ (نبی اکرم کے والد محترم) اور ابوطالب بھی پیدا ہوئے۔ جناب عبدالمطلب کی اور بیویاں بھی تھیں جو قریش کے قبائل بنو زہرہ، انمر، عامر بن صعصعہ اور خزاعہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بالترتیب حضرت حمزہؓ، حضرت عباسؓ، حارثؓ اور ابولہب کی مائیں تھیں۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو عبدالمطلب چھ سال کے اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ اور نہایت محبت و شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ اور اپنے بعد آپ کو اپنے صاحبزادے حضرت ابوطالب کے سپرد کر گئے۔

عبدالمطلب نے بیاسی برس کی عمر پر ۵۷۹ء میں وفات پائی۔ ان کی عالم نصیحت یہ تھی "اچھے اور اعلیٰ اخلاق حاصل کرو اور ظلم و سرکشی اختیار نہ کرو"۔

عبدالمکمل الاممعی

(۶۷۴-۶۸۲ء) - بصرہ میں پیدا ہوئے۔ عربی کے مشہور اہل لغت میں شمار ہوتا ہے۔ اساتذہ میں خلیل، عیسیٰ، ابن عمر اور ابو عمر بن اعلیٰ جیسے لوگ ہیں۔ اممعی کے شاگرد ابو عبیدہ، سبختی اور شکی ہیں۔ ان کو عربی زبان کے تمام بیچوں اور بولیوں پر کامل عبور حاصل تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امین کی تالیقی اور تعلیم پر مامور کیا۔ اممعی کی تصانیف میں "الفرس"، "الراجیز"، "المسیر" اور مجموعہ الاممعیات مشہور ہیں۔

عربی ادب کے مورخوں کا خیال ہے کہ اگر عبدالمطلب اممعی پیدا نہ ہوتا تو ادب اور لغت کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔

عبدالمکمل بن مروان

بنو امیہ کا پانچواں خلیفہ جس نے ۶۸۵ھ/ ۶۸۵ء سے ۸۶ھ/ ۷۰۵ء تک حکومت کی۔ اس کا باپ مروان بن الحکم اور ماں عائشہ بنت معاویہ بنت میسرہ تھیں۔

اس کی عمر دس برس تھی جب اس نے حضرت عثمانؓ کے گھر پر باغیوں کے حملے کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سولہ سال کی عمر میں امیر معاویہؓ نے اسے بوز نطیوں کے مقابلے میں مدینہ کی افواج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ مزید اول کے خلاف بغاوت کے شعلے بلند ہونے کے وقت تک وہ مدینہ ہی میں تھا۔ جب باغیوں نے بنو امیہ کو مدینہ سے نکال دیا تو وہ اپنے باپ کے ہمراہ مدینہ سے نکل گیا۔ راہ میں ان کی ملاقات اس فوج سے ہوئی جو مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف آرہی تھی۔ اس نے مسلم کو مدینہ اور اس کے دفاع کے بارے میں ضروری اطلاعات سیم پہنچائی۔ اور فوج کے ساتھ ہی مدینہ لوٹ آیا۔ مدینہ کے قریب حرہ کے مقام پر لڑائی ہوئی اور اہل مدینہ نے شکست کھائی۔

رمضان ۶۵ھ میں بنو امیہ کے طرف داروں نے عبدالمکمل کو باقاعدہ خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرحدوں پر بوز نطیوں نے فساد کی آگ بھڑکا رکھی تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے ۶۸ھ میں انطاکیہ پر دوبارہ قبضہ جمایا تھا۔ اور وہ شام میں بھی بعض قبائل کو مدد دے رہے تھے۔ مکہ میں عبد اللہ بن زبیرؓ کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور سلطنت کے اکثر صوبوں میں انہیں برائے نام خلیفہ تسلیم کیا جا رہا تھا۔ عبدالمکمل نے ان مشکلات سے خود سے عہدہ بردار ہونے کا اہل ثبات کیا اور چند ہی سال میں شامی قیادت کے تحت عربوں کا اتحاد بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

عراق سے ٹھٹھنے کے لیے عبدالمکمل نے ۶۹ھ میں بوز نطی شمشاہ سے دس سال کے لیے صلح کر لی۔ اس صلح کے فوراً بعد عبدالمکمل مصعب کے مقابلے کے لیے دمشق سے روانہ ہو گیا۔ لیکن دارالحکومت میں ایک بغاوت برپا ہو جانے کے باعث اسے واپس آنا پڑا۔ بغاوت کے سرغنہ کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اگلے سال مصعب کے خلاف از سر نو ہم اختیار کی گئی جزیرہ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ تیسرے سال اس نے ہونقیس کی کمک کے ساتھ عراق پر چڑھائی کی۔ مصعب اور ابن اشعر کو شکست دی، اور وہ دونوں مارے گئے۔ عراق کی اکثریت جنگ وجدال سے تنگ آچکی تھی کیونکہ ان لوگوں کو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب خلیفہ کو فین داخل ہوا تو ساری ولایت نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد خلیفہ نے دو ہزار شامیوں کا لشکر حجاج کی قیادت میں عبد اللہ بن زبیرؓ کے خلاف مکہ روانہ کیا۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور چھ ماہ بعد عبد اللہ بن زبیرؓ میدان جنگ میں مر گئے۔ ہونے شہید ہو گئے۔ اور اہل شہر نے حجاج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ حجاج کو اس فتح کے صلے میں حجاز کا والی بنا دیا گیا۔

عراق کی بازیابی سے عبدالمکمل کے سامنے خارجیوں کے خلاف فوری کارروائی کی ضرورت پیدا ہو گئی، اور کوفہ اور بصرہ کی متحدہ افواج نے ابتدائی ناکامی کے بعد ۷۳ھ میں مشعر کے مقام پر کے نجدیہ کو شکست دی اور اس کے بعد بھی بہت سی بغاوتوں اور فسادات سے عبدالمکمل کا سامنا رہا اور وہ انہیں دفع کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لیتا رہا۔

گو عبدالمکمل اندرونی خلفشار اور بیرونی جنگوں کے باعث نہایت مصروف رہتا تھا لیکن اس نے مملکت کے نظم و نسق پر پوری توجہ دی۔ قبائل کے منتشر رجحانات کے علاج کے لیے اس نے مرکزیت کے قیام کے سلسلے میں بہت سی اصلاحات نافذ کیں۔ ان میں ایک اہم اصلاحی اقدام یہ تھا کہ دیوان میں حسابات کے اندراج کے لیے یونانی اور فارسی کی جگہ عربی زبان رائج کی گئی۔ ایک دور رس اصلاح یہ کی گئی کہ قرآن

امرتی نے کہا: ”آج زمانہ حاضر کا امام بخاری فوت ہو گیا ہے :

عبرانی

ایک سامی زبان جو یہودیوں کی قدیم ترین زبان ہے۔ عہد قدیم کی بیشتر تحریریں عبرانی زبان میں ملتی ہیں۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں عبرانی نے کافی ترقی کی ہے اور فلسطین کے یہودیوں کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ جدید عبرانی میں اب شعر و ادب کا ذخیرہ ملتا ہے۔ عبرانی زبان دایں سے بائیں ہاتھ کی طرف لکھی جاتی ہے۔ عبرانی اور عربی کے بعض اصول باہم مشترک اور یکساں ہیں :

عبس، سورۃ

قرآن مجید کی ایک سورت کا نام۔ لفظی ترجمہ، اس ایک آدمی نے تیوری چڑھائی یا ترش روئی کی۔

اس سورت میں ”اُس آدمی“ سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سورت کا عدد تلاوت ۸۰ ہے۔ قرآن پاک میں یہ سورۃ ”التزلزلت“ کے بعد اور سورۃ ”التکویر“ سے پہلے درج ہے۔ اس سورت کے دوسرے نام ”الاسخفہ“ ”السفرۃ“ اور ”الاعلیٰ“ بھی منقول ہیں۔ یہ کی سورت ہے۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ کے اموں زاد بھائی ابن ام مکتومؓ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعلیم قرآن مجید کے لیے حاضر ہوئے۔ آپؐ اس وقت قریش کے سرداروں سے گفتگو کر رہے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ ان میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، عباسؓ بن عبد المطلب، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ ابن ام مکتومؓ مادر زاد نابینا تھے۔ بلا بھیک حضورؐ کے پاس آگئے، اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! مجھے قرآن مجید پڑھائیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ وہ لاعلمی میں یہ الفاظ دوہراتے چلے گئے۔ آپؐ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی تو انہیں چپ رہنے کو کہا اور ان سے منہ پھیر کر وفد قریش کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھلی نہ لگی اور اس نے اپنے پیغمبرؐ پر یہ سورۃ نازل کی کہ اس نابینا سے جس کا دل ایمان کی پاکیزگی سے آباد ہے یہ اعراض کیوں ہوا؟ کسے معلوم کہ حق کی تعلیم کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہو اور حق سے لاپرواہی برتنے والوں پر اتنی توجہ دینے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ حق پر نہ بھی چلیں تو اس سے آپؐ کو کیا فرق پڑ جاتا۔

یہ سورۃ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایک جانب تو حق کے لیے ذوق و شوق کا اظہار کرنے والوں کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے اور دوسری جانب خود رسول اکرمؐ پر کسی اور ہستی کے ٹکراؤ ہونے کی دلیل مہتیا کی گئی ہے اور وہ منکرین جو کہتے ہیں کہ قرآنی آیات نفوذ باللہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ خود حضورؐ نے وضع کی ہیں، اب اس سورۃ کے نزول کے بعد بے جواز اور لاجواب ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس نے اس سورۃ کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن ہشاش بشاش مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے گا :

عبید اللہ احرار خواجہ

مادر اہل نہر کے بلند پایہ بزرگ۔ خواجہ یعقوب چرخ کی مرید اور خلیفہ۔ آپ کا نام عبید اللہ اور لقب ناصر الدین تھا مگر خواجہ احرار کے نام سے شہرت پائی۔ رمضان ۸۰۶ھ میں یا غستان تاشقند میں پیدا ہوئے۔ ۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ

مجید کا مشکول و منقوط نسخہ تیار کیا گیا۔ مشہور یہی ہے کہ یہ کام حجاج نے کیا تھا عبدالملک کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس نے بیت المقدس میں قبۃ الصخرہ تعمیر کرایا۔ اس کے عہد کے آخری سال خوش حالی و امن و استحکام کے سال تھے اگر اسے کوئی پریشانی تھی تو جانشینی کے سوال پر تھی۔ کیونکہ مروان اپنے بھائی عبدالعزیز کو اس کا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا۔ اور عبدالملک اپنے بیٹوں ولید اور سلیمان کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا۔

۸۶ھ/ ۷۵ء میں جب عبدالملک کی وفات ہوئی تو عبدالعزیز پانچ ماہ پہلے انتقال کر چکا تھا۔ چنانچہ عبدالملک کے بعد اس کا بیٹا باپ کا جانشین بنا :

عبدمناف

قریش کے باواء حضورؐ کے جد امجد اور قحطی کے بیٹے۔ عبدمناف کے بیٹے عبدشمس اور ہاشم تھے۔ عبدشمس کے بیٹے کا نام امیہ تھا۔ ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب نام کے تھے۔ عبدالمطلب کے لڑکے عباس، عبداللہ، ابولہب اور ابوطالب نام کے تھے۔ ان میں عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے :

عبد المنان وزیر آبادی

(۱۲۶۷ھ - ۱۳۳۴ھ)۔ محدث پنجاب۔ مقام پیدائش کرول ضلع جہلم ۸ سال کی عمر میں آشوب چشم کے مرض میں مبتلا چھن کٹی۔ تحصیل علم کے لیے مختلف مقامات پر گئے۔ آخر میں دہلی شیخ الملک سید نذیر حسین دہلویؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں جلد علوم و فنون بالخصوص حدیث و تفسیر کی تکمیل کی۔ شیخ الملک کے علاوہ امام شوکانی کے تلمیذ خصوصی شیخ عبدالحق سے بھی حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ قیام دہلی کے دوران بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتویؒ و دیگر نامی گرامی علماء سے ملاقاتیں کیں۔ تکمیل دورہ حدیث کے بعد امرتسر مولانا عبداللہ غزنویؒ کے پاس آگئے۔ مولانا غزنوی نے انہیں مسند درس حدیث پر بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد وزیر آباد آگئے۔ جہاں تاحیات رہے۔

وزیر آباد میں آپ نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جو بعد میں بزرگ و بزرگ کا ممتاز مدرسہ بن گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ، مولانا میر سیالکوٹیؒ، سیف بنارسؒ، مولانا اسماعیل گوجرانوالویؒ وغیرہ نے یہیں آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ حافظ عبدالمنانؒ کو محدث پنجاب کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ پنجاب میں پہلے مدرس ہیں جنہیں حدیث کی امام کتاب ”بخاری شریف“ ساتھ مرتبہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ وزیر آباد میں کچھ عرصہ آپ کی مخالفت ہوئی۔ لیکن آپ کی درویشانہ عادات نے جلد ہی آتش شورش کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ کا چہرہ بارعب، آواز بلند، قد دراز، طبیعت قلندری اور عادات سکندری تھیں۔ مستجاب الدعوات تھے۔ آئمہ دین کا احترام بے حد کرتے۔ مسائل میں متشدد اور تنگ دل نہیں تھے۔

۱۳۱۹ھ میں جب دہلی شیخ الملک کے پاس پہنچے تو وہاں پر شیخ نے خدمت حدیث کے باعث آپ کے حق میں دعائے خیر کی اور اپنی پگڑی دیتے ہوئے کہا ”گرتے عبدالجبار (غزنوی) سے کیا پگڑی تم سے جاؤ“ چنانچہ پگڑی آپ کی وفات کے بعد آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ آپ کا کتب خانہ بڑا وسیع تھا جو آپ کی وفات کے بعد جامع مسجد اہل حدیث وزیر آباد کی تحویل میں رکھا گیا۔

مولانا عبدالمنانؒ کا انتقال رمضان ۱۳۳۴ھ میں وزیر آباد میں ہوا۔ آپ کی قبر وزیر آباد سیالکوٹ روڈ چونکی کے قبرستان میں ہے۔ ان کی وفات پر مولانا ثناء اللہ

کی وفات کے باعث ان کی والدہ انہیں ان کے ماموں کے پاس جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان لے آئیں۔ یہیں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ پندرہ برس کی عمر میں اسلام کے ساتھ محبت پیدا ہوئی تو جستجو میں سیالکوٹ پہنچے۔ یہاں آکر پھر سکول میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے حافظ محمد مکھڑی کی معروف پنجابی کتاب "تقویۃ الایمان" کا مطالعہ کیا۔ تو قبول اسلام کا اظہار کر دیا۔ خاندان نے تقاب کیا تو آپ سندھ چلے آئے۔ یہاں سے روحانی تربیت حافظ محمد صدیقی (بھرچوٹی والے) سے حاصل کی۔ ۱۳۰۶ھ میں آپ ہند کی عظیم دینی و تاریخی درس گاہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے۔ یہاں صرف و نحو اور فقہ وحدیث کی کتابیں پڑھیں اور مزید تعلیم کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں پہنچے۔

بیمار ہو کر آپ گنگوہ سے دہلی چلے آئے یہاں سے آپ نے مولوی عبدالمعین اور شیخ الہل سید نذیر حسین دہلوی سے بھی استفادہ کیا۔ ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۱۰ھ میں دہلی سے سندھ پہنچے اور درس حدیث شروع کر دیا۔ ان دنوں تحریک آزادی کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ اور عالم اسلام کے اتحاد کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ ۱۳۲۳ھ میں آپ شیخ الہند کے حکم پر کابل روانہ ہوئے۔ یہاں کانگریس کی نشیں کی۔ ۱۹۲۳ء میں کابل سے درس روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ روس رہنے کے بعد ترکی چلے گئے۔ اس بین الاقوامی دورے کے اختتام پر آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں مولانا عبد الوہاب دہلوی۔ مولانا عبد الستار دہلوی (دکراچی) اور ابو شرف مجددی وغیرہ کے کتب خانوں سے استفادہ کیا۔ ۱۴۴۰ھ میں ہندوستان واپس آئے اور یہاں آکر تاریخی کام شروع کر دیا۔

مولانا سندھو نے تحریک ریشمی رومال میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی فکر ملی غیرت سے متشکل ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ ننگے سر رہتے۔ کسی کے پونچھنے پر دکھ اور حسرت کے لہجہ میں فرمایا۔ میری ٹوپی اس دن سے ہی اتر گئی تھی جس دن لال قلعہ ہم سے چھن گیا تھا۔ ۱۴۴۴ھ میں مولانا لاہور اپنی صاحبزادی کے نکاح سے توبہیں راہی ملک بقا ہوئے۔

عبید اللہ مہدی

مصر کے عبیدہ می فرماؤں کا مورث اعلیٰ۔ انہیں مہدیہ دینا سنی تعلیم اور اسماعیلیہ بھی کہتے ہیں۔ عبید اللہ کی جسکے پیدائش غالباً کوئٹہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہاشمی کہتا اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد بتاتا تھا۔ لیکن اکثر مؤرخوں نے اس کے فاطمی ہونے سے انکار اور اس کے نسب پر شک کیا ہے۔

اس نے ۲۷۰ھ میں مہدویت کا دعویٰ کیا اور اپنے تابعین و مہدیہ کہے۔ ۲۷۸ھ میں اس نے حج کیا۔ بنو کنانہ کے لوگ اس کی مہدویت پر ایمان لائے۔ اس کے ساتھ ہوئے۔ وہ باون برس اپنے دعوے پر قائم رہا۔ یہاں تک کہ ۳۶۲ھ میں اس کی وفات ہو گئی۔

عبیدہ بن حارث

مشہور صحابی کفایت ابو حارث یا ابو معاویہؓ خاندان قرشی حضرت عبیدہؓ ابو مسلم بن اسدؓ اور حضرت عثمان بن مظعونؓ قبل از ہجرت ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ اور آنحضرتؐ ہی کے حکم سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے

کو سمرقند میں وفات پائی وہیں دفن ہوئے۔ آپ کے جد امجد ایک بہت بڑے ولی تھے انہوں نے حضرت قاسم تبریزی اور مولانا سعد الدین کاشغری سے روحانی تربیت حاصل کی۔ مشہور شاعر مولانا عبد الرحمن جامی ابن کے درست تھے۔

عبید اللہ بن عامر

شامی فوج کا ایک سردار۔ اس نے حضرت امیر معاویہؓ اور امام حسنؓ کے درمیان امر خلافت امیر معاویہؓ کے حوالے کر دینے کا معاہدہ طے کرایا۔ حضرت علیؓ کی شہادت کی خبر پاتے ہی امیر معاویہؓ نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا۔ اور اہل شام سے تجدید بیعت کرائی، اور ساتھ ہزار کے لشکر کے ساتھ کوفہ پہنچ گئے۔ اور امام حسنؓ سے کھلا بھیجا کہ جنگ سے صلح اچھی ہے۔ اور آپ مجھے غلیفہ وقت مانتے ہوئے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس پر حضرت امام حسنؓ چالیس ہزار کا لشکر لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچنے کے بعد قیس بن سعدؓ کو بارہ ہزار فوج دے کر مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بھیجا۔ لشکر سا باطن مدائن پہنچا تو قیس بن سعد کے مارے جانے کی خبر مشہور ہو گئی۔ حضرت امام حسنؓ نے فوج سے خطاب فرمایا اور کہا کہ تم میں سے اکثر جنگ سے احتراز کرتے ہوئے کمزوری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس لیے میں تمہاری مرضی کے خلاف تم پر جبر کرنا نہیں چاہتا۔ اس میں پر فوج میں شامل خارجی اور منافقین آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کے پیچھے میں داخل ہو کر سامان لوٹ لیا اور بدن کا لباس تار تار کر دیا۔ یہ شور و غل ختم ہونے کے بعد امام حسنؓ مدائن روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی نے نیزے سے وار کیا۔ اور آپ کی ران میں زخم آیا۔ اسی دوران انہوں نے سنا کہ عبید اللہ بن عامر شامی فوج کے ساتھ مدائن میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے جہت امام حسنؓ مقابلے کے لیے نکلے۔ عبید اللہ نے قریب پہنچ کر اہل عراق سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا۔ تم لوگ میری طرف سے امام حسنؓ کی خدمت میں سلام پہنچانے کے بعد عرض کرو کہ جنگ سے احتراز کریں تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ کیونکہ امیر معاویہؓ کی عسکری قوت بہت زیادہ ہے اس پر امام حسنؓ نے کھلا بھیجا کہ منہ ذیل شرائط پر صلح کرنے اور خلافت سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں :

- ۱۔ امیر معاویہؓ کتاب و سنت پر عامل رہیں۔
 - ۲۔ پہلی دستمندی کو بھلا کر کسی کی جان و مال سے مزاحمت نہ کریں۔
 - ۳۔ ہمارے طرف داروں کی جان کی حفاظت کا عہدہ کریں۔
- عبید اللہ بن عامر نے یہی الفاظ امیر معاویہؓ کے سامنے دوہرائے۔ امیر معاویہؓ نے یہ شرائط منظور کر لیں اور ایک سادہ کاغذ پر اپنے دستخط کر کے مہر لگائی اور عبید اللہ کو دیتے ہوئے کہا۔ یہ کاغذ حضرت امام حسنؓ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ان پر جو شرائط چاہیں لکھ دیں میں سب کی سب پوری کروں گا۔

عبید اللہ بن عامر یہ کاغذ لے کر امام حسنؓ کے پاس پہنچا اور ان سے ایک صلح نامہ تحریر کروایا جس میں امام حسنؓ نے خلافت سے دست بردار ہو گئے۔

عبید اللہ سندھیؓ، مولانا

ہندوستان میں تحریک آزادی کے معروف رہنما اور دینی بزرگ۔ ضلع سیالکوٹ کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آبائی پیشہ زرگری تھا۔ پیدائش سے چار ماہ قبل والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچپن میں ہی خاندان کے دیگر سربراہوں

یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غلبہ
کئے تو اس میں تمہاری عزت ہے ورنہ عرب انہیں خود فنا کر دے گا۔ مگر قریش
نے اس کی بات نہ مانی۔
جنگ بدر میں لشکر قریش کا سردار تھا۔ اسی جنگ میں حضرت حمزہؓ کے
ہاتھوں مارا گیا :

عتبہ بن غزوہ

کنیت ابو عبد اللہ۔ والد کا نام غزوہ بن جابر۔ ابتدائی زمانہ اسلام
میں مسلمان ہوئے۔ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر دوسری ہجرت میں مکہ سے حبشہ
چلے گئے۔ پھر حالات موافق ہونے پر واپس چلے آئے۔ یہاں سے پھر مدینہ کو ہجرت کی جنگ
احد اور دیگر غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ لڑے۔

۱۴ھ میں خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے زمانے میں آپ نے بحیثیت ایک جرنیل کے
دجلہ کا سارا ساحلی علاقہ فتح کر لیا۔ اسی سال بندر گاہ ابلہ کے قریب ۸۰۰ افراد کو ساتھ
لے کر ایک نیا شہر بسایا اور اسی شہر کے والی مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حکومت چھوڑ کر
مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت عمرؓ نے بھرہ واپس جانے کو کہا۔ چنانچہ تعمیل ارشاد
میں واپس ہوئے لیکن راستے میں اونٹ سے گر کر وفات پانے گئے۔ اس وقت ان کی عمر ۵۷
برس تھی۔

صحابہؓ میں آپ بہت متقی اور پرہیزگار مانے جاتے تھے۔ غزوہ تبوک سے بہت
نفرت تھی ہر شخص کے ساتھ انکسار سے پیش آتے تھے :

عتبہ بن مسعود

مشہور صحابی عبد اللہ بن مسعود کے سگے بھائی۔ دعوت اسلام کے آغاز میں
اسلام قبول کیا۔ ہجرت ثانیہ میں حبشہ اور پھر وہاں سے مدینہ گئے۔ سب سے پہلے غزوہ احد
میں شریک ہوئے۔ بعد کے تمام غزوات میں بھی شریک رہے۔ حضرت عمرؓ کے عہد
میں وفات پائی :

عثمان اول

خاندان سلاطین عثمانیہ کا بانی اور تاریخی روایات سے اس خاندان کا پہلا فرد۔
اسے عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت اور زندگی کے بارے میں تاریخ کے
تحریر شدہ ابواب میں کچھ ایسی زیادہ تفصیل نہیں ہے لیکن اس کے نام سے ایک سلسلہ
سلاطین کا آغاز یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی شخصیت میں کوئی اہم
اور قابل ذکر حوالہ ضرور پوشیدہ ہے۔

متفقہ روایت کے مطابق عثمان اطغرل
کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد
ایک نیم خانہ بدوش قبیلے کا سردار بنا جس کی
سرانی قیام گاہ وادی قرہ صو میں سغد کے
مقام پر تھی۔ عثمان نے اپنے پہلے دور میں
عثمانی طاقت کے اس چھوٹے سے مرکز کو
اپنے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے دست
و پاؤں۔ اس سے قبل یہ علاقہ بوزنطیوں کے
ہا زگزار تھا۔ قرہ ہر صدار میں عثمان کے نام
پر پہلی دفعہ خطبہ پڑھنا شاید فتوحات

مدینہ ہجرت کی جہاں رسول اللہؐ نے انہیں اپنے کنبہ کی سکونت کے لیے زمین کا ایک
ٹکڑا عطا کیا۔ ہجرت کے آٹھ ماہ بعد مجاہدین اسلام کے امیر بنا کر وادی رابع کی طرف
بھیجے گئے تاکہ قریش کی نقل و حرکت کا اندازہ لگائیں۔ اسلام میں یہ دوسرا عہدہ امارت
تھا جو حضرت عبیدہ کو دیا گیا۔ راستہ میں البرسفیان اور اس کے دوسو ساتھیوں کے
ساتھ معمولی سی جھڑپ ہوئی، اور واپس آ گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر ولید کے
مقابلہ میں سخت زخمی ہوئے۔ ایک ٹانگ جاتی رہی اور اسی باعث ۶۲ برس کی
عمر میں وفات پانے گئے۔ مقام صفرا میں دفن ہوئے۔ آپ نہایت خوبصورت اور
میانہ قد تھے۔ آنحضرتؐ آپ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔

عتبان بن مالک

نام عتبان۔ قبیلہ سالم۔ ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے۔ جنگ بدر میں شامی
تھے۔ اس کے بعد نابینا ہو جانے کے باعث باقی غزوات میں شریک نہ ہو سکے۔ بڑے
پائے کے صحابی اور بزرگ تھے۔ علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبویہ کے امام مقرر
کئے گئے۔ اور عمر بھر اسی عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ مسجد اور مکان کے درمیان ایک دادی
تھی جس میں پانی جمع رہتا تھا۔ آپؐ نے رسول اللہؐ سے درخواست کی کہ نابینا ہوں
گھر سے مسجد تک جانا دشوار ہے۔ اجازت ہو تو گھر پر ہی نماز ادا کر لیا کروں۔ آنحضرتؐ
صلعم نے پوچھا کیا اذان کی آواز گھر تک پہنچتی ہے، فرمایا ہاں۔ آنحضرتؐ نے جواب دیا
جب آپؐ اذان کی آواز سن سکتے ہیں تو مسجد میں جا کر نماز ادا کیا کیجئے۔

قرآن و حدیث سننے کا اس قدر شوق تھا کہ قبائیں رہنے کی وجہ سے ربار
رسالت دو میل دور پڑتا تھا اور آپؐ نابینا تھے۔ اس لیے آپؐ نبی اکرم صلعم کی خدمت
میں ایک دن حاضر ہو کر جو کچھ سنتے حضرت عمرؓ کو کرسنا دیتے۔ دوسرے دن آپؐ
نہ جاتے اور حضرت عمرؓ جا کر سن آتے تو گھر آ کر آپؐ کو سناتے۔ چنانچہ حدیث میں آپؐ
کے حوالے سے بہت سی احادیث درج ہیں۔

اتباع رسول کا یہ عالم تھا کہ باوجود نابینا اور عمر رسیدہ ہونے کے رسول اللہؐ
کے حکم کے اتباع میں مسجد میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے :

عتبہ بن ابی لہب

حنظلہ کے چچا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابی لہب کے بیٹے فحیح کہ
کے وقت عتبہؓ مسلمانوں کے خوف سے مکہ چھوڑ کر جنگ کی طرف چل دیے۔ حضرت
محمد صلعم نے حضرت عباسؓ کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا۔ حضرت عباسؓ انہیں
اپنے ساتھ حنظلہ کی خدمت میں لے آئے جہاں پہنچ کر آپؐ نے اسلام قبول کر لیا۔
غزوہ حنین میں اسلام کی مدافعت میں جنگ لڑی۔ اس غزوہ کے بعد جنگ طائف
میں بھی بڑی سرفروشی دکھائی۔

حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی :

عتبہ بن ربیعہ

امیر معاویہؓ کا نانا تھا۔ زمانہ قبل اسلام میں قریش میں نہایت شریف الطبع
اور صاحب ریاست شمار ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو قریش کی طرف سے حضور
اکرمؐ کے پاس آیا اور دولت کی پیشکش کی اور دعوت اسلام ترک کر دینے کو کہا
لیکن جواب میں حضورؐ نے چند آیات قرآنی پڑھ کر سنائیں۔ اس نے واپس جا کر کہا
محمد (صلعم) جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے

زمین کا ایسا اعلیٰ بندوبست کیا کہ آمدنی ہر سال بڑھنے لگی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کے اختیار کردہ طریقے کو ساری اسلامی دنیا میں رائج کر دیا۔
حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں بصرہ کے حاکم مقرر ہوئے۔ مسلمانوں کی خانہ جنگی کے وقت جب بصرہ ظلم و ستم کا مرکز بنا تو حضرت عثمانؓ بھی اس سے نہ بچ سکے چنانچہ انہیں گرفتار کر کے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا اور زبیر کے سامنے لایا گیا اور بڑی بے رحمی سے ان کی داڑھی اور سر کے بال نوچے گئے اور کورسے مار کر ان کی بڑی حالت کی گئی۔
ان کا انتقال امیر معاویہؓ کے عہد خلافت میں ہوا۔ علم حساب میں مہارت کے علاوہ حدیث اور فقہ میں بھی طاق تھے۔ چند احادیث نبویؐ آپسے مروی ہیں۔

عثمان بن طلحہ

ماں کا نام سلامہ۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی کلید برداری کا منصب عثمان کے والد طلحہ کے سپرد تھا جو جنگ احد میں حضرت علیؓ کے ہاتھوں مارا گیا قبول اسلام کے بعد یہی عہدہ عثمانؓ کو باپ کی وراثت کی وجہ سے دلا گیا۔ آپ فوج مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ۸ھ میں ہجرت کر کے مدینہ میں مقیم ہو گئے۔ فوج مکہ کے بعد جب حضورؐ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو وہ دروازہ مقفل تھا اور چابی حضرت عثمانؓ کی والدہ کے پاس تھی۔ انہوں نے ماں سے چابی مانگی۔ وہ مشرکہ تھی لہذا اس نے پس و پیش کی۔ جس پر آپ نے غضب ناک ہو کر چابی چھین لی اور رسول اللہؐ کے سامنے لا کر پیش کی۔ آپ نے دروازہ کھولا اور عثمانؓ کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوئے۔ باہر آنے پر آپ نے چابی حضرت عثمانؓ بن طلحہ کے حوالے کر دی اور فرمایا جو شخص دست پر چابی چھینے کا وہ ظالم ہوگا۔
آپؐ ہمیشہ رسول اللہؐ کے ساتھ مدینہ میں رہے اور آپؐ کی وفات کے بعد کعبہ کی کلید بردار ہونے کی وجہ سے مکہ چلے آئے اور یہیں ۲۷ھ میں فوت ہوئے۔

عثمان بن عفان

عثمان بن عفان بن ابی اسامی بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تیسرے خلیفہ راشد۔ امیہ المومنین قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کا قومی علم "عقاب" جنگ کے وقت اس خانہ کے سپرد ہوتا تھا۔
حضرت عثمانؓ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہؐ سے مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام اروی بنت گریزہ اور زنیہ نامی کنیت تھی۔ بنت عبد المطلب۔ ان کی نانی حضرت محمدؐ سلم کی سگی چھوٹی تھیں۔ اور حضرت کے والد عبد اللہ کی توام بہن۔

حضرت عثمانؓ کی ولادت عام الفیل کے چھ سال بعد ۵۷ھ میں ہوئی اس طرح وہ حضور اکرمؐ سے چھ سال چھوٹے تھے۔ ان کا شمار ان چند ایک لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرمؐ انہیں بھی وحی لکھنے پر مامور کیا۔ اس طرح وہ وحی کے کتابوں میں بھی شامہ ہونے پر حضرت کے معتمد کے فرائض بھی انہوں نے انجام دیے۔

کے اسی دور سے متعلق ہے۔ اس دوران میں مفتوحہ علاقے میں اضافہ ہوا۔ عثمان کا دوسرا دور وہ ہے جس میں اس نے اپنے مرکز یکیشہ سے مغربی سمت بصرہ کی جانب اور شمال کی طرف اذنیق کی جانب فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ترکوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان شہروں پر قبضہ کرتے۔

اس کا تیسرا دور وہ ہے جو جس میں وہ فوجی مہمات میں ذاتی طور پر سرشار نہیں ہوتا تھا اور اس کے ساتھی ان فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس کے ایک ساتھی خان کا پہلا معرکہ تاتاریوں کے ایک جم غفیر کا اخراج تھا۔ جنہوں نے اس کے شہر کے ایک حصے پر یغار کر دی تھی۔

آخری دور میں عثمان نے اپنے آپ کو اذنیق اور بصرہ کے شدید محاصرے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آخر ان کے شہر ۲۹ھ / ۱۳۲۶ء میں فتح ہو گیا۔ یہ واقعہ عثمان کی موت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوا۔

عثمان اول کو اپنے عہد کے آغاز میں ہی مخلص ساتھیوں کا ایک حلقہ مل گیا تھا۔ ان میں کچھ اس کے بھائی بھتیجے تھے اور کچھ شیخ ادب علی جیسے لوگ شامل تھے۔ شیخ ادب علی کی لڑکی مال خاتون (ایک دو اور خواتن میں اس کا نام "رابعہ" درج ہے) کی شادی عثمان سے ہوئی۔ عثمان نے مفتوحہ علاقوں کا شہری اور فوجی انتظام اپنے دوستوں میں بانٹ دیا تھا۔

اس کے حالات زندگی کی تاریخ یقینی نہیں ہے اس لیے اس کے عہد حکومت یا ذاتی حالات واقعات کا اندراج معتبر نہیں معلوم ہوتا۔

عثمان بن ابی العاص

کنیت ابو عبد اللہ۔ غزوہ طائف کے بعد بنی ثقیف کے وفد کے ساتھ مدینہ گئے۔ یہ اس وفد میں سب سے کم عمر تھے۔ اس وفد کے اسلام لانے کے بعد حضور اکرمؐ صلعم نے حضرت عثمانؓ کو مشہور محافظ اور مفسر قرآن، ابی بن کعب کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی بے پناہ ذہانت کے باعث جلد ہی سارا وہ دینی علم اخذ کر لیا اور بنی ثقیف کی درخواست پر حضور اکرمؐ صلعم نے عثمانؓ کو ان کی تربیت کے لیے بھیجا۔

حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں بصرہ چلے آئے اور یہی فرائض وہاں انجام دیتے رہے۔ اسی دوران میں حضرت عمرؓ نے انھیں بحرین اور عمان کا حاکم بنایا۔ عثمانؓ نے اپنے بھائی مغیرہ کو بحرین میں اپنا قائم مقام بنایا اور خود ایران کے مختلف حصوں میں لشکر کشی کی۔ ابو موسیٰ اشعری ان کی امداد پر تھے۔ چنانچہ انھوں نے ایران کے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔

۶۷ھ میں حضرت عثمانؓ غنی کے دور خلافت میں عثمان ابی العاص نے مصر کا علاقہ دوبارہ فتح کر لیا۔ گروہ لوگ باغی ہو گئے تھے۔

۵۵ھ میں امیر معاویہؓ کے عہد میں وفات پائی۔ احادیث کے سلسلے میں ان کی مرویات کی تعداد تیس کے قریب ہے۔

عثمان بن حنیف

نام عثمان۔ کنیت ابو عمر۔ قبیلہ اوس اصحاب رسولؐ میں سے ہیں۔ انصار میں بڑی عزت رکھتے تھے۔ علم حساب میں بڑی دسترس اور مہارت تھی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں عراق اور کوفہ فتح کرنے کے بعد ان کے علم و فن کے لیے مجلس شوریٰ کی تجویز پر انہیں وہاں بھیجا اور یہ فرض انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام دیا۔ وہیں پر کوفہ کے صاحب الخراج مقرر ہوئے۔ انہوں نے

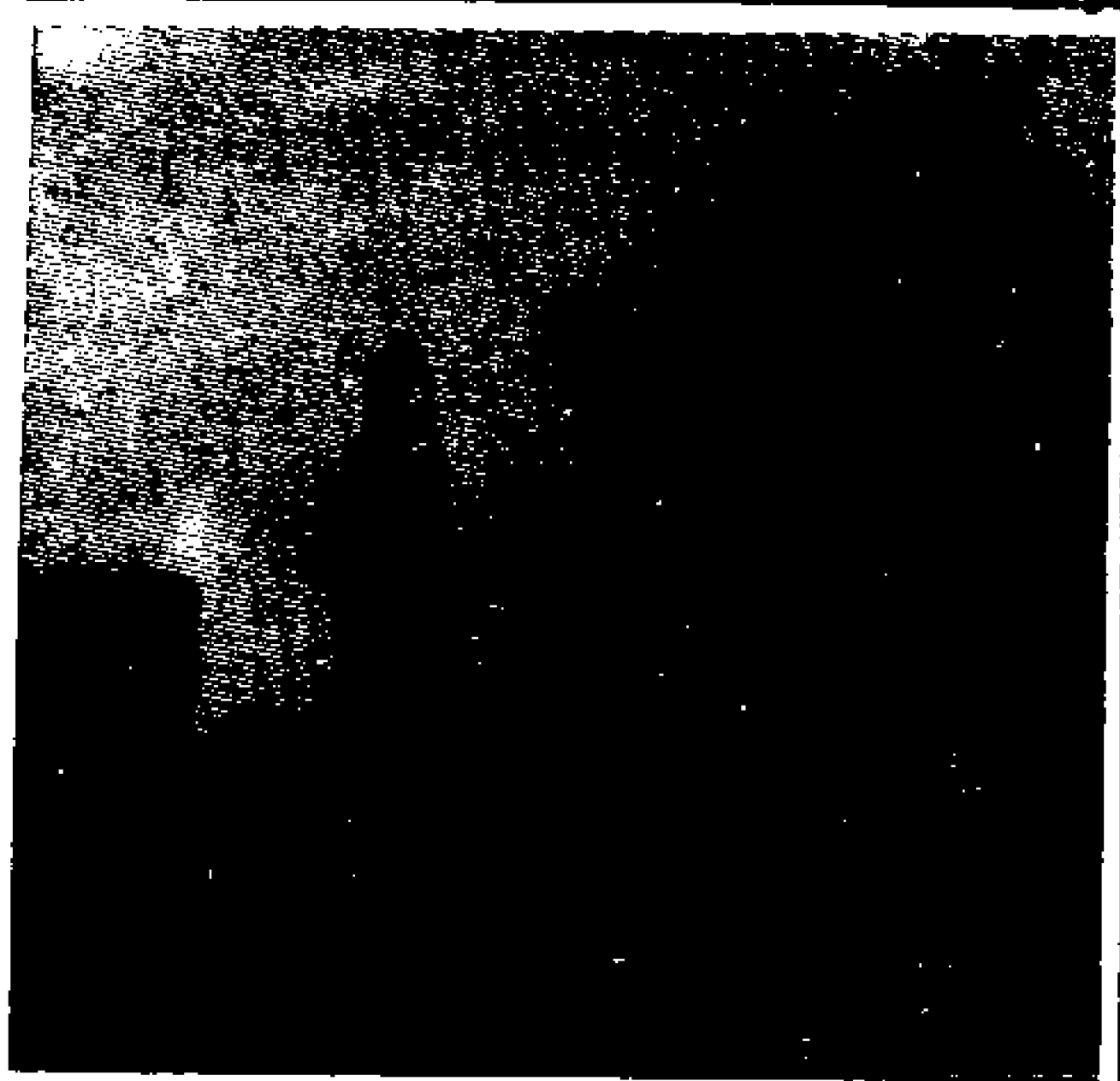
ام کلثومؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کھدیا۔ یہ نکاح منشاء الہی کے مطابق تھا۔ شعبان ۹ ہجری کو ام کلثومؓ کی وفات پر حضور صلعمؐ نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمانؓ سے بیاہ دیتا۔ ابن الاثیرؒ نے حضرت علیؓ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی اکرمؐ سے سنا۔ آپؐ نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں انہیں یکے بعد دیگرے عثمانؓ سے بیاہ دیتا۔ حضرت علیؓ سے نقل ہے کہ لوگوں نے ان سے حضرت عثمانؓ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”وہ ایک ایسے شخص تھے جنہیں ملاء اعلیٰ میں ”ذوالنورین“ کہہ کر پکارا گیا۔ یہ اس لیے کہ وہ آنحضرتؐ کی دو بیٹیوں کے خاوند تھے۔“

حضرت عثمانؓ

کی زندگی کا ایک اہم واقعہ وہ ہے جب آنحضرتؐ صلعم نے انھیں ذوالفقارؓ ۶ھ میں اہل مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اسی کے نتیجے میں ”بیت رضوان“ اور صلح حدیبیہ کے واقعات پیش آئے۔

حضرت عثمانؓ

خلیفہ اول حضرت ابوبکرؓ

مسجد حدیبیہ، جہاں بیعت رضوان لی گئی

صدیقؓ کے عہد خلافت میں ان کے مشیر تھے اور بعض دیگر صحابہ کے ساتھ افتاء کی خدمت بھی انہی کے سپرد تھی۔ اور کاتب کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں وہ مجلس شوریٰ کے ممتاز ارکان میں شامل رہے۔ عثمانؓ کی فضیلت صحابہ کرام میں تسلیم شدہ ہے۔ نافع نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہؐ کی زندگی میں اثنائے گفتگو میں نام لیتے وقت یہ ترتیب اختیار کیا کرتے تھے: ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، اس سے ان حضرات کا درجہ فضیلت مد نظر تھا۔

حضرت عمرؓ جب ابو لؤلؤہ کے خنجر سے مجروح ہوئے اور ان کی زندگی کی امید باقی نہ رہی تو صحابہؓ نے ان کے سامنے ان کے جانشین کا مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا: ”اگر امین الامت ابو عبد اللہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا جانشین بنا دیتا۔“ جب حضرت عمرؓ کی حالت زیادہ بگڑتی نظر آئی تو پھر جانشین کا مسئلہ پیش ہوا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”میں اس امر کا حقدار ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں پاتا جن سے رسول اللہؐ اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر انھوں نے عشرہ مبشرہ میں سے مندرجہ ذیل چھ اصحاب کی ایک مجلس قائم کر دی۔ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، اور عبد الرحمن بن عوفؓ۔ حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو بھی مشورے کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی اپنے خاندان کو خلافت سے محروم کر دیا۔

حضرت عمرؓ کے انتقال کے بعد ان کی تدفین سے فارغ ہو کر مجلس کے مندرجہ بالا چھ اصحاب مسور بن مخزومؓ کے مکان میں مشاورت کے لیے جمع ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوفؓ نے کہا تم اس معاملے کو تین شخصیتوں میں محدود کر دو۔ اس پر اتفاق ہوا۔ اور حضرت زبیرؓ نے حضرت علیؓ کے لیے، حضرت طلحہؓ نے حضرت عثمانؓ کے لیے اور حضرت سعدؓ نے عبد الرحمن بن عوفؓ کے حق میں دست برداری کا اظہار کیا۔ بعد میں جلد رحلت

بہت نیک فطرت تھے۔ قبل اسلام کی زندگی میں بھی ان کا دامن آلودگیوں سے بچا رہا۔ منہم اور حیا ان کے اعلیٰ اخلاق کا امتیاز تھا۔ مسلمانوں میں ”کامل الحیاء والایمان“ کے الفاظ حضرت عثمانؓ کے لیے ہی استعمال کیے گئے ہیں۔

جوانی میں انہوں نے اہل قریش ہی کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اپنی دیانت اور صداقت کے باعث تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ وہ مکہ کے معاشرے میں ایک ممتاز، معزز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے اور ”عنی“ کے لقب سے بکارے جاتے تھے۔

حضرت عثمانؓ کا شمار سابقین الاولون، عشرہ مبشرہ اور ان چھ اکابر صحابہؓ میں ہوتا ہے جن سے رسول اکرمؐ صلعم تمام زندگی خوش رہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ سے ان کے گہرے مراسم تھے اور ان ہی کی تبلیغ و تحریک پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے بعثت نبویؐ کے آغاز ہی میں رسول اکرمؐ کی دعوت پر لبیک کہا اور پھر عمر بھر اپنی جان و مال و دولت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مشغول رہے۔ خود حضرت عثمانؓ کا قول ہے ”میں اسلام قبول کرنے والے چار میں سے چوتھا ہوں۔“ آپؓ حضرت ابوبکرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت زید بن حارثؓ کے بعد اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔

گورہ قریش کے معزز افراد میں سے تھے لیکن اسلام قبول کرنے پر انھیں بھی سختیوں اور ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپؓ کا چچا حکم بن ابی العاصیؓ سے جگہ گمراہ کرتا لیکن ان کے استقلال میں فرق نہ آیا۔

رسول اکرمؐ صلعم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہؓ کا عقد حضرت عثمانؓ سے کیا۔ یہ عقد انشا بابرکت تھا کہ مکہ میں عام طور پر لوگ کہا کرتے تھے کہ بہترین جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا۔ رقیہؓ اور ان کے خاوند عثمانؓ ہیں۔

بعثت کے باوجود کئی سال حبشہ کو ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمانؓ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہؓ سال عقیق۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی یعنی حضرت عثمانؓ اول المهاجرین تھے۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان کے ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبد اللہ رکھا گیا۔ اسی لیے حضرت عثمانؓ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

دوسری ہجرت انھوں نے مدینہ کی طرف کی۔ یہاں حضور اکرمؐ صلعم نے حضرت حسان بن ثابتؓ انصاریؓ کے بھائی اوس بن ثابتؓ سے ان کی موافقہ کر دی۔ اس تعلق سے دونوں گھرانوں میں انس و محبت بہت بڑھ گئی۔ اسی لیے جب حضرت عثمانؓ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسانؓ نے ایک دردناک مرثیہ کہا اور تمام عمر اس سانچے پر رنجیدہ رہے۔ آپؓ بڑے مالدار تاجر تھے اور سد درجہ سخی اور فیاض بھی۔ اپنا مال ہمیشہ فاقی و اسلامی اور پر بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر خصوصاً ان کا مال بے تحاشا کام آتا تھا۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کے واقعات اسلامی تاریخ کی کتب میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔

آپؓ عبد نبویؐ کے تمام غزوات میں شامل تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کی زوجہ حضرت رقیہؓ نبیل عقیق حضور اکرمؐ نے انھیں ان کے پاس ہی ٹھہرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تمہیں اس جنگ میں شریک لوگوں ایسا اجر اور مال غنیمت ملے گا۔ اسی لیے غزوہ بدر میں شامل مجاہدین کی بد فہرست بخاری میں لکھی ہے اس میں آپؓ کا نام درج ہے۔ غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ بنی غطفان دونوں مواقع پر آنحضرتؐ صلعم نے انھیں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔

حضرت رقیہؓ کی وفات کے بعد حضرت محمدؐ صلعم نے اپنی دوسری صاحبزادی

بھی دستبردار ہو گئے، اور باقی کے دو حضرات (حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ) سے کہا کہ اس امر کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ دونوں نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے "ہاں" کہا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے مسلسل تین دن تک خلافت کے امیدواروں، شہر کے اہل الرائے افراد اور شکرہ کے سپہ سالاروں سے مل کر مشورہ کیا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اکثریت کے رائے حضرت عثمانؓ کے حق میں ہے تو مسجد نبویؐ میں مسلمانوں کے سامنے مختصر لیکن مؤثر تقریر کی اور حضرت عثمانؓ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور سب سے پہلے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علیؓ نے بیعت کی اور بعد میں باقی حضرات نے باری باری ان کی بیعت کر لی۔ عثمانؓ کی بیعت حضرت عمرؓ کی وفات کے تین دن بعد محرم ۲۴ھ / نومبر ۶۴۴ء میں ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود نے اس موقع پر کہا، ہم نے اپنے میں سے بہترین شخص کی بیعت کی۔

خلافت عثمانیؓ کی مدت تک بھگت بارہ سال ہے اور یہ عرصہ اسلامی فتوحات کے سلسلے میں پہلا عظیم الشان عہد ہے جس کی مثال اس سے قبل کی تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ ان فتوحات کا سہرا عثمانیؓ عہد کے سپہ سالاروں ولید بن عقبہ، سعید بن العاص، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور حضرت معاویہؓ کے سر تھا۔ اس زمانے میں اسلامی جغرافیائی حدود میں بہت وسعت ہوئی۔ اس کی حدود سندھ سے اندلس تک جا پہنچیں۔ اسلامی افواج اسی عہد میں بحری قوت کو بھی منظم کیا اور قبرص و رودس کے جزائر فتح کئے۔ ایک عظیم بحری بیڑہ تیار کیا گیا۔ حالانکہ اس سے قبل ان کے پاس ایک کشتی بھی نہیں تھی۔ حضرت معاویہؓ تو سمندری راستے سے اتنی دور نکل گئے کہ ۳۲ھ میں آبنائے قسطنطنیہ (بازسورس) تک جا پہنچے۔ اس لحاظ سے خلافت اسلام کا دور اسلام میں فتح و کامیابی کا باب ثابت ہوا۔ اس عہد میں دو طرح کی فتوحات ہوئیں۔ ایک تو وہ ممالک جو حضرت عمرؓ کے عہد میں ہی فتح ہو گئے لیکن رومیوں اور ایرانیوں کی شہ پیکر باغی ہو گئے تھے حضرت عثمانؓ کے عہد میں انھیں دوبارہ زیر اطاعت لایا گیا۔ ۲۵ھ میں سکندریہ میں بغاوت ہوئی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے فوراً بڑھ کر رومیوں کو شکست دی اور امن و امان قائم کر دیا۔ اسی سال آذربائیجان اور آرمینہ میں بغاوتیں ہوئیں جنہیں کوفہ کے امیر ولید بن عقبہ اور سلیمان بن ربیعہؓ باہلی نے فرو کیا۔ مغرب میں رومیوں نے شامی سرحد کے قریب انیشائے کوچک کی طرف چھپر چھاڑ کی تو امیر معاویہؓ بڑھے اور اناطولیہ و طرس کے درمیان واقع رومی قلعوں کو فتح کر لیا۔

دوم وہ ممالک جو پہلی بار عہد عثمانیؓ میں حلقہ اطاعت میں آئے۔ ۲۵ھ میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح امیر مصر نے ۸ اہلس (لیبیا) پر فوج کشی کی۔ دو ہی سال بعد تونس، الجزائر اور مراکش کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ مشرقی افریقہ کی فتوحات میں عبداللہ بن زبیرؓ نے بہت نام کمایا۔ اسی سال عبداللہ بن نافع نے سمندری پار کر کے اندلس کا محاصرہ کر لیا کچھ فتوحات بھی ہوئیں۔ لیکن اس جانب مستقل مہم کا آغاز نہ کیا گیا۔ شمال کی طرف حبیب بن مسلمہ اور سلیمان بن ربیعہؓ نے علاقے فتح کئے۔ مسلمانوں کی فوجیں بحرہ اسود تک جا پہنچیں۔ ۳۰ھ میں عبداللہ بن عامر اور سعید بن العاص نے خراسان اور طبرستان کی طرف پیش قدمی کی۔ سعید بن العاص نے جرجان، خراسان اور طبرستان کو فتح کیا اور عبداللہ بن عامر نے مزید آگے جا کر سوات کاہل، سبستان، انیشاپور اور اردگرد کے علاقوں کو مطیع بنایا۔ عہد عثمانیؓ میں مسلمانوں نے تقریباً پچاس بحری لڑائیاں لڑیں اور بحری قوت کا انتظام اسی عہد کا کارنامہ ہے۔

اسی عہد میں مسلمانوں نے ہندوستان کی طرف بھی توجہ کی۔ اور گجرات کے ساحلی علاقوں تک جا پہنچے اور یہ فتوحات کا سلسلہ صرف ۶ سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس نے

عثمان کی زبردست سیاسی بصیرت اور پرجوش خدمت دین کا پتہ چل جاتا ہے۔

ان کے عہد میں تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، تجارت اور علوم و فنون کو بھی ترقی ہوئی۔ دولت اور فارغ البالی و خوشحالی کا دور دورہ ہوا۔ صحابہ کرامؓ نے مدینہ منورہ اور قرب و جوار میں خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں۔ قدیم بازاروں کے علاوہ نئے بازار بھی قائم کیے گئے۔ اور عمائد قریش مجاز سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پہنچ گئے عثمانؓ کی اسلامی خدمات کا تذکرہ طویل ہے۔ ان کی ایک اہم خدمت مسجد حرامؐ کی توسیع ہے جو ۲۶ھ میں کی گئی۔ ۲۹ھ میں انہوں نے مسجد نبویؐ کی تعمیر و توسیع کرائی۔

اس کام میں پورے دس ماہ صرف ہوئے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسجد کا طول ۱۰۰ اکر اور عرض ایک سو بیس اکر تھا۔ اب طول ۶۰ اکر اور عرض ۵۰ اکر ہو گیا۔ سب سے بڑا کارنامہ جو ان کے عہد میں ہوا وہ عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک قرأت پر جمع کرنا تھا۔ قرآن مجید کو لکھوا کر تمام ممالک اسلامیہ میں شائع کرنا اور ایک اسی قرأت پر تمام عالم اسلام کو متفق کر دیا عثمانؓ کا نہایت بڑا کام ہے اور اسی باعث اُمت میں ان کا لقب جامع القرآن مشہور ہوا۔

روایات اس طرح ہیں کہ عثمانؓ نے ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس محفوظ مصحف کی سات نقلیں کروائیں اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کھفہ میں ایک ایک نسخہ محفوظ کیا گیا۔ مصحف عثمانیؓ کے ان نسخوں میں سے اس وقت چار نسخے دنیا میں محفوظ ہیں :

- ۱۔ حجرہ نبویؐ کا نسخہ۔
- ۲۔ حزانہ آثار نبویہ استنبول۔
- ۳۔ کتاب خانہ مصریہ۔
- ۴۔ کتاب خانہ ماسکو۔

حضرت عثمانؓ کی خلافت کا نصف آخر نہایت پرسکون رہا۔ فتوحات کی زنت کے سبب مال غنیمت اور محاصل میں اضافہ ہوا۔ تجارت و زراعت میں ترقی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فساد میں فساد اور بگاڑ بھی پیدا ہو گیا۔ اس بگاڑ اور فساد میں بہت سے عناصر کا حقد تھا۔ کچھ عرب قبائل کی باہمی جھگڑا، کچھ غیر مسلم اقوام اور علاقوں کا حلقہ اسلام میں نہ آنا اور کچھ غیر مسلمان یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشیں۔ یہ سب باتیں اس نئے ظہور کا باعث بنیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے مزاج میں جو نقصان اور فطری نرم دلی تھی اس نے سازشوں کو دلبر بنا دیا تھا۔

حضرت عثمانؓ کے خلاف بھڑکنے والی اس آگ کے مراکز کوفہ، بصرہ اور مدینہ تھے گو اس سازش میں اور بہت سے لوگ بھی شریک تھے لیکن اس کا سرغنہ ایک عہدہ رفاہر مسلمان (عبداللہ بن سبا تھا۔ (اس کے خلاف بہت سی مستند روایات ہیں۔ نیز دیکھیے مضمون "عبداللہ بن سبا")۔ اس نے جب اہل بیعت اور بنی ہاشم کے پردے میں حضرت عثمانؓ اور پھر ہوا امیر کے خلاف دیسے پینے پر منظم ہو گیا کا جال بچھا دیا۔ یہ سب غلط بیانیوں اور غلط شکایات پر مبنی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ عثمانؓ کے خلاف ان چیزوں پر اظہار ناراضگی کیا گیا کہ اگر عمرؓ نے کی باتیں تو لوگ خفا نہ ہوتے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عمرؓ ایک سخت خو خلیفہ تھے جبکہ عثمانؓ نہایت گداز دل اور نرم جو آدمی تھے اور اسی بات سے سازشی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ حالانکہ ان پر جو الزامات لگائے گئے ان کو جب بعد میں پتہ چلا تو کوئی الزام بھی مضبوط اور قابل گرفت نہ تھا۔

اپنے خلاف ابھرنے والی افواہوں کی حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے

ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی اور مختلف صحابہ کو مختلف مقامات پر بھیجا تاکہ وہ ٹھیک ٹھیک صورت حال کا اندازہ کر سکیں۔ پھر لوہے ملک میں اعلان کر دیا کہ جس شخص کو میرے عمال کے خلاف شکایت ہو وہ حج کے موقع پر بیان کرے۔ میں ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔

۳۵ھ کے آخر میں باغیوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ اس زمانے میں حج کے باعث مدینہ تقریباً خالی تھا۔ ان لوگوں نے پہلے تو امیر المومنین مسجد میں آنا جانا دشوار کر دیا پھر ان کے مکان کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش چالیس دن تک جاری رہا۔ اس دوران کئی بار امیر المومنین نے اپنے مکان کی چھت سے باغیوں کو خطاب فرمایا، شورش پسندوں کو نصیحت کی حضور اکرم صلم کے ساتھ اپنی نیازمندی کے حوالے دیے۔ اسلام کے واسطے اپنی خدمات گنوائیں لیکن کسی نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ انہوں نے باغیوں کو تنبیہ کی کہ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تاقیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کر گے۔ باغیوں نے ان سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کیا اور بعض صحابہ نے مدینہ منورہ چھوڑ کر مملکت کے کسی اور حصے میں چلے جانے کی رائے دی۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہ تو میں اُس فیض کو اتاروں گا جو مجھے اللہ تعالیٰ پہنائی ہے اور نہ حواری رسولؐ سے جدائی ہی برداشت کروں گا۔ ان کی حفاظت کے لیے بعض اکابر صحابہؓ نے اپنے فرزندوں کو ان کے مکان کے باہر مقرر کر دیا تھا ان میں حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ شامل تھے۔ ان کے علاوہ ایک حجم عفیران کے پاس موجود تھا۔ ان کے پاس موجود لوگوں نے ان سے باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت چاہی لیکن حضرت عثمانؓ نے منع کر دیا اور فرمایا۔ جس پر میرا کچھ بھی حق ہے۔ میں اسے اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ روکے رکھے اور اپنے گھر کو چلا جائے۔ آخر یہ حالت تھی کہ خلیفہ امت رسولؐ کا پانی بند کر دیا گیا، انھیں پتھر مارے گئے ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی لیکن انہوں نے اس ساری صورت حال کا حیرت انگیز استقلال اور استقامت کے ساتھ سامنا کیا اور اپنی حمایت میں کسی کو جنگ کی اجازت نہ دی۔

جنت البقیع، جہاد حضرت عثمان کا مزار ہے

انھیں حضرت محمد صلم کی پیش گوئی کے مطابق اپنی شہادت کا یقین ہو چکا تھا آخری رات انہوں نے نبی اکرم صلم کو خواب میں دیکھا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اے عثمان! ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا۔“

۱۸ ذوالحجہ ۳۵ھ کو جمعہ کے دن چند باغیوں نے گھر میں داخل ہو کر رسول اللہؐ کے تیسرے خلیفہ کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول تھے شہادت کے وقت ان کی عمر ۸۰ سال سے اوپر تھی۔ ابن جریر کے مطابق امیر المومنینؓ کی میت کو چند صحابہؓ نے جن میں علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، کعب بن مالکؓ، زید بن ثابتؓ اور حزامؓ شامل تھے، اٹھایا اور البقیع کی مشرقی جانب ”حنس کوکب“ میں سپرد خاک کر دیا۔

شہادت عثمانؓ پر صحابہ کرامؓ دم بخود تھے۔ خذیفہؓ نے فرمایا سب سے پہلا فتنہ قتل عثمانؓ ہے اور سب سے آخری فتنہ دجال ہوگا۔ حضرت علیؓ نے شہادت عثمانؓ کی خبر مسجد نبویؐ میں کسنی اور فرمایا: جاؤ اب ہمیشہ کے لیے تمہارے واسطے ملک اور بربادی ہے۔ عبداللہ بن سلامؓ نے کہا قتل عثمانؓ سے فتنوں کا جو دروازہ کھل گیا وہ اب تاقیامت بند نہ ہو سکے گا اور دوسرے صحابہؓ نے بھی اسی طرح رنج و تا سفت کا اظہار کیا۔ حسان بن ثابتؓ کے علاوہ کعب بن مالکؓ، حمید بن ثورؓ، املیٰؓ، قاسم بن امیہؓ بن مہامتؓ، زبیر بن عوامؓ نے ان کی وفات پر اہم انگیزہ دیکھے۔ حضرت عثمانؓ سے ایک سو چھالیس احادیث مروی ہیں جن میں سے تین متفق علیہ ہیں۔ آٹھ صرف بخاری میں ہیں اور پانچ صرف مسلم میں۔ نیز دیکھیے ”خلافت راشدہ“

عثمان بن مظعون

قدیم ترین اور فاضل صحابہؓ رسولؐ میں شمار ہوتے ہیں۔ کنیت ابو السائب تھی۔ ان سے پہلے فقط تیرہ افراد اسلام لائے تھے۔ حبشہ کی ہجرت میں شریک تھے۔ بعد میں واپس آگئے تھے۔ پھر عثمانؓ نے مدینہ کو ہجرت کی۔ ان کے صاحبزادے سائبؓ ان کے ہمراہ تھے۔ عثمانؓ کے بھائی قدامہؓ، عبداللہؓ اور سائبؓ بھی مہاجر اور بدری تھے۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور ۳۰ھ میں وفات پائی وہ پہلے مسلمان تھے جو بقیع الغرقہ میں مدفون ہوئے۔ رسول خداؐ کی نگاہ میں ان کی جود وقعت تھی اس کا اندازہ اس رنج و غم سے ہوتا ہے جس کا اظہار آپؐ نے عثمانؓ کی میت دیکھ کر کہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے حضورؐ نے اپنے صاحبزادے ابراہیمؓ کو ان کی قبر کے نزدیک دفن کیا۔ عثمانؓ بہت زاہد، عابد اور متقی انسان تھے۔ عبادت و ریاضت میں بھی ممتاز تھے۔ شراب کے ممنوع قرار دیئے جانے سے قبل ہی اس سے اجتناب کرتے تھے۔ رات بھر نوافل پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے ۶

عثمان ثالث

عثمانی حکمران جو اپنے بھائی سلطان محمود خان کی وفات پر تخت نشین ہوئے۔ اس نے ۱۱۶ھ/۱۷۵ھ تا ۱۱۷ھ/۱۷۶ھ تک فقط تین سال حکومت کی اور اسی دوران اپنے بھائی سلطان محمودؓ ہی کے سیاسی اصولوں کا پابند رہا۔ چنانچہ ہمسایہ حکومتوں سے اس کی کوئی آویزش نہیں ہوئی۔

۱۷۶ھ میں آسٹریا کی جنگ ہفت سالہ شروع ہو گئی جس نے یورپین حکومتوں کو درمخالفت جماعتوں میں تقسیم کر کے سات سال تک وسط یورپ کو میدان کارزار بنائے رکھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے یہ دوسرا نادر موقع تھا جب وہ دشمنوں کی باہمی جنگ سے فائدہ اٹھا سکتی تھی مگر عثمان ثالثؓ اس جنگ میں اخلاق و مباشرت کے اسی اصول پر کاربند رہا جس کی مثال محمود اولؓ نے اٹھریا کی

منایت بے رحمی اور شرافت کے ساتھ اسے چھانی دے کر ختم کر دیا۔

عثمان ہارونیؓ

معروف صوفی۔ ان کی پیدائش خراسان کے قصبہ ہارون میں ہوئی۔ تاریخ ولادت کا علم نہیں ہو سکا۔ وفات ۱۴ شوال ۶۱۴ھ کو مکہ معظمہ میں ہوئی اور وہیں مزار ہے۔ زیادہ تر زندگی سفر میں گزاری اور اپنے وقت کے تقریباً تمام مشہور مشائخ سے ملاقات کی۔ بڑے ہائے کے ولی اللہ تھے۔ ان کے پیر حاجی شریفیت زندگی میں نے خرقہ خلافت عطا کرتے وقت آپ کے فرق مبارک پر ایک کلاہ رکھی اور فرمایا: "عثمان! اس کے چار گوشوں سے مراد چار چیزوں کا ترک یعنی ترک دنیا، ترک عقیقہ، ترک خور و خواب مگر بقدر ضرورت اور ترک خواہش نفس۔ پھر فرمایا یہ کلاہ اس شخص کو اپنے سر پر رکھنا جائز ہے جو ان چاروں چیزوں کو ترک کرے۔ سب لوگوں کو اپنے سے بہتر اور اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے تجس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اس کا اہل نہیں اور اس کے لیے یہ حرام ہے۔"

خواجہ عثمان ہارونیؓ نے اپنے پیر کی ان باتوں پر پوری طرح عمل کیا اور شدید ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ تین سال تک ایسی زندگی بسر کی جب یہ دمر شدہ امتحان لے لیا اور دیکھا کہ آپ ہر طرح سے کامیاب ہو گئے ہیں تو خرقہ خلافت عطا دیتا کیا۔ اس کے بعد پیر کی اجازت سے سفر کا آغاز کیا اور مختلف علاقوں کے مشائخ سے ملاقاتیں کیں۔

خواجہ اجیریؓ کو مرید کرنے سے بعد آپ مکہ معظمہ شریفیت سے تشریف لائے اور بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ سے مدینہ منورہ، انشان اور بغداد کا سفر کیا۔ ان کے قیام کے بعد پھر طویل سفر اختیار کیا۔

"انیس مارچ" کے نام سے ایک کتاب میں خواجہ اجیریؓ کی ساری زندگی کا ذکر جمع کیا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونیؓ نے علوم کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی سنیہ علوم کے لیے حاصل کیا جائے۔ اور دوسری علم اہستہ جو غور و فکر سے حاصل کیے جانے والے علوم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک عمل جو خاص اللہ کے لیے ہے۔ دوسری علم جو لوگوں کے لیے کیا جائے۔ مزید فرمایا: "مومن وہ شخص ہے جو تین چیزیں کو دوسرے رکھے، موت، افتاد اور درویشی۔"

عجمی

لغوی معنی گونگا۔ اصطلاحی معنوں میں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عرب کی جغرافیائی حدود سے باہر کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ عجمی عربی کے لیے گونگے کے لقب کی تہ میں عرب کا اپنی زبان و ادب کا علم نہ ہو۔ اور نہ ہی وہ عربی زبان پڑھ لکھ سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی خطے میں سب سے زیادہ انسان اپنا مافی الضمیر کوئی نعمت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے انہماک نہ کرنا گونگے ہونے کے برابر ہے۔ اس لفظ کے انتخاب میں بھی یہ مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی ان کی نگاہ میں امتیاز صرف زبان ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ خیال اسلام سے قبل قرار دیا اور بتایا کہ کبھی انسان برابر ہیں۔ اگر کسی میں کوئی امتیاز ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ کونسا نام لوگوں نے مکر اپنے خدائے معنور جانا ہے۔

تو وہاں صرف اس کی فرمانبرداری ہی کام آئے گی۔ زبان و بیان کسی پیہو بھی کام نہیں آئے گا۔ اصل کامیابی اور وجہ عزت خدا کی رضا مندی یعنی جنت میں داخل ہونے اور وہ تم بھی ممکن ہے جب اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر انسان عمل پیرا ہو۔ اصل برائی

جنگ جانشینی کے موقع پر پیش کی گئی۔ سلطنت کے اندرونی نظم و نسق میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس عہد میں کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا۔

۱۶ صفر ۱۱۴۱ھ / ۳۰ اکتوبر ۱۷۵۷ء کو سلطان عثمان ثالث نے وفات پائی۔

عثمان ثانی

ایک عثمانی سلطان اور سلطان احمد اول کا بیٹا۔ سلطان احمد اول کا پہلا جانشین اس کا بھائی مصطفیٰ تھا۔ لیکن اس کی سادہ لوحی اور نااہلیت کے باعث تین ہی مہینے بعد اسے معزول کر کے اراکین سلطنت نے ۶ جنوری ۱۶۶۸ء کو چودہ سالہ شہزادہ عثمان (ثانی) کو تخت پر بٹھا دیا۔

عثمان ثانی کا عہد حکومت بھی بہت مختصر رہا اور سلطنت اور خود اس کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ ترکوں کی مسلسل شکستوں سے مجبور ہو کر ایران سے صلح کرنا پڑی (۱۶۸۱ء) اور وہ تمام فتوحات جو مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں حاصل ہوئی تھیں ایرانیوں کو واپس کر دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کی سرحد پھر اسی خط پر پہنچ گئی جہاں

عثمان ثانی

سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں تھی۔ اُدھر سے فارغ ہو کر عثمان سلطنت کے اندرونی دفتروں یعنی سپاہی دستوں کی جانب متوجہ ہوا جس کی خود سری اور کمرشی سلطنت کے لیے ایک مستقل خطرہ تھی۔

۱۶۲۱ء میں سلطان نے پولینڈ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ جس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس فوج کی قوت بھی کچھ کمزور پڑ جائے۔ یہ مقصد ایک حد تک پورا تو ہوا

اور سلطانی فوجوں کو جزوی کامیابی کے بعد کافی نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ لیکن اس جنگ سے عثمان کے خلاف ایک عام بغض پیدا ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ رعایا کو اپنا موافق بنانے کی کوشش کرتا۔ اس نے قوانین و ضوابط میں نامناسب تبدیلیاں اور سختیاں نافذ کر کے اور نہ عثمانی سلطنت کو اپنے برتاؤں سے خوش کر کے ہر طبقہ کے لوگوں کو بیزار کر دیا۔

۱۶۲۲ء میں اس نے سفر حج کا ارادہ کیا لیکن یہ پوچھنا کہ اس کا اصلی مقصد مشرق پہنچ کر گردوں اور دوسرے سپاہیوں کی ایک فوج مرتب کرنا ہے جسے جدید طرز پر منظم کر کے وہ اپنی جبری اور اسپاہی کی بیخ کنی کے لیے قسطنطنیہ لانا چاہتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو سلطنت کی بیشتر خرابیاں دور ہو جاتیں لیکن چونکہ اس مہم کی رازداری کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اس لیے جبری کو اس کے مقصد کا علم ہو گیا۔ اور انہوں نے ہر فرد خستہ ہو کر سلطان کو اس سفر سے روک دیا اور موجودہ وزیروں کے قتل کا مطالبہ کیا۔ عثمان کے پاس ایسی فوج نہ تھی جو ان کا مقابلہ کر سکتی اور نہ عوامی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں باغیوں نے وزراء سے بڑھ کر خود سلطان کی ذات پر حملہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے عثمان کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مصطفیٰ کو ہاکر کے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھایا۔ داؤد پاشا جس کو اس بغاوت میں بہت دخل حاصل تھا، صدر اعظم بن گیا۔ انقلاب کے کسی آئندہ خدشے کے پیش نظر وہ اپنے تین ساتھیوں کے ہمراہ عثمان کے قید خانے میں داخل ہوا اور

Marfat.com

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ واپس ہو جاتے ہیں تو دو فرشتے اس کے پاس آکر اسے (میت کو) بٹھا دیتے ہیں۔ پھر درجہ بنت کرتے ہیں کہ محمد صلعم کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے۔ اگر تو وہ (مردہ) مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے: ذرا دوزخ کی حالت دیکھ لے اور خدا نے تجھے جنت عطا کی ہے۔ اور اگر وہ منافق یا کافر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو لوگوں کی سناسنی میں ہی کہہ دیا کرتا تھا۔ اس سے فرشتے کہتے ہیں: تو نے عقل سے کام نہ لیا اور انہیں رسول نہ مانا۔ نہ قرآن پڑھا۔ پھر اسے وہے کے گرز سے مارا جاتا ہے اور اتنی سخت مار لگائی جاتی ہے کہ وہ چیخنے لگتا ہے۔ اس کی چیخ کو سوائے انسان و جن کے ہر چیز سنتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے: سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اور محمد اللہ کے برحق رسول ہیں اور خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان کہ "ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے دینا و آخرت میں اور پھیلادیتا ہے ظالموں کو۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (یہ آیت کریمہ) عذاب قبر کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ مومن سے قبر میں سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (اور میرا دین اسلام ہے)۔ مسلم کی ایک حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجا کے باغ میں خیر پر سوار تھے۔ ہم لوگ بھی ہمراہ تھے کہ خیر بدکنے لگا۔ قریب تھا کہ حضور کو گرا دے۔ وہاں پانچ چھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے دریافت فرمایا: تم لوگ ان قبروں کے مردوں کو جانتے ہو۔ ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا: حضور میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کس دین پر مرے تھے۔ عرض کیا: حالت ہشرک میں مرے تھے۔ تو آپ نے فرمایا: قبروں کے اندر ان کی زناش ہوئی ہے۔ اور اگر مجھے اس کا یقین ہوتا کہ وہ تمام امور جو عذاب قبر کے متعلق مجھے خداوند عالم بتاتا ہے سن کر مردے کو دفن کرنا ترک نہ کر دوں گے تو وہ سب میں تمہیں بھی بتا دیتا۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے فرمایا: دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو۔ حاضرین نے عرض کیا: ہم توبہ کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی اس آیات سے اشارۃً عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن میں اس عالم کو "برزخ" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی پردہ کے ہیں۔ چار جہاں ہیں جن سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے:

- (۱) عالم ارواح: جہاں اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں کی رحوں نے اپنا رب تسلیم کیا۔
- (۲) عالم دنیا: جس میں زندہ لوگ موجود ہیں۔
- (۳) عالم برزخ: روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد جس جہاں میں انسان قدم رکھتا ہے۔

(۴) عالم محشر: جبہ اصرافیل دوبارہ صور پھونکیں گے تو سبھی مردے جی اٹھیں گے۔ اور خدا کے حضور پہنچ جائیں گے۔ حساب و کتاب ہوگا۔ پھر جنت و دوزخ میں دھکے کا فیصلہ ہوگا۔ اس عالم کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں ابد الابد تک رہیں گے۔ ہر عالم کی کیفیات جدا جدا ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے اپنے رب ہونے کے بارے میں پوچھا۔ تو سب نے اس کا اقرار کیا۔ مگر اس واقعہ کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ انسانی عقل سے اس عالم کی کیفیات ماوراء ہے اسی

طرح قرآن میں یہ ہے کہ جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ کہیں گے: ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے کبھی نے بیدار کیا؟ حالانکہ نیک لوگ تو واقعی آرام سے سو رہے ہوں گے جس طرح کہ حدیث میں ہے مگر برے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ عالم سے انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔

عذاب قبر سے ہر نماز میں پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ آنحضرت نے فرمایا قبر قیامت کی پہلی لکائی ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ قرآن مجید کی دس آیات سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے اور احادیث کی تعداد ستر ہے:

عراق

رقبہ ۴۰۰۶۱۷ مربع میل، آبادی ۲۰۸۵۰۰۰۔ دارالحکومت کا نام بغداد ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ ہے۔ جسے پہلے میسوپوٹیمیا (MESOPTAMIA) کہتے تھے۔ اس کے جنوب میں کویت اور سعودی عرب مغرب میں اردن اور شام، شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں صحرائے شام ہے۔ بحری آمد و رفت خلیج فارس سے ہوتی ہے۔ ملک کی اقتصادیات کا انحصار تیل اور زراعت ہے تیل کی صنعت پر انگریزوں کا قبضہ ہے۔ ۱۹۲۵ء کے معاہدہ کے مطابق ۲۰۰۰ سال تک تیل کی کشیدہ۔ صفائی و برآمد کے حقوق حاصل کر رکھے ہیں۔ خوراک کے معاملے میں ملک خود کفیل ہے۔ تیل کے علاوہ کھجور سب سے بڑی برآمدی پیداوار ہے۔

عراق کی تاریخ کا آغاز غیر ملکی حملہ آوروں سے ہوتا ہے جو ۳۵۰۰ ق م دور ۳۲۰۰ ق م کے مابین دریائے فرات اور دجلہ کے سنگم پر اُرد کے مقام پر آباد ہوئے اور انہوں نے سمیر SUMER کی دو تاج و بی منسلک بادشاہت قائم کی۔ سمیری لوگوں نے غالباً سب سے پہلے پہیہ گاڑیں استعمال کیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیونی فارم (CUNEI FORM) نامی علامت تحریر ایجاد کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہندوستان کے قدیم باشندوں سے روابط تھے کیونکہ ان کی مہروں پر بعض ہندوستانی جانوروں کی تصاویر ہیں۔ اور مونیجو دارو کے مقام پر بعض ایسی اشیاء برآمد ہوئی ہیں جو سمیریوں کے کھنڈروں سے بھی ملیں سمیری لوگ تاریخ عالم کے اولین سپاہی منش لوگوں میں سے ہیں۔ سمیر اور عکا کی حکومت ۲۳۰۰ ق م مسیح تک قائم رہی جس کے بعد بابل کو فتح کیا گیا۔ بھو۔ اور اس پر عمورو (یا عامری) کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ لوگ سمیریوں کے پڑوسی سامی نسل سے تھے اور غالباً شمالی شام سے آئے تھے۔ حمیرانی ۱۲۰۰ ق م ان کا سب سے مشہور حکمران گزرا ہے جس کے عہد حکومت میں حتی لوگوں نے شمال مغرب سے اور کاسی لوگوں نے شمال مشرق سے حملے شروع کر دیے۔

۱۲۰۰ ق م میں ایک کاسی بادشاہ نے اپنے آپ کو چار مملکتوں: سمیر، عکا اور بابل وغیرہ کا بادشاہ قرار دیا۔ اور ایک ایسے خاندان کی بنیاد رکھی جو ۲۰۰۰ برس تک بابل پر حکمران رہا۔ ۱۱۸۷ ق م میں ایدم سے ایک حملہ ہوا جس نے کاسی حکومت کو شکست دی۔ اس کے چند برس بعد بابل میں بخت نصر کی اور ایک مقامی خاندان پاشے کے تخت پر عہدہ آگئی۔ یہ خاندان ۶۰۰ برس حکمران رہا۔ حتی کہ بیل اشور نے ۱۰۲۵ ق م میں اس خاندان کے سب سے نامور بادشاہ بخت نصر اول کو شکست دی۔ ۷۴۸ ق م کے قریب یعنی دو صدیوں کے

کو عراق کا تخلص عطا کیا ۔

قلندروں کی ایک جماعت کے ساتھ ہمدان سے نکلے اور عراق و عرب کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ ملتان آکر شیخ بہاؤ الدین ذکر یہ کی خانقاہ میں قیام کیا۔ وہاں باہم کشش نے انھیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اور شیخ بہاؤ الدین نے وقت وصال شیخ عراقی ہی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔

ان کی تصانیف میں لمعات کے علاوہ ایک مثنوی اور ایک دیوان بھی ہے۔ مثنوی کا نام برٹش میوزیم کے فارسی خطوط کی فہرست میں عشاق نامہ درج ہے۔ چہرے پر دموی ورم ظاہر ہونے کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر شیخ محی الدین ابن العربی کے برابر ہے :

عرب

بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں ایک بڑا ریگستانی جزیرہ نما جسے بحیرہ قلزم افریقہ سے جدا کرتا ہے اس کے مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں ہند۔ اور خلیج عدن اور مغرب میں بحیرہ قلزم واقع ہے۔ اس میں سعودی عرب، یمن، عدن، مسقط، عمان، بحرین اور کویت وغیرہ شامل ہیں۔ جو اپنی اپنی جگہ خود مختار علاقے ہیں۔ سخت گرم خطہ ہے۔ بارش کم ہوتی ہے۔ ریگستانوں میں کئی کئی میل تک پانی نہیں ملتا۔ بہت کم علاقے قابل کاشت ہیں۔ عموماً کھجور کے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ ریگستانوں میں اونٹ بہت کاد آد جانور ہے۔ لوگ زیادہ تر خانہ بدوش ہیں اور بھیڑ بکریاں وغیرہ پالتے ہیں۔ اس ملک کا گھوڑا جسے عربی گھوڑا کہتے ہیں۔ دنیا میں بہترین گھوڑا سمجھا جاتا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں یہاں تیل کے چشمے دریافت ہوئے۔ جو امریکن تیل کمپنی کے تصرف میں ہیں۔ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے بڑے متبرک مذہبی مقامات ہیں۔ مکہ میں رسول اکرمؐ پیدا ہوئے اور یہیں سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ عرب کا زیادہ علاقہ سعودی عرب کہلاتا ہے جس پر سلطان ابن سعود نے ۱۹۲۵ء میں قبضہ کیا تھا۔ ۵۰ء تک ان کے بیٹے شاہ فیصل

شاہ فہد بن عبد العزیز سعودی عرب

حکمران رہے۔ وہ مارچ میں قتل کر دیے گئے۔ ان کی جگہ ان کے ولی عہد شاہ خالد برسر اقتدار ہیں۔ اس خاندان کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی ہے کہ عالم اسلام میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ سعودی عرب میں مکہ، مدینہ، ریاض اور جدہ مشہور شہر ہیں۔

اندر دنی خلفشار کے بعد تمام بابل ایل اسٹور کی عملداری میں آگیا۔ ایل اسٹور نے غالباً سب سے پہلے ڈاک رسائی کا شعبہ قائم کیا۔ ان کا دار الحکومت مینوا تھا۔ ۶۲۵ ق م کے قریب بابل پھر برسر اقتدار آیا اور وہاں بنوکد نصر ثانی نے ایک ایسی ہی سلطنت قائم کی جو ۵۳۹ ق م تک قائم رہی۔ ۵۳۹ ق م میں بابل پر پھر ایل ایلام نے حملہ کیا اور آخری بادشاہ بل شیرز کو شکست ہوئی اور فارس کا بادشاہ سائرس فاتح ہو کر بابل میں داخل ہوا۔ اگرچہ بابل کے شہر کو ایوانی عہد حکومت میں بھی اقتدار حاصل رہا۔ مگر اب بابل تجارتی مرکز تھا۔ اس کی وہ سیاسی اور فوجی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ جو اسے اسٹوری سلطنت کے عہد حکومت میں حاصل تھی۔ عراق پر فارس کی حکومت ۳۳۱ سے ۵۳۹ ق م تک قائم رہی۔ اس کے بعد ۱۸۱ ق م ۳۲۱ ق م اس پر سکندر مقدونی اور اس کے جانشین جرنیل حکمران رہے۔ اس کے بعد ۱۸۱ ق م سے ۲۲۶ ق م تک اس پر پارتھیا کی حکومت رہی۔ ۲۲۶ و ۶۳۴ء تک اس پر ساسانی بادشاہوں کا تسلط رہا۔ اور ۶۳۴ء سے ۱۲۵۸ء عیسوی تک اس پر حجازی الذی مستول رہے۔

مسلمانوں نے عراق پر پہلا حملہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں خالد بن ولیدؓ کی زیر قیادت ۶۳۲ء میں کیا جس کے بعد آئندہ پانچ برسوں میں وہ تمام عراق پر چھا گئے۔ ۵۰ء کے قریب اس پر بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی ان کے دور اقتدار میں جو ۱۲۵۸ء تک قائم رہا۔ اپنی اثرات اس کی زندگی میں دخل پانے لگے۔ بنی عباس کے بعد یکے بعد دیگرے منگولوں، ترکوں اور سفاری حکمرانوں کے ہاتھ میں رہی۔ جن کا مجموعی دور اقتدار ۱۲۵۸ء سے ۱۵۳۴ء تک رہا۔ اس کے اختتام پر عراق عثمانی ترکوں کی عملداری میں آگیا۔ اور ۱۹۱۸ء تک ان کے زیر تسلط رہا۔ پہل جنگ عظیم کے خاتمہ پر ۱۹۲۰ء میں عراق کو برطانیہ کی تولیت میں دے دیا گیا۔ ۱۹۲۱ء میں انگریزوں نے شاہ فیصل اول کو عراق کا بادشاہ بنادیا۔ ۱۹۲۴ء میں ملک میں نیا آئین نافذ ہوا جس کی رو سے طے پایا کہ بادشاہ کے اختیارات محدود ہوں گے اور وہ پارلیمانی حکومت کی زیر ہدایت کار فرما ہوگا۔ شاہ فیصل اول جو سابق شاہ شریف حسین کا فرزند اور شاہ اردن عبداللہ کا سوتیل بھائی تھا ۸ ستمبر ۱۹۳۳ء میں فوت ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا غازی تخت نشین ہوا۔ جس نے ۱۹۳۴ء سے ۱۹۳۹ء تک حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شاہ فیصل ثانی کو بادشاہ بنایا گیا وہ اس وقت کم سن تھا۔ اس لیے اس کا چچا عبداللہ ایجنٹ مقرر ہوا۔ امیر فیصل دوم کی رسم تاجپوشی ۱۹۵۳ء میں ادا ہوئی۔ اور امیر عبداللہ کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ جولائی ۱۹۵۸ء میں جنرل عبدالکریم قاسم نے امیر فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور امیر فیصل کو قتل کر کے ملک کی زمام حکومت ایک انقلابی کونسل کے سپرد کر دی۔ ۱۹۶۳ء میں عبدالسلام عارف نے جو قاسم کا ایک حلیف تھا، فوجی بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عبدالکریم قاسم کو پھانسی دے دی گئی۔ ۶۶ء میں عبدالسلام عارف ایک ہوائی حادثہ میں ہلاک ہو گئے اور ان کے بھائی عبدالرحمن عارف تخت نشین ہوئے۔

عراقی، فخر الدین شیخ

صوفی۔ پورا نام شیخ فخر الدین ابراہیم ہے۔ ولادت ہمدان کے نواح میں ۹۰۰ھ کو ہوئی۔ سترہ سال کی عمر میں ہمدان کے مدرسہ سے معقولات و منقولات پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ ایک ایک مطابق ہمدان سے بغداد آئے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی سے روحانی تربیت حاصل کی۔ اور ان ہی سے بیعت کی۔ اور انہوں نے ہی شیخ فخر الدین

سرزمین عرب اور ہر عرب دنیا کے تقریباً پندرہ کروڑ سے زائد افراد کی بولی عربی کا سب سے قدیم ذکر ان تقریباً چالیس اسی معرکہ کی شکل میں آیا ہے جو ۳۵۳ تا ۶۲۶ قبل مسیح کی عربی کے خلاف جنگوں کے اشرار کی بیانات میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہی مختلف عربی پرکچہ ایسے امکانات پائے گئے ہیں کہ ان کی مماثلت جنوبی عرب یا عربی کی شہادتِ اعتباری سے ہوتی ہے۔

ممنن ہے کہ قدیم عربی جرمی کی زبان عربی کے تقریباً ۳۵۳ سالہ ابو عبیدہ نے اپنی ایک تصنیف میں دیکھا ہے اور شاید جسے علامہ الدین المنجری نے اسماعیل بن عمر نے کی تصنیف کے طور پر شائع کیا۔ جو ہم یقیناً عربی العاربیہ یا البامدہ میں سے تھے بن سے بولنے والے عربی ان قبائے جو چھٹی صدی مسیحی میں تہذیب کا بیٹہ حصہ بن گئے تھے ملک عرب اور عربی زبان پر اپنی سیادت قائم کر لی تھی مصنف پتہ چلتا ہے کہ عربی نے جو مصنف عربی زبان اختیار کر لی تھی۔

علم لسان کے متعلق عربی ادب میں نجی کن تبدلات بولیوں کے بارے میں بہت کچھ مواد محفوظ ہے اسی طرح حجاز اور جنوب مغرب کے سرخسیت کے بارے میں بیان اور علاقوں کے بارے میں بہت کم مواد ہے مین کی بولیوں کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے ان کے بارے میں معلومات یہ نثر میں ان کی سب سے قدیم نسبت میں جانی جاسکتی ہے اس لیے کہ آج کل میان جو عوام بولی ہے اس میں قدیم بولی کا تسلسل قلمی طور سے جھیرک بولی جس کا ذکر عربی ہرین لسان نے کیا ہے مغربی عرب کی متحرک زبان تھی جو جنوبی عربی سے بہت زیادہ مناسب تھی اس بولی میں چند اشعار اور کتبیں موجود ہیں میر اور سبار کے جنوبی عربی بادشاہ ساتویں صدی مسیح کی عربی زبان پر تھے۔ عربی کے ابتدائی دور کے درکے موجود ہیں جو بعضی رسم الخط میں ہیں عربی زبان علی طور پر خالص عربی ہے عربی میں قدیم ترین متون سین میں رسم الخط میں دیواروں پر کندہ بین نقش میں عربی کی تاریخ تقریباً ۱۰۰۰ سے پہلے بات کی جاتی ہے بائبل کے کم از کم جزوں ترجمے عربی میں اسلام سے پہلے ہی موجود تھے یہ عربی کے بائبل کے بعض عربی منسوبات زمانہ قبل اسلام کے ہیں۔ ان دونوں عربیوں کا ایک حصہ بھی یونانی رسم الخط میں موجود ہے

کسی حوالے سے ایک ایسی زبان کا پتہ چلتا ہے جو عربی سے بہت قریب ہے ایک عوامی بولیوں کی طرف متوجہ تھی جیسوی عربی ادب کو یہ ایک خصوصیت ہے جو عمومی تحریروں کی زبان میں نمایاں ہے اس کا باعث ابتدائی عربی زبان کا اثر اور سکتا ہے لیکن ایک ایسی عربی زبان نہیں ہو سکتی ہے جسے اب تک تحریروں سے تصدیق نہیں بنایا تھا۔

اس کا امکان ہے کہ عرب کے یہودیوں نے بھی مستند عربی کی عربی بولیوں میں کوئی سہارا ہو اس لیے کہ اس عہد میں عربی مد قریہ کے قریب یہودی کی نہیں کرتے تھے تمام یہودی ظہور اسلام سے پہلے مستند عربی متون کرتے تھے عربی کے وہ دینے میں مسلمانوں کو مکھنا سکھائے تھے۔

یہ خیال بہت متغول ہے کہ عربی عرب کی نشوونما میں عبرہ کے دورہ میں مستند سے اسلامی روایت ان لوگوں میں جنہوں نے سب سے پہلے عربی لکھی زبان میں تہذیب اس کے بیٹے شاعر مدی کا نام بھی شامل کرتی ہے یہ دونوں عبرہ کے عہد میں تھے اس وقت عربی زبان اپنے ابتدائی مدارج پر تھی اس لیے عربی کی زبان کو عربی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ عربی نے کئی قبائلی بولیوں سے تہذیب سے بعض عربی کے بقول قریش کی بولی کی توجیح کی جاسکتی آج کل اہل امت پر عربی کی تہذیبی بیشتر بدوی بولیوں کی شاعری ہے اور حیرہ بدوی شعرا کا مرکز ہے عربی سے شاعری

ظہور اسلام سے قبل عرب کے لوگ ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھے لیکن جب حضور مبعوث ہوئے تو انہوں نے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے تمام ملک سے برائیوں کا خاتمہ کر دیا اور دین اسلام کو رائج کر کے اہل عرب کو ہر لحاظ سے دنیا کی تمام قوموں کی صف اول میں لاکھڑا کیا۔ اور ان سب مضبوطی قوام نے ان مسلمان عربوں کے اخلاق حسنة اور سنہری اور افضل اصول دیکھ کر ان کا دین قبول کر لیا۔ اور یوں دین اسلام نے دن دوئی اور رات جو گنتی ترقی کی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور متبرک مقام خانہ کعبہ بیت اللہ اسی ملک میں ہے جس کی طرف منکر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جہاں ہر سال حج کے دنوں میں دنیا بھر سے مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔

دین اسلام کے سیاسی و مذہبی نفاذ کے باعث چوری، ڈاکہ، قتل و دہشت و دیگر معاشرتی و اخلاقی برائیوں سے یہ سرشار اور اس سے متعلقہ عادات پاک اور یہاں کے لوگ بڑی پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔

عرب لیگ

عرب ملکوں کی اتحادی تنظیم جس کا آدین مقصد عرب ملکوں کے درمیان اتحاد کو فروغ اور ان کے باہمی تنازعوں کو انجام دینا ہے۔ یہ تنظیم ۱۹۴۵ء کو معرض وجود میں آئی۔ اس سے قبل ۱۹۴۲ء میں اتحاد عرب کانفرنس سکندریہ میں ہوئی جس میں ایک ایسے سیاسی ادارے کے قیام کی ضرورت پر صاف کیا گیا جو عرب ملکوں کے مفادات کی نگہ رانی کر سکے۔ اس کے ابتدائی ارکان میں مصر، عراق، اردن، لبنان، سعودی عرب، شام اور یمن شامل ہوئے۔ بعد میں مراکش، تونس، الجزائر، لیبیا، سوڈان وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ لیگ نے اس کے بعد رکن ممالک کی آزادی اور حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ نومبر ۱۹۶۶ء میں ایک ثقافتی معاہدہ طے ہوا جس کے تحت عرب ملکوں کے مابین ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کو مضبوط اور استوار کرنے کی کوششیں کی جائے گی۔ عرب لیگ کی کوشش میں تمام رکن ممالک کے نمائندے شامل ہیں۔ لیگ کا صدر دفتر قاہرہ میں ہے۔ عرب لیگ نے فلسطین کا مسئلہ طے کرنے کو اپنے پروگرام میں ہمیشہ ادیت دی ہے ۱۹۶۶ء اور ۱۹۴۸ء میں علی المرتب لندن اور اقوام متحدہ میں فلسطین کے مسئلے کی وضاحت اور فلسطینیوں کی نمائندگی کے فرائض بھی عرب لیگ نے ہی ادا کیے۔ مئی ۱۹۴۸ء میں عرب لیگ کے رکن ممالک نے باعموم اور مصر و شام اور اردن نے بالخصوص فلسطینی عربوں کی عملی فوجی امداد کی۔

عرب لیگ کے قیام کے بعد میں سے اب تک یہ تنظیم کئی مرتبہ بحران سے دربار ہوئی۔ ایک موقع تو وہ تھا جب عراق معاہدہ بغداد میں شامل ہوا۔ اس کے نتیجہ میں عربوں ملکوں میں اتحاد کی ضرورت کا احساس اور زیادہ بڑھا۔ ۱۹۶۲ء میں متحدہ عرب جمہوریہ نے بعض اختلافات کی بنا پر اس تنظیم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ لیکن بعد میں جب اختلافات رفع ہو گئے۔ تو وہ پھر سے عرب لیگ کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ اب یہ تنظیم براعظم سے مؤثر اور فعال ہے۔ اور دنیا کے عرب کی صحیح نمائندہ تصور ہوتی ہے۔ اس نے شروع سے اب تک عرب مفادات کی نگہداشت اور حفاظت کا فرض بڑی سنجیدگی اور دیانت سے انجام دیا ہے۔ عرب لیگ کے اہتمام میں عرب فوجی کمان قائم کرنے کی تجویز بھی منظور ہو چکی ہے۔

عربی زبان

کی زبان کے ارتقاء اور یکسانیت میں مدد ملی۔ جیرو میں اس کے تحریری استعمال نے اسے
محکمی بنانے میں مزید مدد دی۔

بہاں ہمارے خوراسانی شاعرانہ کتاب کے منبع کا تعلق ہے قدیم تر اسلامی روایت
ایسے مختلف قبائل میں تلاش کرتی تھی حالانکہ مؤرخہ علماء نے بلاشبہ مذہبی وجوہ کی
بن پر اسے قریش کی بولی قرار دیا۔

حقیقی کلاسیکی عربی کے بارے میں تحقیق کے مابعد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ زمانہ قبل اسلام اور آغاز اسلام کی شاعری۔

۲۔ قرآن مجید۔

۳۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے رسمی خطوط جنہیں ابتدائی مورخین
نے اپنی تصانیف میں درج کیا ہے اور قدیم اوراق بردی۔

۴۔ جاہلیت۔

۵۔ ایام العرب کی نشر۔

زمانہ قبل اسلام اور آغاز اسلام کے اسلامی شعراء کی زبان ایک بدوی روایت کی
شہد ہو سکتی ہے جو قرآن مجید سے جدا لگا نہ تھی۔

قرآن پاک ایک اہم کتاب ہے جو اپنے اسلوب اور اعجاز کے باعث منفرد حیثیت
رکھتی ہے اس کی نشریہ بھی وہ فصاحت و بلاغت اور حسن و جمال ہے جس کی نظیر بہترین شاعری
میں بھی کم ملتی ہے بعض الفاظ کی ادا کے بارے میں قرآن مجید کی اولین ادا کو ملحوظ رکھا
گیا ہے اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل کئے بغیر انہیں جوں کا توں رہنے دیا گیا ہے
قرآن بید قریش کی زبان میں نازل ہوا۔ قریش کی زبان سنی لطافت، پاکیزگی ساخت
اور حسن ترتیب کے اعتبار سے عرب کی تمام بولیوں پر فوقیت رکھتی تھی۔ قرآن مجید
کے شاعر عربی زبان میں حسن اسلوب، کثرت مضامین اور زور و لالہ پایا ہوا۔
حدیث کی زبان سادہ، دل نشین، وہ زیادہ تر دوزمرہ کی جانب مائل ہے
یام العرب کی زبان میں جو ہم تک ماہرین لسان کے ذریعے پہنچی ہیں صرف جزا انحرافی خصوصیات
نظر آتی ہیں۔

کلاسیکی عربی میں ایک بیش بہا ذخیرہ لغات تھا اس کا کچھ تو سبب بدویوں
کی قوت مشاہدہ تھی اور کچھ شعر و شاعری کی کثرت و فراوانی عرب کے زمانہ جاہلیت
کی میں فصیح زبان کو سیکھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ اور جب غیر عربوں کو غلامیہ
اور غزوہ عباس کے عہد میں اسے سیکھنے کی ضرورت پیش آئی تو جن لوگوں کے پاس یہ محفوظ
تھی اور جو اسے سیکھاتے تھے، یعنی راوی، موقع پر موجود اور تیار تھے۔ خلیل بن احمد
انہی میں سے تھے۔ لیکن جلد ہی ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو یونانی فکر سے
متاثر تھے اور جنہوں نے راویوں کے روایتی علم کو نحو کی ایک منظم شکل دے دی جو
علم صرف و نحو، اس طرح تخلیق ہوا اسے نہ صرف شاعری بلکہ قرآن مجید کی توضیح و
تشریح کے لیے بھی استعمال کیا۔

حدی اعتبار سے ادبی عربی زبان کا معیار تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی
اور چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کے زمانے سے معین ہو گیا تھا اس کے صرف
و نحو، جنہوں کا استعمال لغات اور محاورات ادبی کی تعبیر منظم اور پر مشقت تحقیق و تدقیق
کے بعد واضح طور پر کر دی گئی تھی اس وقت سے لے کر زمانہ موجود تک اسے ایک مسلسل
اور بے درک و ٹوک زندگی حاصل رہی ہے اگرچہ ہر عربی بولنے والے ملک میں روز بروز
کی زندگی کے لیے ایک مخصوص عوامی زبان بن گئی ہے تاہم لکھنے کے لیے سب لوگ
برابر رہی معیاری ادبی زبان استعمال کرتے رہے ہیں۔

اسلام کی ابتدائی صدیوں کے علماء نے جن کے سراسر لسانی معیار کی تدوین کا ہر

ہے اپنا نقطہ آغاز قرآن مجید کے متنی کو قرار دیا، جو تاریخی لحاظ سے معتبر اور مستند ہے
اور اپنی تعریف بطور ایک عربی کتاب کے کرتا ہے اور جس کا انشباط تالیف اور سرکاری
طور پر اشاعت پہلی صدی ہجری کے چوتھے عشرے / ساتویں صدی عیسوی میں ہوئی
احادیث کے مجموعے، رسول اکرم کے رسائل و خطبہ خلفائے راشدین اور صدر اسلام
کے مشہور خطبہ کے اقوال و خطبات نیز عربی شاعری کے منتخب مجموعے بھی حواریوں اور
ادبی زبان کے تحریری نمونوں کے طور پر سامنے لائے گئے لیکن ان علماء کی سب سے
بڑی مساعی زمانہ جاہلیت کے ادب کو جواب تک راویوں اور بدویوں کے ذہن میں
محفوظ تھا، جب کہ اسے اسے نئی زندگی بخشنے اور اس کی توثیق و تصدیق کی طرف مبالغہ
رہیں زمانہ جاہلیت کے آخری ڈیڑھ سو سال کی شاعری خطبات اور اشعار کو جمع
کر کے ان کا مطالعہ کیا گیا ان کی شرحیں لکھی گئیں اور انہیں محاورات قرآنی کی توضیح
کے لیے اور لسانی و ادبی صحت کی سند کے طور پر استعمال کیا گیا۔

جب عربوں نے قرآن مجید سنا اور اسے سمجھا تو اس کے ادبی محاسن کے معترف
ہوئے اور اس کی اعلیٰ پائے کی وضاحت نے ان پر بہت اثر کیا۔

زمانہ جاہلیت کی شاعری کے مستند نمونے کے لیے جیسے تلاش و جستجو سے
حاصل کیا گیا تھا اس کی ترکیب، ساخت، اسلوب بیان اور زبان اس قرآن سے
مطابق اور بعد اسلام کی شاعری سے اصول نظم میں مماثلت کے دعویٰ کی تائید
میں بہت سے حوالوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے ایک اور حقیقت جس پر تاریخی حوالے
متفق ہیں یہ ہے کہ جاہلیت کی شاعری جس شکل میں کہ وہ جمع کی گئی ہے اور ہم
تک پہنچی ہے پورے ملک عرب میں پڑھی جاتی تھی اس طرح قرآن مجید اسلام
کی پہلی اور اولین تحریر کا سب سے زیادہ مستند نمونہ بن گیا۔

عرب دنیا کے زادیہ نظر میں یورپ کی دخل اندازی قبلین کی ۷۹۸ء کی مہم
میں سے شروع ہوتی ہے مغربی تمدن کے بے شمار عناصر کو اپنا لینے سے عربی اسلوب
پر دور رس اثرات مرتب ہوئے یہ عمل محمد علی پاشا کی اصلاحات کے لائحہ عمل سے
شروع ہو چکا تھا جس میں بلا اداہ مغربی اسلوب کو اختیار کرنا شروع کیا اور
جس کا مرکز توجہ فرانس تھا طلبہ کی جماعتوں کی فرانس میں درس و تدریس کے لیے
روایتی مدارس کی یورپی اصولوں پر تاسیس اور ایک عربی پریسی کے قیام اور
سب سے بڑھ کر بکثرت یورپی کتابوں کے تراجم کے نتیجے میں بے شمار مغربی خیالات
کے اظہار کے لیے تعبیرات کی ضرورت پہلے مصر میں اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی
محسوس کی جانے لگی یعنی ان خیالات کے لیے جن کے متعلق پہلے صرف غیر ملکی الفاظ
بھی مل سکتے تھے۔

تاہم زائد از ضرورت غیر ملکی الفاظ کے بکثرت استعمال کے برخلاف صحیح
معنوں میں کوئی تحریک انیسویں صدی کے نصف آخر سے پہلے شروع نہیں ہوئی
یہ مسئلہ کہ عربی میں نئی تعبیرات کو روز افزوں ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، فکری
زندگی کا ایک اہم مسئلہ بن گیا۔ خود یورپ کے اختلافات سے عربوں میں صدیوں کے
وقفے کے بعد اپنی لسانی اور ادبی روایات پر نظر ثانی کا جذبہ بیدار ہوا قدیم عربی
لفظانہ خاص طور پر عربی لغات اور صرف و نحو کی طباعت سے بہت سی قدیم
روایات کے احیا میں سہولت پیدا ہو گئی۔ یہ عقیدہ کہ عربیہ ہمیشہ عربی زبان کی
قدیم ترین ادبی شکل کسی بھی بعد کی شکل سے بہتر اور زیادہ صحیح تھی اس بنا پر عصر حاضر
صحت لسانی کے لیے اس کو اعلیٰ ترین سند ماننا چاہیے، پوری لسانی تحریک کا
رہنما خیال بن گیا۔ اگرچہ اس کے خلاف بھی کچھ آوازیں بلند ہوئیں اس طرح قدیم لغت
و اسلوب کا دوبارہ احیا ہوا اور ساتھ ہی اس رجحان کا کہ جہاں کہیں بھی ممکن

ہو تو قدیم مثالی زبان سے رجوع کر کے ارتقائی زبان کو مصنوعی طریقے سے قابو میں رکھا جائے اس تحریک کا آغاز شامی اور لبنانی علاقے میں ہوا۔ لغات میں ایک معتد بہ بنیادی سرمایہ قدیم ترین زمانے سے محفوظ رہا ہے مابعد کلاسیکی الفاظ جن میں مؤخر تر قرون وسطیٰ کے الفاظ بھی شامل ہیں جدید لغات کے ایک عنصر کی تشکیل کرتے ہیں ان خیالات کے اظہار کے لیے جو یورپ سے آئے ہیں ایک بڑی تعداد ایسی تعبیرات کی موجود ہے جنہیں عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ عربیہ کے فراموش شدہ الفاظ کو از سر نو زندہ کر دیا گیا ہے اور انہیں بغیر کسی رسمی تبدیلی کے، لیکن کم و بیش بدلے ہوئے سہجیوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ عربیہ کے ان الفاظ کو جواب یکم استعمال میں ہیں نئے اور زائد معنی دے دیئے گئے ہیں بعض دفعہ معنوں کے تغیر میں اس اجنبی لفظ سے مماثلت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جس نے نمونے کا کام دیا تھا۔ علاوہ ازیں ایک بڑی تعداد ایسی اشکال ابھی کی جنہیں پرانی اصولوں سے عربی کے اسی معنیوں کے انداز پر بنا لیا گیا ہے عام طور پر رائج ہو گئی ہے اسی طرح اسم مصدر اور اسم فاعل کی شکلوں کو نئے معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پائے نسبتی کو وسیع پیمانے پر نئے الفاظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال کو وسعت دے کر کامیابی سے بہت سے اسمائے صفات مشتق کر دیئے گئے ہیں ان کے ذریعے یورپی ترکیبوں کو نسبتاً آسانی سے ادا کیا جاسکتا ہے اور اصلی مرکب شکلیں اب تک بھی لائے نفی کے ساتھ مرکب الفاظ تک محدود ہیں۔

پہلی جنگ عظیم تک اکثر الفاظ فرانسیسی سے مستعار لیے جاتے تھے اور بعض اداوی سے۔ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد انگریزوں کے اثرات بھی نمایاں طور پر مرتب ہوئے خصوصاً مصر اور عراق میں۔ عربی میں اجنبی الفاظ کی قلت نصیب زبان کے شہداء کیوں کا شاندار کارنامہ ہے اس صدی کے آخری عشروں میں ترکیبی الفاظ تقریباً مکمل طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ ایسے الفاظ کو جو عربی اسم مصدر سے مطابقت رکھتے ہیں یا جنہیں با آسانی اس میں جذب کیا جاسکتا ہے مستعار الفاظ تصور کئے جاسکتے ہیں یا جنہیں آخر میں یہ کے اضافے سے جو اسم سنی کے آخری حصے کا کام دیتا ہے عربی الفاظ سے متاثر بنا لیا گیا ہے۔

یہ متعدد نئے الفاظ جنہیں قبول کر لیا گیا ہے ابھی تک ناکافی ہیں خاص علمی اور فنی جزویات آج بھی عربی میں کسی ایسی شکل میں پیش نہیں کی جاسکتیں جسے سب متعلقہ لوگ سمجھ لیں کسی ایک ملک میں بھی مخصوص فنی مصطلحات وضع کرنے کا باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے صورت حال اس بات سے اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر افہام و تفہیم کی غرض سے لاطینی اور یونانی کی جن اصطلاحات سے مدد لی جاتی ہے ان کا عربی میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے ایک ہی چیز کے لیے کئی اصطلاحات رائج ہیں دوسری طرف ایسی صورتیں بھی ہیں کہ ایک ہی اصطلاح سے مختلف مصنفین مختلف معنی اخذ کرتے ہیں تاہم علمی و فنی اصطلاحات کو معیاری بنانے کا کام جو آج کل کی عربی زبان کا بنیادی مسئلہ ہے خاصی ترقی کر چکا ہے اور اس طرح مستقبل میں بھی مزید تسلی بخش اور حسب دل خواہ نشوونما کی توقع ہو سکتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ سب عرب ملکوں میں عراق سے مراکش تک ایک بنیادی طور پر یکساں تحریری زبان موجود ہے عرب اقوام کے لیے بہت بکری اور عملی قدرت رکھتی ہے۔ یہ ان کی قدیم ثقافتی یکجہتی اور زمانہ موجود میں ان کی سیاسی وحدت کی علامت ہے اس طرح ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس چیز کا پسے گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ کہیں بھی تحریری زبان کی جگہ کوئی مقامی بولی لے لے گی۔

آج کل جو عربی عام بول چال میں رائج ہے وہ بنیادی طور پر وسطی اور شمالی

عرب کی قدیم بولیوں سے مشتق ہے عہد قدیم میں اگرچہ ان میں فرق ضرور کیا جاتا ہے لیکن بظاہر ان کے درمیان بنیادی اختلافات نہ تھے اس لیے کہ کلاسیکی ماہرین لسان صرف تلفظ اور الفاظ کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ بظاہر ان زبانوں کی ساخت یکساں تھی ان ماہرین لسان نے فصاحت کو معیار قرار دے کر قدیم بولی کو تین بڑے گروہوں میں تقسیم کیا۔ چنانچہ کی بولیاں جنہیں فاضل ترین مانا جاتا ہے نجد کی اور آخر میں ہمسایہ قبائل کی زبانیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بڑی حد تک دوسری سامی یا غیر سامی زبانوں کی آمیزش سے بڑھ گئیں تھیں یہ اعتبار جو ہمیشہ سے لطیف رہا ہے آج قابل قبول نہیں اس لیے کہ متعلقہ بولیاں نمایاں حد تک ترقی کر چکی ہیں ان سب تقسیموں میں جو قابل اعتنا ہیں سب سے زیادہ سہل اور قابل قبول اگرچہ وہ ہے جو جغرافیائی اصولوں پر مبنی ہے نہ کہ لسانی معیاروں پر۔

حجاز اور قریش مکہ کی بولی زمانہ جاہلیت کی بولیوں میں سے ایک تھی اسے ترقی دے کر ایک ادبی زبان کا درجہ دے دیا گیا لیکن زمانہ جاہلیت کے شاعرانہ محاورہ زبان میں دخل اندازی کئے بغیر نہیں، تاہم قدیم بولیاں باوجود اس کے باقی ہیں۔ لغات کے نمایاں اختلافات مغربی بولیوں کو مشرقی قریب کی بولیوں سے جڑا کرتے ہیں۔ یا تو واقعی متعمل الفاظ کے اعتبار سے یا ان کی شکل یا ان کے معنی کے اعتبار سے اگر اس سے بڑھ کر نہیں تو اس کے برابر اختلافات خود مغربی بولیوں کے مابین موجود ہیں جو اس وسیع علاقے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جہاں وہ بولی جاتی ہیں، مثلاً متعلق فعل۔ اب۔ کے اظہار کے لیے متصوٹ علاقے کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن المغرب کی بولیوں کے باہمی اختلافات خواہ کچھ بھی ہوں وہ ایک دوسرے سے اب بھی قریب تعلق رکھتی ہیں اور بڑی حد تک مخصوص طور پر عربی ہیں۔ زبان کی آراء کی اکثریت عربی لفظ مودنی کی سے ماخوذ ہے اور اسی طرح اشکال نحوی، مواد نحوی، اور خیالات کو پیش کرنے کے طریقے بھی بولیوں کے وہ اختلافات جو مغرب میں پائے جاتے ہیں، عام طور پر ان اختلافات جیسے ہیں جو درمیان مشرقی بولیوں میں نظر آتے ہیں نہیں کسی حد تک، ایسے اثرات کا نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے جو عربی سے بیگانہ ہیں۔

۱۔ بربری اساس کا شرحے واضح طور پر جنس عدول در اندازہ کے بعض مبرزوں میں ایک نئی قوت حاصل ہو گئی تھی لیکن بعض عدولتے جیسے ہیں جہاں بربریوں کی یاد زبان سے باہل محو ہو چکی ہے۔

۲۔ شمالی خطوں کی سیاہی نام اقوام کا جو حبشی ممالک کی سرحد پر آباد ہیں۔

۳۔ رومانی زبانوں کا ارجینی کا جو اثر اکثر اندسی، ہسپانوی اور اطالوی زبانوں کے واسطے سے آیا۔

۴۔ آخر میں فرانسیسی کا ایسا اثر جو ابھی تک کارفرما ہے!

تاہم موردی اور مستعار عناصر نے جو حصہ لیا ہے، وہ نہایت سبب نہیں ہے جسے مغربی زبان کے اصلی اور محفوظ کردار کی تشریح کے لیے پیش کیا جائے سبب اور سبب عربی بولیوں کا تنوع ہے جو اس کے قبل کہ فاتحین انہیں مغرب میں اپنے قدم جاتے وقت مختلف زبانوں میں ساٹھ لائے ایک دوسری سے مختلف بولیں تھیں علاوہ ازیں ایک اور سبب شاید سب سے اہم بنیادی مسئلہ جدیدوں کا تین تھا جو اختیاری یا اصطلاحی تھیں جو وجود میں آتی رہیں اور مختلف اطراف میں جیتی رہیں۔ بعض اوقات اپنے آپ کو وسیع جغرافیائی حدود میں منتشر کرتے ہوئے اور بعض دفعہ خود کو ایسے اضلاع میں محدود رکھتے ہوئے جو سختی سے اس میں ایک الگ حصوں میں منقسم ہیں۔

عربی مہینے

انھیں قمری اور اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ قمری اس لیے کہ ان کی ابتداء و انتہا کا انحصار چاند دیکھنے پر ہوتا ہے اور اسلامی اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں حج اور وقت معلوم کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ ان کی تعداد بھی بارہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے : اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے۔ (نیل)۔ ان کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ محرم - ۲۔ صفر - ۳۔ ربیع الاول - ۴۔ ربیع الآخر - ۵۔ جمادی الاول - ۶۔ جمادی الآخر - ۷۔ رجب - ۸۔ شعبان - ۹۔ رمضان - ۱۰۔ شوال - ۱۱۔ ذی قعد - ۱۲۔ ذی الحجہ -

ان میں چار مہینے ایسے ہیں جن میں لڑائی و قتل حرام ہے : (۱) محرم (۲) رجب (۳) ذی قعد - (۴) ذی الحجہ - کسی مہینے کے دن ۲۹ اور کسی کے ۳۰ ہوتے ہیں - ۲۹ سے کم اور ۳۰ سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتے :

عرس

صوفیاء کرام یا مذہبی پیشواؤں کے مزاروں پر ہر سال یوم وفات کے موقع پر جو اجتماع ہوتا ہے اسے عرس کہتے ہیں۔ عرس کے موقع پر مزار پر چادریں اور پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ معتقد لوگ نذر و نیاز پیش کرتے اور متیتیں مانگتے ہیں۔ نیز محفل سماع منعقد ہوتی ہے جس میں موسیقار - حمد - نعت اور صوفیانہ و عام خانہ کلام کا کراہتے ہیں۔ پاکستان میں حضرت علی ہجویریؒ، معروف بہ داتا گنج بخش (لاہور) حضرت بابا فرید شکر گنج (پاکپتن) حضرت شاہ عبد الطیف عجمانیؒ (سندھ) و دیگر صوفیاء کرام کے مزاروں پر ہر سال دھوم دھام سے عرس منعقد ہوتے ہیں جن میں پاک و ہند کے ہزاروں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ عرس کے جواز و حدود و اذہن زیر بحث

عرس پیرا لہانہ جوش و خروش

اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتقد حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بزرگوں کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار ہے جبکہ توحید کے مدعی حضرات اسے خطرناک بدعت قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نذر و نیاز و دعا وغیرہ عبادات میں شامل ہیں اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ مزاروں اور قبروں پر جانے کی اس لیے اجازت ہے کہ وہاں جانے سے موت یاد آتی ہے۔ لیکن عرس کے موقع پر یہ مقصد مرے سے ہوتا ہی نہیں۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ اس کا ثبوت نہ تو قرآن وحدیث

میں ہے نہ ہی اسلاف امت یا ائمہ دین کے طرز عمل میں۔ چونکہ یہ امور ایجاد بندہ ہیں اس لیے ان کے ارتکاب پر نواب کی امید غلط ہے۔

عرفات

مکہ مکرمہ سے تیرہ میل دور مشرق کی جانب طائف کی راہ پر ایک میدان جو شمال جانب سے اسی نام کے ایک پہاڑی سلسلے جبل عرفات سے گھرا ہوا ہے۔ عرفات ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ یہاں حج کے موقع پر بعض بنیادی ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ ان مناسک حج کا مرکز اس کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی بلندی دو سو فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے ذرا الگ سی ہو گئی ہے! اس پہاڑی کو بھی عرفات کہتے ہیں۔ لیکن اس کا زیادہ معرفت نام جبل رحمت ہے۔ اس کی مشرقی سمت پھٹکی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک چلی گئی ہیں جس کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ ساکھوئیں سیڑھی پر ایک چبوترہ ہے جس پر ایک منبر رکھا ہے۔ اس منبر پر کھڑے ہو کر خطیب نویں ذوالحجہ کو بعد دوپہر خطبہ پڑھتا ہے۔

عرفات کا میدان حرم مکہ (حدود حرم) کے باہر واقع ہے۔ یہ شرعاً عرفات عرض میں چار میل کے قریب اور طول میں تقریباً ساٹھ میل ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی درہ مازین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی ایک نشیب ہے جس کے دورے کوئے پر ایک مسجد ہے جو مسجد ابراہیم، مسجد نمرہ یا مسجد عرفہ کے مختلف ناموں سے موسوم ہے۔ موقف یا مقام اجتماع جو اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے۔ مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس میدان میں کئی کوئیں کھودے گئے تھے اور متعدد باغوں اور مکانوں کا ذکر ملتا ہے۔

مکہ زبیدہ کے حکم سے طائف کے علاقے سے مکہ پانی لانے کے لیے جو نہر بنائی گئی تھی وہ بھی عرفہ پہاڑی کے دامن میں بہتی ہے۔

یہاں زندگی کے آثار صرف "یوم عرفہ" ہی کو نظر آتے ہیں جبکہ حاجی وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے یہاں خیمے نصب کر لیتے ہیں۔ (عرفات میں وقوف و قیام حج کا بڑا ضروری رکن ہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے)۔ وقوف ظہر کے خطبے اور نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب سے کھڑی دیر بعد تک جاری رہتا ہے۔

عرفہ کے نام کی ابتداء کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ روایات میں اس کی توجہ اس طرح کی گئی ہے کہ جب حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ جنت سے نکلے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے دوبارہ اس مقام پر ملے اور انھوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔

ایک اور توجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ کو یوم عرفہ کے مناسک سکھائے تھے۔ بعض نے یہ توجہ بھی کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں :

عروہ بن زبیرؓ

صحابی رسولؐ۔ عروہ بن زبیر بن عوام اسدی - قرشی، مدنی۔ کنیت عبد اللہ مدینہ منورہ کے قدیم ترین محدثوں اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ ان کا شمار مدینہ کے فقہائے سبعہ میں ہوتا ہے۔ ۲۳ھ اور ۲۹ھ کے درمیان کسی سال میں پیدا ہوئے اور ۹۱ھ اور ۹۹ھ کے مابین وفات پائی۔

کا تعلق خاص طور پر قبیلہ غطفان سے تھا۔ لیکن اس کا بڑا استھان اس راستے پر تھا جو طائف سے مکہ مکرمہ کو جاتا ہے۔ یہاں بول کے تین درخت تھے جن میں سے ایک پہ جابلے عربوں کے عقیدے کے مطابق اس دیوی نے ظہور کیا تھا۔ یہیں ان کا متبرک پتھر نصب تھا اور ایک غار بھی جو غضب کھاتا تھا۔ اس میں ان جانوروں کا خون گرایا جاتا تھا جن کو اس دیوی کی بھینٹ چڑھا جاتا تھا۔

خاص عرب کے باہر عزریٰ کی پرستش خاص طور پر حیرہ لخمی بادشاہوں کے ہاں ہوتی تھی۔

فتح مکہ کے بعد حضور اکرمؐ نے خالد بن ولیدؓ کو عزریٰ کے استھان پر بھیجا تاکہ وہ اسے تباہ کر دیں۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حکم رسول اللہؐ کی تعمیل کی اور اس کے بعد جلد ہی یہ مذہب جس کامرکز پر قائم تھا ختم ہو گیا۔

عزرائیل

وہ فرشتہ جس کے ذمہ روحیں قبض کرنا ہے۔ عبرانی، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، یہ چار فرشتے خدا کے مقرب سمجھے جاتے ہیں۔ اور کاروبار عالم جیلانے کے لیے ان کو مختلف فرائض سونپے گئے ہیں۔ قرآن میں صرف عبرانی اور میکائیل کا نام آیا ہے۔ باقی دو فرشتوں کا نہیں۔ انگریزی ادب میں عزرائیل کا ذکر کتابے اسرائیلیات کے ذریعے اس فرشتے کی شکل و صورت کے متعلق جو روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کے مطابق ان کی شکل بڑی بھیاں ہے۔ درود روزی ہے۔ اس کے چار ہزار پہ اور ستر ہزار پاؤں ہیں۔ چاروں جانب منہ اور تمام بدن پر آنکھیں ہیں۔ تمام جانداروں کی موت عزرائیل کی وساطت سے ہوتی ہے۔ جس کی تعمیل فرشتے کرتے ہیں عزرائیل صرف نبیوں اور نیک انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب خدا نے موت کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اس سے خوفزدہ ہوئے۔ سوئے عزرائیل کے۔ اس پر یہ کام اس کے سپرد کر دیا گیا۔

عزل

لعوی معنی جدا ہونا۔ کنارہ کش رہنا۔

اصطلاح میں عورت سے مجامعت کرتے وقت بغیر ناز کے عورت کو ہونے۔ قدیم عرب میں بعض لوگ بوجہ غربت اور دھندلے دھندے کے رستے یہ صورت اختیار کرتے اور مباشرت میں نزال سے قبل ہی عورت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پر یہ منع تو نہیں تاہم صرف اسی صورت میں اجازت دی ہے کہ عورت کے ہم ہوجانے سے یا شیرخوار بچے کی وجہ سے یا اس کی صحت پر غائب اثر پڑنے سے یا اس کی موت واقع ہوجانے کا اندیشہ ہو۔ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ عورت سے پہلے عورت کی اجازت ضروری ہے۔

عزریہ

(۵۰۰)۔ قیام حضرت یارون بن یوان کی لیس سے تھے۔ قیام یارون بن یوان کی رو سے عزریہ بھی تھے اور یہود انہیں خدا کا پوتا دیتے تھے۔ جب بنو کہ نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے تمام یہودیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں بابل لے آیا۔ اس وقت حضرت عزریہ کم عمر تھے۔ جالیس برس کی عمر میں۔ اب بنی اسرائیل کے نقیب بنے اور شد و بدایت کے فرائض انجام دینے لگے۔ وہ اپنے کے زمانے میں جب بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو از سر نو تعمیر کیا۔ اس کے

ان کی والدہ حضرت اسحاق بنت ابوبکر صدیق ہیں۔ گویا وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے نواسے ہیں۔ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام بن خولید ام المومنین حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے اور حضرت محمد صلعم کے ہم زلف تھے۔

وہ اپنے بڑے بھائی عبد اللہ بن زبیرؓ سے بیس بچپن برس چھوٹے تھے۔ اپنے زمانے کی سیاست سے الگ تھلاک رہ کر علمی مشاغل میں منہمک رہے۔ جب ۳۷ھ میں عبد اللہ بن زبیر کو حجاج نے شکست دی تو کچھ عرصے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اور وفات تک اپنی ہی جائیداد کو وسیلہ معاش بنا کر ہمہ تن علمی کاموں میں مصروف رہے۔ یہیں انھوں نے خلیفہ عبد الملک کی فرمائش پر اسلام کے بالکل دور کے متعلق مراسلات کا ایک سلسلہ غالباً خلیفہ کے نام خطوط کی شکل میں لکھنا شروع کیا۔

ان کے متعلق رائے روایت ہے کہ ہر رات ایک جو تھائی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب ان کا سر جان زدہ پاؤں کاٹا گیا تو انہوں نے اُفت تک نہ کی۔ حضرت عروہؓ اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں ان کی وفات سے تین سال پہلے تک بہت التزام کے ساتھ حاضر ہوتے رہے اور ان سے سن کر بہت سی اہم احادیث جمع کر لیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے والدین نیز حضرت علیؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے احادیث روایت کی ہیں۔

خود ان سے جن بزرگوں نے روایت کی ہے ان میں محمد بن مسلم، ہشام سلیمان بن یسار، عبد اللہ عثمان اور خود حضرت عروہؓ کے صاحبزادے محمد شامل ہیں۔ انہوں نے ایک کتب خانہ جمع کر لیا تھا جن میں تاریخی و فقہی دونوں طرح کی کتابیں تھیں۔ ایک کتاب "المغازی" تصنیف کی تھی۔ ان کی مرویات کی خصوصیت یہ ہے کہ باقاعدہ اسناد کے بغیر روایت کرتے ہیں۔ اسناد کا دستور بعد میں رائج ہوا۔

عروہ بن مسعود

حضورؐ کے ممتاز اور مشہور صحابیؓ اور راوی حدیث ہیں۔ ان سے کتب احادیث میں بہت ساری روایات مروی ہیں۔ جب حضورؐ طائف سے واپس تشریف لائے تو عروہؓ ان کے ساتھ ہوتے۔ اور اسلام قبول کر لیا۔ اپنے قبیلے میں اشاعت اسلام کی اجازت چاہی۔ حضورؐ نے فرمایا۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور آپ سے برسر پیکار ہوں گے۔ چنانچہ محبت دین کے جوش سے جب آپ دعوت دین دینے کے لیے گئے تو قبیلہ والوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ جتنی کہ آپ نے کے ایک زخم کاری لگا اور آپ شہید ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ حضرت عروہؓ کی شکل و صورت حضرت مسیحؑ جیسی تھی۔

عزریہ

فروخت کی ایک قسم جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ جب ایک آدمی ایک درخت پر لگے ہوئے پھل کا حساب لگائے (اندازاً) اور اسے فروخت کر دے، اس سے قبل کہ وہ پھل (جس کو اس نے فروخت کیا) درخت سے اتار لیا گیا ہو۔ اسے عزریہ کہتے ہیں۔

عزری

عرب کی ایک قدیم دیوی۔ اس کے نام کا مفہوم ہے مضبوط، طاقتور۔ اس

زیرِ پرچہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت سعید بن زیدؓ۔ بعض روایات میں ان نو حضرات سے پہلے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ دوسری روایات میں آنحضرتؐ کا اسم مبارک نہیں بلکہ ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام ہے۔

اس قسم کے رجحانات کی اصل مراتب مذہبی کے وہ تصورات ہیں جو ملت اسلامیہ میں نماں نمایاں تھے۔ دینی خدمت سرانجام دینے، خیر میں سبقت لے جانے اور راہ حق میں ثابت قدمی کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اصحاب کو مغفرت اور جنت کی بشارت سے نوازا۔

عشق

عربی زبان کا لفظ۔ لفظی معنی وفور محبت۔ شدید شوق۔ انتہائی شدید جذباتی تعلق خاطر۔ یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے کیونکہ قرآن اعتدال کی تلقین کرتا ہے اور عشق ایک انتہائی جذبہ ہے۔ قرآن میں محبت اور انس کی تلقین ہے جو ایک متوازن اور تعقل کی حد میں پرورش پانے والا جذبہ ہے۔

دنیا بھر کے ادب کی طرح عربی ادب میں بھی اس لفظ نے خاصی اہمیت اختیار کی ہے۔ عالموں، فقیہوں، صوفیوں، دانشوروں اور عام لوگوں نے عشق کے اسباب اور مظاہر اور اس کے درجوں کے بارے میں تفصیلی اظہار خیال کیا ہے مذہبی میں اس پر ایک خاص طرز پر گفتگو کی جاتی رہی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔

عام طور پر مسلمہ تعریف کی رو سے عشق کسی محبوب شے یا ہستی کے حصول کی ناقابل مزاحمت خواہش کا نام ہے۔ اس تجربے سے گزرنے والے شخص (عاشق) کو اپنے اندر کسی نہ کسی نقص یا کمی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے وہ "حصول کمال" کے لیے ہر قیمت پر دور کرنا چاہتا ہے اسی لیے دوسرے کمالات کی طرح جن کی روح اور جسم کو خواہش ہوتی ہے۔ عشق میں بلند و پست مراتب ہوتے ہیں۔ اس کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کی عینیت یا معنی ایک ہی کارفرما ہوتا ہے جو بلاشبہ سب انسانوں کے دل و دماغ پر شدت سے چھایا رہتا ہے۔ یہ اس جمال (حسن) کی انتہائے آرزو ہے جس کو عالم موجودات میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کرتے وقت ظاہر کیا۔ سب موجودات میں ہستی کے اس مرتبے کے حصول کی خواہش کا رفرما ہے جو ان کے اپنے درجے سے اوپر ہے۔ یہ محرک خواہش جو تمام کائنات میں جاری ہے عشق کا ثباتی ہے۔

انسانوں کے مابین انس اور محبت کا متوازی جذبہ عشق کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس نے نفسیاتی اور جسمانی کیفیتیں ظہور میں آتی ہیں اور انھیں رائج العام الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بالخصوص شاعری میں استعمال ہوتے ہیں۔

نفسانی خواہشوں سے مبرا اور پاک ہو کر یہ جذبہ عشق عبادت کی ایک اعلیٰ شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے بعض اوقات ایک دماغی عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے جو اعمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ کسی مثالی نسوانی شکل کی روحانی پرستش کی کیفیت ہوتی ہے۔

فلسفیوں کے ہاں عشق ایک عقلی چیز ہے۔ یہ اُس بلند ترین خوشی کی جانب غیر ارادی، واضح اور باقاعده میلان کے مترادف ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے مستقل ہونے والے علم سے آزاد عقل ہو چکی ہے، خالص نیکی کا مفہوم حاصل کر لیتی ہے۔

میں حضرت عزیرؑ نے شاہی دربار میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور بیت المقدس کی تعمیر میں بنی اسرائیل کی مدد کی۔ بیت المقدس کی تباہی کے وقت تورات کے تمام نسخے تباہ ہو چکے تھے حضرت عزیرؑ نے یہ نسخے از سر نو مرتب کرائے۔ غالباً اسی وجہ سے یہود انہیں خدا کا بیٹا ماننے لگے تھے۔

روایت ہے کہ حضرت عزیرؑ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہ دشلم جاؤ ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ یہ اپنے گدھے کے ساتھ ایک اجڑے ہوئے شہر کے قریب سے گزرے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کریم ان ہرے ہرے لوگوں کو زندہ کر دے۔ یہ کہہ کر آرام کی خاطر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اور قریب ہی آپ نے گدھا باندھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک سو سال تک سلائے رکھا۔ اور جب بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ بہت تھوڑی دیر سوئے ہیں، لیکن ان کا گدھا مرچکا تھا جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو ان کے سامنے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور یہ دلیل دی کہ خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

عزیر مصر

جسے آدمی نے حضرت یوسفؑ کو عرب قافلہ داروں سے خریدا تھا۔ قرآن پاک میں اسے عزیر (یعنی صاحب وقار اور بلند پایہ آدمی) کہا گیا ہے۔ تورات میں اس کا نام "فوطی فار" بتایا گیا ہے جو فرعون کا ایک امیر اور سردار فرج تھا۔ عزیر نے حضرت یوسفؑ کو ایک خوبصورت غلام سمجھ کر خریدا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس پر ان کے جوہر کھلے تو انہیں اپنے گھر بار اور علاقہ کا غمناک بنا دیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ عزیر مصر اس کا نام نہیں بلکہ اس وقت مصر کے بادشاہ کو عزیر کہا جاتا تھا۔ جیسے کسی وقت فرعون کہا جاتا رہا۔ یا روم کے بادشاہ قیصر اور شام کے حکمران کسریٰ اور ترکی کے بادشاہ کو سلطان کہا جاتا رہا ہے۔

عشر

زرعی پیداوار کا دسواں حصہ جو اسلامی حکومت وصول کرتی ہے۔ یہ اصطلاحی طور پر انشوری زبان کا لفظ ہے۔ چنانچہ انشوری تہذیب میں بھی اناج، کھجور اور دوسری زرعی پیداوار کا دسواں حصہ مندر کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ عبرانی میں اسے عشر کہتے ہیں۔ چنانچہ یہودی بادشاہ بھی زراعت کا دسواں حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ جنوبی عرب میں بھی یہی رواج تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس زمین کو بارش یا قدرتی چشموں کا پانی سیراب کرتا ہو اس سے زراعت کا دسواں حصہ اور جس زمین کی آبپاشی نہر یا نہر سے (نیتاً یا محنتاً سے) اس سے بیسواں حصہ وصول کیا جائے۔ اسلامی عہد میں مکہ مدینہ، حجاز، یمن اور دیگر عرب علاقوں کی زمین عیشری تھی اور غیر عرب علاقوں کی زرعی زمین سے خراج وصول کیا جاتا تھا۔ عشر فقط مسلمانوں سے لیا جاتا تھا۔

عشرہ مبشرہ

یہ وہ دس جلیل القدر صحابہ ہیں جن کے جنی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ اصطلاح حدیث میں نہیں آئی لیکن یہ تصور انھی سے ماخوذ ہے۔ اس قسم کی حدیثوں میں عموماً یہ الفاظ ملتے ہیں۔ "عشرۃ فی الجنة" (دس حضرات جنت میں ہوں گے) جس کے بعد ان کے نام درج ہیں۔ مختلف فہرستوں میں ان صحابہ کرامؓ کے نام درج ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت

صوفیوں کے ہاں عشق کا شوق ولولہ کسی حد تک مزاحمت کے باوجود مذہب زندگی کا ایک جزو ہے۔ کیونکہ یہ اس منظم انس و محبت کا قدرتی ارتقاء ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ کی طلب لازمی، کو محبت سے زیادہ عشق یعنی عشق الہی کا درجہ دیا جاتا ہے :

عصر

لغوی معنی، زمانہ۔ وقت۔

قرآن مجید میں ہے : اور قسم ہے وقت (زمانے) کی، انسان خسار سے میں ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں (پ) نمازوں میں سے ایک نماز کا نام بھی عصر ہے۔ ظہر کے بعد اور مغرب سے پہلے، اس کو بروقت ادا کرنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔

حفاظت کرو تمام نمازوں کی بالخصوص درمیانی نماز کی۔ (پ)

اس درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ نئے آئے ہوئے گھوڑے دیکھنے میں لگ گئے کہ عصر کی نماز کا وقت فوت ہو گیا۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ اور طاقی کے طور پر سبھی گھوڑے خیرات کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے دن میں دو مرتبہ ڈیوٹی پڑھتے ہیں۔ ایک صبح اور ایک عصر کے وقت۔ اس لیے عصر کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے :

عصمت انونو

جمہوریہ ترکی کے سابق صدر۔ اب ترکی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے قائد۔ ۱۸۸۸ء کو کمہرنا میں پیدا ہوئے۔ حسب دستور مسجد میں دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر سرکاری مکتب سے تحقیق علم کر کے فوجی مدرسہ میں داخل ہوئے۔ وہاں سے فارغ ہو کر استنبول کے ملطی کالج میں داخل ہوئے۔ یہیں انجمن اتحاد و ترقی کے رکن بنے۔ ۲۷ برس کی عمر

میں کالج سے فارغ ہو کر فوج میں کپتان بنا دیے گئے۔

۱۹۰۸ء کے انقلاب ترکی میں

پیش پیش تھے۔ جنگ طرابلس

اور پہلی جنگ عظیم میں انور پاشا

کے ماتحت حصہ لیا۔ گیلی پولی

اور در دانیال کے محاصرے میں

سپانی پر مامور تھے۔ ادھر

سے فارغ ہوئے تو انھیں

مخافہ کالیشیا پر بھیج دیا گیا۔ جنگ

عظیم کے اختتام پر جب

انگریزوں نے قسطنطنیہ اور

یونانیوں نے سمرنا پر قبضہ کر

لیا تو انونو مرکز خلافت سے

بھاگ کر اناطولیہ پہنچ گئے۔ اور مصطفیٰ اکمال پاشا سے مل کر کسٹنوں کی ایک فوج تیار

کر لی۔ انونو کے مقام پر آپ نے یونانیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر اپنے وطن

عصمت انونو، سابق صدر ترکی

کو آزاد کرالیا۔ "فاتح انونو" کی حیثیت سے انونو آج کا نام کا جزو بن گیا۔ پہلی نوزان کانفرنس میں عصمت انونو نے جس قابلیت، ہوشیاری اور تدبیر کا ثبوت دیا وہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ لارڈ کرزن کی دھمکیوں کا عصمت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور وہ انگورہ واپس چلے آئے۔ دوسری نوزان کانفرنس میں ترکوں کی حسب منشاء صلح ہو گئی۔ جب مصطفیٰ اکمال جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر بنے تو عصمت کو اپنا وزیر اعظم بنالیا۔ کچھ عرصہ بعد انہیں وزارت عظمیٰ سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اس کے بعد چار مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بنے۔ کمال اتاترک کی وفات کے بعد عصمت انونو جمہوریہ ترکی کے دوسرے صدر بنے اور دوسری عالمگیر جنگ میں انتہائی تدبیر سے کام لے کر ترکی کو جنگ کے شعلوں سے بچائے رکھا۔ جنگ کے بعد نئے انتخابات میں عصمت انونو کی جماعت ناکام رہی۔ فوجی انقلاب کے بعد یہ پھر وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ لیکن ۱۹۶۵ء میں کامیاب نہ ہوئے۔ آج کل پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے قائد ہیں۔

عطا اللہ حنیف، مولانا

(۱۳۲۷ھ/۱۹۱۰ء) کنیت ابو طیب۔ جلے ولادت بھوجپور ضلع امرتسر

والد کا نام صدر الدین حسین، ابتدائی تعلیم بھوجپور ہی میں حاصل کی۔ ۱۹۵۵ء میں دہلی چلے گئے۔ اور مولانا ابوسعید مرفٹ الدین دہلوی اور مولانا عبد الرحمن سے حدیث و دیگر علوم پڑھے۔ ان کے علاوہ مولانا عبد الجبار کھنڈلوی، حافظ محمد مدنی، مولانا عطاء اللہ کھنڈلوی کے سامنے بھی زانوئے تلمذ طے کیا۔ آپ کی تعلیم ہمہ جہت تھی۔ کہ حدیث و اصول حدیث کی کتابیں صرف ایک لکھتے تھے سارے یہ ہیں۔ عربی و دیگر علوم کی تعلیم تکمیل بعد میں کی۔

مولانا حنیف دہلی سے تلمذ علم کے بعد پنجاب آئے تو ان دنوں مسیحی دہلی کے اہل حدیث کی تشکیل ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس جمعیت کے زیر اہتمام مولانا حنیف دہلی مدرسہ میں بطور شیخ الحدیث آپ سی کا تقرر ہوا۔ دو سال یہاں رہے۔ پھر انھوں نے لکھنؤ کے اور پھر فیہ کوٹ کے نشہ و تقسیم کوٹ پورہ چلے گئے۔ لکھنؤ کے مدرسے اور تحریک آزادی میں سرگرمی دیکھنے کے "جرم" میں دو سال قید خانہ کے باعث واپس فیروز پور آ گئے۔ ۴۷ء کے آخر میں صوفی تحریک کے اہل علم ان کے مدرسہ دارالعلوم تعلیم الاسلام اوڈھنہ (پنجاب) میں داخل ہوئے۔ چچا کا ہے یہ شیخ الحدیث، مسند سنجانی، مسند نقشبندی، مسند قادریہ، فیروز پور گئے۔ تو اسی سال رمضان میں ملک تقسیم ہو گیا۔ انھیں لکھنؤ سے آگئے۔ قیام پاکستان کے باعث جماعت اہل حدیث پاکستان میں آ گئے۔ مولانا حنیف کی مساعی سے مولانا محمد اسماعیل اور مولانا محمد رفیع نے مولانا کو زمر نو منظم کیا۔ مرکزی مدرسہ قائم، اس کے چاروں مہتمم مولانا حنیف، مولانا جامعہ سلفیہ کے نام سے ایک مکتبہ شریعتی میں مولانا حنیف کی کتابیں شائع ہونے لگیں۔ ۱۹۵۰ء میں جاری کیا۔ اس کی مسند شیخ الحدیث کے پتے بھی مولانا حنیف کے پاس تھے۔ ۱۹۵۰ء میں مولانا حنیف نے مولانا حنیف کے پتے سے۔ بعد ازاں مولانا حنیف نے مولانا حنیف کو اپنی تحریک کی طاقت توجہ دی۔ چنانچہ مولانا حنیف نے مولانا حنیف پر حاشیہ لکھنا شروع کر دیا جسے ۱۹۵۴ء تک لکھ کر کیا۔ مولانا حنیف کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ بھٹو سے ملے بعد ایک اور رسالہ جاری کیا۔ جو کچھ مدت بعد بند ہو گیا۔ البتہ "الاعتقاد" اب تک مولانا حنیف کی تحریک نکل رہا ہے۔ اسی دوران مکتبہ سلفیہ کے نام سے ایک شاعتی ادارہ قائم کیا۔

اور تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی۔ دوسری طرف برطانوی سامراج اور مرزائی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ جلیانوالہ باغ کا سانحہ بھی انہی دنوں رونما ہوا تھا۔ ان حالات سے وہ متاثر نہ ہو سکتے۔ لیکن علما سیاست سے کنارہ کش رہتے تھے۔ حتیٰ کہ تحریک خلافت کی مخالفت کرنے لگے۔ مولانا سید داؤد غزنوی برصغیر کے وہ پہلے عالم دین ہیں جو اس تحریک کے روح رواں تھے، انہوں نے شاہ صاحب کو کافی محنت سے قائل کر لیا۔ تب سید صاحب نے قولاً و عملاً بڑھ چڑھ کر تحریک میں حصہ لیا۔ ۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت گئی توڑ دی گئی تو آپ مولانا شاہ احمد اترسری کے حکم پر اترسری پہلی دفعہ تحریک کے رہنما کی حیثیت سے لاہور آئے۔ موجی دروازے میں تقریر کی اور لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر روپیہ جمع کیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات تک دے دیے۔ اگلے دن دہلی دروازہ کے باہر تحریک کا دفتر قائم کر دیا گیا۔ انگریز اور مرزائی کی مخالفت آپ کا مشن تھا۔ چنانچہ آپ نے فرنگی سیاست پر بھرپور وار کرنے شروع کر دیے۔ ۱۸ مارچ ۱۹۲۱ء کو راولپنڈی میں تحریک آزادی کے موضوع پر مولانا انگریز تقریر کی۔ پھر ۱۲ مارچ کو امرتسر مسجد میں اس تقریر نے انگریز حکومت سے بغاوت کی تحریک کو دو آتشہ کر دیا۔ چنانچہ انہیں ۱۹۲۱ء کو گرفتار کر لیا گیا۔ اوتھین سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اس گرفتاری کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج ہوا۔ یوں آپ پورے برصغیر کے مسلمانوں کے رہنما بن گئے۔ ۱۹۲۲ء میں رہا ہوئے تو پہلے سے زیادہ جدوجہد شروع کر دی۔ اور یہ جدوجہد آخر دم تک جاری رہی۔ انہی دینی و ملی خدمات کی بنا پر مائتھ ۱۹۳۰ء میں انجمن خدام الدین کے زیر اہتمام لاہور ایک جلسے میں علامہ سید انور شاہ اترسری نے امیر شریعت کا خطاب دیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ یوں پانچویں کے قریب علمائے آپ کی بیعت کی۔ عقیدہ ختم نبوت کو تحریکی طور پر عام کرنے کا کام بھی آپ کے ہاتھوں شروع ہوا۔ ۱۹۳۱ء میں انجمن احمدیہ اسلام قائم ہوئی تو پنجاب بھر میں ائمہ کے دفتر قائم کرنے کا کام بھی آپ کے سپرد ہوا۔

سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا خضر علی خاں کی دوستی بہت گہری تھی۔ کیوں کہ ان دونوں کا مشن ایک ہی تھا، الہلال اور ستارہ صبح نے آپ کی فکر کی تشکیل کی۔

سید بخاری کو انگریز اور مرزائیوں سے شدید نفرت تھی۔ انگریز سے آپ بغض کی انتہا پہنچے تھے کہ آپ دلائی مرثیہ یا انڈہ تک بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں ایک تقریر پر آپ کو چھ ماہ قید ہوئی۔ اہل محلہ نے چپکے سے ضمانت کر والی۔ شاہ جی ایک عرصہ تک محلہ والوں سے ناراض رہے کہ انھوں نے اپنی حلال کی کمائی اس حکومت کے خزانے میں جمع کیوں کرادی؟

مرزائیوں کی یہ جہارت تو ایک علیحدہ بات تھی کہ انھوں نے خاتم النبیین کی رسالت میں گستاخی کی۔ لیکن شاہ جی کو اس کے علاوہ ان سے اس بنا پر بھی نفرت تھی کہ مرزائیت انگریز کا خود کا نشہ پور ہے۔

۱۹۲۵ء میں جب کہ آپ نئے نئے میدان سیاست میں اترتے تھے، مرزائیوں کے خلیفہ بشیر الدین نے ایک جلسے میں جرنیلے ماترم ہال امرتسر میں ہوا جس میں مرزائیوں کے علاوہ مسلمانوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ ایک حدیث کے الفاظ غلط پڑھے تو شاہ جی نے فوراً ٹوکا۔ اس پر اچھا بھلا سنگامہ بیا ہو گیا خلیفہ صاحب کی سبکی ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزائیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مرزاجی کسی بھی میدان میں نعر نہیں آئے۔ تحریک ترک مولات میں غالباً اسی وجہ

سنن نسائی پر حاشیہ التعلیقات السلفیہ کے نام سے اس ادارہ نے شائع کیا۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے زیر انتظام کئی ایک نادر کتب شائع ہوئیں۔ ہندوستان میں ان کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو فسادات کی زد نہ ہو گیا۔ لیکن اب انھوں کے اس سے بھی بڑا کتب خانہ بنا لیا ہے۔ امام ابن تیمیہ سے خصوصی شفقت رکھتے ہیں۔ پروفیسر ابو زہرہ کی عربی کتاب "حیات ابن تیمیہ" کا ترجمہ رئیس جعفری سے کروایا۔ اور اس پر کتاب کی ضخامت کے برابر حاشیہ تحریر کے اپنے ادارے سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابوں پر آپ نے حواشی تحریر کیے۔ اور نادر و نایاب کتب کی جستجو کر کے منظر عام پر لائے۔ مولانا عطاء اللہ حنیف جماعت اہل حدیث کے بلند پایہ محققین میں سے ہیں۔ احتساب کے معاملہ میں بڑے سخت ہیں۔ بدی وجہ جماعت اہل حدیث سے علنا علیحدہ رہے۔ ویسے بیس برس سے لاہور کی جمعیت کے امیر چلے آ رہے ہیں۔ مولانا نے مبارک مسجد اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں اکتیس برس تک خطابت کے فرائض بھی سرانجام دیئے۔ قیام و طعام سادہ۔ شروع سے ہی کھدربوشتی تکلف سے احتراز اور خلوص و خوش اخلاقی ان کا خاص شعار رہا ہے۔

عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا

۱۳۱ھ / ۱۸۹۰ء - ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۱ء - عہد ساز خطیب۔ توفیق آزاد

کے عظیم راہزن۔ بے باک مجاہد۔ پٹنہ (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید ضیاء الدین احمد اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ تھا۔ جو ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حافظہ قرآن تھیں۔ چار سال کی عمر میں والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم پٹنہ میں حاصل کی۔ اردو خاندانی زبان تھی۔ فارسی و عربی اور شعر و سخن میں ذوق پیدا کیا۔ سترہ سال کی عمر میں پٹنہ سے امرتسر مولانا مصطفیٰ غلام مصطفیٰ قاسمی

کے پاس آ گئے۔ حرف و نحو اور فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ وہیں ان کے استاد نے تقریر کی مشق کرائی ان کی آواز کی صداقت نے بہت جلد لوگوں کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ ۱۹۱۹ء میں کوچہ جیل خانہ رام نگر

امرتسر کے لوگ شدید اصرار کر کے اپنے ہاں لے آئے۔ اس مسجد سے مصطفیٰ قاسمی صاحب کی درسگاہ دور تھی۔ چنانچہ اسی زمانہ میں مصطفیٰ محمد حسن اور مولانا حبیب الرحمن جی چار کامی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے۔ علامہ سید انور شاہ کا شمیری سے بھی کچھ اسباق تبرکاً سنے۔ ان کے علاوہ اساتذہ میں مولانا نور احمد اور مولانا محمد عظیم

عطاء اللہ شاہ بخاری

آسی بھی شامل ہیں۔ ۱۹۱۵ء میں روحانی تربیت کے لیے پیر سید مہر علی شاہ گولڑہ شریف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ وہ دور تھا کہ بنگلہ عظیم کے اثرات ابھی باقی تھے۔ ایک طرف تحریک آزاد

عفو (درگزر کرنا)

اخلاق کی سب سے بڑی جاری اور دشوار تعلیم جو اکثر گراں گذرتی ہے۔ عفو۔ درگزر۔ ضبط نفس۔ تحمل اند برداشت کی تعلیم ہے لیکن اسلام نے اس سنگین جرم زمین کو بھی نہایت آسانی سے طے کیا ہے۔ مثلاً شرک و بت پرستی سب سے سنگین جرم ہے۔ اس کا جو تصور قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ قرہ خالص اسلام کا امتیازی حصہ ہے تاہم مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہو یہ چند میں نہیں ہے خدا کو برا بھلا کہہ بیٹھے گئے۔ (پ) یہ برداشت کی انتہائی تعلیم ہے۔ پیغمبر کو خطاب ہوا کہ گندہ مشرکین کے نام رستم اور کالہ گارنچ پر مبرکرو۔ اور ان سے درگزر کرو۔ اور یہی حکم عام مسلمانوں کو اسراحت ہو رہا ہے۔ معاف کرنے کی عادت بنادو۔ اچانک کا حکم دو۔ جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔ اور جب شیطان بڑھکائے تو اللہ کی پناہ مانگو (پ) نام حالت میں عفو و درگزر آسان ہے۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان غصہ کی حالت میں بھی اپنے پر ضبط رکھے۔ قرآن کریم میں صحابہ کی تعریفیں ہیں انہی سے اور جب غصہ میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ نیکو کاروں کی تعریف یوں کی گئی۔ اور یوں غصہ کی کر جلنے والے۔ اور لوگوں کو صاف کر دینے والے (یہ نیکو کار ہیں) اللہ لیے لوگوں کو درست رکھتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پہلوان کی تعریف یہ بیانی فرمائی کہ جو غصہ کی حالت میں اپنے اوپر ضبط رکھتا ہو یعنی غصہ شیطان کی طرف ہوتا ہے غصہ پر قابو پا جانا اگر یا شیطان پر قابو پا جانا ہے۔ اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لطف اس بات کا نہیں کہ غصہ آگے ہی نہ۔ بلکہ کمال اس بات کا ہے کہ آگے اور ضبط کر جائے۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ ایک دندہ موٹنی کے ہاتھوں سے سان کا بٹن آپ کے کپڑوں اور ہاتھوں پر گر پڑا۔ جب آپ نے غصہ کیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو فوراً

بولی واللہ ظہیر الغیظ۔ اور غصہ کو پی جلنے والے۔ آپ نے غصہ فقوک دیا۔ پھر بولی واللہ ظہیر الغیظ۔ (لوگوں سے درگزر کرنے والے) آپ نے جو ابا فرمایا میں نے سچ سے درگزر کر۔ پھر اس لوٹی نے آخرن سترہ بٹھا۔ واللہ یحببت المحسنین۔ اور اللہ احسان کرنے والوں کو درست رکھتا ہے۔ درو آپ نے فرمایا جاہلین نے مجھے آزاد کر دیا۔

ایک حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نیست چاہی آپ نے فرمایا لا تغضب۔ غصہ نہ کھاؤ۔ پھر اس کے دوبارہ بار بار پوچھنے پر بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ ایک اور حدیث میں کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو جس حالت میں بھی ہو وہ حالت تبدیل کرے۔ اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ يَا كَاخُوْلَ قَلْحَقَۃِ بڑھے، مثلاً کھڑے رہ بیٹھ جائے یا چل پڑھے چل رہا ہے دوڑ جائے۔ امام ابن خرم نے لکھا ہے غصہ آئے دینو کرنا شروع کر دے غصہ زنج ہو جائے گا۔

امام غزالی فرماتے ہیں آدمی کی غفلت و متام کا اندازہ لگانا ہو تو جب اسے غصہ آئے اس وقت چانچھو۔ سمجھداری کی علامت یہ بھی ہے کہ جب بڑائی ہوگی تو وہ غصہ میں آکر گالی کھرنچ پھارتا آئے گا۔

قرآن مجید میں صحابہ کی شان یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ ایک سخت اس لیے کہ مومن کا غصہ اور ناراضگی بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے

انیز سوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز حافی خواب میں دکھایا گیا۔ کہ بدکاروں کے عذاب کی سورت ان کے نعل تبلیح کے مشابہ تھی۔ یعنی تنوع کے مانند ایک۔ سوران تھا۔ ان کے اوپر سبہ تنگ اور نیچے کا حصہ کٹا رہا تھا۔ اس کے نیچے آگ جھڑک رہی تھی اور اس میں بہت سے برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب اس آگ کے نعلے بلند ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا یہ لوگ اس کے اندر سے باہر نکل آئیں گے لیکن جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو یہ اس کے پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ عالم ہرنچ کا عذاب تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔

اس کے برعکس پاکبازی مردوں اور عورتوں کے فضائل بھی نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ سجادہ شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے ہوا کوئی سایہ ہوگا۔ خداوند تعالیٰ سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا جن میں سے ایک شخص در سوگا جسے ایک معزز اور حسین عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈھتا ہوں۔ یہ تینوں شرف ہے۔ جو پاکبازوں کو آخرت میں حاصل ہوگا۔ لیکن صاحب عفت لوگوں کے لیے دینی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ آپ نے اندھ زمانہ کے تین آدمیوں کا نقشہ بیان فرمایا۔

جو ایک سال سفر کرے۔ پھر تے کہ رافعتہ مارشش نورث سوگنی تینوں نے پچھنے کے لیے ایک نیا میں پناہ لی۔ سو اسات سے ایک۔ پتھر پڑھا کہ آیا جسکے نار کا منہ بند ہوگا۔ اب بخت کی صورت میں اس سے اس کے اور کچھ نہ سوچیں کہ اعمال کے واسطے خدا سے دعا کریں۔ چنانچہ اس طرح ہر ایک نے دعا کی اور سب سالحو کی برکت سے پندرہ روزہ زندہ رہا۔ ان میں سے ایک کی رعایتیں۔

نور و نما میرا ایک چچا زاد بہن تھی جس سے بڑی محبت رکھتا تھا میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن وہ راضی نہ ہوئی ایک دن قرہ ضرورت کے ہاتھوں مجھ کو میرے پاس آئی۔ میں نے اسے ضرورت سے زیادہ درہم دیے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا قرہ راضی نہ ہوئی۔ عین اس وقت کہ تم میری میں موت ہونے والے تھے اس نے کہا۔ اللہ سے ڈرو۔

یہ سنتے ہی میں رک گیا۔ بار الہی۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا اور رنسا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس عذاب سے نجات دے، چنانچہ وہ پھر سب گیا اور یہ باہر آئے۔

عفت و پاکبازان ان اعمال میں سے ہے۔ جن سے خدا کا قرب اور دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے نیز عفت ہی سنت بہترین زیر ہے

عفريت

قرآن کریم میں ان شرف سلمان علیہ السلام اور بقیس کے ذکر میں اس کا نام آیت قرآن کے بدل اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ تحت آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پیچھے حاضر کر سکتا ہوں۔ امام راتب اسنبانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ غفريت جن نہیں تھا۔ مگر انسان تھا جب کہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہے ایک غفريت جنوں سے تھا جن پر در استعوار کے استعمال ہوا ہے۔ مگر طبری نے لکھا ہے جن ہی تھا کیلئے غفريت جن اور شیطان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عوامانہ سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

کا حصول ہوتا ہے۔ ان کے نظریہ اشراق اور فلسطینیوں کے نظریہ اسرارِ اِتی میں فرق ہے۔ یہ ہے کہ جہاں فلسطینیوں نے احساس کے سرخرواات کے علم کو اشراقی قول کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن مابعد الطبیعیاتی درجہ پرستی اور اسمعیلی منکرین نے عقل کے نظریہ کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ایسے طریق بختوں کا موضوع بھی بنایا ہے۔

متکلمین کے نزدیک عقل (اکثر عقل سرخ) ایک قدرتی اور تہیہ جس سے انسان فطرتاً ہی کے درمیان قدرتی طور پر تیسرے کڑے۔ یہ عقل فطری طور پر تمام انسانوں کو بخشی گئی ہے۔ اسی لیے ایسے عقل منکر یا عقل نام کہتے ہیں۔ اس عقل کا اولین ذہنیہ علمی نہیں بلکہ اخلاقی ہے اور اس کے ذریعے انسان اچھے اور بُرے میں تیسرے کڑے۔

عام انسانی فکر میں عقل نہ زندگی کی استواری ہے ایک تیار شدہ علم کی حامل صفت ہے۔ نام نہ زندگی میں تہیہ کے لیے عقل انسان کے لیے ایک رہنما کی شکل ہے

عقیدہ

پختگی (گرہ لگانا) یہ لفظ انسان کے ذہنی طور پر ایک بات پر ضمنی بوجھانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً فلاں شخص کا یہ عقیدہ ہے۔ یعنی اسے اس بات کا یقین ہے کسی بات پر عقیدہ (یا یقین) رکھنے والے کو معتقد کہا جاتا ہے۔

تمام امتوں کے اپنے اپنے مذہبی عقائد ہوتے ہیں۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ اللہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ان دونوں کا عقیدہ ہے کہ جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ اگرچہ جہنم میں چلے جی گئے تو صرف چند روز رہیں گے۔ کمیونسٹ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جہان اپنے ہی آپ بن گیا اور توڑ پھوڑ بھی خود بخود ہوتی ہے۔ چھٹے ہٹلر پیدا کرنے والا انسان ہے۔ ہندو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ "یا" ہی ہر چیز کا ارتکاب وغیرہ وغیرہ۔

ان عقائد میں بنیادی غلطی خالق کائنات کے بارے میں ہے جبکہ بنیادی عقیدہ یہ ہے :

(۱) کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات کے حاکم ہے۔ ساری مخلوق اسی کے حکم کے تابع ہے۔ کسی بھی انسان کو اس پر کوئی تسلیم نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پتا ہی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان کے آسمان کا غیب صرف اسی کو ہے۔

(۲) انسان کو اس وقت و اکرم بنایا۔ اس کا ہر بیت کے لیے اس نے اس کو کئی بہترین انسان پیدا کیے۔ انہیں (جن پر کتاب یا شریعت تری) نہیں رکھا اور جن پر شریعت نہیں تری بلکہ وہ پہلے کی شریعت کے پر وہ رہ رہتے ہیں (جن پر کہا جاتا ہے۔ ان کی صحیح تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وہ سب برحق تھے۔

(۳) سب سے آخر میں حضرت محمد نسیم کو بھیجی۔ جن پر پانچ دین اور کتب پر قرآن مجید نازل کیا۔ وہ بھی دیگر انبیاء کی طرح صرف اللہ کے رسول اور پیغمبر ہی تھے۔ اور وہ اسی کے بندے تھے۔

(۴) قرآن و دیگر آسمانی کتابیں دسی لفظ میں (اللہ) نے اپنے پاک فرشتے کے ذریعے نازل کیے۔

(۵) ہر انسان ہر ایک دن ایسا آئے کا جب اس کی روح اس کے بدن سے علیحدہ ہوئی اور وہ مرحلے کا چھ ایک روزہ رہی۔ اس کے بعد اس کا جسم دوبارہ

حضرت علیؑ نے میدان جنگ میں اپنے دشمن پر قابو پایا۔ اور اسی کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو اس نے آپ پر ہلک ریا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ بولنے پر فرمایا کہ پیچھے ہٹو اللہ کے لیے جی۔ پھر ذاتی انتقام کا خدشہ لاحق ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے میں ہی عاقبت ہے۔

عقیدہ ابن ابی عقیط

بنو امیہ میں سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے زیادہ اسلام دشمنی اسی نے کی تھی وہ شخص ہے جس نے غارت کی حالت میں حضورؐ کے کندھوں پر اونٹ کی ادب لاکر ڈال دی تھی۔ ایک بار جب حضورؐ حرم میں نماز ادا کر رہے تھے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ حضورؐ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ جنگ بدر میں کفار کی جانب سے اسلام کے خلاف جنگ آزمایا تھا۔ مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ حضور اکرمؐ نے اس کے حق کا حکم صادر فرمایا۔ یہ اختلاف روایت حضرت علیؑ یا حضرت عاصم بن ثابتؓ نے اسے تہ تیغ کیا۔

عقیدہ بن عامر جہنی

نام عقیدہ، کنیت ابو عمرو۔ آیام جاہلیت میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مدینہ میں رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اور یہیں مقیم ہو گئے۔ جنگ صفین میں امیر معاویہؓ کی طرف سے حضرت علیؑ کے خلاف لڑے۔ چنانچہ مسر پر تسلط قائم ہو جانے کے بعد یہ وہاں کے امیر الخراج مقرر ہوئے۔ اور نماز کی امامت بھی انھیں کے سپرد ہوئی۔ کئی عرصے میں حضرت امیر معاویہؓ کے حکم سے رد ورس پر حملہ کیا۔ لیکن دوران جنگ عہدہ سے معزول ہو گئے۔ ۴۰ھ میں وفات پائی۔

آپ کو قرآن حدیث، فقہ پر عبور حاصل تھا۔ شاعری میں بھی بڑی شہرت رکھتے تھے۔ انھوں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ جو نویں صدی ہجری تک مسر میں موجود تھا۔ اسی نسخہ کے آخر میں ان کی خود نوشتگی کی سند بھی تھی۔ آپ بڑے مشہور تیر انداز اور ماہر فنون جنگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے شوق سے حاضر ہوتے تھے۔ اسی باعث قرآن و حدیث پر بڑا دل چسپی لی۔ اور کافی مہارت حاصل کی۔ کتب احادیث میں آپ کی ۵۵ روایات موجود ہیں عقیدہ ثانیہ — دیکھئے بیعت عتی ثانیہ

عقل

کلام پاک میں یہ لفظ "فہم" یعنی "سمجھ" کے مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہے۔ لیکن علمی لحاظ سے "عقل" کے مختلف نظریوں کو فلسفیانہ، شکاکانہ اور متصورانہ استعمال کے تحت استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پھر فلسفیانہ لحاظ سے عقل کے وراثت الگ نظر آئے ہیں۔ ایک انبیاء دوسرا مابعد الطبیعیاتی نفسیاتی لحاظ سے اسطو کے زیر اثر مسلم فلاسفہ نے عقل کو دو بنیادی اجزاء میں تقسیم کیا ہے۔ عقل نظری جس کا کام غیر متبدل معقولات کا علم ہے۔ اور عقل عملی جس کا کام کون و نسا کو جاننا اور اس میں عمل کر کے تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ انسانی ذہن میں ان دونوں عقلوں کے ارتقا کے عہد یا چار مراحل شمار کیے گئے ہیں۔

۱۔ عقل بیروانی یا عقل بالقوت یا عقل منفعل۔ ۲۔ عقل بالغیال۔ ۳۔ عقل

عکاشہ بن محض

کنیت ابو محسن، والد کا نام محض سہران۔ زمانہ جاہلیت میں (کاغانان بنہ عبدالشس کا حلیف تھا۔ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے اور آنحضرت کے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جنگ بدر اور بعد کی ساری جنگوں میں بڑی شجاعت سے لڑے۔ سترہ میں چالیس ہزار افراد کی جمعیت کے ساتھ بنو اسد کی سرکردگی کرنے گئے۔ اور کامیاب ہوئے۔ سترہ میں خلیفہ اقل کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں طلحہ کی سرکردگی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا گیا۔ جس میں ان کے علاوہ حضرت ثابت بن اقرم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے جا رہے تھے کہ راستہ میں غلیم کے چند سوار مل گئے۔ جن میں خود طلحہ بھی شامل تھا۔ جس نے رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ طلحہ نے دونوں کو زخمی کر کے شہید کر دیا۔ آپ کا شمار آنحضرت کے ممتاز صحابہ میں ہے۔

عکاظ

زمانہ جاہلیت میں منقہ ہونے والا عربوں کا ایک مشہور قبیلہ، بلی اور علی میلہ جس میں تہرکت کے لیے دور دور سے عرب قبا ئل آتے تھے۔ اس میں زیادہ تر قریب اپنے اپنے قبائل کی پیادری اور ان کا کارناے پیش کرنے کی طرف منعطف ہوتی۔ شعرا اپنا اپنا کام پیش کرنے اور بیٹھنے کے لیے بیت اللہ میں شکا دیا کرتے۔ ایک روایت کے مطابق سب سے معلقہ (سات مشہور عربی قبائل) کا نسب عکاظ کے عملی مقابلوں کا نتیجہ ہے۔

عکرم بن ابی جہل

مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ عکرم بن اسلام لائے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے معاذ اور معوذ پر جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ تلوار کا دار کیا۔ جس سے معاذ کا ایک باز دکٹ گیا۔ باپ کے مارے جانے کے بعد جنگ احد میں اس کا بدلہ لینے کی غرض سے نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھیں لیکن عکرم اپنی مہٹ پر لبند رہے۔ اور مکہ چھوڑ کر یمن چلے گئے۔ عام معافی کا سن کر واپس آئے اور آنحضرت کے ہاتھ پر مشرف ہوئے۔ آپ نے اتنے بڑے دشمن کی سب خطائیں معاف کر دیں۔ لیکن دوسرے مسلمانوں کو عکرم سے پھر بھی پر خاش رہی تھیں ابو بکر کے عہد میں جب فتنہ ارتداد اٹھا اس فتنہ کو روکا۔ یمن کے مرتدین کی سرکردگی کو اور بہت سے مرتدین کو تہ تیغ کیا۔ معرکہ شام میں نہایت جانا بازی سے لڑے جنگ یرموک میں ایک دستہ کے افسر تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے آپ نے بیت المال سے عمر بھر ایک پاؤ تک نہ لی۔ جنگ اور زندگی کے تمام مصارف اپنی گھر سے ادا کرتے تھے۔

علاء الدین علاء الحق شیخ

بنگال کے مشہور صوفی۔ آپ نے شیخ انبی سراج کے بعد سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو سب سے زیادہ فروغ بخشا۔ سلسلہ نسبت حضرت خالد بن ولید سے جاملتا ہے۔ تاریخ پیدائش کا کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ ایک متمول اور مالدار خاندان

کا۔ اپنے کیے کا حساب دے گا۔ اگر کوئی اچھے کام کرنے والا ہوگا تو اسے جنت میں بھیجا جائے گا اور جو برے عملوں والا ہوگا اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ (۶) ہر چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف یا خوشی نہیں پہنچ سکتی۔ اس عقیدے میں سارا دار و مدار عمل و کردار پر ہے۔ خدا کی تعبد انبیاء کی رسالت۔ موت کے بعد زندگی۔ اور جنت و دوزخ میں داخلے کا صحیح ترین تصور صرف اسی عقیدہ میں ہے جس شخص کو ان میں سے کسی ایک شق سے اختلاف ہوگا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے۔ مزید دیکھیے "ایمان"

عقیدہ

لفظی معنی کسی چیز کا پھاڑنا۔ علیحدہ کرنا، اصلاحی معنی بچے کی پیدائش پر جانور کی قربانی کرنا۔ اس سے پہلے بچے کا نام رکھنا اور اس کے بال منڈوانا سنت ہے۔ لڑکے کے واسطے دو اور لڑکی کے لیے ایک دنبہ یا ایک ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سنت یا مستحب ہے۔ عقیدہ پیدائش کے ساتویں روز ہوتا ہے۔ اگر نہ پھر چودھویں یا اکیسویں دن۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سال کے اندر کسی دن کرنا چاہیے۔ اگر تب بھی توفیق نہ ہو تو بچے کی بارخیریت سے پید کیا جائے۔ اگر والدین نہ دیں سکیں تو بچہ جوان ہو کر خود کرے بعض روایات میں ہے کہ جب تک عقیدہ نہ کیا جائے، برکت و سعادت سے اسے بہت کم حصہ ملتا ہے۔ عقیدہ کے گزشتہ کار زیادہ حصہ تیسروں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور بچے کے بالوں کے برابر چاندنی خیرات کر دیتے ہیں۔ اس دن سے بچے کا نام رکھتے وقت قربانی کرتے تھے اور اس کا خون بچے کے سر پر پڑھتے تھے۔ عیسائیوں میں اس کی جگہ بتیسرہ ہے۔ جس میں بچے پر مقدس پانی چھڑکا جاتا ہے۔

عقیل بن ابی طالب

ہاشمی قریشی۔ کنیت ابو تراب۔ حضرت علی اور حضرت جعفر طیار کے چچے کے بھائی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، گرفتار ہوئے اور حضرت عیسیٰ نے نذیر دے کر رہائی دلائی۔

صلح حدیبیہ کے بعد انھوں نے اسلام قبول کیا۔ سترہ میں مدینہ کی ہجرت کی۔ ایک مدت تک صاحب فراش رہے۔ اسی باعث جنگ موتہ کے بعد کسی غزوے میں ان کا ذکر نہیں۔

خوشحال آدمی تھے اور کافی خدم و خشم رکھتے تھے۔ غالباً سترہ میں مدینہ میں ذات، ان، مدینہ منورہ میں دن سوئے۔ اپنے پیچھے کئی بیٹے چھوڑے جو حضرت امام حکن کے (نبی کے خلاف) بہادری ان کے ساتھ ہو گئے تھے ان میں سے ایک یعنی مسلم کو ابن زیاد نے قتل کیا اور باقی جو تعداد میں چھو یا نر تھے، میدان کر بلا میں شہید ہوئے۔

عقیل علم الزنا ب، رتاریک قریش پر مسند تعلیم کے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے چار حکمرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے انھیں فہرت و ظالمت کی تہذیب میں مدد دینے کے لیے بلا تھا۔

بہت خوش بیان، خوش مزاج اور ہنس مکھ آدمی تھے۔

بہرام کے بیٹے علاؤ الدین مسعود شاہ کو قید سے نکال کر تخت خلافت سپرد کر دیا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی نظام الملک کو قتل کر دیا۔ اور اپنے باپ کی دنا داری کے باعث مجبوس کیسے گئے افراد کو قید سے نکال کر عہدے دیئے کچھ عرصے بعد سلطان علاؤ الدین نے ظلم و ستم کا طریقہ اپنایا۔ اس وسیع پیمانے پر قتل و غارت نے امرات کو بغاوت پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے اسے متفقہ طور پر معزول کر کے قید میں ڈال دیا۔ جہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی مدت خلافت چار سال ایک اور ایک دن بنتی ہے۔

علاء حضرت

نام علاء:۔ باپ کا نام عبد اللہ۔ اصل وطن مین۔ لیکن حضرت بن امیہ کے حلیف بن کرمکہ میں مقیم ہو گئے۔ دعوت اسلام کے شروع میں مہمان ہو گئے۔ رسول اللہ نے انھیں منتر بن ساولی حاکم بحرین کے پاس خط دے کر بھیجا جس پر وہ اور اس کی کل رعایا مسلمان ہو گئی۔ رسول اللہ نے علاء کو بحرین کا عامل مقرر کیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ معزول ہو گئے۔ اور ان کی جگہ ابان بن سعید بن العاص کو عامل مقرر کیا گیا حضرت ابوبکرؓ نے انھیں اپنے دور حکومت میں دوبارہ بحرین کا حاکم بنادیا۔ اس زمانہ میں فنور کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بڑے خود سرغند بن کر بغاوت کر دی اور مرتدین کی کافی تعداد اس کے ساتھ شامل ہو گئی، لیکن علاء نے ان کا اچھی طرح قلع قمع کیا۔ اور حضرت عمرؓ کے خلیفہ بنتے تک سارا عہد طبع کر لیا۔ حضرت عمرؓ نے لبرہ کا حاکم بنادیا۔ علاء بحرین سے لبرہ جا رہے تھے۔ تو راستہ میں ہی انتقال کیا اور ایک بے آب و گیاہ جگہ میں دفن ہو گئے۔

علاج

رفع مرض کیلئے کی جانے والی تدبیر علاج کہلاتی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج فطرت کے پاس موجود نہ ہو۔ ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج کسی نہ کسی تدبیر میں مندر ہے۔ چنانچہ آپؐ کا فرمان ہے کہ مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے مرض کے خاتمے کے لیے ہر طریقہ بروئے کار لے۔ البتہ ان طریقوں سے گریز کرنے کیلئے کہا گیا ہے جن سے توحید و ایمان کو زور پہنچتی ہو ورنہ باقی ان تمام تدابیر علاج کے لیے الزام کی حد تک کہا گیا کہ ان پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ مرض کو ختم کیا جاسکے۔ اسی لیے بہت سی مریضوں اور بیماریوں کا علاج خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن پر عمل کر کے بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اچھے معاشرے کے قیام کیلئے اچھی صحت کے لوگوں کا ہونا ضروری عوامل میں سے ہے اور اچھے لوگوں کی صحت مند صفا ہانت اور پر جوش علمی جدوجہد ظاہر ہے کہ صحت مند لوگوں پر منحصر ہے۔ لہذا اسلام نے علاج مرض پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آج کی جدید دنیا کی زیادہ تر توجہ بھی انسانی صحت کو مستحکم کرنے اور بیماریوں کے علاج دریافت کرنے پر ہی ہے۔

علق . سورۃ

اس سورہ کا عدد تلاوت ۴۹ ہے۔ قیسوی پارے کی انیسویں سورت ہے۔ اس میں آیات بھی انیس ہیں۔ اس کے مفسرین و مفسرین پر مشتمل ہیں۔ پہلی پانچ آیات پہلی ون کے طور پر نازل ہوئیں۔ باقی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب آپؐ نے حرم

میں پیدا ہوئے۔ شیخ علاؤ الدین نے حضرت انجی سرگرج کے ہاتھ پر بیعت کی جو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین عجرب الہی کے خلیفہ مجاہد تھے۔ مقبول ہونے کے باعث بہت زیادہ قیاض تھے۔ ان کی قیاضی کی وجہ سے بادشاہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ملک کے خزانے کو لٹا رہے ہوں کیونکہ ان کے والد شاہی خزانہ کے مستم تھے۔ حاکم وقت نے آپ کو دار الخلافہ چھوڑ کر سنار نامی ایک گاؤں جو ڈھاکہ سے ۱۸ میل کے فاصلے پر تھا چلے جانے کا حکم دیا۔ وہاں آپ نے پہلے سے بڑھ کر سخاوت و قیاضی کی۔ دو سال تک اس گاؤں میں مقیم رہے، مشہور رہے کہ ان کے دربار تھے۔ جن کی آمدنی آٹھ ہزار تھیں کہ کسی نے ان کے دونوں باغوں پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ لیکن انھوں نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا کثرت قیاضی کے باعث آپ نے اپنا لقب گنج نبات رکھ لیا۔ جب اس کی اطلاع ان کے شیخ خواجہ نظام الدین کو پہنچی تو بہت ناراض ہوئے کہ یہ تو ہمارے شیخ خواجہ فرید الدین شکر گنج سے جھگڑے کی کوشش میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی اس ناراضگی کی وجہ سے آپ کی زبان بند رہی جو حضرت انجی سرگرج سے بیعت تک رہی۔

شیخ علاؤ الدین اپنے استاد کے بہت زیادہ خادم تھے۔ اس کثرت خدمت کو آپ کے اسزہ واقربا جوارا کین سلطنت تھے۔ ان کا مذاق اڑا کرتے تھے۔ حضرت انجی سرگرج نے انہیں خیرۃ خلافت عطا کیے۔ آپ کی وفات سنہ ۱۳۹۸ء میں ہوئی جب کہ ایک روایت کے مطابق آپ ۶۶۶ھ ۱۳۸۲ء میں واصل بحق ہوئے۔ آپ کا مزار چھوٹی درس گاہ پنڈوہ میں مرجع خلافت ہے۔

علاء الدین محمد شاہ سلطان

۱۴۲۳ء میں اپنے باپ سلطان محمد شاہ کی وفات پر مبارک آباد کے تخت پر بیٹھا۔ اس کا والد باغیوں کو کچلتے ہیں تاکہ کام سہجکا تھا اس کے باوجود اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے کے ہاتھ پر ملک بھول خان خانان اور دیگر ارکان سلطنت نے خدمت کی بیعت کر لی۔ لیکن غور سے ہی عرصہ بعد اپنے باپ سے بھی ناکارہ ثابت ہوا۔ جس پر ملک بھر میں بغاوت عام ہو گئی۔ اور علاؤ الدین اس پر قابو نہ پاسکا۔ یہ حال دیکھ کر مالوہ، بنگالہ، دکن، گجرات، اور جرنپور کے سلطان نے دہلی کی فتح کے منصوبے باندھے۔ لاہور، دیپال پور، سرسند، بکری پت تک ملک بھول کی غداری تھی۔ خاص دہلی کے نواح میں سرسے لڑ ٹٹیک احمد خان میواتی کا قبضہ تھا۔ اس طرح تمام علاقوں کے امراء خود مختار بن گئے۔ اور سلطان کا تصور صرف دہلی اور ہمایوں تک محدود رہ کر رہ گیا۔ یوں بیس سال تک برسرے ام بارتا رہا۔ آخر سر چند وزیروں کی ملی بھگت سے ملک بھولال نے اقتدار سنبھال لیا۔ اور سلطان علاؤ الدین کو ہمایوں کی عسکری سوچ دی۔ ۸ سال تک ہمایوں ہی رہا۔

علاء الدین مسعود شاہ سلطان

خانہان غلامان کا ایک بادشاہ ۶۳۹ھ اس کے باپ معز الدین بہرام شاہ کو اس کے نظام الملک وزیر نے دھوکہ دے کر اقتدار سے محروم کر کے قتل کر دیا تھا۔ اور خود تخت خلافت سنبھال لیا۔ لیکن امیرالامراء ملک معز الدین انجیل نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ دولت و شوکت کے باعث تخت چھین لیا۔ اور مقتول حیدر

در اصل عارف وہ شخص ہے جو براہ راست، یعنی حواس و عقل کے واسطے کے بغیر روحانی واردات کے طور پر علم حاصل کرتا ہے اور عالم وہ شخص ہے جو حواس و عقل کے ذریعے بعض حقائق کا ادراک کرتا ہے۔

منکملین میں سے جن بزرگوں نے علم و معرفت میں امتیاز کیا ہے وہ علم کو مرکبات اور معرفت کو بسائط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

علم کی اقسام اور مختلف صورتوں کی بحث آگے آتی ہے۔ اس کے بنیادی طور پر دو بڑے عزانات ہیں: (۱) ذات باری کا علم۔ (۲) وہ علم جو انسان کے لیے میر کیا گیا ہے۔ عقائد نسفی اور موافق میں علم کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں: علم قدیم اور علم حادث۔

ان تمام علوم کو جو کسی اصولی نظام کے تحت ضبط تحریر میں آئے، علوم مدرنہ کہا جاتا ہے۔

علمائے علم کی کسی قطعی اور جامع و مانع تعریف سے بالعموم استراذ کیا ہے لیکن ان کی پیش کردہ سینکڑوں تعریفوں کو اگر بھل صورت دے دی جائے تو بھی ان کی تعداد خاصی ہو جاتی ہے۔ یہاں ان میں سے چند نمایاں تعریفات دی جا رہی ہیں۔ علم ایک صفت ہے جس کے ذریعے کسی شے کا ادراک حاصل ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ ایک ذہنی عمل ہے یا صفت انصافیہ ہے۔ علم ادراک یا تکمیل یا وجدان حقیقت ہے۔ علم ثبوت ہے۔ علم احاطہ ہے۔ علم معنی النفس ہے، علم اذعان النفس ہے۔ علم نام ہے بیان اثبات یا تمیز اور قطع کا یا تبیین کا اور یہ صفت النفس ہے۔ علم شکل ذہنی ہے۔ علم ذہن میں اسم و نقش معنی ہے۔ یا معنی کی علامت ہے۔ علم ہیئت برائینہ ہے۔ علم ذہن میں کسی شے کی صورت و شکل ہے۔ علم شے کی شکل و صورت ہے۔ علم تحقیق ہے۔ علم انادہ ہے۔ عقل معانی فطرت کا نزول ہے اور علم ان معانی کا اکتساب ہے۔ علم تخیل اور خیال کی ذہنی تحقیق ہے۔ علم ایمان ہے۔ علم اعتقاد ہے۔ علم معلوم کا خیال ہے۔ علم رائے ہے۔ علم حرکت نفس کا نام ہے۔ علم ضد جس ہے۔ علم دیدان ہے اور صفوفا اسے بجائی کہتے ہیں۔ علم کلیات کی بصیرت کا نام ہے۔ علم نور ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ علم شہادت ہے خدا کے دہود کی اور اس کی حقیقت کی علم یہ بھی ہے اور اکتساب بھی۔ علم کشف سربے جو نفس کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ لیکن ان تمام کثیر التعداد تعریفوں کے باوجود علم کی قطعی تفسیر نہیں ہو سکتی چنانچہ امام غزالی نے اپنی کتب میں کوئی صحتی تعریف پیش کرنے سے استراذ کیا ہے۔ البتہ انھوں نے فرمایا کہ تعریف کی بجائے مثال اور تجزیہ سے نشاندہی کی جا سکتی ہے۔

امام فخر الدین رازی کا قول ہے کہ علم کی تعریف علم ہی سے کی جا سکتی ہے اور یہ دور ہے جو محال ہے لہذا علم کی تعریف کی کوشش لا حاصل ہے۔ اس کے معانی یہ ہوئے کہ علم ایقان و ایمان اور ذوق و کشف کا نام ہے جو ہوتا ضرور ہے مگر اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے تعریفیں کی گئی ہیں اور اس کثرت علم کی تعریفوں کا سبب نقطہ ہائے نظر کا اختلاف ہے۔ کہیں دینی کہیں منطقی کہیں تصوف کے مابین، کہیں حکمت کے مابین اور ظاہر ہے کہ زاویہ نظر و فکر کسی بھی بارے میں کوئی تعریف معین کرتے وقت بنیادی اہمیت رکھتا ہے جس کے نتیجے میں ایک ہی شے کے بارے میں مختلف تعریفیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب ایک شے، واقعے یا صفت کے بارے میں

میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابوجہلی آپ کو دھمکیاں دے کر عبادت سے باز رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فارحرا میں عبادت میں مسرور تھے کہ چاند ایک فرشتہ آیا اور آپ کو بھیج کر کہنے لگا۔ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس نے دو تین بار بھیجا اور کہا۔ اقواء باسم ربك الذی خلق۔ اپنے خالق کے نام سے پڑھیے۔ جب آپ گھر آئے تو علیل ہو گئے۔ اور اپنی جان کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ تب حضرت خدیجہؓ نے آپ کو تسلی دی اور اپنے ایک خاندانی بزرگ و قد بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اس لحاظ سے یہ سورہ آنحضرتؐ کی نبوت کی دلیل تھی۔ چونکہ آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز ناز سے ہی کیا تھا اس لیے یہ حصہ یہیں چھتا تھا۔

علم

غربی زبان کا لفظ۔ اس کا مادہ علم ہے۔ جہل کی ضد میں استعمال ہوتا ہے۔ مفردات میں ہے۔

اسلامی ادبیات میں علم کے مختلف معنی آتے ہیں۔ قرآن مجید میں علم کے ساتھ "حکمت" کی اصطلاح بھی آئی ہے یعنی اس طرح حکمت میں علم سے زائد معانی کی نشاندہی ہے۔ امام غزالی نے علم کے ساتھ "نفس" کی اصطلاح کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ علم سے بڑھ کر، یعنی زائد و برتر حقیقت ہے۔ علم کے مرادنا ہیں ادراک، شعور اور معرفت جیسے الفاظ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن کسی محدود مفہوم میں فن اور صنعت کو بھی علم کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔

سرمری طور پر برادراک (چاہے وہ حسی سطح پر ہو) ادراک کہلا سکتا ہے لیکن لفظ عالم کا اطلاق ان انسانوں پر ہوتا ہے جو ادراکات کے کسی منظم سلسلے میں مزاد اور مہارت کے بعد درجہ خاص یا امتیاز خاص حاصل کر لیتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کی طلب یہ اس بنا پر اعتراض کیا ہے کہ جو الفاظ خدا نے تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں (مثلاً عالم الغیب) ان کا اطلاق انسانوں پر درست نہیں شعور اور ادراک اگرچہ ایک سطح پر علم کہلا سکتے ہیں لیکن ایک خاص دائرہ استعمال کی وجہ سے عالم اور عارف و فقیہ میں فرق ہے۔

شعور کے معنی میں ادراک جزئیات کرنے والا جو سروری نہیں کی کلیات کا بھی مدد ہو۔ فقیہ کا مطلب ہے معلومات و درکات کا عقلی تجزیہ کرنے والا۔ اسی لیے فقیہ عاقل و دانا شخص۔ یا کسی علم کی اصول بندی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ سرور زمانہ سے فقیہ صرف قانون شریعت کے عالم کو کہاتے لگا۔ اور عالم و فقیہ کچھ ہم معنی سے الفاظ بن گئے۔

علم کے اس مفہوم میں جب وسعت ہوئی اور حکمت اس کے دائرہ گزرتے میں آگئی تو ایسے علم کا عالم حکیم اور بعض اوقات محقق کہلایا۔ عمومی طور پر علم میں وسعت اور فوقیت زائد رکھنے والوں کو فاضل کہنے لگے۔ تاہم قانون شریعت کے جاننے والوں اور علوم دینیہ میں دسترس رکھنے والوں کو عالم کہنے کا رواج ہر دور میں غالب نظر آتا ہے۔

معرفت اور علم میں جزوی نزاد پایا جاتا ہے۔ فیسری نے اپنے رسالے میں لکھا ہے۔ "المعرفت ... ہو العلم"۔ اس کے باوجود اس نے ان دونوں لفظوں کے امتیاز پر خاصا مکھا ہے۔ موصوف کے یہ فقرے قابل ذکر ہیں کہ

فی القرآن، علی بن ابراہیم کی ابراہان فی علوم القرآن، اور غراب القرآن۔ ابوالحسن اشعری کی المعجزین فی علوم القرآن۔ محمد بن خلف کی الحاوی فی علوم القرآن نہایت اہم کتابیں ہیں۔

بڑے نصیر میں خاص طور پر شاہدہ علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ نواب صدیق حسن خان، مولانا محمود حسن، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، علامہ وحید الزمان مولانا شمس الدین تیسری، مولانا مفتی محمد شفیع، علامہ ابراہیم سیالکوٹی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبد اللہ روپڑی، مولانا عبد الماجد ریاضی، مولانا حمید الدین فربہ، مولانا امین احسن اعجازی، مولانا ابوالکلام آزاد، اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے علم تفسیر کے اکثر مشکل ترین مبادیات کی قابل قدر تشریح کی ہے۔

علم جفر

اس علم میں احوال غیب کو علم معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس میں بنیاد یونانیوں کے قدیم علم الاعداد پر ہے۔ سب سے پہلے عبرانیوں نے اپنی دہائی کے بائیس حروف کو اعداد میں منتقل کر کے ان سے حروف تہج کی تدوین کی۔ کرنے کا طریقہ رائج کیا ہے۔ عبرانیوں کی ہجہ اور ان کے حروف کے اعداد حسب ذیل ہیں۔

عبرانی ہجہ

حروف اب ج د ه و ز ح ط ی ک

اعداد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲۰

حروف ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت

اعداد ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰

عربوں نے اس ہجہ میں چھ حروف کا اضافہ کیا۔ اس طرح عربی ہجہ کے ۲۸ حروف وضع ہوئے۔ جن کے مساوی اعداد مندرجہ ذیل کے عربیوں کے مساوی ہوں گے۔ گنتی کو ہزار تک پورا کیا۔ عربی ہجہ کے حروف اور ان کے مساوی ہوں گے حسب ذیل ہیں۔

حروف اب ج د ه و ز ح ط ی ک م ن

اعداد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰

حروف س ع ف ص ق ر ش ت ث

اعداد ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰

حروف ذ ض ط ظ

اعداد ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰

(شکل ۱) ہجہ عربی، ان میں چھ حروف ابجد کی جگہ اسی میں ہیں۔ منطق کے بر منزل کا ایک الگ حرف مغرب ہوا۔ اور ہجہ کی جگہ اسی میں ہیں۔ انہی تباہات کے پیش نظر علم جفر کی مشہور و معروف کتاب "علم الاعداد" کو استوار کیا گیا۔ علم الاعداد کے اصول و قواعد کے مطابق ہی اوراد و کلمات ترکیب پاتے ہیں۔ اور ان میں وہ وظائف بھی شامل ہیں جو کلمہ رکاب کی آیت سے لے کر علم آثار کے مطابق مختلف تباہات پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض آیت قرآنی کے حروف کی ہجہ کی تدوینوں کے لئے ان کے تفسیریں ترکیب پاتے ہیں۔ اور مختلف مطالب کے اخذ و حصول کے لئے آتے ہیں۔ جہر کی دوسری کتاب "علم اخبار" ہے۔ اس علم کے اصول و قواعد کے مطابق سوال سے جواب

بے شمار راہیں اور تعریفیں متعین کی جائیں تو ایک طرف یہ اس بات کی دلیل ہے "متعارف" نہایت اہم ہے۔ دوم یہ کہ جتنی زیادہ تعریفیں سامنے آتی ہیں انہی ہی زیادہ اس متعارف کے بارے میں وسعت خیال اور ادراک ہضم میں اضافہ ہوتا ہے۔

علم تفسیر

عصر تدوین علم قرآن میں علم تفسیر کو باقی تمام علوم پر فرویت حاصل تھی۔ کیونکہ یہ علم سب علوم کی اساس و بنیاد کا حکم رکھتا ہے۔ اسی زمانے میں سب سے پہلی تصانیف جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں لکھی گئیں۔ نواب صدیق حسن خان کے مطابق شعبہ بن جلال سفیان بن عیینہ اور دیکھ بن جراح کی تحریر کردہ تھیں۔

قرآن مجید کی زبان خالص عربی ہے اور قرآن کریم میں شامل ہونے والے الفاظ اس قدر جامع اور بلیغ ہیں کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے معارف و نکات سے خط اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کے مضامین جن میں فضائل اعمال کے علاوہ احکام بھی شامل ہیں۔ مجموعی لحاظ سے ان کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ سیاق و سباق، سبب نزول اور کیفیت ہبوط کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کے عالم سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آنحضرتؐ ہیں۔ ان کے بعد صحابہ کرامؓ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ ان کا درجہ ہے۔ اس بنا پر قرآن کی تفسیر اور اس کا حقیقی مفہوم احادیث رسولؐ اور عمل صحابہؓ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ لغت یا کسی اور ذریعے سے نہیں۔

محدثین نے دیگر روایات کے ساتھ تفسیری روایات کے بھی مستقل باب باندھے اور ثقہ مفسرین نے تفسیر کے تحت ترین اصول مقرر کئے۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے "الاتقان فی علوم القرآن" شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے "الفرد الکبیر فی اصول التفسیر" اور نواب صدیق حسن خان نے "اکسیر فی اصول التفسیر" میں انہیں منتقل بیان کیا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اسی سلسلے کے چار اصول بیان کئے۔ انہیں حاصل کئے بغیر کوئی شخص نہ تو قرآن کی تفسیر کرنے کا مجاز ہے اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان میں چند ایک یہ دراصل ہیں۔

(۱) مفسر کو علم تفسیر کا موضوع اور اس کی مبادیات سے واقف ہونا ضروری ہے۔

(۲) آیات کی تفسیر کے سلسلے میں صحیح احادیث رسولؐ پر عبور حاصل ہو۔

(۳) دورِ جاہلیت کی شاعری، لغت و ادب عربی کی بہارت ہو۔

(۴) اسباب نزول، شان نزول اور مقامات نزول سے پوری طرح واقف ہو۔

(۵) تفسیر القرآن بالقرآن اور مفردات القرآن میں مشاق ہو۔

(۶) حالات حاضرہ اور ضرورتِ وقت کے لئے قرآن کریم سے تاثرات و تفاسیر اصولی پر مبنی سلفی روایات و معتقدات کے ساتھ استدلال و اجتہاد کا ملکہ رکھنا ہو۔ صرف یہاں شخص تفسیر قرآن میں راہِ صواب پر رہ سکتا ہے۔

متاخر و متقدم علم تفسیر کے اکثر قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والی تفسیر حافظ عابد الدین وشتی متونی (م، ص)، کی تفسیر ہے۔ جو ابن کثیر کے نام سے معروف ہے۔ ان اصولوں کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنحضرتؐ کا ارشادِ راجح ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں بغیر علم کے اپنی رائے سے کہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھے۔

علم تفسیر کے علامہ سیوطیؒ کے مطابق پاس سے اوپر شیعہ ہیں۔ اس سلسلے کی مشہور تصانیف میں سے زکشی کی ابرحان، سید قطب شہید کی التفسیر بالغنی

محدثین نے علم حدیث کو اتنا وسیع اور محتاط بنادیا کہ تاریخ اس کی تعبیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حدیث کے طبقات مقرر کیے۔ اس کی اقسام اور فرعیں مرتب کیں۔ اسناد و طرق پر بحثیں ہوئیں۔ اجازہ حدیث پر پابندیاں لگائیں وغیرہ۔ اور پھر ہر شعبہ کے بارے میں کئی کئی کتابیں لکھیں۔ مختلف علوم وضع کیے۔ اس جال کا دھندلکاؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرتؐ کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ بغیر کسی ملاوٹ و کذب کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان علوم کی تعداد کے بارے میں علامہ نواب صدیق حسن خاں مرحوم کہتے ہیں کہ علم حدیث کی تکمیل و ترتیب و حفاظت و نفرت کے لیے کم و بیش ایک سو علوم ایجاد ہوئے۔

علامہ جازی نے کتاب الجملہ میں لکھا ہے کہ علم حدیث میں بہت سی انواع ہیں جو سونک پہنچی ہیں۔ مولانا سید نذیر حسینؒ محدث دہلوی اور مولانا عبد الرحمن مبارکپوریؒ نے ان علوم کی فہرست لکھی ہے۔ ان سو علوم میں سے بنیادی یہ ہیں۔

- (۱) علم اسماء الرجال :- اس میں راویوں کے حالات سے بحث ہوتی ہے۔
- (۲) علم الروایۃ :- اس میں روایت و ضبط حدیث پر نظر ہوتی ہے۔
- (۳) علم الدرایۃ :- اس میں جمع حدیث پر بحث کیا جاتا ہے۔
- (۴) علم تدوین الحدیث :- اس میں جمع حدیث پر بحث کی جاتی ہے۔
- (۵) علم النسخ و المنسوخ :- اس میں بحث ہوتی ہے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی منسوخ اور کیوں منسوخ ہے۔ اس کے لئے حدیث کے علل و اسباب اور تقاضا وقت اور شان نزول کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔

- (۶) علم النظر الی اسناد :- اس میں حدیث کی سند پر بحث کی جاتی ہے۔
- (۷) علم کیفیت الروایۃ :- یعنی راوی نے حدیث کس طرح روایت کیا اور اس کے درجات کیا ہیں۔

- (۸) علم الفاظ الحدیث :- اصطلاحات محدثین کیا ہیں۔ اور آیا زیر بحث روایت کے الفاظ رسول اللہ کے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔

- (۹) علم المتوفت و المختلف :- بعض صورتوں میں ایک ہی واقعہ ہوتا ہے مگر دو افراد کے متعلق علیحدہ علیحدہ احکام ہوتے ہیں۔ یا اس کے برعکس اس پر بحث ہوتی ہے۔

- (۱۰) علم طبقات الحدیث :- کس درجہ کی حدیث ہے اور اس کے راوی کس طبقہ سے ہیں۔

- (۱۱) علم غریب الحدیث :- نامانوس الفاظ کا مطلب کیا ہے۔

- (۱۲) علم المرح و التعلیل :- راویوں پر اعتماد یا عدم اعتماد کے وجوہ۔

- (۱۳) علم طرق الحدیث :- بعض احادیث کئی طریقوں سے مروی ہوتی ہیں۔

- (۱۴) علم الموضوعات :- "موضوع" احادیث کیونکر شناخت کی جاسکتی ہیں۔

- (۱۵) علم علل الحدیث :- یہ علم بہت دقیق ہے۔ اس میں وفیات، موالید، مسکن، القاب، سما اور لقاؤں کی روایت پر عبور حاصل کرنے کے علاوہ ہر راوی کے الفاظ حدیث اور احادیث کا احاطہ ضروری ہے۔ حدیث کی تعلیل میں کم از کم تین مجموعی قوتوں میں کمال ضروری ہے۔ حفظ فہم اور معرفت۔

- (۱۶) علم تصحیف الاسماء :- ایک جیسے ناموں کی تحقیق کا علم۔

- (۱۷) علم الوجدان :- قلیل الحدیث راویوں کا بیان۔

- (۱۸) علم روایتہ الآباء عن الآباء :- باپ کے بیٹوں سے روایت کرنے کا علم۔

- (۱۹) علم روایتہ الصحابی عن التابعی :- صحابہ کا تابعین سے روایت کرنا۔

جواب پیدا کر لیے جاتے ہیں اور اس طرح ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔ تحقیق سے یہی ثابت ہوا ہے کہ جعفر کے موجد عبرانی تھے۔ لیکن جس نوعیت میں وہی زمانہ رائج ہے۔ اس کے بانی عرب مسلمان ہیں۔ بلکہ بعض خوش اعتقاد لوگ اسے حضور نبی کریمؐ، حضرت علیؓ اور حضرت جعفر صادقؓ میں جیسی مقدس سبتوں سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلم آیام جاہلیت کے عرب کاہنوں کے پاس بھی تھا جو وقتاً فوقتاً "مفتی و مستیع" ہارات میں پیش کرتے رہتے تھے۔ کچھ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے حضور جان نامی دو رسائل تصنیف فرمائے جن میں ماضی، حال اور مستقبل کے تمام حالات درج تھے۔ اور یہ رسائل بکرے کی کھال کی وصل پر مندرج تھے۔ لہذا (۱) روایت ہے کہ ابوبکرؓ انہیں جعفرؓ کا تشریح کے تحت رقمطراز ہیں کہ جعفر چار ماہ کے بکرے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ رسائل بعد نسل حضرت علیؓ کی اولاد میں چلتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام مہدیؑ ان کو ساتھ لے کر سرداب شریعت میں چلے گئے۔ علامہ جعفرؓ بعض اصطلاحات علوم میں بہت مشہور ہیں۔ مثلاً سوال کرنے والے کو سائل کہتے ہیں۔ سوال کی عبارت کو الگ الگ حروف میں بچھلنے کا نام ضبط حرفی ہے۔ دوبارہ آئے حروف کو گردینا تخلیق کہلاتا ہے۔ اسی طرح حروف کے اعداد کے گردین کو آپس میں جمع کر دینے کو جن کبیر۔ جن کبیر کے اعداد سے دوبارہ حروف بنانے کو ملحوظ کرنا۔ ورس سے جو حرف حاصل ہوں ان کو ایک سطر میں بچھا دینے کا نام زما ہے۔ اسی حرف کی ایک اصطلاح مستحصلہ ہے جو جفا۔ وں کے نزدیک وہی درجہ رکھتی ہے جو کیم۔ گردین کے نزدیک اکبیر کا ہوتا ہے۔ کیونکہ مستحصلہ کے ہر حرف سے چار دھوں حرف سے کر جو سطر حروف برآمد ہوتی ہے۔ وہی سوال کا جواب ہوتی ہے اور اس سطر کے نزدیک یہ جواب نصف قطع کا درجہ رکھتا ہے۔ نصف قطع کی بحث میں اس قسم کے علوم کو خطرناک شمار کیا جاتا ہے اور موحیدین حضرات اس کے قصی نتائج کے انکار ہی ہیں۔

علم حدیث

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برقع۔ فرمان اور کسی بھی کیسے گئے کام پر خاموشی کا نام حدیث ہے۔ حدیث اور قرآن میں وہی مماثلت ہے جو نقشے اور عمارت میں۔ خبر نبویؐ میں قرآن کریم اور اس کی توضیحات (حدیث، انفرادی اور اجتماعی طور پر ضبط کی جاتی ہیں۔ جنوں جو زمانہ نبوت سے دوری ہوئی جاتی تھی۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم اور حدیث نبویہ کی تدوین کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ لیکن حدیث کی تدوین ۹۹ صدی باضابطہ ہوئی۔ اس سے پہلے صحابہ کرامؓ کے پاس فراہم نبویؐ موجود تو تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو خود آنحضرتؐ نے لکھوائے تھے۔ بعض خود صحابہ کے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے کتابت حدیث کو بڑی شدت محسوس کیا۔ کیونکہ کچھ پیشہ ور لوگ سن رسول اللہؐ کو کرنا جائز فائدہ اٹھانے لگے تھے۔ اس وضع حدیث کے سبب کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے امام المحدثین حضرت امام زہریؒ کو مامور کیا۔ تدوین حدیث کا پہلا مرحلہ یہ ہے۔ یہاں آکر کام نہ کرنا نہیں بلکہ مرد و زمانہ کے ساتھ ساتھ علم حدیث کی گہرائی اور گیرائی کی طرف توجہ بھی بڑھتی رہی۔ محدثین نے اپنی پوری زندگیاں خدمت حدیث میں کھپا دیں۔ ضبط حدیث کے اصول اس قدر سخت اور کڑے وضع کیے گئے کہ اب کوئی شخص کسی غلط بات کو قول رسولؐ کا نام نہیں دے سکتا۔

کے بھی اسے چٹا ہی حصہ ملے گا۔ اور بحیثیت عصبہ ہونے کے باقی مال کا مالک قرار پائے گا۔ اور یہ اس وقت ہے جبکہ میت کے باپ کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی وغیرہ موجود ہو۔ تیسری حالت یہ ہے کہ عصبہ ہو اور یہ اس وقت ہے جبکہ میت کا بیٹا، بیٹی یا پوتا پوتی کوئی بھی موجود نہ ہو۔

دادا باپ کی جگہ ہے یعنی میت کا باپ نہ ہو تو دادا تمام احکام میراث میں باپ کی جگہ ہے۔ مگر چار صورتیں ایسی ہیں۔ جن میں دادا باپ کے حکم سے مستثنیٰ ہے اور ان کی اور ان کی تفصیل علم فرائض کی طویل کتابوں میں موجود ہے۔

رہی میت کی ماں۔ اس کی بھی تین حالتیں ہیں۔ (۱) میت کا دادا ہو تو ماں کو چٹا حصہ ملے گا۔ (۲) میت کے دو یا دو سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں تو چھٹے حصے کی مالک ہوگی۔ (۳) میت کے بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی یا دو سے زیادہ بھائی بہن نہ ہوں تو ماں کو کل متروکہ کا نہائی ملے گا۔

زوجین کے بارے میں قرآن کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں وہ متروکہ زوجہ کے نصف کا حقدار ہوگا۔ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد وغیرہ ہو تو چوتھائی حصے کا مستحق ہے۔ بیوی کی بھی دو حالتیں ہیں۔ اگر شوہر کی بیوی نہ ہو تو چوتھائی حصہ اسے ملے گا۔ اگر ایک یا دو یا تین بیویاں اور ہوں گی تو چوتھا حصہ سب میں تقسیم ہوگا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو آٹھویں حصے کی حقدار ہوگی۔ اگر اولاد نہ ہو تو پھر چوتھائی حصہ اسے ملے گا۔

میت کے خدائی بہن بھائیوں کی بھی تین حالتیں ہیں۔ اگر ایک بھائی یا بہن ہے تو چٹا حصہ۔ دو یا زیادہ ہوں تو نہائی حصے میں سب شریک ہوں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کے بیٹا یا پوتا۔ بیٹی یا پوتی ہو تو خدائی بہن یا بھائی خواہ ایک ہی ہو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر باپ نہیں تو دادا بھی محروم ہوگا۔

سگی سوتیلی بہنوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ میت کی حقیقی اگر ایک بہن ہے تو نصف مال کی وارث ہوگی۔ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی میں گی۔ بہنیں حقیقی بھائیوں کے ساتھ مل کر حصہ لیں گی۔ تو ایک بھائی کے حصے کے برابر دو بہنوں کو ملے گا۔ اگر ان بہنوں کے ساتھ میت کی بیٹیاں یا پوتیاں شامل ہوں گی۔ تو بیٹیوں یا پوتیوں کا حصہ نکال کر باقی انھیں دیا جائے گا میت کی سوتیلی بہنیں سگی بہنوں کے حکم میں ہیں اور اس کی سات حالتیں ہیں۔

(۱) سگی بہن نہ ہو تو سوتیلی کو اکیلی ہونے کی صورت میں نصف مال ملے گا۔

(۲) دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی میں برابر شریک ہوں گی۔

(۳) سوتیلی بہنیں اگر سگی کے ساتھ جمع ہوں تو سوتیلیوں کو صرف چٹا حصہ ملے گا۔

(۴) میت کی دو سگی بہنیں ہوں تو سوتیلی بہنیں سا قسط الارث قرار پائیں گی۔ (۵) اگر ان کے ساتھ سوتیلی بھائی ہو تو اس صورت میں بھائی کی وجہ سے عصبہ ہو جائیں گی۔ اور باقی ترکہ بلز کر مثل خط الانثین (ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر) کے اصول کے تحت ان میں تقسیم ہوگی۔

(۶) سوتیلی بہنیں میت کی بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ عصبہ ہو جائیں گی۔

(۷) میت کی سوتیلی بہن اس کے بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے یا باپ اور ایک قول میں دادا کے ہونے سب بالاتفاق وراثت کے حصے سے محروم قرار پائیں گے۔

میت کی بیٹی کی تین حالتیں ہیں۔ اگر وہ اکیلی ہے تو نصف مال کی حقدار ہوگی۔

اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی میں برابر شریک ہوں گی۔ میت کی بیٹیاں اگر بیٹے کے ساتھ جمع ہوں تو بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ میت کی بیٹیاں صلبی بیٹیوں کی مانند ہیں۔ ان کا غلبہ ذکر قرآن میں اس لیے نہیں کر بیٹیوں میں پوتیاں بھی داخل ہیں تو پوتیوں کی جگہ حالتیں ہیں۔

اکیلی ہونے کی صورت میں نصف مال کی حقدار ہوگی۔ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی بشرطیکہ میت کی صلبی بیٹیاں نہ ہوں۔ اگر میت کی ایک صلبی بیٹی موجود ہو تو پوتی کو چٹا حصہ ملے گا۔ اگر دو بیٹیاں ہوں تو پوتیاں ولادت سے محروم ہوں گی۔

چھٹی حالت یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو پوتیاں سا قسط الارث ہوں گی۔

ابن عصبہ سے روایت ہے کہ

عصبات کی تفصیل رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے مقرر کردہ حصے

اہل فرض کو سبھا ڈا در جو باقی بچے وہ اس مرد کا حصہ ہے جو میت کے قریب ہو۔

(اسی کو عصبہ کہتے ہیں) عصبہ کی دو قسمیں ہیں۔ عصبہ نسبی اور عصبہ سبی۔ عصبہ

نسبی وہ ہے کہ اس میں اور میت میں من حیث النسب والقرابة تعلق ہو۔

جیسے بیٹا یا بیٹی وغیرہ اور عصبہ سبی اسے کہتے ہیں کہ اس کا میت کے ساتھ

نسبی تعلق نہ ہو۔ جیسے آقا جس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہو تو غلام کے

مرنے کے بعد آقا اس کے متروکہ کا وارث ہوگا۔ بشرطیکہ غلام کا کوئی عصبہ نسبی

نہ ہو۔ پھر عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں۔ عصبہ بنفسہ۔ عصبہ بغیرہ۔ عصبہ مع غیرہ۔

عصبہ بنفسہ وہ مذکر ہے جس کی نسبت میت کی طرف عورت کے واسطے

کے بغیر ہو۔ جیسے میت کا بیٹا یا پوتا اور جو درمیان میں عورت آجائے تو عصبہ

نہیں کہتے بلکہ وہ اصحاب الفروض بن جاتے ہیں۔ عصبہ بنفسہ میں چار طرح

کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو میت کے جزو میں مثلاً بیٹا۔ پوتا۔ دوسرے وہ جو میت

کی اہل ہیں۔ جیسے باپ، دادا۔ تیسرے جو میت کے باپ کے جزو ہیں۔ مثلاً بیٹائی

بھتیجی۔ چوتھے وہ جو میت کے دادا کے جزو ہیں۔ جیسے چچا اور اس کی اولاد۔ تقسیم

میراث کے موقع پر فرزندوں کو مقدم رکھا جائے گا۔

عصبہ بغیرہ۔ میں چار صورتیں ہیں۔ بیٹی، پوتی، سگی بہن، سوتیلی بہن۔ یہ اپنے بھائیوں

کے ساتھ مل کر عصبہ ہوتی ہیں۔

عصبہ مع غیرہ وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ جمع ہو کر عصبہ بن

جاتی ہے جیسے میت کی سگی یا سوتیلی بہن۔

دو درجہ صاحب قربت کو کہتے ہیں اور ان کو

ذوی الارحام میں شامل نہیں ہوتے جن کے حصے متعین ہوتے ہیں۔

ان کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو میت کی طرف منسوب ہو اور وہ میت

کی بیٹیوں اور پوتیوں کی اولاد ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کی طرف میت منسوب

ہے۔ جیسے میت کا نانا اور نانا کا باپ یا نانا کی ماں یا نانا کی نانی تیسری

قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جو میت کے ماں باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔

جیسے بہنوں کی اولاد۔ بھائیوں کی بیٹیاں اور خدائی بھائیوں کی اولاد۔ چوتھی

قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو میت کے دادا یا نانا۔ دادی یا نانی کی طرف

منسوب ہیں۔ اور وہ پھر پھیاں، چچا، ماموں اور خالائیں۔ یہ چاروں قسمیں

اور جہان کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوں۔ سب ذوی الارحام

پر محمد بن ابراہیم متوفی ۲۹۴ھ اور احمدی فی علوم القرآن محمد بن خلف متوفی ۳۰۹ھ اسی زمانے میں لکھی گئیں۔ ان کے بعد قرآن کے علم کو مزید وسعت دی گئی۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں علم قرآن کے اسی شعبے بتائے ہیں۔ ان میں علم مکی و مدنی۔ علم حضری و سفری۔ علم سبب نزول۔ علم مقدم و مؤخر۔ علم کیفیت تنزیل۔ علم اسماء قرآن و سور۔ علم جمع و ترتیب قرآن۔ علم تعداد سور۔ علم حفاظ و رواۃ۔ علم اسناد۔ علم وقف و ابتداء۔ علم موصول و مفصول۔ علم قرات القرآن۔ علم مرتب علم تذکر و ثنائیت۔ علم تریف و تکریم۔ علم افراد و جمع۔ علم الفاظ مترادف۔ علم حکم و منشاء۔ علم خاص و عام۔ علم اجاز و اطلاق۔ علم خبر و انشاء۔ علم مناسبہ۔ علم آیات متشابہات۔ علم اعجاز قرآن۔ علم استنباط من القرآن۔ علم کنایات و تعریض۔ وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان شعبہ ہائے علم قرآن کی تفصیل بذات خود ایک علم ہے۔

مزید دیکھیے۔ "علم تفسیر"

علم کتابی

کسی فن یا ہنر کے سیکھنے کو علم کتابی کہا جاتا ہے۔ یہ ان علوم سے ہے جن کا سیکھنا بشر شخص پر واجب ہے تاکہ رزق حلال سے معاشرہ کی پرورش ہو سکے۔ ایک حدیث میں ہے جس شخص کے جسم کی نشوونما میں ایک بھی حرام لقمہ کو داخل ہوگا۔ اس پر جنت حرام ہوگی۔

ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ رزق کا ذمہ خدا نے ہی ہے۔ ہرگز خلاف حقیقت بات ہوگی۔ رہبانیت و دنیا سے باہل منقطع ہو جانا۔ سود میں حرام ہے۔ آنحضرتؐ نے خود بھی تجارت کی ہے اور تخریب بھی دی ہے کہ اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کی تلاش کرے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان کی زندگی کا حاصل صرف روزی کی کمائی ہے۔ اس روزی سے وہ مقصد حقیقی یعنی عبادت خداوندی میں مستعد ہو سکے۔ اسی لیے قرآن میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جب مال کے لیے جہاد کرنا ہو تو نہ کر دو کہ دشمن کے ہاں اس سے بڑا فتنہ ہے۔ نیز روز کو پسند نہ کرنا۔ اس لیے خاص نیت سے ایسے علوم و فنون کا سیکھنا جو فتنہ ساز نہ ہو۔ دوسرے معنوں میں ان علوم و فنون پر توجہ دینا جو انسان کو دنیا میں ترقی ہو سکے۔ یعنی دھن و بصیرت تک پہنچنے کے لئے مہارت و علم حاصل کر لینے جن علوم کا سیکھنا لازمی ہو۔ اور جن کے بغیر انسان آسائش و راحت نہیں کر سکتا۔ نیز بخود بخود حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس علم کو علمی علم کہتے ہیں جیسے فلسفہ منطق سے پہلے ان کے مبادیات یا آفاق و حاد بحث سے زیادہ دیکھنا وغیرہ

علم لدنی

اس کے دو معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی میں کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ ثانی۔ علم جو علم دینا ہے اسے علم لدنی یعنی وہی علم کہا جاتا ہے۔

دوسرے وجہان و بصیرت جس میں انسان کے تجربہ و مہارت سے زیادہ وہ فہم کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ مثلاً کسی بات کا سننے ہی میں اس کے اسباب۔ پالیسی، منظر کا گھوم جانا۔

ہیں۔ ان میں مبتت کا زیادہ قریبی و بحیثیت رشتے کے تعلق کے نہیں بلکہ پہلے حقدار شمار ہوگا۔ باقی رہی اقسام اربعہ کی تفصیل۔ وہ علم فرائض کی مطول کتابوں میں موجود ہے۔

علم فرائض اور اس کے احکامات کو بہ شرف حاصل ہے کہ ان میں کسی مسک کا اختلاف نہیں۔ سوائے چند ایک فروعات کے اور اسے نصت علم قرار دیا گیا۔ کیونکہ یہ انتہائی مشکل اور مفصل ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ بھی کہنے لگے کہ دادا کی وراثت کے بارے میں میں خود کسی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس علم سے غفلت برتنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی طریقہ تقسیم وراثت ختم ہو گیا اور بیٹوں کا جہیز وراثت سے منہا سمجھا جانے لگا۔ برعکس میں اس علم کے مابراہیکوں پر لگنے جاسکتے ہیں۔ ان میں علامہ انور شاہ کا شمیری اور مولانا حافظ عبداللہ روپڑی۔ محدث اور ان کے تلمیذ ابوالاسلام محمد صدیقی نے اس علم کے مبادیات کو وسیع پیمانے پر عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ (دع۔ ۱۰۸۹)

علم قرآن

قرآن کے اولین مخاطب صحابہ کرام خالص عرب تھے اور عربی زبان کا بڑا پاکیزہ ذوق رکھتے تھے۔ نازل ہونے والا قرآن کا ہر حصہ بخوبی سمجھ جاتے تھے۔ جب بھی قرآن کے نغمہ دار رک میں دشواری محسوس ہوتی تو مہبط قرآن سے دریافت کرتے تھے۔

خدا نے آنحضرتؐ پر کتاب مقدس نازل فرمائی اور اس کی تشریح و توضیح کے علم سے بھی بہرہ ور کیا۔ اس لیے عبد رسالت اور صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں علم قرآن پر کوئی تحریر نہ لکھی گئی۔ کیونکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرامؓ بچھنے پڑھنے کے وسائل سے محروم تھے۔ اس لیے بھی کوئی علم ایجاد نہ ہو سکا۔ مزید یہ کہ آنحضرتؐ نے قرآن کے علاوہ کسی بات کو تحریر میں لانے سے روکا تھا۔ صرف روایت کی اجازت تھی۔ زمانہ نبویؐ کے بعد حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں بھی علم قرآن براہ راست بالمشافہ اخذ و روایت کیا جاتا تھا۔ عبداللہ بن عباسؓ عرب و عجم باہم مل گئے۔ بدین وجہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو قرآن کے ایک نسخہ پر جمع کرنے کی مساعی کی۔ یوں علم قرآن کی بنیاد پڑی۔

علامہ ابن حجر کے مطابق حضرت علیؓ نے ابوالاسود متوفی ۴۹ھ کو حکم دیا کہ نحو کے قواعد مرتب کریں تاکہ عربی زبان کا تحفظ کیا جاسکے۔ حضرت علیؓ نے علم اعراب القرآن کی تشکیل تاسیس کا فریضہ سرانجام دیا۔ ان کے علاوہ علم قرآن کی بنیاد رکھنے والے صحابہ کرام میں سے ابن عباسؓ ابن جابرؓ زید بن ثابتؓ ابی بن کعبؓ ابوموسیٰ اشعریؓ ابن زبیرؓ۔

تابعین میں سے مندرجہ ذیل حضرات۔

مجاہد عطاء بن یسار۔ عکرمہ قتادہ۔ حسن بصری۔ سعید بن جبیر۔ زید بن اسلم۔ تبع تابعین میں سے امام مالک بن انسؒ صاحب موطا۔

مذکورہ حضرات علم تفسیر۔ علم اسباب النزول۔ علم المکی والمدنی۔ علم ناسخ المنسوخ اور علم غریب القرآن کے واضح دہانی تھے۔

عصر تدوین میں علم تفسیر کو باقی تمام علوم پر فوقیت حاصل تھی۔ کیونکہ یہ علم علوم قرآن کی اساس کا حکم رکھتا ہے۔

تیسری صدی ہجری میں علوم القرآن کو بڑے وسیع پیمانے پر پھیلا دیا گیا۔ علم ناسخ و المنسوخ۔ القرات اور فضائل قرآن ابن سلام کی مدنی سورتوں کی تفسیر

علم نجوم

علی احمد شاہ

مخدوم علی احمد شاہ قادری و جیلانی۔ خاندان قادریہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب کے اعتبار سے حسنی اور مسک کے لحاظ سے قادری ہیں۔ جلے پیدائش کینٹنل ضلع کرناں ہے۔ والد کا نام مخدوم سید عبدالعلی شاہ تھا جو اپنے وقت کے صاحبِ دل بزرگ تھے۔ انھی سے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ سلسلہ نسب بائیسویں پشت میں سید عبدالقادر جیلانی سے مل جاتا ہے۔ کم سخن، نرم گفتار، عابد و زاہد اور متقی تھے۔ اپنے شب و روز یاد الہی اور بہود عوام میں بسر کرتے تھے۔

آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار ہے۔ پاک و ہند میں ان کے ملنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ کا مہموم تھا کہ جب لاہور آتے تو پہلے حضرت داتا گنج بخشؒ کی خانقاہ پر حاضری دیتے۔ پھر حضرت میاں میر قادریؒ کے روضہ پر جاتے اور ابوالمعالی قادریؒ کے دربار میں ہوتے ہوئے جائے قیام کو لٹتے۔

ان کی وفات ۲۲ دسمبر ۱۹۶۳ء کو جب کے روز ڈیرہ غازی خاں میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ٹریسٹھ برس اچھ ماہ تھی۔ ان کا سالانہ عرس ۱۲ دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ بے شمار عقیدت مند اس موقع پر مزار پر حاضری دیتے ہیں۔

علی بلگرامی

شمس العلماء ڈاکٹر سید علی بلگرامی۔ پیدائش ۱۸۵۱ء وفات ۱۹۱۱ء بلگرام کے مشہور خاندان میں سے تھے۔ ہندوستان میں تعلیم ختم کرنے کے بعد سالانہ جنگ نے انھیں انگلستان بھیجا جہاں انھوں نے بہت ثمرت حاصل کی سنسکرت۔ فارسی اور عربی کے علاوہ بنگلہ، مرہٹی اور لٹنگی زبان بھی خوب جانتے تھے۔ علی گڑھ کالج کی تحریک کے زبردست حامی و معاون تھے۔

ان کی دو کتابیں "تمدن عرب" اور "تمدن ہند" بہت مشہور ہیں۔ دونوں کتابیں ڈاکٹر لیسان کی دو کتابوں کا ترجمہ ہیں۔ انھوں نے ان کا ترجمہ نظام جدید آباد دکن کے ایما پر کیا۔ ان کے علاوہ ایک بہت مشہور طبی کتاب کا بھی ترجمہ کیا۔

علی بن ابی طالب

علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم۔ صحابی رسولؐ۔ چوتھے خلیفہ راشد۔ داماد رسولؐ۔ آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی۔ کسوں میں سب سے پہلے رسولؐ خدا کی پکار پر لبیک کہہ کر اسلام قبول کرنے والے۔

آپ کے خاندان بنی ہاشم کو کعبہ کی تولیت کے باعث سارے عرب میں مذہبی سلطنت حاصل تھی۔ رسولؐ خدا کے چچا تھے لیکن آپ کو جو تعلق خاطر حضرت علیؑ کے والد ابو طالب کے ساتھ تھا وہ کسی اور کے ساتھ نہ تھا۔ حضورؐ کے دادا عبدالمطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے ہی ان کی پرورش کی تھی اور اس زمانے میں جبکہ آپؐ ہر طرف سے مشرکین مکہ کے نفع میں گھرے ہوئے تھے آپ کی پشت پناہی کرتے تھے ان کی بیوی یعنی حضرت علیؑ کی والدہ فاطمہؑ بھی آپ پر شفقت کرتی تھیں۔ اس لئے آپ کو ابو طالب اور ان کی اولاد سے خاص انس و محبت تھی۔

ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ اس لئے رسولؐ خدا نے چچا کا بارہمہا کرنے کے لئے حضرت علیؑ کو اپنے دامن پرورش میں لیا تھا۔ اس طرح ابتدا ہی سے حضرت علیؑ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ اس کا یہ اثر تھا کہ جب رسولؐ خدا نے اول اول اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسی نوجوان لڑکے نے اس پر

ان اہولوں کا علم جن سے سورج، چاند اور اجرامِ فلکی کے احوال وادھار معلوم کیے جائیں۔ احوال سے مراد وہ آثار ہیں جن سے عالمِ سفلی پر صادر ہوتے ہیں۔ اور علمِ رمل و علمِ جفر اسی کے حصے ہیں جن میں حدیث کا علم تو حاصل ہوتا ہے۔ مگر ستاروں سے بحث نہیں کی جاتی۔ علم نجوم میں ستارے خاص طور پر زیر بحث ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان سے اپنے ساتھ میلے پر جانے کو کہا تو فرمایا فاطرِ فطرۃ فی الجحیم فقال انی سفیم جس طرح نجوم زائچہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں سفیم ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں بڑی موٹا لیکل کی گئی ہیں۔ اور اس سے علم نجوم کے جواز کی دلیل لی گئی ہے۔ حالانکہ یہ اسی طرح کہنا یہ ہے جس طرح ستاروں اچاند اور سورج کو دیکھ کر آپؐ نے فرمایا تھا۔ ہذا ربی۔ حالانکہ مقصود ان کی تردید تھی۔ یہاں بھی حضرت ابراہیمؑ نے ان کی تردید کی۔ اور اس کی دلیل وہ حشر ہے جو آپؐ نے ان کے چلے جانے کے بعد ان کے بتوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ خود سمجھ سکتے تھے کہ ستاروں نے سچ نہیں کہا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ستاروں کے دو مصرف بتائے گئے ہیں۔ اول آسمان دنیا کی زینت اور دوسرے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ۔

اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کے زائچے کا علم یقین پر نہیں بلکہ ظن و تخمین پر ہوتا ہے۔ کیونکہ غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ آنحضرتؐ سے اس سلسلے میں بڑی تنبیہ و ترسیب آئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا جو شخص نجومی سے اپنی قسمت معلوم کرے۔ اور اس کے بیان کی تصدیق کرے۔ اس نے نبوت محمدیؐ کے ساتھ کفر کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسے شخص کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مرد اس سے بھی کفر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کذب المجہون بر رب الکعبۃ۔ رب کعبہ کی قسم نجومی جھوٹ کہتے ہیں۔

امام ابن تیمیہؒ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ان روایات کو جمع کر کے لکھا ہے۔ وجہ ان تنبیہات کی یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس قسم کے نظریات سے عقیدہ تو جید کو ٹھیس پہنچتی ہے اور انسان شرک کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے انھیں اتنا مذموم قرار دیا گیا ہے۔

دوسرا خیال یہ ہے کہ نجومی کے اقوال کا مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ اگر وہ ستاروں کو غیر مخلوق یا فاعل و مختار سمجھتا ہے تو یہ صریح کفر ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مخلوق ہیں اور خود مختار نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے مستخر ہیں اور ان کا اثر گرمی و سردی وغیرہ مخلوق پر اللہ کے حکم سے پڑتا ہے اور یہ بات میں علمِ حساب کے ذریعے حاصل ہوئی ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے کیونکہ علم غیب وہی ہو سکتا ہے جو کسی علم سے حاصل نہ ہو اور آیت و حدیث کا حمل دعویٰ علم غیب کی حرمت پر ہو سکتا ہے۔

جو اہلِ فقاہت میں لکھا ہے کہ جن علوم سے پرہیز واجب ہے وہ یہ ہیں علم سحر۔ علم حکمت۔ علم طلسمات اور علم نجوم۔ مگر علم نجوم صرف اسی قدر جائز ہے کہ اوقات نماز اور طلوع و غروب و سمت قبلہ کے پہچاننے کا کام دے۔ اس کے علاوہ اس کا سیکھنا خطرے سے بھر حال خالی نہیں۔

بیک کہا۔ حضرت علیؓ کو ابتدا ہی سے اچھی اور صالح تربیت ملی تھی اس لیے زمانہ جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے اپنا کادامن محفوظ رکھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت علیؓ وعظ و پند کے جلسوں اور تبلیغ اسلام کے محفوں میں ہر وقت آنحضرتؐ کے ساتھ رہتے تھے۔ بعثت کے چوتھے سال جب قریشی اعزہ کو غزوہ بدر سے ڈرانے کا حکم نازل ہوا اور آپؐ نے اس کی تعمیل کے لئے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اے بنی مطلب! میں تمہارے سامنے دنیا کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں۔ تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے اور تم میں سے کون میرا معاون و مددگار بنتا ہے تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ گوئیں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری طاقتیں کمزور ہیں تاہم میں آپؐ کا معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ علیؓ بن ابی طالب کی تھی۔

آنحضرتؐ نے تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا اس کے جواب میں ہر مرتبہ حضرت علیؓ ہی کی آواز ابھری۔ اس صلہ میں آپؐ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ تم میرے وارث اور جہاں ہو۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا بلکہ عمل اس سے بڑھ کر تھا۔

مدینہ آنے کے بعد سلسلہ میں آنحضرتؐ نے حضرت علیؓ کو دامادی کا شرف بخشا۔ اسی وقت سے حضرت علیؓ کی مستقل زندگی شروع ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علیؓ ان تمام غزوات بدر، احد، خندق، بنی قریظہ اور حنین وغیرہ میں آنحضرتؐ کے ہمراہ رہے اور بہادری اور جوانمردی کے کارنامے سرانجام دیے۔ متعدد مراعات آپؐ کی رہنمائی میں بھیجے گئے۔ جنہیں آپؐ نے کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ آنحضرتؐ کی آخری خدمت یعنی آپؐ کے غسل اور پھیر و تکفین کی سعادت بھی آپؓ ہی کے حصہ میں آئی۔

آنحضرتؐ صلح کی وفات کے بعد آپؐ کے ساتھ گونا گوں تعلقات و خصوصیات کی بنا پر حضرت علیؓ قدرۃ خلافت کے متوقع تھے اس سے ابو بکر صدیقؓ کے انتخاب پر آپؐ کو آزر دگی پیدا ہوئی لیکن پھر بہت جلد دور ہو گئی اور آپؐ دونوں خلفاء کے دور میں مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کو خصوصیت کے ساتھ آپؐ کے مفید مشوروں پر بہت اعتماد تھا۔ آپؐ نے اپنے مشوروں سے ملت اسلامیہ کو بہت فائدہ پہنچایا جب تک بس جلا۔ حضرت عثمانؓ کی بھی حمایت کرتے رہے۔

حضرت عثمانؓ غنیؓ کی شہادت کے بعد تین دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ میں قیامت کا شور مچا تھا۔ ہر طرف باغی پھیلے ہوئے تھے لیکن خلافت کا انتظام بہر حال ضروری تھا۔ اس وقت اکابر صحابہ میں حضرت علیؓ ہی کی ذات ایسی تھی جس پر سب کو اتفاق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین و انصار نے جن میں حضرت طلحہؓ و زبیرؓ بھی تھے۔ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خلیفہ کا انتخاب بہت ضروری ہے حضرت علیؓ نے اشارہ سمجھ کر فرمایا کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے تم منتخب کرو گے میں بھی اسے

قبول کر لوں گا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپؐ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے آپؐ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو منتخب ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت علیؓ نے پھر غور کیا کہ امیر ہونے کی نسبت مجھے وزیر بہتر یا زیادہ پسند ہے۔ آج میں لوگوں نے پھر عرض کی کہ ہم لوگ آپؐ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے غرض مسلمانوں کے اصرار سے مجبور ہو کر اور امت اسلامیہ کے مفاد کا لحاظ کر کے آپؐ نے قبول کیا اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت میں مدینہ کے تمام صحابہ شریک تھے۔ بیعت کے بعد ذی الحجہ ۳۵ھ میں آپؐ نے مسند خلافت سنبھالا۔

بیعت خلافت کے بعد حضرت علیؓ کے لئے سب سے اہم مرحلہ اصحاب کا سب

سے مقدم فرض، حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان سے قصاص لینا تھا لیکن چند اسباب کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ حضرت علیؓ کی جانب سے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی تھی۔ لیکن دشواری یہ تھی کہ متعین طور سے کسی شخص کے خلاف شہادت موجود نہیں تھی۔ حادثہ شہادت کے وقت گھر میں حضرت عثمانؓ کی بیوی نائلہ تھیں۔ وہ ایک پردہ نشین خاتون تھیں۔ گھر میں گھسنے والوں میں سے وہ صرف محمد بن ابی بکرؓ کو پہچانتی تھیں لیکن وہ حضرت عثمانؓ کے ایک بھلے سے شہر مند ہو کر دایسے لوٹ گئے تھے اور قتل میں شریک نہ تھے۔ ان کے علاوہ نائلہ اور کسی کو نہیں پہچانتی تھیں پھر قاتل جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت علیؓ کا ان پر کوئی قابو نہیں تھا۔ اس لیے حضرت علیؓ مجبور ہو گئے لیکن حضرت عثمانؓ کی شہادت کا دلوں پر اتنا اثر تھا کہ عوام تو عوام بہت سے اکابر صحابہ تک صرف قصاص چاہتے تھے اور حضرت علیؓ کی مجبور لوں پر ان کی نظر نہ جاتی تھی چنانچہ حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ اور چند صحابہ نے حضرت علیؓ سے جا کر کہا کہ حضرت عثمانؓ کے قتل میں جبر جانتا ہے ایک شخص اس سے قصاص لینا ضروری ہے آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ بہتر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں لیکن ایسی حاجت کے ساتھ کیا کروں جس پر میرا کون سا جوش نہیں ہے

حضرت علیؓ کے لیے یہ ایک دشوار مرحلہ تو تھا ہی کہ آپؐ کی جنسی سیاسی فرگشتوں سے ایک درسی نازک صورت پیدا ہو گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے عثمانؓ کے اکثر اعمال خصوصاً حضرت امیر معاویہؓ والی شام کے سخت خلاف تھے۔ ان کے سخت خلاف پر بیٹھتے ہی آپؐ نے ان سب کو معزوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ آپؐ کے عاقبت اندیش خیر خواہوں نے اس کی مخالفت کی۔ منیر بن شعبہؓ نے جو سیاست میں میر معاویہؓ کے ہم پل تھے حضرت علیؓ سے عرض کیا کہ ابھی آپؐ امیر معاویہؓ اور دوسرے عثمانیوں کو ان کے عہدوں سے مت ہٹائے جب وہ آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپؐ کی خلافت کو تسلیم کریں گے اس وقت جرجی میں آئے کیجیے گا۔ لیکن حضرت علیؓ نے نہایت سختی سے انکار کیا۔ حضرت ابن عباسؓ کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی سمجھا کہ ابھی معاویہؓ کو معزوں نہ کیجیے۔ اگر وہ اپنے عہدوں پر فائز رہیں گے تو نہیں اس بات کی پروہ نہ ہوگی کہ کوئی خلیفہ ہے لیکن اگر وہ معزوں کو دیئے گئے تو حضرت عثمانؓ کے قصاص کا مطالبہ ہوگا۔ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور سامنے شام و عراق کو آپؐ کے خوف کریں گے۔ لیکن حضرت علیؓ نے ان کا مشورہ بھی قبول نہ فرمایا اور سلسلہ میں تمام عثمانیوں کو معزوں کو دینے کی جگہ غلام مقرر کئے۔ اسی سلسلہ میں شام پر سہیل بن حنیف کا تقرر ہوا۔ وہ دشمنانہ رویہ ہو گئے۔

امیر معاویہؓ نے خود بڑے مدبر تھے اور پھر بیس بائیس سال سے شام کے وکیل تھے۔ آپؐ تھے یہاں ان کا بہت اثر تھا۔ انہیں معزوں کو نہ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے سہیل بن حنیف کو شام کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا اور شام کی یہ حد تو کچھ دور واپس کر دیا۔

امیر معاویہؓ کو معزوں کو دینے کے ساتھ حضرت علیؓ نے ان کے پاس بیعت کے لئے علیحدہ ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمانؓ کی یاد کے تحت ان خصوصیات آپؐ کے قاتلوں کا سرغ نہ ملنے سے سخت متاثر تھے۔ امیر معاویہؓ نے اسے فائدہ اٹھایا اور مدینے سے حضرت عثمانؓ کا خون آلود پیر سن در حضرت نائلہؓ کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر آویں کر دیں۔ اس سے شام کے مسلمانوں کے جذبات بھرک اٹھے۔ لوگ جوق در جوق آتے تھے اور اس منظر کو دیکھ کر رونا رونا روتے تھے۔

امیر معاویہؓ نے حضرت علیؓ کے قاصد کو روک لیا تھا یہ منظر دکھانے کے بعد واپس

ان کے پورے اخراجات کا انتظام کیا۔ حرمین کے ایک ہزار آدمیوں نے ساتھ دیا اور شرفاً کی مجموعی تعداد تین ہزار ہو گئی۔ ان کے علاوہ تمام اہمات المؤمنین بھی ہمراہ چلنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اس تیاری کے بعد حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ اصل مقصد مدینہ کے حالات کی اصلاح ہے اور لبانی جماعت اور تابعین عثمان کا گروہ بھی وہیں ہے اس لئے سیدھے مدینہ چلنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ شام چلنے کا تھا لیکن آخر میں بصرہ جانے کی رائے قرار پائی۔ مدینہ جانے کے لئے اہمات المؤمنین بھی ساتھ دینے کے لئے آمادہ تھے لیکن بصرہ کا ارادہ ہونے کے بعد انہوں نے ترک کر دیا۔

درحقیقت مسلمانوں کے لئے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلہ میں بے نیام ہونے والی تھیں اس لئے غماظ بزرگ اس میں شرکت پسند نہ کرنے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں جو وہ کریں گے ان کی تقلید کروں گا۔ یہ سلسلہ ایسا نازک تھا کہ غماظ لوگ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکتے تھے۔ ایک طرف اہمات المؤمنین تھے مظلوم اور شہید خلیفہ کے خرن بے گناہی کی دعوت تھی۔ اور دوسری طرف خلیفہ وقت علی مرتضیٰ تھے۔

غرض سلسلہ میں حضرت عائشہ بصرہ روانہ ہوئیں رخصت ہونے وقت مسلمان اسلام کی اس نازک گھڑی پر زار زار روتے تھے طبری کے الفاظ ہیں کہ اس دن مسلمان اسلام پر اتنا روتا کہ اس سے پہلے کبھی نہ روئے تھے۔ اور اس دن کا نام ہی ”یوم گریہ“ پڑ گیا۔

ادھر حضرت علی رضی نے بھی جنگ کی تیاریاں کیں اور تیار ہو کر مدینہ سے نکل پڑے اس دوران صلح اور سمجھوتے کی کوششیں مسلسل جاری رہیں لیکن سبائیوں کی شرانگیزی اور فتنہ پردازوں کی چالوں کے باعث کون تجویز یارائے پروان نہ چڑھی یہاں تک کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں تب بھی گفتگوؤں کے درکھلے تھے تاکہ مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے لیکن یہ سارے خواب پریشان ہو گئے اور مسلمانوں کی دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ کئی اکابر صحابہ اور اسلام کی نامور شخصیتیں اس جنگ میں کام آگئیں۔ لیکن جنگ کا زور نہ ٹوٹا۔ حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے جاساروں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں اور ہر طرف سے ہل پرتیروں کی بارش ہو رہی تھیں۔ تیروں کی کثرت سے پہلے ساہی بن گیا تھا۔ حضرت علیؑ نے دیکھا کہ جب تک حضرت عائشہ کا اونٹ اپنی جگہ قائم رہے گا یہ خونریز جنگ بند نہ ہوگی۔ اس لئے انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ کو زخمی کر کے اسے زمین پر گرادیا جائے۔ اس پر حضرت علیؑ کے ایک سپاہی نے اونٹ کا پاؤں زخمی کر دیا اور وہ جلا کر میٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے ہی میں اونٹ کا رنگ بدل گیا اور حضرت عائشہؓ کے ساتھیوں کی ہمت ساتھ چھوڑ گئی۔

حضرت علیؑ نے اعلان کیا کہ نہ کسی جھگڑنے والے کا تعاقب کیا جائے نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے۔ نہ کسی کا مال لوٹا جائے جو شخص ہتھیار ڈال دے یا گھر کا دروازہ بند کرے وہ مومن ہے۔

یہ اعلان ہوتے ہی حضرت علیؑ کی فوج نے ہاتھ روک لئے جنگ کے اختتام پر حضرت علیؑ نے فوراً حضرت عائشہؓ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو کہا کہ جا کر دیکھیں کہیں ام المؤمنین کو زخم حرم تو نہیں پہنچا اور انہیں سے جا کر عبداللہ بن خلف خزاعی کے محل میں ٹھہرائیں اس کے بعد خود مزاج پرسی کے لئے حاضر ہوئے اور پوچھا: ”اماں مزاج کیسا ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ”اچھی ہوں۔ حضرت علیؑ نے بھی فرمایا: ”خدا ہم دونوں کو عاف

کیا اور اس کے ہمراہ اپنا ایک قاصد ایک سادہ لفافہ دے کر حضرت علیؑ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے کھولا تو کچھ نہ تھا۔ آپ کو حالات کا کچھ اندازہ ہو چلا تھا۔ قاصد سے پوچھا شام میں کیا حال ہے اس نے کہا وہاں کے ساتھ ہزار شیوخ عثمانؓ کے پیرا بن پر رو رہے ہیں۔ اور قصاص لینے کا عہد کر چکے ہیں۔ اس وقت حضرت علیؑ کے سامنے حقیقت واضح ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ”خدا یا! میں عثمانؓ کے خون سے بری ہوں۔“

اب حضرت علیؑ کو واقعات کا پورا اندازہ ہو گیا اور آپ نے امیر معاویہؓ سے مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس ہی میں بے نیام ہونے والی تھیں۔ اس لئے اکثر صحابہ اس کی شرکت کے بارے میں متردد تھے۔ بہتوں نے اس کی مخالفت کی یا کم از کم غیر جانبدار رہے چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ وغیرہ نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علیؑ نے ان سے پوچھا کہ مجھے تم لوگوں کی جانب سے ناپسندیدہ خبریں ملی ہیں۔ کیا واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اگر اس جنگ میں آپ میری شرکت چاہتے ہیں تو ایسی تلوار غنایت کیجیے جو کا فرد مسلمہ میں امتیاز کرے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا آپ ایسی چیزیں شرکت کے لئے مجھ کو مجبور نہ کریں جس کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ میں نہیں کر سکا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اپنی تلوار کو مشرکوں کے خلاف استعمال کروں اور جب مسلحوں سے جنگ کا وقت آئے تو اس کو کوہ احد کے پتھر پر چمک کر توڑ دوں چنانچہ کل میں نے اس کو توڑ دیا۔ حضرت اسامہؓ بن زید نے فرمایا: ”مجھے اس میں شرکت سے معاف رکھا جائے میں نے عبدکعبہ کے کلمہ شہادت پڑھنے والے سے جنگ نہ کروں گا۔“ حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ حضرت علیؑ سے جارتے کر کہ چلے گئے غرض بہت سے غماظ صحابہ نے اس میں شرکت سے احتراز کیا۔

مجھے حضرت علیؑ سے معاویہؓ سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ دوسری طرف اس سے بھی نازک صورت پیدا ہو گئی۔

حضرت عائشہؓ ہر سال حج کے لئے تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے وقت وہ مکہ ہی میں تھیں۔ یہیں آپ کو واقعہ شہادت کی اطلاع اور اس کے بعد بیہیم مدینہ میں ہدامی کی خبریں ملیں۔ مکہ سے واپسی میں راستہ میں آپ کے ایک عزیز نے حادثہ کی کہ حضرت عثمانؓ کا شہید کر دیئے گئے۔ حضرت علیؑ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور مدینہ منورہ میں ہدامی پہلے۔

یہ اطلاع پاکر آپ مکہ وٹ گئیں اس کے بعد ہی طلحہؓ اور زبیرؓ پہنچ گئے انہوں نے مدینہ میں کہا کہ ہم لوگ بدوؤں اور عوام الناس کے ہاتھوں بھلے چلے آ رہے ہیں اور مدینہ میں لوگ حیرن و سرگراں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ نہ حق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل سے تمیز کر سکتے ہیں اور نہ ان میں اپنی حفاظت کی طاقت ہے۔

یہ حالات سن کر حضرت عائشہؓ نے حضرت عثمانؓ کے بے گناہ خون کے قصاص اور فتنہ و فساد کی ہڈی کی دعوت دی۔ آپ کے واپس آنے کی خبر سن کر بہت سے مسلمان جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی اور انھیں بھی انہی مطالبات کو اٹھانے کی دعوت دی۔

ام المؤمنینؓ کی زبان سے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسلمان سرزور شہی کے لئے آمادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عامر حضری والی مکہ نے اس کا جواب دیا۔ اموی خاندان کے وہ تمام افراد جو کہ جھگڑے تھے ساتھ ہو لئے ایک رئیس بعلی بن امیہ نے چھ سوا اونٹ اور چھ لاکھ درہم نقد پیش کئے۔ عبداللہ بن عامر نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اس دعوت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس سواری اور نادرہ کا سامان نہیں ہے تو اس کو پورا سامان دیا جائے گا۔ چنانچہ چھ سو سواریوں اور

ایک مرتبہ کئی فاقوں کی نوبت آگئی۔ مہجور کی حالت میں مزدوری کی تلاش میں نکلے اور اطرافِ مدینہ میں ایک بڑھیا کا کھیت سینچ کر مٹھی بھر کھجوریں حاصل کیں۔ ایک مرتبہ گھر میں کچھ نہ تھا اپنی تلوار بیچ کر خورد و نوش کا سامان کیا۔

عبادت و ریاضت ان کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ زہیر بن سعید قرشی کا بیان ہے کہ بنی ہاشم میں آپ سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ وہ (علیؓ) قائم الیل اور صائم النهار تھے۔

النفاق فی سبیل اللہ آپ کا ایک امتیازی وصف تھا۔ چالیس ہزار سالانہ کے بعد آمدنی رکھنے کے باوجود پراز عسرت زندگی آپ کے انفاق کا ہی نتیجہ تھی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی سائل ناکام و نامراد نہیں لوٹا۔

آپ کا ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ امین امت تھے جس دینت کے ساتھ آپ مسلمان کی امانت بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے بعض واقعات اور گزر چکے ہیں۔ ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے تھے لیکن اپنے حق سے زیادہ ایک جہ بیت المال سے لینا حرام سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ نیز سردی میں ایک معمولی پانی جدار اڑتے تھے بن کا نپ رہا تھا ایک شخص نے عرض کیا: "امیر المومنین بیت المال میں آپ کا وہ آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ آپ اپنے اوپر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے حصہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اگر میں اپنے حق سے زیادہ لوں تو دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوگی۔

تجارت آپ کا ایک خاص وصف تھا۔ غزوات میں آپ نے جس بہادری و دلادری اور قوت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور وہ اسلام کی عسکری روایت و تاریخ کا سنہری باب بن گیا ہے۔

ثناء خلافت میں تنہا بازاروں میں گھومتے پھرتے بھولے بھٹکوں کو راستہ بتاتے۔ کمزوروں اور ناتوانوں کی مدد کرتے اور کاندھوں کو نعل کے بادے میں قرآنی آیات سناتا کہ انہیں صاحبِ قدرت لوگوں کے لئے عبرت بتاتے۔

غذا معمولی اور لباس سادہ استعمال کرتے تھے۔ امیر معاویہؓ کے استفسار پر حضرت علیؓ کے ایک حاشیہ نشین فرزند انی نے آپ کے حسب ذیل اوصاف بیان کئے تھے جو آپ کی سیرت کا احاطہ کر لیتے ہیں۔

"وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے۔ فیصلہ کن بات کہتے تھے۔ نادانانہ فیصلہ کرتے تھے۔ ان کے ہر مت سے علم چھوٹتا تھا اور حکمت چمکتی تھی۔ دنیا و دین کی دلفریبیوں سے وحشت کرتے تھے۔ بات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے تھے۔ عبرت پذیر اور بہت غور و فکر کرنے والے تھے۔ چھوٹا لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند کرتے تھے۔ ہم میں ہم ہی لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ جب ہم کچھ پلوچھتے تو اس کا جواب دیتے تھے لیکن باوجودیکہ وہ ہم کو قریب رکھتے تھے اور خود ہماری قریب رہتے تھے لیکن ہم بہت سے ان سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دین داروں کی تنظیم کرتے تھے۔ غریبوں کو مقرب بناتے تھے۔ ان کے سنے طاقت ور باطل میں طبع نہیں کر سکتا تھا اور کمزور انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا بعض مواقع پر اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ رات گزر رہی ہے۔ ستارے جھلک رہے ہیں اور وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے مار گزیدہ کی طرح بے قرار اور غم رسیدہ کی طرح انکس بارکھ رہے ہیں۔

"اے دنیا والو کسی اور کو قریب دے تو مجھ سے لگاؤ کر رہی ہے۔ میری مشتاق ہے، افسوس، افسوس! میں نے تجھے تین طلاقیں دیں۔ تیری عمر مختور ہوئی اور تیرا مقصد حقیر ہے۔ ہائے ہائے سفر طویل راستہ وحشت ناک اور زاد سفر

کرے" اس کے جواب میں حضرت عائشہؓ نے بھی یہ کلمات کہے۔ چند دن آرام کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ کو بصد احترام اور حفاظت مکہ روانہ کر دیا۔ روانگی سے قبل حضرت عائشہؓ نے لوگوں سے فرمایا: "میرے بچو! یہ جنگ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ اس لئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ام المومنینؓ کے اس ارشاد پر حضرت علیؓ نے فرمایا: "ام المومنینؓ کتنی ہیں خدا کی قسم میرے اور ان کے درمیان غلط فہمی کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے نبیؐ کی حرم ہیں" اس خوش آئند گفتگو اور صاف دلی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علیؓ چند میل تک خود گئے۔ اور اس کے بعد حسنؓ اور حسینؓ کو بھیجا۔

جنگِ جمل کے اختتام کے بعد رجب ۳۵ھ میں حضرت علیؓ کو فہ واپس تشریف لائے اور مدینہ کے بجائے اس کو مرکز خلافت قرار دیا۔ اس تبدیلی کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت میں حرمِ نبویؐ کی بہت توہین ہوئی اس لیے آئندہ آپ نے اس کو فتنہ و شر سے بچانے کے لئے آپ نے سیاسی مرکز کو میاں سے ہٹا دینا مناسب سمجھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ حضرت علیؓ کے حامیوں کی بڑی تعداد عراق میں تھی۔ اس لئے سیاسی حیثیت سے کوڈ آپ کے لئے زیادہ اہم تھا۔

اس تبدیلی سے یہ فائدہ تو ہوا کہ مدینہ سیاسی انقلابات کے مذموم نتائج سے محفوظ ہو گیا لیکن اس سے مدینہ کی سیاسی اہمیت اور مرکزیت جاتی رہی اور حضرت علیؓ مسلمانوں کے حقیقی مرکز سے دور جا پڑے۔

حضرت علیؓ کے عہد خلافت پر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سارا دور حکومت خانہ جنگیوں اور اندرونی جھگڑوں میں بسر ہوا۔ ایک دن کے لئے بھی آپ کو ملکی نظم و نسق کے قیام اور بیرونی فتوحات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ اس لئے تعمیری کاموں کے لحاظ سے آپ کا عہد خلافت آپ کے پیش روؤں کے مقابلے میں ناکام رہا اور یہ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا جن میں آپ کو منصبِ خلافت ملا تھا۔ حضرت علیؓ فطرتاً سلیم تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت حاصل کی تھی اس لئے آپ کی ذات خلقِ نبویؐ کا پیکر اور تعلیماتِ اسلامی کی تصویر تھی۔ آپ کے فضائل اخلاق میں سب سے نمایاں زہد و تقویٰ ہے آپ کی پوری زندگی اسی طرح زہد و تقویٰ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کسی واقعہ کو اس سے الگ کر کے دکھانا مشکل ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو زہدی کا مظہر تھا۔ زہد کے بارے میں آپ کا یہ حکیمانہ قول مشہور ہے کہ دنیا مردار ہے جو کسے حاصل کرنا چاہے اُسے کتوں کی صحبت کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

آپ پر غرت و امارات کے مختلف دور گزے لیکن کسی دور میں خرافات دنیاوی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ابتدائی چند برسوں کے بعد ہی آپ کو عیش و راحت کے سامان میسر آ گئے تھے۔ پناچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کی آمدنی اتنی ہو گئی تھی کہ چالیس ہزار سالانہ اس کی زکوٰۃ ہوتی تھی لیکن اس زمانے میں بھی فاقے کی نوبت آ جاتی تھی۔

معمولی سے گھر کے علاوہ تمام عمر کوئی عمارت تعمیر نہیں کروا۔ حضرت فاطمہؓ اپنے ساتھ جو مختصر سا جہیز لائی تھیں۔ اس میں تا عمر کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ آپ کے سامان میں ایک مینڈھے کی کھال تھی جو بسنتر کا کام دیتی تھی۔ اوڑھنے کے لئے ایک مختصر سی چادر تھی۔ اگر سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا تھا اور پاؤں ڈھانکتے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔

کوئی لازم نہ تھا۔ گھر کا سارا کام حضرت فاطمہؓ اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گئے پڑ گئے تھے۔ کئی کئی دن تک گھر میں جو لمانہ ملتا تھا۔

تھوڑا ہے۔“

بیادہات سن کر امیر معاویہ رو دیے اور کہا خدا ابو الحسن (علیؑ) بدرم کرے۔ بخدا وہ ایسے ہی تھے۔

حضرت علیؑ کے علم کے بارے میں فقط اتنا کہنا کافی ہے کہ نبی آخر الزماں نے فرمایا۔

”میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ“

حضرت علیؑ کے اوصاف سیرت اور افتخار وراثت کے بارے میں بے شمار لکھا گیا ہے کیونکہ ان کی ذات فقط ایک حکمران، ایک قرابت دار رسول ایک شجاع شخص اور ایک قناعت پسند پرہیزگار ہی کی نہیں بلکہ ان کی شخصیت نے آئندہ کی ہر مسلمان نسل کو جو ذہنی و فکری ورثہ عطا کیا ہے وہ ان کی شخصیت کو ایک عظیم اثر ان اسرار بنا دیتا ہے۔

کوثر ہی میں نماز فجر کے وقت مسجد میں عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے ساتھی شیبان بحرہ نے حضرت علیؑ پر حملہ کر دیا۔ حضرت علیؑ کو کاری زخم آیا۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن یعنی ۲۱ رمضان ۴۰ھ (۶۶۱ء) بعمر ۶۲ سال انتقال فرمایا۔ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ نے غسل دیا۔ حسنؑ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور کوفہ کے عزى نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی منت خلافت ۴ سال ۹ ماہ تھی۔

حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہ زہرہؑ کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں کیں اور ان سے بکثرت اولادیں ہوئیں۔ حضرت فاطمہؑ کے بطن سے حضرت حسنؑ و حسینؑ و محسن تھے۔ محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ اور صاحبزادیوں میں زینبؑ اور ام کلثومؑ تھیں۔ یہ بھی حضرت فاطمہؑ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ ام کلثومؑ کا عقد حضرت عمر فاروقؑ سے ہوا تھا۔ خولہ کے بطن سے محمد بن علیؑ تھے جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت امام حسینؑ کے بعد یہ نامور فرزند تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی اولادیں ہوئیں جن کا ذکر کوئی کارنامہ ہے اور نہ انہوں نے کوئی خاص شہرت حاصل کی۔

علی بن عبید اللہؑ

علی بن عبید اللہ بن حارث بن رخصہ بن عامر بن رواحہ بن حجر بن عبد بن مبعص بن عامر بن لوئی۔ حضور اکرم صلیم کے حلقہ نشین صحابہ میں سے تھے۔ ان سے کوئی روایت حاصل نہیں ہو سکی۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔

علی بن عدی

علی بن ابی عدی کے نام سے بھی موسوم ہیں جو صحیح تر نام ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے۔ علی بن ابی عدی بن ربیعہ بن عبد العزی بن عبد شمس بن عبد مناف۔ حضرت عثمانؓ بن عفان نے اپنی خلافت کے دوران انہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا۔ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ عہد نبوی میں مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوئے تھے۔

علی بن فضل یمنی

نبوت کا مدعی کا ذب۔ شروع میں اسماعیلی فرقے کا پیرو تھا۔ ۲۹۳ھ میں صنعاء کے مضافات میں اس دعوے کے ساتھ وارد ہوا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ بہت دنوں تک وہ اہل صنعاء کو اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت دیتا رہا لیکن کوئی شخص تصدیق پر آمادہ نہ ہوا۔ جب تمام کوششیں رائیگاں ثابت ہوئیں تو اس نے کسی عقلی تدبیر سے لوگوں کو رام کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک دوا جس کو بصرے میں داجن اور مصر میں کمالیہ

(۹) کہتے ہیں۔ حاصل کر کے اس کا گودا لیا۔ اسی طرح چھ اور اجزاء چھبکی کی چربی اور شحم جردون جس کے خالص ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اسے آگ پر ڈالا جائے تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے اور کپاچ کا چونا، سنگرت، پارہ اور زنگار فراہم کیے اور ان سب سے نصف وزن یعنی ساڑھے تین جز گائے کا گوبر اور ان اجزاء کا پوتھالی حصہ رپونے دو جز گھوڑے کی پیشانی کے بال لے کر کو فتنی دواؤں کو باریک کیا اور چربیوں کو ملا کر سر کے میں معجون تیار کی پھر گولیاں بنا کر ان کو سایہ میں خشک کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رات کے وقت ایک بلند مکان پر چڑھ کر گولیاں دھکتے ہوئے گولوں پر ڈال دیں۔ ان سے سرخ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام فضا بے بسط پر محیط ہو گیا۔ اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ کمرہ ہوا آگ کا کرہ بن گیا ہے۔ پھر اس نے کچھ ایسا جادو کیا کہ دھوئیں میں بے شمار آگ کی شکلیں دکھائی دینے لگیں جو گھوڑوں پر سوار تھیں اور ان کے ہاتھ میں نیزے تھے۔ وہ آپس میں لڑ رہی تھیں اور ایک دوسرے پر حملہ کر رہی تھیں۔

یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر لوگ گھبرا اٹھے اور ان پر یہ وہم سوار ہو گیا کہ انہوں نے خدا کے ایک نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اس لیے خدا کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ہزار ہا لوگ اس کے مرید ہو گئے ان لوگوں میں کافی پٹھے لکھے لوگ بھی تھے۔ علماء حق نے انہیں بہت سمجھایا مگر لوگ اس شعبہ گر کے افسوں کے اسیر ہو گئے۔

البتہ چند ایک لوگ استقامت سے صراط مستقیم پر جمے رہے۔ علی ابن فضل کو کسی حد تک خدائی کا دعویٰ بھی تھا۔ اس نے اپنے مذہب میں بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا یعنی شراب اور بیٹیوں سے عقد اس کے ہاں جائز تھا۔

آخر کار چند شرفائے بغلو ایمان و غیرت سے مجبور ہو کر اس کی ہلاکت کے درپے ہوئے اور اسے ۳۰۳ھ میں زہر دے دیا گیا۔ یہ فتنہ شرانیس سال تک پھیلا رہا۔

علی بن محمد خارجی

نبوت کا ایک جھوٹا مدعی۔ علی بن محمد بن عبد الرحیم۔ قبیلہ عبد القیس کا ایک شخص ہے کے مضافات میں پیدا ہوا۔ ابتداء میں اس کا ذریعہ معاش قصیدے لکھ کر انعام حاصل کرنا تھا۔ امراء کے قصیدے لکھنے کے دوران اس کی آمدورفت جب ان کی مجلسوں میں ہوتی اور کچھ رسوخ پیدا ہوا تو اس کے دل میں سرداری اور گروہ بندی کے آثار موجزن ہوئے۔ ۲۴۹ھ میں بغداد سے بحرین چلا گیا اور دعویٰ نبوت کر کے لوگوں کو اپنے اتباع کی دعوت دینے لگا۔ اس کا بیان تھا کہ مجھ پر بھی کلام الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ایک صحیفہ آسمانی ”بنا رکھا تھا۔ بحرین کے اکثر قبائل نے اس کی متابعت اختیار کر لی۔ وہاں اس نے ایک بڑی جمعیت بنائی۔ پانچ سال تک بحرین رہنے کے بعد اس نے اپنے پیروں سے کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں بصرے جاؤں۔ چنانچہ ۲۵۴ھ میں چند سپروں کی رفاقت میں وہ بصرے پہنچا۔ وہاں اس نے دو قبائل کی درمیان چپقلش میں مصالحتی فریقیت کا کردار ادا کرنا چاہا۔ چنانچہ اس قبیلے کے سردار نے اس کی گرفتاری کا حکم اپنے لوگوں کو دے دیا۔ یہ خبر سن کر علی بن محمد بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت عرصے بعد وہ واپس بصرے پہنچا اور وہاں عسکری قوت منظم کی اور بہت سی جھڑپیں کیں۔

۲۷ رمضان ۲۷۰ھ کو ایک جھڑپ میں اسلامی فوج کے مجاہدوں نے اس

آتے۔ آپ کے اخلاق حسنہ اور زہد و تقویٰ کی بابت مختلف اوقات میں آیات بھی نازل ہوئیں۔ آپ رسول اکرمؐ کے برگزیدہ صحابی تھے۔

عمران

قرآن حکیم کے بیان کے مطابق حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ کے نانا تھے۔ حضرت مریم کی والدہ (عمران کی بیوی) کا نام حنہ تھا۔ انہی کے واقعے کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ آل عمران بھی ہے۔ اس کا عدد تلاوت تین ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورہ ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی آیات کی تعداد ۹۹ ہے۔

عمران حصین

صحابی رسولؐ کا نام عمرانؓ، کنیت ابو نعیم، ہجرت کے ابتدائی دنوں میں اپنے والد اور ہمشیرہ کے ہمراہ مسلمان ہوئے اور وطن لوٹ گئے۔ جہاد کے موقع پر آکر لشکر اسلام میں شامل ہو جاتے تھے۔ فتح مکہ، حنین اور طائف کی جنگوں میں شریک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ آنا چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کی باہمی کشمکش کے دنوں میں غیر جانبدار رہے۔ امیر معاویہؓ نے برسرِ اقتدار آنے پر خراسان کی گورنری پیش کی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کی صحت بہت خراب رہتی تھی۔ استسقاء کا مرض تھا جس کی وجہ سے پیٹ میں شگاف ہو گیا تھا۔ اسی مرض سے ۵۲ھ میں وفات پائی۔ ان کے بعد ان کا بیٹا محمد خلف الصدق بصرہ کی مسند قضا پر بیٹھا۔ آپ بہت بڑے فاضل اور جید صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کا حلقہ درس تدریس بہت وسیع تھا۔ بڑے بڑے صحابہ آپ سے احادیث رسولؐ کے بارے پوچھا کرتے تھے۔ موجودہ کتب احادیث میں آپ کی مرویات کی تعداد ۱۰ تک ہے۔

عمر بن خطاب

مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد۔ نام عمرؓ، سلسلہ نسب یوں ہے: خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن قریظ بن زرارہ بن مدخر بن کعب بن لوی بن نمر بن مالک۔ عادی پر سلسلہ نسب آنحضرتؐ کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ حضرت عمرؓ کا دادا نفیل بن عبد العزیٰ اپنی قوم میں موروثی طور پر عداوت مرتبت شخصیت تھے۔ قریش خاندان کے فیصلے آپ ہی کیا کرتے تھے حضرت عمرؓ کے خطاب قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ ان کی ایک شادی قریش نوج کے سپہ سالار کی بیٹی خنتم سے ہوئی تھی حضرت عمرؓ خنتم کے بطن سے تھے۔

حضرت عمرؓ کی ولادت مشہور روایات کے مطابق ہجرت نبویؐ سے ۶۰ برس پہلے ہوئی تھی۔ سن رشد کو پہنچ کر قومی روایت کے مطابق آپؐ نے اونٹ وغیرہ بھی چرائے۔ ضحمان نامی ایک جگہ جو مکہ کے قریب ہے۔ حضرت عمرؓ اپنے دورِ خدمت میں ایک دفعہ اسے دیکھا اور ابدیدہ ہو کر فرماتے لگے ایک زمانہ تھا کہ میں منہ کا کرتہ پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا تب تک کہ بیٹھ جاتا تو باپ سے مار کھانی پڑتی۔ آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا مجھ پر کوئی حاکم نہیں۔

آغاز شباب میں حضرت عمرؓ عرب کے معمولی کے مطابق تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت تعلیم میں نسب دانی، شہسواری، سپہ گری، پہلوانی اور مقررہ تھی حضرت عمرؓ نے ان میں کمال حاصل کیا۔ شاعری کا ذوق بھی عمدہ رکھتے تھے۔ عکاظ کے

وقت اس کا تعاقب کر کے گرفتار کر لیا جبکہ وہ فرار ہو رہا تھا۔ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ یہ فتنہ مندر بہت سنگین تھا۔ یہ شخص اہل بیت نبوت کا سخت ترین دشمن تھا۔ خصوصاً حضرت علیؓ سے سخت عناد رکھتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے لشکر میں ساداتِ عظام کی خواتین کو دو دو تین تین درہم میں نیلام کر کے فروخت کر دیا۔

اس کی ہلاکت کے بعد شکر ادا کیا گیا اور ایک بد نفس شخصیت سے نجات حاصل کی گئی۔

علی الاحق امامؓ

۶۸۶ھ ایک بڑے بزرگ اور ولی اللہ۔ سید امام۔ سید اسحاق زنجانی سید حسین زنجانی اور سید یعقوب چاروں آپس میں رشتہ دار تھے۔ اور چاروں اکٹھے ترکستان سے ہندوستان آئے۔ لاہور میں سکونت اختیار کی۔ والد کا نام سید حسن کی تھا جو پہلے شاہی منصب پر فائز تھے پھر اسے ترک کمے کا نگراں کے قریب کسی جگہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علیؓ سے ملتا ہے۔ بابا فرید کے حکم سے سیالکوٹ چلے گئے۔ اس وقت سیالکوٹ پر ایک ہندو راجہ اور سخت دہلی پر فیروز شاہ تغلق متمکن تھا۔ ایک جوتشی نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی مسلمان کا خون قلعے پر مل دیا جائے تو قلعہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ راجہ نے ایسا ہی کیا۔ امام صاحب نے فیروز شاہ کے ایک لشکر کی قیادت میں راجہ کو شکست دی لیکن خود بھی شہید ہو گئے۔ یوں آپ سیالکوٹ کو ہندو راجہ کے تسلط سے آزاد کروانے کے اسلامی سلطنت کے زیر نگین لانے کا موجب بنے۔

عمر بن یاسر

صحابی رسولؐ، قحطانی النسل تھے۔ ان کے والد اپنے ایک مقہود الخیر بھائی کی تلاش میں مکہ آئے اور یہیں رہائش اختیار کر کے ایک لونڈی سمیعہ سے شادی کر لی جس سے حضرت عماد پیدا ہوئے۔ بالغ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والدہ محترمہ کے ساتھ حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ والدہ کنیز تھیں اس لیے ان کے آقائے ان پر بہت ظلم اور تشدد کیا۔ حضرت عمادؓ پر بھی بے یار و مددگار ہونے کے باعث قریش نے بہت مظالم توڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح انھیں بھی گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا لیکن یہ ثابت قدم ہے۔ ابو جہل نے جو اسلام دشمنی میں پیش پیش تھا، نیزہ مار کر نہایت بیدردی سے آپ کی والدہ کو شہید کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی دردناک شہادت تھی۔ ان کے بھائی حضرت یاسرؓ اور بھائی عبد اللہ بھی اذیتیں اٹھا اٹھا کر شہید ہو گئے۔

حضرت عمادؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر میں حضرت عمادؓ نے خود کام کیا۔ تمام غزوات میں بڑی مردانگی سے لڑے۔ جنگ یمام میں ایک کان جاتا رہا۔ ۲۰ھ میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے انھیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور چند شکایات کی بناء پر نو ماہ بعد معزول کر دیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ کی طرف سے کوفہ کی سفارت پر گئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی حمایت میں لڑے۔ جنگ صفین میں ۹۱ برس کی عمر میں شہید ہوئے۔

بہت سادہ اور جفاکش زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ کوفہ کے گورنر کے حیثیت سے بھی بازار سے خود سودا خریدنے جاتے اور اپنی پیٹھ پر اٹھا کر گھر لے

میلوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔

علوم و فنون سے فارغ ہو کر تجارت جو عرب کا شعار تھی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ اس سلسلے میں آپ کو دور دراز تک جانا پڑتا تھا۔ یوں بڑے بڑے آدمیوں سے میل جول بڑھانے کا موقع ملا۔ سفر کی اس کثرت کے باعث حضرت عمرؓ میں خودداری بلند ہو گئی، تجربہ کاری، معاملہ دانی ایسے اوصاف اسلام سے قبل ہی پیدا ہو گئے تھے۔ آپ کی ان بلند خصوصیات کی بناء پر قریش نے سفارت کا منصب دے دیا جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے انتہائی اہم شمار ہوتا تھا۔

جب آنحضرتؐ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو حضرت عمرؓ ۲۰ برس کے تھے ان کے گھرانے میں سب سے پہلے آپ کے بہنوئی سعید مسلمان ہوئے۔ پھر آپ کی ہمیشہ فاطمہ مسلمان ہوئیں۔ ایک لونڈی لبنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرؓ کو جب پتہ چلا تو سخت برہم ہوئے اور اسلام قبول کرنے والوں کے جانی دشمن بن گئے۔ اہل عرب اسلام کی روز بروز ترقی سے بہت برا فروختہ ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے والوں کی ثابت قدمی نے ان کے غصے کو دوچند کر دیا تھا۔ ہر قسم کی تدبیر آزمانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ آنحضرتؐ کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے کوئی اور شخص تیار نہ ہوا لیکن عمرؓ نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔

دوسری جانب آنحضرتؐ نے خدا سے دعا کی کہ اسلام کی مزید ترقی کے لیے دو آدمیوں میں سے ایک آدمی مسلمانوں کو عطا کر دے یعنی ابو جہل یا عمر۔

عمرؓ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیدھے تلوار لے کر رسول اللہؐ کے طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبد اللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر ہے؟ بولے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بولے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ فوراً پیٹھے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بولے شنید ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے۔ پھر بہن کو بھی لہو لہان کیا۔ اس کے باوجود وہ کہنے لگے:

”عمرؓ! جو جی چاہے کر گزرو ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے!“

ان الفاظ نے عمرؓ کے دل پر بہت اثر کیا اور قرآن سن کر رقت طاری ہو گئی۔ بولے مجھے بھی حضورؐ کے پاس لے چلو۔

یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت ارقمؓ کے گھر میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا آنحضرتؐ صلعم اور آپ کے مسلمان ساتھی رہا کرتے تھے عمرؓ وہاں پہنچ کر اسلام سے سرفراز ہوئے۔

حضرت عمرؓ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت مسرت ہوئی۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر ایسے زور سے بلند کیا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ بدیہی فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو اب تک چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے اعلیٰ الاعلان خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کرنے لگے۔

حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کا واقعہ بعثت نبویؐ کے چھٹے سال ہوا۔ اسلام کی اس قسم کی روز افزوں ترقی نے قریش کے ظلم و ستم میں پہلے سے زیادہ سختی کر دی۔ اب وہ مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و تشدد کرنے لگے۔ حدیث میں جب لوطؑ کی قوم مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہو گیا سب لوگ آہستہ آہستہ مدینہ جانے لگے کیونکہ مدینہ کے کچھ معزز افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بخاری کی روایت کے مطابق بیس آدمیوں کے ساتھ علانیہ طور پر ہجرت کی۔ قریش میں سے کسی کو ابھنے کی جرات نہ ہوئی۔ آنحضرتؐ نے ایک انصاری صحابی، قبیلہ بنو سالمہ کے سردار عتبہ بن

مالک سے حضرت عمرؓ کی موافقت کرا دی۔

مدینہ پہنچ کر کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اسلام کے فرائض و ارکان اور طرز ادا کے متعین کیے جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کا طریقہ حضرت عمرؓ کی تجویز کے مطابق رائج ہوا۔ اس لحاظ سے کہ اذان نماز کا دیباچہ اور اسلام کا ممتاز شعار ہے۔ یہ شعار حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق قائم ہوا جو حضرت عمرؓ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔

حضرت عمرؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قربت حاصل تھی۔ آپ نے کئی مرتبہ انھیں اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ایک بار قبیلہ بنی ہوازن کے مقابلے میں تینستل آدمیوں کو حضرت عمرؓ کی قیادت میں بھیجا تو وہ لوگ آپ کی آمد کی اطلاع پا کر فرار ہو گئے۔

فتح مکہ کے موقع پر حضورؐ نے مردوں سے خود بیعت لی اور عورتوں سے بیعت کے لیے حضرت عمرؓ کو مقرر کیا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرمؐ کے بعد ان کے انتہائی قریبی لوگوں کے نام اس ترتیب سے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، اور علیؓ۔

مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد نے اپنی وفات سے قبل لوگوں کے اصرار پر خلیفہ کو نامزد کرنے کا اعلان کیا اور چند جید صحابہ کے مشورہ سے حضرت عمرؓ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر دیا۔ بعض لوگوں نے ان کی سخت مزاحی کی شکایت کی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا جب میں نرم تھا تو یہ سخت تھے۔ اب ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر پڑے گا تو خود بخود ان کے مزاج میں گداز پیدا ہو جائے گا۔

حضرت عمرؓ کی تخت نشینی کے وقت شام و عراق میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اس لیے مسند خلافت پر بیٹھتے وقت حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے ان مہموں کی طرف توجہ کی۔ آپؓ کی بیعت کے سلسلہ میں عرب کے تمام حصوں کے مسلمان مدینہ آئے ہوئے تھے۔ آپؓ نے ان کے سامنے جہاد پر تقریر کر کے ان کو ایران کی مہم میں شرکت کے لیے ابھارا لیکن ایک شخص نے بھی آمادگی ظاہر نہ کی۔ آپؓ کوئی روز تک مسلسل جوشش دلاتے رہے۔ آخر میں مسلمانوں میں حرارت پیدا ہو گئی اور بنی ثقیف کے سردار ابو عبیدہ ثقفی نے اٹھ کر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ ان کی پیش قدمی پر ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں اور تمام مسلمان شرف جہاد حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ نے ابو عبیدہ ثقفی کو چند ہزار سپاہ کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ کیا۔

عراق کی گذشتہ معرکہ آرائیوں نے ایرانیوں کو بہت ہوشیار کر دیا تھا اس لیے انہوں نے بھی از سر نو فوجی تنظیم کی، بوران وقت خراسان کے نامور مدبر اور مشہور ہمدان رستم کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اس نے ایرانیوں کے مذہبی جذبات بھڑکا کر سارے ایران میں آگ لگادی اور پوری ایرانی قوم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہمت جوش ہو گئی اور چند دن کے اندر عراق کے تمام مفتوحہ علاقوں میں بغاوت پھیل گئی اور فراقی اضلاع مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گئے۔

ادھر ایران کے دو نامور بہادر بزرگان اور جابان رستم کی مدد کے لیے فوجیں لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے دو مختلف راستوں سے نکل چکے تھے دوسری طرف ابو عبیدہ آ رہے تھے۔ مقام غارق میں ابو عبیدہ اور جابان کا مقابلہ ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے اسے فاش شکست دی۔ اس کے دو ممتاز سردار مارے گئے

مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے اور مشنی مجبور ہو کر عرب کی سرحد پر ہٹ آئے اور حضرت عمرؓ کو اس صورتحال کی اطلاع بھجوائی۔

حضرت عمرؓ کو ان حالات کا علم ہوا تو آپؓ نے تمام عرب کے نامور بہادروں رئیسوں، خطیبوں اور اہل الرائے اشخاص کو مدینہ طلب کیا۔ آپؓ کی دعوت پر سارے عرب اٹھ آیا۔ انھیں ساتھ لے کر آپؓ نے بہ نفس نفیس نکلنے کا ارادہ کیا مگر اکابر صحابہ نے مخالفت کی کہ آپؓ کا دار الخلافہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے اس لیے آپؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو بڑے رتبہ کے صحابی تھے اور عہد رسالت میں بڑے کارہائے نمایاں ادا کر چکے تھے، سپہ سالار اعظم مقرر کر کے بیس ہزار فوج کے ساتھ ایران روانہ کیا اور چلتے وقت بیش قیمت نصیحتیں کیں۔ اس فوج میں سربدری صحابی، تین سو بیعت رضوان کے جانشین اسی قدر فوج مکہ میں شریک ہونے والے اصحاب اور اتنے ہی صحابہ زادے تھے حضرت عمرؓ تجارت کے سلسلے میں سارے عراق کا سفر کر چکے تھے اور یہاں کے چپہ چپہ سے واقف تھے اس لیے فوج کی نقل و حرکت، اس کی ترتیب و تنظیم اور مورچہ بندی سب اپنے ہاتھ میں رکھی چنانچہ انھوں نے سب سے پہلی منزل شراف کا نقشہ بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے اسے دیکھ کر فوج کی تنظیم کی اور پیش قدمی کے متعلق ہدایات بھیجیں۔

شراف کے بعد سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ کا پورا نقشہ بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے اسے دیکھ کر آئندہ پیش قدمی کے متعلق ہدایات بھیجیں اور حکم دیا کہ جنگ سے پہلے اسلامی سفیروں کو تبلیغ اسلام کے لیے دربار ایران بھیجا جائے۔ اس حکم پر سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ کے میدان میں مورچہ بندی کی اور اشعث بن قیس کندی کو چند آدمیوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے اسلامی لشکر میں بھیجا۔ انھوں نے جا کر سلام پیش کیا۔ رستم نے پوچھا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا یزدگرد کے لیے اددوں میں گفتگو ہوئی۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا کہ تمہارے نبیؐ کی پیش گوئی ہے کہ ہم تمہاری زمین پر قابض ہوں گے۔ رستم نے ان کی گفتگو کے لیے تھوڑی سی خاک منگو کر کہا: ہماری زمین میں تمہارا یہ حصہ ہے۔ عمرو بن مہدی کرب یہ خاک دامن میں لے کر لوٹ آئے اور اپنے رفیقوں سے کہا کہ ان کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے نیک فال ہے۔ رستم کے بعد یزدگرد نے یزدگرد کے پاس جا کر اسلام پیش کیا۔ اس نے جوش غضب میں کہا کہ اگر تمہارے کو قتل کرنا ناروانہ ہوتا تو تم میں سے کوئی گردن سلامت نہ لے جاسکتا تھا۔ رستم کو سخت تنبیہ کی کہ اس نے انھیں کیوں آنے دیا۔

رستم کو مسلمانوں کا مکمل تجربہ ہو چکا تھا اور وہ جنگ سے بچنے کے لیے یہاںے تراش رہا تھا چنانچہ یزدگرد کے تاکیدی احکام کے باوجود جنگ کو شروع نہ کیا۔ قادسیہ پہنچنے کے بعد اس نے پھر کوشش کی اور سعد بن ابی وقاص کو کہیں کہ وہ گفتگو کے لیے دوبارہ آدمی بھیجیں۔ انھوں نے مغیرہ بن شعبہ کو چند آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ رستم نے انھیں مرعوب کرنے کے لیے بڑے ہتھکنڈے کا دربارہ استعمال کیا۔ مغیرہ اس شان سے تھے کہ تلوار بھی قرینہ کی نہ تھی۔ سب مکہ جاتے جیتے لپٹے ہوئے تھے۔ اسی شان سے دربار میں داخل ہوئے۔ دونوں یزید کو گفتگو ہوئی۔ آخر میں رستم نے انھیں طع دلائی کہ "غائب تم لوگ معاش کی تنگی درپیش حال کی وجہ سے جنگ کے لیے نکلے ہو۔ ہم تمہیں اتنا دے سکتے ہیں کہ تمہارا پیٹ بھر جائے اور جو خواہشیں ہوں انھیں بھی ہم پورا کر سکتے ہیں۔"

مغیرہؓ نے جواب دیا کہ بے شک ہم بھوکے تھے لیکن خدا نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا جس کے اتباع سے ہماری بدعتی، خوشی، سختی میں بدل گئی۔ اس نے

اور وہ خود گرفتار ہوا۔ جس مسلمان نے اسے گرفتار کیا تھا وہ اسے پہچانتا تھا اس لیے اس نے دو غلام چسے کر رہائی حاصل کر لی۔ بعد میں مسلمانوں نے اسے پہچان کر دوبارہ گرفتار کر لیا لیکن ابو عبید نے یہ کہہ کر کہ جسے ایک مسلمان رہا کر چکا ہو اس سے بد عہدی نہیں کی جاسکتی اسے چھڑا دیا۔ جابان کو شکست دینے کے بعد ابو عبید آگے بڑھے اور مقام سقاطیہ میں دوسرے انصر کو بھی ویسی ہی شکست فاش دی۔ اس کی شکست کے بعد سقاطیہ کے قرب وجوار کے ایرانی امراء نے اطاعت قبول کر لی۔

ان مسلسل شکستوں کی خبر سن کر رستم نے مردان شاہ کو ایک تازہ دم فوج دے کر اور ایرانیوں کا مقدس علم و ریش جو فوج و ظفر کی علامت سمجھا جاتا ہے، کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس نے فرات کے ساحل پر فوجیں اتاریں۔ دوسری طرف مسلمان تھے ہر فریق دریا کے پار جانے سے پہنچا چاہتا تھا لیکن ابو عبید جوش جہاد میں غمور تھے وہ دوسرے مسلمان امراء کے اختلاف رائے کے باوجود فرات کو عبور کر کے اس پار چلے گئے۔ دریا پار ہوتے ہی جنگ چھڑ گئی۔ مسلمان جس میدان میں اترتے تھے۔ وہ نہایت ناموزوں تھا۔ ایرانی فوج میں دیو پیکر ہاتھی تھے جن سے عربی گھوڑوں کو کبھی سابقہ نہ پڑا تھا اس لیے وہ ہاتھیوں کو دیکھ کر بدک گئے اور مسلمانوں کو پیدل ہو جانا پڑا۔ گھوڑوں سے اتر کر انھوں نے ہودوں کی رسیاں کاٹ کاٹ کر فیل نشینوں کو گرانا شروع کیا۔ ابو عبید نے لپک کر ایک ہاتھی پر وار کیا۔ وار خالی گیا اور ہاتھی نے انھیں اپنی سونڈ میں لپیٹ کر پیروں تلے مسل ڈالا۔ ابو عبید کے شہید ہوتے ہی مسلمان پسپا ہو گئے لیکن جگہ بہت کم تھی ایرانی کم تھے اور پیچھے دریا تھا اس لیے پسپائی میں کئی ہزار مسلمان پانی میں غرق ہو گئے۔ مشنی بن حارثہ شیبانی نے بہت مشکل سے تین ہزار جانیں بچائیں۔

حضرت عمرؓ کو یہ خبر پہنچی تو آپؓ کو مسلمانوں کی جانوں کی بربادی کا سخت قلق ہوا۔ آپؓ نے ان کے انتقام کے لیے پرجوش خطبوں سے عربوں میں آگ و گدادی عیسائی عرب بھی تو میت کے جوش میں مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن ابی اسحق کی ماتحتی میں ایک تازہ دم فوج محاذ جنگ پر روانہ کی۔ دوسری طرف مشنی نے اپنے طور پر سرحدی قبائل کی ایک فوج تیار کر لی تھی۔

ایرانیوں کو ان تیاریوں کی خبر ہوئی تو مہران بن جاذویہ کو بارہ ہزار منتخب بہادروں کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مسلمان بویب میں خیمہ زن تھے۔ مہران سیدھا بویب آیا اور فرات کو عبور کر کے اس کے اس پار صف آراء ہوا۔ مسلمان پہلے سے تیار تھے۔ دونوں میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ گذشتہ جنگ میں جن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ اس کی تلافی میں اس بے جگری سے لڑے کہ قریب قریب سب نے درجہ شہادت حاصل کیا۔ مشنی نے اپنے قبیلہ کو لے کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایرانیوں کی سرحدیں درہم برہم ہو گئیں اور بے ترتیبی سے پیچھے ہٹے۔ اس ریلے میں بنی تغلب کے ایک آدمی نے مہران کو قتل کر دیا۔ مشنی فرات کے پل کو روک کر کھڑے ہو گئے اور جتنی ایرانی سپاہ نے اس کو عبور کرنے کی کوشش کی سب کو تہ تیغ کر دیا۔ اس معرکہ کے بعد مسلمان سارے عراق میں آگئے۔

ایرانی فوج کی بربادی و شکست کی خبر پاپہ تخت پہنچی تو ایرانیوں میں بڑا جوش پھیل گیا۔ انھوں نے بوران رخت کو تخت سے اتار کر سترہ سالہ یزدگرد کو تخت نشین کیا اور از سر نو فوجی انتظامات کر کے چند دنوں میں تمام قلعوں اور چھاؤنیوں کو جنگی سامانوں سے بھر دیا۔ ان انتظامات کے ساتھ ہی سازش کر کے تمام مفتوحہ علاقوں میں بغاوت پھیلا دی۔ اس بغاوت میں بہت سے علاقے

ہم کو اپنے دین کے معاندین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے اس لیے ہم تم کو خدائے واحد کی پرستش اور نبی اکرم صلی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر اسے قبول کر لو تو فہما، ورنہ ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی۔

یہ سن کر رستم جوش غضب میں بھر گیا اور کہا کہ آفتاب و ماہتاب کی قسم! کل طلوع صبح سے پہلے خاک میں ملا دوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ہی فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا گیا اور راتوں رات ایرانی فوجیں مرتب ہو گئیں۔ صبح ہوتے ہوئے قادیسیہ کے میدان میں ہر طرف ایرانی فوجیں سمندر کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔

مسلمان پہلے سے تیار تھے۔ محرم ۲۴ھ میں فریقین صف آراء ہوئے۔ عین اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو عرق النساء کا دورہ ہوا اور نقل حرکت سے معذور ہو گئے۔ اس لیے اپنی جگہ خالد بن ارفطہ کو سپرد سہارا مقرر کیا اور خود میدان جنگ کے قریب ہی ایک محل میں ٹھہر گئے جہاں سے جنگ کا پورا نقشہ نظر آتا تھا۔ یہاں سے لڑائی کا رنگ دیکھ کر احکام بھیجتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور تاریکی شب تک نہایت گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ یہ قادیسیہ کا پہلا معرکہ تھا جو یوم ارمات کے نام سے مشہور ہے۔

دوسرے دن پھر مقابلہ ہوا اور گھمسان کا دن پڑا۔ عین لڑائی کے وقت حضرت عمرؓ کی بھیجی ہوئی تازہ دم افواج پہنچ گئیں اور اس کے ساتھ ہی سفیر نامور بہادران کے لیے تحائف لائے اور اعلان کیا کہ امیر المومنینؓ نے یہ تحفے بھیجے ہیں جو اپنے آپ کو ان کا مستحق ثابت کر دیں۔ اس امتیاز کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانیں لڑا دیں اور شام تک خونریز جنگ جاری رہی۔ اس دن دس ہزار ایرانی فوج کے سپاہی اور افسر ہلاک ہوئے اور دو ہزار مسلمان رتبہ شہادت کو پہنچے۔

تیسرے دن پھر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ سب سے شدید معرکہ تھا۔ قتل و خون اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے درمیان میں آخر کار اس دن جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ رستم سپاہیوں کو فرار ہونے کی کوشش میں ایک مجاہد کے ہاتھوں مارا گیا اور یوں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان فتح حاصل کر لی۔

اس فتح کی فزید حضرت عمرؓ کو پہنچائی گئی۔ جنگ قادیسیہ کے آغاز سے ہی حضرت عمرؓ بے چین تھے اور خبروں کے منتظر تھے۔ آپؓ قاصد کے انتظار میں روزانہ مدینے سے باہر نکل جاتے اس لیے سعد بن ابی وقاص کا قاصد شہر سے باہر ہی ملا۔ اس سے حالات پوچھے۔ وہ آپؓ کو پہچانتا نہ تھا اس لیے وہ سواری پر سے حالات بتاتا جاتا تھا اور حضرت عمرؓ سواری کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے اسی حالت میں دونوں شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ امیر المومنینؓ یہی ہیں۔ حالات سننے کے بعد حضرت عمرؓ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے سعد بن ابی وقاص کا خط سنایا اور ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ کے عہد ہی میں ایران سے مزید جھڑپیں جاری رہیں اس کے علاوہ شام میں بھی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور بیت المقدس کی فتح بھی حاصل ہوئی۔ اس دوران جمہور کی بغاوت شروع ہوئی جس کو حکمت تدبیر سے ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ مصر کی فتوحات، فسطاط کی فتح، سکندریہ اور طرابلس وغیرہ کی فتوحات بھی حاصل ہوئیں۔

۲۳ھ میں حضرت عمرؓ کی شہادت کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا۔ اس کی تفصیل

یوں ہے کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کے پارسی غلام ابو لؤلؤ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی کہ اس کے آقا اس سے بہت بھاری ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اسے کم کرنے کی درخواست کی۔ آپؓ نے پوچھا کتنا محصول لیتے ہیں۔ ابو لؤلؤ نے کہا کہ دو درہم روزانہ، پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا آہن گری نجاری اور نقاشی، فرمایا ”ان پیشوں کے مقابلہ میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے“ اس فیصلہ پر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے وقت خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ جیسے ہی حضرت عمرؓ نے نماز شروع کی، ابو لؤلؤ نے بڑھ کر چھ وار کیے۔ حضرت عمرؓ زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپؓ کی جگہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ کچھ لوگ ابو لؤلؤ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس نے انہیں بھی زخمی کیا مگر آخر میں پکڑا گیا۔ گرفتار ہوتے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ نماز ختم ہونے پر حضرت عمرؓ اٹھا کر لائے گئے۔ پوچھا تم اقاتل کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ”فیروزہ“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”الحمد للہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے“ زخم نہایت کاری تھا۔ بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ آپؓ کو آقائے نامدار کے قریب دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی اس لیے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو حضرت عائشہؓ کے پاس حجرہ نبویؐ میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی لیکن عمرؓ کو اپنے اور ترجیح دوں گی“

اس وقت سب سے اہم مسئلہ جانشینی کا تھا اس میں مختلف قسم کے پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھیں اس لیے آپؓ کی وفات سے پہلے صحابہ کرامؓ نے آپؓ سے جانشینی نامزد کرنے کی درخواست کی۔ آپؓ کے لیے یہ مسئلہ ہمیشہ سب سے اہم رہا اور اکثر آپؓ زندگی میں غور کیا کرتے تھے۔ لیکن کسی پر نگاہ نہ پڑتی تھی اپنے معیار سے سب میں کچھ نہ کچھ کمی محسوس کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپؓ کے صاحبزادے عبداللہ کا نام پیش کیا۔ فرمایا ”جس کو بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں وہ خلافت کا بار کیسے سنبھالے گا۔ بالآخر لوگوں کے اصرار پر حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ، ذبیرؓ، طلحہؓ اور عبدالرحمنؓ بن عوفؓ چھ آدمیوں کو نامزد کر کے فرمایا۔ ان میں جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے امیر بنانا اور تاکید کر دی کہ میرے بعد تین دن کے اندر اندر یہ مرحلہ طے ہو جائے اور حضرت صہیبؓ کو ہدایت کر دی کہ میرے دفن سے فراغت کے بعد ان چھ آدمیوں کو ایک مکان کے اندر بند کر دینا اور جب تک ان میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھولنا۔ عبداللہؓ کے لیے ان کی ہدایت تھی کہ وہ مشاورت میں شریک ہوں گے لیکن امانت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کثرت رائے کے بعد بھی اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی ہے تو اسے قتل کر دینا۔

نامزدگی کے مرحلہ سے فراغت کے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ اور اپنے صاحبزادے عبداللہ کے لیے نصیحتیں کیں۔

ان کے بعد یکم محرم الحرام ۲۴ھ کو شعبہ کے دن آپؓ کا وصال ہو گیا وصیت کے مطابق حضرت صہیبؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آقائے نامدار کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ انتقال کے بعد وقت عمر ۶۳ برس تھی اور مدت خلافت ساڑھے دس برس۔

آپؓ کے اس لگ بھگ ساڑھے دس برس کی مدت خلافت میں ایران اور روم کی عظیم الشان سلطنتیں مسلمانوں نے فتح کر لی تھیں۔ ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا اور اس ساری جہد

فتوحات میں ایک بھی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جسے ظلم و جور کا عنوان دیا جاسکے۔ بلاشبہ سکندر، چنگیز اور تیمور نے اک زمانہ زیر نگیں کیا لیکن اس کے ساتھ زبردستی بھی کر ڈالا لیکن جن قوانین کی پابندی کے ساتھ ایران اور روم فتح ہوئے اس احتیاط کے ساتھ کوئی حکمران دنیا کا ایک چپہ بھی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے عہد فتوحات میں خون ناحق کا ایک قطرہ بھی گرنے نہ پایا۔ ان کا حکم تھا کہ ہرے بھرے کھیتوں اور شاداب درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر قطعاً تلوار نہ اٹھائی جائے۔

ان فتوحات کے علاوہ حضرت عمرؓ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے مذہبی بنیادوں پر ایسے آئین حکومت مرتب کر دیئے۔ ایسا عادلانہ نظام قائم کر دیا جو مسلمانوں کی ترقی و ارتقاء کا ضامن تھا۔ اسلام کا نظام شوریٰ پر ہے اور حضرت عمرؓ نے اپنی پوری کوشش سے اس نظام کو مستحکم اور مستقل کرنے کا سامان ہم پہنچایا۔

حضرت عمرؓ نے جس وقت مسند خلافت سنبھالا اس وقت کوئی بڑا نظام حکومت نہ تھا۔ آپؓ نے دس سالہ عہد حکومت میں نہایت وسیع نظام قائم کیا۔ آپؓ نے مختلف مفتوحہ علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے وہاں عمال مقرر کر دیئے اور انہیں ایک حد تک اختیارات سونپے لیکن اس کے باوجود وہ ان سے عوام کی طرف سے کوئی رعایت نہ کرتے تھے اور ایک عام آدمی کی شکایت پر بھی ان عمال کو طلب کر لیتے اور ان کا احتساب کر لیتے تھے۔

رشوت کے انسداد کے لیے اتنی تسلی بخش خواہشیں مقرر کیں کہ رشوت کی طرف دھیان ہی نہ جانے پائے۔ ان کے ہاں قانون کا احترام مکمل طور پر بحال تھا اور کوئی بھی شخص اس سے نہ بچ سکتا تھا۔ ہر ادنیٰ و اعلیٰ کو ایک ہی طرح سے ان کے دربار میں آنے اور اپنی ضروریات بیان کرنے کی اجازت تھی۔

حضرت عمرؓ کا عہد حکومت مسلمانوں کے طرز حکومت کا بنیادی خاکہ تھا۔ قیام امن کے لیے انھوں نے پولیس کا نظام قائم کیا اور اسے مستقل محکمہ بنایا۔ ان سے قبل عرب میں جیل خانوں کا رواج نہ تھا، انھوں نے جیل خانے قائم کیے اور اس طرح معاشرے کو ایک پرامن نظام فراہم کیا۔

محاصل کے حصول، مختلف قسم کی آمدنیوں کا حساب کتاب، آبپاشی کا نظام بیت المال کی وسعت اور اس کا صحیح معنوں میں نظم و ضبط، فوج کی ایک باقاعدہ صورت اور منظم شکل اور اس کا سارا عسکری انتظام، شعبہ تعلیم، عرض ایک حکومت کی جو بھی بنیادی ذمہ داریاں اور فرائض ہو سکتے ہیں، عہد فاروقی میں ان سب کا احساس اور انتظام تھا۔

علم قرآن و حدیث و سنت ان سب کے لیے بھی ان کے عہد میں باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔

بعد کی مسلمان حکومتوں نے حضرت عمرؓ کے نظام حکومت سے پوری طرح الکتساب کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا عہد خلافت دراصل اسلامی طرز حکومت اور نظام حیات کا ایک صحیح معاشرتی خاکہ ہے۔

عمر بن عبد العزیز

۹۶ھ/۱۷۷ء تا ۱۰۱ھ/۷۱۹ء۔ خلافت اسلامیہ کے مشہور اموی خلیفہ مروان بن حکم کے پوتے اور عبد العزیز کے بیٹے، ان کی ماں اُمّ عاصم حضرت عمر فاروق رضی

پوتی تھیں اس لیے آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی شامل تھا۔ عبد العزیز شاہی خاندان اموی کے ممتاز رکن تھے۔ اکیس برس تک مصر کے گورنر رہے اس لیے عمر بن عبد العزیز کی پرورش و تربیت و ثروت کے گہوارہ میں ہوئی جس کے اثرات خلافت ملنے تک باقی تھے۔ تعلیم و تربیت اہتمام کے ساتھ مشہور محدث صالح بن کیسان کی نگرانی میں ہوئی۔ عمر فطرۃً صالح اور سعید تھے۔ تعلیم و تربیت سے ان کے جوہر اور کھل گئے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے خاندان سے بالکل جدا تھے۔ علمی لحاظ سے وہ اپنے زمانے کے امام تھے۔ علمی حیثیت سے انھوں نے جو کارنامے سرانجام دیئے وہ تاریخ اسلام میں یاد رکھے جائیں گے۔

عمر بن عبد العزیز حکمران خاندان کے رکن ہونے کے علاوہ عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے اس لیے وہ ذمہ دار عہدوں پر ممتاز رہے۔ لیکن ان ایام میں بھی ان کی فطری سعادت نے ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ جہاں جہاں بھی رہے اپنے حسن عمل کی بہترین یادگاریں چھوڑیں۔ ولید نے جب ان کو مدینہ کی گورنری پر بھیجا چاہا تو انھوں نے اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ وہ دوسرے عمال کی طرح ظلم نہ کریں گے۔ ولید نے اسے منظور کر لیا۔

مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں کے اکابر و فقہاء کو بل کر کہا کہ میں نے آپ کو ان کے ایسے کام کے لیے زحمت دی ہے کہ اس میں میرا ہاتھ بٹانے سے آپ کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حق قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے مشورے و رائے کے بغیر کوئی کام نہ کروں گا۔ جب آپ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ کو کسی ظلم و زیادتی کی خبر ملے تو آپ خدا کی قسم مجھے ضرور اس کی خبر کیجیے گا۔

اس مبارک اصلاح کے ساتھ انھوں نے حکومت کا آغاز کیا اور اپنے دور حکومت میں انھوں نے بہت سے مفید کام انجام دیئے ان میں سب سے بڑا کارنامہ مسجد نبویؐ کی تعمیر ہے۔

خوش باشی اور نفاست کا یہ حال تھا کہ جس لباس پر ایک مرتبہ کسی کی نظر پڑ جاتی پھر اسے نہ پہنتے تھے، خوشبویات کا بہت شوق تھا۔ درختی پر عبد العزیز کا سفوف چھڑکتے تھے۔ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش باش لباس اور جامہ زیب آدمی مانے جاتے تھے۔

ان کی خلافت کی نامزدگی خود خلیفہ سلیمان نے اپنی وفات سے قبل کر دی تھی کیونکہ ان سے بہتر کسی شخص پر نگاہ نہ پڑتی تھی۔ سلیمان کی وفات کے بعد صفر ۹۹ھ میں تخت خلافت سنبھالا۔ سلیمان کی وفات کے بعد اس خبیث سے کہ مبادا اہل خاندان عمر بن عبد العزیز کی بیعت کرنے میں کچھ تاہل محسوس کریں موت کی خبر کو مخفی رکھا گیا اور اہل خاندان کو جمع کر کے ان سے سلیمان کے وصیت نامے پر بیعت لی۔ بیعت کو مستحکم کرنے کے بعد سلیمان کی موت کا اعلان رجاہ بن حیوۃ نے کر دیا اور وصیت نامہ پڑھ کر سنایا۔ عمر بن عبد العزیز کا نام سن کر صرف ہشام بن عبد الملک نے انکار بیعت کیا لیکن رجاہ نے کہا خاموشی بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا اور عمر کا ہاتھ پکڑ کر منبر پر بٹھا دیا اور کسی نے چوں و چرا نہ کی۔

خلافت کا بوجھ سر پر محسوس کرتے ہی عمر بن عبد العزیز کے شب و روز بدل گئے اور تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی ابوذر غفاریؓ اور ابو ہریرہؓ کا قابض اختیار کیا۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حسب معمول جب ان کے سامنے شاہی سواری پیش کی گئی تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا

راشدین نے بھی وہ علاقہ اپنے انتظام میں رکھا اور اس کی آمدنی کو ویسے ہی خرچ کیا جیسے حضورؐ کہتے تھے اس طرح وہ علاقہ عمر بن عبد العزیز کے قبضے میں آیا وہ اہل بیت کی وراثت میں نہ تھا اس لیے انھیں بھی نہ دیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل کی تحقیقات کر کے فدک کو اپنے ملک سے نکال کر پھر اس کے قدیم مصادر کے لیے مخصوص کر دیا۔

اپنی اور اپنے خاندان کی جاگیریں واپس کرنے کے بعد عام مفسوبہ اموال کی طرف متوجہ ہوئے اور عمال کے پاس تاکید کی احکام بھیج کر تمام ممالک محروسہ کے غصب شدہ اموال و املاک کو واپس کرایا۔ عمر بن عبد العزیز کا یہ کارنامہ ایسا تھا جس کی مثال تاریخ میں بمشکل دستیاب ہوگی۔ ان کے کارنامے نے بنو امیہ کو بالکل تہی دست کر دیا تھا لیکن انھوں نے کہا کہ میرے لیے اس کے علاوہ چارہ کار کیا ہے کہ طاقتور سے کمزور اور اعلیٰ سے ادنیٰ کو اس کا حق دلاؤں۔

ان کے خاندانوں والوں کو بیت المال سے جو وظائف اور گزارے ملتے تھے بند کر دیئے۔ اموی خلفائے بیت المال کو ذاتی خزانہ بنا دیا تھا۔ اس کی آمدنی اور مصادر کسی چیز میں بھی احتیاط نہ برتی جاتی تھی۔ عمر بن عبد العزیز نے اس کی اس بھرپور اصلاح کی اور ان کے ناجائز مصادر بند کر دیئے۔ انھوں نے بیت المال کی حفاظت کا مہایت سخت انتظام کیا۔ ذرا سی بے احتیاطی پر سخت باز پرس کرتے تھے۔ دفتری اخراجات میں کمی اور خلفاء کے تعیش کا تمام سامان بند کر دیا۔ حاجت مندوں میں صدقات کی تقسیم اور قرض داروں کی ادائیگی قرض کا اہتمام کیا گیا۔ اس ساری اصلاحی صورت حال نے رعایا کی مفلوکی کو بہت حد تک ختم کر دیا اور اس پر خوشحالی کے اثرات مرتب ہونے لگے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے فقط ڈھائی برس خلافت کی۔ اس مختصر مدت میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ عمال کے پاس صدقہ کا مال تقسیم کرانے کے لیے لے جاتے تھے اور کوئی لینے والا نہ ملتا تھا اور وہ لوگ مجبور ہو کر صدقات واپس لے جاتے تھے حضرت عمر کے عہد میں رعایا اتنی آسودہ حال ہو گئی تھی کہ کوئی شخص حاجت مند نہ رہا تھا۔

اموی عمال عموماً ظلم و جور کے خوگر تھے۔ سلیمان نے ایک حد تک ان کا تذکرہ کیا لیکن آثار ابھی باقی تھے۔ عمر نے اس جانب بھی خصوصی توجہ دی اور حجاج کے پورے خاندان کو جو سب سے زیادہ ظالم تھا، مین جلا وطن کر دیا اور وہاں کے عامل کو لٹھا کہ میں تمہارے پاس آل عقیل کو بھیج رہا ہوں جو عرب میں بدترین خاندان ہے اس کو اپنی حدود حکومت میں منتشر کر دو۔

ان کا دور سراپا عدل تھا۔ انھوں نے ذمیوں کے حقوق کی جیسی حفاظت کی اور ان کے ساتھ جو نرمی برتی اس کی مثال عہد فاروقی کے علاوہ تاریخ اسلام کے کسی دور میں نہیں مل سکتی۔ ان کے وہ مذہبی حقوق جو گذشتہ خلفاء کے عہد میں سلب ہو گئے تھے از سر نو قائم کیے۔

ان کے عہد میں تمام نرمیوں کے باوجود بیت المال کو کسی نقصان کا سامنا کرنا نہیں پڑا بلکہ اس میں اضافہ ہوا اور محاصل کی آمدنی بڑھ گئی۔

ان کی ہر اصلاحی کوشش رفاہ عام کے لیے تھی۔ ان کے عہد میں رعایا کو جو سائنس اور امن ملا وہ ان سے قبل ایک عرصے سے موقوف تھا۔

عمر بن عبد العزیز کی جس طرح حکومت کا ڈھانچہ بدلا اور اس کے ہر شعبہ میں اصلاحات کیں اسی طرح شریعت کا احیا اور اس کی تجدید کی۔

”میرے لیے میرا خیر کافی ہے“

عمر خلافت کی عظیم الشان ذمہ داریوں سے گھبراتے تھے۔ پھر خلافت کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر تھا اس کے اعتبار سے وہ شوریٰ سے منتخب نہیں ہوئے تھے۔ آخر غور و فکر کے بعد اس سے دستبرداری کے لیے آمادہ ہو گئے اور مسلمانوں کو جمع کر کے کہا۔

”لوگو! میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کیا گیا ہے اس لیے میری بیعت کا جو طوق تمہاری گردن میں ہے میں خود اسے اتار دیتا ہوں۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ یہ تقریر سن کر مجمع نے شور بند کیا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اور ہم سب آپ کی خلافت پر راضی ہیں۔

جب انھیں یقین ہو گیا کہ کسی شخص کو ان کی خلافت سے انکار نہیں ہے تو اس وقت آپ نے اس بار عظیم کو قبول کیا۔

اپنی حیثیت واضح ہو جانے کے بعد امور خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بارے میں ان کا مطمح نظر اپنے پیش روؤں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اموی حکومت کے پورے نظام میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے۔

جب سے اسلامی سلطنت زرتشتی سلطنت کا دُوپ اختیار کیا تھا اس وقت سے مستبد حکومتوں کی تمام برائیاں آگئی تھیں۔ مذہبی رُوح کمزور پڑ گئی تھی اور رعایا کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔

عمر بن عبد العزیز کا اہل مقصد خلافت راشدہ کا دوبارہ احیاء تھا لیکن اموی حکومت کو دوبارہ جمہوری بنا دینا آپ کے بس میں نہ تھا اس لیے آپ کم از کم برائیاں ختم کر کے اسے خلافت راشدہ سے قریب تر کر دینا چاہتے تھے۔ یہ انقلاب جتنا اہم تھا اتنا ہی نازک اور خطرناک بھی تھا لیکن اس کے باوجود عمر بن عبد العزیز نے کام شروع کر دیا۔

اس سلسلے میں سب سے مقدم فرض رعایا اور زیر دستوں کے اس مال اور جائیداد کی واپسی تھی جسے شاہی خاندان کے ارکان، اموی عمال اور دوسرے عمائد نے اپنی جاگیر بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے یہیں سے ابتدا کی۔ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ اگر جاگیریں واپس کر لیں گے تو اولاد کے لیے کیا چھوڑیں گے عمر نے اس پر ایک تقریر کی اور کہا کہ خدا کی قسم کہ اگر اس حق میں تم میری مدد نہ کرو گے تو میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس نزد میں خود ان کے ذاتی جاگیر بھی آئی لیکن آپ نے عدل کے مطابق اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو دوسرے جاگیرداروں کے ساتھ دوارکھا۔ انھوں نے جاگیروں کی اسناد کا خریطہ منگوایا۔ مزاحم ان اسناد کو پڑھ پڑھ کر سناتے جاتے تھے اور عمر بن عبد العزیز انھیں قینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک جاری رہا اور اپنی اور اپنے پورے خاندان کی ایک ایک جاگیر واپس کر دی۔

ان کی بیوی فاطمہ کو ان کے والد عبد الملک نے ایک بیش قیمت پتھر دیا تھا عمر نے کہا کہ اسے بیت المال میں داخل کر دیا مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اطاعت شعار بیوی نے وہ پتھر بیت المال میں داخل کر دیا۔

فدک کا علاقہ خلفائے راشدین کے زمانہ سے ان میں اور اہل بیت میں تنازع کا باعث چلا آ رہا تھا وہ آنحضرتؐ کا خالصہ تھا۔ اس کی آمدنی بنی ہاشم پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت فاطمہؓ نے ایک بار مانگا تو آپؐ نے نہیں دیا اس لیے خلفائے

مرض الموت میں ایک قیض کے علاوہ دوسری قیض نہ تھی کہ بدلوائی جاتی ہے آپ کے سالے نے اپنی بہن سے کہا کہ قیض میلی ہو گئی ہے لوگ عیادت کو آتے ہیں دوسری بدلوا دو۔ یہ سن کر وہ چپ ہو رہی۔ بھائی نے جب دوبارہ کہا تو بولیں خدا کی قسم! اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں۔

عمر بن عبد العزیز کی مختصر مدت خلافت میں اسلامی حکومت میں اتنی مثبت تبدیلی پیدا ہو گئی کہ عام نگاہ میں اس پر یقین نہیں آتا لیکن ان کی کوششوں سے بہت حد تک مسلمانوں کے ذہنی معاشرتی اور حکومتی رویے میں انقلاب آچکا تھا اسی سے بعض اوقات بعض لوگ انھیں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہہ لیتے ہیں اور صحیح معنوں میں ”مجدد“ کا لقب آپ کو سزاوار ہے۔

عمر خیام

ابوالفتح عمر بن ابراہیم خیام۔ فارسی زبان کا ایک عظیم اُشان اور عالمی شہرت کا مالک شاعر۔ ریاضی اور ہیئت کا ماہر کامل۔ طغرل کے عہد حکومت میں اس کے پایہ تخت نیشاپور میں ۱۰۳۹ء میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ابراہیم تھا جس کا پیشہ خیمہ دوزی تھا۔ وہ خیام کہلاتا تھا کیونکہ خیام کے معنی خیمہ سینے والے کے ہیں۔ یہ نام عمر کے نام کا بھی جزو بن گیا اور اس نے عمر خیام کے نام سے شہرت حاصل کی۔

عمر خیام کی شعری عظمت کا اعتراف صرف مشرق ہی نہیں مغرب میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کی فارسی رباعیات کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر مہذب زبان میں ہو چکا ہے۔ ذوق شعر رکھنے والے عمر خیام کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے اور اس کی عظمت فن کو تسلیم کرتے ہیں۔ شاعری میں عمر خیام کے رباعیات کا مقام اتنا بلند ہے اور اسے شاعر کی حیثیت سے ایسی ازور شہرت حاصل ہے کہ شعر و ادب کی محفل میں اس کے پرستاروں کے درمیان اگر عمر خیام کا تذکرہ ایک سائنس دان کے طوے پر کیا جائے تو انھیں حیرت ہوتی ہے حالانکہ شاعری، جس نے عمر خیام کی موت کے بعد اسے شہرت دو مودی خود سر کی زندگی میں محض اوقات فرصت گزارنے کا ذریعہ بھی ور نہ وہ ریاضی و ہیئت کا ایک ماہر کامل تھا۔ اُسے سلجوقی دور کا سب سے بڑا سائنس دان کہا جاتا ہے۔

علم و فنون کی تحصیل کے بعد عمر خیام ترکستان چلا گیا جس کا قاضی بونہ نے اس کی تربیت کی اور پھر شمس الملک خاقان بخارا کے دربار میں رہنے دیا۔ بعد میں ملک شاہ سلجوقی نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور شہر رصہ گاہ کی تعمیر اس کے سپرد کر دی۔

خیام کا آبائی شہر نیشاپور علم و فن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ خیام کی پیدائش سے ایک سال قبل اس پر سلجوقیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان حکمرانوں نے اپنے عہد میں اس شہر کی علمی ترقی میں اضافہ کیا۔ یہاں کئی بڑے بڑے اسکول موجود تھے اور علماء کی مجالس منعقد ہوتی تھیں۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں عمر خیام نے پرورش پائی۔

عمر خیام کو ابن سینا کی صحبت تو میرزا آسکی کیونکہ اس کی ولادت سے دو سال قبل اس کا انتقال ہو چکا تھا لیکن بوعلی سینا کے شاگردوں سے اس نے ریاضی، ہیئت اور فلسفے کے سبق لیے تھے۔ اس لیے وہ ابن سینا کے فلسفے سے بہت متاثر تھا اور انہیں اپنی تصانیف میں معلمی یعنی ”میرا استاد“ کہہ کر یاد کرتا

عمر بن اوطا کو لکھا کہ ایمان چند فرائض، چند احکام اور چند سنن کا نام ہے جس نے ان اجزاء کی تکمیل کی اس نے ایمان کو مکمل کر لیا جسے اس کی تکمیل نہیں کی اس نے ایمان کی تکمیل نہیں کی۔ اگر میں زندہ رہا تو ان تمام اجزاء کو تمہارے سامنے واضح کر دوں گا کہ تم اس پر عمل کرو اور اگر مر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کی حرص بھی نہیں ہے۔ دوسرے عیش و طرب کے ساتھ ساتھ انھوں نے شراب نوشی کا انسداد بھی کیا اور شراب کی دکانوں کو حکم کے ذریعے بند کر دیا۔

عمر نے اپنے عہد حکومت میں حدود سلطنت اسلامیہ سے باہر تبلیغ دین کی کوشش کی۔ سندھ کے حکمرانوں اور زمینداروں کو قبول اسلام کے لیے دعوتی خط لکھے اور ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے عہد میں تبلیغ کے باعث اتنے ذمی مختلف ملک میں مسلمان ہو گئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ بعض عمال نے حضرت عمر سے شکایت کی آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ ہادی و مہربن بنا کر بھیجے گئے تھے تحصیل دار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔

حضرت عثمان کے عہد سے لے کر اس وقت تک اسلامی تاریخ مسلمان کے خون سے رنگین تھی عمر بن عبد العزیز نے اس کو روکنے کے لیے اتنی احتیاط برتی کہ سرکش اور فتنہ جو اسلامی فرقوں کے خلاف تھے تلوار نہ اٹھائی۔ ان کے عہد حکومت کا بنیادی اور اہم وصف یہ تھا کہ انھوں نے ملوکیت کو پھر سے خلافت بنادیا تھا اور ملوکیت کے گہرے اثرات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ انھوں نے واضح کیا کہ آپس اپنی جانب سے فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں بلکہ احکام الہی کو نافذ کرنے والا ہوں۔

علمی لحاظ سے بھی ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ وہ اپنے عہد کے جدید عالم تھے اگر سیاسی حالات نے انھیں تخت شاہی پر نہ بٹھا دیا ہوتا تو وہ مسند علم کی زینت ہوتے۔ امام نوویؒ کا بیان ہے کہ ان کی جلالت شان، فضیلت علمی و فروع علم، صلاح آثار نبوی کے اتباع اور خلفائے راشدین کی پیروی پر سب کا اتفاق ہے۔

اس عہد کے بھی اکابر علماء ان کے سامنے طفل دبستان تھے اس فضل و کمال کا نتیجہ تھا کہ ان کے دربار میں علماء اور ارباب کمال کا مجمع ہو گیا جہاں ان کی بہت قدر دان ہوتی تھی۔ مذہبی تعلیم کی اشاعت کی جانب آپ کی خاص توجہ تھی جو علماء اس فرض میں مشغول تھے انھیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا تھا۔

ان کا سب سے بڑا تعلیمی و مذہبی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے اگر انھوں نے اس طرف توجہ نہ کی ہوتی تو احادیث نبوی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے غیر اسلامی علماء کے علم سے بھی فائدہ اٹھایا اور کئی یونانی کتب کے تراجم اور اشاعت کروائی۔

خلافت کی ذمہ داریوں کے احساس سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ ان کے فضائل اور اخلاق میں سب سے زیادہ تقویٰ و تورع تھا۔ اس تقویٰ کی مثال مسلمان حکمرانوں میں خال خال ہی ملتی ہے۔ حال یہ تھا کہ ذات کو دیر تک خلافت کا کام کرتے تھے۔ اس وقت تک بیت المال کی شمع جلاتے۔ جب ذاتی کام شروع کرتے تو اسے گل کر کے اپنا ذاتی چراغ جلا لیتے تھے۔

خلافت سے قبل زندگی عیش و تنعم سے بسر کرتے تھے۔ خلیفہ ہونے پر لونڈی غلام، لباس اور تمام دیگر سامان عیش و فرخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کر دی ایک وقت تھا کہ دن میں کئی کئی لباس بدلتے لیکن خلافت کا بار سنبھالنے پر فقط ایک ہی لباس رہ گیا اور اسی کو دھو دھو کر پہنا کرتے۔

تھا۔ اس نے طب کی تعلیم بھی پائی۔ اس نے نیشاپور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاضی پر ایک کتاب 'مکبات' کے نام سے لکھی جس میں اس نے بہت سی ریاضی سے متعلق الجھنیں صاف کیں لیکن اس کتاب کی تصنیف پر صاحبانِ اقتدار نے تصنیف اور مصنف دونوں پر کوئی توجہ نہ کی تھی۔ عمر خیام نے دل برداشتہ ہو کر سمرقند جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں ان دنوں ایک صاحب ثروت ابوطاہر نامی رہتا تھا جو شاہ ترکستان شمس الملک کے مقررین میں سے تھا۔ اس نے عمر خیام کو جوہر قابل جان کر اپنی سرکار سے منسلک کر لیا اور اس کی بہت قدر کی۔ ابوطاہر کو ریاضی سے بہت دلچسپی تھی اس کے کہنے پر عمر خیام نے اپنی مشہور تصنیف جبر و مقابلہ لکھی۔ اس کتاب کو اس نے ۱۰۶۷ء میں سمرقند میں لکھنا شروع کیا اور ۱۰۷۲ء میں مکمل کیا۔

اسلامی عہد میں یہ الجبرے پر جو تھی یا یا نجومی کتاب تھی جو اس مضمون کی پہلی کتاب، یعنی محمد بن موسیٰ خوارزمی کے ڈھائی سو سال بعد تالیف کی گئی تھی اسے اگرچہ ریاضی سے خاص شغف تھا لیکن وہ طب میں بھی دستگاہ رکھتا تھا۔ چنانچہ ملک شاہ کے دربار میں اس کا تعارف ایک طبیب کی حیثیت سے ہوا۔ ملک شاہ کے ایک بیٹے کو چیچک نکل آئی اور طبیبوں کے علاج کے باوجود اس کی حالت غیر ہوتی گئی اس وقت عمر خیام کو طلب کیا گیا جس کے علاج سے خدا نے ملک شاہ کے بیٹے کو شفا بخشی۔ اس کامیابی کے بعد اسے شاہی طبیب کے عہدے پر سرفراز کیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاضی اور ہیئت کے مقابلے میں طب سے اس کی وابستگی اور دلچسپی کم تھی۔

اسے یہ شکایت تھی کہ عوام و خواص ایک طبیب کی حیثیت سے تو اس کی بہت قدر و منزلت کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا ذاتی مفاد وابستہ ہے لیکن ریاضی اور ہیئت میں اس کی شاندار تحقیقات کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔

آخر وقت آیا کہ عمر خیام کو ریاضی اور ہیئت داں کی حیثیت سے اپنی وقت کا اعتراف حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ ملک شاہ سلجوقی نے اصفہان میں ایک رصد گاہ تعمیر کی اور اس میں عمر خیام کو اعلیٰ افسر کی حیثیت سے مقرر کیا۔ اس نے ایک کثیر رقم آلات رصد کے لیے دی اور رصد گاہ کے عملے میں عمر خیام کے ساتھ سات دیگر ہیئت داں بھی مامور کیے۔ یہاں عمر خیام نے اپنی تحقیقاتی سرگرمیاں تیز کر دیں اور کئی معاملات میں اجتہادی تبدیلیاں کیں۔

عمر خیام نے ۱۱۳۱ء میں وفات پائی اور نیشاپور کے قبرستان میں دفن ہوا۔

عمر بن العاص

مشہور و ممتاز صحابی رسولؐ۔ حبشہ میں مقیم مسلمان مہاجر قافلہ کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے کفار مکہ کا جو وفد شاہ نجاشی کے پاس گیا اس کے آپ سرگرم رکن تھے۔

اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے اشد ترین دشمنوں میں سے تھے۔ بالآخر ۶۳۱ء میں مسلمان ہوئے اور ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور حبطرح اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کی سخت مخالفت کرتے تھے اسی طرح قبول اسلام کے بعد قریش کے خلاف سختی سے نبرد آزما ہوئے اور مختلف مہمات میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ معرکہ ذات السلاسل میں ۲۰۰ مجاہدین پر امیر بنا کر بھیجے گئے اور کامیاب ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد عمان کے حکمران کو رسول اللہؐ کا خط لے کر گئے۔ چنانچہ اس حکمران نے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکرؓ

کے عہد خلافت میں مرتدین کی سرکوبی میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ ۱۳ھ میں حضرت ابو بکرؓ نے انہیں عمان کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد فلسطین کی مہم پر امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ آپ نے اس جنگ میں رومیوں کو عبرت ناک شکست دی۔ اس کے بعد دمشق، فعل اور مسیان فتح کر کے سارے روم اور شام پر قبضہ کر لیا اور فاتح روم و شام کہلائے۔ ان فتوحات کے بعد مصر کا رخ کیا اور مصر سوڈان، طرابلس الغرب اور بصرہ وغیرہ سب علاقے فتح کر لیے اور حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں مصر کا گورنر مقرر کر دیا لیکن بعد میں حضرت عثمانؓ کے عہد میں چند وجوہ کی بناء پر اس عہدے سے معزول کر دیے گئے۔ جس کے بعد آپ نے فلسطین میں خاموش زندگی بسر کی لیکن جب امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان چپقلش شروع ہوئی تو عمرو بن العاص شامی فوج کے امیر مقرر ہوئے اور حضرت علیؓ کے خلاف حضرت امیر معاویہؓ کی طرف سے لڑے۔ یہ لڑائی جنگ صفین کہلاتی ہے۔ مصر میں ان دنوں محمد بن ابی بکرؓ حضرت علیؓ کی طرف سے گورنر تھے۔ امیر معاویہؓ کے ایما پر عمرو بن العاصؓ نے مصر پر حملہ کر دیا اور محمد بن ابی بکرؓ کو شکست دے کر خود گورنر بن گئے۔

۵۱ھ میں مصر ہی میں وفات پائی۔ خاندانوں نے حضرت علیؓ کے ساتھ انہیں بھی قتل کرنے کی سازش کی تھی مگر اس سے بچ گئے۔ رسول اللہؐ کی بہت سی احادیث بھی آپ نے روایت کی ہیں۔

عمر بن امیہ

صحابیؓ رسولؐ۔ نام عمرو۔ کنیت ابو امیہ۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف حصہ لیا تھا۔ بعد میں اسلام قبول کرنے پر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے اور رسول اکرمؐ کے ہم رکاب تمام غزوات میں حصہ لیا۔

سب سے پہلے ۵۴ھ میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے اسی سلسلے میں قبیلہ رعل اور زکونے ان ستر آدمیوں کی جماعت کو جو حضرت منذر بن عمرؓ کی ماتحتی میں تبلیغ اسلام کے لیے گئی تھی۔ تہ تیغ کر دیا۔ صرف حضرت عمرو بن امیہ ہی بچ سکے۔ ۶۴ھ میں نجاشی (شاہ حبشہ) کے پاس حضور اکرمؐ کا خط لے کر گئے۔ اس خط میں رسول اللہؐ نے ام حبشہ کو نکاح کا پیغام بھی دیا تھا جو اس وقت حبشہ میں مقیم تھیں چنانچہ نجاشی نے حضور اکرمؐ کی طرف سے خود وکیل بن کر خود رسم نکاح ادا کی اور چار سو دینار مہر مہر ادا کیے۔

عمر بن جموع

قبیلہ خزرج سے تھا اور بنو سلمہ کے رئیس۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اتنے کٹر بت پرست تھے کہ لکڑی کا بت بنا کر گھر میں رکھتا تھا اور اسے ہر وقت پوجتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دین کے اتنے گرویدہ ہوئے کہ باوجود ایک ٹانگ سے محروم ہونے کے جہاد میں شرکت کے لیے حاضر کرتے تھے۔ آخر مجبور ہو کر حضور اکرمؐ نے غزوہ احد میں شرکت کی اجازت دے دی۔ لڑنے سے پہلے اپنی شہادت کے لیے دعا کی۔ چنانچہ دوران جنگ اپنے فرزند کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ثروت اور سخاوت میں اتنے مشہور تھے کہ اسی بنا پر آپ کو بنو سلمہ کا رئیس بنادیا گیا۔

رسول اکرمؐ جب بھی نکاح کرتے تھے تو ان کی طرف سے عمرو بن جموع و لیمہ کی دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

یہ لوگ اور سردار تھا۔ اسے حضرت علیؓ نے جنگ میں اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔

عمر بن معدی کرب

عرب جاہلیت کا نامور شاعر۔ یمن کے قبیلہ بنو زبیدہ کا فرزند۔ ۵۴۲ء کو پیدا ہوا۔ شہسوار اور زور آور تھا۔ اسلام کا زمانہ پایا اور ۶۳۱ء میں مسلمان ہوا۔ معرکہ قادسیہ میں شریک رہا۔ حضور اکرمؐ کے وصال کے بعد مرتد ہوا اس کا کوئی علیحدہ شعری مجموعہ نہیں ملتا۔ ادب کی مختلف کتابوں میں جستہ جستہ اشعار موجود ہیں۔

عمر

حج کی ایک قسم۔ بعض لوگ اسے حج اصغر بھی کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ میں فرق یہ ہے کہ حج ۸ رات اور ۱۳ ذوالحجہ کے درمیان ہوتا ہے لیکن عمرہ ایام حج کے علاوہ سال بھر میں کسی دن بھی کیا جاسکتا ہے۔ البتہ عمرہ کے واسطے بھی اسی طرح احرام باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح سعی و طواف بھی ہوتا ہے۔ ارکان دونوں کے یکساں ہیں سوائے اس کے کہ وقوف عرفات اور قربانی حج میں ہے لیکن عمرہ میں نہیں۔ عمرہ کا بہت ثواب ہے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں عمرہ کا ثواب زیادہ ہے۔ حاجی لوگ عموماً حج کے موقع پر عمرہ کی نیت بھی کر لیتے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھ کر تمام ارکان پورے کر لیتے ہیں اور ۸ ذوالحجہ سے قبل احرام کھولتے کر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ میں عمرہ کیا تھا۔ حج ایک اجتماعی عبادت ہے اور عمرہ انفرادی۔

عمرہ قضا

حضور اکرمؐ نے ۶ھ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام باندھا تھا لیکن ۱۰ سال چونکہ صلح کی شرائط کے تحت آپؐ عمرہ نہ فرما سکے اس لیے کئی سال تک اس میں عمرہ ادا کیا۔ چونکہ آپؐ پہلے اس کی نیت فرما چکے تھے لیکن مجبوری کے باعث اسے ادا نہ کر سکے اس لیے اس کو عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔

ہجرت کرنے کے بعد آپؐ پہلے رتبہ مکہ تشریف لائے تھے اس لیے یہ عمرہ فطر کا احرام باندھنا تھا۔ کفار قریش مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نہ جاسکتے تھے اس لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ آپؐ نے طواف کے سلسلے میں حکم دیا کہ پہلے تین طواف جلد جلد کیے جائیں چنانچہ اس وقت سے آج تک یہی طریقہ جاری ہے۔ اس کو "امل" کہتے ہیں۔ آپؐ نے تین روز مکہ معظمہ میں قیام فرمایا اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔

عمل سی

بڑے اعمال۔ وہ اعمال جن سے خدا کی نافرمانی ہو اور مخلوق کو انفرادی یا اجتماعی طور پر نقصان پہنچے۔ سود، رشوت، قتل، حرام کاری، غیبت، جھوٹ، اخلاقی گراؤ، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ عمل سیئہ (بڑے عمل) کا مرتکب خالق اور مخلوق کی نگاہ میں مغضوب ترین ہے لیکن افادہ عام کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی اطاعت کی راہ سے ہٹ کر خدمتِ خلق کی بجائے

عمر بن حزم

صحابیؓ رسولؐ۔ نام عمرو۔ کنیت ابو الفصاح۔ خاندان بخاری ہجرت کے بعد اسلام لائے تو غزوہ خندق اور اس کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی۔ ۱۰ھ میں بخران کے حاکم بنائے گئے۔ وصال نبیؐ کے بعد مدینہ میں آگئے۔ ۵۱ھ میں یہیں انتقال ہوا۔

قرآن اور فقہ کے بہت ماہر تھے۔ علمی قابلیت کے لحاظ سے انصار میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ اسی باعث بخران کے حکمران بنائے گئے۔

احادیث کے سلسلے میں بہت سی روایات آپؐ سے منسوب ہیں۔ امیر معاویہؓ نے جب یزید کی خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لینی شروع کی تو حضرت عمرو بن حزم نے اس کی سخت مخالفت کی۔

عمر بن ربیعہ

عہد اسلام کا امام المتشغلین۔ پیدائش ۲۳ھ/۶۴۴ء میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت کی رات ہوئی۔ خاندانی وجاہت و درجے میں حاصل کی تھی۔ باپ کا نام عبداللہ تھا جو رسول اکرمؐ اور خلفائے ثلاثہ کے عہد میں گورنری کے عہدے پر فائز رہے۔

عمر بن ربیعہ یمن سے شہر کتا تھا۔ بڑا ہوا تو مغنیات اور ارباب نشاط کا شاعر بن گیا۔ عورت اس کے اشعار کا خاص موضوع تھی شعروں میں اس کی تعریف کرتا۔ چھپ چھپ کر اس سے ملتا اور اس کے عشوہ و ادا کو شعر میں ڈھالتا تھا۔

اس کی شاعری کے عروج کے زمانے میں پردہ نشین خواتین نے اس کے اشعار کا موضوع بننے کے خوف سے حج پر جانا بند کر دیا تھا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو علاقہ بدر کر دیا۔ توبہ کے بعد واپسی کی اجازت مل گئی۔ پھر ساری زندگی خاموش رہا۔ آخری عمر میں زاہد و پرہیزگار بن گیا تھا۔ صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کا مکمل دیوان پہلی بار ۱۹۰۱ء میں اور دوبارہ ۱۹۰۹ء میں طبع ہوا۔

عمر بن سعید بن العاص

نام عمرو۔ کنیت ابو عقبہ۔ قبیلہ بنو مخزوم۔ اسلام کے مشہور سپہ سالار خالد بن ولید کے چھوٹے زاد بھائی تھے اور ان سے قبل مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ہجرت ثانیہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی جہاں سے غزوات خیبر کے دوران مدینہ آگئے اور تمام غزوات میں رسول اللہؐ کا ساتھ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں مختلف مقامات یعنی تبوک، خیبر اور فدک وغیرہ کا گورنر مقرر کیا۔ آپؐ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے اصرار کے باوجود گورنری چھوڑ دی اور معرکہ شام میں معمولی سپاہی کی حیثیت میں لڑے۔

۱۲ھ میں جنگ اجنادین میں شہادت پائی۔

عمر بن عبدور

عربوں کے ایک بہت بڑے بت کا نام تھا۔ اس کے نام پر مشرکین اکثر اپنے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ عمرو بن عبدود مشرکین کا ایک شہ زور

بلکہ خدمتِ خلقِ نتیجہ ہے عبادتِ خداوندی کا۔

عمل صالح

اچھے عمل۔ ان امور کو عمل صالح کا نام دیا جاتا ہے۔ جو مومن آدمی رضاءِ الہی کی خاطر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہمیشہ آیا ہے جس کی وجہ سے بعض اسلاف کا موقف ہے کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں یعنی اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز روزہ و دیگر فرائض ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ سلف صالحین کا نقطہ نظر ہے کہ عمل صالح ایمان کا جزو تو نہیں البتہ نتیجہ ضرور ہے یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان عمل صالح کرے عمل صالح نہ کرنے سے ایمان کے ابطال کا نہیں تو فسادِ ایمان کا اندیشہ ضرور ہے تاہم ایک کلمہ گو کی شان کے یہ بات منافی ہے کہ اس کے قول و عمل میں تضاد اور بُعد ہو۔

عمیر بن ابی وقاصؓ

نام عمیر، والد کا نام ابو وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی اور فاتح ایران کے حقیقی بھائی۔ انہی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۴ برس تھی۔ چنانچہ آپ اپنے بھائی اور دیگر مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے اور اسلام کی پہلی باضابطہ جنگ، جنگِ بدر میں شریک ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا لیکن رسول اللہؐ نے کم سن کے باعث انہیں اجازت نہ دی لیکن ان کا بے حد اصرار دیکھ کر آپؐ نے شمولیت کی اجازت دے دی چنانچہ یہ بڑی ہمت اور جوانمردی سے لڑے اور عمرو بن عبدود کے ہاتھوں شہادت پائی۔ کس مجاہدین میں آپؓ نے شجاعت اور جوشاری کی عظیم شان روایات قائم کیں۔

عمیر بن سعدؓ

نام عمیر۔ لقب نیچ وحدہ۔ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوئے لیکن کم عمری کے باعث کسی غزوہ میں شریک نہ ہو سکے البتہ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں فتوحاتِ شام کے سلسلہ میں انہیں ایک لشکر کا افسر بنایا گیا۔ حصص کے حاکم مقرر کیے گئے جہاں آخر دم تک رہے۔ امیر معاویہؓ کے دورِ حکومت میں وفات پائی۔ افضل صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ امورِ خلافت میں حضرت عمرؓ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ لیاقت و قابلیت میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے اسی لیے آپ کا لقب "نیچ وحدہ" (دیکتا ویکانہ) پڑا حضرت عمیر بن سعدؓ سے چند احادیثِ نبویؐ بھی مروی ہیں۔

عمیر بن عوفؓ

صحابیؓ رسولؐ نے انہوں نے اپنی شدتِ ایمان اور حضورؐ سے فرطِ عقیدت کے باعث کئی کفار کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا۔ عصما بن بنت مروان، ایک کافر عورت کا وطیرہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ابھارتی اُکساتی اور کہتی کہ اسلام کوئی اچھا مذہب نہیں ہے۔ حضور اکرمؐ کی شان میں بھی اس نے بہت سی نازیبا باتیں کہیں۔ عمیر بن عوفؓ رات کے وقت اس کے گھر پہنچے۔ عصما اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ عمیرؓ کی نگاہ کمزور تھی اس لیے پہلے تو انہوں نے ٹوٹ کر اس سے بچے کو جدا کیا پھر تلوار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔

عمیر بن عوفؓ، نبی اکرمؐ کو عصما کے قتل کی اطلاع دے کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اسے عصما کے رشتے دار مل گئے۔ ان میں سے کسی نے پوچھا تم نے عصما کو قتل کیا ہے۔ عمیرؓ نے جواب دیا ہاں۔ اس کا قاتل میں ہوں تم سے جو ہو سکے کرلو۔ خدا کی قسم اگر تم بھی وہی بات کہو جو عصما نے کہی تھی تو ابھی تلوار کھینچ لیتا ہوں یا تم مجھے مار ڈالو گے یا میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ان کی بے باکی اور حماقت کا یہ اثر ہوا کہ بنی حطر میں قبولِ اسلام کے لیے زمین ہموار ہو گئی اور لوگ دھڑلے سے حلقہٴ اسلام میں آ شامل ہوئے۔

عمیر بن وہبؓ

صحابیؓ رسولؐ۔ نام عمیرؓ۔ کنیت ابو امیہ۔ قریش کے مشہور بہادر تھے اور ابتداء میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ جنگِ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑے قریش نے آپ کو رسول اللہؐ کے قتل کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ زہر میں بھی ہوئی تلوار لے کر رسول اللہؐ کو قتل کرنے مسجدِ نبویؐ میں پہنچے لیکن وہاں پہنچ کر عقیدہ بدل گیا اور صدقِ دل سے مسلمان ہو کر واپس لوٹے اور تبلیغ و اشاعت کے ذریعے مکہ میں بہت سے مشرکین اور کفار کو مسلمان کیا۔ جنگِ اُحد سے قبل مدینہ لوٹ آئے اور باقی تمام غزوات میں نبی اکرمؐ کے ہمراہ رہے۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہدِ خلافت میں بھی کئی مہموں میں تلوار کے جوہر دکھائے۔ عمرو بن العاصؓ کی فتوحاتِ مصر کے دوران میں جب سکندریہ کی فتح میں دیر لگی تو حضرت عمرؓ نے دس ہزار امدادی فوج جن چار امراء کی سرکردگی میں روانہ کی ان میں سے ایک حضرت عمیر بن وہبؓ بھی تھے حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت کے آخری دور میں فوت ہوئے۔

عنایت اللہ خان مشرقی، علامہ

خاکسار تحریک کے بانی۔ امرتسر میں پیدا ہوئے۔ والد عطاء محمد خان امرتسر کے مشہور رئیس اور غالب و سرسید کے ہم نشین تھے۔ انٹر میڈیٹ کا امتحان امرتسر کالج سے اعزاز میں نمبروں میں پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم کے لیے لاہور آئے فارمن کالج سے بی اے کا امتحان پاس کیا اور مزید وظیفہ حاصل کیا۔ ۱۸ سال کی عمر میں ایم اے ریاضی کے امتحان میں نہ صرف صوبہ بھر میں اول آئے بلکہ یونیورسٹی کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیئے۔

علامہ مشرقی سے پہلے علمِ ریاضی برصغیر کے مسلمانوں کے ہاں بہت کم تھا اس لیے "ٹری بیون" نے اس کامیابی پر لکھا کہ اب کوئی شخص مسلمانوں کو ریاضی سے عدم واقفیت کا طعنہ نہیں دے سکے گا۔ برصغیر میں انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کا بڑا قحط تھا چنانچہ علامہ مشرقی کو کئی سرکاری عہدے پیش کیے گئے لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے والد نے سرکاری وظیفے کا انتظام کیے بغیر انہیں اپنے خرچ پر انگلستان بھیج دیا۔

۱۹۰۷ء میں کیمبرج یونیورسٹی کے کرائسٹ کالج سے ریاضی کے مقابلے کے امتحان میں جس میں سترہ کالج شامل تھے، شاندار کامیابی پر انہیں سٹرپونڈ وظیفہ اور فائونڈیشن سکالرشپ کا لقب ملا۔ ۱۹۰۹ء میں ٹرائی پوس کے تین امتحانات (ریاضی، عربی، فارسی) میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ مزید وظیفے کے ساتھ "بیچلر اسکالرشپ" کا خطاب ملا اس سے پہلے یہ خطاب کسی کو نہیں ملا تھا۔ اس پر انگلستان کے انجباءوں نے علامہ مشرقی کو زبردست فخر تحسین پیش کیا۔

۱۹۱۲ء میں انجینئرنگ کے سب سے بڑے امتحان مینیکل سائنس "ٹرائس" میں

شامل ہوئے اور صرف ایک سال میں پی۔ ای آئرز کی ڈگری حاصل کی۔

پانچ برس کی قلیل مدت میں چار آئرز حاصل کر لینا صرف علامہ مشرقی کا ہی اعزاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلستان کے متعدد رسالوں اور دنیا کے ایک بڑے اخبار لندن ٹائمز نے آپ کو سائنس کے موضوع پر مضامین لکھنے کی دعوت دی۔

۱۹۱۲ء کے اواخر میں ایک بڑی ریاست کے مہاراجہ نے مدعو کر کے ریاست کی وزارت ایک ہزار روپیہ کی ابتدائی تنخواہ پر قبول کرنے کی پیشکش کی لیکن علامہ مشرقی نے شخصی ملازمت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ عازم وطن ہوئے تو اس وقت بھی ایک عہدے کی پیشکش ہوئی مگر انہوں نے منظور نہ کیا۔

وطن پہنچنے سے پہلے علامہ مشرقی نے پورے یورپ کی سیاحت کی اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے ملے۔ جرمنی ان دنوں ہر لحاظ سے پستی میں تھا۔ ہٹلر ایک مزدور جماعت کے کارکن کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ علامہ مشرقی نے ہٹلر کے علاوہ آئن سٹائن اور دائل سے بھی ملاقاتیں کیں۔

وطن واپس پہنچنے کے بعد گورنر سرحد جارج سیل کے کہنے پر علامہ مشرقی اسلامیہ کالج پشاور کے وائس چانسلر بن گئے۔ ۱۹۱۵ء میں ترقی دے کر آپ کو چانسلر بنا دیا گیا۔ ۱۹۱۷ء میں گورنمنٹ آف انڈیا نے فیڈ کے انڈر سیکرٹری کا عہدہ دے دیا۔ اختتام ملازمت پر گورنر کی سفارش پر ۱۹۲۰ء میں آپ کو ایک ہزار روپے ماہوار پر انڈین ایجوکیشنل سروس آئی۔ اسی کامیابی کا مستحق عہدہ دے کر پشاور بھیج دیا گیا۔

اس اثنا میں علامہ مشرقی مختلف عہدوں پر یعنی پرنسپل ٹریننگ کالج پشاور، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول، انسپکٹر آف اسکولز رجسٹرار وغیرہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ صوبہ سرحد کے سرکاری مدارس میں قرآنی تعلیم کا اجراء حکومت کی شدید مخالفت کے باوجود کر دیا۔ جمعیت اسلامی میں علامہ مشرقی بہت آگے تھے۔

۱۹۲۰ء میں جب سر ملٹن گرانٹ گورنر سرحد تھے مسلمان کابل کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس ہجرت نے انگریز حکومت کو بہت پریشان اور خوفزدہ کر دیا۔ علامہ صاحب اگرچہ ہجرت کے انجام سے بہت پریشان تھے انہیں اس ہجرت کے غیر منظم ہونے کی وجہ سے بیل منڈھے چڑھتی نظر نہیں آرہی تھی اس کے باوجود جب حکومت نے علامہ صاحب کو پولیٹیکل سیکرٹری کا عہدہ پیش کرتے ہوئے کہا ”اس وقت حکومت کی خدمت کا نادر موقع ہے اور تم سے زیادہ قابل شخص اور کوئی نہیں“ ٹائٹل بڑا، یعنی سر کا خطاب۔ پندرہ سو روپیہ تنخواہ اور آئندہ چار ہزار ماہوار پر کابل سفارت قبول کر لو، تو علامہ صاحب کی غیرت اسلامی نے گوارا نہ کیا کہ ایک لفظ ”سر“ کی خاطر مسلمانوں کو جو خدا کی راہ میں اپنا گھر بار لٹ چکے تھے جلنے سے روکیں چنانچہ آپ نے حکومت کو لکھ بھیجا کہ مجھے یہ اعزازات منظور نہیں اگر حکومت مجبور کرے گی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ اس واضح انکار پر حکومت کی نظریں علامہ مشرقی کی طرف سے پھر گئیں اور انتقامی طور پر تمام عہدے چھین کر سکول کی میڈیا سٹری کے عہدے پر لاکھڑا کیا۔

علامہ مشرقی مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی کے آئینے میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہ زمانہ وہ تھا جب مسلمان فروغی تعصبات میں الجھے ہوئے تھے۔ توحید و سنت کی جگہ شرک و بدعات نے لے لی تھی۔ علامہ نے ان حالات سے متاثر ہو کر ”تذکرہ“ نامی کتاب لکھی جسے بہت شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور اسی شہرت کی بناء پر موتمر خلافت کے اجلاس منعقدہ قاہرہ (مصر) میں شیخ الاسلام نے آپ کو شمولیت کی دعوت دی۔ اس موقع پر آپ نے جو تقریر کی اس نے بھی بہت دھوم مچا دی۔ ۱۹۲۶ء میں فرانس کی ایشاٹک سوسائٹی نے آپ کو فیلوشپ دے دی اور اسی سال جیو اگرافل ساؤتھ

پیرس کی طرف سے بھی علامہ مشرقی کو فیلوشپ پیش کی گئی۔ ۱۹۳۱ء میں انٹرنیشنل کانگریس آف آرٹس کا ممبر بنا کر دعوت دی گئی کہ ”تذکرہ“ کے متعلق اجلاس میں تقریر کریں۔ یہ وہ بین الاقوامی مجلس ہے جس کے ممبر تمام دنیا میں بیک وقت ایک سو سے زائد منتخب نہیں ہو سکتے۔ ۱۹۳۱ء میں آپ نے ”اشارات“ تصنیف کی اور سیاست میں عملاً حصہ لینا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی عسکری قوت ختم ہو چکی تھی۔ علامہ مشرقی نے جذبہ حریت کی جلا کے لیے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی جس کا منشور نظم و ضبط خدمت خلق اور اطاعت امیر تھا۔ اس وقت آپ صوبہ سرحد میں کئی عہدوں پر فائز تھے۔ عملی طور پر میدان میں آنے کی وجہ سے حکومت نے طلب کیا۔ عدم حاضری کی صورت میں سروس سے علیحدہ کر دینے کی دھمکی بھی دی۔ علامہ مشرقی لاہور سے ایک دستہ اپنے جاننا سپاہیوں کا لے کر پشاور پہنچے۔ حکومت جو خاکسار تحریک کو اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی اس دستے کو دیکھ کر برہم ہو گئی اور آپ کو سرکاری ملازمت سے سبکدوش کر دینے کی اطلاع دے دی گئی۔

انگریز مسلمانوں میں سپاہیانہ جذبہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا جبکہ علامہ مشرقی بہر صورت عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے کوشاں تھے اور خاکسار تحریک کو اسی مقصد کے لیے انہوں نے منظم کیا تھا جو نیم فوجی اور نیم اصلاحی جماعت کے طور پر ابھرتی تھی۔ جلد ہی اس نے ملک گیر صورت اختیار کر لی۔ مارچ ۱۹۴۰ء میں کافی خون خرابے کے بعد حکومت نے اسے خلاف قانون قرار دے دیا لیکن یہ جماعت کسی نہ کسی صورت میں زندہ رہی مگر پنیپ نہ سکی۔

علامہ مشرقی بلند پایہ انشا پرداز، فلسفی اور مورخ تھے ان کی کتابوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ انگریز اور انگریز تہذیب سے شدید نفرت تھی اور یورپ میں عرصہ دراز وہ اعزاز رہنے کے باوجود ان کی نفرت انتقام میں ڈھل چکی تھی۔

علامہ مشرقی بڑی با اصول زندگی گزارتے تھے اور اسی وجہ سے بنائے بہت زیادہ تھے۔ سختی بھی کرتے اور کھیتے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ قوم کا منوں سے ابھنا سیکھ لے۔ لباس و طعام میں بہت سادہ تھے۔ اعلیٰ و ادنیٰ سے برابر سلوک کرتے۔

علامہ مشرقی اس دور کے ان بڑے آدمیوں میں سے تھے جنہوں نے ذہنی، نکتہ اور رسومات و بدعات کے مجبور میں پھنسی ہوئی قوم کو جس غفلت پرست کے لیے بے انتہا جدوجہد کی۔ آپ میدان سیاست و علم کے شامسور ہوئے۔ ساتھ ساتھ ادبی ذوق بھی رکھتے تھے۔ شاعری کو ناپسند ہی نہیں قوم کی تعمیر کے مضر قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں علم ہوگا وہاں شاعری نہیں پھیلے گی۔ کسی قوم میں شاعری کا عروج علم کے زوال کی علامت ہوتی ہے۔ تہذیب و تمدن کے نہ صرف مداح تھے بلکہ خود بھی کبھی کبھی طبع آزمائی کر لیتے تھے۔

علامہ مشرقی سر سید احمد خان اور مولانا حالی کی طرح مسکاملت پسند تھے۔ اسلام کو قرن اولیٰ کی طرح صحیح روپ میں پیش کرنے کے شدید خواہشمند تھے۔ سلسلے میں آپ بعض دفعہ حد اعتدال سے بھی گزر جاتے تھے لیکن علم کے باوجود معریب کے فلسفے سے مرعوب نہیں تھے۔ وہ قرآنی فلسفہ پیش کرنے کے مدعی تھے۔ مسلمانوں کی علمی تہذیبی اور تنظیمی صلاحیتوں کے خلو کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے خاکسار تحریک کو بہت منظم بنایا اور اس پر بڑی محنت کی۔ اپنی جائداد کو اس کی ترقی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھیں ”تذکرہ“ اور اشارات کے علاوہ خریصہ، قول فیصل اور مولوی کا غلط مذہب بہت مشہور ہیں۔ ۲۷ اگست ۱۹۶۷ء کو آپ کا لاہور میں انتقال ہوا اور ادارہ علیہ اچھرہ میں دفن ہوئے۔

روایت مروی ہے حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ۶۵ برس کی عمر میں انتقال فرمایا (ع)

عنصری

(۶۹۶ھ - ۷۳۹ھ) فارسی زبان کا شاعر۔ ابوالقاسم حسن بن احمد بلخی سلطان محمود غزنوی کے دربار کا ملک الشعراء۔ اس کا باپ تاجر تھا۔ عنصری نے بھی آبائی پیشے کو ذریعہ معاش بنایا۔ ایک سفر میں چوروں نے اس کا سارا سرمایہ لوٹ لیا۔ یہ حادثہ اس کی شاعری کا باعث بن گیا۔ اس میں اسے خوب شہرت حاصل ہوئی سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اسے بڑی اہمیت حاصل تھی اور امراء کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کا دیوان قصائد، قطعات، رباعیات اور مثنویوں کے بعض اشعار پر مشتمل ہے۔

عنفت

ایک موبوم اور معدوم پرندہ جس کا ذکر مہومات کے ضمن میں کیا جاتا ہے اگر موجود ہے تو اسے دیکھا کسی نے بھی نہیں اور اگر معدوم ہے تو قصہ ختم محاوراتی زبان میں یہ بڑا معروف ہے۔ جو چیز دیکھنے میں نہ آتی ہو اسے عنفتا کہا جاتا ہے حالانکہ یہ خود ”عنفا“ ہے۔

عود

خوشبودار لکڑی۔ سوسن کی قسم کا ایک بہت بڑا پودا جس کی پچاس کے قریب اقسام ہیں۔ جنوبی افریقہ میں پایا جاتا ہے جہاں سے اس کی لکڑی تمام دنیا میں برآمد کی جاتی ہے۔ برصغیر میں اس کا نام ”اگر“ ہے۔ یہ لکڑی خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے۔ قدیم بادشاہوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درباروں اور محلوں میں عود جلائے کے لیے ایک خاص عملہ مقرر ہوتا تھا۔ قدیم یونانی دیوتاؤں کی پرستش کے موقع پر یہی لکڑی جلائی جاتی تھی۔

جب بنی اسرائیل نے یروشلم میں اپنا عبادت خانہ تعمیر کیا تو ڈیوڑھی پر عود کی لکڑی جلائی کرتے تھے۔ چنانچہ بائبل کے ”عہد عتیق“ میں جا بجا اس رسم کا ذکر آتا ہے اسے عود ہندی بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے (عود توں سے) فرمایا تم غدرہ (بچوں کے حلق کی بیماری) میں بچوں کے حلق کیوں دباتی ہو، عود ہندی سے ان کا علاج کیا کرو یعنی حلق میں ٹپکایا کرو اس میں سات بیماریوں کی شفا ہے جن میں ایک پسلی کا درد بھی ہے۔ اس میں عود ہندی کو درد والی جانب سے منہ کے ذریعے ٹپکایا کرو۔

عومیم بن ساعدہ

صحابی رسولؐ۔ نام عومیم۔ کنیت ابو عبد الرحمن۔ قبیلہ اوس۔ عقبہ ثانیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور آنحضرتؐ کے اصحابؓ میں شامل ہو گئے اور تمام غزوات میں حضورؐ کے ہمراہ رہے۔ وصال نبویؐ پر جب انصار و مہاجرین کے درمیان خلافت پر جھگڑا ہو گیا اور ہر فرق اپنے میں سے خلیفہ کا انتخاب چاہنے لگا تو حضرت عومیمؓ انصار سے متعلق ہونے کے باوجود مہاجرین سے خلیفہ کے انتخاب کے حق میں تھے۔ آپ صفائی اور پاکیزگی میں بہت خیال رکھتے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے استنجا کے لیے پانی کا استعمال کیا جسے حضورؐ نے بہت پسند فرمایا اور جب قرآن پاک میں اس نئے طرز عمل کی تعریف کی گئی تو تمام مسلمانوں میں اس کا رواج ہو گیا اور یہ طہارت کا اصول قرار پایا۔ کتب احادیث میں آپ سے صرف ایک

عہد

عہد کے معنی اس قول کے ہیں جو کسی بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے زبانی دیا جائے اور عملی طور پر اس کا استقامت سے پاس کیا جائے۔ کسی بات کا وعدہ یا قول کہ اس سے ہٹ جانا بد عہدی ہے اور انسانی وقار اور فائزے کے لیے بہتر یہی ہے کہ عہد کا پاس کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے ”اور اللہ کے عہد کو پورا کرو“ مولانا مودودیؒ نے تفہیم القرآن میں ”اللہ کے عہد“ کی تشریح یوں کی ہے کہ ”اس سے مراد عہد بھی ہے جو انسان خدا سے کرے اور وہ بھی خدا کا نام لے کر بندوں سے کرے اور وہ بھی جو انسان اور خدا، انسان اور انسان کے درمیان اسی وقت آپ سے بندھ جاتا ہے جس وقت ایک شخص خدا کی زمین میں ایک انسانی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔“

پہلے دونوں عہد شعوری و ارادی ہیں اور یہ تیسرا عہد ایک فطری عہد ہے جس کے باندھنے میں اگرچہ انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن واجب الاحترام ہونے میں یہ پہلے دونوں عہدوں سے کسی طرح کم نہیں ہے کسی شخص کا خدا کے بخشے ہوئے وجود سے اس کی عطا کی ہوئی جسمی و نفسی قوتوں سے، اس کی زمین، ذرق اور ذرائع سے فائدہ اٹھانا، یہ سب کچھ سب فطری طور پر کچھ حقوق انسان پر عائد کر دیتا ہے۔

قرآن میں ایک فطری عہد کا ذکر بھی ہے۔ یہ اس عہد کا فطری اقتضا ہے کہ انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے کیونکہ اس کے امر کی پیروی سے منہ موڑنا اور خود سری و خود مختاری یا غیر کی بندگی کی جانب قدم بڑھانا انسان کی طرف سے اس عہد کی اولین خلاف ورزی ہے جس کے بعد ہر قدم پر اس کی دفعات ٹوٹی چلی جاتی ہیں لیکن یہ طریقہ انسان کے لیے یوں نقصان دہ ہے کہ بد عہدی پر عمل پیرا ہونے کے بعد یکسوئی اور سیدھی راہ آدمی سے چھین جاتی ہے اور اس کے سامنے اتنے مختلف رنگ اور راستے آجاتے ہیں کہ ان میں صحیح اور غلط کا انتخاب اور پہچان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔

عہد نامہ عتیق

انٹالیس کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی پانچ کتابوں کے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں ابتداء میں ایک ہی وحدت کی حیثیت رکھتی تھیں لیکن ۸۵-۸۴ ق م میں ۲۲ علمائے یہود نے اس کتاب کا عبرانی زبان سے یونانی میں ترجمہ کیا اور مضامین کے اعتبار سے کتاب کو مذکورہ بالا پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آیات و ابواب کی تقسیم ۱۲ میں کارڈینل برگونے کی۔ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی۔ اس وقت دنیا کے پاس اس کا اصل عبرانی نسخہ موجود نہیں ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہیوں کے نتیجے میں ان کا مذہبی اور علمی سرمایہ بار بار مرتب ہوتا رہا۔ آج تک اس مذہبی سرمایے کی مقدار پر اتفاق نہ ہو سکا بلکہ عہد نامہ عتیق کی کتابوں کی مجموعی تعداد تک میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مستند اور غیر مستند ہونے کا مسئلہ الگ ہے۔ بابل کی اسیری کے بعد غدرہ فقہ نے ۲۰۴ کتابوں کو املا کر لیا۔ ان کتابوں میں سے ایک بڑی تعداد کو عوام الناس سے پوشیدہ رکھا گیا کہ عام لوگ اس قابل نہیں کہ ان کے سامنے یہ علوم پیش کیے جاسکیں۔ صرف خواص ہی ان کے سینہ بہ سینہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ایسی کتابوں کی تعداد ۷۰ تھی لیکن اس کے برعکس یہودیوں کا مستند مورخ جوزفس جو پہلی صدی عیسوی میں گزر رہے اور مشہور

کتاب ہے اس وقت سے جب وہ عیادت کے ارادے سے گھر سے نکلا اس وقت تک جب وہ عیادت سے لوٹ کر اپنے گھر پہنچا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر عیادت کرنے اور بیمار لوگوں کی مزاج پرسی کی تلقین کی گئی ہے۔

عیاش بن ابی ربیعہ

نام عیاش۔ کنیت ابو عبد الرحمن۔ مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے بھائی تھے دعوت اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ میں مسلمان ہوئے اور اپنی بیوی اسماء سمیت ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے جہاں سے پھر مکہ اور مکے سے مدینہ چلے آئے ابو جہل مکے سے مدینہ آیا اور کسی بہانے مکے واپس لے جا کر قید کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دیں تاکہ اسلام چھوڑ دیں مگر ان کے پیہ استدلال میں لغزش نہ آئی بالآخر رسول اللہ نے کسی طرح ابو جہل کی قید سے چھڑایا اور مدینہ سے آئے حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں فتوحات شام میں نمایاں حصہ لیا۔ شام سے واپس پر مکے میں وفات پائی۔ ان سے کچھ روایات بھی مروی ہیں۔ (بخاری)

عید

عید کا لفظ ”عود“ سے ہے جس کے معنی ہیں ”لوٹنا“ یہ عربی زبان کا لفظ ہے خوشی کا وہ دن جو بار بار آئے۔ اہل اسلام کے نزدیک سب سے بڑا عید عید ہے۔ عیدیں دو ہوتی ہیں۔ عید الفطر اور عید الفصحی۔ ان دونوں میں مکہ میں مسلمان بہترین لباس پہن کر شہر قصبے یا گاؤں کے باہر عید گاہ یا کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز شکر نہ ہوتی ہے عید کی نماز اور دوسری نمازوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی اور ان کی پہلی اور دوسری رکعت میں بارگاہی تہنیتیں نہ ہوتیں بلکہ گیسر میں کمی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد دو حصوں میں حصہ پڑھا جاتا ہے جس میں عید کے احکام اور ان کی فضیلت و اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد دو رکعت دوسرے سے بخلیہ ہوتے ہیں اور باجماع و مدرست کرتے ہیں۔

عید الاضحیٰ

بقر عید۔ ۱۰۔ ۱۲۔ ذی الحجہ یعنی حج کے نکلنے میں منیٰ جاتی ہے۔ سنت ابراہیمی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب دیکھا کہ خدا تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیلؑ کو خد کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ نے اسماعیلؑ سے خواب کا تذکرہ کیا تو وہ رضی ہو گئے۔ ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو منہ پر اور صحر کی سمت روانہ ہوئے۔ منیٰ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے بیٹے کو قربان کرنا شروع کیا مگر جب چھری چھری کرنے لگی تو خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قربان کرنا نہیں کرنا۔ تم اپنے بیٹے کی جگہ وہ دنبہ قربان کرو جو تمہارے برابر ہے جیسے تمہاری قربان کرنا۔ ابراہیمؑ نے وہ دنبہ قربان کیا جو جبریلؑ ان کے لیے لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اسماعیلؑ ابراہیمؑ کی یاد میں یا تم تشریف میں جو قربان کرتے ہیں۔ دنبہ یا بکری یا آدمی کی طرف سے۔ گائے سات، اونٹ دس آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے جب سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت میں سے ایک تہائی قربانی دے گا۔ ایک تہائی غریب دوستوں کا اور ایک تہائی غریبوں کا حق ہوگا۔

قربانی ہر صاحب نصاب پر بیسے خواہ مال پر سال نہ گزر ہو۔ قربانی کے

کتاب ANTIQUITIES کا مصنف ہے ان کی تعداد صرف ۲۲ بتائی ہے موجودہ انتالیس کتابوں میں سے ۱۷ ایسی کتابوں کے نام اور حوالے درج ہیں جو آج ناپید ہیں۔ اس لیے مغربی محققین کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہودیوں نے اپنی لاپرواہی اور دینی غفلت کی وجہ سے متعدد کتابوں کو ضائع کر دیا۔ ان کتابوں کے علاوہ ۳۵ یا ۳۸ (با اختلاف روایت) ایسی کتابیں تھیں جو کسی نہ کسی وقت عہد نامہ عقیق میں شامل تھیں اور عبادت گاہوں میں ان کی تلاوت سال ہا سال تک ہوتی رہی پروٹسٹنٹ فرقے نے انہیں اپنا کر یقیناً قرار دے کر خارج کر دیا۔ متفقہ روایات کی روش سے ۵۲ یا ۵۵ کتابوں کو عہد نامہ عقیق سے خارج کر دیا گیا حالانکہ ضروری نہیں کہ جو مواد خارج کیا گیا سب کا سب جعلی ہو۔ یہ کام نقد و جرح کے مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ فرقہ وارانہ تعصب اور انفرادی رجحانات کے مطابق کیا گیا کہ جس چیز کو انہوں نے اپنے ذوق و خیالات کے خلاف پایا اس کو وضعی قرار دے کر حذف کر دیا خواہ وہ غیر وضعی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر کچھ فرقے ان کتابوں کو مدت تک ملتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ جعلی اور اصل کی پہچان مشکل ہو گئی۔

عہد نامہ قدیم

عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر کے تمام انبیاء اور رسولوں کی کتابیں اور صحیفے بالخصوص مکی علیہ السلام سے ذکر یا علیہ السلام تک عہد نامہ قدیم سے موسوم ہوتے ہیں عہد نامہ قدیم کا اطلاق جزوی طور پر عہد نامہ عقیق پر بھی ہوتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کی کتابیں اصلاً عبرانی میں لکھی ہوئی ہیں جبکہ عہد نامہ جدید کی کتابیں اصلاً یونانی میں ہیں ان کے تراجم لاطینی زبان میں ہوئے۔

ان کتابوں کو (APOCRYPHA) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صحائف بائبل کے عہد عقیق کے یونانی نسخے میں تو موجود ہیں لیکن اصل عبرانی نسخے میں ان کا نہ تھا۔ ان تمام صحائف کو پروٹسٹنٹ فرقے کے عیسائی ثقہ نہیں مانتے اور یہودی ان کو الہامی یا مقدس تسلیم نہیں کرتے۔ صرف رومن کلیتھوک عیسائیوں کی بائبل کا جزو ہیں۔ ان صحائف کے نام یہ ہیں۔ ایسڈس راس۔ اول و دوم۔ طوبیکا کی کتاب۔ جوڈتھتہ کی کتاب۔ ایسٹر کی کتاب میں اضافہ۔ سلیمان کی دانش کے احوال کلیات کی کتاب بروچ کی کتاب۔ تین مقدس بچوں کا گیت۔ سوسانہ کی تاریخ۔ بیل اور ارژدھا کی کہانی، فلسفی کی دعا۔ حقانی اول و دوم۔ اب ہراس اضافہ کو بھی ”ایوکرافا“ کہتے ہیں۔ عہد قدیم میں تین قسم کے صحائف ہیں۔ پیغمبروں کے تاریخی صحائف۔ دعائیہ زبور اور امثال۔

عیادت

بیمار شخص کی مزاج پرسی کے لیے جانا عیادت کہلاتا ہے۔ ایک مریض اور بیمار شخص کے لیے اس سے مل کر ہمدردی اور نیک جذبات کا اظہار کرنا مریض کے لیے تقویت، حوصلے اور افاقے کا باعث بنتا ہے چنانچہ اسلام نے عیادت کے باب میں بھی خاص احکامات کا ذکر کیا ہے اور احادیث میں باقاعدہ حضور اکرمؐ نے اس کے لیے تاکید فرمائی ہے اور یہ بات اس پر دلیل ہے کہ اسلام میں انسانی تعلقات پر کس قدر زور دیا گیا ہے اور ایک صالح اور خوشگوار معاشرے کے قیام کے لیے کتنی اہم بنیادیں استوار کی ہیں۔

مشکوٰۃ کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ اپنے لیے ثمرت بہشت جمع

جانور کی کھال وغیرہ بیچنا منع ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کی طرح ہے۔ البتہ یہ نسبتاً جلدی ادا کی جاتی ہے۔

عید الفطر

ماہ رمضان کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اس روز نماز کو جانے سے قبل ہر مسلمان مرد، عورت پر اپنی اور اپنے بچوں کی طرف سے فطرہ یا زکوٰۃ الفطر واجب ہے چونکہ یہ عید ایک ماہ کے روزوں کے بعد ہوتی ہے اس لیے اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ عید الفطر کی نماز سے قبل مسلمانوں میں کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے۔ اس عید کی نماز دو رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ امام تکبیر تحریم کے بعد ثناء (سبحانک اللہ) پڑھتا ہے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے دونوں کاؤں تک ہاتھ لے جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ زائد تکبیروں کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے اسی طرح دوسری رکعت میں اخاف کے نزدیک رکوع سے پہلے اور اہل حدیث کے نزدیک قرأت سے پہلے زائد تکبیریں حسب سابق پڑھ کر قرأت وغیرہ کرتا ہے اخاف کے نزدیک زائد تکبیروں کی تعداد چھ ہے اور اہل حدیث کے نزدیک بارہ۔ سات پہلی میں اور پانچ دوسری میں۔ پہلی رکعت میں سورہ الاعلا اور دوسری میں غاشیہ پڑھنا مسنون ہے اور پھر حسب معمول سجدہ اور تشہد کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز عید کی نیت میں یہ لفظ کہتے ہیں۔ دو رکعت نماز عید الفطر زائد واجب تکبیروں کے ساتھ۔

عیسیٰ بن مریم

خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور دوسرے تمام انبیاء کے بعد مبعوث ہونے والے نبی۔ ان کے سن ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے مروجہ سن عیسوی کے مطابق آپ کی پیدائش حضرت محمد کی پیدائش سے ۵۷۵ء میں پہلے بیت المقدس کی نواحی بستی یروشلم میں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت رومی سلطنت اپنے جوہر دستم کے ساتھ فلسطین پر مسلط تھی لہذا وہاں نے یہودیت کا چہرہ بری طرح مسخ کر رکھا تھا۔ اس غفلت رفتہ کی بازیابی کے لیے وہ خدا کی طرف سے ایک نجات دہندہ کی آمد کے منتظر تھے۔ ان لوگوں کے نظریں زیادہ تر بیت المقدس اور اس کے نواح کی طرف تھیں جہاں حضرت داؤد کی نسل آباد تھی۔ اسی انتظار نے بہت سے جعلی مسیح جنم دیے۔ لوگ ان کی زیر قیادت رومیوں سے الجھ پڑتے اور ان جعلی مسیحوں کی موت کے بعد نئے مسیح کا انتظار ہو جاتا۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ، رومی بادشاہ ہیرودے کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔

آپ کی ولادت سے قبل اور بعد کے بارے میں حیرت انگیز واقعات مروی ہیں۔ انجیل کے بیان کے مطابق ہیرودے کو خدشہ تھا کہ اگر مسیح آگیا تو زمام حکومت اس کے ہاتھ سے نکل کر مسیح کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ لہذا وہ فکر مند رہتا اور اس نے فرعون کی طرح بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا ہے۔ اس بار اس کے پاس تین مجوسی آئے اور اپنا خواب بیان کرنے لگے کہ انہوں نے ایک ستارہ افق پر طلوع ہوتے دیکھا ہے وہ ستارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ ستارہ یوسف بڑھئی (عیسائیوں کے خیال کے مطابق مریم "کنواری" کا شوہر) کے گھر پر جا کر رک گیا۔ یہ خواب سن کر اس نے تین سال کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا لیکن مریم

اور یوسف اس بچے کو لے کر مصر بھاگ گئے۔ ان روایات کے مطابق مریم کی منگنی یوسف نامی ایک برقعہ سے ہوئی تھی۔ اسی دوران ان کی مقاربت سے پہلے کلمۃ اللہ کے ذریعے آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کے والدین صوبہ کلیلی کے قصبہ ناصہ میں رہتے تھے لیکن شاہی فرمان کے مطابق مردم شماری میں اپنے نام درج کروانے کے لیے بیت اللحم گئے ہوئے تھے جہاں عیسیٰ عالم وجود میں آئے۔ مصر میں رہائش کے دوران یوسف نے انہیں متبرک اصول سکھائے۔ صبح و شام کی عبادت کے طریقے اپنی والدہ محترمہ سے سیکھے۔ سبت کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوتے۔ بچپن کے لیے شمار معجزات انجیلوں میں موجود ہیں۔ ایک فرانسیسی کو مصر سے ۸۳ء کی ایک تحریر ملی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام مصر کے دوران مسیح نے کسی طبی ادارے میں داخلہ لے لیا تھا اور اس فن میں اتنے کامل ہو گئے تھے کہ اپنے اساتذہ کو بھی حیران کر دیا۔ متجددین ایسی ہی بے سرو پا روایات کی آڑ لے کر آپ کے معجزات کی عقلی توجہ کی کوشش کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید نے موسیٰ اور جادو گروں کے ضمن میں جادو اور معجزے کے فرق کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی ولادت اور پرورش یہودی گھرانے میں ہوئی تھی۔ آپ دین یسوی کے مجدد اور مصلح تھے۔ لفظ عیسیٰ عبرانی زبان کے لفظ یسوع کا عرب ہے جو لاطینی یا انگریزی یسوی یا یسوز بن گیا۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبرانیوں کے عقیدہ کے مطابق واحد خدا کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی خوشی قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ قربانی کا تصور یہودیوں کے لیے درپے مصائب کے باعث گہرا ہوتا گیا اور وہ کسی ایسی شخصیت کا انتظار کرنے لگے جو انہیں مصائب سے نجات دلا سکے جو خدا کے ہاں مطلوب و مقبول قربانی پیش کر سکے۔ ایسے شخص کو یہ لوگ اپنی زبان میں مسیح یا مسیحا کہتے ہیں، یعنی نجات دہندہ۔ بارہ برس کی عمر میں والدین کے ہمراہ یروشلم کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ مذہبی رہنما مقدس قانون سے (تورات) کی تشریح بڑی مشکل زبان میں کرتے ہیں۔ آپ نے عام فہم انداز میں قانون خداوندی کی تشریح کی اور لوگ آپ کے مقتصد ہو گئے۔ یہاں تک کہ انہیں استاد کا لقب دیا۔ روزگار کے لیے آپ نے بڑھئی کا پیشہ اختیار کیا۔

ایک یورپی مصنف کوہ ہمالیہ کے پارچس نامی جگہ سے پالی زبان میں ایک نوشتہ ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ مسیح تیرہ سال کی عمر میں شادی سے بچنے کے لیے گھر سے نکل کر یہاں آگئے اور اپنے قیام کے دوران بدھوں کے مذہب کا مطالعہ کیا۔ جوانی کے حالات انجیلوں میں بھی کم ملتے ہیں۔ انہی دنوں ایک اور نبی کا چرچا ہوا۔ یہ یحییٰ تھے جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور آپ سے کچھ بڑے بھی۔ انہی کو جان (John) کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے انداز میں یہود کو راہ ہدایت کی تلقین کرتے تھے "گناہوں سے غسل" ان کا مخصوص طریقہ تھا جسے بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ لوگ ان کے پاس آتے۔ گناہوں کا اقرار اور آئندہ اجتناب کا وعدہ کرتے اور یہ انہیں دریائے اردن کے پانی سے غسل دیتے۔ یہ غسل ایک قسم کی توبہ کی نشانی اور عہد نامہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ مروجہ خلاق بنے ہوئے تھے اور حکومت ان کی سرگرمیوں سے خائف ہو کر ان کی مخالفت کر رہی تھی۔ عیسیٰ بھی ان کے پاس گئے۔ یہ ان کی عمر کا انتیسواں سال تھا۔ یحییٰ سے تیس سال کی عمر بپتسمہ لیا اور واپسی پر چالیس دن تک جوڈیا کے دیگستانوں میں صحرانوردی اختیار کیے رکھی۔ کہتے ہیں کہ اس دوران روح القدس سے بھرے ہوئے روح کی زیر ہدایت بیا بانوں میں

بات یہودی علماء کو کھٹکتی تھی۔ جب آپ سائن فریسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو مری آف میکڈالا (ایک زانی عورت) آپ کے پاس آئی۔ اس نے آپ کے پاؤں دھوئے اپنے بالوں سے آپ کے پاؤں کو خشک کیا پھر آپ کو عطر ملا۔ سائن اس بات سے متنفّر ہوا۔ اسی طرح ایک سفر میں آپ نے سامریوں سے پانی لے کر پی لیا حالانکہ سامریوں کو سب یہودی کا فرمکتے تھے لیکن آپ کہتے تھے جن کو سب نے دھتکار دیا ہو میں اسے کھلے لگاؤں گا۔

ان کے آخری باریروشلم آنے سے قبل کچی (جنہیں انگریز جان اور ان کی بیوی کو الزبتھ کہتے ہیں) کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے مسیح نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے بھی کام کرنا دشوار تر ہو جائے گا اور اسی پر آپ کی تبلیغی کاوشوں میں مزید تیزی آگئی اور آپ عید فصح سے ایک ہفتہ قبل ہی یروشلم آگئے۔ اس ہفتہ کو PASION WEEK کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اس ہفتہ میں زیادہ عرصہ آپ PATHANY ہی پئے جو ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہاں آپ کا ایک دوست اور مرید رہتا تھا جو مر گیا تھا تو مسیح نے اسے دوبارہ حکم خداوندی زندہ کر دیا تھا۔ بائبل کے مطابق آپ نے تین مردوں کو زندہ کیا تھا جن میں سے ایک یہ تھا (ان ایام کے واقعات پر مبنی عیسائیوں میں ڈرامے ہوتے ہیں جنہیں (PLAYS) کہتے ہیں۔ اسی گاؤں سے آپ وقتاً فوقتاً یروشلم آتے۔ ایک دن بہت سے یہودی علماء آپ کے پاس آئے اور بہت تند و تیز سوالات کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر مگر ہم بحث میں آپ سے یا تو کوئی ایسا کلمہ کہلو الیں جس کے باعث آپ کی تکفیر کر سکیں یا ایسی بات کہلو ائی جائے جو رومی حکومت کے خلاف ہو اور آپ پر بغاوت کا الزام لگایا جاسکے۔ فریسی آپ کے بدترین دشمن تھے جو خود کو موسوی شریعت کے محافظ سمجھتے تھے۔ وہ غیر یہودیوں اور بچھلے طبقے کے لوگوں سے میل جول رکھنے کے خلاف تھے جبکہ حضرت عیسیٰ غیر یہودیوں سے بھی بڑے اخلاص سے ملتے تھے پھر انہوں نے یہودی روایات کا بھی چنداں خیال نہیں رکھا۔ ان کے خیال میں سبت کا دن محض چھٹی کا دن ہی نہیں بلکہ خدمت خلق کا دن تھا۔ بحث و مباحثہ سے عاجز آکر ان لوگوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔

یہودیوں کو رومیوں نے مذہبی خود مختاری سے رکھی تھی۔ وہ اپنی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے۔ ان کے تین سرکردہ علماء کی ایک عدالتی کونسل تھی جو سزائے موت تک کا فیصلہ کر سکتی تھی لیکن سزائے نفاذ رومی گورنر کرتا۔ انہوں نے عجلت میں اس کونسل کا اجلاس بلایا اور آپ پر کفر ثابت کر کے سزائے موت کا فیصلہ کر دیا۔ اور رومی ایڈمنسٹریٹر کو فیصلہ پہنچا دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مسیح نے سزائے موت کا کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی وہ باغی ہے۔ وہ سزائے موت نہیں دینا چاہتا تھا مگر یہودی علماء کے دباؤ کے تحت مان گیا۔ عید فصح کے موقع پر ایک سزائے قیدی کو رہا کیا جاتا تھا گورنر کی خواہش تھی کہ اس موقع پر مسیح کو رہا کر دیا جائے لیکن یہودیوں نے ایک دوسرے قیدی برباڈ کو کی سزائے معاف کرائی اور مسیح کے لیے صلیب کی سزائے تجویز کر دی گئی۔

اب مسیح کو پکڑنے کا معاملہ تھا۔ ان کے ساتھ ان کے حواریوں کی فوج تھی۔ وہ رات کو شہر کے باہر کتشمے نامی ایک باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کے حواری یہودہ بن شمعون کو چند سکوں کے عوض خرید لیا اور اس نے رات کے اندھیرے میں آپ کی نشاندہی کا وعدہ کر لیا۔ آپ عبادت اور مراقبے میں مشغول تھے۔ آپ کے تمام شاگرد دیا حواری سو گئے تو یہودہ افسروں اور سپاہیوں کو لے

پھرتے رہے ان دنوں آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ ابلیس آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا رہا آخر آزمائش کے دن گزر گئے تو آپ یروشلم کی طرف چل پڑے۔ یہ وقت آپ کی رسالت اور بعثت کا آغاز ہے۔ عید فصح کے موقع پر آپ ہیٹل میں پہنچ گئے وہ ہیٹل سخت ابتر حالت میں تھا۔ صحن موشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شور بہت زیادہ تھا۔ ہر طرف کادوباری افراد سودا سلف میں مصروف تھے۔ سود خوار یہودیوں نے خانہ خدا کو مارکیٹ میں تبدیل کر رکھا تھا۔ آپ سے برداشت نہ ہوا۔ جانوروں کو صحن سے نکلوا دیا۔ روپیکالین بین کرنے والوں کی میزالت دی اور چیخ کر فرمایا "خدا کے گھر کو بازار نہ بناؤ" کا ہنوں کو آپ پر بڑا غصہ آیا لیکن آپ کی سادہ تعلیمات سے متاثر آپ کے ہمراہ ہو جانے والے جم غفیر کے خوف سے خاموش رہے۔ عید کے تہوار سے فارغ ہو کر آپ یروشلم سے واپس آگئے۔ اور اپنے خیالات کی تبلیغ شروع کر دی۔ علماء نے مذاق اڑایا دوران تبلیغ آپ جھیل طبری کے کنارے کپرنوم نامی گاؤں میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے دو بھائیوں پطرس اور اندریا کو آپ کی صداقت کا علم ہو گیا اور بعد ازاں اس گاؤں کی اکثریت آپ کی معتقد ہو گئی۔ آپ نے کپرنوم کی پہاڑی پر ایک بڑے مجمع کو خطاب کیا جس میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا۔ یہ خطبہ سرمن آف دی ماؤنٹ یعنی پہاڑی والا وعظ کے نام سے مشہور ہے اور عیسائیت میں اس کی اہمیت وہی ہے جو بدھ مت میں تقریر بنارس اور مسلمانوں میں خطبہ حجتہ الوداع کی ہے۔

اس کے بعد مسیح نے اپنے پیروؤں میں باہر آدمیوں کا انتخاب کیا جنہوں نے ملک میں پھیل کر لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ مسیح آگیا ہے وہ ناصہ کا مسیح ہے اس اعلان پر بے شمار لوگ کپرنوم پہنچے۔ پھر آپ نے تبلیغ کے لیے سیفر سیاحت اور سفر کا ذریعہ اختیار کیا۔ وہ عید مسلم کے موقع پر ہر سال یروشلم آتے اور باقی سال پھرتے رہتے۔ لوگوں کو معجزات دکھاتے۔ وہ جس گاؤں میں جلتے ان کی شہرت کے باعث ہزاروں لوگ وہاں پہنچ جلتے۔ سفر کے دوران تین مرتبہ گیلی کے پار بھی گئے دو ڈھائی سالوں میں عوام میں ان کی ہر دلعزیزی بہت بڑھ گئی۔ لوگ عام طور انہیں مسیح موعود سمجھنے لگے اور ساتھ ہی یقین کرنے لگے کہ اب آپ تلوار اٹھا کر رومیوں کا قلع قمع کر کے ہمیں حکومت دلوائیں گے اس مقصد کے لیے یہودی علماء نے آپ کی کاوشوں کا رُخ موڑنے کی کوشش بھی کی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو حکومت ہاتھ آجائے گی۔ اگر ناکام ہو کر مارے گئے تو ہمارے راستے کی ایک رکاوٹ جس نے عوام کو ہمارے پیچھے لگا کر ہمارے کار بار ختم کر دیئے ہیں خود ختم ہو جائے گی لیکن آپ نے اس قسم کی تحریک چلانے سے انکار کر دیا جس پر یہودی علماء نے آپ کی اعلانیہ مخالفت شروع کر دی اور لوگوں کو باور کرانا شروع کر دیا کہ اگر یہ سچا مسیح ہوتا تو حکومت کے حصول کی کوشش کرتا۔

دوسری عید فصح کے موقع پر (یہ تہوار ایک ہفتہ رہتا تھا) جب آپ یروشلم تشریف لائے تو دنیا بھر کے یہودی عوام و خواص بھی موجود تھے۔ عوام نے جس قدر آپ کی پذیرائی کی علماء اس سے محروم رہے اس طرح حسد پیدا ہوا پھر علماء اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں رومی حکمران اس شخص کی مقبولیت۔ اس کے گرد جمع ہجوم اور اس کی سرگرمیوں کے باعث یہود کے مخالف نہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہمیں بھی پکڑنے لیں لہذا انہوں نے آپ کو یروشلم سے چلے جانے کو کہا۔

لیکن آپ نے آسان اور سادہ زبان میں تعلیمات خداوندی کو پیش کرنے کا کام جاری رکھا۔ اپنی بات تمثیلوں کے انداز میں پیش کرتے۔ سب سے محبت کا درس دیتے، نفرت کے آگے سینہ سپر ہو جلتے، گناہگاروں کو سینے سے لگاتے۔ یہی

کہ پہنچا اور آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اس ہنگامے میں آپ کے تمام حواری اور شاگرد بھاگ گئے۔

صلیب کے لیے آپ کو (GOLGOTHA) نامی پہاڑی تک لے جایا گیا پہاڑی کے دامن میں صلیب کی لکڑیاں بڑی ہوئی تھیں جنہیں خود اٹھا کر لے جانا پڑتا تھا۔ وہ وزنی تھیں آپ دبلے تیلے تھے۔ سامنے نامی موٹے تازے شخص سے لکڑی اٹھوائی گئی اور آپ کو چوٹی پر لے جا کر عیسائی اور یہودی روایات کے مطابق صلیب پر لٹکا کر مار دیا گیا۔ نیزہ مار کر آپ کی پسلی توڑ دی گئی۔ جان دینے سے قبل آپ نے نعرہ مار کر کہا ”اے میرے مالک! اے میرے مالک! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟“ اگلے روز آپ کی نعش دفن کر دی گئی۔ تیسرے دن زلزلہ آیا۔ قبر شق ہو گئی اور آپ قبر سے نکل کر گلیلی کی طرف چلے گئے جہاں آپ کے شاگردوں نے آپ کو دیکھا اور باتیں کیں۔ اس کے بعد ایک بادل پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی نعش مبارک آپ کا شاگرد یوسف لے گیا تھا۔ اس نے ایک چٹان کے نیچے آپ کی نعش رکھ دی۔ پھر چند دن بعد وہ پتھر ہٹایا گیا تو نعش نہ تھی۔ اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ قبر سے زندہ ہو کر نکلے گلیلی کی طرف گئے اور شاگردوں سے ملے، باتیں کیں، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر آسمان پر جا کر خدا کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔

صلیب پر چڑھانے کا یہ واقعہ جمعہ کے دن پیش آیا اور اس جمعہ کو Good Friday کہا جاتا ہے۔ عیسائی آج بھی یہ تہوار مناتے ہیں۔ یہ نام اس جمعہ کو اس لیے دیا گیا کہ اس روز آپ بنی آدم کے لیے کفارہ بنے لیکن اس جمعہ کا تعین مشکل ہے اور اس میں بہت اختلاف ہے کیونکہ یہود کے مہینہ قمری تھے اور رومیوں کے شمسی۔ دونوں قسم کے لوگ عیسائیوں میں شامل تھے۔ اول الذکر اس مذہب کا رنگ یہودی دکھنا چاہتے تھے اور رومی اس مذہب کو یہودیت کے اثر سے نکالنا چاہتے تھے اس لیے یہودی اس جمعہ کا تعین چاند کے حساب سے کرتے ہیں اور وہ سورج کے حساب سے۔ بہر حال یہ جمعہ ۲۲ مارچ کے لگ بھگ آتا ہے اور اس کے تین دن بعد ایسٹر کا تہوار آتا ہے کیونکہ اس دن مسیح دوبارہ زندہ ہو کر شاگردوں سے ملے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بارے میں اہل اسلام اور یہود و عیسائی کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انہیں مصلوب نہیں کیا گیا بلکہ کسی دوسرے پر اشتباہ ڈال کر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور رسالت محمدی کی اتباع کریں گے اور چالیس سال زندہ رہنے کے بعد فوت ہوں گے بخیر ان کو آمد علامات قیامت میں سے ہوگی۔

بہر حال عیسائیوں نے کہا کہ مسیح کو صلیب پر مار دیا گیا اور یہ مسیحیت کا بنیادی عقیدہ ہے کیونکہ اگر وہ مرے نہیں تو کفارہ کب بنے؟ یہودی مذہب کے مطابق جو صلیب پر مرے وہ ملعون ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ مسیح ہیں تو وہ ملعون ہو کر کیوں مرے۔ عیسائی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ملعون کی موت مرے لیکن اپنے جرم کی بناء پر نہیں بلکہ انسانیت کے کفارہ کے لیے مرے۔ یہ ہے ان لوگوں کا پیغمبروں کی تقدیس کے بارے میں نظریہ و عقیدہ۔ بعد میں اس سے یہ عقیدہ بنا کہ یسوع خدا تھا وہ انسان کی شکل میں آیا۔ چونکہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا اس لیے خدا کا بیٹا بھی تھا لہذا باپ بیٹا اور روح القدس کا فارمولہ تیار کر کے عقیدہ تثلیث قائم کیا تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور اس الوہیت کی ماہیت پر مناظروں کا بازار گرم ہوا جس کے بعد عیسائی مذہب کے متعدد فرقے چرچ یا سلسلے قائم ہو گئے۔ مسیح کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ الوہیت ہندوؤں

اور بدھوں کے عقیدہ سے ملتا ہے جو کہ سن رام چند اور بدھ کو خدا کا اوتار کہتے ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ سکندریہ کے یونانیوں سے ملتا جلتا ہے جو وہاں مسیح کی پیدائش سے قبل مصریوں، یہودیوں اور یونانیوں کے فکری اختلاط کے باعث کافی جڑ پکڑ چکا تھا۔ سکندریہ کے نئے یونانی مذہب کے تین دیوتا تھے۔ ایک سیرا بیسیس کہلاتا تھا۔ دوسری اس کی بیوی الیسیس اور تیسرا ان دونوں کا بیٹا ہورس پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں یہی تثلیث بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں پھیلی اور یہی زمانہ عیسائیت کے نشو و ارتقا اور تبلیغ کا ہے۔ یہاں سے یہ عقیدہ اسی طرح عیسائیوں نے اپنا لیا۔

عیسائیت

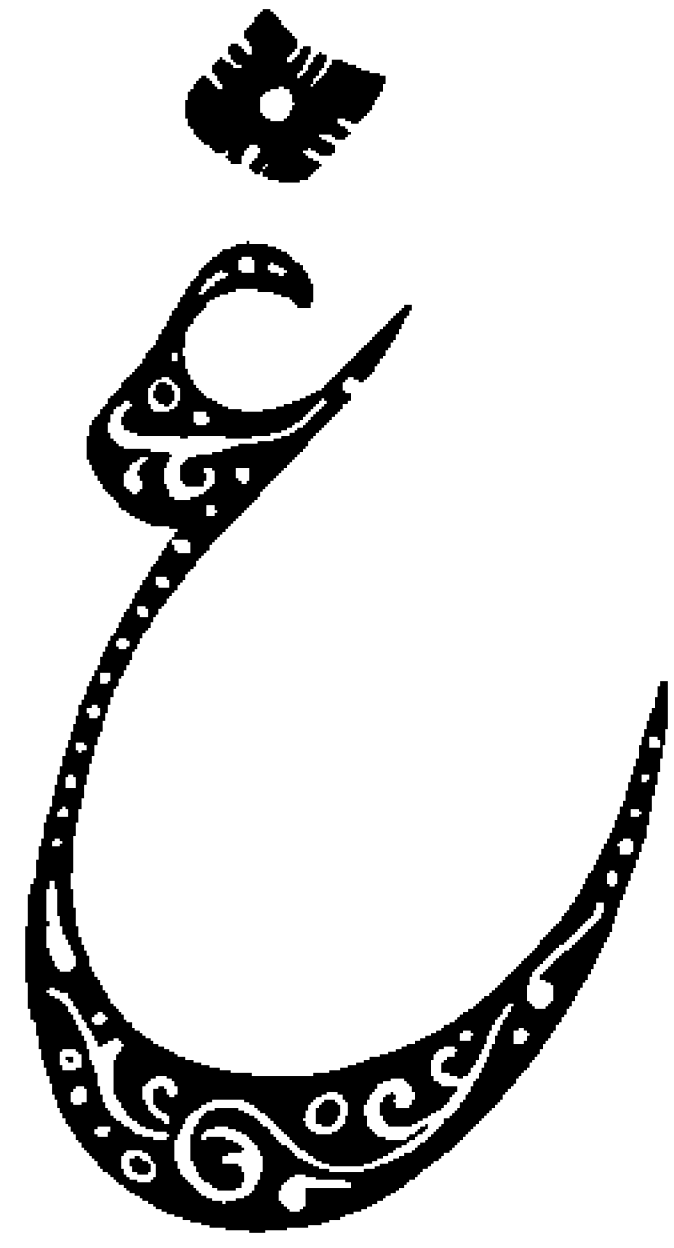
عیسائی اپنے مذہب کی جس شریعت پر عمل پیرا ہیں اسے عیسائیت کہا جاتا ہے اس مذہب کا اہم عقیدہ تثلیث یعنی باپ بیٹا اور روح القدس تینوں خدا ہیں لیکن انہیں نہ ایک خدا کہا جاتا ہے نہ تین خدا۔ یہ ایک میں تین ہیں اور تینوں میں ایک۔ قرآن مجید نے اس عقیدے کا زبردست بطلان کیا اور بتایا کہ تین نہیں صرف ایک ہے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر واقعی بھانسی دے دی تھی جس کے بعد تین دن تک ان کی لاش قبر میں رہی اور چوتھے دن وہ مع جسم کے آسمان پر چلے گئے اور خدا کے داہنے بازو پر جا بیٹھے تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے خون سے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے دوسرے پیغمبروں کے بارے میں عیسائیت کی کتابوں میں بہت سی اختلافی روایتیں درج ہیں۔ ان کی چار مقدس۔ مٹی۔ مرقس لوقا اور یوحنا کی انجیلیں ہیں۔ انجیل کے ہی بیان کے مطابق یہ کتابیں حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے بعد میں لکھیں تھیں اس لیے مسلمان انہیں الہامی نہیں مانتے۔

(مزید دیکھیے عہد نامہ جدید و قدیم / تثلیث و عیسیٰ بن مریم) ر

عیسوی سن

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ ان کے سن ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی بناء پر حتمی فیصلہ مشکل ہے۔ بعد کی تحقیقات سے ثابت کیا گیا ہے کہ سن عیسوی کا آغاز حضرت عیسیٰ کی ولادت کے چار سال بعد ہوا موجودہ سن عیسوی کی باقاعدہ ترتیب آپ کی ولادت کے ۵۲۹ سال بعد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ۳۶ سال قبل کی گئی اور اسے تحریری طور پر جاری کیا گیا۔ اسی سن کو بعد میں ۵۲۵ بھی کہا گیا۔ کیلنڈر کو ایجاد کرنے والا مشرقی ایشیائے کوچک کا ایک باشندہ (۵۱۰۷۶ SI USSEXIGU) نامی عیسائی ہے جو بعد میں روم کا ایبٹ مقرر ہوا لیکن اس سے حساب میں غلطی ہوئی ہے بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس کی ابتداء ۵۲۹ یا ۵۲۵ میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چار سال بعد ہوئی اور یہ غلطی آج تک چلی آ رہی ہے۔

سن عیسوی کو شمسی سال بھی کہا جاتا ہے۔ حسب قانون فطرت اس کے بھی بارہ مہینے ہیں۔ مئی جون میں سخت گرمی۔ دسمبر و جنوری میں سخت سردی۔ اگست میں موسم برسات اور مارچ اپریل کے مہینوں میں موسم بہار ہوتا ہے سن عیسوی کے اس وقت ایک ہزار نو سو اٹھتر سال گزر چکے ہیں۔

غار

پڑھیں۔ یہ وہی زمانہ ہے جب مسلمانوں کی جنگ آزادی برپا ہوئی تھی۔ آپ کے والدین نے اسی زمانے میں موٹو چھوڑ کر غازی پور میں سکونت اختیار کر لی۔ غازی پور کے مدرسہ چشمہ رحمت میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مولانا رحمت اللہ اور مولانا نعمت اللہ لکھنؤ سے درسی کتابوں کی تکمیل کی پھر جو نپو تشریف لائے اور مدرسہ خلیفہ سے مولانا مفتی محمد یوسفؒ سے استفادہ کیا۔

مولانا عبداللہ غازی نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک مقام پر بہت ہجوم ہے۔ لوگ جوق درجوق چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں لوگ آپ سے شرف مصافحہ حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کے کہنے پر میں بھی آگے بڑھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بروستہ شرفِ نصیب حاصل کیا۔ بیدار ہوئے تو مسرت اور کیفیتِ دل میں باقی تھی۔ مولانا غازی خود فرماتے ہیں۔

اس خواب کی تعبیر مجھے یہ سوچھی کہ حدیث رسولؐ کے چشمہ صافی سے بہہ رست فیض یاب ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔

اس خواب کے بعد علم حدیث کی پیاس بجھانے کے لیے نئی دینی پینچے اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے فیض یاب ہوئے۔ مسندِ عمر میں سچ گوئی سے سعادت حاصل کی اور امام شوکانی کے تلمیذ رشید شیخ معمر عباس سے حدیث کی سند حاصل کی۔ وطن واپسی پر غازی پور کے مدرسہ چشمہ رحمت میں تدریس کا کام سرانجام دینے لگے۔ اتباعِ سنت کی تلقین و ترویج کی وجہ سے آپ کو بہت ایذاؤں دی گئیں حتیٰ کہ غازی پور کو خیر باد کہنا پڑا اور مولانا ابراہیم آروی کے اصرار پر مدرسہ احمیہ میں تدریس شروع کر دی۔ بیس سال تک دولتِ عمر گزارے۔ مولانا ابراہیم کے انتقال پر دہلی والوں کے اصرار پر دہلی چلے آئے اور آٹھ سال تک مختلف جگہوں پر درس دیتے رہے۔ جب لکھنؤ میں آپ کے عزیز خان بہادر فوت ہوئے تو ان کی تعزیت پر لکھنؤ آنا پڑا۔ پھر بعض گھریلو مجبوریوں کے باعث دہلی واپس نہ جاسکے۔ یہاں آپ سے ندوۃ العلماء کے بعض ممتاز صاحبِ علم پڑھنے آئے ان میں سے کچھ طلباء کا تعلق شام کے علاقے سے تھا۔

مولانا غازی پور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ارشد ترین تلامذہ میں

قدرتی خدایا کھوہ جو پہاڑوں میں واقع ہو۔ یہ خلا اکثر آتش فشاں پہاڑوں کے نزدیک واقع ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اجڈا اور ایلورا کے غار مشہور عالم ہیں۔ پاکستان میں کوہستان پشاور میں کئی ایک غار ہیں اور کھیوڑہ میں نیکر کی کانیں کھودنے کے باعث وجود میں آئے اگرچہ قدرتی نہیں لیکن دیکھنے سے سلق دہکتے ہیں ان کی مجموعی لمبائی تیس میل ہے۔ انگلستان میں کنٹیو کے غار کئی کئی میل لمبی بھول بھلیاں ہیں۔ سٹافین جنکل کے غار کے ستون بہت عجیب ہیں۔ پارک سٹائز میں طہم اور کرک ڈیل کے کئی غار پائے جاتے ہیں۔

قرآن کریم میں اصحاب کف کے جس غار کا ذکر ہے وہ بھی اسی قسم کا غار تھا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰؑ کی لاش کو بھی ایسے ہی غار میں لکھا گیا تھا۔

دین اسلام کے مجدد و مہتمم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی تھی اور جب مکہ سے ہجرت کے لیے آپ روانہ ہوئے تو دشمنوں کے تعاقب سے بچنے کے لیے بھی آپ ایک غار میں پناہ گزیں ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی تھے جو آپ کے ہر حال میں ساتھی اور مصیبت میں شریک تھے۔ غار میں آپ کے ساتھ رہنے کے باعث جو انتہائی مصیبت کا وقت تھا آپ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ اب ”یار غار“ کی ترکیب مخلص دوست کے معنی میں مستعمل ہے احادیث میں غار میں مقیم تین اشخاص کا قصہ بھی عبرت کے لیے حضورؐ نے سنایا تھا کہ انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کی پناہ لی۔ شدید آندھی کے باعث ایک پتھر اس کے منہ کے آگے آکر رک گیا۔ ان تینوں نے اللہ سے اپنے مخلص اعمال کا واسطہ پیش کر کے دعا مانگی تو وہ پتھر خود بخود ہٹ گیا اور یہ تینوں مومن شخص آزاد ہو گئے۔

غازی پوری عبداللہ محدث

۱۲۶۱ھ میں ضلع اعظم گڑھ میں موٹو کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بارہ سال کی عمر قرآن حفظ کر لیا۔ فارسی و عربی کی بعض درسی کتابیں مولوی قائم صاحب موٹو سے

اور سوامہ اور وسایا التزام حاضر ہوتے علمی وعظ بھی کرتے اودان وعظوں کو آپ کے ایک شاگرد صاعد نے دو ضخیم جلدوں میں جمع کیا اور اس کا نام ”محاسن غزالی“ مشہور ہوا۔

امام صاحب جس ماحول میں رہے تھے اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ صرف رائج الوقت مسلک پر کار بند رہا جائے لیکن امام غزالی میں اجتہاد کا جذبہ بہت تھا چاہتے تھے کہ دوسروں کے مسائل پر بھی نگاہ ڈالی جائے۔ اس زمانے میں بغداد واحد شہر تھا جو تمام مذاہب کا دنگل سمجھا جاتا تھا۔ امام صاحب خود بغداد تھے اور بڑے قریب سے سارے مذاہب کو دیکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی۔

رہنہ رفته یقین کسی بھی مذہب کی تاویلات پر نہ رہا۔ اس وقت چار فرقے مشہور تھے متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ ان سب فرقوں کے علوم وعقائد کی تحقیقات شروع کی۔ قدما کی ساری تصانیف پڑھ ڈالیں لیکن تسلی نہ ہوئی۔

۴۸۸ھ میں بغداد سے بڑی صوفیانہ حالت میں نکلے اور دمشق پہنچ کر مجاہدہ ریاضت شروع کر دی۔ مراقبہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ جامع اموی میں درس بھی دیتے رہے۔ دو برس بعد بیت المقدس زیارت کے لیے پہنچے زیارت کے بعد حج کی نیت سے مصر و اسکندریہ سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے۔

۴۹۰ھ میں مقام خلیل پہنچے تو غم کیا کہ کسی بادشاہ کے دربار نہ جاؤں گا نہ ہی عطیہ قبول کروں گا اور نہ ہی کسی مناظرے میں حصہ لوں گا چنانچہ مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہے۔ ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے احیاء العلوم اسی سفر کے دوران تصنیف کی تھی۔

جب آپ نے تحقیق کا ذوق پورا کر لیا تو ۴۹۹ھ میں امام صاحب نے سلجوقی علم دوست بادشاہ کے اصرار پر دوبارہ نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ پھلنا شروع کر دیا۔ فخر الملک ۵۰۰ھ میں فوت ہو گیا تو امام صاحب نے دوبارہ

گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ کچھ حاسد بھی پیدا کیے کسی زمانہ میں امام صاحب آپ کی اتنی عظیم شہرت نے کچھ حاسد بھی پیدا کیے کسی زمانہ میں امام صاحب نے ایک مسئلہ میں امام ابو حنیفہ پر تنقید کی تھی۔ مخالفین نے اسے بنیاد بنا کر سنجر جو خود صاحب علم نہ تھے اسے پاس شکایت کر دی اور امام صاحب پر زندقت کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ سنجر نے امام صاحب کو طلب کیا۔ چونکہ امام صاحب عہد کر چکے تھے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جائیں گے اس وجہ سے ایک خط بادشاہ کے نام لکھا اس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے ایک دستہ روانہ کیا۔ امام صاحب کو زبردستی دربار میں لے آیا۔ وہاں پہنچنے پر آپ نے ایک زوردار تقریر کی۔ بادشاہ بہت مرعوب ہوا اور آپ کو دوبارہ مسند تدریس کی پیشکش کر دی۔ اور بھی دعوتیں آئیں لیکن امام صاحب نے معذرت کر دی اور گوشہ عافیت میں جا گزیں ہوئے آپ کو حدیث کی تکمیل کا چونکہ موقع ابھی تک نہیں مل سکا تھا اس لیے آپ کے دل میں حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اتفاقاً ان دنوں مشہور محدث حافظ عمر بن ابی الحسن طوس آئے ہوئے تھے امام صاحب نے انہیں اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا اور صحیح بخاری و مسلم کی تصدیق۔

امام غزالی کی عمر صرف ۵۵ برس تھی۔ تقریباً ۲۰ برس کے تھے کہ تصنیف وتالیف کا شغل اختیار کر لیا۔ دس گیارہ برس صحراوردی اور بادیہ پیمائی میں گزریں درس تدریس ہمیشہ جاری رکھی۔ ان کے تلامذہ کی تعداد کسی وقت بھی ڈیڑھ سو سے کم نہیں رہی۔ فقر و تصوف کے مشغلے اس سے جدا دور دور سے فتاویٰ آتے ان کا جواب الگ لکھتے اس کے باوجود آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھیں۔ فقہ میں آپ کی مشہور کتابیں ویراط، بسیط اور خاصہ

سے تھے۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے۔

”میرے پاس دو عبداللہ آئے ہیں۔ ایک عبداللہ غزنوی اور دوسرے عبداللہ غازی پوری۔“

مولانا غازی پوری نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں مقدمہ صحیح مسلم شریف اور تسہیل الفرائض خاصی مشہور ہیں۔ آپ کا حلقہ درس بڑا وسیع تھا۔

مولانا غازی پوری لکھنؤ میں ۳۳۴ھ میں فوت ہوئے اور عیش باغ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے آپ کی وفات پر لکھا عبداللہ جیسا کامل عالم وعابد دیکھا کوئی نہیں، سننے بہت ہیں۔

غزالی، امام

مشہور مسلمان منکر محمد نام، لقب مجدد الاسلام، عرفیت غزالی۔ ۴۲۵ھ کو خراسان کے اضلاع میں طابران میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ محمد روٹی فروش تھے اس مناسبت سے ان کا خاندان غزالی کہلایا کیونکہ روٹی کا تنے والے کو عربی میں غزالی کہتے ہیں۔

امام صاحب کے والد تعلیم سے محروم تھے جس کا انہیں بہت تعلق تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک بزرگ کے سپرد کر گئے کہ ان دونوں بھائیوں کو تعلیم دلانا۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم طابران ہی میں ہوئی۔ فقہ کی کتابیں احمد بن محمد و افکان سے پڑھیں پھر جرجان ابو نصر اسماعیل کی خدمت میں پہنچے اور زانوئے تلمذ طے کیا۔ اسی نوٹس جنہیں تعلیمات کہا جاتا تھا آپ نے بھی دیکر طلباء کی طرح تیار کر لیے۔ وطن واپسی پر راستہ میں ڈاکہ پڑا اور سب کچھ لٹ گیا۔ امام صاحب کو اور تو کسی چیز کا غم نہ تھا البتہ تعلیمات کے ضائع ہو جانے پر بہت صدمہ ہوا۔ جب آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس نوٹس مانگنے گئے تو اس نے طنزاً کہا ایسے علم کا کیا فائدہ جو کاغذات کا رہن منت ہو۔ اس طنز نے امام صاحب پر بڑا اثر کیا اور وطن واپس پہنچ کر ان تمام کاغذات کو حفظ کر لیا۔ مزید تعلیم کے لیے امام صاحب اس وقت کے سب سے بڑے عالم علامہ ابواسحق شیرازی کے پاس نیشاپور پہنچے اور تاحیات ان سے پڑھتے رہے۔ اسی دوران امام صاحب نے کئی تصانیف لکھیں۔ ان کے انتقال کے بعد نیشاپور سے اس شان سے نکلے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا اس وقت

ان کی عمر ۲۰ برس تھی۔ نیشاپور سے آپ نظام الملک کے دربار میں پہنچے۔ علمی شہرت کی بنا پر نظام نے بڑی تعظیم کی اور علمی مناظروں کا اہتمام کیا۔ مناظروں میں ہمیشہ امام صاحب ہی غالب رہتے۔ اس کامیابی پر آپ کی شہرت بہت چمکی اور نظام نے انہیں مدرسہ نظامیہ کا افسر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر ۳۴ برس تھی۔ اتنی عمر میں یہ منصب امام غزالی سے پہلے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ مدرسہ نظامیہ کی مسند تدریس جب آپ نے سنبھالی تو تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے علم و فضل کی دھاک بیٹھ گئی حتیٰ کہ سندھت کے امرا ہم بھی ان کی شرکت کے بغیر انجام نہیں پاسکتے تھے، ۴۸۸ھ میں خلیفہ مقتدر باللہ کی وفات کے بعد مستظہر باللہ خلیفہ بنا تو اس بیعت میں دیگر اراکین سلطنت کے ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے۔ مستظہر نہایت علم دوست اور قدردان ہونے کی بنا پر امام صاحب کا حد درجہ احترام کرتا۔ فرقہ باطنیہ نے جب زور پکڑا تو اس نے امام صاحب سے ان کے رویوں کتاب لکھنے کی درخواست کی اس کتاب کا نام بھی انہوں نے ”مستظہر“ رکھا۔

علمی لحاظ سے آپ کی جلالت کا عالم یہ تھا کہ ان کے درس میں تین سو مدرسین

الرسائل۔ اصول فقہ میں تحصیل المآخذ۔ شفاء العلیل۔ مفصل الخلاف فی اصول القیاس۔ منطق میں معیار العلم، محکم النظر، میزان العمل۔ فلسفہ میں مقاصد الفاسقہ علم کلام میں تہامتہ الفلاسفہ۔ معقذ۔ الحجام التوام۔ نقیصہ و اخلاق میں احیاء العلوم یمیائے سعادت مشکوٰۃ الانوار۔ منہاج العابدین بہت مشہور ہیں۔ امام کی کچھ تصانیف صرف یورپ میں موجود ہیں اور کچھ کا ترجمہ عالم اسلام کی زبانوں میں ہو چکا ہے۔

علامہ غزالی نے بستان المحدثین میں ایک شخص کا بیان نقل کیا کہ امام صاحب کی تصنیفات انکی عمر کے لحاظ سے روزانہ ۱۹ صفحے کے حساب سے لکھی گئیں جو اتنے مشغلوں کے باوجود بالترام حیرت انگیز ہیں۔ یا قوت التاویل تفسیر کے سلسلے میں آپ کی طرف منسوب ہے جس کی ضخامت ۴۰ جلدیں بیان کی جاتی ہیں لیکن علامہ شبلی کے مطابق فن تفسیر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یا قوت التاویل ایک فرضی نام ہے۔ امام زین الدین عراقیؒ امام غزالیؒ شیخ ابو محمد وغیرہ کا اتفاق ہے کہ سب سے مشہور اور مفید تصنیف احیاء العلوم ہے بعض صوفیاء نے پوری کی پوری حفظ کر لی تھی بعض صوفیاء اسے امامی تصنیف سمجھتے تھے۔ شیخ محی الدین اسے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے قطب شاہ ولی اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا۔ فرمایا

”امام غزالی کی تصانیف پر بہت سے علماء نے حاشیے لکھے اور یورپ کے علماء نے بالخصوص ان کی قدر کی۔ علیم کلام میں امام صاحب کو وہی مقام حاصل ہے جو ارسطو کو منطق میں۔ اقلیدس کے سخت دشمن تھے اور عقائد کی اصلاح میں بڑے مصروف رہے۔ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے اور ان کی اصلاح عقائد کی دعوت دی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے۔

آج تقریباً تمام دنیا میں انہیات۔ نبوت امام غزالی ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ آپ کے ان مقرر کردہ اصولوں میں کچھ باتیں بے جا بھی تھیں بعد میں آئیوالمے علماء نے ان پر تنقید کی۔ امام غزالی کی بعض تصانیف میں کچھ باتیں واقعی قابل مواخذہ ہیں۔ احیاء العلوم میں نقل حدیث کے سلسلے میں امام صاحب نے بڑے تسالحوں اور تساہل سے کام لیا۔ موضوع ضعیف اور بے سرو پا روایتیں بے ترتیب نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ ابن قیمؒ نے ان پر سخت تنقید کی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ امام صاحب پر تصوف کا غلبہ ہی اس بے احتیاطی کا سبب ہے۔

۱۲/ جمادی الثانی ۵۰۵ھ میں بمقام طابہر انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ امام صاحب کی وفات پر عالم اسلام کو بہت ہدم پہنچا اور اکثر شعرائے مرثیہ لکھے۔

غزنوی، ابو بکر سید

خاندان غزنویہ کے آخری علمی فرزند۔ سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ ۲۲ مئی ۱۹۲۲ء کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر اور لاہور میں حاصل کی۔ دینی علوم میں آپ کے اساتذہ مولانا محمد گوندلوی۔ آپ کے والد مولانا سید غزنوی اور مولانا شریف اللہ ہیں۔

اعلیٰ تعلیم کیلئے لاہور آئے اور ۱۹۵۰ء میں پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں ایم اے کیا۔ پنجاب بھری اول آئے اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اسکے بعد قانون میں ایل ایل بی امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرار ہوئے۔ شعبہ عربی اور اسلامیات کے سربراہ رہے۔ انہی دنوں حکومت کو انٹر کالج میں جدید ادب پڑھانے کے لیے کسی قابل پروفیسر کی ضرورت تھی۔ کافی تلاش و تفتیش کے بعد سید ابوبکر غزنوی

پر نظر انتخاب پڑی۔ چنانچہ سید صاحب اسلامیہ کالج کی مستقل ملازمت کے ساتھ ساتھ غزنوی طور پر انٹر کالج میں جدید ادب پڑھاتے رہے۔

جب انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں شعبہ علوم اسلامیہ کا اجراء ہوا تو اس کی سربراہی کے لیے بھی آپ ہی کا انتخاب ہوا۔ ۱۹۵۵ء تک سید ابوبکر انجینئرنگ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور اسی سال بہاولپور یونیورسٹی میں آپ کو وائس چانسلر کی حیثیت سے متعین کر دیا گیا۔

برصغیر میں اسلام کی خدمت کرنے والوں میں غزنوی خاندان خصوصیت سے

قابل ذکر ہے۔ سید ابوبکر کا تعلق اس خان دان سے ہے۔ مولانا ابوبکر علم جدید و قدیم اور تصوف و معرفت کا بہترین امتزاج تھے جہاں انہوں نے علوم عصریہ پر عبور حاصل کیا وہاں اثری علوم پر بھی کامل نگاہ رکھتے تھے۔ فلسفہ کی ابتدائی تعلیم کے دوران کچھ دیر تشکیک میں رہے لیکن بعد میں حقیقت تک بہت جلد پہنچ گئے۔ خطابت میں مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، محمد علی جوہر اور مولانا داؤد غزنوی کی صف

میں شامل ہوتے ہیں۔ شام ہمدرد کی اکثر تقریرات میں اسلام کے معاشی پہلو نظام اخلاق کے موضوع پر انتہائی موثر و فاضلانہ خطبے دیئے۔ معاشی پہلو پر انکی فکر سلف صالحین کے متصادم تھی ۱۹۶۲ء میں مولانا داؤد غزنوی کی وفات پر اپنے وسیع علم و فضل اور

خاندانی وقار کے باعث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ کچھ دن بعد اختلافات کی بناء پر علیحدہ ہو گئے۔ افکار سلفیہ میں امام ابن تیمیہ۔ ابن حزم و شافعی

تصوف میں امام غزالیؒ سید عبدالقادر جیلانی اور مجدد الف ثانیؒ۔ حدیث میں

امام احمد حنبل، سید نذیر حسین دہلوی اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے خوشہ چین تھے۔

نہایت دنیو دار اور خود دار تھے۔ تصوف سے محبت موروثی تھی۔ مجلس ذکر

بالترام کرتے جس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ شریک ہوتا۔ سابقہ حکومت نے غسبی

وزارت کی پیشکش کی لیکن انہوں نے معذرت کر دی۔ اپنے دارالعلوم کے پاس میں

باقاعدہ خطبہ جمعہ دیتے رہے اور اس کا اجراء بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ اتہام درجہ کے

ذہین تھے۔ فکر و اجتہاد میں زبردست ملکہ رکھتے۔ انگریزی ادب عربی اور اردو کے حدود

کئی زبانوں کے کامل ماہر تھے۔ علامہ اقبال کے تصور تشکیل الہیات جدیدہ کو عام کرنے

کے لیے بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ اس کا اظہار بھی انہوں نے کئی دفعہ کیا۔ زبان و ادب پر پوری

عبور تھا۔ تقریر کی طرح تحریر میں بھی ان کا انداز منفرد و ممتاز تھا۔ صرف ۵۷ برس

کی عمر میں ملک کی ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن کر آپ کا اختیار

سید ابوبکر نے ستمبر ۱۹۵۵ء سے آخر مارچ ۱۹۶۶ء تک اس کے لیے شب و روز محنت

کی۔ ایک قدیم طرز کے دینی مدرسہ کو ایک جدید یونیورسٹی بنانے کے اس تیسرے مرحلے

ممکنہ حد تک کام کیا تو ان کا ارادہ تھا کہ اس ادارے کو ازہر یونیورسٹی کے پیر

تک پہنچا دیا جائے گا۔

غلط عقائد و مسالک کے حصار سے نوجوانوں کو نکال کر صحیح سنی فکر سے

آشنا کرنا آپ کا خصوصی مشن تھا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے گرانقدر خدمت کی۔

دیں۔ فکر و استغناء میں خاندانی روایات کی پوری پاسداری کی۔ سید سمان شہید

کی تحریک احیائے دین کی تشکیل کی۔ دارالعلوم تقویۃ الاسلام کے منظم بھی رہے۔

سابقہ حکومت نے آپ کی اعلیٰ ذہانت اور فاضلانہ صلاحیتوں کے پیش نظر

لندن میں ہونے والی اسلامک فیسٹول میں نمائندہ آپ کا انتخاب کیا۔

وہاں لندن میں ۳۰ اپریل کو ایک حادثے میں زخمی ہو گئے اور وہ نورمانٹین ٹوٹ

گئیں۔ اس وجہ سے اپنا مقصد نہ پڑھ سکے۔ ایک ماہ بعد وہیں ہسپتال میں حیات

جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آخری وقت تک طہارت و ذکر الہی کا پورا خیال رکھا

لیگ میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں کا دورہ کیا اور انگریزوں کے خلاف اپنے نور خطابت سے نفرت کی آگ لگا دی۔ مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے ہی روز نواب ذوالفقار علی ممدوٹ اور مولانا داؤد کے سوا اور کنگ کمیٹی کے تمام ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ جب نواب ممدوٹ بھی گرفتار ہو گئے تو تحریک چیلنے کی ذمہ داری آپ پر پڑ گئی۔ قائد اعظم نے آپ سے طویل ملاقات کی اور چند ہدایات بھی دیں۔

تحریک آزادی کے سلسلے میں مولانا غزنوی تقریباً ۱۲ سال جیل میں رہے۔ سید غزنوی نے ۱۹۲۷ء میں سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت بھی شروع کر دی اور امرتسر میں ہفت روزہ ”توحید“ کا اجرا کیا۔ توحید کا مقصد مسلمانوں میں جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا کرنا تھا اس کے مضامین نے مسلمانوں کو چونکا دیا۔ معروف معنوں میں توحید کے مضامین مولانا آزاد کے ”الہلال“ اور ”البراع“ کا متمم سمجھے جانے لگے۔ میدان صحافت میں بھی آپ منفرد حیثیت رکھتے تھے۔

۱۹۳۵ء میں جب ملک میں مارشل لا نافذ ہوا تو ہر طرف ہراس پھیلا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جفا داری لیڈروں کی تحریر و تقریر ممانعت زدہ ہو گئی تھی۔ اس وجود کو مولانا غزنوی نے پہلی بار منٹو پارک کے میدان میں خطبہ سعید میں توڑا اور مارشل لا کی دھجیاں بکھیر دیں۔

فروری ۱۹۴۶ء میں حکومت نے ملک میں آئندہ دستور کے لیے ایک آئین کمیشن مقرر کیا تھا۔ اس کمیشن کی طرف سے چالیس سوالات پر مشتمل ایک سوالنامہ مرتب کیا گیا۔ اس ضمن میں مولانا غزنوی نے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور دیگر علماء سے رابطہ قائم کیا۔ ۶، ۵، مئی کو ملک کے تمام مکاتب فکر علماء کا اجلاس لاہور میں منعقد کیا۔ جواب کا مسودہ مولانا مودودی اور مولانا غزنوی نے مرتب کیا۔ اس میں مکمل جمہوریت اور پارلیمانی نظام حکومت کے قیام کی واضح لفظوں میں تائید کی گئی تھی اور اس مقصد کے لیے علماء کو اکٹھے کرنے اور ایک جواب پر سب علماء کو متفق کرنے میں انہوں نے ایک موثر کردار ادا کیا تھا۔ ۱۹ مارچ ۱۹۴۶ء کو اس وقت کے سربراہ سے ملاقات کے دوران آپ نے واضح کر دیا کہ اس آئین میں بعض دفعات اسلام کے خلاف ہیں اس لیے یہ آئین جمہوری ہے نہ اسلامی۔ حکومت کے لیے یہ جواب خلاف توقع تھا۔

مولانا غزنوی بین الاقوامی شخصیت تھے۔ عالم اسلام میں آپ کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ مئی ۱۹۴۶ء میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے اپنے سفیر متعینہ پاکستان کی وساطت سے مولانا داؤد غزنوی کو مطلع کیا کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے آپ کو ”مدینہ یونیورسٹی مشافقتی کونسل“ کا رکن نامزد کیا ہے چنانچہ آپ شاہ سعود کے دعوت پر حج بیت اللہ کے لیے گئے اور مدینہ یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب میں شمولیت کی۔ حکومت پاکستان نے مولانا غزنوی کو جامعہ اسلامیہ (جو آپ یونیورسٹی بن چکے ہیں) کی نصاب کمیٹی کا رکن بھی منتخب کیا تھا۔

مولانا داؤد غزنوی سیاسی و سماجی ہنگاموں کے باوجود مطالعہ کو برابر جاری رکھتے۔ اہم باتوں پر بالترام نشان لگایا کرتے تھے۔

آپ کا کتب خانہ بڑا وسیع تھا۔ علمی مسائل پر گھنٹوں گفتگو کرتے، بات مرتب اور مربوط کرتے۔

فقہ و تصوف کے بارے میں ان کا موقف بہت منجھا ہوا تھا۔ اہل اللہ کی شان

ان کا ارادہ امریکی جامعات میں اسلام پر لیکچر دینے کا تھا لیکن قدرت کی طرف سے انہیں موقع نہ مل سکا۔ ممیت کو لاہور لایا گیا۔ مولانا معین الدین لکھنوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میانی صاحب کے قبرستان میں اپنے والد مولانا داؤد غزنوی کے پہلو میں دفن ہوئے ان کے جنازے میں شریک لوگوں کی اتنی تعداد لاہور میں اس سے قبل کسی جنازے کے ہمراہ کم ہی دیکھی گئی۔

غزنوی سید داؤد مولانا

برصغیر میں تحریک آزادی کے رہنما جمیعت علمائے ہند، جمیعت اہل حدیث خلافت کمیٹی کے بانی، احرار، کانگریس اور مسلم لیگ کے قائد مولانا سید محمد داؤد غزنوی ۱۸۹۵ء کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید عبداللہ غزنوی غزنوی سے عمل سے عمل بالسنہ کی پاداش میں جلاوطن ہو کر ہندوستان آئے ان کا شمار سید نذیر حسین کے ارشد تلامذہ میں ہوتا ہے۔ مولانا داؤد غزنوی کے والد سید عبدالجبار غزنوی عالم و صوفی تھے۔ مولانا داؤد نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا عبدالجبار غزنوی اور مولانا عبداللہ غزنوی سے حاصل کی۔ اردو اور ریاضی میں آپ کے استاد مولانا محمد گل علوم عقلیہ میں مولانا سیف الرحمن کا بلی تھے۔

مزید تعلیم کے لیے آپ محدث دہلوی کی درس گاہ دہلی چلے آئے اور حافظ عبداللہ غازی پوری سے حدیث کی تکمیل کی۔ تحصیل علم کے بعد واپس امرتسر آ گئے اور اپنے والد کے قائم کردہ مدرسے تقویت الاسلام میں تدریس کے فرائض سرانجام دینے لگے۔

مولانا داؤد نے تدریس کے ساتھ ساتھ تبلیغ و اشاعت اسلام، تحریک آزادی وطن سے اپنی دلچسپی اور کمال خطابت کی وجہ سے امرتسر میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا تھا۔

۱۹۱۶ء میں جب ترک انگریز کے خلاف صف آراء تھے اور مسلمانان ہند کی ہمدردیاں ترکوں کے ساتھ تھیں۔ اسی زمانے میں تحریک خلافت کو قائم کیا گیا مولانا غزنوی اس کے سرگرم رکن تھے۔

۱۹۱۷ء میں جمیعت علمائے ہند کی تشکیل ہوئی تو اسکی تاسیس میں موثر کردار ادا کیا۔ مدتوں نائب صدر رہے اسی سال انگریز کے خلاف آوازہ حق بلند کرنے کے جرم میں تین سال کے لیے میانوالی جیل میں نظر بند کر دیئے گئے۔ اسی سال آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریک پر آزادی ہند کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ۱۹۲۵ء میں دوبارہ گرفتار ہوئے۔ ۱۹۲۷ء میں سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور تیسری بار قید و بند کی آزمائش سے دوچار ہوئے۔ ۱۹۲۹ء میں چند خلافتی ساتھیوں کو ساتھ لے کر مجلس احرار اسلام کی بنیاد ڈالی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو کافی کوشش سے ساتھ ملا کر چند سالوں میں اسے منظم اور جاندار تحریک بنادیا۔ ۱۹۳۲ء میں جب احرار نے تحریک کشمیر شروع کی تو برصغیر کے ہزاروں احرار رضا کاروں کے ساتھ خود بھی گرفتار ہوئے۔ ۱۹۳۲ء میں جب کانگریس نے ”ہندوستان چھوڑ دو“ کی مہم شروع کی تو وہ کانگریس میں شامل ہو گئے اور زبردست سرگرمی دکھائی اور گرفتاری ہوئے۔ رہائی کے کچھ عرصہ بعد ان کو پنجاب کانگریس کا صدر منتخب کر لیا گیا اور وہ اس جماعت کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔

۱۹۳۶ء میں کانگریس کے ذہنی رویے سے تنگ آ کر اس سے مستعفی ہو گئے اور اسلام لیگ کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کر دیا۔

کے لیے بہت کوشش کرتے۔ لیکن آپ انہیں اپنے قریب مہلکنے بھی نہیں دیتے تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا۔ جب افغانستان میں عوام و خواص نے شرک و بدعات کو دین بارکھا تھا۔ توحید و سنت فراموش کر چکے تھے۔ آپ کو الہام کے ذریعے تو مصلح کی تلقین کی جاتی رہی۔ پہلے پہل آپ حیران ہوتے کہ توحید و سنت کو کہاں سے ماسل کر دوں اور کیسے پھیلاؤں۔ اللہ کی قدرت سے آپ کو حدیث و تفسیر کی کتابیں غزنوی پہنچنے لگیں۔ اور آپ نے محدثین کا مسلک اختیار کر لیا۔ جب آپ مولانا حبیب اللہ کے پاس استفادہ کے لیے قندھار آئے تو علماء و فضلاء آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔

جب آپ نے خالص توحید و سنت کی دعوت دینی شروع کی تو جہاں آپ کے کچھ حامی ہوئے وہاں مخالف بھی ہو گئے اور آپ کے عمل بالحدیث پر مباحثہ کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ دوسرے علماء کے علمائے مل جل کر لشکر اکٹھا کیا اور ان کا بل امیر دوست محمد خان کے پاس گئے اور آپ کی شکایت کی امیر نے اس جو غنغیر سے مرعوب ہوتے ہوئے آپ کو نزدیک دین کا حکم دیا جس پر مولانا سوات دہاں سے کوٹھہ ہزارہ سے ہوتے ہوئے شیخ الکل سید نذیر حسین کے درس سے مستفید ہونے کے لیے اپنی بیٹی اور سندھ حدیث کی اجازت ماسل کی۔ برصغیر میں تحریک آزادی کا زمانہ تھا، چنانچہ دہلی سے مولانا غزنوی پنجاب آئے اور کچھ دیر قیام کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے راستہ سے وطن واپس اس خیال سے چلے گئے کہ شاید امیر دوست محمد کا خیال بدل چکا ہوگا۔ جب آپ غزنوی پہنچے تو امیر دوست محمد کا غنغیر قندھار خراج کا پروانہ لے کر پہنچا آپ ملک درجہ گئے۔ والی کابل نے دہاں سے بھی نکالنے کا حکم دیا اور آپ کو اہل دینوں میں سے پافغان کے پہاڑوں میں سکونت پذیر ہونا پڑا۔

جب اور کے علماء و سو کو نہ چل کر حضرت غزنوی یا فغان کے چاروں ممالک میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ کے شر سے کو آپ پر حملہ کر کے کھج کو جلا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی انہی دنوں والی کابل امیر دوست محمد فوت ہو گیا تو آپ حیر غزنوی پہنچے اور اس کے بڑے بڑے تخت نشین نقایہ مانگی۔ اس نے بھی انکار کر دیا اور آپ کو سختی سے حکم دے دیا اہل دینوں میں ایک راستے پر بن سوچے چل پڑے چھپے سے لوٹ کر دھماکی دی اور آگے بڑے بڑے پہاڑ پر آپ نے پہاڑت محراب ہو کر سوار ہوئے۔ المومنون کی آخری آیات انما نلتقونکم... اور یہیں تو پہاڑ پر پہنچے اور آپ غار بن گیا۔ آپ میں قدر رکھ دینے ہوئے غار میں مد پر بن ہو گئے۔ آپ کے سوار اللہ ان ظالموں کی جڑ کاٹنے پر تدار ہے چنانچہ اسی زمانے میں شیرازی علیہ والی رایت کا تختہ الٹ دیا گیا آپ پہاڑ سے نکل کر واپس پہنچے تو جہاں مولانا درمیش آئی۔ اور گرفتار کر لیا گیا جب آپ نے توحید و سنت کی ترویج کے لیے بیان کئے تو امیر بہت متاثر ہوا لیکن علماء و مسو نے کہا کہ امیر دوست کے زمانے میں ہم اس کا کفر ثابت کر چکے ہیں اب تحقیق کی ضرورت نہیں چنانچہ حضرت غزنوی نے قتل کا فتویٰ تیار کر دیا۔ مگر ان علماء میں سے ملا مشکی نے اسے انصاف پسند تھا اس نے قتل کے فتوے پر دستخط نہ کئے لیکن آپ کو درتے مارے گئے۔ درمیشی مولانا کی دی گئی چہرہ پر سیاہی ل دی گئی اور گدے پر سوار کر کے شہر بھر میں بھرا بکھا پھیر دیا میں ڈال دیا اس انجان کے درمیں آپ ثابت قدم رہے در سال تک اپنے بیٹوں کے ساتھ قیدی خانے میں رہے۔ ۱۸۶۷ء میں امیر انصاف کا انتقال ہو گیا اور امیر اعظم

میں گستاخی فیض سے عروج کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تصوف میں کشف المحجوب، مکتوبات مجد الف ثانی، احیاء العلوم، فتح الہامی پر پورا عبور تھا۔ تعصب آپ میں بالکل نہ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد علی لاہوری اور مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ سے آپ کی دوستی بڑی گہری تھی۔

مصنفات ابن تیمیہ سے آپ کو خصوصی عقیدت تھی۔ آپ نے اسے اپنے دارالعلوم کے نصاب میں شامل کیا۔ مولانا غلام رسول مہر کے مطابق برصغیر میں امام ابن تیمیہ کی تصنیفات کو راج خانہ غزنوی نے ہی دیا ہے۔ حتیٰ کوئی و بے باکی اور علمی ثقاہت، شخصی وجاہت اور طبعی سخاوت آپ کو مودنی طور پر عطا ہوئی تھی۔ آغا شورش کشمیری مولانا غزنوی کو خطابت کی تمام شرائط پر پورا اترنے والے کہا کرتے تھے۔

۱۹۶۲ء میں جب شاہ سعود کی دعوت پر آپ حجاز گئے تو دل کا شدید درد پڑا۔ اس وقت آپ کی بیمار داری کرنے والے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد تھے۔ حجاز سے واپس آئے تو طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ چند دن اسپتال رہے کچھ افاقہ ہوا تو گھر آ گئے کہ ۱۹ دسمبر ۱۹۶۲ء کو اچانک وفات پا گئے۔ نماز جنازہ مولانا اسماعیل سلفی گوجرانوالوی نے پڑھائی۔ لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں دفن ہوئے۔

غزنوی، عبداللہ حسنی

(۱۲۳۰ھ - ۱۳۱۱ھ - ۱۲۹۸ھ - ۱۸۷۹ء) غزنوی خاندان کے بانی۔ علم تصوف کا حسین امتزاج۔ عارف و مجاہد فی سبیل اللہ۔ قلم بہادر خیل (مصنفات غزنوی) میں پیدا ہوئے۔ محمد اعظم والدین نے نام رکھا۔ غایت تعظیم اسم "محمد" کی خاطر آپ نے عبداللہ رکھ لیا۔ آپ کے جده اعظم محمد شریف اور والد محمد کا شمار بڑے اولیاء میں ہوتا ہے جن کا مزار غزنوی میں ہے۔

آپ غزنوی کے مشہور سادات خاندان سے رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم غزنوی میں حاصل کی۔ تیزی فہم اور سلامتی فکر پر آپ کے اساتذہ حیران تھے۔ تفسیر و حدیث میں آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ ملنے کے باعث بڑے پریشان تھے۔ آپ کو الہام ہوا کہ حضرت شیخ حبیب اللہ قندھاری سے رجوع کرو۔ راستہ طویل ہونے کے باوجود آپ شیخ قندھاری کی خدمت میں پہنچے۔ استغفی دے کر وطن واپس لوٹے۔

سید عبداللہ غزنوی کچھ مدت بعد پھر حاضر ہوئے۔ فیج کو بڑا تعجب ہوتا کہ معمولی مسائل کے لیے کتنا سفر طے کرنا پڑتا ہے تو شیخ نے مجمع عام میں فرمایا۔ دینی مسائل کو جس طرح آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھ نہیں پاتا اگر آپ کو کئی مسئلہ درپیش ہو تو اتنی دیکھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا نے چاہا تو آپ کو کسی درد دیوار سے بھی جواب مل جایا کرے گا۔ مولانا فرماتے تھے میرے شیخ کے ارشاد کے مطابق خدائے تعالیٰ نے میرے لیے درد دیوار کو گویا کر دیا۔

مولانا عبداللہ کے مطابق مولانا غزنوی کی مددحانی تربیت خدائے تعالیٰ نے خود کی تھی۔ بعض علماء ان کی عبادت و پرہیزگاری دیکھ کر حیران ہو جاتے یوں آپ کو شہ نشین ہونے کے باوجود مرجع خلائق بن گئے۔

دور دراز سے علماء و مشائخ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لا الہ کا جب آپ درو کرتے تو جہاں جہاں آپ کے ساتھ تسبیح و تہلیل کرتے۔

آپ باجمال تھے امرار اور دنیا دار قسم کے لوگ محض آپ کے چہرے کی زیارت

تخت پر بیٹھا۔ اس نے آپ کی جلاوطنی کے احکام صادر کر دیئے اور پیادہ پائشاہ کی طرف نکال دیا۔ ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ امیر اعظم کا تختہ بھی الٹ گیا۔ اور وہ بھی ذلیل و خوار ہوا۔

حضرت غزنوی پشاور میں کچھ مدت قیام کے بعد امرتسر تشریف لے آئے اور کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت میں ڈوب گئے۔ ولایت اور خلوص سید غزنوی کا افتخار تھا۔ آپ کے بارہ صاحبزادہ اور پندرہ صاحبزادیاں تھیں جن میں سے ہر ایک عالم باعمل اور محدث و فقیہ تھا۔

مولانا غزنوی کی نیک نفسی، روحانی بلندی اور جرأت و استغنا کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ جب آپ دہلی میں تھے تو ۸۵۸ھ کی سلاطنتی کا زمانہ تھا گورافوج نے چاروں طرف گولیوں سے ہلاکت کا طوفان اٹھا رکھا تھا۔ مسجد اور گوردواروں کا علاقہ خصوصیت کیساتھ اس قتل عام کا مرکز تھا۔ ظلم و نواز کا وقت ہوا تو آپ مسجد کے صحن پر آ گئے گولیاں چلتی رہیں ذرہ برابر بھی گھٹنا محسوس نہ کیا۔ اس معجزہ جرات کو دیکھ کر مقتدیوں نے بھی حوسہ کیا۔ اور گولیوں کی بڑھاپا میں دھوکے کے نماز میں لگ گئے لیکن آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کسی نے سلیح کیا آپ کا بٹیا تنقل ہو گیا ہے۔ یہ اندر ہناک خبر سنی۔ ایک منٹ خاموش رہے پھر کہنے لگے۔

”وہ خدا کی امانت تھی اس نے اپنا کام کیا ہم اپنا کام کریں یا یہ کہہ کر پھر درس میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے جذب و کیفیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی آپ بدستور نماز میں مشغول رہے سلام کے بعد ٹھٹھ اٹھ گئے تو دائرہ ہی تر تھی نرمانے گئے۔“

”باران شد! راستہ عبداللہ را خبر نہ شد۔“

ربیع الاول ۱۲۹۸ھ - ۱۸۷۹ء میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار شہر امرتسر میں دروازہ سلطان زین الدین کے باہر عبداللہ احمد کاشمیری کے تالاب کے کنارے پر ہے۔

غزنوی محمود (۱۰۳۰ء - ۱۱۱۶ء)

۱۱۱۶ء کو پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام ابوالقاسم محمود تھا۔ باپ کا نام ناصر الدین سبکتگین تھا جو ایشیائے ترک فلام تھا۔ ایشیائے سامانیوں کا ترک سردار تھا۔ اور اس نے ۸۸۱ء میں اپنے زور و بازو سے غزنی فتح کیا اور اس کا بادشاہ ہو گیا۔ امیر بخارا نے ایشیائے ترک سے صلح کر لی اور جو علاقے اس نے فتح کر لیے تھے، ان پر اس کی بادشاہت تسلیم کر لی۔

ایشیائے ترک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابوالقاسم تخت غزنی پر بیٹھا، پھر بدگامگین اور اس کے بعد پری تگین۔ یہ دونوں ایشیائے ترک کے فلام تھے۔ ان تینوں بادشاہوں کا زمانہ حکومت مختصر رہا۔ آخر میں امرائے دربار نے اتفاق رائے سے سبکتگین کو غزنی کا بادشاہ منتخب کیا (۱۲۰۰ء اپریل ۱۱۱۶ء)۔ ایک دو سال کے اندر ہی امیر سبکتگین نے بہت سی فتوحات کیں۔ بست اور قزدار فتح کیا۔ غزنی اور راجہ جے پال کی سرحدیں مل گئیں۔ جب دو طاقتور فرماں رواؤں کی سرحدیں متصل ہوں تو جنگ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ نوٹک جھونک رہنے لگی۔ نیز سبکتگین کے سامنے یہ ایک اہم مقصد بھی تھا کہ ملتان اور سندھ کو باطنیوں کے تسلط سے نجات دے۔ جے پال کو سبکتگین کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر وحشت ہوئی اور دونوں کے درمیان جھڑپیں ہونے لگیں۔

۱۱۱۶ء میں محمود کو ”سیف الدولہ“ کا خطاب دے کر خراسان کا گورنر بنایا گیا۔

دو سال بعد اس کا باپ امیر سبکتگین اگست ۹۹۷ء میں بلخ میں انتقال کر گیا جہاں وہ ایک بغاوت کچلنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل کو جانشین مقرر کیا جو اس وقت اس کے پاس تھا۔ اسماعیل نے بلخ کے مقام پر فوراً تخت و تاج سنبھال لیا۔ اس وقت محمود نیشاپور میں تھا۔ محمود نے اسے برادرانہ انداز میں پیشکش کی کہ سلطنت کو برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، لیکن اسماعیل نے اسے مسترد کر دیا۔ چنانچہ تاج و تخت کی وراثت کے لیے دونوں بھائیوں میں ۹۹۸ء میں جنگ ہوئی۔ محمود فتحیاب ہوا اور ۹۹۸ء میں غزنی کا حکمران بن گیا۔

اُس زمانے میں سامانیوں کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ محمود نے پہلے تو سامانیوں کی ماتحتی سے آزادی حاصل کی۔ پھر اُس پاس کی ریاستوں کو نیچا دکھا کر غزنی کی حکومت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ عباسی خلیفہ کو محمود کی فتوحات کا حال معلوم ہوا تو خراسان کی حکومت کا پروانہ اور خلعت بھیجی۔ امین اردو امین الملک کا خطاب بھی دیا۔ چنانچہ اُسے چل کر محمود کے خاندان نے عینی خاندان کے نام سے شہرت پائی۔

سلطان محمود غزنوی سکندر اعظم کی طرح ایک خوش نصیب جوان تھا جس کے قابل و منظم باپ نے اسے ورثے میں بہت بڑی سلطنت دی، سکندر کی طرح محمود کو بھی اپنے باپ کی طرف سے ایک جرأت، آزمودہ کار اور منظم لشکر ملا۔ سکندر کی طرح محمود کو بچپن ہی سے نہ صرف پرہیزگار زندگی اور ورزشی اٹھانے میں فن سپاہ گری کا ماہر بنایا، بلکہ ابھی وہ سات برس کا بھی نہ ہوا تھا کہ اُس کو اپنے جرنل باپ امیر سبکتگین کے ہمراہ خراسان کی مہم میں شرکت کرنا پڑی۔ اسی طرح محمود نے پندرہ برس کی عمر میں غور و طغان کی جنگوں میں اپنی شمشیر زنی اور بہادری کے جوہر دکھا کر اپنا یہ مستقبل متعین کر لیا کہ وہ دنیا کا ایک عظیم فاتح ہوگا۔ محمود غزنوی نے غزنی میں ایک خوبصورت باغ اور مکان بنوا کر اعیان حکومت، امرائے سلطنت اور خود شاہ مملکت کی ضیافت کی۔ اس موقع پر امیر سبکتگین نے اپنے نامور بیٹے کو یہ کارآمد نصیحت کی:

”یہ باغ اور عمارت بہت عمدہ اور دل فریب ہے مگر اس قسم کا باغ اور مکان ہر وہ امیر بنا سکتا ہے جس کے پاس دولت ہے، مگر بادشاہوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی عمارت تعمیر کریں جس کی مثال دوسرے امرائے تیار نہ کر سکیں۔ یہ عمارت علم و عمل سے بنتی ہے۔“

محمود نے باپ کی یہ نصیحت گرہ میں باندھ لی اور اپنی آئندہ زندگی اس پر عمل کرتے گزار دی۔

فتوحات

۹۹۸ء میں سلطان محمود اپنے بھائی اسماعیل کو شکست دے کر غزنی اور خراسان کے تخت پر بیٹھا۔ ایک سال بعد سلطان نے امیر منصور سے بلخ، ہرات، ترمز اور بست کی امارت کا پروانہ حاصل کر لیا۔ امیر نے خراسان کی حوالگی پر اظہار معذرت کیا تو محمود نے نیشاپور پر چڑھائی کر دی۔ امیر منصور مر غاب چلا گیا۔ باغیوں نے امیر کو تخت سے علیحدہ کر کے اس کے بھائی کو تخت نشین کر دیا۔ اس پر سلطان مرو کی طرف بڑھا۔ آخر کار ۱۰۰۱ء میں ۹۹۹ء کو اس نے دشمنوں کو شکست دے کر خراسان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ ۱۰۰۰ء میں محمود نے طغان کے نواح میں چند قلعے فتح کر لیے۔ اگلے سال محمود نے جے پال کو شکست دی اور اسے گرفتار کر کے غزنی لوٹ گیا۔ ۱۰۰۲ء میں وہ سیستان چلا گیا اور وہاں بغاوت فرو کر کے غزنی لوٹ آیا، لیکن اسے جلد ہی دوبارہ سیستان جانا پڑا، کیونکہ باغیوں نے دوبارہ علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔

سلطان محمود غزنوی زیادہ تر ہندوستان پر اپنے سترہ حملوں کی وجہ سے

گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا بیٹا مودود تخت پر بیٹھا تو غزنویوں کی وسیع سلطنت ٹھٹھٹھنے لگی۔ غزنویوں نے تک مودود کو رہ گئی تھی۔ پھر جب غزنویوں کو عروج حاصل ہوا تو غزنوی بھی چھین گیا اور محمود کے خاندان کے لوگوں کے پاس صرف پنجاب کا علاقہ بھی باقی رہ گیا۔ چنانچہ جن دنوں سلطان معز الدین غوری نے ہندوستان پر چڑھائی تو غزنوی خاندان کی حکومت صرف لاہور اور اس کے آس پاس کے چند اضلاع پر تھی۔

غزوات

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ۳۱ھ نبوی میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مشرکین نے اسی وقت اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کے خلاف طاقت آزمائی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ وصال نبوی تک دس برس کی مختہ مدت میں آنحضرتؐ کو تقریباً مسلسل حالت جنگ میں رہنا پڑا۔ دشمن کے مقابلے میں جو کچھ رہنے کی ہر وقت ضرورت ہے۔ آپؐ صحابہؓ کے چھوٹے چھوٹے مسلح دستے مختلف اطراف میں روانہ فرماتے رہتے تھے۔ ان مہمات کا نام مؤرخین نے سرایا رکھا۔ جن مہمات میں نبی کریمؐ بہ نفس نفیس شریک ہوئے، انھیں غزوات کہا گیا۔ اصحاب میر و مغازی نے سرایا کی تعداد میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے ۳۵، بعض نے ۴۸، بعض نے ۵۰، بعض نے ۶۶ اور بعض نے ۷۳۔ تعداد بیان کی ہے۔ البتہ غزوات کی تعداد بہ اتفاق ۲۷ تھی۔ ان کا بھل تذکرہ درج ذیل ہے:

۱۔ غزوة وُدّان یا غزوة الالبواء

اولیٰ صفر ۶ھ میں روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کے حلیف بنو ضمرہ کو مرہوب و خائف کرنا مقصد تھا۔ اسلامی لشکر صرف ساٹھ مہاجرین پر مشتمل تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ مدینے میں نائب مقرر کیے گئے۔ بنو ضمرہ میں نے رے بغیر صلح کر لی۔ آپؐ پندرہ روز مدینے سے باہر رہنے کے بعد تقریباً ۲۰ صفر کو واپس تشریف لے آئے۔

۲۔ غزوة بواط

اگلے ہی مہینے ربیع الاول ۶ھ میں آپؐ دو سو مہاجرین کو لے کر قریش کے ایک تجارتی قافلے کو خائف کرنے کی غرض سے بواط تشریف لے گئے۔ سعد بن معاذ مدینے میں نائب مقرر ہوئے۔ لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور آپؐ چند روز بعد واپس تشریف لے آئے۔

(نیز دیکھیے: بواط)

۳۔ غزوة سفوان

بطواط سے واپسی پر معلوم ہوا کہ کرب بن جابر فہری مسلمانوں کے مولیٰ لوٹ کرے گیا ہے۔ آپؐ فوراً چند مہاجرین کے ہمراہ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ کو مدینے میں نائب مقرر کیا۔ بدر کے قریب سفوان کی دادی تک تلاش کیا۔ گمراہ ہاتھ نہ آیا لہذا واپس تشریف لے آئے۔

۴۔ غزوة ذی العشيرة

ایک مہینہ گزر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ قریش نے خلافت معول موسم سرما میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ہتھیار خریدنے کو سرمایہ فراہم کیا جائے۔ آپؐ جمادی الآخر ۶ھ میں ڈیڑھ سو مہاجرین کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مہینے کے قریب ذی عشیہ کے مقام پر خمیر بن ہوشے قافلہ ہاتھ نہیں آیا۔ چند روز قیام کے بعد بنو مدلج سے معاہدہ کر کے واپس تشریف لے آئے۔

اس دوران حضرت ابومسلم بن عبد اللہ مدینے میں آپؐ کے نائب تھے۔

۵۔ غزوة بدر

اس کے دو ماہ بعد پہلا غزوہ پیش آیا جس میں لڑائی ہوئی۔ دراصل اسی قافلے نے جس کے خلاف آپؐ ذی عشیہ تشریف لے گئے تھے، واپسی کے وقت مکہ والوں کو پیغام بھیج کر فوج بلوائی تھی۔ جو بدر تک پہنچ گئی۔ رے بغیر چارہ نہ تھا۔ آپؐ نے حضرت ابولبابہؓ کو

ہوئی رہے۔ اہل کار چوکس رہیں اور اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ اس نے سودا گروں اور دکانداروں کی نگرانی کے لیے جا بجا افسر مقرر کر رکھے تھے۔ کوئی تاجر مول تول میں گاہک کو دھوکہ دیتا تو پکڑا جاتا تھا اور اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔

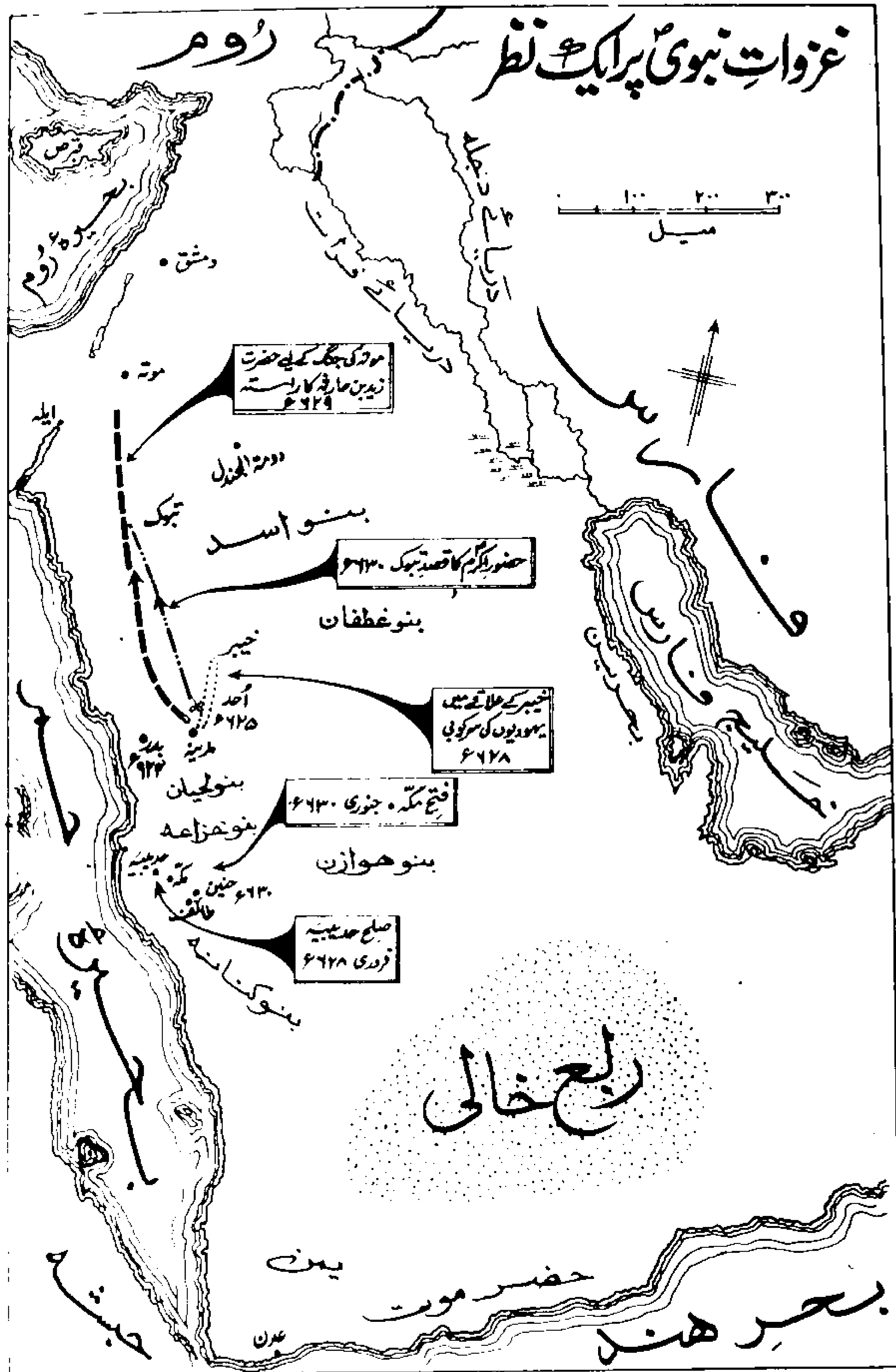
محمود غزنوی کی سلطنت بڑی مضبوط تھی۔ ساری سلطنت میں پورا پورا امن و امان تھا۔ شریکین محفوظ تھیں اور لوگ خوشحال اور مطمئن۔ دوسری خوبیوں کے علاوہ محمود علماء اور شعراء کا بڑا قدر دان تھا۔ احکام شریعت پر بھی پوری طرح عمل کرتا تھا۔ لیکن تعصب اور مذہبی تنگ نظری سے ہمیشہ اس کا دامن پاک رہا۔ اس نے ہندوؤں کی ایک فوج بھرتی کر رکھی تھی۔ یہ فوج غزنوی میں زمینی تھی اور بڑی آزادی سے اپنی مذہبی رسمیں بجالاتی تھی۔ اس نے کبھی کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کرنے کا سہرا محمود ہی کے سر ہے۔ اس نے اوپر تلے ایسے میدان مارے اور ایسے ایسے دھاوے کیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی۔ ہندو شاہی خاندان ایسا طاقتور تھا کہ کابل اور غزنوی پر فتح کا پرچم لہرانے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن محمود نے اس کا دور توڑ کر پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور یہاں اس مضبوطی سے قدم جمائے کہ آگے چل کر جب اس کے جانشینوں کے ہاتھ سے غزنوی کا علاقہ نکل گیا تو پنجاب میں ان کی حکومت قائم رہی۔ سلطان محمود میں بڑی خوبیاں تھیں۔ وہ بڑی سختی سے اسلام کا پابند تھا۔ پانچویں وقت کی نماز پڑھتا اور ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا شجاع اور بہادر شخص تھا۔ خطرے کے وقت ڈرانہ گھبراتا اور کسی ہی مصیبت کیوں نہ آپڑے بہت نہ ہارتا تھا۔ میدان جنگ میں فوج کے آگے نظر آتا اور بڑھ بڑھ کر تلواریں مارتا تھا۔ اس کی ذاتی شجاعت کی وجہ سے سپاہیوں کے ہوش بڑھ اور وہ جی توڑ کرتے تھے۔

سلطان محمود نے نہ صرف فتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا بلکہ علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور اپنے دربار میں زمانے بھر کے منتخب شعراء اور علماء و فضلاء جمع کر دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ برگزیدہ شعراء کا جو جگہ گھٹا محمود کے دربار میں تھا، ایران و توران کے کسی دوسرے فرمانروا کو میسر نہیں ہوا۔ ان شعراء کی بذلہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیے۔ جن شعراء نے محمود کے دربار میں شہرت پائی ان میں فردوسی، عنصری، عسجدی اور فرخی خاص طور پر مشہور ہیں۔ اسی زمانے میں البرونی ہندوستان میں آیا اور ہندوستانی علوم رسوم کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد اس علاقے اور ہندوؤں کے متعلق ایک نہایت اہم اور سیر حاصل کتاب لکھی۔

سلطان محمود ایک عجیب دل گروے کا مالک تھا اور زبردست قوتِ ارادی کا انسان تھا۔ ۱۰۲۷ء میں اسے بخارا رہنے لگا جس نے تپ دق کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے معمولات میں فرق نہ آنے دیا۔ دربار اور باریابی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رکھا۔ خراسان سے سبقتوں کو نکالا۔ رے کی بغاوت کو فرو کیا۔ ۱۰۲۹ء کا موسم گرما خراسان میں اور اگلا موسم سرما بلخ میں گزارا۔ لیکن اب صحت نے بالکل جواب دے دیا۔ ۲۲ اپریل ۱۰۳۰ء کو اسے غزنوی واپس آنا پڑا۔ سات آٹھ روز بعد قضا کا پیغام آ پہنچا۔

محمود کا بیٹا مسعود بھی بڑا بہادر سپاہی تھا، لیکن نہ باپ جیسا عقل مند تھا نہ ویسا دور اندیش۔ اس سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ سلجوقیوں سے جنگ چھیڑ دی۔ چنانچہ وسط ایشیا کا جتنا علاقہ اس کے قبضے میں تھا، اس لڑائی میں سارا چھینوا بیٹھا، اور پیچھے ہٹ کر غزنوی چلا آیا۔ یہاں سے پنجاب کا رخ کیا، لیکن راستے میں اپنے غلاموں کے ہاتھوں مارا

مدینے میں مناسب بنایا اور ۳۵ جاٹاروں کے ہمراہ ۸ رمضان ۳ھ کو روانہ ہوئے اس بار انصار بھی لشکر میں شامل تھے۔ ۱۷ رمضان مطابق ۱۳ مارچ ۶۲۴ء کو معرکہ ہوا۔ ہم مسلمان شہید ہوئے اور ستر دشمن ہلاک ہوئے۔ ۲۷ رمضان کو آپ واپس مدینہ تشریف لائے۔ (نیز دیکھیے: بدر)

۶۔ غزوہ بنی قینقاع

بدر سے واپسی کے صرف بیس دن بعد یعنی شوال ۳ھ کے آخر میں بنو قینقاع کے یہودی قبیلے کے لشکروں نے ایک مسلمان خاتون کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا جنہوں نے انہیں تنبیہ کی تو وہ اگر گئے چنانچہ آپ نے مجبوراً صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بنو قینقاع پر چڑھائی کر دی۔ مدینے میں حضرت ابولبابہؓ کو نائب مقرر کیا۔ پندرہ روز کے محاصرے کے بعد دشمن صلح پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے ان کی جان تو بخش دی مگر مال و اسباب ضبط کر کے انہیں جلا وطن کر دیا۔ ذی القعدہ کی چاند رات کو غزوہ بنو قینقاع سے فراق ہوئی۔

۷۔ غزوہ سولق

۸۔ غزوہ قرقرۃ الکدر

اگلے مہینے اقلاد موسوں ہولی کے عرق اور مکہ کے راستے میں بنو سہمہ اور غطفان نے پرمادہ میں آپؐ نے دو سو صحابہ سمیت بھڑت عبد اللہ بن مسعود کو مدینے میں نائب مقرر کیا اور محرم ۳ھ کے پندرہ روز گزرنے کے بعد دشمنوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ قرقرۃ الکدر پہنچے تو دشمن اپنے مویشی چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ رات کی نوبت نہیں مل سکی۔ انٹ ال غنیمت میں بالکل نکلے۔ محرم کے اواخر میں آپؐ واپس تشریف لے آئے۔

۹۔ غزوہ بنی غطفان

ذی قعدہ کی چاند رات کو وہاں پہنچے۔ ابوسفیان دو ہزار لاکھ لڑکے کرکے سے چلا لیکن بہت بار کر کے انظران سے ہی لوٹ گیا۔ حضورؐ آٹھ روز انتظار کر کے ۱۲ یا ۱۳ ذی قعدہ کو مدینہ لوٹ آئے۔

۱۵۔ غزوۃ ذات الرقاع

ڈیڑھ ماہ بعد اطلاع ملی کہ انمار اور ثعلب نامی قبیلہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے مدینہ پر حضرت عثمانؓ کو قائم مقام مقرر کیا۔ چار سو اصحاب کے ساتھ ۱۰ محرم ۳ھ کو ذات الرقاع کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ چار روز کے سفر کے بعد پہنچے۔ دشمن پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ قتال کی نوبت نہیں آئی۔ آپؐ چند روز قیام کے بعد ۲۵ محرم کو مدینہ لوٹ آئے۔ (نیز دیکھیے: ذات الرقاع)

۱۶۔ غزوۃ دومتہ الجندل

مدینہ سے تیرہ چودہ روز کی مسافت پر شمال میں دومتہ الجندل کا نصرانی والی اکید مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو متواتر پریشان کر رہا تھا۔ آخر آپؐ نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک ہزار صحابہ کا جیش تیار کیا۔ مدینہ میں حضرت سباع بن عرفطہ انصاری کو اپنا نائب مقرر کر کے ۲۵ ربیع الاول ۳ھ کو روانہ ہوئے۔ دشمن کے علاقے میں پہنچے تو کوئی مقابلہ پر نہ آیا۔ چند دن ٹہا رہے۔ چند روز قیام کے بعد ۲۰ ربیع الآخر کو مدینہ واپس پہنچ گئے۔ (نیز دیکھیے: دومتہ الجندل)

۱۷۔ غزوۃ بنی المصطلق

تین ماہ بعد تپا چلا کہ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو مصطلق نے مدینہ پر حملہ کی تیاری کی ہے۔ آپؐ تحقیق حال کے بعد ایک مختصر سی فوج لے کر ۲ شعبان ۳ھ کو مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ میں حضرت زبیر بن حارثہ کو قائم مقام چھوڑا۔ دشمن نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر مجاہدین کے حملے کی تاب نہ لاسکے۔ دس کفار ہلاک ہوئے اور ایک صحابی شہید ہوئے۔ چھ سو کفار گرفتار ہوئے۔ ان میں سردار قبیلہ کی صاحبزادی جویرہ بھی تھیں۔ آنحضرتؐ نے ان کی خواہش پر انھیں آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس پر صحابہ نے دوسرے قیدی بھی آزاد کر دیے۔ ۳ شعبان کو مدینہ میں واپس ہوئے۔

۱۸۔ غزوۃ خندق

ابھی ایک مہینہ امن میں گزارا تھا کہ خبر ملی قریش اور یہود نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنالیا ہے۔ آپؐ نے اس مرتبہ مدینہ میں رہ کر مقابلے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن آ سکتا تھا، سارے تین میل لمبی سرخ خندق کھودی گئی تین ہفتے میں یہ کام مکمل ہوا۔ شوال کے اواخر میں دس ہزار سے زائد دشمنان اسلام یلغار کرتے ہوئے آئے۔ ۲۷ یا ۲۸ شوال کو مقابلہ شروع ہو گیا۔ خندق کے باعث بڑا معرکہ نہیں ہو سکا۔ چوبیس روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتیں جن میں دوسرے ہلاک ہوئے۔ ایک صحابی زخمی ہوئے اور ایک ماہ بعد شہید ہو گئے۔ اس دوران مدینہ میں حضرت ابن ام مکتومؓ قائم مقام تھے۔ تین ہزار صحابہ محاذ پر رہے۔ دشمن کی صفوں میں بالآخر چھوٹ پڑ گئی۔ پھر تیز آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ آخر نامراد ہو کر ۲۱ یا ۲۲ ذی قعدہ کو کفار واپس لوٹ گئے۔ (نیز دیکھیے: خندق)

۱۹۔ غزوۃ بنی قریظہ

مدینہ کے نواح میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے بد عہدگی کی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی حملہ آور رخصت ہوئے، آنحضرتؐ نے حضرت ابن ام مکتومؓ ہی کو نائب مقرر کر کے ۲۳ ذی قعدہ ۳ھ کو تین ہزار صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ پندرہ روز تک مسلمان تیر برساتے رہے۔ آخر یہودیوں نے مقابلے سے ہاتھ اٹھالے صلح کی درخواست کے ساتھ ہی کہا کہ حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بنا دیا جائے، جو وہ

ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ گزارا تھا کہ ذوالحجہ کے مقام پر ثعلبہ اور محارب کے مشرکین کے اجتماع کی خبر آئی۔ آپؐ نے حضرت عثمانؓ یعنی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ چار سو پچاس گھوڑ سوار مجاہدین کے ہمراہ ۱۲ ربیع الاول ۳ھ کو روانہ ہوئے۔ دشمن سے مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ ۲۳ ربیع الاول کو واپس تشریف لے آئے۔

۱۰۔ غزوۃ بنی سلیم

بھر دو ماہ بعد اطلاع موصول ہوئی کہ بنو سلیم حیران کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں۔ آپؐ عبد اللہ بن ام مکتوم کو نائب مقرر کر کے تین سو صحابہ کے ہمراہ ۶ جمادی الاول ۳ھ کو اس خطرے کے سد باب کے لیے روانہ ہوئے۔ دشمن آپؐ کی آمد کی خبر پا کر منتشر ہو گئے۔ چنانچہ جنگ نہیں ہوئی۔ اور آپؐ ۱۲ جمادی الاول کو مدینہ لوٹ آئے۔

۱۱۔ غزوۃ احد

تین ماہ بعد مکہ سے خبر آئی کہ قریش بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تین ہزار کا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ۵ شوال کو دشمن فوج کی آمد کی اطلاع ملی۔ آپؐ اگلے ہی روز حضرت بنو مکتومؓ کو نائب مقرر کرنے کے بعد ایک ہزار مسلمانوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ راتے ہیں تین سو منافقین ساتھ چھوڑ گئے۔ ۶ شوال کو مدینہ کے شمال مشرق میں جبل احد کے دامن میں معرکہ ہوا۔ مسلمان تیرا نہ زوں کی ایک غلطی کے باعث مجاہدین کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ بیشتر صحابہ شہید ہوئے۔ دشمن کے ۲۳ آدمی ہلاک ہوئے۔ مشرکین کا پلہ اگرچہ بھاری تھا، مگر واپس لوٹ گئے۔ (نیز دیکھیے: احد)

۱۲۔ غزوۃ حمرہ الاسد

رسول اللہؐ میں زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود آپؐ ۸ شوال کو نکلے ماند سے مجاہدین کے ساتھ ہی دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کرے۔ اس سہ میں قتال کی نوبت نہیں آئی۔ اور آپؐ تین روز حمرہ الاسد میں قیام کے بعد ۱۳ شوال ۳ھ کو مدینہ لوٹ آئے۔

۱۳۔ غزوۃ بنی النضیر

جنگ کی کے چار ماہ بعد حضورؐ نے بنو عامر کے لوگوں کے کہنے پر اکٹالیس منتخب صحابہ کو بھیجے گئے۔ یہ بنو معونہ کہیں۔ وہاں بنو نضیر نے گھیر کر چالیس مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ایک صحابی زخمی ہو کر واپس آئے۔ راتے میں جویش انتقام میں انھوں نے بنو عامر کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا۔ انھیں معلوم نہ تھا کہ اس قبیلے کے سبقت یہودیوں کے قبیلہ بنو نضیر کے واسطے سے سختی کا عہد و چمن تھا۔ رسول اللہؐ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپؐ ان دونوں آدمیوں کی دیت ادا کرنے کے لیے بنو نضیر سے گفتگو کرنے گئے۔ انھوں نے گفتگو کے دوران آنحضرتؐ پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ آپؐ نے بنو نضیر کو کھلا بھیجا کہ اس بد عہدگی کی پاداش میں تم دس روز کے اندر نہ مدینہ سے نکل جاؤ۔ انھوں نے گستاخی سے جواب دیا۔ اس پر آنحضرتؐ نے ابن ام مکتومؓ کو اپنا نائب بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ یہودی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ پندرہ روز کے محاصرے کے بعد دشمن نے ہتھیار ڈال دیے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہودیوں کا اسلحہ ضبط کر لیا گیا اور انھیں اجازت دے دی گئی کہ اوشوں پر جتنا مال سے جاسکتے ہیں، لے جائیں۔ یہ غزوہ ربیع الاول ۳ھ میں پیش آیا۔

۱۴۔ غزوۃ بدر الموعد

شوال ۳ھ میں احد سے واپس جاتے وقت ابوسفیان نے لداکارا تھا کہ اُنندہ سال بدر میں مقابلہ ہوگا لیکن وہ جنگ کی تیاریاں نہ کر سکا۔ اس لیے مدینہ میں یہودی پگندہ کرایا کہ اس سال تو قریش کی بہت تیاری ہے، مسلمان مقابلے پر نکلے تو نقصان اٹھائیں گے۔ آنحضرتؐ نے جب یہ گستاخانہ جہاد کا اعلان فرمادیا، اس مرتبہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ کو قائم مقام مقرر فرمایا۔ ۲۶ شوال ۳ھ کو پندرہ سو مجاہدین کی معیت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔

Marfat.com

سعودی حکومت نے خلافِ کعبہ لینے سے انکار کر دیا۔ ۱۹۶۳ء میں یہ سعادت پاکستان کے حصے میں آئی اور یہاں کے کارکنوں نے بڑی محنت اور عقیدت سے خلافِ کعبہ تیار کیا۔ پورے ملک میں اس کی نمائش ہوئی اور عوام نے ہر جگہ اس کا پرچوش استقبال کیا۔ خلافِ کعبہ میں نرمی کے تاروں سے قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ عربی زبان میں اس خلاف کو قصویٰ اور دروازے کے کپڑے کو برقعہ کہتے ہیں۔

علامہ۔ ہونڈ بربہ۔ قرآن میں ہونڈی غلاموں کا ان آیتوں میں ذکر آیا ہے :
 (۱)۔ لَا يُولِخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّذِّ فِي آيَمَانِكُمْ مَا عَمَلْتُمْ
 تَشْكُرُونَ۔ (سندہ۔ ۱۰) تمہارے

تہاری قسموں میں بولا یعنی ہیں ان پر تو خدا تم سے (کچھ) مواخذہ کرتا نہیں۔ ان
 بچی قسم کھاؤ اور پھر اس کے خلاف کرو) تو خدا تم سے (اس کا) مواخذہ کرے
 گا۔ تو (اس بچی قسم کے نوٹنے) کا کفارہ دس مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلا
 دینا ہے۔ جیسا تم اپنے اہل و عیال کو کھلایا کرتے ہو۔ یا ان (ہی دس مسکینوں) کو
 کپڑا بنا دینا یا ایک بردہ آزاد کر دینا۔ پھر جس کو (بردہ) میسر نہ ہو تو تین دن کے
 روزے رکھئے۔ یہ تہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم (تو) کھاؤ (اور اس
 میں پورے نہ اترو) اور اپنی قسموں (کے پورا کرنے) کی احتیاط رکھو۔ اس طرح
 اللہ اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم اس کی شکر گزاری
 کرو۔ (کہ وہ تم کو ادب سکھاتا ہے)

۲۔ وَآذِينَ يُظَاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (مجادہ: ۱۸) اور وہ لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں۔ پھر لوٹ کر وہی کام کرنا چاہتے ہیں جس کو کہہ چکے ہیں (کہ نہیں کریں گے) تو ایک دوسرے کو مانتے رکھنے سے پہلے (مرد کو) ایک برہنہ زاد کرنا چاہتے (مسلمانو!) تم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے (تاکہ اس پر کاربند نہ ہو) اور جو قبیلہ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی (سب) خبر ہے۔

ترجمہ (گھائی سے مراد ہے کیسی) گردن کا (غلامی یا قرض کے بھینسے سے چھڑ
دینا یا بھوک کے دن یتیم (کو خاص کر جب کہ وہ اپنا) رشتہ دار بھی ہو
یا محتاج خاک نشین کو (کھانا کھلانا)

۴۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ مَا وَلاَ اللَّهُ وَاسْمُ عَذِيبِهِ
(س۔ نور۔ ع ۴) اور (مسلمانو!) اپنی رانڈوں کے نکاح کر دو۔ درجہ
فلاموں اور لونڈیوں میں سے ان کے جو نیک بخت ہوں۔ گریہ ہوگا تمہاری
گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو عقی کر دے گا اور اللہ گنجائش والا اور وسیع
حال سے واقف ہے۔

۵۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ تِلْكَ الْأُمَّةُ حَقُّهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَمَسُّهُمُ الْهَوْلُ (سورہ نور، ع ۴) اور (مسلمانوں) میں سے ہر ایک کے لیے دنیا کی زندگی میں جو امت کا حق ہے اور آخرت میں اس سے کوئی خوف نہیں۔

۴۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَيْعِ مَا عَقَبُوا رَحِمَةً
(س۔ نور۔ ۴۴) اور (لوگو! تمہاری لڑکیوں کو بیچ دینا چاہتی ہیں
ان کو دنیا کی زندگی کے غارتی نامہ کی غرض سے جو ان کی پر محبت نہ ہو۔

دے دے۔ اگر کوئی شخص کسی کی باری غضب کر کے ذبح کر لے تو مالک کو اختیار ہے خوار
اُس کی قیمت لے لے اور جزا نقصان ہو آپ، وہ بھی وصول کرے اور ذبیحہ اس کے حوالے
کر لے یا ذبیحہ بھی لے لے۔ غاصب کو حلال نہیں ہے کہ شے مغضوب سے کسی قسم کا فائدہ
اٹھائے۔

غضب: غصہ میں آنا جھٹناک ہونا، کرودھ کرنا، بھڑک اٹھنا! اللہ نے انسان کو غضب فرو کرنے اور غصہ کو دبانے کی ہدایت کی ہے قرآن میں ارشاد ہے رعبی جنت تیار ہے پر ہزیم کاروں، اور غصہ کو فرو کرنے والوں کے لیے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اللہ دوسری کتاب ہے۔“

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے اصل پہلوان وہ ہے جو عفت کے دقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے (صحیح) یہی روایت ہے کہ فرمایا آنحضرتؐ نے غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے (مشن)

یہ بھی روایت ہے کہ فرمایا آپؐ نے غضب شیطان (کے بہکانے) سے پرہیز ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے تو جب کوئی تم میں سے غصہ میں آئے تو اسے وضو کرنا چاہیئے۔

غفار : بنو کنانہ میں سے ایک شخص تھا غفار بن ملیک بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ۔ اس کی اولاد قبیلہ بنی غفار کے نام سے مشہور ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی قبیلہ سے تھے

غفور : بخشنے والا۔ خدا تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے اور غفار کے ایک ہی معنی ہیں، مگر غفور میں مبالغہ ہے یعنی بڑے بڑے گناہ بخشنے اور اس کی بخشش اتم و مکمل ہو۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے گناہ احمقانہوں سے محو کر دے یعنی حساب نہ لے۔ مواخذہ نہ کرے یا دُنیا میں پردہِ ناش نہ کرے کیونکہ غفر کے معنی مٹانے اور پھیلانے کے بھی آیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ فاطر رکوع ۴ میں یہ لفظ یوں آیا ہے۔

ترجمہ : بے شک اللہ آسمانوں کو اور نیز زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ رکبیں اپنی جگہ سے نکل نہ جائیں اور بالفرض اُنل جائیں تو پھر اس کے سوا کوئی بھی نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بے شک اللہ بڑا تمیز والی ہے بندوں کے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔

غلافِ کعبہ وہ سیاہ مٹو اور شیخی کپڑا، جو فناء کعبہ پر چڑھا رہتا ہے یہ غلاف ایک سال کعبے پر چڑھا رہتا ہے۔ اگلے سال نیا غلاف چڑھانے سے پہلے اتار دیا جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر حاجیوں میں بٹ بٹ دیئے جاتے ہیں اور نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کعبے کو آبِ زم زم سے غسل دیا جاتا ہے اور پھر عرق کا کھلاب چھڑکا جاتا ہے

اسلام سے پہلے بھی نبیؐ پر غلاف چڑھانے کی رسم ادا کی جاتی تھی جس کو آنحضرتؐ نے بھی جاری رکھا۔ رسول اکرمؐ کے زمانے میں دھاری دار غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کونو یہ بنو اسرائیل ہمک سر سے غلاف کعبہ تیار ہو کر آتا رہا۔ وہ لوگ بڑی عقیدت و محبت سے تیار کیا کرتے تھے اور بڑے اہتمام اور شان و شوکت سے اُسے مکہ معظمہ لایا جاتا تھا۔ عادتِ مہر نے یہ کام محکمہ اوقاف کے سپرد کر رکھا تھا، مگر جب مصر پر صدر ماصر برسرِ اقتدار آئے، تو سعودی عرب اور مصر میں شدید اختلاف پیدا ہو گئے چنانچہ

اور جو ان کو مجبور نہ کر دے۔ اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور کئے گئے پیچھے نہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱) براء ابن عازبؓ کہتے ہیں کہ ایک باویہ نشین جناب رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جا داخل کرے۔ فرمایا: تو نے اگرچہ کلام میں بہت اختصار کیا ہے مگر تیرا سوال بڑا لمبا چوڑا ہے۔ اچھا تو تو مجھ پر وہ آزاد کر اور کہ دن خلاص کر۔ (بیہقی)

(۲) حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی بن سلون اپنی لونڈی کو کہا کرتا تھا کہ جا اور ہمارے لیے خرچی کی کمائی سے کچھ لے آ۔ اس پر خدا تعالیٰ نے آیت وَلَا تُكْرِهُوا قَتْلًا تَبْكُمُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْذَلَنَّا تَحَصَّنًا نازل فرمائی۔ (مس)

(۳) ابو ایوبؓ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خداؐ کو فرماتے سنا کہ جو شخص (لونڈی) ماں اور اس کے فرزند میں جدائی ڈالے گا (مثلاً ماں کو فروخت کر دے اور اس کے فرزند کو رہنے دے۔ یا فرزند کو بیچ ڈالے اور ماں کو رہنے دے) یا ایک کو ایک کے ہاتھ اور دوسرے کو دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالے تو خدا قیامت کے دن اس میں اور اس کے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا۔ (ترمذی)

(۴) حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ مجھے جناب رسول خداؐ نے دو غلام عطا کئے جو دونوں بھائی بھائی تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کو فروخت کر دیا۔ پیغمبر خداؐ نے مجھ سے فرمایا: علیؓ! تمہارا غلام کیا ہوا۔ میں نے اسے بیچ دینے کی خبر دی۔ فرمایا: (بیچ کر کے) اسے پھیر لو! بیع کو فسخ کر کے۔ (ترمذی)

(۵) ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ جناب پیغمبر خداؐ نے ان لوگوں پر لعنت پر لعنت کی جو باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں جدائی ڈالیں۔ (ابن)

(۶) ام المومنین حضرت ام سلمہؓ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپؐ اپنی مرض وفات میں فرماتے تھے کہ لوگو! نماز کی پوری پوری محافظت کرنا۔ اور لونڈی غلاموں کے حقوق کی رعایت کرتے اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتے رہنا۔ (مسند امام احمد)

(۷) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ (لوگو!) جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کر کے لائے جلائے اس نے آگ کے سامنے بیٹھ کر آگ کی گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ اگر کھانا بہت ہی کم اور پھوٹا ہو تو اس میں سے خدمت گار کے ہاتھ پر ایک لقمہ یاد دہشتہ رکھ دے۔ (مس)

(۸) حضرت جابرؓ جناب نبی اکرمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوتی ہیں خدا اس کی موت آسان کر دیتا ہے۔ اور (آخرت میں) اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ (۱) ناقوانوں اور مسکینوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ (۲) ماں باپ کے ساتھ نیکی اور مہربانی سے پیش آنا۔ (۳) لونڈی غلاموں کے ساتھ نیکی خوش خلقی۔ (ترمذی)

(۹) لیث کے بیٹے رافع سے روایت ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لونڈی غلاموں کے ساتھ نیک خوئی سے برتاؤ کرنا موجب برکت ہے اور بد خلقی سے پیش آنا باعث عیب و برکتی۔ (ابو)

(۱۰) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لوگو!) میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بدترین لوگ کون ہیں۔ وہ جو تمہارا کھانا اور اپنے غلام کو تازیانا مارتا اور اپنی بخشش اس سے روک لیتا۔ یعنی کچھ نہیں دیتا ہے۔ (مس)

(۱۱) معروف بن سوبہؓ کہتے ہیں۔ میں نے ابوذر غفاریؓ کو دیکھا کہ وہ ایک قلد (تورن) پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ویسا ہی قلد پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ویسا ہی قلد پہنے ہوئے تھا۔ جب ہم نے اس کی وجہ دریافت کی تو کہا مجھ میں اور ایک شخص میں کالی گلچ ہو گئی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت جاسکائی۔ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا: ابوذر! کیا تم نے اسے ماں کی گالی دی ہے۔ پھر فرمایا کہ (تمہارے لونڈی غلام جو با اعتبار آدم زاد ہونے کے تمہارے بھائی ہیں) تمہارے اعوان و انصار ہیں۔ خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے تو جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ جیسا خود کھاتا ہے اسے کھلائے جیسا خود پہنتا ہے اسے پہنائے۔ (ترمذی)

(۱۲) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی غلام کا کھانا کپڑا اس کا حق ہے اور وہ (یعنی لونڈی غلام) اسی چیز کی تکلیف دیے جائیں جو ان کے بس کی ہو۔ (مس)

(۱۳) ابوذرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ لونڈی غلام تمہارے بھائی (بہن) ہیں۔ خدا نے انہیں تمہارا زیر دست کر دیا ہے۔ تو جس کے بھائی (بہن) کو خدا اس کا زیر دست کر دے تو اسی قسم کا کھانا اسے کھلائے جس قسم کا خود کھاتا ہے اور اسی قسم کا لباس پہنائے جیسا آپؐ پہنتا ہے اور کسی ایسے کام کی (اول تو) تکلیف (ہی) نہ دے جو اس پر غالب آجائے۔ (اور کرتے ہیں نہ پڑے) اور اگر (ایسا نا ایسے کام کی) تکلیف دے (بھی) جو اس کی طاقت سے باہر ہو تو خود اس کی مدد کرے۔ (صحیح)

(۱۴) روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ کے پاس ان کا داروغہ آیا تو انھوں نے فرمایا کیا تو غلاموں کو ان کی قوت دے آیا ہے۔ داروغہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو جلد جا اور انہیں ان کی قوت دے۔ کیونکہ جناب پیغمبر خداؐ نے فرمایا ہے کہ آدمی کو ایک یہی گناہ بس کرتا ہے کہ وہ اپنے مملوک سے اس کی قوت کو روکے۔ (۱۵) ابو مسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود! معلوم کر کہ خدا تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے میں نے جو منہ موڑ کر دیکھا تو جناب پیغمبر خداؐ تھے۔ میں نے جلدی سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس غلام کو میں نے خدا کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا۔ فرمایا۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو دوزخ کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ (مس)

(۱۶) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے جناب پیغمبر خداؐ کو فرماتے سنا کہ جو شخص اپنے غلام کو حد مارے حالانکہ غلام اس (گناہ) کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ (جو موجب حد ہے) یا (ناحق) اس کو طمانچہ مارے تو اس کا کفارہ بس یہی ہے کہ غلام کو آزاد کر دے۔ (مسلم)

(۱۷) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص اپنی لونڈی غلام کو عیب لگائے حالانکہ وہ (اس عیب) سے بری ہے تو عیب لگانے والا قیامت کے روز تہمت لگانے کی حد مارا جائے گا۔ ہاں اگر لونڈی غلام ویسا ہی ہو جیسا اس نے کہا ہے تو اس صورت میں اس پر کچھ الزام نہیں۔ (صحیح)

(۱۸) حضرت عمرؓ کے فرزند عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ہم خدمت گاروں کے قصوروں سے کتنی دفعہ درگزر کیا کریں۔ رسول خداؐ خاموش ہو رہے۔ اس نے پھر اسی بات کو دہرایا۔ حضورؐ اب بھی خاموش ہو

رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے دریافت کیا تو فرمایا ہر روز ستر دفعہ درگزر کیا کرو۔ (ابو-نہ)۔

مکاتب کے سوا دوسرے غلاموں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک مکاتب کی کھیتی میں عشر واجب ہے۔ اس کے سوا اس کے اور کسی مال میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ امام ابو ثور کے نزدیک مکاتب پر مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد کے نزدیک مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بیٹے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ قَالَ رَبِّ اَنۡیَ تَتَّخِذُنِیْ رِبِّیْ عِتۡلَامًا وَّتَجۡدَ عَلَیَّ الْکِبَرَ وَ اَمُرَّۤیْ عَاقِرًا (س۔ آل عمران۔ ۴) عرض کیا۔ اے میرے پروردگار! میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے اور (میرا حال یہ ہے کہ) مجھ پر بڑھاپا آچکا ہے۔ اور میری بی بی بانجھ ہے۔

غلام احمد پریز (۱۹۰۳ء -) عالم دین، مفکر۔ بلال (مشرق پنجاب) دینی کتب اپنے دارا سے پڑھیں جو خود بھی بڑے فاضل اور صوفی بزرگ تھے۔ چودھری صاحب نے جوانی میں تحریک پاکستان میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ نیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے یہاں چلے آئے اور سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ اسلام، قرآن، اقبالیات اور مذاہب داریان کا نقابلی مطالعہ بھی کرتے رہے اور اپنے افکار و خیالات شائع بھی کرتے رہے۔

عالم دین، مفکر، غلام احمد پریز

۱۹۵۶ء کے آئین کے تحت اسلامی قوانین کا جو کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ چودھری صاحب اس کے رکن نامزد ہوئے تھے۔ قرآن و اقبال پر مبنی ان کی فکری تحریک کا ماہر ترین حلقہ اسلام، دینی حلقوں میں کافی مقبول ہے۔ ان کی زیادہ مشہور اور قابل ذکر تصانیف یہ ہیں۔ انسان نے کیا سوچا۔ آسمانی کتابیں، من دیزاں۔ ابلیس و آدم، معراج انسانیت، لغات قرآن، مفہوم القرآن، جہان فردا۔ کتاب التقدير۔ شاہکار رسالت (یعنی حضرت عمر فاروقؓ) مطالب الفرقان۔ تبویب القرآن۔

غلام احمد قادیانی (۱۸۲۷ء - ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء) جماعت احمدیہ کے بانی قادیان ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر ملازم ہو گئے، لیکن چند سال کے بعد مستعفی ہو گئے۔ سیالکوٹ کے دوران قیام ہی میں مذہبی امور سے ان کی دلچسپی بڑھی اور عیسائی مشنریوں اور آریہ سماجیوں سے مباحثے اور مناظرے

کرنے لگے۔ پھر ۱۸۹۱ء میں آپ نے مہادی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت مسیح کے متعلق احمدیہ جماعت کا عقیدہ ہے کہ انہیں نہ آسمان پر اٹھایا گیا اور نہ وہ مصدوب ہوئے، بلکہ وہ کشمیر میں آکر اپنی طبعی موت مرے۔ ۱۸۹۲ء میں مرزا صاحب نے قادیان سے رسالہ ”ریویو آف ریلیجنز“ جاری کیا اور اسے اپنے خیالات کی اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ اب ان کا بیشتر وقت مباحثوں، مباحلوں، پیش گوئیوں اور تصنیف و تالیف میں گزرنے لگا۔ مرزا صاحب نے بے شمار کتابیں لکھیں اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ لاہور میں بمبئیہ سے مرزا صاحب کا انتقال ہوا۔ لاہور قادیان لے جا کر دفنائی گئی۔ مرزا صاحب نے نہ صرف مسیح موعود، مہادی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ کہا کہ کرشن اور گورو کو نبی مانگے بھی ہیں ہی ہوں۔ ان کے ان دعوؤں سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پھیل گئی، مسلمان احمدیوں کو اور احمدی مسلمانوں کو کا فر کہتے ہیں مرزا صاحب نے تمام زندگی تنبیہ جہاد اور انگریزوں کی وفاداری و اطاعت کی تلقین کی دارو دارو انسائیکلو پیڈیا،

احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا عوامی مطالبہ پیشہ جاری رہا۔ ۱۹۵۳ء میں پاکستان میں تحریک چلی، جو کبھی دی گئی۔ ۱۹۷۰ء میں پھر زبردست تحریک چلی جس کے نتیجے میں پاکستان کی وفاقی پارلیمنٹ نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ یزید کیسے انداز میں مت،

غلام حسن شاہ (۱۲۷۲ھ - ۱۳۲۷ھ) عرف کامل اور درویش بزرگ

فخر اویہ حضرت پیر مچھان خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی کی وفات کے چار سال بعد ۱۲۷۲ھ تونسہ شریف کے نواح اور دروہ سلیمان کے زمان میں پیدا ہوئے۔ برسوں کے قدیمی قصبہ مندرانی میں پیدا ہوئے والد ماجد کا مہارانی سید محمد عثمان شاہ بخاری تھا جن کا سلسلہ نسب چند سطریں سے حضرت سید محمد عثمان صادق رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ ادنیٰ علوم حنفیہ مولانا نور اور سید دادا حضرت نور شاہ بخاری سے حاصل کئے اور سلسلہ حقیقیہ نسب میں سید محمد حجت الاسلام حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش تونسوی سیونی سے ملے۔ چچا کی قرب پایا کہ سفر و حضر میں اپنے مرشد کی رفاقت میں رہتے تھے۔ حرمین شریفین کا سفر اور اجمیہ شریف دہلی و دہلی کا سفر آپ کے زواروں میں کیا۔ ہزاروں مند و آپ کے ہاتھ پر اس دم لائے۔ مائعہ دہلی چلی ہوئے۔ آپ کے ہاتھ پر دین اس دم کی برکت سے مالا مال ہوئے آج بھی گورداسپور میں بسنے والے ہزاروں خانہ بدوش آپ سے نسبت کو سعادت و برکت قرار دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے خلاف آپ نے بھرپور کام کیا۔

۷ صفر المظفر ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۰ مارچ ۱۹۰۸ء بروز جمعہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۸ء فرمایا۔ مادہ تاریخ وفات یوں ہے :-

سبح قطب اقطاب زمین شاہ حسن

۱۳۲۷ھ

غلام قادر (۱۸۲۷ء - ۱۹۵۳ء) سیدتی درویش کے

بزرگ کامل۔ جانشین حضرت پیر ہوئے۔ سات برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ بڑے ہوئے تو پیر قادری سے بیعت کی۔ مٹری میڈ کو رگزشتہ میں سوزم تھے وہاں سے منیچ سے کر ملازمت سے سبکدوش ہوئے مولانا غلام قادر درگرمی آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

آپ نہایت حلیم الطبع اور خوش گفتار تھے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت

کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآنی دستور کی فیا ضیوں اور حکمرانوں کی حلیہ بازیوں کو واشگاف کیا۔

علامہ اقبال اسی خوبی کی نادر آپ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور متعدد مرتبہ راجہ حسن اختر اور دیگر تانتھیں کو فرمایا: "تو نہ شریف کے یہ صاحبزادے بہت بلند مقام کے مالک ہیں۔" نواب فتح اللہ خاں علیگری لکھتے ہیں: میرے مکان منزل عشقیہ لاہور میں حضرت موصوف رونق افروز تھے علامہ اقبال آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے اور حسن عقیدت اور جوش محبت کا اظہار فرمایا۔

۱۹۶۴ء میں صدر ایوب خاں اور محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں محترمہ کی حمایت میں ملک بھر کا طوفانی دورہ کیا۔ آپ کے مربیوں میں مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم ہیں جن کا سلسلہ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ مسلم ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عرب اور کابل میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے حلقہ گزشتہ پائے جاتے ہیں۔

۷ صفر المنظر ۱۳۸۵ھ مطابق ۷ جون ۱۹۶۵ء بروز منگل واصل بحق ہوئے۔ مادہ تاریخ وفات یہ ہے۔

کامل اکمل پیر نظام

۱۳۸۵ھ

علمان: غلام کی جمع، جس کے معنی بڑے کے ہیں۔ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں خوردوں کے ساتھ علما کا بھی ذکر ہے۔ ایک دوجہ ان کو دل ان بھی کہا گیا ہے۔ نیز ان کو دیر مکینوں سے تشبیہ دی گئی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بچے اہل جنت کے رہ فرزند ہوں گے جو صغریٰ میں انتقال کر گئے تھے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح جنت کی اور نعمتیں ہیں، اسی طرح اہل جنت کی دلجوئی کے واسطے یہ بڑے ہوں گے، جو معصوم بھی ہوں گے اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوں گے (نیز دیکھیے خورد)

غول: دغا، فریب، کر، دھوکہ، بال غیبت میں خیانت کرنا، جس کی شریعت نے سخت ممانعت کی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کے رکوع ۷۱ میں ارشاد ہے: "وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَهَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" اور پیغمبر کی شان سے (نہایت) بعید ہے کہ (پیغمبر کو) خیانت کرے۔ اور جو (جرم) خیانت کا مرتکب ہوگا، تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن (خدا کے روبرو) بعینہ وہی چیز اس کو لا حاضر کرنی ہوگی۔ پھر جس نے جیسا کیا ہے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر (کسی طرح کا زور) ظلم نہیں ہوگا۔

ع: خدا کے نیک بندوں پر خدا کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں نازل ہوتی رہتی ہیں جن سے ان کا امتحان مقصود ہوتا ہے اور یہ دکھانا مطلوب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو خدا کی محبت کا دم بھرتے ہیں یہ اپنے دعوے میں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ جس قدر اولیاء اللہ اور دوسرے نیک بندے گزرے ہیں وہ ہمیشہ رہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ غم سے دل ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے صابن سے کپڑا۔ قرآن و حدیث میں غم کے بے شمار فائدے مذکور ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ ۲۰- آیت ۱۵۵، ۱۵۶- رکوع ۱۹ میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَحْوٍ"

بابا محمد حسین قادری (وفات ۱۹۱۲ء) بہت مشہور ہیں آپ کا دس سال بعد ۸۳ سال جاں بحق ہوئے۔ آپ کے بعد میاں شمس الحق قادری آپ کے فرزند سجادہ نشین ہوئے۔

علامہ مصطفیٰ نوشاہی (۱۸۹۰-۱۹۶۵ء) نوٹہ ثالث

جید عالم اور بزرگ کامل عربی فارسی اردو اور پنجابی کے شاعر اور نثر نگار نام غلام مصطفیٰ کنیت ابوالشرف اور تخلص دلفیب نوشاہی تھے۔ آپ حضرت سید حافظ محمد شاہ صاحب نیک اختر کے فرزند ارجمند، مرید خلیفہ اعظم اور سجادہ نشین تھے آپ کی ولادت ۲۷ جمادی الآخر ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸ فروری ۱۸۹۰ء میں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ علم ادب کی فارسی درسی کتا ہیں پڑھیں پھر مولانا محمد سیاح احمد سے صرف، نحو اور منطق حاصل کیا۔ علم تجوید کے قواعد حافظہ عامہ دین صاحب اگر دیہ والے سے سیکھے تفسیر حدیث، فقہ اور تصوف میں آپ نے خاص ملکہ حاصل کیا۔

آپ کی بدیت طریقت اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھی اور سلسلہ آباؤیہ میں خلافت یافتہ تھے۔

آپ کو خواب اور بیداری میں اکثر مرتبہ رسول اکرم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ دیگر انبیائے کرام اور مسابہ غلام اور اولیاء کی زیارتیں اکثر آپ کو ہوتی رہتی تھیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت اکثر فرماتے تھے مفسرے روز ختم کیا کرتے، علم حبیب اور روز شریف کئی ہزار مرتبہ آپ کا روزانہ ور تھا تفسیر حدیث فقہ تصوف اور تاریخ سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ دینی اور تبلیغی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کی علمی ادبی اور تاریخی خدمات یادگار ہیں۔ آپ کی تصانیف بہت ہیں جو مفید خاص دعاء ہیں۔

۱- فیض محمد شاہی۔ ۲- جس جلدیں ۲، پہنچ گئے نوشاہی ۳، دیوان شاہی ۴، ترجمہ ہکستان سعدی ۵، ترجمہ بوستان سعدی اور دیگر تصانیف ۶، تراجم آپ کا سزا مقام ساہن پال ضلع گجرات میں موجود ہے۔

غلام نظام الدین

اسم گرامی غلام نظام الدین سکنا تونسوی مسلک سنی حنفی مشرباً حنفی نظمی والد ماجد کا نام حضرت خواجہ محمد محمود چراغ سلیمان نقا، جد امجد حجت الاسلام حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش تونسوی تھے جد اعلیٰ شہرہ آفاق شیخ طریقت حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں بقول سرسید احمد خاں جن کی شہرت قاف سے قاف تک ٹیٹ ہے۔

حضرت مولانا علی گوہر خشتی علامہ احمد جراح سے دینی علوم کی تکمیل کی اور علم معرفت کی دراست اپنے والد محترم حضرت چراغ سلیمان سے پائی۔ اکیس برس کی عمر میں مندر ارشاد پہ رونق افروز ہوئے اور مختصر مدت میں وہ کارنامے نمایاں انجام دیتے جو برسوں کی ریاضت و مجاہدہ سے بھی دوسرے سالکان طریقت کو نصیب نہیں ہوئے۔

پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جو بھی کوششیں آپ ان میں پیش پیش رہے۔ تحریک ختم نبوت میں مشائخ کرام کو خائفوں سے کھینچ کر باہر لائے۔ کراچی میں منعقدہ آل پاکستان مشائخ کانفرنس میں ایوب خاں

راگ کے مباح ہونے کی دلیلیں | مذکورہ بالا احادیث تو راگ اور

(۱) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے۔ اس وقت میرے پاس دو لڑکیاں بیٹھی بغاٹ کا گیت گا رہی تھیں۔ (ساری حدیث صحیحین میں ہے)۔

(بغاٹ بنغمہ یا مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں اوس اور خزرج کے قبیلوں کی بابت جنگ عظیم واقع ہوئی تھی، پھر صلح ہو گئی اور دونوں قبیلے متفق ہو گئے)۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر ان کے پاس آئے اور ان کے پاس دو لڑکیاں دف بجاتی اور گاتی تھیں۔ نبی اکرمؐ نے اپنے کپڑے سے منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ تو ان (لڑکیوں) کو ابو بکرؓ نے منع کیا۔ رسول اللہؐ نے منہ کھول کر فرمایا۔ ابو بکر ان کو چھوڑ دو۔ کیونکہ یہ خوشی کے دن ہیں۔

(۲) سبیل الرشاد میں مذکور ہے کہ جب نبی اکرمؐ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور بنی نجار کے قبیلے میں فروکش ہوئے تو قبیلہ مذکورہ کی لڑکیاں اس شعر کے ساتھ گاتی بجاتی تھیں۔

غَنَ جَوَارِ مِنْ بَنِي نَجَّارٍ
وَحَبْدًا فَحْمَدًا مِنْ جَارٍ

ترجمہ: ہم قبیلہ بنی نجار کی لڑکیاں ہیں اور کیا مبارک بات ہے کہ محمدؐ ہمسایہ ہوں۔

(۳) بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت عائشہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث روایت کی ہے جو آنحضرتؐ کے عز وہ تبوک سے تشریف لائے کے وقت عورتوں کے یہ شعر پڑھنے کے متعلق ہے۔

هَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوُدَاعِ
وَحَبَّ الشُّكْرِ عَلَيْنَا مَا دَعَى إِلَيْهِ دَاعٍ

ترجمہ: ثنیات اوداع سے ہم پر بد رنے طلوع کیا، پر شکر دے دے کہ ایک کسب اللہ کی طرف بلا ہے۔

امام غزالیؒ نے ان کی شعر خوانی دف اور خوش وازنی کے ساتھ بیان کی ہے۔ (۴) محمد بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ حرام و حلال کے درمیان فرق یہ ہے کہ نکاح میں سب دلت بجائیں اور گائیں۔

(۵) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں سورہہ بقرہ کرو اور میں ہر دف بجاو۔

(۶) ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ میرے پاس اس وقت آئے جبکہ میں نکاح کے بعد شوہر کے گھر بھیجی گئی تھی۔ پس میرے فرش پر بیٹھ گئے۔ لڑکیاں دف بجا بجا کہ اپنے اپنے باپوں کے مرثیے پڑھنے لگیں جو جنگ بدر میں کام لے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے یہ مصرعہ کہا۔ "وَفِينَا نَبَتْ يَعْلَمُ مَا فِي شَدِّ" یعنی ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی آنے والی بات جانتا ہے۔ پس آپؐ نے فرمایا۔ میں کو چھوڑ اور وہی گا جو پہلے گا رہی تھی۔

(۷) حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت (نکاح کے بعد) شب عروسی میں انصار میں سے ایک آدمی کی طرف (جو اس کا شوہر تھا) بھیجی گئی تو نبی سلم نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ سامان مردہ دہن تھا۔ کیونکہ انصار کو گانا بجانا اچھا لگتا ہے۔

(۸) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے پاس انصار کی لڑکی تھی جس کا میں نے

مِنْ الْخَوَاتِمِ وَالْجَوَارِ تَارَاجَعُونَ ۝ اور البتہ ہم تم کو چھوڑے سے خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان اور پیداوار (ارضی) کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور (اسے پیغمبر) صبر کرنے والوں کو (خوشنودی خدا اور کثرت کی) خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ جب ان پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

عمرات۔ جمیع عمرہ۔ گرداب۔ بھنر۔ پانی کی گہرائی۔ سختی۔ مصیبت۔ موت کی سختی۔ موت کی ہیوستی۔ آخری معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں یوں آیا ہے۔ وَكُوْتَرِي إِذِ الظُّلُمُونَ فِي غُمُرَاتِ السَّمُوتِ وَالْمَلَكُوتِ بَا سِطُوا أَيْدِيَهُمْ حَرَط (س۔ انفام۔ ع ۱۱)۔ اور (اسے پیغمبر) کہش تم (ان) ظالموں کو اس وقت دیکھو کہ موت کی ہیوستیوں میں (پڑے) ہیں اور فرشتے (ان کی جان نکالنے کے لیے طرح طرح کی) دست درازیاں کر رہے ہیں۔

غنا۔ راگ۔ اس مسئلے میں آیات و احادیث متعارض واقع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ تَارَ أَوْلِيَاءَ لَهْوَ عَذَابٍ مُّهِينٍ ۝ یعنی بعض آدمی وہ ہے جو بیہودہ بات خرید کر تا ہے تاکہ خدا کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے اور اس کو مسخری بنائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو رسوا کرنے والا عذاب ہو گا۔ یہ آیت راگ کی حرمت میں وارد ہوئی ہے۔

(۱) ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، جب کبھی کوئی راگ سے اپنی آواز بلند کر تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کندھوں پر دو شیطان بھیج دیتا ہے جو اس کے سینے پر اپنی اڑیاں مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ راگ سے باز آتا ہے۔ (الکبیر للطبرانی)

(۲) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عز و جل گانے والی نونہی کو اور اس کی خریداری کو اور اس کی قیمت کو اور اس کی تعلیم کو حرام کر دیا ہے۔ (اوسط للطبرانی)

(۳) ابومالک اشجری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میری امت میں ایسے گروہ ہوں گے جو شراب اور ریشمی لباس اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ (بخاری)

(۴) قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے محمدؐ پر شراب اور سامان ہوا و مرطب عورتیں حرام کر دی ہیں۔ (۵) ابوالشیخ نے تمحول کی روایت سے رسول اللہؐ سے بطور مرسل روایت کیا ہے کہ باجوں کا سننا گناہ ہے اور ابوداؤد ابن عمرؓ سے روایت کرتا ہے کہ ابن عمرؓ کو مزمار کی گت سنائی دی، تو آپؐ نے دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں پر رکھ لیں۔

(۶) عقبہ بن عامر سے اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، مسلمان کا کھیلنا باطل (یعنی حرام) ہے مگر تین موقعوں پر (یعنی اپنی کمان سے تیراندازی کی) مشق کرنا اور اپنے گھوڑے سے سدھانا اور اپنی بیبیوں سے دل لگی کرنا۔

(۷) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا راگ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ (شعب الایمان)

یہ ہودہ ایک عبادت ہے اور جب گناہ سنا ایسا ہو تو اس میں کھیل اور بیہودگی کا کیا دخل ہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر علمائے ظواہر میں سے ہیں اور اولیاء اللہ کے رئیس ہیں عوارف میں فرماتے ہیں کہ السَّمْعُ یَسْتَجِیْبُ الرَّحْمَةَ مِنَ اللَّهِ الْكَوْبُیْہِ - یعنی سماع خداوندگار کی رحمت لاتا ہے۔

حضرت خواجہ خواجگان عالیشان خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ "انکار میکنم دنہ" یعنی میں نہ انکار کرتا ہوں اور نہ یہ کام کرتا ہوں۔ چونکہ ان کے طریقے کی تکمال اتباع سنت پر ہے اور یقین ہے کہ گناہ سنا رسول اللہؐ اور صحابہ کرام کا دستور نہ تھا اس لیے انھوں نے منع فرمایا کہ نہ "انکار میکنم" اور چونکہ ان کے نزدیک سماع کی حرمت ثابت نہیں تھی اس لیے فرمایا کہ نہ "انکار میکنم" اگر وہ حرام سمجھتے تو ضرور انکار کر دیتے۔

پس جب اعلان نکاح کے لیے دف کا بجانا حلال یا مستحب ہے۔ تو ڈھول اور نقارہ اور ظنبور وغیرہ میں بمقابلہ دف کے کونسا فرق ہے۔ کھیل اور بیہودگی کے لیے سب حرام ہیں اور صحیح غرض کے لیے سب حلال ہو سکتے ہیں۔ نکاح کا اعلان ہر چیز سے ہو سکتا ہے۔ دف وغیرہ میں فرق کرنا ایک نامعقول بات ہے۔

مزامری حرمت کو تسلیم کرنے کی تقدیر حرمت قطعی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دلیل قطعی حرف محکم آیت یا متواتر حدیث یا اجماع امت ہوتی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرات کا اہل غنا کے حق میں یہ کہنا کہ "لَا حَلَالُ مُبْلَح" یعنی جو اس کے اہل ہیں ان کو مباح ہے۔ حق ہے۔ لیکن موجودہ درویش لوگ اس کے اہل نہیں ہیں بلکہ یہ تکلف اور بناوٹ کے ساتھ وجد کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ اس زمانے میں کوئی شخص اس جماعت سے نہیں ہے جو اس کی اہل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میری امت میں برابر ایسا گروہ موجود رہے گا جو خدا کے حکم پر قائم ہوگا۔ ان کی پرواہ چھوڑ دینے والا شخص ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور نہ وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے گا۔ اور فرمایا: میری امت کی مثال مینہ کی سی ہے جس کی نسبت معلوم نہیں کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر۔ برادر من! اہل وجد میں قسم کے ہیں۔ ایک تو اہل کمال ہیں جن کے باطن میں درد الہی پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو بے اختیار کر دیتا ہے۔ یہ جماعت خدائی گروہ ہے۔ اس کا انکار خرابی دین کا موجب ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ حالات کو پیدا کرنے کے لیے راگ سنتے ہیں اور چلتے ہیں کہ اسی تدبیر سے واردات حاصل کریں۔ یہ بھی محمود ہے۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جو دیا کے طور پر وجد کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اہل کمال سمجھیں یہ لوگ فاسق اور بدعتی ہیں۔

امام محمد غزالیؒ فرماتے ہیں کہ تکلف سے وجد کرنے کی ایک قسم مذموم ہے۔ اور وہ ہے جس سے دکھاوا اور احوال شریفہ کا اظہار مقصود ہو۔

اور ایک قسم محمود ہے۔ اور وہ احوال شریفہ کی تلاش کا ذریعہ ڈھونڈنا، اور ان احوال کو اسی تدبیر سے پیدا کرنا اور حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ کسب کو احوال پیدا کرنے میں بڑا دخل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جسے قرآن کی قرات میں روانہ آئے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تکلف سے رونی صورت اور نگین شکل بندے۔ کیونکہ ان حالات میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے شروع شروع میں تکلف کیا جاتا

نکاح کر دیا تھا تو رسول اللہؐ نے فرمایا۔ عائشہ! کیا تو گانے کا سامان نہیں کراتی۔ کیونکہ اس قبیلہ انصار کو گانا پسند ہے۔

(۹) عامر بن سعدؓ سے مروی ہے کہ میں قرظ بن کعب اور ابن مسعودؓ کے پاس شب نکاح میں گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ گانے گاتے ہیں۔ میں نے کہا اے مصاحبان رسولؐ! اور اہل بدر کیا تمہارے ہاں ایسے کام کیے جاتے ہیں (ان میں سے ایک) بولا۔ اگر تم چاہو تو ہمارے پاس بیٹھ کر سنو۔ اور اگر چاہو تو چلے جاؤ۔ ہم کو تو رسول اللہؐ نے نکاح میں گانے بجانے کی اجازت دے دی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ ایک بار راستے میں چلے جا رہے تھے۔ ہاجے کی آواز سن کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیان کیا گیا کہ ختنہ کی شادی ہے تو آپ نے خاتون ہو گئے۔ اور منع نہیں فرمایا۔

فیصلہ

جو گانے کی حدت اور حرمت میں متعارض نصوص آئی ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہؒ نے احتیاطاً اس کی حرمت کا فتوے دیا ہے جیسا کہ اصول کا قاعدہ ہے کہ دلائل کے تعارض کے وقت حرمت کو اباحت پر مقدم رکھتے ہیں۔ یہاں تک آپؒ نے ولیمہ میں بھی گانا جائز نہیں رکھا۔ چنانچہ ہادیہ کی کتاب انکار ہیتہ میں اس مضمون کی عبارت آئی ہے کہ جو شخص ولیمہ یا کسی دوسری ضیافت میں مدعو کیا جائے تو وہ (وہاں) کھیل کا سامان یا گانا پاس نہ کرے تو وہاں بیٹھے اور کھانا کھانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں خود ایک بار اس میں مبتلا ہو گیا تھا تو میں نے نسب کیا تھا۔ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کھیل کے سامان سب حرام ہیں۔ یہاں تک کہ زسل مار مار کر گانا بھی حرام ہے اور اسی لیے امام ابو حنیفہؒ نے "مبتلا ہوئے" کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیونکہ مبتلا ہونا حرام چیز ہی سے ہوتا ہے۔

دوسری جگہ نے حرمت سرود کی احادیث کو اس گانے بجانے پر محمول کیا ہے جو کھیل کھیل اور دل کی سیبے ہو۔ یا اس میں فتنے کا خوف ہو۔ اور جو گانا بجانا کسی غرض صحیح پر مبنی ہو۔ مثلاً نکاح کے اعلان یا ایسے ہی کسی دوسرے امر پر۔ اس کو وہ مباح سمجھتے ہیں۔ کتب حنفیہ میں بھی ایسی روایت موجود ہے۔ چنانچہ ہادیہ کی کتاب انصاف میں لکھا ہے کہ "غازیوں کا نقارہ اور وہ دف جس کا بجانا بیاہ میں مباح ہے اس کے ضائع کرنے سے ذمہ داری لازم آتی ہے۔

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ العلوم میں لکھتے ہیں کہ راگ کی حرمت میں جو حد نہیں وارد ہوئی ہیں وہ اس گانے پر محمول ہیں جو شہوت اور عشق مجازی سے دل کی شیطانی مرادیں پوری کرتا ہے لیکن جو گانا خدا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ بذات خود مباح ہے۔ جب گانا سننا شادی کے موقع پر خوشی بڑھاتا ہے تو اگر وہ خوشی مباح ہے تو وہ گانا بھی مباح ہے۔ چنانچہ عید کے روز اور نکاح کے موقع پر۔ اور کسی پھرے ہوئے عینہ کی آمد پر۔ اور ولیمہ کی دعوت کے وقت، اور بچے کی پیدائش کی تقریب پر اور عقیقہ اور ختنے کے دن اور حفظ قرآن کی آمین کے دن۔ وغیرہ وغیرہ۔

خزانہ اور کافی میں لکھا ہے کہ گانے بجانے وغیرہ کی حرمت ہلو کے ساتھ مقید ہے اور گانا بجانا ہلو کے بغیر کسی اور غرض کے لیے ہو۔ جیسے نکاح کے وقت اور ولیمہ میں۔ اور غازیوں کی تیاری اور قافلے کے کوچ کے وقت۔ اور بندگان خدا یعنی صوفی لوگوں کے دل کو رقت میں لانے کے لیے جن سے خدا راضی ہے حنفیہ کے مذہب میں حرام نہیں۔

امتناع میں ہے کہ راگ سننے سے رقت قلب اور خشوع اور وصال الہی کے شوق کا جو کش اور اس کے قہر اور عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے اور جس امر کا نتیجہ

لیکن اس چھوٹے سے علاقے کی حکومت پر فتاحت کر کے بیٹھ رہا اسے مناسب معلوم نہ ہوا۔ اس نے شروع ہی سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد ملتان اور اُچ پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہاں سے آگے بڑھا۔ آبلو پہاڑ کے پاس پہنچا تو راجپوتوں کی ایک فوج نے راستہ روکا اور اسے شکست کھا کر پلٹنا پڑا۔ ۱۱۷۹ء سے ۱۱۸۶ء تک اس نے تین مرتبہ پنجاب پر چڑھائی کی یہاں ابھی تک غزنوی خاندان کی حکومت چلی آتی تھی (یعنی تقریباً دو صدیاں گزر گئی تھیں) اور لاہور اس حکومت کا صدر مقام تھا۔ معز الدین نے غزنوی خاندان کی حکومت کو ختم کر کے اپنے علاقے میں شامل کر لیا۔

ان دنوں اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی جو بڑا طاقتور راجہ تھا۔ دلی کی حکومت بھی اُس کے قبضے میں آگئی تھی۔ پنجاب پر معز الدین کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے چوہانوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چھڑ گئی۔ پہلا معرکہ ترائن (موجودہ ترائی) کے میدان میں ہوا جس میں غوری نے شکست کھائی۔ اگلے سال وہ پھر لشکرے کر چڑھ آیا اب کے پھر ترائن کے میدان میں دونوں فوجیں اُسے سہنے ہوئیں۔ پرتھوی راج شکست کھا کر مارا گیا اور دلی اور اجمیر کی حکومت معز الدین کے قبضے میں آئی۔ یہ معرکہ ۱۱۹۱ء میں سر ہوا۔ دو سال کے بعد معز الدین پھر غزنی سے چلا اور قنوج پر جا پڑا۔ ان دنوں قنوج کی ریاست کا شمار راجپوتوں کی بڑی بڑی حکومتوں میں ہوتا تھا۔ اور جے چند یہاں کا حکمران تھا۔ اس حملے میں قنوج کے علاوہ کئی اور علاقے بھی ہاتھ آئے۔ لیکن ۱۱۹۵ء سے ۱۱۹۵ء تک برابر لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اب معز الدین نے ہندوستان کا خاصا بڑا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ جو علاقہ آج کل پاکستان کہلاتا ہے، وہ تو تقریباً سارا کا سارا اس کے قبضے میں آگیا تھا۔ اس کے علاوہ راجپوتانہ اور بہار کے صوبے کا ایک حصہ بھی غوری سلطنت میں شامل تھا۔

موت سے چند برس پہلے معز الدین غوری نے وسط ایشیا کے ایک موے میں شکست کھائی تھی۔ اس شکست کی وجہ سے ہندوستان میں بھی اُس کے اقتدار کو بڑا صدمہ پہنچا۔ کھوکھروں نے پنجاب میں مہر اٹھایا اور اس صوبے کو غزنی سے علیحدہ کر دیا۔ غوری کو یہ خبریں پہنچیں تو غزنی سے بیغدر کرتا چلا اور کھوکھروں کو شکست دے کر اس علاقے میں امن قائم کر دیا۔ وہ ابھی پنجاب ہی میں تھا کہ یہ باطنی فدا فی نے اس کے خیمے میں گھس کر اُسے سوتے میں قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ ۱۱۹۵ء میں پیش آیا۔

سلطان معز الدین محمد غوری صحیح معنوں میں ہندوستان کی اسلامی سلطنت کا بانی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کر سکا، لیکن اس میں بعض ایسی خوبیاں تھیں جو محمود میں بھی نہیں تھیں۔ وہ اس کی یہی خوبیاں ہیں جن کی بدولت اُس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ یہ بڑا مستقل مزاج، بردبار، ورور، اندیشہ مند شخص تھا۔ وہ شکست کھا کر بھی ہمت نہ ہارنا تھا۔ محمود نے کسی معرکے میں شکست نہیں کھائی اور معز الدین محمد غوری کو ہندوستان کے معرکوں میں دو مرتبہ شکست ہوئی، لیکن اس کی فتوحات زیادہ مستقل اور پائیدار ثابت ہوئیں۔ اُس نے جو علاقے فتح کیے وہیں مستقل طور پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔

معز الدین غوری دھن کا بڑا پکا تھا، اور جب کوئی ارادہ کر لیتا تھا تو اسے پورا کر کے چھوڑتا تھا۔ وہ ناکامیوں سے گھبراتا نہیں تھا۔ اُس نے بڑے لائق غلام جمع کر رکھے تھے جو ملکی انتظام اور سپہ گری کی خداداد قابلیت رکھتے تھے۔ ان غلاموں کو وہ اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ جان نثاری پر آمادہ

ہے اور انجام کار وہ احوال سچ مچ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ سہارچ میں جس شخص کو وجہ طاری ہوتا دیکھیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ (رد)

(رسالہ ازالۃ العنود فی مسئلۃ السہارچ و وحدۃ الوجود مصنف قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی)

نواد الفواد میں لکھا ہے کہ راگ کا جواز مذکورہ ذیل شرطوں پر موقوف ہے۔

- (۱) راگ گانے والا لڑکا اور عورت نہ ہو۔
- (۲) - یہود اور فحش باتیں راگ میں نہ کہی جائیں۔
- (۳) راگ سننے والوں کی غرض خواہش نفسانی کا پورا کرنا نہ ہو۔ بلکہ وہ سب کے سب یاد حق میں مستغرق ہوں۔
- (۴) مزا میر اور سازوں سے راگ نہ گایا جائے۔ پس اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ ہو تو راگ سننا حرام ہے۔

غنی اللہ تعالیٰ کے شانوسے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں بے پراہ قرآن میں یہ اسم کئی جگہ آیا ہے۔ سورۃ بقرہ رکوع ۳۶ میں ارشاد ہے: **وَاللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ** یعنی اور اللہ بے پراہ و حلم والا ہے۔

سورۃ فاطر کے تیسرے رکوع میں آیا ہے: **لَوْ کُنَّا نَعْلَمُ (ہم وقت) اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ (جو ہے تو) وہی بے نیاز ہے (اور ساری) خوبیاں رکھتا ہے۔ سورۃ ممتحنہ میں ہے: "جو شخص منہ پھیرے گا تو اللہ بے نیاز اور سزاوار**

حمد و ثنا ہے۔"

غوث وہ شخص جس سے مدد طلب کی جائے اور وہ فریاد سن کر مدد دینے والا ہو مشہور ہے کہ ولایت کے درجوں میں سب سے بڑے درجہ کا ولی غوث ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک غوث سے بھی بڑا درجہ قطب کا ہوتا ہے۔ غیاث اللغات میں منقول ہے کہ قطب کے دائیں بائیں دو غوث ہوتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے قطب کا درجہ غوث سے بڑا ہوا۔

غوری، معز الدین (۱۱۷۹ء - ۱۱۹۵ء) وہ پہلا مرد مجاہد جس نے ہندوستان

میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے ارادے سے ہندوستان پر حملہ کیا۔ ریاست غور (افغانستان) کی نسبت سے غوری کہلایا۔ اصل نام محمد تھا۔ تخت نشینی کے بعد اُس نے معز الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس لیے صحیح طور پر اس کا نام سلطان معز الدین محمد غوری ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اسے ایام شاہزادگی میں شہاب الدین بھی کہتے تھے اور مملکت ہند میں اس کی اکثر فتوحات اُس زمانے میں ہوئیں جب وہ ابھی شہزادہ تھا اور اپنے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین غوری کا نائب تھا، اس لیے اسے بعض تاریخوں میں شہاب الدین غوری بھی کہتے ہیں۔

سلطان معز الدین غوری کو ملک مارنے، علاقے فتح کرنے اور اپنے خاندان کی حکومت کو دور دور پھیلانے کا بڑا شوق تھا۔ پھر اس کام کے لیے جن جن غویوں کی ضرورت ہے، وہ بھی اس میں موجود تھیں۔ یعنی وہ فوج کی ترتیب اور تنظیم کے علاوہ اس کی رہنمائی کرنے اور اسے لڑنے کا ڈھنگ بھی جانتا تھا۔ شروع شروع میں اس کی حکومت صرف غزنی کے علاقے پر تھی، اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوریوں کا سلطان تھا، اور معز الدین اپنے بھائی کے نائب کی حیثیت سے اس علاقے کا حاکم تھا۔

رہتے تھے۔ چنانچہ ان غلاموں نے کئی علاقے فتح کر کے سلطان معز الدین کی حکومت میں شامل کیے اور اسے ایک مستقل سلطنت بنا دیا۔ سلطان کو خدانے کوئی فرد نہ عطا نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مصاحب نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو فرزند عطا فرماتا تو آپ کے بعد آپ کے تخت و تاج کا وارث ہوتا۔ سلطان نے جواب دیا: ”میرے غلام میرے بیٹے ہیں۔ یہی میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے“ اور اس نے جو کہا تھا وہ صحیح نکلا۔ یعنی اس کے غلام ہی اس کے وارث ثابت ہوئے۔ اس کی سلطنت اس کے ان غلاموں میں تقسیم ہوئی جن کو اس نے شہزادوں کی طرح تربیت دی تھی۔ ہندوستان قطب الدین ایک کے حصے میں آیا۔

غول غول سے مراد وہ بھوت ہے جو بیابان میں طرح طرح کی شکلوں میں نمودار ہو کر اہر دوں اور مسافروں کو ڈراتا ہے اور اس کی بناء عموماً ڈرپوک طبائع کے تخیل و توہمات پر ہوتی ہے۔ اصلیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ شریعت غول کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”آنحضرت صلعم نے فرمایا: نہ کسی کو کسی سے بیماری لگتی ہے اور نہ ماہ صفر کی کوئی نحوست ہے جو اثر کرتی ہے اور نہ غول کوئی چیز ہے“

غیاث الدین بلبن (دور حکومت ۱۲۲۶ء - ۱۲۸۶ء) اسلامی ہند کے بادشاہوں میں ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ۔ اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خان کے چلے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور ایک غلام کے بچا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بھری نے اسے خرید لیا اور تربیت کی۔ پھر دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ بہشتی اور فراش کا کام کیا۔ سلطان لختنمش نے اسے خرید کر اپنے غلاموں میں شامل کر لیا۔ چونکہ وہ بڑا ذہین اور لائق شخص تھا، اس لیے ہر فرمانروا کے عہد میں کوئی نہ کوئی نیا عہدہ پایا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ترقی کرتا۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد حکومت میں نائب الملک کے عہدے پر جا پہنچا۔ چنانچہ چند برس کے بعد اس سلطان کے سارے عہد حکومت میں ملکی اختیارات بلبن ہی کے قبضے میں رہے۔ اگرچہ یہ زمانہ بڑا نازک تھا۔ قدم قدم پر مشکلات درپیش تھیں تاہم جس طرح بن پڑا، اس نے ملک میں امن و امان قائم رکھا۔ ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد سارے امیروں کی رائے سے بلبن تخت نشین ہوا۔ بلبن نے تخت پر بیٹھتے ہی پہلے مفسدوں اور شورش پسندوں کو سزائیں دے کر ملک میں امن و امان قائم کر دیا۔ میواتی بڑے سرکش تھے۔ بلبن نے انھیں ایسا دبا یا کہ پھر انھیں سرکشی کی ہمت نہ ہوئی۔ ان کے علاقے میں جنگل پھیلے ہوئے تھے جو ضرورت کے وقت قلعوں کا کام دیتے تھے۔ بلبن نے یہ جنگل کٹوا دیے۔ اور ان لوگوں کے لیے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانا نہ رہا۔

گنگا اور جمنا کے درمیان کا زرخیز علاقہ جو عام طور پر دو آب کہلاتا ہے، یہاں بھی بڑی برامنی پھیلی ہوئی تھی۔ راستے لٹے تھے۔ اس لیے سفر کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ مال تجارت لے جانا مشکل ہو گیا تھا۔ سلطان نے شورش پسندوں اور لٹیروں کو سخت سزائیں دیں۔ اس طرح سرکشی محفوظ ہو گئیں۔ لوگ اطمینان سے سفر کرنے لگے۔ ان لوگوں کے کاٹھیر یا راجپوتوں نے، سرکشی پر کمر باندھ رکھی تھی۔ بلبن نے انھیں بھی دبا دیا۔ رخصتہ بود گوا دیا، چندیری اور مالوئے سرے سے فتح کئے۔ میوات کی بد نظمی دور کی۔ عرض محفوظی مدت میں ملک میں بغاوت اور سرکشی کا نام و نشان باقی نہ رہا اور ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔

لیکن بلبن اچھی طرح جانتا تھا کہ ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے

نباغیوں اور سرکش لٹیروں کو سزائیں دینا ہی کافی نہیں۔ یہ لوگ جب موقع پائیں گے، ضرور سر اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس نے کئی تدبیریں اختیار کیں۔ جابجا مسلمانوں کی بستیاں بسائیں۔ جگہ جگہ جو کیاں قائم کیں اور اس پاس کے علاقوں میں ترک اور افغان سرداروں کو جاگیریں دیں۔ جو مقامات زیادہ اہمیت رکھتے تھے، وہاں قلعے بنوائے۔ اور ان کی حفاظت کے لیے فوج مقرر کی۔ لشکر کو اعلیٰ سپاہیوں پر منظم کیا۔ پنجاب اور سندھ میں جابجا فوجی چھاؤنیاں قائم کیں تاکہ تاتاری یورپوں کا مقابلہ کیا جاسکے۔ طغرل حاکم جگال کی بغاوت کا علم ہوا تو اگرچہ بلبن کی عمر اس وقت اتنی بڑی تھی، لیکن اس پر اندازہ سالی میں بھی فوج لے کر بلنار کر تا ہوا چلا۔ طغرل مارا گیا اور جنگال پھر سلطنت دہلی کے قبضے میں آ گیا۔ وہاں کی حکومت اپنے چھوٹے بیٹے بغراخان کے سپرد کر دی۔ تاتاریوں کی مسلسل یورشوں کے باعث پنجاب کو سلطنت کے دفاع میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ بلبن نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ محمد کو جو زیادہ تر خان شہید کہلاتا ہے، لہٹان اور لاہور کی حکومت پر مامور کیا جو بڑا قابل سالار اور علم دوست تھا۔ وہ ۱۲۸۵ء میں تاتاریوں (مغلوں) کو شکست دے کر غازی آباد کر رہا تھا کہ اچانک ایک تاتاری دستے نے حملہ کر دیا۔ شہزادہ پیر کھا کر جاں بحق ہوا۔ سامتھی پکڑے گئے۔ ان میں میر حسن اور خواجہ سنجر بھی تھے اور کچھ مدت بعد رہا ہوئے۔ لائق بیٹے کی وفات کے صدمے نے بلبن کی کمر توڑ دی۔ چنانچہ اس کا آخری زمانہ طرح طرح کے تشکلات میں گزرا۔ آخر ۱۲۸۶ء میں وفات پائی۔

بلبن بڑا طاقتور حکمران تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ طاقتور کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور کی حمایت کرتا تھا۔ جو لوگ قانون پر چلتے تھے، ان کے حق میں وہ باپ سے زیادہ شفیع تھا۔ لیکن قانون شکنی کرنے والوں کا اس سے بڑا دشمن کوئی نہ تھا۔ نماز پڑھتے وقت جب اسے یہ خیال آتا تھا کہ قیامت کے روز اسے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی پڑے گی تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھرتے تھے۔ وہ علماء اور مشائخ کی بڑی عزت کرتا تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔

بلبن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس کی کوششوں سے بادشاہت کی قدر منزلت بڑھ گئی۔ اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کا رعب قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس نے لٹیروں سے ملک کو نجات دلائی۔ جو لوگ آٹے دن بد امنی پھیلاتے رہتے تھے، انھیں بالکل کچل ڈالا اور سلطنت کو کھڑے کھڑے ہونے سے بچائے رکھا۔ بلبن کو سلطنت کے استحکام کا بڑا خیال رہتا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، لیکن اس نے کبھی کوئی نیا علاقہ فتح کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ بلکہ جو علاقہ فتح ہو چکا تھا، اسی کو مستحکم کرنے اور اسے بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے میں اپنی ساری عمر خرچ کر دی۔ (نیز دیکھئے ”بلبن“)

غیاث الدین تغلق (دور حکومت ۱۳۲۰ء - ۱۳۲۵ء) اسلامی ہند میں خاندان تغلق کا بانی۔ ۱۳۲۰ء میں دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر خاصی ہو چکی تھی۔ بادشاہ بننے سے پہلے ہی وہ بڑی شہرت اور ناموری حاصل کر چکا تھا، کیونکہ مغلوں کو نیچا دکھانے میں علاؤ الدین خلجی کو بھی جو کامیابی ہوئی تھی، اس میں غیاث الدین کی شجاعت اور تدبیر کا بڑا دخل تھا۔ غیاث الدین بلبن کے عہد میں پنجاب کا حاکم مقرر ہوا۔ علاؤ الدین خلجی کے عہد میں اس نے مغلوں کو انتیس لڑائیوں میں شکستیں دیں اور ”غازی ملک“ کا خطاب حاصل کیا۔ غاصب خسرو کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہور سے فوج لے کر روانہ ہوا۔ خسرو کی فوج کو پہلے سرہند کے قریب، پھر دہلی میں شکست فاش دی اور خسرو لڑائی میں مارا گیا۔ چونکہ خلجی خاندان میں سے کوئی اولاد نہ رہی تھی، اس لیے امرار نے غیاث الدین کو بادشاہ بنا لیا۔

نہیں۔

دوم۔ عالم ناسوتی سے غیب یعنی عالم مثال کی چیزیں عام ہیں کہ وہ بھی اس عالم میں نہیں آتیں بلکہ آنے والی ہیں یا چلی گئی ہیں۔ اب وہ نہ ان آنکھوں سے دیکھ سکے ہیں۔ نہ ان کانوں سے سنی جاسکتی ہیں نہ ان ہاتھوں سے ٹولی جاسکتی ہیں۔ نہ انک سے سونگھی جاسکتی ہیں نہ زبان سے چکھی جاسکتی ہیں۔ اس قسم کا غیب اول غیب سے بلند ہے۔ مگر یہ بھی غیب مطلق نہیں جس کو غیب الغیب کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں عالم ملکوت کے لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کبھی روح خواب میں جبکہ اس کو کثافت جسمانیہ سے نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں سے بعض یا کل کو دریافت کر لیتی ہے اور اسی طرح اہل کشف صادق بحالت بیداری اپنی روحانی تجلی میں دریافت کر لیتے ہیں جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث کسوف ہے جس میں روایت ہے کہ نبی صلیم کو نماز میں اس عالم غیب کی چیزیں دکھائی گئیں اور اس لیے انشراقی اور اہل ریاضت بھی کبھی کبھی بعض چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں اور کمال اور رمال و جبار اور نجومی بھی کبھی کبھی اپنے قواعد سے کچھ اڑتی ہوئی بات معلوم کر کے اپنی قوت متوہمہ سے ایک قالب میں ڈھالتے ہیں۔ مگر خود ان قواعد کی غلطی یا ان سے استنباط کی لغزش اور اسی طرح خواب و مکاشفہ میں قوت و ہمیت کی آمیزش اس علمی مرتبے کو ظن کے مرتبے میں کر دیتی ہے۔ یعنی بحر کشف انبیاء علیہ السلام کے اور جس قدر طریقے ہیں علی قدر مراتب ان میں غلطی کا احتمال باقی رہتا ہے اس لیے ان کے جاننے کو علم بمعنی یقین نہیں کہہ سکتے پس اس قسم کا غیب بھی اس کی طرف سے خاص حضرات انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے جس کی یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ آگے اور پیچھے پلانے کا پھر رہتا ہے تاکہ شیاطین اور قوت فکریہ و قوت و ہمیت و خیالیہ آگے سے اور عادات و طبائع سامنے سے اس میں کچھ بھی دست اندازی نہ کریں۔ رمالوں، جباروں، نجومیوں اور کابھوں وغیرہ کے غیب میں تو ہزاروں من کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور حضرات اولیاء کرام کے مکاشفات میں بھی یہ محافظت نہیں ہوتی اس لیے ان کو بھی آخر الامر کتب و سنت پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے جو وحی کے اقسام سے ہیں اور اسی لیے اور مکلفین کو بھی ان کے اہامات کا پابند نہیں کیا گیا۔ اور نہ وہ اہامات حجتہ قاطعہ ٹھہرائے گئے ہیں۔

تیسری قسم غیب الغیب اور غیب مطلق ہے جس کو حتی سبحانہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں بعض وہ ہیں کہ جن کے جاننے کی کسی ممکن قدرت ہی نہیں اور یہ ایک بے انتہا غیب ہے۔ لَا یَعْلَمُہُ إِلَّا ھُوَ۔ اور بعض ایسی بھی ہیں جن کو ملائکہ مقربین و حاملان عرش جان تو سکتے ہیں مگر نہیں بتائی جاتیں۔ اور بعض ایسی ہیں کہ کبھی بتلائی بھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: اَللّٰہُ غَیْبٌ جَلَّ سَمَیْہُ وَاللّٰہُ۔ اپنے غیب پر ایک کو واقف نہیں کرتا مگر اپنے بند یہ رسول کو پھر اس کے آگے اور پیچھے پاسبان مقرر کر دیتا ہے (س۔ جن۔ ع۔ ۲)

غیاث الدین تغلق کی تخت نشینی کے وقت ملک کی جو حالت تھی، اسے دیکھ کر تو معلوم ہوتا تھا کہ اصلاح کی کوششوں میں زمانہ لگ جائے گا، لیکن اس نے چند برس کے اندر ملک کا سارا انتظام درست کر دیا۔ غیاث الدین کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ دور اندیشی اور مصلحت اندیشی کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں بڑا اعتدال تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی حکم دیا کہ اراضی کے رقبے کے حساب سے مال گزاری وصول کرنے کی بجائے پیداوار کے حساب سے مال گزاری وصول کی جائے۔ یہ طریقہ بڑا سادہ اور منصفانہ تھا، اس لیے ساری دیہاتی آبادی خوش ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی نافذ ہوا کہ اگر کسی علاقے میں زیادہ غلہ پیدا ہونے لگے تو مال گزاری کی شرح میں تدریج اضافہ کیا جائے۔ کیونکہ اگر مال گزاری کی شرح یکبارگی بڑھادی گئی تو کسانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ زمین کو زرخیز بنانے کی جانب زیادہ توجہ نہیں کریں گے۔

غیاث الدین تغلق نے مقدمات اور چودھریوں کو بھی بعض مراعات دیں، کیونکہ یہ لوگ دیہات کے انتظام میں حکومت کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ صوبیداروں کے اعزاز اور منصب میں بھی اضافے کیے گئے۔ غیاث الدین رعایا کی دلجوئی میں تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا سخت گیر بھی تھا۔ جرائم کی سزائیں سنگین تھیں گدگری کا انسداد بھی کیا۔ اس کے عہد میں ایسا امن و امان تھا اور قانون کی پابندی پر اتنا زور دیا جاتا تھا کہ اکثر چوروں اور ڈاکوؤں نے اپنا پرانا پیشہ چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔

قطب الدین مبارک شاہ کے قتل کے بعد افراتفری پھیل گئی تھی۔ اس لیے تلنگانہ کے راجہ نے خراج بھیجنا بند کر دیا تھا۔ غیاث الدین نے ولی عہد سلطنت جو ناخان کو تلنگانہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دو مرتبہ زور کے معرکے ہوئے۔ دونوں مرتبہ تلنگانہ کے راجہ نے شکست کھائی۔ اور یہ علاقہ بھی دہلی کی سلطنت میں شامل ہو کر اس کا صوبہ قرار پایا۔ بلہن کی وفات کے بعد جنگال کا علاقہ بالکل خود مختار ہو گیا تھا اور چالیس سال سے برابر خود مختار چلا آتا تھا۔ غیاث الدین نے اسے فتح کر کے پھر سلطنت دہلی میں شامل کر لیا۔ تربہت کا مضبوط قلعہ جو شمالی بہار میں تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔

جنگال اور تربہت کی فتح سے فارغ ہو کر غیاث الدین تغلق نے دہلی کا رخ کیا لیکن موت نے شہر تک پہنچنے کی مہلت نہ دی۔ جب دہلی کا شہر ایک منزل کے فاصلے پر رہ گیا تو ولی عہد سلطنت جو ناخان اور امراء پیشوائی کو حاضر ہوئے۔ افغان پور دہلی کے پاس ایک بستی تھی۔ یہاں ولی عہد نے سلطان کی ضیافت کے لیے ایک گوشک (بنگلہ) بنوایا تھا۔ وہیں لا کر اتارا۔ بد قسمتی سے یہ بنگلہ گر پڑا۔ اور سلطان اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ سینے پر اس کی عمر پانی مقبرہ دہلی میں ہے۔ اگرچہ صرف چار سال حکومت کی، مگر نیک دلی، حسن انتظام، انصاف اور رعایا پروری میں بڑی شہرت پائی۔ اس کی زندگی بڑی بے داغ تھی اور دین داری اور پرہیزگاری اس کی طبیعت میں رچی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان بادشاہ میں جو جو خوبیاں ہونی چاہئیں، سلطان غیاث الدین تغلق میں وہ سب موجود تھیں۔

غیب پوشیدہ۔ اس پوشیدگی کی کئی قسمیں ہیں۔ اول اضافی کہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے مگر اس شخص سے جو کوس دو کوس دور ہے غائب اور غیب ہے۔ یہاں تک کہ عالم ناسوت کی جمیع چیزیں اگر ایک سے غیب میں ہیں تو دوسرے کے نزدیک موجود ہیں۔ اس قسم کا غیب خاصہ خدا نہیں کیونکہ یہ غیب مطلق نہیں بلکہ من وجہ مشہود ہے۔ اس کو ایک جانتا ہے تو دوسرا نہیں جانتا۔ جنات اکثر اسی قسم کے غیب کا ہونے سے بیان کر دیتے تھے اور اب بھی بیان کر دیں تو کچھ بات

فاتحہ

سورۃ فاتحہ۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام ہے اور وہ یہ ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الخ غیر المصنوب علیہم ولا الملائکین ہ اس سورۃ کا نام فاتحۃ الکتاب ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے۔ بعض مدنی کہتے ہیں۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ ایک بار مکہ میں نازل ہوئی جب نماز فرض کی گئی۔ پھر مدینہ میں نازل ہوئی جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ اس کا نام تم الکتاب اور ام القرآن بھی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو ام القرآن نہ پڑھے۔ سورہ وافیہ اور سورہ کافیہ بھی اس کا نام ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کے اکثر مضامین پر جامعیت کے ساتھ مشتمل ہے۔ سورۃ النزل بھی اس کا نام ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : فاتحۃ الکتاب میرے عرش کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے۔ سورۃ شفاء اور سورہ شافیہ بھی اس کا نام ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السلام۔ سورۃ المثنیٰ بھی اس کا نام ہے۔ کیونکہ وہ ہر نماز میں دو بار پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الصلوٰۃ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ نماز میں پڑھنی واجب اور بعض مذاہب کے نزدیک فرض ہے۔ سورۃ الحمد اور سورۃ الاساس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ قرآن مجید کی اساس (بنیاد) ہے۔ ابن عباسؓ نے کہا ہے : جب تو بیمار ہو جائے یا کچھ صحت کی شکایت ہو جائے تو اساس (الحمد) کو لازم پکڑ۔ سورہ الحمد اس لیے کہ اس میں خدا کی حمد درج ہے۔ یہ سات آیات ہیں :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن المعنیؓ سے فرمایا : کیا نہ سکھلاؤں میں تجھ کو ایسی سورت جو قرآن میں (از روئے فضائل) سب سورتوں سے بڑی ہے۔ پھر فرمایا وہ سورۃ الحمد للہ رب العالمین ہے۔ وہ سات آیات ہیں مگر پڑھنی جاتی ہیں اور قرآن ہے بڑا کہ دیا گیا ہے مجھ کو۔ اس حدیث کے آخری کلمات میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے : ولقد آتیناک سبعاً مین المثنیٰ والشران العظیمہ۔ (اے پیغمبر) میں تم کو سات آیتیں کہ مکر پڑھی جاتی ہیں نماز میں یا ثنا کی گئی ہے۔ ان کی فصاحت و اعجاز کے متعلق اور دیا ہم نے تم کو قرآن عظیم۔ اس سے مراد فاتحہ ہے۔ چونکہ یہ قرآن کا جزو اعظم ہے۔ اس لیے اس کو قرآن عظیم سے تعبیر فرمایا۔ (نیز دیکھئے، الفاتحہ)

فارابی

(۸۷۰ء - ۹۵۰ء)۔ ابو نصر محمد بن محمد بن ترخان۔ ترکی النسل عظیم مسلمان فلسفی، محمد نامی ایک ترک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ مغربی دنیا میں لاطینی شکل میں ALPHARABIUS (الفارابیوس) کے نام سے مشہور ہے۔ اپنے وطن ایران

ترکستان میں تحصیل علوم کے بعد قاضی کے عہدے پر مامور کیا گیا۔ فارابی نے عربی زبان قیام بغداد کے زمانے میں سیکھی۔ اسی زمانے میں اس نے منطق اور فلسفہ عیسائی فلسفی ابولہرمت اور نجو ابوبکر بن السراج سے پڑھی۔ اور یوحنا بن حیلان سے بھی درس لیا جو خلیفہ المقتدر کے زمانے کے شک خیال پیشوایان دین فلسفیوں اور آزاد خیالی کے خلاف اقدامات کرتے رہتے تھے، ان سے فارابی ضرور متاثر ہوا ہوگا، چنانچہ بغداد چھوڑ کر شام چلا گیا۔

فارابی جب بغداد سے شام گیا تو وہ حمدانی خاندان کے امیر سیف الدولہ کے دربار میں حاضر ہوا جو حلب کا حکمران تھا اور وہاں اس کی بہت عزت و تکریم ہوئی۔ اس کے باوجود فارابی نے اس امیر سے صرف چار درجہ کا روزینہ قبول کیا تھا۔ الغرض فارابی نے سیف الدولہ کے سایہ عاطفت میں بہت اعتبار اور مشرف کی زندگی بسر کی۔ ایک بار وہ امیر کے ہمراہ دمشق گیا اور وہیں اس نے وفات پائی۔

فارابی سکون، تنہائی اور عزت میں بیٹھ کر کام کرنے کا دلدادہ تھا۔ اکثر اوقات باغوں اور باغیچوں میں گشت کیا کرتا اور لوگوں میں ملنے جلنے سے گھبراتا تھا، وہ اپنی ایک نظم میں لکھتا ہے : "میں اپنے گھر کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ گیا ہوں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ زمانہ اپنا سر زانو پر جھکائے ہوئے ہے۔ صحبت سے کوئی فائدہ نہیں جتنے لوگ برسے برسے رہتوں پر فائز ہیں، وہ سب غم و اندوہ کا شکار ہیں اور ہر سر کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہے۔" فارابی کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں۔ تاہم یہ طے ہے کہ فارابی نے بغداد، حلب اور دمشق میں، یہاں تک کہ مصر میں بھی ہمیشہ ترک لباس اور وضع قطع قائم رکھی۔

فارابی کو، جو اسلامی فلسفے کا سب سے پہلا فلسفی ہے، نہ صرف مغرب کی علمی دنیا میں بلکہ مشرق میں بھی وہ شہرت نہیں ملی جو اس کے معنوی شاگرد ابن سینا اور ابن رشد کو حاصل ہے۔ علمی تفکر کا سلسلہ الگندی نے شروع کیا تو حقیقی علم کی بنیاد اسی ترکی لاصل نابغہ نے ڈالی تھی اور اسلامی مکتب فلسفہ کی اساس رکھنے کا شرف بھی اسی کو حاصل ہوا۔ فارابی خاص طور پر علم منطق کے ذریعے علم فلسفہ کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد ابعدا طبیعیات پر غور و فکر کرتا ہے۔

فارابی نے ارسطو کی تصانیف کے عربی ترجموں کی جس طرح شرح کی ہے، اس کی بدولت فلسفہ طبعی کی بجائے فلسفہ ذہنی کا آغاز ہوا۔ اسے علم طب سے بھی شغف تھا، مگر اس حد تک نہیں، جتنا ابن سینا اور ابن رشد کو تھا۔ ہر حال فارابی کو سب سے زیادہ دلچسپی مابعد الطبیعیات اور عقل افکار سے تھی۔ وہ عربی زبان میں مشرقی مکتب فلسفہ کا بانی اور اسلامی فلسفے کا مجدد شمار ہوتا ہے۔ اس نے ایسا ہم آہنگ اور مربوط نظام فلسفہ پیش کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام فلسفہ آسانی سے نہیں مل سکتا۔ یہ ہم آہنگی اور ارتباط کا دلدادہ ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ فارابی نے افلاطون

علم حقیقی اور آخر کار سعادت مطلق کو پالیتی ہے۔

فارابی کا نظریہ نبوت یہ ہے کہ جس طرح علم منطق علم کے اصولوں کی تدقیق اور تحقیق کرتا ہے۔ اسی طرح علم اخلاق افعال و حرکات کے بنیادی قاعدوں کی چھان بین کرتا ہے۔ ہر حالت میں عقل اور تجربے کو علم اخلاق میں منطق سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ فارابی اس عقیدے میں متکلمین سے اختلاف رکھتا ہے کہ عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن صرف حال و حرکت کے قواعد کو (یعنی اخلاق کو) عقل کے ذریعے معین کرنا ممکن نہیں اور صاف طور پر یہ مانتا ہے کہ بسا اوقات عقل کسی چیز کے اچھا یا بُرا ہونے کا حکم لگا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھتے ہوئے کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ لکھتا ہے کہ جو عقل عالم بالا سے ہم نوا آتی ہے اور میں علوم سکھاتی ہے، وہ ہمیں ہمارے حال و حرکت کے متعلق قاعدے کیوں نہیں بنائے گی؟

روح اپنی طبیعت اور ماہیت کے متقاضی سے آرزو رکھتی ہے۔ روح اپنی قوت اور اک کی وجہ سے ارادے کی بھی مالک ہے۔ پاکیزہ فکر صرف آزادی کی رضا ہی میں پایا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے وہ حریت جو غور و غوض کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ آخر میں خدایا کی عقل ماہیت کی وجہ سے حریت حاصل کرتی ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے فارابی ہی نے دین اسلام اور فلسفے کی باہمی مناسبت اور دونوں کے درمیان افتراق و اختلاف سے بحث کی، اس کا مسک زیادہ تر یہ تھا۔ کہ ایک خوش فہم درویش کے انداز پر مذہب اور فلسفے کے باہمی تعلقات کا پتہ لگایا جائے تصانیف: احصاء العلوم والتعاریف بالتعاریف باعراضہا۔ یہ عربی کا اولین انسائیکلو پیڈیا ہے جو علوم کی تقسیم و تعریف و ان کے موضوعات پر حاوی ہے۔

(۲) رسالہ "المجموع"، جس میں فارابی کے متعدد مقالات جمع کر دیے گئے ہیں۔

(۳) فصوص الحکم (استنبول - ۱۲۹۱ھ)

(۴) السیاسة المدینة (لیدن ۱۹۰۴ء)

(۵) کتاب تحف السعادت

(۶) رسالہ فی اثبات المنارات (حیدرآباد ۱۳۵۵ھ) اس کتاب نے ابن سینا کے فلسفے پر گہرا اثر ڈالا ہے۔

(۷) التعليقات (حیدرآباد ۱۳۵۶ھ) مقولات کی شکل میں توشیحی یہ لکھنا تر اس کی مختلف تصانیف کے باقی ماندہ اجزاء ہیں۔

فارابی نے ان کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی تھیں، لیکن یہ کتابیں ہم تک نہیں پہنچیں اور صرف ان کے نام دوسرے مشہور مصنفین کی کتب میں ملتے ہیں۔

فارسی

فارسی کی مترب شکل جس کی اصل پرسیا (PERSA) سے ہے۔ اس کے شمال مغرب میں خوزستان، شمال مشرق میں اصفہان، مشرق میں کرمان، مغرب میں خلیج فارس سے یہ صوبہ آٹھ اضلاع میں منقسم ہے۔ شیراز، بوشہر، اصفہان، فارس، جہرم، فیروز آباد اور آبادہ۔ موجودہ آبادی تقریباً سولہ لاکھ، درجہ حرارت زیادہ تر سرد اور گرم ہے۔

جہاز میں ہے، جہاں سے کوروش اعظم (۵۵۹ ق م - ۵۳۰ ق م) نے اپنی اُن عظیم الشان فتوحات کا آغاز کیا، جو قدیم دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے قیام پر منتج ہوئیں۔ دوسروں کے بعد سکندر اعظم نے پارس کو بقیہ ایران کے ساتھ تاخت و

اور اسطو کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ قدیم یونان کے ان دو فلسفیوں نے دو علیحدہ علیحدہ فلسفیانہ مسلک قائم کیے تھے، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نتیجے کے اعتبار سے وہ ایک ہی فلسفیانہ عقیدے کا التزام کرتے تھے۔

جو کہ فارابی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں فلسفے بالکل ایک ہی ہیں۔ اس لیے مستشرقین نے اسے SYNCRETIST کا خطاب دیا ہے جو حق بجانب ہے۔ چونکہ فارابی اور دیگر مسلمان فلسفیوں کے نزدیک یہ راستہ بہت صحیح اور مناسب ہے اس لیے وہ دوسرے مسلمان مفکرین کی طرح اپنی معلومات کو یکجا کر کے، ایک دوسرے سے مطابقت دینا اور ان میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فارابی کو بھی مختلف نقطہ ہائے نظر کو یکجا کر کے ایک "کل" پیدا کرنے سے بے حد ذوق و اہتمام ہے۔ اور اس ترکیبی ذہنیت کا فکر اس کے تمام اصول اور اسلوب میں بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ مختلف نقطہ ہائے نظر کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے ایک "کل" پیدا کرنے میں فارابی کے احساس تاریخی بنے بھی اسے بہت مدد دی ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ فارابی نے اپنے سے پہلے کے یونانی فلسفیوں، بالخصوص افلاطون اور اسطو کی تصانیف کا بغور مطالعہ کیا تھا اور ترتیب اور تجربے کی باہمی آمیزش سے وہ فلسفی مسلک پیدا کیا تھا جسے فارابی کا نظریہ اتحاد عقائد گونا گوں (SYNCRETISM) کہا جاتا ہے فارابی ترکیبی نفس کو تمام فلسفے کی اصل شرط اور حاصل سمجھتا ہے، اور اسطو کے نظریے کے برعکس حقیقت کو عشق کے ذریعے تلاش کرنے کا قائل ہے۔ اسی طرح فارابی طبعی اور معنوی علوم کی چھان بین کرتے وقت بھی یہ چاہتا ہے کہ جو بھی حکم لگائے جائیں، ان تک سند سے اور منطق کی راہ سے پہنچا جائے۔ مابعد الطبیعیات اور طبیعیات کا گہرا مطالعہ بھی اس نے اسی اصول کے تحت کیا ہے۔ خدا کو سب موجودات کا علم ہے، اس لیے اگر ہم اس تک پہنچ سکیں تو ہم ایک حد تک خدا سے مشابہ ہو جائیں گے۔ یہ فلسفہ ہی ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے اور جو ہمیں اس عالم کو ایک کل، ایک منظم کائنات کی مانند دکھاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فارابی سب سے پہلے منطق کی اساس پر اپنے فکر کو مستحکم کرنے کے بعد اس راستے کو اختیار کرتا ہے جس سے تمام موجودات کی حلت اولی کے بارے میں تحقیق کی جاسکتی ہے۔ وہ علم منطق کو دو بڑی اقسام یعنی تصورات اور تصدیقات میں تقسیم کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ تصورات صدق اور کذب دونوں پر محمول ہو سکتے ہیں۔ فارابی کسی معلوم شے سے شروع کر کے کسی نامعلوم شے کے علم تک پہنچنے کے اصول یعنی "برہان" کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ وہی اصل منطق ہے۔

منطق کے بعد فارابی کی مابعد الطبیعیات و طبیعیات اور فلسفہ سیاست کی تدقیق کرنے کے لیے مصنفین ان مباحث کو تین اقسام یعنی نظریہ الوہیت، نظریہ عقل اور نظریہ نبوت میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان تین جدا جدا نظریوں کو فارابی نے بڑی خوش آہونی سے ایک دوسرے سے منسلک کر دیا ہے اور وہ یوں کہ میںوں میں چونکہ ایک ہی مقصد کا فرما ہے، لہذا نتیجے کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں۔

اپنے نظریہ الوہیت کے مطابق فارابی اس امر کا قائل ہے کہ خدا واحد ہے، واجب الوجود ہے، کسی شکل، مادے اور حلت کا محتج نہیں اور ذات اور موجودیت اس کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ذات اور موجودیت، خداوند انتہائی درجے مکمل ہونے کے، کسی اور وجود (مستی میں) نہیں ملتی۔ فارابی انسان کو مجرد اللہ کے انتہائی قریب پہنچانے کے لیے تصوف کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی رائے میں مراقبہ کا مقصد عقل کی اللہ سے مشابہت کو یقینی بنانا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے عالم محسوسات ہی سے نہیں بلکہ عالم معشولات سے بھی مبرا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ عقل جب اس بندی پر پہنچ جاتی ہے تو وہ کمال روحانی

تاج کیا۔ کوروش اعظم کی طرح ساسان کا پوتا اور بائیک کا بیٹا اردشیر پارس کا رہنے والا تھا اور ۲۲۸ میں وہیں سربراہانے سلطنت ہوا۔ ساسانیوں کے عہد میں پارس پانچ اضلاع میں منقسم تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار فارس کی تہذیب کی کوشش کی۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں عربوں نے فارس پر دوبارہ چڑھائی کی کوشش کی۔ ری شہر کے نزدیک عثمان ابن ابی العاص اور اس کے سپاہی ساسانی افواج کے خلاف بہت بے جگری سے لڑے۔ آخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ساتھ ہی عربوں کی دوسری فوج حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی سپہ سالاری میں بصرے سے روانہ ہو کر مغرب کی طرف فارس پر حملہ آور ہوئی۔ دونوں سپہ سالاروں کے لشکر ایک جگہ آکر مل گئے اور انہوں نے فارس کے اندرونی علاقے میں تپیش قدمی کر کے شیراز پر قبضہ کر لیا۔

بعد میں داراب گرد، نسا، شہ پورا اور قیروز آباد پر بھی تسلط ہو گیا اور اس طرح کی تسخیر مکمل ہوئی۔ شروع میں خراج میں کروڑ تیس لاکھ درہم مقرر ہوا۔ بعد ازاں المتبکل کے زمانے میں اسے بڑھا کر تین کروڑ پچاس لاکھ کر دیا گیا۔ جزیرے سے سرکاری خزانے کو ایک کروڑ اسی لاکھ درہم کی آمدنی ہوتی تھی۔

نویں صدی عیسوی میں خلافت کے دینیوی اقتدار میں ضعف آیا تو فارس صفاری خاندان کے بانی یعقوب بن یث کے قبضے میں آ گیا اس نے شیراز کو اپنا دار الحکومت قرار دیا، جہاں اس کے بھائی عمرو بن یث نے جامع مسجد تعمیر کرائی۔ بنی ازاں آل بویہ نے فارس پر قبضہ کر لیا۔ بنی بویہ کے بعد بقی فارس کے حکمران ہوئے۔ مظفری خاندان کے بانی مبارزاد بن محمد نے ۱۳۵۳ھ میں فارس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔

صفوی خاندان کے اولین حکمران شاہ اسماعیل اول نے ۱۵۰۳ء میں فارس کو اپنے دائرہ اختیار میں شامل کر لیا۔ شاہ عباس اول کے عہد میں فارس کے حاکم اعلیٰ نام علی خان نے تقریباً شانہ شانہ شوکت سے شیراز میں حکومت کی شیراز کو فارس کے دوسرے شہروں کی طرح نادر شاہ کی سرکردگی میں ایرانی افواج اور غزنوی افغانوں کی جنگ میں بڑے مصائب برداشت کرنا پڑے۔ غزنوی افغانوں کی کان اشرف کر رہا تھا۔ جنگ کا خاتمہ ۱۷۳۳ء میں غزنویوں کی شکست فارس کی صورت میں ہوا۔ ۱۷۴۷ء میں نادر شاہ کے قتل کے بعد دشواریوں کے نتیجے میں فارس کو دوبارہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نیک خصلت کریم خاں زند کے اقتدار سنبھالنے پر جس نے شیراز کو اپنا صدر مقام قرار دیا تھا ایک میں جلدی امن و امان اور خوشحالی کا دور سبھا ہو گیا۔

زائد حال میں فارس کی تاریخ میں کوئی خاص قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۶۰ء میں خرگ میں کچا تیل باہر کرنے کی گودی کا افتتاح ہوا۔ جہاں بڑے بڑے سائڈ کے تیل بردار جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ کچا تیل ۶۰ کلو میٹر میں پائپ لائن کے ذریعے گچ سران کے تیل کے کنوؤں سے لایا جاتا ہے ۳۷ کلو میٹر تک یہ پائپ لائن خلیج فارس کے پانی کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے۔

فارس الشدائی

احمد بن یوسف ایک عرب مصنف اور صحافی بیروت میں پیدا ہوا۔ قاہرہ کے مارونی سکول میں تعلیم پائی۔ کچھ عرصے تک مصر کے سرکاری اخبار "الوقائع المصریہ" میں کام کیا۔ کچھ عرصہ ملائیس قیام کیا اور وہاں کے حالات پر ایک کتاب لکھی۔ ۱۸۵۰ء کے بعد چند برسوں میں پیرس کا سفر کیا اس کے بعد وہ لندن گیا اور ایک سفر نامہ لکھا جس میں عربوں اور دوسری اقوام کا ناقدانہ نظر سے جائزہ لیا ہے۔ لندن سے استنبول گیا اور وہاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ۱۸۶۰ء میں اس نے ترکی حکومت

کی مالی اعانت سے ایک ہفت روزہ اخبار "الجوائب" جاری کیا جس میں اس نے اسلام کی حمایت کو اپنا موقف قرار دیا لیکن ساتھ ہی اس نے مسلمانوں کو یورپی علوم سے بھی روشناس کرایا۔ ۱۸۸۴ء میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلیم اس اخبار کا پرانا معیار قائم نہ رکھ سکا اور کچھ عرصہ بعد اخبار بند ہو گیا۔

فارسی

(۹۰۰ء - ۹۸۰ء) ابو علی الحسن بن علی جوہری صدی ہجری کا ایک ممتاز نحوی۔ بغداد میں ابن السراج، الزجاج اور دوسرے نحویوں سے تحصیل علم کی۔ بغداد ہی میں وفات پائی۔ اسے اعتزال سے مہتمم کیا جاتا تھا اور یہ واقعہ ہے کہ اس نے محمد علی الجبائی المعمری کی تفسیر کی شرح لکھی۔ جو "النتیجہ" کے نام سے موسوم تھی۔ اور اب معدوم ہو چکی ہے۔ الفارسی کی تصانیف میں اہم ترین "الابضاح فی النحو"، علم نحویں اپنے درجے کی کتاب ہے جس کا "تکمہ" اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

فارسیہ

خلیج فارس میں ایک جزیرہ۔ سعودی عرب اور ایران کے ساحلوں کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ جزیرہ العربیہ کی طرح، جو اس سے چودہ میل جنوب میں ہے اور رقبہ میں ایک مربع میل سے کم ہے۔ یہ جزیرہ حکومت ایران کے ماتحت ہے، جس نے ایک موسمیاتی مرکز قائم کر رکھا ہے اور ایران ہی کا محکمہ روشنی یہاں جہاز رانی کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے۔

فارقلیط

انجیل مقدس میں رسول اکرمؐ کا نام "ڈکسنری آف اسلام" میں لکھا ہے کہ یہ عبرانی لفظ "Perelele" کی عربی شکل ہے۔ اس لفظ کے معنی اور تشریح میں سخت اختلاف ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اس کے معنی "ہمدرد" کے ہیں۔ موجودہ عیسائی اس کے معنی "روح القدس" کرتے ہیں۔ غرضیکہ یہ لفظ بحثوں اور مناظروں میں بہت کھینچاٹائی کا موجب بنا ہوا ہے۔ اس بحث کا آغاز انجیل یوحنا کے چودھویں باب کی سولہویں آیت سے ہوتا ہے۔ "وانا من الالب فیعطیکم فارقلیط" (ترجمہ: اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا ہمدردگار بخننے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے) اس کے بعد سترھویں آیت ہے "یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی" یہ ایک قابل غور حقیقت ہے کہ آیت سابق میں "فارقلیط" کا ترجمہ ہمدرد کیا جاتا ہے اور الکی آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ "روح القدس" کیا گیا ہے۔ "اردو انسائیکلو پیڈیا" کے مطابق "ایک لکھنے میں اس کے معنی زندگی کی پاک روح کے لکھے ہیں جو انجیل ۱۹۰۷ء میں رائج تھی، اس میں سترھویں آیت تھی ہی نہیں۔ یہ آیت بعد میں تشریح کے طور پر بڑھائی گئی۔"

مسلمان کہتے ہیں کہ فارقلیط کے معنی احمد کے ہیں۔ مسلمان مصنفین کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ الصف کی چھٹی آیت میں جس رسول کی خوشخبری دی گئی ہے اور جس کا نام احمد بتایا گیا تو وہ فارقلیط ہی ہے۔

وَ اِذْ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مَرْیَمَ یٰبَنَیَّ اِسْمَ اَبِیْ
اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنِیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ
یَدَیِّ مِنَ التَّوْرٰتِ وَ مَبَشِّرًا بِرَسُوْلِ
یَآئِیْ مِنْ بَعْدِیْ اِسْمُہٗ اَحْمَدُ فَلَمَّا
جَاءَہُمْ بِالْبَیِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ
مُّبِیْنٌ ۝

شاہی دورہ کے موقع پر ملا شاہ میر بدھشی نے انھیں سختی سے فہمائش کی کہ وہ دنیا داری میں بہت زیادہ الجھ گئے ہیں اور بادشاہ کی ملازمت ترک کرنے کی ہدایت کی۔ اس بات سے متاثر ہو کر ملا موسوف نے شاہی ملازمت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے گاؤں واپس جا کر تدریس کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد شاہجہان کے دوسرے بیٹے اور اس وقت کے بنگال کے حاکم شاہ شجاع نے جو ان سے فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھتا رہا تھا، انھیں ڈھاکہ بلا لیا۔

فلسفے اور علم ابلاغت پر ایک عظیم سند کی حیثیت سے انھیں بلند عالم مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے منہ سے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا جسے بعد میں واپس لینا پڑا ہو، اور نہ کبھی کسی حلقہ بیان کی تردید کی۔ سنی علماء اور مہنفین کی اکثریت کے نظریات کے برعکس شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ان کا شمار قدیم شیعی فقہاء میں کیا ہے۔ جو پور میں ان کا مقبرہ اب بھی موجود ہے۔ ملا صاحب کی تصانیف یہ ہیں :-

(۱) الشمس البازغة (۲) الافرائد فی شرح الفوائد (۳) الافرائد الممجدیہ (۴) ہاشمیہ علی الآداب الباقیہ :-

فاروقیہ خاندان فاروقی، نسبت حضرت عمر فاروق سے ہے۔

نے ہندوستان میں دریائے تاجی اور دریائے سندھ کے مابین واقع خاندان کی بنیاد ڈالی اور ۱۶۰۱ء تک دو سو سال تک حکومت کی۔ خاندان کی بنیاد ڈالنے والے تاجی اور دریائے سندھ کے مابین واقع خاندان کی بنیاد ڈالی اور ۱۶۰۱ء تک دو سو سال تک حکومت کی۔ خاندان کی بنیاد ڈالنے والے تاجی اور دریائے سندھ کے مابین واقع خاندان کی بنیاد ڈالی اور ۱۶۰۱ء تک دو سو سال تک حکومت کی۔

اس خاندان کا بانی ملک راجا احمد غالب ہے۔ ہمیں سلطان علاؤ الدین حسین شاہ اور اس کے جانشین محمد اول کے وزیر خارجہ جہاں کا پھوس پٹیا تھا۔ فیروز تغلق نے شہزادہ میں خدمات کے صلے میں راجا احمد کو اس کی درخواست پر محل میں سے قریب کوئٹہ کا کچاؤں کا دیا تھا۔ ۱۶۰۵ء میں وہاں گیا اور اس نے مقامی سردار پر اپنی گرفت منسوب کر کے کے بعد گردونواح کا مزید علاقہ زیر کاشت لے آیا۔ راجا احمد نے بلوچانہ کے پڑوسی راجپوتوں کو مجبور کر کے درگوندانہ پر حملہ کر کے سلطان جہاں کا کرسیلے کے تقریباً ۱۳۸۲ء کے بعد وہ حکومت دہلی سے خود مختار ہو جانے کے تیار ہو گیا اور اپریل ۱۳۹۵ء میں فوت ہو گیا۔

اگر کے عہد تک دہلی خاندان کی خود مختاری کا رومہ اس میں کہ سلطان دہلی کے تخت پر اپنے بڑوں میں واقع مصلوبہ مسلم سلفینوں میں سے ایک تھا۔ سلطنت بہمنیہ اور اس کی ورثہ ریاست احمد سے کسی خوش سیر سے بڑا رہا رہتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے فاروقیوں کو اپنے برابر سمجھنا نہیں کیا۔ راجا احمد نے اپنی بیٹی کی شادی سلطنت مالوہ کے بانی دلاور خان کے بیٹے ہوشیار سے کر دی تھی۔ آئے جی کر مشرقی خاندان میں راجا احمد کا جانشین نصیر خان کی دوستی و یکجہالت کو ترک کر کے گجرات کی سیادت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ مالوہ کا حکمران ہوشیار شاہ اسے گجرات کے سلطان احمد اول کے حملوں سے بچانے میں اپنی نااہلیت ثابت کر چکا تھا چونکہ نصیر خان کو بہمنیوں کے ساتھ تعلق سے جو امیدیں وابستہ تھیں، وہ موسومہ بہمنی ہوئیں۔ ہندوستان گجرات کے احمد شاہ کی رضا مندی سے ۱۶۳۵ء میں برسرِ حملہ کر دیا لیکن دو مرتبہ بہمنی سپہ سالار ملک استیج کے ہاتھوں سخت شکست کھائی اور اس کا دار الحکومت بڑانپور اس کی نظروں کے سامنے تاخت و تاراج ہو گیا۔ آخر ستمبر ۱۶۴۰ء میں وفات پا گیا۔

انترجمہ :- اور حجب عیسیٰ ابن مریم نے کہا : "اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنا ہو، جو میرے سامنے تورات سے ہے۔ اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمد ہے۔ سو حجب وہ ان کے پاس کھل دینے سے کہ آیا تو انھوں نے کہا، یہ صریح جادو ہے۔"

اس آیت میں "احمد" اشارہ ہے نبی صلعم کی طرف۔ احمد کے دو معنی ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ دوسرے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو۔ گویا حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ کا صاف صاف نام لے کر آپ کی آمد کی بشارت دی تھی۔ انجیل یوحنا اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل میں شخصینوں کے منتظر تھے۔ ایک مسیح، دوسرے ایلیاہ اور تیسرے وہ "نبی"۔ انجیل کے الفاظ یہ ہیں :-

"اور یوحنا (حضرت یحییٰ) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انھوں نے اس سے پوچھا، پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انھوں نے اس سے کہا، پھر تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں بیابان میں ایک بکار ہوں۔ اس کے آواز میں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔ انھوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے یا ایلیاہ، نہ وہ نبی تو پھر ہتھمہ کیوں دیتا ہے؟"

باب ۱۔ آیات ۱۹-۲۵

یہ الفاظ اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت مسیح اور حضرت ایسا کے علاوہ ایک اور نبی کے بھی منتظر تھے اور وہ حضرت یحییٰ نہ تھے۔ اس نبی کی آمد کا عقیدہ بنی اسرائیل کے ہاں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ وہ "نبی" کہہ دینا گویا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بالکل کافی تھا۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ "جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔"

خلاصہ یہ کہ جس نبی کی طرف انجیل مقدس میں پیشین گوئی کی گئی، وہ رسول اکرم ہی تھے۔ آپ ہی احمد ہیں یعنی فارقلیط۔ اس موضوع پر انتہائی مفصل اور فاضلانہ بحث سید ابوالاعلیٰ مودودی نے "تفہیم القرآن" کی جلد پنجم میں "سورۃ الصف" میں کی ہے۔ "فارقلیط" کے عنوان سے اردو کے مشہور شاعر عبدالعزیز خالد نے نہ صرف آنحضرت کی خدمت میں منظوم و طویل نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے بلکہ فارقلیط سے متعلق مباحث اور تاریخی استناد کو بھی شامل نظم کیا ہے :-

فاروقی، ملا محمود (۱۵۸۵-۱۶۵۷ء) ملا محمود بن محمد بن شاہ محمد جوہر

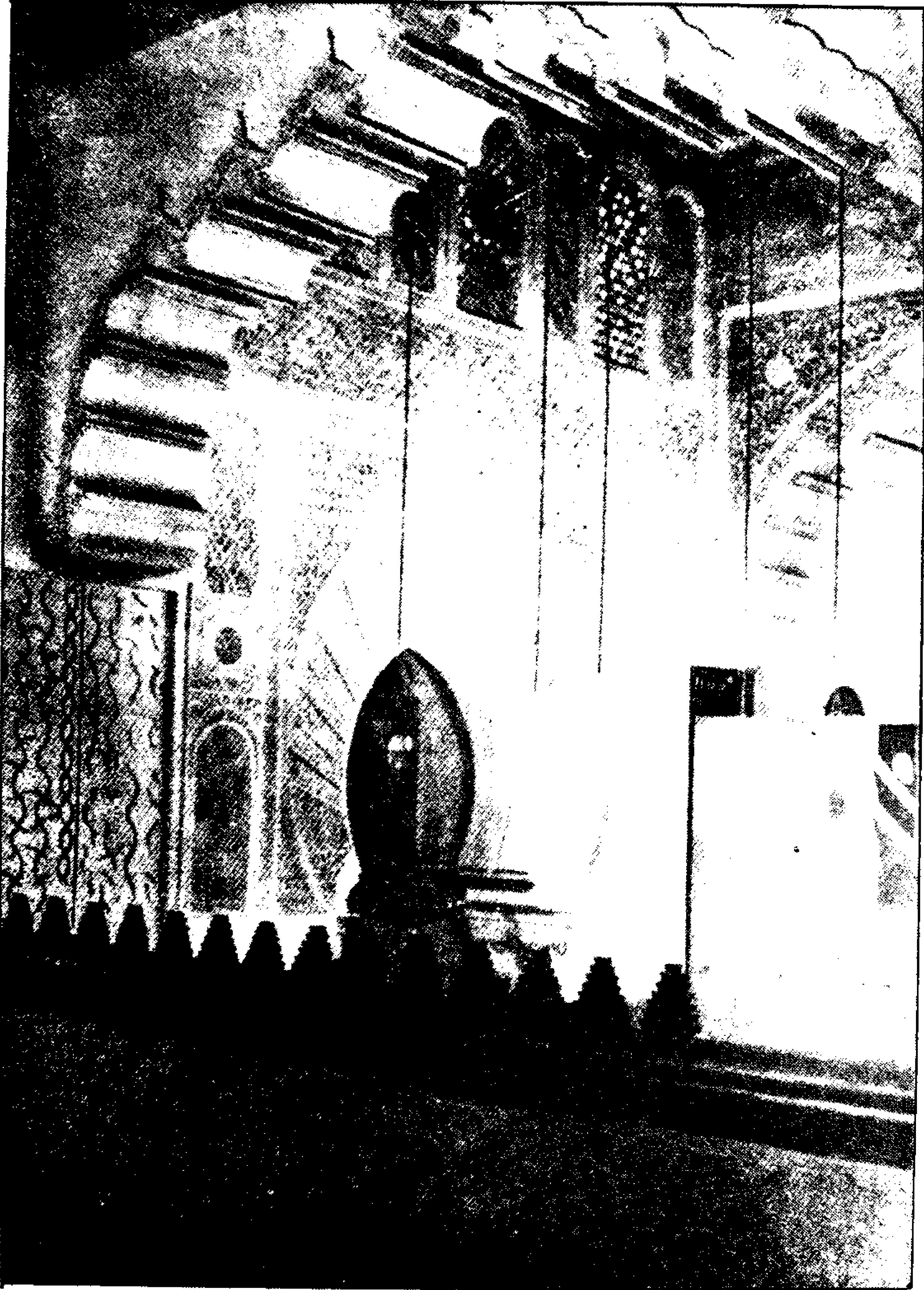
ہندوستان کے ایک عظیم عالم اور منطقی۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا اور اس کے بعد استاد الملک محمد افضل جوہری سے حاصل کی۔ سترہ سال کی عمر میں منطق اور فلسفے کی تعلیم کی۔ جب ان کی شہرت شاہجہان بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے انھیں آگرے میں طلب کیا اور اپنے وزیر اعلیٰ سعد اللہ خان کو حکم دیا کہ ان کے شہر پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے۔ بالآخر انھیں درباری علماء میں شامل کر لیا گیا اور سترہ صدی کے منہ ب سے نواز گیا۔ وہ مصاحب کی حیثیت سے سفر میں شہنشاہ کے ساتھ رہے۔ انہوں نے

کا پہلا معرکہ ہوا۔ ۱۵۸۵ء سے یعنی جب اکبر شمالی میں اپنی سلطنت کی توسیع کر چکا، جنوبی ہند میں مغلوں کا دباؤ خطرناک طور پر محسوس کیا جانے لگا۔ اور ۱۵۸۶ء میں عادل چہارم سے، جو فاروقی خاندان کا آخری حکمران تھا، مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس مغل فوج کو، جو احمد نگر میں مداخلت کے لیے مامور ہوئی تھی، راستہ سے اور اس کی مدد کرے۔ ۱۵۹۰ء میں عادل خان چہارم احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ کی فوجوں کے خلاف ہستی کی بڑائی میں مغلوں کی مدد کرتے ہوئے مارا گیا۔ اور یوں فاروقی خاندان کی دوسو سالہ حکومت بھی ختم ہو گئی۔

موجودہ شواہد سے زیادہ تر فاروقیوں کی تاریخ کے اس حصے پر توروشنی پڑتی ہے

نصیر خان کے دو فوری جانشینوں عادل خان اور مبارک خان نے کسی غارتگری کے بغیر گجرات کی بالادستی قبول کر لی، لیکن عادل خان ثانی نے گولکنڈہ اور بھارنڈ کے راجاؤں اور گول اور بھیل جیسے رہزن قبیلوں کے خلاف حملوں میں کامیابی حاصل کر کے، مقررہ خراج کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی، یہاں تک کہ ۸۹۹ھ میں محمود بایقرا نے تاپتی کی طرف پیش قدمی کر کے اسے اس تاخیر کی غافی کرنے پر مجبور کیا۔

عادل خان ثانی کی وفات کے بعد خاندیش کی سیاسی حالت خاندانی رقابتوں کے باعث ابتر ہو گئی اور اس کی مضبوط ترہمسایہ ریاستوں کو یہاں مداخلت کا موقع مل گیا۔ خاندیش میں محمد آول کے جانشین مبارک شاہ ثانی کے عہد میں مغلوں کے ساتھ فاروقیوں

فاس کی جامع مسجد کا اندرونی منظر

(اسلامی انسائیکلو پیڈیا)

جو کسی نہ کسی بزرگ کے مقبرے کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔

فاسد و باطل

اصول فقہ کی اصطلاح میں فاسد و باطل صحیح کی ضد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ فساد و بطلان، عبادات اور ہر معاملات ہر دو میں جاری ہوتا ہے۔ جب کوئی عبادت یا معاملہ ارکان اور شرائط کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ تو اس پر صحیح عبادت یا صحیح معاملے کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب کوئی رکن مفقود ہو جائے، تو اس پر باطل کا اطلاق ہوتا ہے اور جب شرط مفقود ہو تو اسے فاسد کہا جائے گا۔ فاسد قابل اصلاح ہے، جبکہ باطل قابل اصلاح نہیں ہوتا، کیونکہ باطل میں رکن مفقود ہوتا ہے اور فاسد میں کوئی شرط ناقص ہوتی ہے۔ اگر یہ شرط صحیح صورت پر پوری کر دی جائے تو عبادت اور معاملہ دونوں صحیح قرار پا سکتے ہیں۔

فاسق

فاسق لغت میں کھجور کا پک کر چھلکے سے نکلنا فسق کہلاتا ہے، لیکن شریعت میں فسق کا مطلب ہے۔ حد شرع سے نکلنا۔ کافر کو بھی اس بنا پر فاسق کہا جاسکتا ہے کہ شرع کو بھی نہیں مانا اور عقل اور نصرت کے تقاضوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نیکان مجاہد میں مومن کو فاسق کی حد بھی کہا گیا ہے، لیکن زیادہ قطعی طور پر فاسق کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے، جس نے مسلمانوں کی حیثیت سے شرع کو تسلیم نہ کیا، لیکن اس سے گنہگار یا کبیرا سرزد ہوئے۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک اگر کسی کے دل میں تصدیق موجود ہے، لیکن ضعف ایمان کی وجہ سے عمل میں کوتاہی ہے اور فرائض کا تارک اور کبارہ ترک ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یوں منافق اصلی فاسق سے بدتر ہوتا ہے کیونکہ وہ تصدیق قلبی بھی نہیں کرتا اور صرف ظاہر داری کرتا ہے۔ لیکن اگر نہ تصدیق نہ بھی کمزور ہے تو یہ بھی منافق کی صف میں شامل ہوگا۔

مغضیہ کے خیال میں مومن وہ ہے، جو دل سے ایمان کی تصدیق کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور اعضا و جوارح سے احکام شریعت بجا لائے۔ جو مومن ایسی شرط کو پورا نہیں کرتا، وہ حقیقی طور پر مومن نہیں ہو سکتا اور نہ عذاب آخرت سے بچ سکتا ہے۔

علم کلام کے بیشتر مصنفین بھوں چوک کے صغیرہ گناہ کے مرتکب کو فاسق نہیں سمجھتے۔ اب کہیے فاسق کہا جائے، تو یہ مسئلہ عہد م کے اہم مباحث سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اصل وجہ جنکب صفین میں نمایاں طور پر سامنے آئی، جب حبشہ کے بارے میں امت سے اعتراضات و سوالات اٹھائے گئے تو معلوم ہوا کہ مسئلہ تحکیم پر دو مختلف رویے پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں ایک خوارج کا گردہ تھا۔ یہ گردہ تو بہ نہ کرنے دے کہ فاسق اور اسے خود دینی انکار کا مستحق سمجھتا تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ فسق کے ارتکاب سے امام، امامت کا منصب کھو دیتا ہے۔ دوسرا گردہ شیعہ کا تھا، جس کے نزدیک امام برحق معلوم ہوتا ہے۔ واصل بن عطار کے خیال میں فسق نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا ہے اور نہ مطلق کافر، بلکہ اس کا مقام دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس اُردی میں وہ امت کے قوانین کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، تو اسے دوزخ کے ابدی عذاب کی سزا دی جائے گی اگرچہ یہ سزا کافر کی سزا سے بھی ملے گی۔

فاطر

لفظی معنی، موجد یا کسی چیز کی ابتداء کرنے والا، جبکہ اس چیز کا پہلے وجود یا اصل بالکل موجود نہ ہو۔ فاطر اللہ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ایک کئی

جو ان کے بیرونی طاقتوں سے تعلقات کے متعلق ہے، لیکن ان کے اپنے ملازموں اور رہایا کے ساتھ معاملات کے بارے میں کچھ بتا نہیں چلتا۔ کتب تصوف سے معلوم ہوتا ہے کہ فاروقیوں کے دار الحکومت بڑان پور میں صوفیا کا پسندیدہ قبرستان تھا اور فاروقیوں نے شیخ بڑان الدین غریب کے مریدوں اور جانشینوں کو مدد معاش کے طور پر زمینیں دے رکھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ بڑان الدین غریب نے اس جگہ بڑان پور کی تاسیس اور اس میں فاروقیوں کی حکومت کے قیام کی پیش گوئی کی تھی۔

خود مختار فاروقی حکمران خاندان کا قیام، جن کا ملک آبادی اور وسائل کے اعتبار سے اپنے ہمسایوں کے مقابلے میں کمزور تھا، نیز فاروقیوں کی بقا، کسی حد تک خاندانیش کے جغرافیائی محل وقوع ہی کے باعث ہو سکی، کیونکہ ان کے علاقے کے جو تاقی اور دریائے نربدا کے درمیان ہے، ایک سرحدی ریاست کی حیثیت حاصل تھی۔ اور مشرق میں وہ گوندوانہ کے دستور گزار خطے کے باعث محفوظ تھی۔ جب تک مالوہ، گجرات اور بمبئی سلطنت اور بعد ازاں احمد نگر کے مابین طاقت کا توازن برقرار رہا، خاندانیش کو گجرات کے ساتھ ایک معمولی سے رابطے کے علاوہ پوری آزادی تھی۔ بہادر شاہ گجراتی کی وفات کے بعد گجرات میں افغانی اور انتشار پھیلا۔ باز بہادر کے زمانے میں مالوے پر مغلوں نے قبضہ کر لیا اور بیجا پور اور گوندہ سے محاصرت میں احمد نگر کے روز افزوں الجھاؤ کے سبب طاقت کا وہ توازن بگڑ گیا جس پر فاروقیوں کی خود مختاری کا انحصار تھا۔ اسی دوران میں ان کی غلط حکمت عملی نے اس خاندان کے لیے مغل نظام حکومت کے اندر ایک باعزت، نیم خود مختار حیثیت کے امکان کو بھی ختم کر دیا جو اکبر راجپوت سرداروں کو دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔

فاس

مرکٹ کا ایک شہر اور سلطان کا ایک مقام سکونت۔ آبادی دولاکھ سے زائد۔ محل وقوع انتہائی اہم اور شاندار ہے۔ فاس درحقیقت دو شہروں پر مشتمل ہے فاس الجدید (نیا شہر) اور فاس الہالی (پراانا شہر)۔

فاس الجدید سرحدی دفتر کا شہر ہے۔ صرف دارالخزینہ ہی نصف سے زیادہ شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ دارالخزینہ ان عمارتوں اور احاطوں کا مجموعہ ہے جہاں حکومت مراکش کے مرکزی دفتر واقع ہیں۔ دربار کے دفتر اور کوشک سلطانی بھی یہیں ہیں۔ ان کے علاوہ وہ محلات ہیں، جہاں سلطان اپنے کنبے کے ساتھ سکونت رکھتا ہے اور جو اپنی سبز رنگ کے ٹائلوں کی چھتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کے لیے ایک مخصوص کوشک، شاہی چڑیا گھر، اسلحہ خانہ اور باغات ہیں۔ متعدد مساجد ہیں جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر مسجد جامع، جامع امیر اور جامع اخضر ہیں۔ یہ سب اپنے میناروں کے رنگ کی وجہ سے مشہور ہیں۔

فاس الجدید، دراصل فاس الہالی کا ایک ذیلی قصبہ ہے۔ فاس الہالی کا نقشہ نئے شہر کی نسبت بہت متنوع اور دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ یہ شہر دریائے فاس کی تنگ وادی کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مکانات، مساجد اور باغات ان پہاڑیوں کی ڈھلوان چٹانوں پر واقع ہیں جو وادی کی گزرگاہ کو اس فصیل تک گھیرے ہوئے ہیں جو چٹانوں کے پتھروں پر بنائی گئی ہے۔

فاس صرف اپنے محل وقوع کی خوبصورتی کی وجہ ہی سے نہیں، بلکہ اپنی مذہبی یادگاروں کی اہمیت کی بدولت بھی سارے مغرب اقصیٰ میں ممتاز و معروف ہے۔ یہاں مختلف شاہی خاندان کے بعد دیگرے سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ اور انھوں نے ہمیشہ اس شہر کی یادگاروں سے شہر کو املا مال کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ چنانچہ شہر میں تمام مسلوں کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی آٹھ سو پچاس مذہبی عمارتیں، مساجد، مدرسے، عبادت خانے، زاویے یا معبد ہیں

سورت کا نام۔ عدد قلاوت ۳۵۔ عدد نزول ۴۳۔ اس کا دوسرا نام سورہ المائدہ ہے، لیکن فاطر زیادہ مشہور ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے آخری سورت ہے، جن کا آغاز الحمد للہ سے ہوتا ہے۔

فاضل احمد رضا خاں ۱۰ شوال ۱۲۷۲ھ / ۱۲ جون ۱۸۵۶ء - ۲۵ صفر ۱۳۴۰ھ / ۲۸ اکتوبر ۱۹۲۱ء علی حضرت مولانا

احمد رضا خاں بریلوی قادری بن مولانا نقی علی خاں بن مولانا رضا علی خاں بن مولانا حافظ کاظم علی خاں بن مولانا شاہ محمد عظیم خاں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین متبحر فاضل، بلند پایہ صوفی اور شاعر تھے۔ بریلی (اتر پردیش) کے محلہ جبولی میں پیدا ہوئے۔ محمد نام رکھا گیا۔ تاریخی نام المختار (۱۲۷۲ھ) تجریم ہوا۔ دولہ احمد رضا نام رکھا، جس میں خود مولانا نے عبدالمصطفیٰ کا اضافہ کیا۔ ان کے معتقدین انہیں اعلیٰ حضرت اور فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا کا خاندان افغانستان کے قبیلہ بریچ سے تعلق رکھتا تھا، جو کئی پشتوں تک حکومت غلجہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ مولانا محمد عظیم خاں امور سلطنت سے علیحدہ ہو کر بریلی تشریف لائے اور وہیں اقامت اختیار کی۔ مولانا شاہ رضا اپنے دور کے بے مثل عالم اور دل کا دل تھے۔ اسی مذہبی فضا اور پر تقدس ماحول میں اعلیٰ حضرت نے چار پانچ برس کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا۔ اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد میران منشعب وغیرہ کی تعلیم جناب مرزا غلام قادر بیگ سے حاصل کی، پھر قیام دینیات کی تعلیم اپنے والد ماجد سے مکمل کی۔ ۱۲۸۹ھ / ۱۹ نومبر ۱۸۶۹ء میں تمام علوم دینیہ و عقلیہ مثلاً اصول، کلام، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، منطق اور فلسفہ وغیرہ کی سند حاصل کر کے منصب افتاء پر فائز ہوئے۔ ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۷ء میں حضرت شاہ آل رسول مارہروی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ دیگر سلاسل مثلاً چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، علویہ وغیرہ میں دوسرے مشائخ سے اجازت حاصل کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے شیخ احمد بن زینی، شیخ عبدالرحمان مکی، دحلان مکی، شیخ حسین بن صالح مکی اور شیخ ابوالحسن احمد انوری سے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے بعض علوم میں معاصرین علماء سے اور بعض میں ذاتی مطالعے اور غور و فکر سے کمال پیدا کیا۔ خصوصاً علم ریاضی اور علم نجوم و ہیئت میں ذاتی مطالعے سے دسترس حاصل کی۔

۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۸ء میں اعلیٰ حضرت اپنے والد ماجد کے ہمراہ پہلی بار حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے۔ قیام مکہ کے دوران میں شافعی عالم شیخ حسین بن صالح ان سے بے حد متاثر ہوئے اور تحسینِ تعلیم کی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی کتاب "المجمرہ" کی شرح صرف دو روز میں "الطہرۃ الرضیہ فی النیرۃ الرضیہ" کے نام سے لکھ دی۔ ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۵ء میں دوبارہ زیارت حرم شریفین کے لئے گئے۔ اس بار وہاں کے علماء کے لئے نوے ایک مسئلے کا حل "مفضل الفقہ" کے نام سے تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور تصنیف "الدولۃ المکیہ" بھی لکھی۔ اس میں مسئلہ غیب پر حقائق بحث ہے۔ انہی تصانیف کی بنا پر بعض علماء حرمین نے آپ کو "مجدد امت" لکھا ہے۔

اعلیٰ حضرت نے تمام فتویٰ نویسی، فقہ، لغت گوئی اور علم ریاضی میں تصنیف و تالیف پر صرف کی۔ آپ کی عمر کے آخری دور میں سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹ء میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ عین اسی

وقت کا مذہبی جی نے مسلم ہندو اتحاد کا راگ الاپنا شروع کیا اور ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء میں تحریک مہاتما گاندھی کے آغاز کر دیا۔ یہ آپ ہی کی ذات گرامی تھی۔ جس نے بروقت مسلمانوں کو ہندو چال سے آگاہ کیا اور اتحاد کے مضمرات سے آگاہ کیا۔ بعد کے حالات نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں رہتی ہیں آپ کے معتقدین نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ جس کے بعد آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے دوسری تنظیم قائم کی گئی۔ اس کا دوسرا نام جمہوریت اسلامیہ مرکزیہ رکھا گیا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین نے ہندو مسلم اتحاد کے خلاف دن رات کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بانی نعیم الدین مراد آبادی تھے اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی نے بریلی شریف میں جامعہ منظر الاسلام کی بنیاد ڈالی تھی۔ جہاں سے آپ کے خلفاء تربیت پا کر جاتے تھے۔ آپ کے خلفاء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ صرف حرم میں آپ کے خلفاء کی تعداد تیس تھی۔ ان میں سید عبدالحی، شیخ حسین جمال کی، شیخ صالح کمال کی، سید اسماعیل غیل کی، سید مصطفیٰ غیل کی، ضیاء الدین احمد مدنی وغیرہ پاک دہندہ میں حامد رضا خاں، سید محمد عبدالسلام مولانا محمد ظفر الدین بہاری، محمد امجد علی اعظمی، سید نعیم الدین مراد آبادی، سید احمد شرف گیلانی، محمد دیدار علی الوری، مولانا مفتی غلام جان ہزاروی، مولانا ابوالبرکات سید احمد قادری مولانا عبدالعلیم میرٹھی وغیرہ اہم ہیں۔

آپ کے تلامذہ میں مولانا حسن رضا خاں، مولانا حامد رضا خاں، مولانا محمد رضا خاں، مولانا سید احمد شرف کھوجوی، مولانا عبدالرشید عظیم آبادی، مولانا شاہ غلام محمد بہاری، مولانا ظفر الدین بہاری، مولوی امجد علی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

اعلیٰ حضرت کے دو فرزند تھے۔ حامد رضا خاں اور مصطفیٰ رضا خاں۔ آپ کا مزار بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں دارالعلوم منظر الاسلام کی شمالی سمت میں واقع ہے۔ جہاں ہر سال ۲۲-۲۵ صفر کو عرس منعقد ہوتا ہے۔

مولانا نے سچاس سے زائد علوم و فنون میں تقریباً ایک ہزار کتابیں لکھیں۔ تذکرہ علمائے ہند میں ان کی تصانیف کا تفصیلی ذکر ہے۔ ان میں سے "قادی رضویہ" بارہ مکتبہ جلدوں میں، "کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن" قرآن کریم کا سلیس اور رواں ترجمہ اور عبدالمختار "علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب "رد المختار" کا پانچ مہسوط جلدوں میں عربی مائشہ نہایت اہم ہیں۔

اعلیٰ حضرت کچن ہی سے تقویٰ، طہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ صرف تیرہ چودہ برس کی عمر میں آپ جلیل الشان عالم عظیم المرتبت فاضل ہو گئے اور پھر چون برس تک مسلسل دینی اور علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کے سب کام حب الہی کے ماتحت تھے۔ نہ کسی کی تعریف کرتے، نہ کسی کی ملامت کا خوف کھاتے۔ آپ کے خادم کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت جو بیس گھنٹے میں صرف ڈیڑھ دو گھنٹے آرام فرماتے اور باقی تمام وقت تصنیف و کتب بینی اور دیگر خدمات دینیہ میں صرف فرماتے۔ علامہ اقبال آپ کے ہم عصر تھے اور آپ کو بڑی قدردانیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کے قادی، ان کی ذہانت، فطانت، کمالی فصاحت اور علوم دینیہ میں تبحر علی کے شاہ عادل ہیں۔ ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی۔ اگر یہ چیز دنیا میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خاں اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے۔

علوم دینیہ کے فاضل ہونے کے ساتھ شعر و سخن کا ذوق بھی رکھتے تھے لیکن ان کا ذوق سلیم حمد و ثناء اور لغت و منقبت کے علاوہ اور کسی صنفِ سخن کی طرف متوجہ نہیں ہوا ان کے کلام میں عالمانہ وقار ہے۔ قرآن و حدیث کی ترجمان ہے۔ سوز و ساز اور کیف و دگرگو

ہے۔ آپ نے مشہور زمانہ اسلام کی گونج پاک دہند کے کسی بھی گوشے سے سنی جاسکتی ہے۔
مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام
شیخ بزمِ ہدایت پر لاکھوں سلام
ان کے بعض مخالفین کا یہ خیال ہے کہ احمد رضا خاں نے دین اسلام میں کسی نئے
فرقے کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ بات کسی بھی طور حقیقت پر مبنی نہیں۔ انھوں نے صرف مسابک
اربعہ کے تحفظ کی کوشش کی تھی۔ البتہ یہ درست ہے کہ علماء کی اس جماعت کو عرف عام
میں رضا خاں بریلوی سے عقیدت کی بنا پر بریلوی کہا جاتا ہے اور دوسروں سے بعض
مسائل میں اختلاف کی بنا پر ان کا الگ تشخص قائم ہو گیا ہے۔ انھوں نے تحفظ اقدار
اسلامیہ کے لئے بریلی سے جو تحریک شروع کی، اسے بریلوی تحریک کا نام دیا گیا ہے۔
(نیز دیکھئے۔ بریلوی تحریک)

فاضل الدین قادری: سید ابوالفرح محمد المعروف بہ قلب معظم

پنجاب میں سلسلہ قادریہ فاضلیہ کے بانی۔ گیلانی سادات میں سے تھے۔ انہوں نے
گیارہویں صدی ہجری کے آغاز میں بٹالہ ضلع گورداسپور میں روحانیت کی شیعہ دین
کی اور سلسلہ قادریہ کی اشاعت کا بل و بنجارا کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں بھی کی۔
ان کے اجداد کئی پشت سے برصغیر کی اسلامی حکومت کے اعلیٰ مناصب پر فائز رہے
جہاں میں انہوں نے علوم دینی کے لیے ایک وسیع مدرسہ قائم کیا، جہاں سے بڑے
بڑے عالم فارغ التحصیل ہوئے اور متعدد کتابیں تصنیف و تالیف کیں۔ بے شمار
لوگوں نے ان کے ہاتھ پر سلسلہ قادریہ میں بیعت کی۔ انہوں نے ۷۰۰ ذوالحجہ ۱۱۱۵ھ
کو بٹالہ میں وفات پائی اور وہیں ان کا مزار ہے۔ ان کی ایک تصنیف 'بیان الاسرار'
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے۔

فاطمہ بنت حضرت علیؑ کی سب سے چھوٹی لڑکی تھیں۔ ان سے آنحضرتؐ

کو بہت الفت تھی۔ ان کی پیدائش بقول ابن جوزی نبوت سے پانچ برس پہلے
ہوئی اور نکاح پندرہ برس پانچ مہینے کی عمر میں حضرت علیؑ سے غزوہ احد کے
بعد ہوا۔

فاطمہ انھیں اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اور ان کی
اولاد کو آتشِ دوزخ سے یکسور رکھے گا۔ مدارج النبوة میں لکھا ہے کہ آنحضرتؐ
صلعم کا دستور تھا کہ جب فاطمہؑ آتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ پکڑ کر جہیں
مبارک پر بوسہ دیتے اور اپنے مقام پر بیٹھ جاتے۔ اور اسی طرح جب کبھی آنحضرتؐ
فاطمہؑ کے پاس تشریف لاتے تو یہ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوتیں اور استقبال کر
کے آنجناب کا ہاتھ پکڑتیں اور اپنی جگہ بیٹھتیں۔ زاکیرہ راضیہ اور بتول حضرت سیدہ
کے القاب سے ہیں اور وجہ تلبیہ بہ بتول یہ ہے کہ بتول بمعنی قطع ہے۔ سو حضرت
سیدہ فضل و کمال و حسن و جمال میں عوراتِ عالم سے منقطع تھیں اور بہ سبب
بہجت اور نورانیت و بینہ کے زہرا کہلاتی تھیں۔ آپ کو بتول اس لیے بھی کہا
جاتا ہے کہ آپ دنیا سے بکلی منقطع تھیں

ان کے نکاح کا حال یوں ہے کہ جب یہ جوان ہوئیں تو اول حضرت ابوبکر
صدیقؓ نے اور بعدہ عمر فاروقؓ نے نکاح کی خواہش حضرت سیدہ سے ظاہر
کی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ تب حضرت علیؑ نے درخواست کی تو
آپؐ نے فرمایا کہ مرحبا و اہلا۔ بعد ازاں حضرت نے فاطمہؑ سے ذکر کیا۔ وہ خاموش
ہو رہیں۔ پھر آپؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ

ہاں گھوڑا اور زرہ ہے۔ فرمایا۔ گھوڑا جہاد کے لیے ضروری ہے۔ زرہ کو بیچو، بھون
نے ۴۸۰ درہم کے عوض زرہ بیچی۔ حضرت عثمانؓ نے خرید کر قیمت ادا کر کے زرہ
بھی واپس کر دی۔ آنحضرتؐ نے درہم لے کر اپنے پاس رکھے۔ پھر آنجنابؐ نے ایک
مٹھی درہم لے کر بلالؓ کو دیے اور فرمایا کہ اس کی خوشبو لے آؤ۔ اور اہل بیت سے
ارشاد کیا کہ فاطمہؑ کا سامان تیار کرو۔ چنانچہ ایک چار پائی بنائی گئی اور ایک تو شک
چمڑے کی تیار ہوئی۔ جس میں درخت خرمے کا پوسٹ بھرا گیا۔ امام احمد نے روایت
کیا ہے کہ ایک کملی محظوظ اور ایک مشک اور ایک منکبہ جرمی بھی جہیز میں تھا۔ غرض
کہ آپؐ نے حضرت علیؑ سے نکاح کر دیا۔ اور چار سو مثقال چاندی مہر قرار دیا۔
بروایت صحیحہ ثابت ہے کہ حضرت علیؑ نے تاحیات سیدہ دوسری عورت
سے نکاح نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حادث ابن ہشام برادر ابوجہل نے علیؑ مرتضیٰ سے درخواست
کی کہ تم مسماۃ غنورہ بنت ابی جہل سے نکاح کرو۔ یہ حال سن کر حضرت سیدہؑ نے حضرت
صلعم سے شکایت کی۔ تب حضرت نے خطبہ پڑھا اور فرمایا خبردار ہو کہ بنی ہشام
بن مغیرہ کی اولاد مجھ سے اس کی اجازت مانگتی ہے کہ اپنی بیٹی کو علیؑ مرتضیٰ ابن ابی طالب
سے نکاح کریں۔ سو میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ مگر یہ کہ ابوطالب کا بیٹا یہ چاہے تو
میری بیٹی کو طلاق دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔

حضرت فاطمہؑ کی عمر اٹھائیس برس کی، اور ایک روایت میں انیس برس
کی ہوئی۔ اور وفات بروز شنبہ بتاریخ سوم رمضان ۱۱ھ میں واقع ہوئی اور قبر
شریف بروایت صحیحہ جنت البقیع میں ہے۔

ان کا شمار ان چار خدا پرست خاتونوں میں ہے جو دنیا بھر کی خواتین سے
عالیجاہ ہیں، اور وہ یہ ہیں:

(۱) آسیہ۔ زوجہ فرعون

(۲) مریم، ام عیسیٰ علیہ السلام

(۳) خدیجہ الکبریٰؓ

(۴) فاطمہ الزہراءؑ

آنحضرتؐ صلعم کو فاطمہؑ اپنی تمام صاحبزادیوں سے زیادہ عزیز تھیں۔ آپؐ نے
وفات سے پیشتر حضرت فاطمہؑ کو بشارت دی تھی کہ میری وفات کے بعد سب سے
پہلے مجھ سے تم ملو گی۔ اس خوش خبری سے حضرت فاطمہؑ کو خوشی ہوئی اور آپؐ کی زبان
مبارک سے آپؑ کے قرب انتقال کی خبر سن کر ان کو جو صدمہ ہوا تھا اس کی بہت کچھ ٹھانی
ہو گئی۔ چنانچہ حضورؐ کی وفات سے تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت فاطمہؑ نے انتقال کیا
ان کی زندگی میں حضرت علیؑ نے دوسری شادی نہیں کی اور نہ ان کو شرعاً کسی کی
اجازت تھی۔

فاطمہ بنت اسد

نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کی دختر اور رسول اکرمؐ
کے جدِ امجد جناب عبدالمطلب کی بھتیجی تھیں۔ آپ کا نکاح عبدالمطلب کے فرزند
ابوطالب سے ہوا، جن سے حضرت علیؑ پیدا ہوئے۔ آپ حضرت علیؑ کی والدہ اور
اس نسبت سے حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی خورشید امن تھیں۔ اگرچہ آپ کے شوہر ایمان
نہیں لائے تھے، لیکن خود آپ اور آپ کی بعض اولاد نے اسلام قبول کیا۔ جب
مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو آپ بھی ان کے ہمراہ تشریف لے
گئیں۔ ان کی وفات رسول اللہؐ کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔

فاطمہ بنت خطاب

فاطمہ نام۔ ام جمیل کنیت۔ حضرت عمر فاروقؓ

بن گئی۔

اہل بیت میں مختلف اماموں کے پیرو فرقوں میں سے ایک فرقہ باطنیہ اسماعیلی تھا جو امام جعفر صادق کے بنو ان کے صاحبزادے اسماعیل کی امامت کو تسلیم کرتا تھا۔ اسی سے عبیدی فرقہ ظہور میں آیا، جو عبید اللہ المہدی بن محمد بن جعفر مصدق بن محمد مکتوم بن جعفر صادق کو امام مانتا تھا۔ اس فرقے کے مبلغین نے یمن، حجاز، بحرین وغیرہ میں اپنی دعوت کی بحالت کی، لیکن مغرب میں محمد الحبیب کے زمانے میں اس کا آغاز اور عبید اللہ کے مائے میں تکمیل ہوئی۔ عبید اللہ مہدی نے فاطمی حکومت کے قیام کے بعد سسلی سے مصر تک دولت فاطمیہ کا پرچم ہر اسے کی کوشش کی، چنانچہ ۹۱۳ء میں ان کے بیٹے ابوالقاسم نے مصر پر فوج کشی کر کے برفہ، قیوم اور سکندریہ کو زیر نگین کیا، لیکن عباسی امیر مولیٰ نے انہیں واپس لے لیا اور مہدی کا یہ خواب شرمندہ تعمیر نہ ہو سکا۔ فاطمی خاندان کے بعض قابل ذکر حکمران یہ ہیں۔

عبید اللہ مہدی - - - - - ۹۰۹ء تا ۹۳۴ء

القائم، ابوالقاسم - - - - - ۹۳۴ء تا ۹۴۶ء

المنصور، ابوطاہر اسماعیل - - - - - ۹۴۶ء تا ۹۷۵ء

المعز، ابوتیم صالح - - - - - ۹۷۵ء تا ۹۸۵ء

العزیز، ابومصنور - - - - - ۹۸۵ء تا ۹۹۶ء

الحاکم، ابوعلی منصور - - - - - ۹۹۶ء تا ۱۰۲۱ء

الظاهر، ابوالحسن - - - - - ۱۰۲۱ء تا ۱۰۳۶ء

المستنصر، ابوتیم - - - - - ۱۰۳۶ء تا ۱۰۹۴ء

المستعلی، ابوالقاسم - - - - - ۱۰۹۴ء تا ۱۱۰۱ء

الأمیر، ابوعلی منصور - - - - - ۱۱۰۱ء تا ۱۱۳۰ء

الحافظ، ابوالحسین - - - - - ۱۱۳۰ء تا ۱۱۴۹ء

الظاهر، ابوالمنصور - - - - - ۱۱۴۹ء تا ۱۱۵۴ء

الناصر، ابوالقاسم - - - - - ۱۱۵۴ء تا ۱۱۶۰ء

العاضد، ابومحمّد - - - - - ۱۱۶۰ء تا ۱۱۷۱ء

بنو فاطمہ کا نظم و نسق ایک مضبوط مرکزی نظام پر قائم تھا، جس کا حاکم اعلیٰ خلیفہ ہوتا تھا یا اس کا وزیر جس کی حیثیت یا تو ایک تعمیل کنندہ کی ہوتی تھی یا اسے خلیفہ وقت کی طرف سے اختیارات تفویض ہوئے تھے۔ ہر شیعہ مرکزی انتظامیہ کے ماتحت ہوتا تھا۔ صوبائی حکومت کو صحیح معنوں میں حقوق خود اختیاری حاصل نہ تھے۔

عہد بنو فاطمہ میں معاشی سرگرمی خاص نیز ہو گئی تھی شہری زندگی کی ترقی کی بدولت شمالی افریقہ میں عبید اللہ المہدی کو خوشحالی اور آسودگی نظر آئی تھی۔ اس خوشحالی کے باعث ابتدائی فاطمی خلفاء کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے انتظامی اور مالی نظام کے استحکام، زیادہ محاصل اور واجب الادا دھرم حکومت کی کانوں سے آمدنی، تجارت اور محصول درآمد کی یافت اور جنوبی سوڈان کی کانوں سے بڑی مقدار میں سونے کی برآمد کی بدولت عہد بنو فاطمہ میں شور و شوق، بنگاوتوں اور نساوت کے باوجود، مصر عام طور سے بڑی خوشحالی سے بہرہ ور رہا۔ صنعت و حرفت کو بھی ترقی تھی۔ اس سلسلے میں اولیت پارچہ باقی کو حاصل تھی۔ قاہرہ میں مختلف قسم کے نشیہ کپڑے تیار کئے جاتے تھے، جن کے الگ الگ نام تھے دوسری صنعتوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔ کپڑی کی صنعت، شیشہ سازی، سفال سازی، کونہ گری، چھج کاری، معادن کا کام، لاشی دانت کا کام کاغذ سازی، چینی اور نیل تیار کرنا۔ بنو فاطمہ کے دور میں میں ذہنی، ادبی اور فنی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ شمالی افریقہ میں دریاری شاعروں نے بڑی قدر و منزلت پائی خلیفہ المنصور اور المعز ان سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ مصر میں ثقافتی سرگرمیاں اس سے بھی زیادہ زوروں پر تھیں۔ خلفاء کو خود بھی شعرو

کی ہمیشہ تھیں، جن کا نام نامی اس جلیل القدر شخصیت کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی وجہ سے مشہور اور ارم ہو گیا ہے۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں نعیم بن عبد اللہ نے ٹوکا کہ پیٹے گھر کی خبر تو لو تمہاری اپنی ہمیشہ اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں فوراً پیٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہی تھیں۔ آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ برسے، شہید ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر بہنوی سے دست و گریباں ہو گئے پھر ہمیشہ کو بھی پہنان کیا۔ اس کے باوجود وہ دونوں کہنے لگے: عمر جو جی چاہے کر گزرو۔ ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ان الفاظ نے عمر کے دل پر بہت اثر کیا اور قرآن سن کر رقت طاری ہو گئی۔ بولے مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ اور یوں عمر ناروغ نے اسلام قبول کیا۔

حضرت فاطمہ بنت خطاب کا نکاح حضرت سعید بن زید سے ہوا اور انہیں کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ آپ کا سن وفات معلوم نہیں۔ آپ کے ہاں ایک لڑکا بھی تولد ہوا، جو بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔

فاطمہ بنت قیس

رسول اکرم کی صحابیات میں قیس اور تبیلہ بن کنانہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لائیں اور ہجرت اختیار کی۔ پہلا نکاح ابو عمر حفص بن مغیرہ سے ہوا۔ سناہ میں ابو عمرو نے طلاق دے دی۔ عدت کی منیاد پوری ہونے کے بعد امیر معاویہ، البرہم اور اسامہ بن زید نے نکاح کا پیغام بھیجا، چنانچہ آنحضرت کے ایما پر اسامہ سے نکاح کر لیا۔ ۵۴ھ میں اسامہ کے انتقال کے بعد پھر شادی نہیں کی اور اپنے بھائی صفاک کے ساتھ رہیں۔ ۵۲ھ میں جب حضرت عمرؓ نے انتقال فرمایا، تو مجلس شوریٰ کا اجلاس حضرت فاطمہؓ ہی کے مکان پر ہوتا تھا۔ فاطمہ بنت قیس بڑی عفتانہ اور حسین و جمیل تھیں۔ فاطمہؓ نے آنحضرتؐ سے چند احادیث روایت کی ہیں، جو متبرک شخصیتوں کے ذریعے سے مروی ہیں۔ وفات کا سال معلوم نہیں حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہیں (اردو انسائیکلو پیڈیا)

فاطمی خاندان

ایک حکمران خاندان، جس نے شمالی افریقہ اور بعد ازاں مصر میں ۹۰۹ء سے ۱۱۷۱ء تک حکومت کی۔ اس خاندان کا نام حضرت فاطمہؓ کے رسم گرامی سے منسوب ہے، کیونکہ خلفائے بنو فاطمہ اپنا نسب حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ سے پہنچاتے تھے۔

بنو فاطمہ اپنا سلسلہ نسب اسماعیل بن جعفر الصادقؑ سے ملاتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ عرصے تک اعلانیہ اور باضابطہ طور پر اپنے نسب نامے کے بارے میں اعلان نہیں کیا اور چونکہ غالب اماموں کے زمانے کے دوران محمد بن اسماعیل اور عبید اللہ المہدی کے درمیان آنے والے تمام اماموں کے نام دانستہ طور پر اخفا میں رکھے گئے تھے اس لیے مختلف نسب رائج ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی بنو فاطمہ کی اصل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ فاطمیں کے حریفوں نے ان کے علوی نسب ہونے سے انکار کیا اور اعلان کیا کہ وہ مدعیان کا ذب ہیں۔

اسماعیلی ماخذ میں عبید اللہ سے قیس کے آئندہ کا سلسلہ ہر جگہ یکساں نہیں ملتا اور نہ ان کے ناموں کے بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ بہر صورت بنو عباس نے تو رفتی طور پر بنو فاطمہ کے اس سلسلہ نسب کی شرمندہ مخالفت کی، کیونکہ اس کی بدولت فاطمیوں کے اثر اور وقار میں بے حد اضافہ ہوا تھا۔ فاطمی خاندان نے طاہری، صفاری اور طبرستانی وغیرہ حکومتوں کے برعکس اپنے آپ کو خلافت بغداد کی سیادت سے بالکل آزاد کر کے دولت عباسیہ کی مقابل

ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہجرت کے چھٹے سال نبی اکرمؐ عمرہ کرنے لکے چلے اور مشرکوں نے بمقام حدیبیہ آپؐ کو روک دیا اور اس بات پر فیصلہ ٹھہرا کہ اگلے سال آپؐ عمرہ کریں اور آنحضرتؐ نے وہیں اپنی قربانی ذبح کر دی۔ اس سے صحابہ کی ایک جماعت کو رنج تھا جن میں عمر بن الخطابؓ بھی تھے۔ پھر جب قربانی کر کے مدینے کو واپس چلے تب یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی جس میں ان شکستہ دل مسلمانوں کو مردہ ہونے کا یہ صلح تمبار سے لیے فتح و فخر ہے چنانچہ بخاری نے براہِ راست نقل کیا ہے کہ اے دو گواہم کفر فتح ہو جانے کو فتح سمجھتے ہو وہ بھی سہی ہم تو یوم حدیبیہ میں بیعت الرضوان کو فتح سمجھتے ہیں۔ ہم چودہ سو آدمی حضرت کے ساتھ تھے اور حدیبیہ جو ایک کنواں ہے اس میں جس قدر تھوڑا سا پانی تھا سب کچھ لیا۔ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ آنحضرتؐ نے کسی قدر پانی مانگا۔ ورنہ کر کے کلی اس میں ڈال دی۔ پھر اس میں اس قدر پانی ہو گیا کہ سب آدمیوں اور اونٹوں نے سیر ہو کر پیا۔

فتح مبین میں علماء کے چند افواہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں فتح مکہ کو اس وقت تک نہ ہوئی تھی۔ مگر یقینی چیز کو بلفظ ماننی تعبیر کرنا قرآن کا محاورہ ہے۔ بعض کہتے ہیں فتح روم وغیرہ جو اہل اسلام کو یکے بعد دیگرے اس سورۃ کے بعد سے ہونی شروع ہوئیں۔ خیر فتح ہوا اور علاقے عرب کے زیر حکومت ہوئے۔ یمن میں تسلط ہوا۔ خراج بھی آئے بعض کہتے ہیں براہین و حج اسلامیہ۔ بعض کہتے ہیں صبح حدیبیہ جو مقدمہ ہے جمیع فتوحات کا۔

یہ اقوال باہم متعارض نہیں۔ ہر ایک درست ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو ایک رنج تھا کہ کفار قریش نے مکہ کے قریب سے مسلمانوں کو اور حضرت کو مکہ میں آنے نہ دیا۔ اور اگلے سال پر مال دیا۔ گویا مسلمانوں کو دے دیا۔ آنحضرتؐ صلح سے جس جگہ فروتنی کو اختیار کیا۔ جنگ و جدل کرنا منسب نہ تھا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے حضرت پر دروازہ کھولا۔ پیر و پسر پر کھول دیے۔ تھوڑے دن نہ گزرے تھے کہ خیبر فتح ہو گیا جس سے مدینہ کے مسلمانوں کا فقر و فاقہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اور مدینہ کے فتوحات ظاہر ہوتے گئے جن کی مفصل کیفیت کتب تواریخ میں موجود ہے۔

فتاویٰ جہانداری

مشہور مورخ غیاث الدین ابن عربی نے ایک کتاب فیروز شاہ تغلق کے عہد کے پچھتر برسوں کے دوران میں لکھی تھی۔ اس کتاب نے غیاث الدین بلبن سے فیروز شاہ تغلق کے ابتدائی عہد پر ایک نئے منظر کشی کی ہے۔ معاشرتی حالات کے بارے میں اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ برائے نام مورخ اور حاکم کو ذہب سے لگ نہیں سمجھتا۔ بلکہ اس کی دل خواہش حتیٰ کہ ملک پر کسی رعایا کی طرف سے کے حل کرنے میں قیام بخلافت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس لیے اس نے اپنے ارشادات نبویؐ اور خلفائے راشدین کے حصہ کی روشنی میں بعض مسائل کو حل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سلطان محمد غزنوی کو اس نے فخر سے منسوب کیا ہے۔ دہلی کے دربار کے ذریعے اپنی نظریات کو بیان کرنے کا انازق پروردگار نے اختیار کیا تھا۔ یہ بھی یہی انداز اپنا دیا۔ چنانچہ سیاسی حالات میں اپنے ذاتی تاثرات کو جسی وہ سلسلہ میں مذکور زبان میں بیان کرتا ہے۔ "فتاویٰ جہانداری" کے اہم موضوعات یہ ہیں: بادشاہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہ کا مرتبہ دینی۔ مشورے کی اہمیت۔ مشیروں کے دربار میں مساوات خاص و مساوات عام۔ عسکری نظام۔ حق و باطل۔ غرور و تواضع۔ یہ سب معنی کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

سخن سے شغف تھا اور ان کے دربار میں غیر اہم اعمالی شعراء تک کا بھی خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ عبد بنو خاتم میں عروج و غفلت کے کئی ادوار آئے۔ یہ عظمت اس خاندان کو اداری اور مالی تعلیم اس کی معاشی ترقی اور اعلیٰ درجے کی فکری و فنی سرگرمی، دربار و قیصر خلافت کی شان و شوکت اور اس کی پورے آداب و رسوم کے ساتھ منعقد ہونے والی پر تکلف مہینہ کی بدولت نصیب ہوئی، جنہیں دیکھ کر معاً دربار قسطنطنیہ سے مقابلے کا خیال پیدا ہوتا تھا اور بغداد کے بارے میں ماضی کی تمام باتیں محض اضافہ معلوم ہونے لگتی تھیں۔ بایں ہمہ بنو خاتم پر ایسے دور بھی آئے، جو قحط و مصائب اور فوجی گروہوں کے درمیان خونریز لڑائی جھگڑوں سے عبارت ہے اور جب متخالف و زہرا باہمی سازشوں کے باعث غیر ملکی طاقتوں کو مداخلت کی دعوت دینے لگے تو بالآخر اسے ایک المناک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی تاریخ متفقہ باتوں سے معمور ہے۔ مورخ کو اس کے عروج اور زوال دونوں سے بڑا دلکش مواد ملتا ہے، جس کی بنا پر اس خاندان کو تاریخ میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ (دائرہ المعارف)

قال

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے سنا ہے کہ شگون کوئی چیز نہیں، اور اچھا شگون فال نیک ہے۔ لوگوں نے عرض کیا فال کیا ہے۔ نیک کلمہ ہے جو تم میں سے کوئی سنے۔

مطلب یہ ہے کہ برے شگون کی کوئی اصلیت نہیں جیسے کہ ایام جاہلیت میں عام لوگ اور آجکل بھی بعض جہلاء بعض پرندوں کی اڑان سے نحوست و سعادت کے آثار قرار دے لیتے ہیں۔ اور ان کے مقاصد میں اس استلزام بالا میں سے کئی قسم کی رکاوٹیں واقع ہوتی ہیں۔ شریعت نے اس سے قطعی ممانعت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں۔

جائز قسم کی فال یہ ہے کہ مثلاً کوئی بیمار ہے اور ایک طرف کسی نے عبد السلام کا نام پکارا تو سلام کے لفظ سے نیک فال ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس بیمار کو سلامت رکھے گا۔ اور مثلاً کوئی شخص طلب رزق کی فکر میں جا رہا ہے۔ راستہ میں کسی کے منہ سے سنا کہ خدا رازق ہے تو اس سے وہ فال لے سکتا ہے کہ خدا مجھے کامیاب کرے گا۔ انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ جب کسی کام کے لیے نکلتے تو آپؐ کو "اے راشد" (سیدھی راہ پر چلنے والے) "اے بخیر" (کامیاب) ملائی قسم کی مبارک آوازیں سننا بہت پسند ہوتا تھا۔

فتاح

اسماء نودہ سے ہے مشکل کشا یا بندوں میں حکم کرنے والا۔ فتح سے مشتق ہے جس کے معنی کھولنے اور حکم کرنے کے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور وہ خلائی میں حاکم علی الاطلاق ہے۔

قرآن مجید میں یہ اسم بعینہ موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار (قیامت کے دن، ہم) دونوں فریقوں کو (ایک جگہ) جمع کرے گا۔ پھر ہم میں (تم میں) انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ اور وہ بڑا ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور (سب کے حال سے) واقف ہے۔ (س۔ سبا۔ ع ۲)

فتح

قرآن مجید کی ایک سورۃ کا نام ہے جس میں جنگ حدیبیہ کی صلح کو اللہ تعالیٰ نے عین فتح قرار دے کر آنحضرتؐ صلح کو خوشخبری دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ہم نے حکم لگا دیا تیرے لیے فتح غالب کا۔ (س۔ فتح۔ ع ۱)

وہ مدت جو ایک پیغمبر کی وفات سے لے کر دوسرے پیغمبر کے مبعوث ہونے تک ہوتی ہے۔

فترۃ کا اطلاق اس سلسلہ مدت پر بھی کیا جاتا ہے جس میں آنحضرتؐ پر وحی کے نازل ہونے میں توقف پڑ گیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب اقرا و باسجہ ربات اللہ فی خلق ۵ نازل ہوئی تو پھر تین سال تک وحی نہ آئی جس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔ اس توقف و التواء سے آنحضرتؐ اس قدر طول و تنگدلی رہتے تھے کہ کسی مرتبہ آپؐ نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر سے گرا دینے کا ارادہ کیا مگر ہر مرتبہ جبریلؑ آپؐ کے سامنے نمودار ہوتے۔ اور کہتے "یا محمدؐ! آپ اللہ کے پیچھے رسول ہیں اور میں آپ کا دوست اور بھائی ہوں ایسا نہ کیجئے" اس عرصہ میں آنحضرتؐ نے جبریلؑ کو آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ اس وقت آپؐ کے دل پر ایک ہیبت اور بے قراری طاری ہوئی گہر آئے اور فرمایا ذَمَلُوْنِیْ زَمَلُوْنِیْ۔ "مجھ پر چادر ڈال دو۔" مجھ پر چادر ڈال دو۔" پہلی مرتبہ وحی کے نازل ہونے پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ غرض جب چادر اوڑھ کر آپؐ کی طبیعت بحال ہوئی تو وحی نازل ہوئی یَاٰیُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ (اے پیغمبر) جو چادر اوڑھے پڑے ہوا بھٹو اور لوگوں کو (عذاب الہی سے) ڈراؤ۔ پھر وحی متواتر آتی رہی۔

فتن فتنہ کی جمع۔ مراد فتنہ و فساد۔ باغیانہ شورشیں۔ جنگ و جدل ہنگامے۔ بلوے۔ اس میں جنگ و جدل کے وہ واقعات مراد ہوتے ہیں جن کے متعلق آنحضرتؐ نے اپنے بعد واقع ہونے کی پیش گوئیاں کی ہیں۔ کتب احادیث میں باب الفتن کے نام سے ایک خاص باب درج ہے جس میں ان واقعات کے متعلق آنحضرتؐ کی پیش گوئیاں جمع کی گئی ہیں۔

الفتن۔ جس میں سے چند احادیث ذیل میں درج کی جاتی ہیں :
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ پر ہوگی۔
سفینہؓ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہؐ نے خلافت تیس سال رہے گی پھر بادشاہی ہو جائے گی۔ سفینہؓ کہتے ہیں۔ گن لو۔ ابو بکرؓ کی خلافت دو سال۔ عمرؓ کی خلافت دس سال۔ عثمانؓ کی خلافت ۱۲ سال۔ اور علیؓ کی خلافت چھ سال۔
ثوبان سے روایت ہے کہ فرمایا آنحضرتؐ نے جب میری امت میں تلوار رکھی جائے گی تو قیامت تک اس سے نہ اٹھائی جائے گی اور قیامت نہ آئے گی تا وقتیکہ میری امت کے قبائل بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ اور میری امت میں تیس کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی اللہؐ ہونے کا ٹھکان کرے گا۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور برابر ایک جماعت میری امت میں سے بر ملا حق پر قائم رہے گی۔ کوئی مخالفت اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔

فتنہ فتنہ سے مراد فساد، عذاب یا وہ آفت ہے جس کے ذریعے مسلمان کو آزمائش میں ڈال کر اس کے طرف کی سپان کی جاتی ہے قرآن حکیم میں فتنہ کا لفظ صرف آفت و مصیبت ہی نہیں بلکہ آزمائش کے حوالے سے بھی آزمائش کے لفظوں میں آیا ہے۔ اِنَّمَا اَمُوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ

فتاویٰ عالمگیری شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے علمائے دہلی کے علاوہ سلطنت کے اطراف و اکناف سے ایسے علماء جمع کیے جنہیں علم فقہ میں کامل دستگاہ تھی اور انھیں حکم دیا کہ مختلف کتابوں کی مدد سے ایک ایسی مستند اور جامع کتاب تیار کریں جس میں نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ تمام فقہی مسائل جمع کیے جائیں تاکہ قاضی اور مفتی، نیز دیگر تمام مسلمان علم فقہ کی بہت سی کتابیں جمع کرنے اور ان کی ورق گردانی کرنے سے بے نیاز ہو جائیں۔

اس جماعت میں شیخ نظام، قاضی محمد حسین جوہوری، شیخ وجیہ الدین گوہارو، ملا حامد جوہوری، ملا محمد اکرم لاہوری، جلال الدین محمد، سید محمد قنوجی، شیخ فی الدین بھگل پوری، محمد جمیل صدیقی، قاضی غلام محمد لاہور، شاہ عبدالرحیم دہلوی، مولانا محمد شفیع سرہندی۔ قاضی محمد غوث اور دیگر علمائے کبار شامل تھے۔ ان لوگوں نے کم و بیش آٹھ سال کی مدت میں فتاویٰ کی ایک ضخیم کتاب تیار کی جسے شہنشاہ کے نام پر "فتاویٰ عالمگیری" کہا گیا۔ اس کتاب کی تالیف، علماء و فقہاء کے وظائف، نیز دیگر اخراجات پر عالمگیری سکے کے دو لاکھ روپے صرف ہوئے۔

کتاب کی تالیف پورے انضباط کے ساتھ عمل میں آئی۔ کام کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ہر حصہ ایک عالم کے سپرد ہوا اور عالم کی امداد اور اعانت کے لیے دس درہم مقرر کئے گئے۔ صدارت کے فرائض شیخ نظام برہان پوری کے سپرد تھے۔ درنگ زیب عالمگیر خود بھی تالیف کے کام میں دلچسپی لیتے تھے اور بہت سے مرتبہ شیخ نظام دو چار صفحے لے کر شہنشاہ کو سنایا کرتے تھے جو موقع موقع پر تصدیق کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ فروگزاشتوں اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے کتاب کی کتب کے بعد پورے مسودے پر نظر ثانی بھی کی تھی۔ انھی احتیاطوں کا نتیجہ ہے کہ فتاویٰ عالمگیری ایسی ضخیم کتاب اغلاط اور نقائص سے بڑی حد تک پاک ہے۔ گزشتہ بھی اس کا ترجمہ دستیاب ہے۔

فتاویٰ غیاثیہ سلطان غیاث الدین بلبن سے منسوب مخطوطہ۔ اس کو فتویٰ غیاثیہ سے اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ غیاث الدین بلبن بین کو فقہی مسائل سے بہت دلچسپی تھی۔ یہ عربی زبان میں ہے اور فقہ حنفی کے فقہاء نظر سے مرتب کیا گیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے۔

فتاویٰ قاضیخان فقہ حنفی میں نہایت مستند فتاویٰ ہے مصنف فخر الدین حسن بن منصور اور جبزی فرغانی جو ۵۹۲ھ میں فوت ہوئے۔ اس فتاویٰ میں اکثر ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں جو اکثر دفعہ وقوع میں آتے رہتے ہیں۔ یہ فتاویٰ چار جلدوں میں ختم ہوا ہے۔ پہلی دو جلدوں میں عبادات اور آخری دو جلدوں میں معاملات کا بیان ہے۔

فتاویٰ قراخانی جلال الدین فیروز تغلق کے عہد کا ایک فقہی مخطوطہ جو فقہ حنفی کے مسائل پر مشتمل ہے۔ فارسی زبان میں ہے اور اس کا ایک نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے۔ یہ مولانا امام ہمام صدر الملت والدین یعقوب مظفر کراچی کا تصنیف کردہ ہے۔

فترۃ سنی کمزوری۔ رکاوٹ۔ دھیمپڑ جانا۔

علم و اجتہاد سے مدد لیتے ہوئے کچھ فتاویٰ صادر فرمائے جن کو حضور اکرمؐ نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا۔ ان خوش نصیبوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت مغاذ بن جبل حضرت خذلیہ ابن ابیہانؓ اور حضرت عمرو بن العاصؓ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ سلسلہ دور نبوت کے بعد بھی جاری و ساری رہا۔ زیادہ تر فتاویٰ زبانی ہی ہوتے تھے مگر با اوقات ان کو ضابطہ تحریر میں لایا جاتا تھا۔

خلفائے راشدین کے علاوہ تاریخ اسلامی میں ایک سو تیس کے قریب ایسے جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل اہمات المؤمنین کے نام ملتے ہیں جو وقتاً فوقتاً اور با اوقات بیک وقت سند فتویٰ پر فائز رہے اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے رہے (الحضری ص ۱۰۵-۱۰۶) حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کے وصال کے بعد اھ سے تبع تابعین کا دور شروع ہوا اور لوگ ان سے فتاویٰ دریافت کرتے رہے ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے دینی و اخلاقی تربیت حاصل کی تھی اور ان کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے جیسے حضرت سعید بن المسیبؓ اور سعید بن جبیرؓ بھی شامل تھے۔ صحابہ کرام کے دور میں بعض اسلامی مسائل کے بارے میں مجتہدین میں اختلاف رائے ہوا دور تدوین فقہ میں یہ اختلاف اور بڑھ گیا اور دو گروہ پیدا ہو گئے۔ پہلا گروہ اہل حدیث کا تھا جو حدیث کو اتمام حجت سمجھتے تھے اور اس کی بناء پر فتاویٰ دیتے تھے ان میں زیادہ تر اہل حجاز شامل تھے۔ دوسرا گروہ اہل الرائے کا تھا جو اسلامی شریعت کی بنیاد عقل و حکمت اور انسانی فلاح و اصلاح قرار دے کر اور حدیث کو زیر نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے یہ گروہ اہل عراق پر مشتمل تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عراقی منبع اسلام سے دور تھا اور وہاں احادیث اس سرعت اور کثرت سے نہ پہنچی تھیں نیز کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر حدیثیں گھڑ لی تھیں جس کی وجہ سے فقہاء کو فتویٰ دینے میں حیرت و احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا۔

۱۔ مجتہدین کے دور کے بعد فتاویٰ کا اجرا اجتہاد کے بجائے تفسیر کی بنیاد پر ہونے لگا اور چار مکاتب فکر وجود میں آ گئے۔ ۱۔ حنفی ۲۔ مالکی ۳۔ شافعی اور ۴۔ حنبلی۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ فتویٰ کا کثیر حصہ حنفی ملک کے فقہاء کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی زیادہ تر اسی مسلک کے پیروکار ہیں القبر پاکستان میں پہلی بار مالکی مسلک کی بنیاد پر مفتی محمد شفیع دیوبندی نے مفقود الخیر کی بیوی کے نکاح ثانی کے بارے میں فتویٰ دیا ہے (تاریخ المستشرق الاسلامی ص ۱۵۳)۔

فتی

جمع فنیان۔ اصل معنی "نوجوان" کے ہیں۔ عربی میں اس کے کئی معنی ہو گئے ہیں۔ ایک مفہوم، جو انڈس میں رائج تھا، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ رین ایمر: اس کے گھرنے یا کسی صاحب اقتدار عاقل کے مقررہ نام (خواہ وہ خواجہ سرا ہوں نہ ہوں) و حقیقت عیان کہہ دیتے تھے۔ اور وہ غلام جو شاہی محل میں کس عین منصب پر مقرر ہو فتی کے نام سے نامور ہوتے تھے۔ امراء کے گھرانے کا پورا انتظام و اعلیٰ مددگار یا اہلکاروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ انڈس کی تاریخ شاہد ہے کہ بعض غلام کو، جو بڑے یورپی اصل کے ہوتے تھے، آزاد کر کے وہی شرف نظام میں بڑے سے بڑے منصب سے دیئے جاتے ہیں یہ غلام نمایاں سیاسی کردار ادا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے لیے خود مختار ریاستیں قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مراتب میں اس ترقی کا نتیجہ لازمی

فتنۃ (التفان) یعنی ہٹا دینا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے ایک دوسری جگہ (البقرہ) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْثَرُ مِنَ الْقَتْلِ فساد دین سے گمراہ کرنے والا قتل سے زیادہ ہے۔ فتنہ و فساد اگر رونما ہونے لگے تو خانہ جنگی، بدمعنی اور ابتری کا پھیلنا ناگزیر ہے جس کے نتیجے میں گروہی عصبیت جنم لیتی ہے اور مومن کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے اس لئے فتنہ کو سراٹھاتے ہی ختم کر دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جنگ صفین دو گروہوں کے باہمی پیدا ہونے والے نزاع اور فساد کی منبہ بولتی مثال ہے جسے عظیم فتنہ کہا گیا ہے کے نتیجے میں امت محمدی میں تفریق کا دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح ہر قسم کی بدعت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ حضرت امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتنے (فساد) بپا کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں۔ فتنے کی اصطلاح بذات خود بہت وسیع ہے اور مصنفین نے اس کے استعمال میں لچک رکھی ہے مگر اصولاً لفظ فتنہ سے مراد وہ شورش ہے جو مسلمانوں کے راسخ و صمیم عقائد کے لئے خطرے کا باعث بن سکے۔

فتوحات مکیہ تصوف میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی طائی کی تصنیف ہے جو ۶۳۸ھ میں فوت ہوئے۔ یہ کتاب حضرت شیخؒ کی آخری تصنیف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، اور جب مکہ معظمہ میں پہنچا تو خدا نے میرے دل میں اس کتاب کی تالیف کا خیال ڈالا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور جس پر میں نے ترتیب دی گئی ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ شیخ عبد الوہاب بن احمد شمرانی نے اس کی تخریص کی اور اس کا نام لوائح الافوار القدسیہ المتقاة من فتوحات المکیۃ رکھا ہے۔

فتوہ۔ ایک اصطلاح، جو آٹھویں صدی عیسوی میں "مروہ" کے مترادف کے طور پر ایجاد کی گئی اور اس سے ایک پختہ سن کے آدمی کی صفات مراد ہوتی ہیں فتوہ سے اس چیز کا اظہار مقصود تھا جسے "فتی"، یعنی جوان آدمی کی خصوصیت سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر اس اصطلاح کو ان مختلف تحریکوں اور تنظیموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے جو عصر حاضر کے آغاز تک تمام مشرقی ممالک کے شہری حلقوں میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھیں۔

فتویٰ

اس سے مراد وہ حکم ہے جو کسی عالم دین نے دیا ہو جسے اصطلاحی زبان میں فقیہہ یا مفتی کہا جاتا ہے۔ لفظ فتویٰ صرف دینی و شرعی مسائل کے حل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مسائل بھی وہ جن کا حل عام انسان نہ نکال سکے اور مفتی اپنے حکم و قیادت اور وقت استدلال سے کام لیتے ہوئے ایک حکم واضح و صریح کر دے جیسا کہ ایسے مواقع پر کہا جاتا ہے "میں نے اس سے فتویٰ دریافت کیا تو اس نے مجھے یہ فتویٰ دیا۔ چنانچہ فتویٰ "مدلل ثبوت والا جواب" ہوا جو کسی عالم وقت نے اپنے اجتہاد و استنباط کی روشنی میں دیا۔

فتویٰ کا سلسلہ حضور اکرم صلعم کی زندگی سے شروع ہوتا ہے

جب لوگ رسول مقبول صلعم سے کچھ پوچھتے تو با اوقات اس کا جواب بزبان قرآن حکیم ملتا۔ کبھی حضور القادر و وحی کے ذریعے جواب دیتے۔ عمد رسالت ہی میں کچھ صحابہ کرام نے بھی اپنے

طور پر عرب امیر گھرانے کے جھگڑوں کی صورت میں بہاؤ ہوتا تھا اور آپس میں مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔

فتح نامہ۔ فتح و نصرت کا سرکاری اعلان۔ اس تعریف کی حدود سے فتح ناموں کی بیشتر تعداد خارج ہو جاتی ہے جن کے مصنف غیر سرکاری افراد تھے اور جنہوں نے یہ فتح نامے محض ادبی ذوق کی تسکین کے لیے لکھے تھے۔ عام طور پر فتح نامہ پندرہ اجزاء میں منقسم ہوتا ہے :-

(۱)۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا

(۲)۔ آنحضور پر درود و سلام

(۳)۔ ظلم و ستم سے نجات دلانا سلطان کا فرض ہے۔

(۴)۔ ظلم کے استیصال کی وجہ

(۵)۔ سلطان کی روانگی

(۶)۔ سلطان افواج کی کثرت تعداد

(۷)۔ غنیمت کے حالات

(۸)۔ غنیمت کی جرات

(۹)۔ جنگ کا بیان

(۱۰)۔ سلطان کی فتح

(۱۱)۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرگزاری۔

(۱۲)۔ دشمن کے علاقے پر قبضہ

(۱۳)۔ بحر و بر کے راستوں سے فتح کا اعلان

(۱۴)۔ ان مقامات کے نام جہاں فتح نامہ بھیجا گیا، اور فتح نامہ بھیجنے والے کا نام۔

(۱۵)۔ فتح پر سلطان کا اظہار مسرت۔ مرسل الیہ کو خوشخبری کی اطلاع اور طلب دعا۔

فتح نامہ ایک وادی کا نام جو مکہ معظمہ سے کچھ زیادہ دور نہیں اور جہاں ۸ ذوالحجہ ۱۰۹۱ھ / ۱۶ جون ۱۶۷۷ء کو حسین بن علی بن الحسن متعدد دہائیوں کے ساتھ شہید ہوئے

ہذا یوم کہ بلا کی طرح شہید ہوئے یوم فتح کو بھی سوگ کا دن مناتے ہیں۔ ان کی شہادت سے کچھ

عز و قبل اہل مدینہ نے حسین مذکور کی بیعت کر لی تھی اور جب وہ اپنے چند حامیوں کو ساتھ

لیے کئے جا رہے تھے تو فتح میں عباسی لشکر کا سامنا ہو گیا، جس نے ان کی مٹھی بھر جماعت

کو منتشر کر کے انھیں شہید کر دیا۔ وہ اور ان کے ہمراہی جس مقام پر شہید اور مدفون ہوئے

اور جسے اب الشہداء کہتے ہیں، اہل مکہ کے نزدیک متبرک سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ہم ار مضر

کو ہر سال ان کا ایک اجتماع ہوتا تھا۔ فتح کے قتل عام سے بچنے والوں میں ایک اور لیس

بن عبد اللہ بن حسن علوی بھی تھے، جو بھاگ کر المغرب چلے گئے اور وہاں انھوں نے بنو ادیس

کی بناد رکھی۔

خضر قرآن وحدیث میں فخر کی نئی آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے : لوگو! ہم نے

تم (سب) کو ایک (آدم) اور ایک عورت (حوّا) سے پیدا کیا۔ اور (پھر) تمہاری

ذاتی اور برادریاں ٹھہرائیں تاکہ ایک دوسرے کو شہناخت کر سکو۔ (ورنہ) اللہ

کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ بہ شک اللہ جاننے

والا باخبر ہے۔ (س۔ ہجرات۔ ۲۷)

(۱) حمار مجاشعی کے بیٹے عیاض سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا (لوگو!) خدا تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تم تواضع اور فروتنی (اختیار) کرو۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے پر فخر نہ کرے۔ اور ایک ایک پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا جو لوگ اپنے مرے

ہوئے آباد و اجداد پر فخر کرتے ہیں انھیں اس سے باز رہنا چاہیے وہ تو دوزخ

میں چل بھٹک کر کوئلے ہو گئے ہیں (پھر ان پر فخر ہی کیا کرنا) اور (اگر یہ لوگ فخر کرنے

سے باز نہ آئیں گے تو) خدا کے نزدیک اس کالے کرم سے زیادہ ذلیل ٹھہریں گے

جو (پلییدی میں رہتا اور) پلییدی کو اپنی ناک سے الٹ پٹٹ کرتا ہے۔ خدا نے

جاہلیت کی نخت اور آباد اجداد کے ساتھ فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ (آدمی دجال

سے خالی نہیں) مومن پر ہیز گار ہے یا بد بخت بدکار۔ آدمی سب کے سب (ایک) آدم کی اولاد ہیں۔ اور آدم مٹی سے (بنائے گئے) ہیں (اور مٹی لغز و ترفع

کے قابل نہیں۔

(۳) ابو عقبہ کے بیٹے عبد الرحمن اپنے باپ عقبہ سے روایت کرتے ہیں اور

ابو عقبہ (اگرچہ) اہل فارس میں سے ہے (مگر مسلمان ہونے کے بعد انصار کی حمایت

و کفالت میں آگئے تھے) (الغرض) ابو عقبہ کہتے ہیں کہ میں جناب پیغمبر خداؐ کے

ساتھ معرکہ احد میں موجود تھا۔ تو میں نے مشرکوں میں سے ایک شخص کو (تلوار) مارتے

ہوئے کہا کہ لے یہ ضرب میری طرف سے، اور میں ہوں جو ان فارسی (یہ ایک کلمہ

ہے جو دلیر آدمی دشمن کو مارتے وقت کہا کرتے ہیں) رسول خداؐ نے میری طرف مڑ کے

دیکھا اور فرمایا، ابو عقبہ! تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لے اس ضرب کو میری طرف سے اور

میں ہوں جو ان انصاری۔

کسر۔ نخت۔ غرور۔ تعلی۔ ترفع۔ تفصل۔ حبت جاہ۔ عجب۔ خود پسندی۔

خود ستائی۔ اپنے منہ میں مٹھو۔ کس نگوید کہ دوزخ میں ترش است۔ تعظیم طلبی۔ یہ

سب ایک ہی عقلی کے چٹے بٹے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام خصلتوں کی جڑ کیا ہے

جڑ ہے وہی حفظ نفس جو مقام اخلاق کی جڑ ہے۔ آدمی حفظ نفس پر مجبور ہے

اسی لیے ہر شخص کو اپنی جان یعنی اپنا نفس عزیز ہے اور آدمی جب تک اپنے نفس

کو متصف بمکیع الکلمات نہ سمجھے وہ اس کو عزیز نہیں رکھ سکتا۔ "ہر کس را عقل خود

بکمال و فرزند خود بکمال" آدمی غرور کرتا ہے مال پر، جمال پر، جاہ پر، زور پر۔

نسب پر۔ علم و فضل پر۔ تقویٰ پر۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے جمال اور مال تو اتفاقات

میں جمال سریع الزوال بھی ہے اور لوگوں کے مذاق اس کے بارے میں مختلف ہیں

زور کا غرور بھی حسن کی طرح سریع الزوال ہے۔ مال اگر بزرگوں کا کیا ہوا ہے تو

جائے فخر نہیں۔ اور اپنی کمائی ہے تاہم عرضہ خطرات ہے۔ تقویٰ طہارت سے

مراد ہے اور شاید ہی کوئی متنفس اس غرور سے خالی ہو۔ ایسے لوگوں کا یہ حال ہے

کہ اپنے نفس کے احتساب سے فارغ۔ نجات کی طرف سے مطمئن۔ خواہے خواہے

اپنے تئیں برگزیدہ خدا اور مبشر باجنت فرض کر لیتے ہیں۔ اسی پر پس نہیں کرتے بلکہ

دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کی نظر ہمیشہ دوسروں کے عیوب

پر پڑتی ہے۔

فخر الدین رازی (۱۱۴۹ھ - ۱۲۰۹ھ) ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین۔

اسلام کے مشہور ترین علمائے دین و مفسرین میں سے ایک سربراہ آورده عالم۔ بمقام

رے پیدا ہوئے۔ ان کے والد دنیا والدین ابو القاسم اپنے شہر کے خطیب تھے، اسی

لیے بیٹے کا لقب ابن الخطیب ہو گیا۔

فدائی - وہ شخص جو کسی جذبے کے تحت کسی نیک مقصد کے

لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اس سگداد و لیزندہ رے باک "جان نثار" سورما اور جری بھی لیا جاتا ہے۔ عربی لفظ فداؤی سے گڑ کر فدائی ہو گیا ہے الجزائر میں فداؤی اسے کہتے ہیں جو بہادری کے کارناموں کی داستان بیان کرے اور ایسی داستان کو فداویہ کہتے ہیں۔

یہ نام اسمعیلیوں اور بالخصوص ان "حشاشین" کو ملتا تھا جو کسی کوراہت مٹانے کے لئے قتل پر مامور کئے جاتے تھے۔ انقلاب ایران کے دوران میں شروع میں فدائی وہ لوگ کہلاتے تھے جو جمہوریت پسند جماعت کے حامی تھے مگر بعد میں عام حریت پسند اور دستور کے حامی بھی فدائی کہلانے لگے۔

شیخ زادہ لایسجی جسے شاہ اسمعیل صفوی نے سفیر بنا کر محمد خان شیبانی کے پاس بھیجا تھا فدائی تخلص کرتا تھا۔ محمد شاہ قاجار کا منظور نظر شیبانی سید مرزا سعید اردستانی (جو اصفہان کا رہنے والا تھا) بھی فدائی تخلص کرتا تھا۔

فدائیان اسلام - ایک نیم مذہبی اور نیم سیاسی دہشت پسند جماعت

جس کی سرگرمیوں کا مرکز نہران تھا اور جس پر بارہ سالہ تحریک (۱۳۰۵-۱۳۰۷ھ) کے دوران میں متعدد سیاسی دہشت گردوں کے قتل کی ذمہ داری تھی۔ فدائیان کی تنظیم اگرچہ خفیہ تھی، لیکن ان کے اجتماع سرعام ہوتے تھے اور وہ اپنے علانیہ دست و پا کا کھیل بندوں اعلان کرتے تھے۔ ان کا نصب العین شریعت کا مل فداؤ و رب دینی کا استیصال تھا۔

فدائیوں کی بنیادی کامیابی کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کی جماعت کے بانی سید مجتبی میرحاجی نے جو آگے چل کر نواب صفوی کے نام سے مشہور ہوئے، ۱۳۰۵ھ میں مشہور عالم احمد کسروی پر ناکام قاتلانہ حملہ کیا اور پھر اگلے سال مقدسے کی کارروائی کے دوران فدائیوں نے کسروی کو قتل کر دیا۔ شہادت نہ ہونے کے باعث وہ برقی کر دیے گئے۔ فدائیوں کے لیے آیت اللہ کاشانی کی تفسیر ان کے شور و سوخ و درویش افروں انتقامی کارروائیوں کے خوف نے فدائیوں کی بریت میں ہم کر دیا۔ ۱۳۰۹ھ میں فدائیوں نے وزیر دربار عبید حسین ہشتر کو ہلاک کر دیا۔ ۱۳۱۱ھ میں سید وزیراعظم جبریل زہر آ کر قتل کیا گیا۔ اس کے بعد حسین علاء وزیر مقرر ہوا۔ لیکن فدائیوں کی دھمکی کے پیش نظر سے مستعفی ہونا پڑا۔ اور وزیر نے ان کے نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ ڈاکٹر مصدق کی معزولی کے بعد فدائیوں کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں اور وہ کچھ عرصے تک نئی حکومت کے خلاف تیز و تندیر سے شائع کرتے رہے۔ اکتوبر ۱۳۱۵ھ میں وزیراعظم حسین علاء پر قاتلانہ حملہ ہوا جو ناکام رہا۔ اس طرح سے حکومت کو فدائیوں کے خلاف مقدمہ چلانے کا موقع مل گیا۔ آیا۔ فدائیان، نواب صفوی، واحدی اور ہما سپی، ان کے رہنما تھے۔ جو کر تھمہ دار پر لٹکا دیے گئے اور ان کی جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔

فدک

شمالی حجاز میں خیبر کے قریب ایک قدیم قصبہ تھا۔ اس نام کی کوئی بستی اب موجود نہیں ہے۔ یہ سرسبز و شاداب بستی کھجور اور انار کی پیداوار کے لئے مشہور تھی کبیل سازی اور دیگر دستکاریوں میں بھی فدک کے لوگ بہت آگے تھے۔

آنحضرت نے فتح خیبر کے بعد معیضہ بن مسعود انصاری کو فدک کے لوگوں کے

ادب اور دینیات کی تحصیل سے فراغت کے بعد فخر الدین خوارزم چلے گئے۔ جہاں وہ معتزلہ کے خلاف مناظروں میں مسلسل مشغول رہے، جنہوں نے انھیں ایک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ماورا النہر پہنچے تو وہاں بھی ایسی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ واپس آکر انھوں نے شہاب الدین غوری سے تعلقات استوار کیے، جس نے ان پر اعزازات اور دولت کی بارش کر دی۔

۱۱۸۴ھ میں جب وہ بخارا کے ارادے سے ماورا النہر جلتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے سرخس میں ٹھہرے تو وہاں کے ایک طبیب نے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ انھیں لشکر کے طور پر انھوں نے بوعلی سینا کی "کلیات" کی شرح لکھی بخارا میں انھیں حسب توقع سرپرستی نہ ملی تو وہ ہرات چلے گئے، جہاں غزنویہ کے غوری سلاطین فہیات الدین نے انھیں شاہی محل ہی میں عوام کے لیے ایک رہائش گاہ کی اجازت دے دی۔

اسمقند اور ہندوستان اور دیگر مقامات کی سیاحت کے بعد وہ ہرات میں اقامت گزین ہو گئے۔ اور عمر کا بڑا حصہ وہیں گزارا۔ ہرات میں وہ شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اس زمانے میں ان کی شان و شوکت عروج پر تھی، چنانچہ تین سو سے زائد شاگرد ان کے ہمراہ رہتے تھے۔ آغاز زندگی میں تنگ دست اور آخر عمر میں خوشحال تھے۔

ان کی ذکاوت، ذہانت، ان کے زبردست حفظے، ضابطہ پسند ذہن اور سلامت عقل و فکر نے انھیں ایک ایسا معلم بنا دیا تھا جسے سارے وسط ایشیا میں شہرت حاصل تھی۔ بہترین خطیب تھے۔ حد درجہ مستحق اور متدین تھے۔ چنانچہ اپنی وصیت میں بھی لکھا: "میں نے علم کلام کے تمام طریقوں اور فلسفے کی تمام راہوں کو آزما لیا، لیکن میں نے ان میں ایمان نہ پایا۔ نہ مجھے ان سے سکون قلب حاصل ہوا۔ یہ دولت مجھے خداوند قرآن میں ملی۔"

رازی نے فارابی کا غائر مطالعہ کیا تھا اور ابن سینا کی "اشارات" کی شرحیں بھی لکھی تھیں۔ فلسفے کے گہرے علم نے انھیں اس قابل بنایا تھا کہ مسائل فلسفہ اور مسائل دین میں تطبیق کر سکیں، لیکن ایسا کرتے وقت انھوں نے اپنی آزادی رائے کو قائم رکھا چنانچہ جہاں کہیں وہ ابن سینا کا تتبع نہیں کرنا چاہتے، وہاں پر وہ ابن سینا پر سختی سے تنقید کرتے ہیں۔

رازی نے مسلک اہل سنت و الجماعت کے دفاع میں غیر معمولی ہتھاک دکھایا۔ جس کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے۔ معتزلہ کے علاوہ انھیں کرامیہ سے بھی واسطہ پڑتا تھا۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رازی ایک بہت بڑے فلسفی اور علم الکلام کے عالم بنے تھے۔ بعد میں آنے والے غلغلہ و جن میں خصوصیت سے امام ابن تیمیہ شامل ہیں، ان سے متاثر ہوئے۔

رازی کی تصنیفات کی فہرست بہت طویل ہے، جن کا تعلق زیادہ تر کلام فلسفہ فقہ اور تفسیر سے ہے۔ اہم تصنیفات یہ ہیں: (۱) اساس التقییس فی علم الکلام - (۲) راجع البینات فی الاسماء والصفات (۳) شرح الاشارات (۴) المعالم فی اصول الدین - (۵) مفتاح الغیب (۶) المناظرات (۷) المباحث المشرقیہ

فدا - منیٰ کے مقام پر جو قربانی دی جاتی ہے، اسے الفدی کہتے ہیں، کیونکہ

یہ رقم اس فدیہ کی یاد میں ادا کی جاتی ہے جو حضرت اسماعیل کے لیے میندرے کی قربانی کر کے دیا گیا تھا۔ فدی کے معنی ہیں: انسان کو کسی مصیبت سے اس کی طرف سے کچھ خرچ کر کے محفوظ کرنا؟

احمد نگر نے دستورالعمل میں لکھا ہے "وہ مال یا طعام جو خود کو آزاد کرانے کے لئے ادا کیا جائے فدیہ کہلاتا ہے حضرت امام راغب نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے۔ "وہ مال جو انسان اپنی عبادات میں قصور یا کمی کے لئے ادا کرے فدیہ کہلاتا ہے۔"

قرآن حکیم میں یہ لفظ بار بار آیا ہے اس کے وسیع تر معانی کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے قریب تر دیگر الفاظ کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ ایک تو خود فدیہ جس سے ماخوذ لفظ فدا ہے۔ لفظ کا استعمال اسیران سبک سے رہائی کے طور پر مستعمل ہے جبکہ فدیہ دینی عبادت میں کمی یا قصور کو پورا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

دوسرا لفظ کفارہ ہے۔ اکثر لوگ فدیہ اور کفارہ میں فرق نہیں کرتے۔ شرعی گناہ یا غلطی سرزد ہو جانے پر کفارہ اس گناہ کو القط کرنے کا نام ہے جیسے روزہ توڑنے کا کفارہ، حالت احرام میں شکار کرے گا۔ کفارہ۔ قسم میں جھوٹا ہونے کا کفارہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔

حالت مجبوری میں روزہ نہ رکھ سکا، بیماری کے باعث دوران حج سفر منڈوانے سے معذوری کا فدیہ لازم ہوتا ہے۔ یہ فدیہ ایک وقت کا کھانا کسی محتاج مسکین کو کھلانے کا نام ہے جو انسان عام حالات میں خود کھاتا ہو۔

فرائض کے معنی سے معنی آب شیریں اور کوفہ کے پاس ایک دریا کا نام بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بہشت کی ایک نہر کا نام بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ سورۃ فرقان اور سورۃ فاطر میں آیا ہے۔ سورۃ فرقان میں ہے: "اور وہی (قادر مطلق) ہے جس نے دو دریاؤں کو (آپس میں) ملا یا ایک (کا پانی) میٹھا مرنے دار اور ایک (کا) کھاری کڑوا۔ اور دونوں میں ایک روک اور اُل آڑ بنادی۔"

فرائض فریضہ کی جمع ہے جو فرض سے مشتق ہے۔ فرمودہ خدا جیسے نماز روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ علم میراث کا نام ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ متروکہ میت کے ساتھ چار حق متعلق ہوتے ہیں۔ اس ترتیب سے کہ اول تو اس کی تجہیز و تکفین بغیر اسراف لی اور تنگی کے کی جائے۔ بعداً اگر اس کے ذمے قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے پھر جو مال بچے اس کی تمہائی سے اس کی وصیت نافذ کی جائے۔ اگر وصیت کی ہو۔ بعد ازاں جو مال بچے وہ اس کے ورثہ میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے۔ اگر نہ ہوں تو عصباء پر تقسیم کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوں تو ذوی الارحام پر تقسیم کریں۔

اصحاب الفروض

وہ جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہو چکے ہیں اور وہ بارہ ہیں۔ مردوں میں چار۔ باپ۔ دادا۔ اخیانی بھائی (یعنی جن کی ماں ایک ہو اور بھائی مختلف)۔ سوتیلے۔ عورتوں میں آٹھ۔ زوجہ۔ بیٹی۔ پوتی اور پوتی میں پڑوتی اور اس کی نس بھی داخل ہے حقیقی بہن۔ علاقائی بہن۔ اخیانی بہن۔ ماں۔ جدہ صحیحہ۔

والدین کا حصہ قرآن مجید میں یوں مذکور ہے: "اور میت کے ماں باپ یعنی دونوں میں ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ اس صورت میں کہ میت کے اولاد ہو۔ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کا حصہ ایک تہائی (باقی باپ کا)۔"

پس تبلیغ کے لئے بھیجا اس زمانے میں ان کا سردار یوشع بن نون یہودی تھا بقول ابن حزم آپ نے حضرت علیؓ کو بھی اہل فدک کی طرف بھیجا تھا اہل فدک نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ زمین مع پیداوار مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ بغیر جنگ و جدل یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے (بطور نبی) اپنے رسول کو عطا فرمائی۔ فدک کی زمین اور باغات آنحضرتؐ کی زندگی میں آپ کے لئے غنیمت رہے اور آپ ان کی آمدنی کو اپنے اہل بیت اور مسافروں کے اخراجات کے لئے استعمال فرماتے رہے۔

حضرت عمرؓ کے زمانے تک فدک میں یہودی موجود تھے مگر حضرت عمرؓ نے بقیہ نصف زمین کی قیمت بھی ان کو ادا کر دی اور ان کو دماں سے نکال کر شام کی طرف روانہ کر دیا۔

جب حضورؐ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکرؓ خلیفہ اول کی حیثیت سے امیر المؤمنین منتخب ہوئے اس وقت وراثت کا سوال اٹھا۔ اہمات المؤمنین کے عہدہ حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب اور حضرت فاطمہؓ اور ان کے ہمراہ ان کے شوہر حضرت علیؓ نے بھی فدک کی وراثت میں حصہ مانگا جسے حضرت ابوبکرؓ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ حضور اکرمؐ کی حدیث کی رو سے ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہے مگر جو ہم چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہو گا۔ مگر آپ نے اہل بیت کی ساری وہ مراعات اور اخراجات برقرار رکھے جو حضورؐ کے زمانے میں ان کو حاصل تھے اس بات سے حضرت فاطمہؓ کسی قدر رنجیدہ ہوئیں مگر جب حضرت ابوبکرؓ ان کی بیماری میں مزاج پرستی کو بنفس نفیس تشریف لائے تو انہوں نے دل سے ساری کبیدگی ختم کر دی خلفائے راشدین نے سختی سے اس حدیث پر عمل کیا کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی یہ قضیہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنو ہاشم کی طرف راری کی مگر دوسرے افراد بھی اسے اپنے ذاتی استعمال میں لاتے رہے مگر اس کا وہ اصول برقرار نہ رہ سکا جس کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کی تھی اور نبی کی میراث کو ساری قوم کی ملکیت قرار دیا تھا۔

حضورؐ کے دماں کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیقؓ کی روایت پر عمل کیا۔ ائمہ حضرت عمرؓ نے بذریعہ اجتماع حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کو فدک کی تولیت دی مگر فدک مسلمانوں کے لئے صدقہ کی حیثیت میں رہا امیر معاویہؓ نے یہ جاگیر مروان بن حکم کو عطا کر دی جس نے اسے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے منہ خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت امام زین العابدینؓ کو یہ جاگیر دے دی۔ یزید بن عبدالملک نے اپنے دور میں یہ جاگیر ان سے واپس لے لی۔

بنو عباس کے چچے سکھان ابو العباس السفاح نے یہ زمین واپس اہل بیت کے وارثوں کو دے دی۔ منصور نے اسے پھر ضبط کر لیا المہدی نے پھر اہل بیت کو لوٹا دی۔ جب المامون خلیفہ ہوا تو اس نے فدک بنو ہاشم کو دے دیا آخر میں المنوکل نے خلیفہ ہوتے ہی فدک پر قبضہ کر لیا اور عبداللہ بن الباز یار کو جاگیر میں دے دیا اس کے بعد فدک دیران ہو گیا۔

فدیہ

اس کے لغوی معنی ہیں 'خبر'، معاوضہ، قربانی اور بدل۔

اسلامی شریعت میں فدیہ سے مراد البیابدل ہے جس کے ذریعے انسان خود کو کسی ایسے نقصان سے محفوظ کر لے جو اس کا مقدر بن چکا ہو۔ عبدالباقی

یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ) اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں (برابر کے) سب شریک۔ یہ حصے بھی میت کی وصیت (کی تعمیل) اور (ادائے) قرض کے بعد دیئے جائیں بشرطیکہ میت نے (کسی کو) نقصان نہ پہنچانا چاہا ہو۔
(س۔ النساء۔ ع ۲)

میت کے ان خیانی بہن بھائی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو چھٹا حصہ۔ دوا یا زیادہ ہوں تو تہائی کے بالمساواة مالک۔ یعنی تہائی میں سب مرد عورتیں برابر کے شریک ہوں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی ہوں تو اس صورت میں ان خیانی بھائی بہن خواہ ایک ہوں۔ یا کئی سب ساقط الارث ہوں گی۔ اسی طرح باپ نہ ہو تو دادا کے ہوتے بھی ساقط ہو جائیں گے۔

سکی سوتیلی بہنوں کی نسبت قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا ہے :
" (لے پیغمبر لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں فتوے طلب کرتے ہیں۔ تو) ان لوگوں سے) کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو (اور نہ باپ دادا کہ اسی کو کلالہ کہتے ہیں) اور اس کے (صرف ایک) بہن جو تو بہن کو اس کے ترکے کا آدھا۔ اور بہن (مر جائے اور اس سے) اولاد نہ ہو۔ تو اس (کے سارے مال) کا وارث یہ (بھائی) پھر اگر بہنیں دو ہوں (یا زیادہ) تو ان کو اس کے ترکے میں سے دو تہائی اور اگر بھائی بہن (ملے جیسے) ہوں (کچھ) مرد اور (کچھ) عورتیں تو دو عورتوں کے حصے کی قدر ایک مرد کا حصہ۔ تم لوگوں کے ٹھکنے کے خیال سے اللہ (اپنے حکم) تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔" (س۔ النساء۔ ع ۲۴)

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ میت کی حقیقی بہنوں کی بارہ حالتیں ہیں۔ اگر تنہا اور اکیلی ہے تو نصف کی مستحق ہوگی۔ (۲) اور دوا یا دو سے زیادہ ہیں تو دو ثلث لیں گی۔ (۳) جب بہنیں حقیقی بھائی کے ساتھ جمع ہوں گی تو لکڑی کے مثلاً حَظُّ الْأَنْثَيْنِ کی رو سے تقسیم ہوگا اور بہنیں بھائی کے ہوتے عصبہ ہو جائیں گی۔ (۴) بیٹا یا پوتیاں بہنوں کے ساتھ جمع ہوں گی۔ تو بیٹیوں یا پوتیوں کے لینے کے بعد جو باقی رہے گا وہ سب بہنوں کا حق ہوگی۔ (۵) کی بہنیں اس کے بیٹے یا پوتے یا باپ اور بتول امام اعظمؒ دادا کے ساتھ جمع ہوں تو تمام بہنیں بالاتفاق ساقط الارث ہوں گی۔

میت کی سوتیلی بہنیں سکی بہنوں کی مانند ہیں اور ان کی سات حالتیں ہیں۔
(۱) میت کی سکی بہنیں نہ ہوں تو سوتیلی کو نصف جبکہ وہ تنہا اور اکیلی ہو۔
(۲) دوا یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی میں بالمساواة مالک ہوں گی۔
(۳) سوتیلی بہنیں اگر ایک سکی بہن کے ساتھ جمع ہوں تو سوتیلیوں کو صرف چھٹا حصہ۔

(۴) جب میت کی دو سکی بہنیں موجود ہوں تو سوتیلی بہنوں کا کچھ حق نہیں۔
(۵) مگر جب ان کے ساتھ سوتیلی بھائی ہو تو اس صورت میں بھائی کی وجہ عصبہ ہو جائیں گی۔ اور اب باقی ترکہ لکڑی کے مثلاً حَظُّ الْأَنْثَيْنِ کی رو سے ان میں تقسیم ہوگا۔
(۶) سوتیلی بہنیں میت کی بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ عصبہ ہو جائیں گی۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ باپ کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں تو اسے فرض مطلق یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ میت کا بیٹا موجود ہو۔ یا بیٹا موجود نہ ہو تو پوتا یا پڑپوتا۔ (وَأِنْ سَفَلَتْ) کیونکہ والد کا لفظ بیٹے اور پوتے اور پڑپوتے سب کو عام ہے۔ اسی طرح بیٹی اور پوتی اور پڑپوتی کو بھی۔

دوسری حالت میں فرض مطلق اور عصبیت ملتا۔ یعنی بحیثیت ذی الفروض ہونے کے چھٹا حصہ ملے گا۔ اور بحیثیت عصبہ ہونے کے باقی مال کا مالک قرار پائے گا۔ اور یہ اس وقت ہے جبکہ میت کے باپ کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی یا پڑپوتی (وَأِنْ سَفَلَتْ) موجود ہو۔

تیسری حالت یہ ہے کہ محض عصبہ ہو۔ اور یہ اس وقت ہے جبکہ میت کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی کوئی بھی موجود نہ ہو۔

دادا باپ کی جگہ ہے یعنی میت کا باپ نہ ہو تو دادا تمام احکام میراث میں باپ کی مانند ہے۔ مگر چار صورتیں ایسی ہیں جن میں دادا باپ کے حکم سے مستثنیٰ ہے اور ان کی تفصیل علم فرائض کی طویل کتابوں میں موجود ہے۔ رسی میت کی ماں۔ اس کی بھی تین حالتیں ہیں۔ (۱) میت کا دادا ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ (۲) میت کے دوا یا دو سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں۔ عام ہے کہ سگے ہوں یا سوتیلے اور سوتیلہ اپنی ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے۔ ماں چھٹے حصے کی مالک ہوگی (۳) میت کے بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہو یا دوا یا دو سے زیادہ بھائی بہن نہ ہوں تو ماں کو کل متروکہ میت کی تہائی ملے گی۔ لیکن ماں کے بارے میں جو احکام مذکور ہوئے ہیں۔ ان کا اجزاء اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ میت کے ماں باپ کے ساتھ احد الزوجین نہ ہوں۔ احد الزوجین ہوں گے تو بعد میں فرض احد الزوجین کے ماں کو مابقی کا ثلث ملے گا۔ جیسا کہ اس کی تفصیل علم فرائض کی مطول کتابوں میں موجود ہے۔

زوجین کے بارے میں قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا ہے : " اور لوگو! جو ترکہ تمہاری بیبیاں چھوڑیں۔ اگر ان کے اولاد نہیں تو ان کے ترکہ میں تمہارا آدھا اور اگر ان کے اولاد ہے تو ان کے ترکہ میں تمہارا چوتھائی حصہ (مگر) ان کی وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد اور تم کچھ ترکہ چھوڑ مرد اور تمہارے کچھ اولاد نہ ہو تو بیبیوں کا حصہ چوتھائی۔ اور اگر تمہارے اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے بیبیوں کا آٹھواں حصہ۔ اور یہ حصے بھی تمہاری وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد دیے جائیں۔ (س۔ النساء۔ ع ۲۵)

خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں وہ نصف متروکہ زوجہ کا مالک ہوگا۔ اگر زوجہ کے اولاد یعنی بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی موجود نہ ہوں۔ دوسری حالت میں چوتھائی حصے کا مالک ہوگا۔ اگر بی بی کے بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی موجود ہوں۔

بی بی کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں چوتھائی مال کی مستحق ہوگی، بشرطیکہ تنہا ہو۔ یعنی میت کی دوسری بی بی نہ ہو۔ اگر ہوگی تو یہ اور وہ سب اسی چوتھائی حصے میں برابر کی شریک ہوں گی۔ غرضیکہ جب شوہر کے اولاد یعنی بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہو تو بی بی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ دوسری حالت میں آٹھویں حصے کی مالک ہوگی۔ جبکہ شوہر کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی موجود ہوں۔

ان خیانی بھائی بہن کے حصوں کی نسبت قرآن مجید میں یوں مذکور ہے :
" اور اگر کسی مرد یا عورت کی میراث ہو اور اس کے باپ بیٹا (یعنی اصل و فروغ) نہ ہو اور (دوسرے باپ سے) اس کے ایک بھائی

پس جزو میت یعنی میت کا بیٹا یا پوتا اہل حق اور اقدم ہوگا۔ پھر میت کی اصل یعنی باپ دادا۔ پھر میت کے باپ کے جزو یعنی بھائی بھتیجے۔ پھر دادا کی اولاد یعنی سگے چچا۔ پھر ان کے بیٹے۔ پھر وصیت سے قرابت رکھنے والا۔ ایک قرابت رکھنے والے سے مذکور ہو تو اور مومن ہو تو۔

عصبہ بغیرہ چار عورتیں ہیں۔ بیٹی۔ پوتی۔ سگی بہن۔ سوتیلی بہن۔ انہیں عصبہ بغیرہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ میں عصبہ ہوتی ہیں۔ عصبہ مع غیرہ وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ جمع ہو کر عصبہ بن جاتی ہے۔ مثلاً میت کی سگی یا سوتیلی بہن۔ جب میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ جمع ہو تو عصبہ ہو جائے گی۔ ایک ہو تو بھی اور ایک سے زیادہ ہو تو بھی۔

ذوی الارحام

”اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جہاد بھی کیے۔ تو وہ تم ہی میں داخل ہیں۔ اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق (غیر آدمیوں کی نسبت) ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے (انجام میراث کی مصلحتوں سے بھی)۔ (س۔ انفال۔ ع۔ ۱۰)“

ذو رحم کہتے ہیں صاحب قرابت کو اور مراد وہ قرابت والا ہے جو ذی فرض نہ ہو یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے حصے قرآن مجید یا حدیث شریف یا اجماع امت سے متعین ہو چکے ہیں اور عصبہ بھی نہ ہو۔

ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو میت کی طرف منسوب ہو اور وہ میت کی بیٹیوں اور پوتیوں کی اولاد ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کی طرف میت منسوب ہو جیسے میت کا نانا اور نانا کا باپ یا نانا کی ماں یا نانا کی نانی۔ تیسری قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جو میت کے ماں باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور وہ ہیں بہنوں کی اولاد۔ بھائیوں کی بیٹیاں۔ اخیانی بھائیوں کی اولاد۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ ہیں جو میت کی دو جد یعنی دادا اور نانا یا دو جدہ یعنی دادی اور نانی کی طرف منسوب ہوں اور وہ بھوپایاں ہیں۔ عینی بہنوں یا علاقائی یا اخیانی۔ اور اخیانی چچا ہیں۔ اور ماموں اور خالائیں پس یہ چاروں قسمیں اور جو ان کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوں۔ سب ذوی الارحام ہیں۔ ان میں اولیٰ بالمیراث وہ ہے جو میت کی طرف سب سے زیادہ قریب ہو۔ جیسے نواسے نواسیاں کہ وہ کنو اسوں اور کنو اسوں کی نسبت میت سے زیادہ قریب ہیں اور اسی لحاظ سے اولیٰ بالمیراث بھی۔ باقی رہی اقسام اربعہ کی تفصیل۔ وہ علم فرائض کی مطول کتابوں سے معلوم ہو سکتی ہے۔

فرائض سراجیہ۔ علم فرائض میں سراج الدین محمد بن سجاد ندوی صنفی کی تصنیف ہے۔ اس مستند کتاب کی متعدد مشروحات لکھی گئی ہیں۔

فرائضی فرقہ یہ بنگال کے مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا۔ حاجی شریعت اللہ اس فرقہ کے بانی تھے۔ حاجی شریعت اللہ ۱۷۸۶ء میں ضلع فرید پور کے ایک گاؤں ہند کھولہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اٹھارہ برس کی عمر میں حج بیت اللہ کے لیے گئے اور وہاں شیخ طاہر السنبل الشافعی المکی سے وابستہ ہو کر تقریباً بیس برس تک اکتساب علم کرتے رہے۔ ڈاکٹر شیکر (TAJLORE) کے بیان کے مطابق حاجی صاحب قیام مکہ کے دوران وہاں ہجرت کر کے کافی متاثر ہوئے۔ ۱۸۲۰ء میں وطن واپسی پر وہ ایک عالم

(۷) میت کی سوتیلی بہن اس کے بیٹے یا پوتے یا پر پوتے یا باپ اور ایک قول میں دادا کے ہوتے سبب بالاتفاق ساقط الارث ہوں گی۔

بیٹی اور پوتی کا حصہ قرآن مجید میں یوں مذکور ہے:

(مسلمانوں) تمہاری اولاد (کے حصوں کے بارے میں) اللہ تم سے کہے

رکھتا ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا کرو۔ پھر اگر لڑکیاں

دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ترکے میں ان کا حصہ دو تہائی اور اگر ایک ہی

ہو تو پھر اس کو آدھا۔ (س۔ النساء۔ ع۔ ۳)

میت کی بیٹی کی تین حالتیں ہیں۔ (۱) ایک حالت میں نصف متروکہ میت سے گی اگر صرف ایک ہے۔ (۲) اور دو یا دو سے زیادہ ہیں تو سب دو تہائی کی بالمساواة مالک ہیں۔ (۳) تیسری حالت میں عصبہ ہو جاتی ہیں جبکہ میت کی بیٹیاں اس کے بیٹے کے ساتھ جمع ہوں۔ اس صورت میں بیٹا دو بیٹیوں کے برابر حصہ لے گا۔ اور باقی بیٹیوں میں تقسیم ہوگا۔ میت کی پوتیاں صلیبی بیٹیوں کی مانند ہیں اور ان کا حلیہ ذکر قرآن میں اس لیے نہیں ہوا کہ بیٹیوں میں پوتیاں بھی داخل ہیں۔ تو پوتیوں کی چھ حالتیں ہیں۔

ایک یہ کہ ایک ہے تو نصف کی مستحق ہوگی۔ دو یا دو سے زیادہ ہیں تو دو تہائی بشرطیکہ میت کی صلیبی بیٹیاں موجود نہ ہوں۔ تیسری حالت میں میت کی پوتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ کوئی ایک صلیبی بیٹی موجود ہو۔ چوتھے میت کی دو صلیبی بیٹیاں موجود ہوں تو پوتیاں ساقط الارث ہوں گی۔ ہاں ان کے درجے میں یا ان سے نیچے کے درجے میں کوئی مرد ہو تو اس کی وجہ سے عصبہ ہو جائیں گی اور باقی ترکہ میت سب میں لسان کسر مثلاً حَفْظُ الْأَنْثَيْنِ کے قاعدے سے تقسیم ہوگا۔ یہ پوتیوں کی پانچویں حالت ہوئی۔ چھٹی حالت یہ ہے کہ میت کا بیٹا موجود ہو تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔

عصبات

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ میراث کے حصے جو خدا نے قرآن مجید میں مقرر و معین فرمائے ہیں۔ اہل فرض کو پہنچاؤ اور جو اہل فرض سے باقی رہے وہ اس مرد کا حق ہے جو میت سے قریب تر ہو۔ (اور اسی کو عصبہ کہتے ہیں)

عصبہ کی دو قسمیں ہیں۔ عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی وہ ہے کہ اس میں اور میت میں من حیث النسب تعلق نہ ہو جیسے آقا جس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہو تو غلام کے مرنے کے بعد آقا اس کے متروکہ کا وارث ہوگا۔ سببی خصوصیت بشرطیکہ غلام کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو۔ پھر عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں۔ عصبہ بنفسہ۔ عصبہ بغیرہ۔ عصبہ مع غیرہ۔

عصبہ بنفسہ وہ مذکور ہے جس کی نسبت میت کی طرف بے واسطہ مومنٹ ہو۔ یعنی جب اسے میت کی طرف نسبت کریں تو بیچ میں مومنٹ داخل نہ ہو جیسے میت کا بیٹا یا پوتا۔ اور جو بیچ میں مومنٹ کا دخل ہو تو اسے عصبہ نہیں کہتے جیسے میت کے اخیانی بہن بھائی کہ ان کی نسبت میت کی طرف ماں کے واسطہ سے ہے۔ اور اسی وجہ سے میت کے اخیانی بہن بھائی اصحاب الفروض ہیں نہ عصبات۔

عصبہ بنفسہ کی جماعت میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو میت کے جزو ہیں۔ مثلاً بیٹا۔ پوتا۔ دوسرے وہ جو میت کی اصل ہیں جیسے باپ۔ دادا۔ تیسرے وہ جو میت کے باپ کے جزو ہیں۔ مثلاً بھائی۔ بھتیجے۔ چوتھے وہ جو میت کے دادا کے جزو ہیں۔ جیسے چچا اور اس کی اولاد۔ تو تقسیم ترکہ کے وقت ان اصناف میں سے ان لوگوں کو مقدم کیا جائے گا جو قرب درجے کے لحاظ سے ترجیح رکھتے ہیں۔

تھے۔ اس تحریک کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دودھو میاں پر ۱۸۳۸ء میں لوٹا۔ ۱۸۴۱ء میں قتل اور ۱۸۴۲ء میں اغواء اور لوٹ مار کے مقدمات بنائے گئے مگر کسی نے ان کے خلاف گواہی نہ دی۔ اس لیے وہ ہر مقدمہ سے بری ہو جاتے۔

۱۸۵۷ء میں تحریک آزادی کے دوران ان کو علی پور اور پھر فرید پور میں نظر بند کر دیا گیا۔ ۱۸۶۹ء میں جب وہ رہا ہوئے تو شدید بیمار تھے۔ ۱۸۶۲ء کو اپنے خانہ تحقیق سے جاملے۔ ان کے بعد تحریک کو ان کے تین بیٹوں میں سے کوئی صحیح جانشین نہ مل سکا جس کی بنا پر رفتہ رفتہ یہ تحریک ختم ہونے لگی۔ لیکن فرائضی تحریک نے بنگال کے مسلمانوں میں بیداری۔ دینی حمیت اور اپنے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کا جو جذبہ پیدا کیا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

فراہی، حمید الدین

منبع اعظم گڑھ (پوہی - بھارت) کے ایک گاؤں پر یہاں پیدا ہوئے۔ مولانا کا خاندان ضلع کے معزز گھرانوں میں شمار ہوتا تھا اور تعلیم و دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے پہلے ہی سے ممتاز رہا ہے۔ مولانا فراہی، شبلی نعمانی کے ناموں زاد بھائی تھے مولانا کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ سب سے پہلے انھوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد فارسی زبان کی عقلیت کی حتیٰ کہ اس زبان میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ شعر کہنے لگے۔ شاعری کا مذاق ان میں فطری تھا۔

عربی زبان کی تحصیل زیادہ تر مولانا شبلی نعمانی سے کی۔ مولانا شبلی ان سے چھ سال بڑے تھے اور عربی علوم میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ انھوں نے مولانا فراہی کو ایک مشفق بھائی کی طرح پوری توجہ سے صرف و نحو، ادب اور معقولات وغیرہ کی تعلیم دی۔ مولانا شبلی سے کسب فیض کے بعد مولانا فراہی بچپن کے مشہور اساتذہ سے مستفید ہونے کا ارادہ کیا۔ فقہ کی تعلیم انھوں نے مولانا ابوالحسنات عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی سے حاصل کی۔ لکھنؤ چھوڑنے کے بعد مولانا فراہی نے لاہور کا سفر کیا، لاہور میں مشہور ادیب مولانا فیض الحسن مہار پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ ان میں کالج میں پروفیسر تھے اور عربی ادب میں پر سے ملک میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے مولانا شبلی بھی ادب میں ان کے شاگرد تھے۔

مولانا حمید الدین فراہی نے ادب کی تکمیل ان سے کی۔ ان کے استادان کی قیادت و ذہانت سے کافی متاثر تھے۔ شاگرد کو بھی استاد سے جو خصوصی تعلق تھا اس کا اندازہ اس بات سے دگایا جاسکتا ہے کہ مولانا فراہی نے اپنے استاد کا عربی دیوان اپنے خرچہ اور اہتمام سے شائع کرایا۔ ان کی وفات پر مولانا نے جو مرثیہ لکھا ہے اس کا ایک ایک شعر درد غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ مولانا فیض الحسن نے اپنے شاگرد کو اپنی شرح سبہ معلقہ کا تلمیذی نسخہ یادگار کے طور پر دیا۔

مولانا فراہی عربی زبان اور دینی تعلیم کی تکمیل سے فارغ ہونے کے بعد انگریزی زبان کی تحصیل کے لیے علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے۔ وہاں قیام کے دوران سرسید احمد خان نے ان سے امام غزالی کے ایک کرم خوردہ قلمی نسخے کی دوبارہ تہوین و ترتیب کرائی۔ سرسید ان کی اس ذہانت سے کافی متاثر ہوئے اور پوچھا آپ نے کیسے اس نسخہ میں ضائع شدہ مقامات پر مناسب الفاظ لکائے ہیں، تو مولانا فراہی نے جواب دیا۔ میں نے سیاق کلام اور امام غزالی کی زبان و نفل چیزوں کو سامنے رکھ کر الفاظ متعین کیے ہیں۔

علی گڑھ میں مولانا نے انگریزی اور دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ فلسفہ جدیدہ کی تعلیم فلسفہ کے پروفیسر مشہور انگریز مستشرق ڈاکٹر آرنلڈ سے لی۔ علی گڑھ کے قیام کے دوران ہی سرسید نے مولانا سے طبقات ابن سعد سے سیرت نبوی کے کچھ حصے فارسی میں ترجمہ

اور مناظر کی حیثیت سے معروف ہو چکے تھے۔ گھر واپسی پر راستے میں ان کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس لوٹ مار میں حاجی صاحب کی کتب اور تبرکات بھی ضائع ہو گئے۔ حاجی صاحب اس حادثہ سے دل برداشتہ ہو کر ان کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ حاجی صاحب کی دینداری اور بلند کرداری کو دیکھتے ہوئے ڈاکوؤں کا گروہ تائب ہو کر ان کا پیرو ہو گیا۔

بنگال کے مسلمانوں کی حالت انگریز تاجروں اور ہندو زمینداروں کے ہاتھوں ناگفتہ بہ تھی۔ مسلمان ہندو تہذیب کے بیشتر اثرات قبول کر چکے تھے۔ حاجی صاحب نے خاموشی سے دیہات میں تبلیغ شروع کر دی اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ غیر اسلامی رسم و رواج ترک کر دیں۔ خدا نے واحد کی بندگی کریں۔ آغا زین حاجی صاحب کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آہستہ آہستہ حاجی صاحب کے عالی کردار اور سادگی تعلیم سے متاثر ہو کر ڈھاکہ، فرید پور اور بارہ پال کے دیہاتی مسلمان آپ کے ہمراہ بن گئے۔ کیونکہ اس تحریک میں فرائض دین کی پابندی پر زور دیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ "تحریک فرائضی" کے نام سے مشہور ہوئی۔ حاجی صاحب نے پیر اور مرید کی اصطلاحوں کو ترک کر کے استاد اور شاگرد کی اصطلاحیں جاری کیں۔ حاجی صاحب نے ہاتھ پر بیعت لینے کی رسم بھی ترک کر دی۔ وہ لوگوں کو گناہوں سے توبہ کی ترغیب دیتے اور نیکو کاری کی تعلیم دیتے تھے۔

اس بنا پر یہ لوگ "توبہ" (توبہ کرنے والے) بھی کہلاتے تھے۔ تحریک کی مقبولیت اور لوگوں میں بھائی چارہ ہونے کے باعث ان میں جرات پیدا ہو گئی اور انھوں نے ہندو ان عقائد و رسوم سے پہلو ہتی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی طرف سے مقرر کردہ درگا پوجائیکس دینے سے صاف انکار کر دیا اور بیگار دینا بھی بند کر دیا۔ ان کی بہو بیٹیوں نے زمینداروں کے گھروں میں کام کاج چھوڑ دیا۔ اس سے ان میں منافرت اور غصہ پھیلنے لگا۔ انگریزوں کے مسلمانوں پر مظالم کی وجہ سے اسی زمانے میں حاجی شریعت اللہ نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر مسلمانوں کو عیدین اور جمعہ کی نماز سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ ایٹ انڈیا کمپنی، ہندو اور زمیندار اس تحریک سے بہت خوفزدہ تھے۔ چھوٹے چھوٹے فسادات نے بڑھ کر ۱۸۳۱ء میں باقاعدہ شدت اختیار کر لی۔ مسلمانوں پر مقدمات قائم ہونے لگے۔ خود حاجی صاحب پر مقدمہ چلا مگر عدم ثبوت کی بنا پر سزا سے بچ گئے۔

حاجی صاحب کا کردار بے داغ تھا۔ وہ مخلص اور دیندار تھے۔ اسی لیے لوگ ان کو باب کا درجہ دیتے تھے۔ بنگالی مسلمانوں خصوصاً کسانوں اور کاشتکاروں کے دلوں پر آپ کا انٹ اثر تھا جس نے ان میں بیداری اور دود پیدا کر دیا تھا۔ ۱۸۴۰ء میں حاجی صاحب کی وفات کے بعد اس فرقے کی قیادت ان کے بیٹے محمد حسن نے سنبھالی جو دودھو میاں کے نام سے مشہور ہوئے۔ ملک کے سیاسی اور معاشی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے اپنا دائرہ کار پورے بنگال میں پھیلا دیا اور باقاعدہ بیعت لینے شروع کر دی۔ انھوں نے بنگال کو متعدد حلقوں میں تقسیم کر کے ان پر غلبہ مقرر کیے جو مقامی مریدوں کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور دودھو میاں کو ہر وقت حالات سے باخبر رکھا کرتے تھے۔ خلیفہ مریدوں سے بیت المال کے لیے چندہ جمع کرتے جو بالعموم جنس کی شکل میں ہوتا۔ ہر مرید روزانہ ایک چکی چاول جمع کر کے رکھتا تھا۔ خلیفہ کے آدمی یہ امداد جمع کرتے تھے جسے ضرورت مندوں اور مسافروں میں تقسیم کر دیا جاتا دودھو میاں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی زمیندار ان کے مریدوں پر زیادتی نہ کر سکے لوگ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے جو حق اس تحریک میں شامل ہونے لگے۔ اس زمانے کے سپرنٹنڈنٹ پولیس دیہر کے بیان کے مطابق ان کے گرد کم از کم اسی ہزار سرگرم کارکن

دو ادارے مدرسۃ الاصلاح اور دائرۃ حمیدیہ کام کر رہے ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح کے موجودہ ناظم مولانا فراہی کے پوتے ہیں۔

دائرۃ حمیدیہ کی بنیاد مولانا فراہی کے شاگرد خاص مولانا امین احسن اصلاحی نے رکھی تھی اور آج کل بھی یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اپنے استاد کے علوم کے صحیح وارث ہیں۔ مولانا فراہی کے چھوٹے پوتے کاموں کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ انھوں نے مولانا فراہی کے مسودات میں سے مختلف سورتوں کو ایک مجموعہ کی صورت میں عربی سے اردو میں منتقل کیا ہے اور "مجموعہ تفاسیر فراہی" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اپنے استاد کی کئی کتابوں کے مترجم بھی ہیں اور مولانا فراہی کے اندازہ تفسیر کو مدلل انداز میں اپنی تفسیر تدریج قرآن میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں کئی اصحاب علم مولانا فراہی کے انداز فکر اور تعلیمات کو پھیلانے میں مصروف ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی زیر سرپرستی لاہور میں ایک "حلقہ تدریج قرآن" کام کر رہا ہے۔

مولانا حمید الدین فراہی عام معنوں میں مصنف نہیں تھے وہ لکھنے کے لیے صرف اس وقت قلم اٹھاتے جب غور و فکر سے ان کے سامنے کوئی نئی تحقیق آتی۔ مولانا انگ انگ عنوانات سے اس طرح یادداشتیں لکھتے رہتے۔ اس طرح کی جو بھی یادداشت لکھتے اس پر لکھ دیتے کہ یہ فلاں کتاب سے منتقل ہے۔ مولانا کے اس مخصوص طرز تصنیف کے سبب بیک وقت ان کے زیر فکر متعدد تصنیفات رہتی تھیں جن میں بعض تکمیل کو پہنچ جاتی تھیں۔ بعض جلتی رہتی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو سکی۔

مولانا حمید الدین فراہی کی مطبوعہ کتب یہ ہیں :-

۱۔ تفسیر نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان

۲۔ فاتحۃ نظام القرآن

۳۔ مفردات القرآن

۴۔ الامعان فی اقسام القرآن

۵۔ الرائی الصبیح فی من ہوا الذبیح

۶۔ جہمۃ البلاغۃ

۷۔ اسباق النسخۃ اول و دوم

۸۔ مولانا کے فارسی کلام کا مجموعہ "دیوان حمید"

۹۔ امثال سلیمان کا خالص فارسی میں منظوم ترجمہ "خردنامہ"

۱۰۔ عیسائیوں کے عقیدہ شفاعت اور کفارہ کی تردید میں ایک رسالہ

بہ زبان انگریزی

۱۱۔ دلائل النظام

۱۲۔ اسالیب القرآن

۱۳۔ اصول التویل

۱۴۔ فی ملکوت اللہ

۱۵۔ القائد الیون العفائد

مولانا کی غیر مطبوعہ تصانیف میں تفسیر نظام القرآن کے باقی حصے اور ان کے عربی کلام کے دیوان کے علاوہ چند کتب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مولانا کی مختلف عنوان سے کئی یادداشتیں بھی ہیں جن کی مدد سے ان مخصوص مباحث پر بہت کام کیا جاسکتا ہے۔

ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد کے ایک رکن ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی مولانا حمید الدین فراہی کے حالات زندگی اور ان کے افکار پر تفصیل کام کر رہے ہیں۔

کروائے اور اس کو کالج کے نصاب میں شامل کیا۔

مولانا نے بی اے کی ڈگری الہ آباد یونیورسٹی سے لی۔ ایم اے کی بھی تیاری کی۔ لیکن امتحان میں شریک نہ ہوئے۔ مولانا ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعض اسباب کی وجہ سے انھوں نے مدرسۃ الاسلام کراچی میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے ملازمت شروع کی۔ ۱۹۰۰ء میں ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن کو دورہ سواہل عرب اور خلیج فارس کے لیے ایسے ترجمان کی ضرورت تھی جو عربی اور انگریزی دونوں میں مہارت رکھتا ہو۔ مولانا کتب کے اہرار پر مولانا نے وائسرائے کے ترجمان کی ذمہ داری سنبھالی۔

اس سفر سے واپسی کے بعد مولانا فراہی علی گڑھ میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے وہاں قیام کے دوران عربی کے پروفیسر جرمن مستشرق یوسف ہارویز سے عبرانی زبان کی تعلیم لی چند سال علی گڑھ میں قیام کے بعد مولانا آلہ آباد چلے گئے اور الہ آباد یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد نظام حیدر آباد نے دارالعلوم حیدرآباد کے پرنسپل کی حیثیت سے مولانا فراہی کی خدمات حاصل کیں۔ مولانا نے حیدرآباد کے قیام کے دوران ایسی یونیورسٹی کے قیام کا خاکہ بنایا جس میں تمام دینی اور عصری علوم کی تعلیم اردو میں دی جائے۔ مولانا فراہی کا یہی خیال بالآخر عثمانیہ یونیورسٹی کی شکل میں عملی صورت میں ظاہر ہوا۔

مولانا ملازمت سے استعفیٰ دے کر وطن واپس آئے۔ اب ان کو فرصت ملی کہ وہ مدرسۃ الاصلاح اور دارالمصنفین کی طرف متوجہ ہوں جن کے انتظامی، علمی اور تعلیمی معاملات ابتداء ہی سے مولانا سے متعلق تھے۔ لیکن بیرون وطن ملازمت کے سبب کما حقہ ان اداروں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے تھے۔

مولانا فراہی نے ایک بیماری کے لیے مسقط (ہندوستان) میں اپریشن کروایا۔ اپریشن ناکام رہا۔ مولانا فراہی ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۴۹ھ مطابق ۱۱ نومبر ۱۹۳۰ء کو اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔

مولانا فراہی فلسفی، متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کے اچھے ادیب اور شاعر بھی تھے۔ ان اعلیٰ علمی صفات کے باوجود مولانا کا جو کلام ان کو ایک منفرد شخصیت کی حیثیت سے سامنے لاتا ہے وہ ان کا اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں قرآن مجید پر تدریجی تفکر کرتا ہے۔ مولانا نے تفسیروں کے واسطے سے قرآن کو سمجھنے کے عام طریقہ کو چھوڑ کر براہ راست قرآن پر غور کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ مولانا نے واضح دلائل سے اس بات کو حفظ ثابت کیا کہ قرآن ایک غیر نظم کلام کا مجموعہ ہے۔ بلکہ قرآن کی ہر سورت کا دوسری سورت سے ربط و نظم ہے۔ ہر سورت کا ایک خاص عمر، مضمون ہے جس پر اس سورت کی آیات ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اس لیے قرآن مختلف سورتوں کی حمد بندیوں کی شکل میں موجود ہے۔ جن میں سے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی یعنی نظم قرآن مولانا فراہی کی تحقیقات کا موضوع ہے۔ مولانا فراہی تفسیر قرآن میں اپنے مخصوص اور منفرد انداز کی وجہ سے اس فن کے امام کہے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ امام اسی شخص کو کہا جاسکتا ہے جو کسی فن میں اپنے اصول وضع کرے۔ اور یہ اصول قرآن و سنت کی کسوٹی پر پورے اترتے ہوں۔ امام فراہی تفسیر قرآن میں مستقل اصولوں اور فن کے بانی ہیں۔ اس بات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ فراہی ہی پہلے شخص ہیں جن پر نظم قرآن کا یہ عقدہ کھلا۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی علماء کی ایک جماعت نے اس راہ میں کوششیں کی ہیں جن میں ابو حیان کے شیخ ابو جعفر بن زبیر، شیخ برہان الدین بقاعی، شیخ ابو بکر نیشاپوری اور امام رازی شامل ہیں۔ مولانا فراہی نے مذکورہ بالا علماء کے ابتدائی کام کو آگے بڑھایا ہے اور تفسیر میں نظم قرآن کے اصول معین کیے ہیں۔

مولانا حمید الدین فراہی کے نظریات و افکار کو پھیلانے کے لیے ہندوستان میں

فرخ سیر

عظیم الشان بن شاہ عالم بہادر شاہ اول بن اورنگ زیب عالمگیر - ہندوستان کا مغل شہنشاہ - اورنگ آباد (دکن) میں ۱۶۸۳ء میں پیدا ہوا۔ دس برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ آگرہ آیا۔ ۱۶۹۷ء میں بنگالہ کے صوبے دار مقرر ہونے پر شہزادہ عظیم الشان کے ساتھ بنگالہ میں آیا۔

فرخ سیر نے علوم رسمہ فضلاء عصر سے حاصل کیے۔ قرآن مجید حفظ کیا۔ شعر کہنے کا بھی شوق تھا۔ اپنے والد کی بنگالہ سے واپسی پر بنگالہ میں ان کا نائب نامزد کیا گیا۔ ۱۶۹۸ء محرم ۱۱۲۴ھ / ۲۷ فروری ۱۷۱۲ء کو بہادر شاہ کے لاہور میں انتقال کے بعد فرخ سیر نے اپنے والد عظیم الشان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں بہادر شاہ کے بیٹوں جہاندار شاہ، عظیم الشان، رفیع الشان اور جہاں شاہ کے درمیان بادشاہت کے مسئلہ پر جنگ ہو رہی تھی۔ سب سالار ذوالفقار خان کی مدد سے جہاندار شاہ اپنے تینوں بھائیوں کے لڑائی میں مرنے کے بعد بادشاہ بن گیا۔ ادھر فرخ سیر نے دہلی میں بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بہار اور الہ آباد میں فرخ سیر کے والد عظیم الشان کی نیابت کرنے والے بارہہ کے مشہور سید بہادران حسن علی اور حسین علی کے ہمراہ فرخ سیر آگرہ پہنچا۔ کچھ عرصہ کے مقام پر اس کا مقابلہ شہزادہ اعز الدین کی فوج سے ہوا۔ ۲۸ نومبر ۱۷۱۲ء کو اعز الدین کی فوج اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ آگرہ سے باہر دیائے جمن کے کنارے جہاندار شاہ سے ۱۰ جنوری ۱۷۱۳ء کو مقابلہ ہوا۔ شاہی فوج کی شکست کے بعد جہاندار شاہ بھیس بدل کر دہلی پہنچا۔ وزیر سلطنت اسدخان نے اسے قلعہ میں نظر بند کر کے فرخ سیر سے اپنی اور اپنے بیٹے ذوالفقار خان کی حمایت اور جہاں بخشی کی درخواست کی۔ فرخ سیر ۱۳ ذی الحجہ ۱۱۲۴ھ / ۱۰ جنوری ۱۷۱۳ء کو تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ ۱۱ فروری کو دہلی پہنچ کر حکم دیا کہ جہاندار شاہ کو قید خانہ میں ہلاک کر دیا جائے۔ فرخ سیر نے ۱۳ جنوری کو ذوالفقار خان کو قتل کر دیا۔ اس کی اور اس کے والد اسدخان کی املاک بھی ضبط کر والیں۔

سید بہادران سے بعض وجوہات کی بنا پر اختلافات شروع ہوئے۔ اس طرح فرخ سیر کا سارا عہد حکومت سید بہادران کے ساتھ ایک مسلسل کشاکش میں بسر ہوا۔ بعد میں فرخ سیر نے سید بہادران سے صلح کر لی۔ ۱۷۱۴ء میں جو دھ پور کے راجہ اجیت سنگھ کی سرکوبی کے لیے فرخ سیر نے حسین علی کو روانہ کیا۔ فرخ سیر نے باغی راجہ کو خفیہ طور پر لکھا کہ اگر وہ حسین کو ختم کر دے تو اسے شاہانہ اعزاز دیئے جائیں گے۔ حسین علی کے جو دھ پور پہنچنے پر اجیت سنگھ نے شکست تسلیم کرتے ہوئے خراج پیش کیا اور اپنی بیٹی بادشاہ سے شادی کے لیے پیش کی۔ ۲۶ ستمبر ۱۷۱۵ء کو راجہ کھاری نے اسلام قبول کیا۔ اگلے دن اس کا بادشاہ فرخ سیر سے نکاح ہوا۔ رخصتی بعد میں ہوئی۔ کیونکہ بادشاہ بیماری کی وجہ سے زیر علاج تھا۔ انگریز ڈاکٹر ولیم مہلٹن کے علاج سے شفا یاب ہونے کے بعد بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیگر مراعات کے علاوہ ایک مخصوص رقم کی سالانہ ادائیگی پر بنگالہ، اڑیسہ، بہار، سورت اور مدراس میں سامان تجارت پر محصول کی معافی عطا کر دی۔

فرخ سیر کے عہد کا ایک اہم واقعہ سکھوں کے نام نہاد پیشوا بندہ بھرائی کا خاتمہ ہے۔ مشرقی پنجاب کے مسلمان اس کی لوٹ مار اور ظلم و ستم سے تنگ تھے۔ ۱۷۱۳ء میں اس نے گورداسپور میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ اپریل ۱۷۱۵ء میں پنجاب کے صوبیدار نواب عبد الصمد خان نے اسے گورداسپور کے قلعے میں گھیر لیا، ۱۷ دسمبر کو سکھوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بندہ بھرائی کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر کے دہلی

لایا گیا۔ ۱۹ جون ۱۷۱۶ء کو اسے موت کی سزا دی گئی۔

سید بہادران سے بادشاہ کے اختلافات بڑھتے گئے۔ بادشاہ خود ان دونوں بھائیوں کو اپنے راستے کی دیوار سمجھتا تھا اور انھیں قتل کروانے کے منصوبے بناتا رہا۔ لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ سید بہادران نے بادشاہ کے خلاف کئی امراء کو اپنے ساتھ لایا۔ ۱۶ فروری ۱۷۱۶ء کو حسین علی اپنی فوج اور بعض دوسرے راجاؤں اور امراء کی افواج کے ہمراہ دہلی کے مضافات میں پہنچ گیا۔

۵ ربیع الآخر ۱۱۳۱ھ / ۲۷ فروری ۱۷۱۹ء کو حسن علی نے علی پر قبضہ کر لیا اور حسین علی اپنی فوج سمیت شہر میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ فرخ سیر کو اندھا کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ بہادر شاہ اول کے ایک پوتے رفیع الدرجات بن رفیع الشان کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ فرخ سیر کو دواہ بعد قید خانہ میں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔

فرخ خان

(وفات: ۱۷۲۲ء)

گیلان شاہ ابن دابوہ، جو ۶۰۹ سے ۷۲۲ء تک طبرستان کا سپہ سالار رہا، خلیفہ المہدی کے بیٹے المنصور کا نانا تھا۔

فرخ نے مازندران فتح کیا اور سرحدوں پر امن و امان قائم رکھا۔ باغی دہلیوں سے شکست کھانے کے بعد وہ آمل کی جانب بھاگا۔ فیروز آباد میں کافی عرصہ محصور رہا۔ بالآخر اس نے محاصرے سے نجات پائی۔ یوسف بن حجاج کے ظلم و ستم کے شکار خوارج کو اس نے پناہ دی۔ لیکن جب سفیان بن ابی الابرقد الکلبی نے اس کے خلاف لشکر کشی کی تو فرخ نے خوارج کے خلاف اقدام کیا اور ان کے سرداروں کو قتل کر دیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد مالک کے در حکومت میں خراسان کے عامل یزید بن المہلب نے طبرستان کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ فرخ خان کا بیٹا داد بزر مہر اس کا جانشین ہوا۔

فرخی

ابو الحسن علی بن جوئق (وفات ۲۲۹ھ - ۱۱۳۸ء)

ایرانی شاعر۔ سیستان میں پیدا ہوا۔ تذکرۃ الشعراء میں دوست شاہ نمونوی نے اسے ترنہ کا بتایا ہے۔ لیکن دراصل فرخی خود کو سیستان کا بتاتا تھا۔

فرخی، غنصری کا شاگرد تھا۔ فرخی کا والد، صفاری خاندان کے مہم جنس تھا۔ لازم تھا۔ فرخی کی ایرانیوں کے نزدیک وہی حیثیت ہے جو عربوں کے لیے امتیازی ہے۔ فرخی بڑے اچھے شاعر تھا۔ اور چنگ بجانے میں ماہر تھا۔ اور اپنے شاگرد حیات کے ساتھ گایا کرتا تھا۔ اس کی موسیقی کا اثر اس کے شاگردوں میں جھپکتا تھا۔

فرخی کو تشبیب اور غزل کہنے میں کافی دسترس تھی۔ تشبیب کے شعروں میں سادہ ہونے لیکن ان میں گہرائی نہیں ہوتی تھی۔

فرخی کے کلام اور اس کے استاد غنصری کے کلام کے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غنصری کے کلام میں گہرائی اور متانت ہے اور فرخی کے کلام میں سادگی اور روانی۔ ترجمان البلاغت، فن شاعری پر فرخی کا ایک یادگار رسالہ ہے۔

فرخی نے امیر خجانیابو المنظر کے دربار میں امیر کی مدد میں نسبت سے کچھ اور اسی طرح سلطان محمود غزنوی کے دربار سے بھی وابستہ رہا۔ سلطان محمود کے ہمراہ فرخی متعدد جنگوں میں رہا۔ اس نے جنگ کے مناظر کی اپنے کلام میں بہترین عکاسی کی ہے۔ فرخی نے مرثیہ بھی کہے ہیں جن میں خصوصی طور پر محمود غزنوی کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ اس قدر اثر انگیز ہے کہ پتھر رل بھی سیج اٹھتا ہے۔ اس کا دیوان تہران سے ۱۸۰۵ء میں شائع ہوا۔

نبرد

از روستے لعنت و اعدائے یا شخص جس کے ساتھ دوسری نہ ملای

گئی ہو۔ اس کی جمع عربی میں فراد ہی ہے۔ لہذا ناقابل تقسیم، یکتا، اس طرح موجودہ اس کا تشخص علی حالہ و علی الدوام قائم رہے کسی بھی علم اور فن میں جب بھی لفظ فرد اصطلاحاً استعمال ہوا تو اس سے مقصود اس کے معمول کی انفرادیت پر زور دینا ہوتا ہے۔

تواند لغت میں فرد سے مراد مفرد ہے یعنی ایک شخص یا شے۔ ادب میں صرف ایک بیعت (چاہے دونوں مصرعے مقفی یا غیر مقفی، حدیث میں غریب مطلق، وہ حدیث جس کی ایک ہی سند ہو۔ جیسے بھی روایت کی جائے اس کا راوی ایک ہی ہو) تکلیف کے نزدیک وہ نوع جو قید تشخص سے مقید، یعنی منفرد ہے۔ مابعد الطبیعات میں وہ ہستی جو قائم بالذات ہے۔ الہیات میں فرد کامل یا فرد مطلق وہ ہستی جو توالد و تناسل سے پاک ہے، یعنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کی محتاج نہیں۔ کوئی اس کا ثانی اور ہمسر نہیں۔

لَئْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورہ السورہ) ویسی کوئی شے نہیں۔

اللَّهُ الصَّمَدُ (سورہ اخلاص)۔ اللہ بے نیاز ہے۔

فردوسی۔ (۹۴۱ء - ۹۶۰ء - ۱۰۲۰ء)

بو اللہ سم حسن، فردوسی ایران کے ایک عظیم شاعر۔ علاقہ طوس میں طابران کے قریب ایک گاؤں باڑ کا رہنے والا۔ اس کے والد کے نام پر مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے باوجود اجداد باڑ میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔

فردوسی نے بعض روایات کی رو سے ۲۵ سال اور بعض کی رو سے ۳۵ سال کی محنت مشاققہ سے "شاہنامہ" لکھ کر شہرت حاصل کی۔

شاہنامہ پچاس فصلوں پر مشتمل ہے، ہر فصل ایک بادشاہ کے حالات پر مشتمل ہے۔ شاہنامہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقل و دانش کا بیان ہے۔ پھر نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کا ذکر ہے۔ پھر شاہنامہ کے لیے مواد حاصل کرنے کے احوال کا ذکر ہے۔ شاہنامہ کی پچاس فصلوں میں مختلف بادشاہوں رسم، ارد شیر، باکسان، جمشید، فریدون، کیخسرو، نوشیرواں، خسرو پرویز، یزدگرد کا خاص طور پر ذکر ہے۔ یزدگرد ساسانی حکمرانوں میں آخری تاجدار تھا۔ جیسے عربوں نے شکست دے کر ایران میں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔

فردوسی نے شاہنامہ کی تالیف اس لیے شروع کی تھی کہ وہ اپنی تنگ دستی اور پریشانی حالی کی وجہ سے اپنی بیٹی کا جہیز نہیں بنا سکتا تھا۔ شاہنامہ کی تالیف سے معقول رقم حاصل کر کے بیٹی کا جہیز بنا سکتا تھا۔ اس دوران میں اس نے عشقیہ داستان "بیتن و منیرہ" کو نظم کیا۔ اپنے بیٹے کے اچانک انتقال پر اس نے مرثیہ لکھا۔

۳۳۸ھ / ۹۴۸ء میں غزنی میں امیر سبکتگین کی وفات کے بعد سلطان محمود تخت نشین ہوا۔ فردوسی معقول انعام کی امید میں سلطان محمود کے دربار میں آیا اور وہاں چھ سال رہا۔ اس دوران شاہنامہ مرتب کر کے سلطان کو سناتا تھا اور داد تحسین حاصل کرتا تھا۔ سلطان نے دربار کے بعض حاسدوں کی بدگوئی سے متاثر ہو کر فردوسی سے ایفاء عہدہ کیا۔ اور صرف بیس ہزار درہم دے کر نکال دیا۔ فردوسی اس ناروا سلوک سے کافی رنجیدہ ہوا۔ بیس ہزار درہم وہاں ایک حمام میں غسل کرنے کے بعد حامی اور عطار میں تقسیم کرنے کے بعد غزنی سے چلا گیا۔ دربار بھٹکتا رہا۔ بالآخر طوس پہنچ کر سلطان محمود کی بھوکھمی۔

محمود شیرانی نے جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ فردوسی نے سلطان محمود کی بھوکھمی لکھی تھی، بلکہ بھوکھمی کے اشعار شاہنامہ میں بعد میں داخل کیے گئے۔

فردوسی۔ سلطان بایزید ثانی (۱۴۸۱ء تا ۱۵۱۲ء) کے عہد میں بردسہ کا ایک ترکی شاعر۔ فارسی کے بلند پایہ شاعر فردوسی سے تمیز کرنے کے لیے اسے فردوسی رومی یا فردوسی طویل کہتے ہیں۔ اس کی ضخیم تصنیف کی وجہ سے، جو کہ ۳۶۰ یا ۳۸۰ جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ ایک مکمل انسائیکلو پیڈیا تھا جس میں فردوسی نے اپنے دور کے فلسفہ، تاریخ، ہیئت، انساب سے متعلق تمام علوم جمع کر دیے تھے۔ تاہم سلطان بایزید ثانی نے اس کی صرف ۸۰ اور بعض روایات کی رو سے ۹۹ جلدیں پسند کر کے باقی جلدیں نذر آتش کر دی تھیں۔ فردوسی کو اس حادثہ سے کافی دکھ ہوا اور اس نے بھی فارسی شاعر فردوسی کی طرح سلطان کے لیے بجز یہ اشعار لکھے تھے بعد میں وہ ایران چلا گیا۔ وہاں ہی اس کا انتقال ہوا۔

فردوق

(۲۰ھ / ۶۴۱ء - ۱۱۴ھ / ۷۳۲ء - ۷۳۳ء)

ابو فراس ہام بن غالب بن صمصمہ الفردوق بصرہ میں پیدا ہوا۔ اموی دور خلافت کے تین مشہور بھوکھو عرب شاعروں میں سے ایک شاعر تھا۔ قبیلہ بنو تمیم کے ایک خاندان مجاشع بن دارم سے متعلق تھا۔ فردوق کے باپ نے اسے جنگ جمل کے بعد حضرت علیؓ کے پاس بھیجا تھا۔

معاصر بھوکھو شاعر جویر سے اکثر مقابلہ ہوتا رہتا۔ اموی دور کے اکثر حکمران اس سے ناراض رہے کیونکہ وہ ان کی بھوکھو کیا کرتا تھا۔ عبدالملک پہلا خلیفہ تھا جس کی اس نے مدح سرائی کی اور اسی طرح خلیفہ سلیمان بھی اس پر مہربان تھا۔ خلیفہ ہشام نے ایک بار بھوکھو کرنے پر اسے قید کر دیا تھا۔ فردوق اہل بیعت کا مدح خواں تھا۔ اس لیے بھی اکثر اموی حکمران اس سے ناراض رہتے تھے۔

الفردوق نے ۱۱۴ھ / ۷۳۲ء - ۷۳۳ء میں ذات الجنب کے عارضے سے بصرہ میں وفات پائی اور بنو تمیم کے قبرستان میں دفن ہوا۔

فرس

بمعنی گھوڑا۔ فرس عربی کا لفظ ہے۔ اسم جمع کے لیے الخیل بولا جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کے بعد گھوڑا اپنی مخصوص صفات کی وجہ سے بہترین مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اسے عام سواری کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ جنگوں میں اس کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ عرب مسلمانوں کی فتوحات میں گھوڑے کا بڑا اہم حصہ ہے اسی وجہ سے عربی نثر و کلام میں گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ ابن الندیم نے کتاب الفرس، کتاب الخیل اور کتاب صفات الخیل میں ذکر کیا ہے۔ اسی زمانے کی جنگی ضروریات کے پیش نظر قرآن مجید نے رباط الخیل (س۔ انفال۔ آیت ۶۰) کی اہمیت پر زور دیا ہے۔

المسعودی نے مروج الذهب میں گھوڑوں کے متعلق بہت سی معلومات جمع کی ہیں۔ اردو اور فارسی میں بہت سے "فرس نامے" اور "اسپ نامے" ہیں۔ ان میں رنگین کا فرس نامہ اور مرزا ستودا کا گھوڑے پر مشہور قصیدہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پاکستان میں آج بھی گھوڑے کی سواری ایک محبوب مشغلہ ہے۔ گھوڑوں چوگان (گالف) کے علاوہ گھوڑے کو فوج اور پولیس کے دستوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بازی کی جاتی ہے۔ گھوڑوں کو سدھا کر رقص کے کرتب بھی کرواتے جاتے ہیں۔

گھوڑا نہایت وفادار اور اطاعت کیش جانور ہے۔ اس کی عادات میں شائستگی کا ثبوت۔ اس امر سے ملتا ہے کہ جب کسی تربیت یافتہ گھوڑے پر کوئی شخص سوار ہو تو وہ لید اور پیشاب نہیں کرتا۔ اپنے مالک کو بخوبی پہچانتا ہے اور کسی غیر شخص کو سوار نہیں ہونے دیتا۔

دیتا۔ جب کسی دشمن یا دہندے کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو تو اپنے مالک کی ہر ممکن حفاظت کرتا ہے۔ گھوڑے کی ایک اور قابل ذکر عادت یہ ہے کہ وہ صرف میلا اور گدلا پانی پیتا ہے۔ صاف اور ساکن پانی میں اپنے عکس سے ڈرتا ہے اور اسے اپنے سم مار کر جھاگ دار اور گدلا کر کے پانی پیتا ہے۔

فرشتہ

فرشتہ فارسی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی مستعمل ہے۔ عربی میں اس کے لیے ملک کا لفظ ہے اور جمع ملائکہ ہے۔ اس کے لغوی معنی پیامبر اور رسول کے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے رسل (سورۃ ہود آیت ۶۹) کا لفظ بھی آیا ہے۔ فرشتے محض وہ مجرد قوت نہیں جو شخص نہ رکھتی ہو، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے متعلق تو ذکر ہے کہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کے متعلق ذکر ہے کہ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ لیکن فرشتوں کے متعلق ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کس مادہ سے بنائے گئے ہیں۔

لیکن ابنے ماجہ کی ایک حدیث سے، جس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کی ہے، معلوم ہوتا ہے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو زندگی اور بوسنے کی صفات رکھتے ہیں۔ جن شیطان اور فرشتوں میں نوع کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرشتے نفسانی خواہشات اور غصہ سے پاک ہیں۔ ان میں خداوند کریم کے احکام کی معصیت کی صلاحیت نہیں۔ انھیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام کے کام لیتا ہے۔ یعنی ہر سلطنت الہی کے اہل کار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور مرضی کو ان پر القا کرتا ہے اور وہ ایک بے اختیار محکوم کی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کو اس کے سوا کوئی ذاتی اختیار نہیں۔ وہ سرتاپا اطاعت ہیں۔ دنیا پر رحمت و عتاب کی جیسی بھی صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے ہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے لیے جو ہدایات و احکام بھیجتا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے ہی بھیجتا تھا۔ فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں جن میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ ان کی تعداد لامحدود ہے جس کے متعلق قرآن اور نہ ہی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض روایات کی رو سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اور فرشتوں کو وجود بخشا گیا ہے، اس وقت سے فرشتے عرش پر اللہ کے گھر "بیت المعمور" کا طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتہ کی ایک بار باری ہو گئی ہے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔

اسلام میں ایمانیات میں سے فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان لانا ضروری ہے دیگر مذاہب میں بھی فرشتوں کا وجود تسلیم کیا گیا ہے بلکہ عیسائیوں کے اتنا ہی ثلاثہ میں ایک اقنوم یعنی روح القدس فرشتہ ہی ہے۔ پارسی اور ہندو مذاہب کے پیروکار بھی فرشتوں کے وجود کو کسی نہ کسی انداز میں تسلیم کرتے ہیں۔ ان تمام مذاہب میں ان غیر مادی ذی روح مخلوق جستیوں کی حیثیت نہایت مشتبہ رہی ہے۔ کبھی ان کو خالق کا مقام دے دیا جاتا ہے یعنی قابل پرستش اور کبھی مخلوق کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اہل عرب اسلام سے قبل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یونانی فلسفہ میں ان کو عقل اول اور عقل عشرہ، تمام عالم کے خالق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسلام کے ظہور سے فرشتوں کے متعلق تمام غلط فہم کے عقائد ختم ہو گئے۔ اسلامی تعلیمات نے انسانوں کو آگاہ کیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نہایت مطیع و فرمانبردار

مخلوق ہے اور ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے محنت کام ہیں۔ ان فرشتوں میں چار مشہور فرشتوں کے نام روایات کی کتب سے ملتے ہیں۔ جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل اور میکائیل۔

حبرائیل، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کے انبیاء اور رسولوں کو پہنچاتے ہیں۔ (سورت الحج، آیت ۵۵)

عزرائیل، جو انسانوں کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ عزرائیل کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ (سورۃ السجدہ آیت ۱۱)

اسرافیل۔ قیامت کے دن صور پھونکیں گے تو تمام جاندار مر جائیں گے۔ میکائیل۔ حضرت جبرائیل کے بعد میکائیل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان کی ذمہ داری لوگوں کو رزق پہنچانا اور بارش برسانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو جبرائیل اور میکائیل نے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا۔

اسی طرح کرنا کا تبین (سورۃ انفطار آیت ۱۱) دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں جو اس کے اعمال کو درج کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے جنت اور جہنم کے محافظ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کو انسانوں پر نازل کرنے کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ رزقِ مت کو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے آٹھ فرشتوں کا ذکر سورۃ الباقہ میں آیت ۲۱ حدیث کی بعض روایات سے قبر میں انسانوں سے سوال کرنے والے منکر، نیکر دو فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ حدیث کی روایات سے جنت کے دار و نہ (نہیمان) فرشتہ کا نام و ضوان اور جہنم کے نگہبان فرشتہ کا نام ممالک معلوم ہوتا ہے۔

فرشتے انسانی شکل میں بھی انبیاء کرام کے پاس آتے رہتے ہیں۔ سورۃ ہود میں ذکر ہے جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کی والدہ حضرت مریمؑ کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا (سورۃ مریم، آیت ۱۷)

حضرت جبریلؑ کے نبی کریمؐ کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے کسی روایت کتب حدیث میں موجود ہیں۔

فرشتہ

محمد تقی سمہ ہندو شاہ استر آبادی المعروف بہ فرشتہ مسم مؤرخ، طبیب مصنف اور احمد نگر و بیچ پور کے سدین کا ایک بہادر اس کے باپ کا نام غلام علی ہندو شاہ تھا۔ اس کے آباؤ اجداد نے گزشتہ زمانہ تک آکر ۱۵۹۷ء / ۱۵۹۸ء میں بیجا پور میں پناہ لی تھی۔

فرشتہ کی شہرت اس کی مشہور تاریخ نگارش پر آئی کی وجہ سے ہے جس کی تاریخ فرشتہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ اصل کتاب فارسی میں لکھی گئی تھی۔ ۱۷۹۸ء میں اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا۔

تاریخ فرشتہ ایک سن دہائی کے جو تمام ترقی یافتہ اور باطنی روایت و توحید کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے اس کا مقصد مسلمانوں کے شاندار دورِ حکومت و دربار کے بارے میں فرشتہ میں ہندوؤں کے عہد کی تفصیل زیادہ مٹی ہے۔

تاریخ فرشتہ کا آغاز مسلمان بادشاہوں کے واقعات اور شان کی بات سے ہوتا ہے۔ مقدمہ تاریخ میں ہندوؤں کی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ کتاب کے آخری باب میں ہندوستان کا جغرافیہ، ہندوؤں کی تاریخ شناسی اور ہندو۔ جاؤں کا ذکر ہے جو فرشتہ

- ۴۔ کھانے کی دعوت قبول کرنا۔
 ۵۔ چھینک کا جواب دینا۔
 ۶۔ کسی کے پوچھنے پر مناسب مشورہ دینا۔
 ۷۔ کسی مسلمان کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنے کسی وعدہ کو پورا کر سکے اور اُسے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔

فرض۔ وہ غیر معمولی محصول جو باعموم کسی خاص مقصد کے لیے لگایا جاتا ہے عثمانی عہد حکومت میں مصر کے کسانوں پر ۱۷۵۷ء میں محصول عائد کیا گیا۔ ۱۷۹۲ء میں اسے قانونی شکل دے دی گئی۔ اس محصول کی رقم معین نہ تھی۔ یہ محصول مختلف ضروریات کے پیش نظر عائد کیا جاتا تھا اور اسے مقامی ضروریات پر خرچ کیا جاتا تھا۔

انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں محمد علی پاشا نے جس ایک محصول بلا تفریق مذہب و ملت عائد کیا۔ یہ محصول دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ۵۰ قرش ملک کی آمدنی واسطے ہر شخص پر عائد کیا گیا۔ اس سے آمدنی کا بار صواو حصہ وصول کیا جاتا تھا۔ جب دفاعی ضروریات کے مصداق پورے ہو گئے تو یہ محصول موقوف کر دیا گیا۔ بعد میں یہ محصول دوبارہ ہر شخص پر عائد کیا گیا۔ ہر مسلم اور غیر مسلم کے لیے اب اس کی شرح آمدنی کا آٹھ فی صد تھی۔ اس محصول کو فرضۃ اردو کہتے ہیں۔

فرع۔ یہ ایام جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ اور یہ اونٹنی کے اُس بچے کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے پیدا ہو۔ جہلائے عرب اس بچے کو اپنے بتوں کی قربانی کے طور پر ذبح کیا کرتے تھے۔ شریعت نے اس کی منافی کر دی۔

بعض کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ سے دستور تھا کہ جب کسی کے پاس سو اونٹ ہو جاتے تو وہ ایک اونٹ بتوں کے لیے ذبح کرتا۔ آغا نے اسلام میں بھی خدا کی نذر کے طور پر یہ رسم جاری رہی مگر منسوخ ہو گئی۔

فرعون۔۔ قدیم زمانہ میں مصر کے بادشاہوں کا لقب، زرخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں لکھا ہے کہ جس طرح روم کے بادشاہ قیصر، ایران کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نبخاشی اور ترکی کے بادشاہ خاقان کہلاتے تھے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے اہل لغت نے فرعون کے مختلف معنی بیان کئے ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، جسے صاحب تفسیر القرآن نے درج کیا ہے: لفظ فرعون کے معنی سورج دیوتا کی اولاد، قدیم اہل مصر سورج کو، جو اُن کا مہادیوتا یا رب اعلیٰ تھا۔ رخ کہتے تھے اور فرعون اُن کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی رو سے کسی فرمان روا کی حاکمیت کے لیے یہ معیار تھا کہ وہ رخ کا جسمانی مظہر اور اُس کا ارضی نمائندہ ہو۔ اسی لیے ہر شاہی خاندان، جو مصر میں برسرِ اقتدار آتا تھا۔ اپنے آپ کو سورج جیسی بنا کر پیش کرتا اور ہر فرمان روا فرعون کا لقب اختیار کر کے اہل مصر کو یقین دلاتا تھا کہ وہ اُن کا رب اعلیٰ یا مہادیو ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرعون کے ذکر میں اِس کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّا دَعَيْنَاهُ عَلٰی سِدْرٍ مِّنْ ذُرِّ اسْتِخْرٰی

تاریخی کتب میں مصر کے بادشاہوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، جو مختلف ادوار میں رہے اور مختلف خاندانوں کی صورت میں اُن کی بادشاہت رہی، لیکن قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے متعلق دو بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے، جو فرعون کہلاتے تھے۔ تفسیر فتح البیان میں سورہ بقرہ کی تفسیر کے ذیل میں درج ہے اَلْبَقُولُ اٰلِ كَتَبَ حضرت موسیٰ کے عہد کے فرعون کا نام قابوس تھا، مگر بقول وہب اُس کا نام ولید بن مہصب

کے زمانے میں باجگزار حاکم تھے۔ اہل یورپ اٹھارہویں صدی کے وسط تک فرشتہ کو ہندوستان کے اسلامی دور کا مستند مؤرخ مانتے تھے، لیکن سینین کی غلطیوں کی وجہ سے اب اُس پر اعتماد کم ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ پر اب ایسی کتابیں دستیاب ہیں جن میں ہر تاریخی واقعہ کو تحقیق اور تنقید کی کوٹی سے پرکھ کر درج کیا گیا ہے۔ اس لیے تاریخ فرشتہ جیسی کتب کو اب مستند تاریخ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ درحقیقت تاریخ فرشتہ تاریخی واقعات کا ایک مجموعہ ہے۔

فرض۔ یہ اصطلاح دین کے ان کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کے کرنے کا سختی سے حکم دیا گیا ہو اور جن کا کرنا لازمی ہو۔ جن کے ترک کرنے پر کفر لازم ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے اور کرنے پر جزا ملے گی۔

حنفی فقہاء کے مطابق فرض وہ کام ہے جو دلیل قطعیہ یعنی قرآن، سنت، اجماع سے ثابت ہو جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔

فصول المحامشی صفحہ ۲۹۸ پر فرض کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے: "شرع میں فرض وہ کام ہے جو دلیل قطعیہ سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں جس طرح اس کا ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح اس پر اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ فصول المحامشی کے اسی نسخہ پر واجب (ضروری) کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے: "شرع میں واجب وہ کام ہے جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو جو شبہ سے خالی نہیں ہوتی۔

امام شافعی اور دوسرے فقہاء کے نزدیک فرض اور واجب دونوں مترادف اور ہم معنی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ بعض اوقات حنفی حضرات بھی فرض اور واجب دونوں کو ایک ہی مفہوم کے ادا کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ دینی فرائض کے علاوہ انسان پر معاشرتی، ملکی اور اخلاقی فرائض بھی عائد ہوتے ہیں جن کی پابندی قانون و معاشرت کی رو سے لازمی ہے۔ فرض اور واجب میں یہ فرق بھی کیا جاتا ہے کہ فرض کو ضروری نہ ماننا کفر ہے اور واجب کو ضروری نہ ماننے سے انفر تو نہیں لازم ہوتا، بدگناہ ہوتا ہے، یہ اعتقادی حیثیت ہے۔ عملی طور پر دونوں لازمی ہیں۔

فرض عین۔ فقہانے فرض کی دو قسمیں بیان کی ہیں جن میں سے ایک فرض عین ہے۔ فرض عین جس کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد، عورت کے لیے ضروری ہے سوائے کسی شرعی نذر کے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔

فرض کفایہ۔ وہ فرض جس کا ادا کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری تو ہے لیکن فرداً فرداً اگر تمام مسلمان اس فرض کو ادا نہ کریں اور صرف مسلمانوں کی جماعت میں سے چند افراد اُسے ادا کریں تو یہ سب کے لیے کافی ہے۔ چند افراد کی طرف سے ادا کرنے کو سب کی طرف سے ادا کرنا سمجھا جائے گا اور اگر کوئی بھی نہ تو سب کے لیے اس فرض کا ترک کرنا گناہ ہوگا۔ جیسے نماز جنازہ، رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف کرنا۔

علمائے اسلام نے فرض کفایہ میں مزید چند امور بھی بیان کیے ہیں:

- (۱) سلام کا جواب دینا۔
- ۲۔ مریض کی عیادت کرنا اور اس کی ضروریات کے متعلق دریافت کرنا۔
- ۳۔ جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جانا۔

ایرانیوں نے میسوس دوم کے لڑکے کو تخت سے اتار کر مصر پر اپنی حکومت قائم کر لی ۴۰۵ ق۔ م میں فرعون مصر پر ملک پر قابض ہو گئے اور فرعون امستیس نے وارویس دوم کو شکست دیکر انیسویں خاندان کی حکومت کا آغاز کیا۔ اس خاندان کا دور حکومت مختصر تھا۔ فرعون مصر کے تیسویں خاندان کا آخری بادشاہ تختشب تھا جسے یونانیوں نے شکست دی اور بعد میں ۲۴۱ ق۔ م میں ہی بادشاہ بھاگ کر حبشہ چلا گیا۔ اس پر فرعون مصر کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کے واقعات میں فرعون کے لیے اَلْاَحْمَقُ یعنی سرکش باغی، دُفُوعُونَ ذُرِّے الدُّنَا و سورۃ النجم آیت ۱۰ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی اسرائیل کے ہمراہ نجفٹ نکل گئے، لیکن فرعون مصر منقاج، جو ان کے تعاقب میں تھا، اپنی فوج کے ہمراہ بحیرہ تنہا میں غرق ہو گیا۔ یہ فرعون اپنے باپ کا تیرھواں بیٹا تھا اور ۲۵ سال تک حکمران رہا۔ قرآن مجید میں فرعون کے غرق ہونے کا نقشہ اس انداز میں بیان ہوا ہے:-
”بیان ملک کہ جب ڈوبنے لگا، بولا: میں نے یقین کر لیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اُس کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں“ سورۃ یونس آیت ۹۰

بین غرق ہونے کے وقت ایمان لانے کی یہ صورت اُس کے کسی کام نہ آئی۔
”البتہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے بدن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔“

”سو آج ہم تیرے بدن کو بچائے دیتے ہیں، تاکہ تو اپنے بچے کے رونے کے لیے نشانی دے سکتے ہو۔“
(سورۃ یونس آیت ۹۲)

چنانچہ اس کی لاش سطح سمندر پر آگئی اور کنارے سے لگ گئی اور اُسے محفوظ رکھ کر مصر کے اہرام میں محفوظ کر دیا گیا۔ تاہم اس کے عجائب گھر میں میسوس دوم اور فرعون دونوں فرعون کی لاشیں محفوظ شدہ میموں کی صورت میں موجود ہیں۔

ڈاکٹر غلام حیدر نی برق (مصنف کتب کثیرہ) نے اپنے ایک مضمون میں فرعون موسیٰ کی لاش ”مطبوعہ ماہنامہ مشاق لاہور“ میں ۱۹۷۱ء کا شمار کیا ہے۔
تفسیر القرآن کے ایک خط و کتابت ۲۰ نومبر ۱۹۷۹ء کے حوالے سے فرعون موسیٰ کی لاش کے متعلق حقائق کا انکشاف کرتے ہیں۔ مولانا مودودی ان اپنے خط میں لکھتے ہیں:-

”غرق شدہ فرعون کے بارے میں زیادہ تر معلومات غلط ہیں۔“

GOLDING کے سفرنامے LAW GIVER سے حاصل ہوئی ہیں۔ نویس گولڈنگ نے فرعون کے سفرنامے میں لکھا ہے کہ میسوس دوم وہ فرعون تھا جس کے زمانے میں فرعونیت قائم ہوئی اور بنی اسرائیل پر جس کے مقام مشہور میں اس سے ایک سو سال پہلے فرعونیت کے زمانے میں حضرت موسیٰ پلیم بنا کر بھیجے گئے تھے اور جو سنہ ۱۲۵۰ ق۔ م میں وہ عیسس کا بیٹا منقاج MINERAH تھا۔

برٹانیکا انسائیکلو پیڈیا کے مضمون موسیٰ MOSY میں ذکر ہے کہ فرعون ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ کرافٹن ایلیٹ سمیت نے میسوس دوم کے زمانے کی تحقیق شروع کی تھی اور جو ایس میموں کا مشاہدہ کیا تھا گوڈنگ نے اسے سونپ دیا تھا۔
ہے کہ ۱۹۰۷ء میں منقاج کی مٹی ملی۔ اس کی پٹیاں کھولی گئیں تو سب حقائق یہ سامنے آئے کہ حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر ملک کی ایک تہ جی ہوئی تھی جو کسی اور ملک کے جسم پر نہ پائی گئی۔ گوڈنگ مزید لکھتا ہے کہ فرعون بحیرہ نیل کے کنارے پانی کی وہ جھیلیں جو بحیرہ احمر اور بحیرہ قلیزم کے مابین واقع تھیں۔ اب نہر سوئز کا حصہ بن گئی

بن الریان تھا۔ اس کی عمر چار سو برس تھی۔ حضرت موسیٰ کی ۱۴۰ برس بائبل میں مصر کے گیارہ بادشاہوں کا ذکر ہے۔ فرعون ابراہیم، فرعون یوسف، فرعون موسیٰ وغیرہ۔

ارکین انسائیکلو پیڈیا اور برٹانیکا اور تفسیر حقانی میں فرعون مصر کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔ اُس کے مطابق ۳۵۰۰ قبل مسیح سے یکراں سکندر رومی تک مصر کے حکمرانوں کے تیس خاندان تھے، جن کے پھر تین دور کئے گئے ہیں، جو سارے تین ہزار سال تک برابر اقتدار رہے اور ان کی تعداد ۳۰۰ کے قریب تھی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے واقعات میں جس فرعون کا ذکر ہے وہ انیسویں خاندان اور تیسرے دور کا فرعون ہے۔ اس خاندان کی حکومت کا آغاز ۱۳۵۰ ق۔ م کے بعد، یعنی اول سے ہوا۔ اس خاندان کا تیسرا بادشاہ عیسس ثانی تھا۔ اس کی حکومت کا آغاز ۱۳۳۰ ق۔ م سے ہوا۔ گو وہ باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً پہلے سے ہی حکمران تھا۔ اس کی حکومت ۶۷ برس تک رہی عام خیال ہے کہ جس فرعون کے گھر حضرت موسیٰ نے پرورش پائی تھی اسی کے ساتھ بعد میں مقابلہ کر کے حضرت موسیٰ نبی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ جس فرعون کے گھر حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی وہ عیسس ثانی تھا اور جس کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ ہوا، وہ منفیہ یا منقاج تھا۔ اس کی تائید بائبل اور تلمود کے اس متفقہ بیان سے ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ قیام مدین میں وہ فرعون مرجع تھا جس کے ہاں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ حضرت موسیٰ اُس کے محل میں چالیس برس رہے تھے۔ جب ایک قبیلے آپ کے گئے۔ ہلاک ہو گیا، تو آپ مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت ثعلیب کے ہاں رہے اور ان کی ایک بیٹی سے حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی۔ وہیں آپ نے وادی

ابین میں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور آپ کو فرعون کے ہاں جانے کا حکم ملا۔
اِذْ هَبْنِي فِرْعَوْنَ اِنَّهُ يَكْفُرُ

جب حضرت موسیٰ مصر میں داخل ہوئے تو عیسس ثانی کا بیٹا منقاج اس کا نشین بادشاہ تھا اور یہ دوسرا فرعون تھا جس سے حضرت موسیٰ کو واسطہ پڑا تھا۔ اسی نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تھا، جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ مصر سے نکال کر ساتھ لے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں ان کے لیے سائے بنا تھا۔ جب فرعون اور اُس کا لشکر اُسی راستے پر اتر تو پانی کے دوبارہ آنے سے وہ بمبہشکر کے دریا میں غرق ہو گیا تھا۔ علامہ جوہری منطقہ مصری نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کی جلد ۱ میں مصر کے ایک محقق و مفتیش کے حوالے سے اس بات کو درج کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا واسطہ دو فرعونوں سے پڑا تھا اور صاحب تفسیر القرآن سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورۃ الاعراف کی تفسیر میں بھی دو فرعونوں کا ذکر کیا ہے۔

فرعون کے تیرھویں اور چودھویں خاندانوں کی حکمرانی کے دوران مرکزی حکومت کمزور ہو گئی تو بائیس بادشاہ مصر کے حکمران ہوئے۔ ان کو بھی فرعون مصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ انیسویں خاندان کی حکومت کا آغاز عیسس اول ۱۳۱۵ ق۔ م سے ہوا جس کی حکومت دو برس تک رہی۔ اس کے بیٹے ساتی اول کے دور حکومت کے بعد عیسس دوم چھوٹی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اُس نے لبنان کے حقیوں سے جنگ کی اور ان پر فتح پائی۔ ۱۲۵۰ ق۔ م میں حقیوں کے سردار نے اپنی بیٹی کی شادی فرعون سے کی۔ اس کے بیٹے منقاج نے بھی اپنے دور حکومت میں کچھ فتوحات کیں، لیکن اُس کے بعد اس خاندان کا زوال شروع ہوا۔ اور بعد کے فرعون مصر کا دور حکمرانی مختصر ہوا۔

فرعون مصر کے اس سلسلہ میں ایک فرعون امیسس دوم تھا جس کا دور حکومت ۵۷۰ تا ۵۲۵ ق۔ م تھا۔ دو حکومت کے آغاز میں اُس نے شاہ ایران خورس کے دشمنوں سے ساز باز شروع کر دی، تاہم یہی ساز باز فرعون مصر کے زوال کا سبب بنی۔ عیسس دوم نے ۲۴ سال حکومت کی۔ اُس کے انتقال کے بعد ۵۲۵ ق۔ م میں کینباز کی قیادت میں

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

ہیں۔ میں غرق ہوا تھا۔ آگے مزید لکھتا ہے جریرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی "جبل فرعون" کے نام سے مشہور ہے۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں مگر م پانی کا ایک چشمہ ہے جسے حمام فرعون، کہا جاتا ہے اور سینہ بر سینہ روایات کے مطابق فرعون کی لاش اسی جگہ سے ملی تھی۔

۱۹۷۷ء میں قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی تمبوں سے ایک کے متعلق انکشاف ہوا کہ خراب ہو رہی ہے، جو اتفاقاً روایت کے مطابق فرعون موسیٰ کی ممتی تھی۔ اُس ممتی کو بڑے اہتمام سے فرانس لے جایا گیا اور وہاں ماہر ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بنایا گیا۔ اُس میڈیکل بورڈ نے ممتی کے خراب ہونے کی وجوہات اور آئندہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اقدامات و تجاویز پر غور کیا۔ قرآن مجید نے فرعون اور موسیٰ کے حالات کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔

سورة البقرہ - آیات ۴۹ کے بعد، سورة آل عمران آیت ۷۵

سورة الاعراف - رکوع ۱۳ تا ۲۱ آیت ۳۰ کے بعد، میں موسیٰ فرعون اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔

سورة الانفال آیت ۲۵ تا ۵، سورة یونس آیات ۵۷ تا ۹۲۔

سورة ہود - آیت ۹۷، سورة ابراہیم - آیت ۷۵

سورة بنی اسرائیل آیت ۱ تا ۱۰۷، سورة طہ آیت ۲۴ سے ۱۰۹ تک موسیٰ فرعون اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔

سورة المؤمنون آیت ۲۷، سورة الشعراء آیت ۷۷ تا ۷۷

سورة فصل آیت ۱۲، سورة القصص آیت ۲۳ تا ۲۴

سورة العنکبوت آیت ۲۹، سورة المؤمن آیت ۲۴ تا ۳۷

قرآن مجید فرعون کی اُس نیک بیوی کا ذکر بھی کرتا ہے، جو اُس کے بڑے کاموں میں شریک نہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کیلئے ایک مثال فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اُس نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی: اے میرے رب! میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دو جسے فرعون اور اُس کے اعمال سے نجات عطا کر اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے (سورہ تحریم آیت ۱)

فرغانہ - مین سو کیلو میٹر مبی اور ستر کیلو میٹر چوڑی سیر دریا کے وسط میں ایک وادی کا نام ہے۔ خاص طور پر اس علاقے کو فرغانہ کہتے ہیں جو شمال میں سلسلہ ہائے کوہ جنتل مشرق میں کوہستان فرغانہ اور جنوب میں سلسلہ ہائے کوہ الائی سے جمتی ہے۔ دریا کے جنوبی کنارے پر ایک کھلی جگہ کے ذریعے وادی فرغانہ دوسرے علاقوں سے مربوط ہے۔ موجودہ روسی حکومت کے تحت شمال، شمال مشرقی اور جنوبی کوہستان وادیوں کو، وادی فرغانہ میں شامل ہے۔ کے ایک ضلع بنا دیا گیا ہے۔ ضلع فرغانہ کا رقبہ ۸۰۰ مربع میل ہے جس میں اصل وادی کا رقبہ ۱۰۰ مربع میل ہے۔ چار ہزار مربع میل رقبہ دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد ترک کچھ علاقوں میں آباد ہوئے۔ انیسویں صدی عیسوی میں روسی بھی ان علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔

۱۰۴۴ ق م اور ۱۰۱۱ ق م میں چینوں نے فرغانہ پر حملے کیے۔ چینی تاریخ کی کتب سے فرغانہ کے قدیم حالات سے پتہ چلتا ہے۔ ایک چینی تانگ مٹو کی کے بیان کے مطابق اس ملک پر ایک ہی خاندان تیسری سے ساتویں صدی عیسوی تک حکمران رہا۔ ۶۲۷ء سے ۶۲۹ء کے درمیان ترک خاندان فرغانہ پر قابض ہو گیا۔

فرغانہ کے بادشاہوں نے عرب فاتحین کا زبردست مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کو اس ملک کو فتح کرنے میں تقریباً ایک سو سال لگ گئے۔ پہلا حملہ قیتہ بن مسلم کی زیر سرکردگی ۵۹۴ء/ ۱۲۱۲ء میں ہوا۔ بعض روایات کے مطابق قیتہ کے انتقال کے بعد یہ وادی مسلمانوں

فرغانہ کے بادشاہوں نے عرب فاتحین کا زبردست مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کو اس ملک کو فتح کرنے میں تقریباً ایک سو سال لگ گئے۔ پہلا حملہ قیتہ بن مسلم کی زیر سرکردگی ۵۹۴ء/ ۱۲۱۲ء میں ہوا۔ بعض روایات کے مطابق قیتہ کے انتقال کے بعد یہ وادی مسلمانوں

سے خالی کرالی گئی۔ نعرین سیار حاکم خراسان نے ۱۲۱ھ/ ۷۳۹ء میں فرغانہ میں اپنا عامل مقرر کیا۔ اس بار بھی عرب حکومت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ عباسی خلافت میں خلیفہ منصور، خلیفہ مہدی، ہارون الرشید، ہارون الرشید کے زمانے میں بھی فرغانہ کے علاقے پر لشکر کشی کی گئی۔ فرغانہ کے پہاڑوں سے سونا، چاندی، پارہ، نفت (پٹرولیم) فریزہ تانبا، سیمہ اور نوشادر حاصل کیے جاتے رہے ہیں۔

فرغانہ: چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ہاتھ فتح ہوا۔ مختلف ادوار میں فرغانہ پر مختلف خاندانوں کے بادشاہ حکومت کرتے رہے۔

چینیوں کی بھی اس علاقہ پر ایک طویل عرصہ تک حکومت رہی۔ آج کل اس علاقہ پر روسی حکومت قائم ہے۔

فرغانی دسویں صدی عیسوی کے دو مورخوں ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن جعفر (۲۸۲ھ/ ۸۹۵ء - ۳۶۲ھ/ ۹۷۲ء - ۹۷۳ء) اور اس کے بیٹے ابو نصر احمد بن عبد اللہ (۳۲۷ھ/ ۹۳۹ء - ۳۹۸ھ/ ۱۰۰۷ء) کے نام۔

عبد اللہ کے جد اعلیٰ عراق سے فرغانہ آنے پر معتصم کے عہد میں مشرف بہ اسلام ہوئے عبد اللہ فرغانی، شہرہ آفاق مؤرخ اسلام امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کا شاگرد تھا اور اس نے استاد کی تصانیف کی روایت و اشاعت کی۔ اس نے طبری کی تاریخ کا ایک تتمہ لکھا۔ بعد میں وہ مصر چلا گیا وہاں اس کے ایک بیٹا ہوا۔ اُس نے بھی طبری کی تاریخ پر ایک تتمہ مزید صلیۃ صلیۃ کے نام سے لکھا۔

فرقان - بمعنی دہل۔ برہان۔ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی چیز۔

اس لیے قرآن مجید کو "الفرقان" کہا گیا ہے کہ وہ حق و باطل میں واضح فرق بتاتا ہے۔ (س۔ بقرہ - آیت ۱۸۵)

قرآن مجید کی پچیسویں سورۃ کا نام بھی الفرقان ہے۔

سورۃ انفال کی آیت ۴۱ میں "یوم الفرقان" جنگ بدر کے فیصلہ کن دن کو کہا گیا ہے۔ زحشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ قرآن کو اس معنی میں بھی فرقان کہا گیا ہے کہ یہ متفرق حصوں میں نازل ہوا ہے۔

سورۃ البقرہ کی آیت ۵۳ میں حضرت موسیٰ کے ذکر کے ساتھ "فرقان" ایسے دین کے علم اور فہم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے جو حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ مفسرین نے اسے تورات کی ایک صفت بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت ۴۸ میں بھی فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں بھی تورات کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ تورات حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔

فرقہ - کسی جماعت یا اجتماعیت کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہونا۔ بڑے گروہوں کو فرقہ کہتے ہیں۔ اور چھوٹے گروہوں کو طائفہ کہتے ہیں۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو! اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اُس اختلاف کی مذمت کرتا ہے، جو نفسیاتی خرابیوں اور کج نگاہی سے شروع ہو اور فرقہ بندی تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اُس رسی کو جو "جبل اللہ المتین" ہے پکڑنے کو کہتا ہے، یعنی اتحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔

قرآن مجید اُس اختلاف رائے کا مخالف نہیں جو دین میں متفق اور اسلامی نظام جماعت میں متحد رہ کر محض حکام و قوانین کی تعبیر میں مخلصانہ تحقیق کی بنا پر کیا جائے۔ یہ اختلاف معاشرہ کی ترقی اور زندگی کی عکاسی کرتا ہے اس قسم کے اختلاف کی کئی مثالیں نبی کریم کے سامنے پیش

نہیں بنے۔

بعض حضرات نبی کریم کی اس حدیث کو فرقہ بندی کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا، میری امت نجاشی کی طرح فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت ۳۷ فرقوں میں بٹ جائے گی (کتاب الفتن ابن ماجہ)

یہ حدیث ہر لحاظ سے واجب الاحترام ہے، لیکن اس کی تعبیر کرتے وقت فرقوں کی کثرت کو ناگزیر بنانا زیادتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریمؐ نے بنی اسرائیل کی مثال بیان فرما کر مسلمانوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو چھو نہ گے۔ اگر آپس میں تفرقوں کی صورت نہ پیدا کر لینا، کیونکہ تفرقوں کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہوئے۔ اس حدیث مبارکہ میں فرقوں کے لیے ترغیب نہیں دی گئی اور نہ ہی فرقوں کے لیے اس حدیث سے جواز نکلتا ہے بلکہ ولادقتصر قضاؤاں عمران ۱۰۳ کی روشنی میں فرقے بنانے کے خطرناک انجام سے نبی اسرائیل کی نقیض کے ذریعے متنبہ کیا ہے۔

اختلاف ایک نظری امر ہے کیونکہ ان باتوں نے انسانوں کے طبائع وراثہ بنی ایک دوسرے سے فرق رکھا ہے مسلمانوں میں سیاسی اور عقائد کے معاملات پر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہر اختلاف سے فرقہ پیدا نہیں ہوتا۔ دیانت دارانہ اختلاف رائے تو نبی کریمؐ کی حدیث اختلاف امتی رخصتی کی رو سے باعث رحمت بن سکتا ہے اس لیے کہ اختلاف رائے کے ذریعے مختلف احکامات کی تعبیر کے لیے اجتہاد کے دروازے کھلتے ہیں اور دین کے حقائق واضح و روشن ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اختلاف رائے نہ ہونے سے امت میں کینہ پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں میں اختلاف اکثر سیاسی مسائل بن پر ہوتا مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو چار سطحوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اصولی اختلافات۔ اسلام کے سیاسی نظام یعنی امامت و خلافت کے مسئلہ پر اختلاف جس سے دیگر دوسانے آئے۔ اہل سنت اور شیعہ۔

۲۔ ہنگامی نوعیت کے اختلافات۔ بدعتیہ کے مسئلہ پر چند متضاد نقطہ نگاہ دیکھنے والے مسک۔ جواب موجود نہیں ہیں۔ مثلاً: جہرہ، تہ، یم، معتزلہ وغیرہ۔

۳۔ فقہی اختلافات۔ فروعی مسائل پر فقہی مسک۔ مثلاً اہل سنت میں آثار و وجوہ کے ذرائع اور چند دوسرے ذرائع، جن کا اب وجوہ نہیں رہا شیعہ مذہب کے ذیلی فرقے۔

۴۔ سیاسی اور قبائلی اختلافات۔

جو اصحاب نبی کریمؐ کی مذکورہ حدیث سے مسلمانوں میں ۳۷ فرقوں کے ہرگز صورت نکالنے میں الجھب و تفرقوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو فرقوں کا تعداد ۳۷ سے کم ہو جاتی ہے۔ اختلاف رائے میں شہادت کی وجہ سے اب تک چنانچہ فرقے بننے اور ملت بھی گئے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے یہ شیعہ مسک کے مسئلہ سے ذکر کیا ہے۔

اپنی کتاب "تتمذات الشیعہ" میں ذکر کیا ہے۔

اتحاد میں فرقوں کا تعداد کم قی۔ پھر بعد کے ادوار میں کثرت کا مظاہرہ ہوا۔

چنانچہ معمری اختلافات کی بنا پر ذیلی مسک۔ مستقل فرقوں کا نام دے دیا گیا۔

الاشعری نے (م ۳۲۴/۲۴۶) اپنی کتاب مقالات الاسلامیین میں ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جو وجہ اختلاف بنے۔ ان میں مثلاً امامت کا ذکر سب سے پہلے اس مسئلہ کی حیثیت بنیادی ہے۔ کیونکہ ہر حکومت کے معاملہ میں اب تک میں قطع نظر فرمایا ہیں۔ ایک مؤلف شخص موردی حوزہ حکومت جینی شیعہ کا امامت کے متعلق تعریف، دوسرا مؤلف شیعہ نظام یعنی خلافت۔ یہاں تک کہ امامت پر اختلاف تھا۔

اختلافی معاملات میں نظر آتا ہے۔ شہادت عثمانؓ جناب جملہ درجہ تعلیق اور بعد کے

آچکی ہیں۔ آپ نے اس قسم کے اختلاف رائے کو پسند فرمایا ہے کیونکہ یہ اختلاف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امت میں غور و فکر، تحقیق اور فہم کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس صورت میں جو اختلاف رائے سامنے آتا ہے۔ وہ خدا اور رسولؐ کی اطاعت میں رہ کر، قرآن و سنت پر اتفاق رائے کرتے ہوئے دو عالموں یا دو جہوں کے درمیان ہوتا ہے دونوں اپنی اپنی رائے کو مادی دینی نہیں بندتے اور نہ اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے پر کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، بلکہ دونوں اپنے اپنے دلائل کے ذریعے کسی مسئلہ پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور دونوں میں سے کسی بھی رائے کو اپنا یا جاسکتا ہے۔

حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی مسئلہ پر ایسا صحت مند اختلاف صحابہ کرامؓ کے درمیان بھی ہوا اور بعض مسائل پر مشورہ کے دوران صحابہ کرامؓ نے نبی کریمؐ کی رائے سے بھی اختلاف کیا ہے صحابہ کرامؓ کے درمیان قرآن مجید کی آیات کی تعبیر میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں لیکن ایسے کسی اختلاف کا وجہ سے کسی صحابی نے امت مسلمہ سے بٹ کر اپنا کوئی الگ سا گروہ یا فرقہ نہیں بنایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے آگاہ تھے کہ دین میں تفرقہ بندی کرنے والے ظالم ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

رسول کریمؐ نے بھی اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور اختلاف و تفرقہ سے منع فرمایا ہے بایں ہمہ امت میں جو اختلاف اور بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں ان سے کافی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اختلاف کو اصولی طور پر رکھا جائے اور اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے دوسروں سے نفرت نہ کی جائے۔

فرقہ بندی کے سلسلہ میں دو انتہا پسند مسک پائے جاتے ہیں مان میں سے ایک مسک یہ ہے کہ احتقائق حق کے لیے تحقیق کی خاطر دیانت دارانہ اختلاف رائے ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی مصلحت اور منافعت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مسک یہ ہے کہ مصلحت کو مقدم رکھا جائے اور کسی بھی مسئلہ پر اختلاف نہ کیا جائے۔ یہ دونوں قسم کے نقطہ نظر افراط و تفریط پر قائم ہیں۔

درحقیقت تعبیر میں اختلاف ایک قدرتی امر ہے اور یہ فرقہ بندی پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اختلاف کی بنیاد حق و دیانت اور اخلاص پر ہو۔ ایسا اختلاف رونے ہو سکتا ہے، لیکن جب اختلاف نفسانی اغراض اور تعصب پر مبنی ہو۔

تو یہ مستقل فرقہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی دائمی مثال اس طرح ہے کہ عہد صحابہؓ میں جو اختلافات ہوئے وہ اخلاص پر مبنی تھے۔ اس لیے جلد ہی ختم ہو گئے۔ رسول کریمؐ کی وفات کے بعد صحابہ کرامؓ میں اختلافات ہوئے ان کا ذکر فقہانی نے اپنی کتاب "الملل والنحل" میں کیا ہے۔

۱۔ رسول کریمؐ کے مرض الموت میں قلم دوات طلب کرنے کا واقعہ۔

۲۔ حبش اسالیج کی روانگی کا مسئلہ۔

۳۔ رسول کریمؐ کی وفات کے کیا آپ وفات پا سکتے ہیں یا نہیں؟

۴۔ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔

۵۔ خلافت کی منتقلی کا مسئلہ۔

۶۔ باغ فدک کا معاملہ۔

۷۔ مالغیبی زکوٰۃ کے خلاف جنگ۔

۸۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کرنا۔

۹۔ میرے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلہ میں شوریٰ کا اختلاف۔

۱۰۔ حضرت علیؓ کے حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ سے اختلاف چمکہ یہ تمام اختلافات ایک نئی صورت حال میں صحیح تعبیر کی تلاش میں اصولی نوعیت کے تھے۔ اور ان کی بنیاد حق اور اخلاص پر تھی۔ اس لیے ان اختلافات کی وجہ سے مستقل فرقے

مسائل میں اصولی وجہ نزاع امامت تھی جو مختلف احوال مقامات اور اشخاص سے متعلق ہو کر نہایت ذیلی شاخوں میں پھیلتی چلی گئی۔

مقالات اسلامیہ میں مذکور فرقوں کا اگر بغیر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصولی فرقے تھوڑے ہیں لیکن ذیلی نقطہ نظر کی وجہ سے فرقوں کی کثرت معلوم ہوتی ہے اصولی فرقوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نظر نہیں آتی۔

۱۔ اہل سنت و جماعت، شافعی، مالکی، حنبلی، اصحاب اہل بیت (اہل حدیث) وغیرہ۔

۲۔ شیعہ۔ رعلویہ، زیدیہ، امامیہ، اسماعیلیہ وغیرہ۔

۳۔ خوارج۔ ریاضیہ، اباضیہ، ازرقیہ وغیرہ۔

۴۔ مرجئیہ۔ راجیہ، شاکبیہ، تارکیہ وغیرہ۔

۵۔ معتزلہ۔

اہل سنت کے عروج کے بعد مرجئیہ اور معتزلہ آہستہ آہستہ اصولی فرقوں میں مدغم ہو گئے۔ ابو منصور عبدالقادر بن طاہر بن محمد البغدادی (م ۴۲۹ھ/ ۱۰۳۷ء) نے اپنی کتاب "الفرق بین الفرق" میں اہل سنت کے علاوہ ۲ فرقوں کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ شیعوں، خوارج اور قدریہ کے پس پس، مرجئیہ کے دس، نجاریہ اور کرامیہ کا ایک ایک فرقہ ہے۔ عبدالقادر البغدادی فرقوں کی مزید تقسیم اس طرح کرتا ہے۔

۱۔ فرق الاہواء الفضائل، خواہشات نفسانی پر قائم گمراہ فرقے۔

۲۔ الفرقۃ الناجیۃ

شہرستانی نے اپنی کتاب "الملل والنحل" میں بیان کیا ہے کہ اصل فرقے تو چار ہیں اور باقی ان میں سے نکلے ہیں اور ان فرقوں کی کوئی مستقل حیثیت نہیں۔

۱۔ قدریہ، ۲۔ صفاتیہ، ۳۔ خوارج، ۴۔ شیعہ۔

بہر حال امت مسلمہ کے ان فرقوں میں جیسے فرقے صرف وہ ہیں یعنی اور شیعہ یہ افکار و عقائد ہیں ایک دوسرے کے نسبتاً قریب ہیں۔

نبی کریمؐ کی مذکورہ حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ۳ فرقوں میں ایک فرقہ ناجیہ ہوگا اور باقی ۲ فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرامؓ کے سوال کرنے پر نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا: "جو فرقہ وہ ہوگا جو میرے صحابہؓ کے طریقہ پر چلے گا۔ مسلمانوں میں موجود سوائے خود کو ناجی نہ کہلاتا ہے۔"

اہل سنت یعنی سنیوں میں دینی کے فروعی مسائل کے نقطہ نگاہ سے چار مشہور مسلک ہیں جو اپنے اپنے آثار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کو اصطلاحاً مقلد بھی کہتے ہیں۔ ۱۔ حنفی (حنفہ) جو امام ابوحنیفہ (نعمان بن ثابتؒ) کے پیروکار ہیں۔ امام ابوحنیفہ (موت ۸۰ھ/ ۷۰۰ء) مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نبی کریمؐ کے چار صحابہ کرامؓ کو پایہ رسالت میں امام اعظم تسلیم کئے جاتے ہیں اور ان کے دو شاگرد امام ابوحنیفہ اور امام شافعی تھے۔ ان کے مقلد مانتے جاتے ہیں حنفی ترک، وسطی ایشیا اور شمالی ہند کے علاقے پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

۲۔ شافعی جو امام محمد بن ادریس شافعی کے پیروکار ہیں۔ امام شافعی فلسطین کے علاقہ غسقلون میں ۱۵۰ھ/ ۷۶۷ء میں پیدا ہوئے۔ شافعی مصر اور جنوبی ہند کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔

۳۔ مالکی امام مالک بن انس کے پیروکار ہیں۔ امام مالک مدینہ میں ۹۵ھ/ ۷۱۴ء میں پیدا ہوئے۔ ان کی امام ابوحنیفہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ اپنے وقت کے نامور عالم تھے مالکی مراکش اور افریقہ کے ملک میں پائے جاتے ہیں۔

۴۔ حنبلی جو امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل کے پیروکار ہیں۔ امام حنبل بغداد میں ۱۶۴ھ/ ۷۸۰ء میں پیدا ہوئے۔ وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں حنبلی مشرقی عرب اور افریقہ

کے بعض ملک میں پائے جاتے ہیں۔

۵۔ واپی، نام سے معروف مسلک کے پیروکار بھی حنبلی مسلک سے ہی نکلے ہیں جو بعض مسائل میں محمد بن عبدالوہابؒ کی تقلید کرتے ہیں۔

ان چار اہل سنت کے مسلک میں سے کئی اور فرقے بھی بنے ہیں۔ اکثر علماء امت مسلمہ فرقوں کی تقسیم کو مانتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اسلام میں ۱۵۰ فرقوں کو بیان کرتے ہیں۔ غیاث اللغات میں اسلام کے ۷۳ فرقوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک ناجیہ فرقہ اہل سنت کا ہے باقی چھ گروہوں میں تقسیم ہیں۔

(۱) رافضیہ (۲) خارجیہ (۳) جبریہ (۴) قدریہ (۵) جہمیہ (۶) مرجئیہ پھر ان میں سے ہر ایک کے بارہ بارہ گروہ ہیں۔

رافضیہ فرقے حسب ذیل ہیں (۱) علویہ جو حضرت علیؓ کو نبی کہتے ہیں (۲) جبریہ۔ حضرت علیؓ کو مشربک نبوت سمجھتے ہیں۔ (۳) شیعہ جو کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت علیؓ کو تمام صحابہ سے افضل نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ (۴) اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی (۵) زیدیہ کہتے ہیں کہ غازی کی امامت میں سوائے اولاد علیؓ کے اور کوئی شخص نہیں چاہیے۔ (۶) عباسیہ جو عباس بن عبدالمطلب کے سوا اور کسی کو امام نہیں سمجھتے۔ (۷) امامیہ جو زین کو امام عینب سے خال نہیں جانتے اور نماز صرف بنی ہاشم کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں (۸) نادسیہ جو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو دوسرے پر فاضل جانے وہ کافر ہے۔ (۹) متناسخیہ کہتے ہیں کہ جب جان قالب سے نکل جاتی ہے تو جائز ہے کہ دوسرے قالب میں چلی جائے۔ (۱۰) لاعیہ جو مڑطلحہ، بڑا اور حضرت عائشہؓ پر لعنت کرتے ہیں۔ (۱۱) راجیہ جو کہتے ہیں کہ علیؓ پھر دنیا میں آئیں گے۔ (۱۲) مرتضیہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے۔

خارجیہ فرقے حسب ذیل ہیں ۱۔ (۱) ازرقیہ جو کہتے ہیں کہ خواب میں کوئی شخص نیکی نہیں دیکھتا کیونکہ وحی منقطع ہوگئی ہے۔ (۲) ریاضیہ جو کہتے ہیں کہ ایمان قول صالح، عمل صالح، نیت اور سنت ہے۔ (۳) ثعلبیہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام خدا تعالیٰ کی خواب میں حاصل ہوئے ہیں نہ اس کی قدرت اور خواہش سے۔ (۴) خازمیہ کہتے ہیں کہ فرضیت ایمان معلوم نہیں ہوئی۔ (۵) خلفیہ کہتے ہیں کہ کفار کے مقابلے سے بھاگنا جو دو چیزوں کفر ہے۔ (۶) کوزیہ جو کہتے ہیں کہ سوا زیادہ مٹنے کے بدن پاک نہیں ہوتا۔ (۷) کنزیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے (۸) معتزلہ کہتے ہیں کہ مشرقیہ الہی سے نہیں ہے اور نماز امامت ناسق سے جائز نہیں ہوتی اور ایمان کسب بندہ سے ہے اور قرآن مخلوق ہے اور مردوں کو دغا اور صدقہ سے نفع نہیں پہنچتا اور معراج بیت المقدس کے آگے ثابت نہیں ہے اور حساب و کتاب و میزان کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتے مومنین سے افضل ہیں اور قیامت کے روزیدل حتم ہوگا اور کرامت اولیاء کوئی چیز نہیں اور اہل جنت کے لیے سونا اور مرہا ہے اور مقتول اپنی موت سے نہیں مڑتا اور قیامت کی علامات مثل دجال وغیرہ کے کچھ نہیں ہیں۔ (۹) میمونہ کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب باطل ہے۔ (۱۰) حکمیہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا خلقت پر کوئی حکم نہیں ہے۔ (۱۱) سراجیہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے احوال ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا انکار کرنا واجب ہے۔ (۱۲) خلیفہ کہتے ہیں کہ بندے کو اعمال کی جزا نہیں ملتی۔

جبریہ فرقے حسب ذیل ہیں ۱۔ (۱) مضطرب کہتے ہیں کہ خیر و شر خدا کی جانب سے ہے اور بندہ کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ (۲) افعالیہ کہتے ہیں کہ بندہ فعل تو کرتا ہے مگر اسے قدرت و اختیار نہیں ہے۔ (۳) معیہ کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے فعل

عبر یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہؐ ایک عاقل و حکیم شخص تھے رسول نہیں تھے۔ (۸) فانیہ کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ دونوں فانی ہو جائیں گے۔ (۹) زنا دقہ کہتے ہیں کہ معراج روح سے ہوا تھا نہ کہ بدن سے اور خدا کو دنیا میں دیکھ سکے ہیں اور عالم قدیم ہے اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ (۱۰) لفظیہ کہتے ہیں کہ قرآن قاری کی کلام ہے نہ کلام الہی۔ (۱۱) قبریہ عناب قبر کے منکر ہیں۔ (۱۲) واقفیہ کہتے ہیں کہ قرآن قاری کے مخلوق ہونے کے بارے میں میں توقف ہے۔

مرجمیہ فرقے حسب ذیل ہیں : (۱) تارکیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اور کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ (۲) مشائہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جو چاہے کرے اس پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ (۳) راجیہ کہتے ہیں کہ

بندہ طاعت سے مقبول اور معصیت سے عاصی نہیں ہوتا۔ (۴) مشکیہ اپنے ایمان میں شک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح ایمان ہے (۵) انہیہ کہتے ہیں کہ ایمان علم ہے جو شخص جمیع اؤامرو نواہی کو نہیں جانتا پس وہ کافر ہے۔ (۶) عملیہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل ہے۔ (۷) منقوصیہ کہتے ہیں کہ ایمان کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ۔ (۸) مستثنیہ کہتے ہیں کہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ مومن ہیں۔ (۹) شریہ کہتے ہیں کہ قیاس باطل ہے اور صلاحیت دلیل نہیں رکھتا۔ (۱۰) برعیہ کہتے ہیں کہ ایمان کی اطاعت واجب ہے اگرچہ وہ معصیت کا حکم ہی کرے۔ (۱۱) مشبیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ (۱۲) حشوہ کہتے ہیں کہ واجب سنت اور مستحب سب ایک ہیں۔

فرمان - فارسی لفظ سے - بادشاہوں کے احکام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہ شاہی احکام جن کی روت کسی کو نصیب - ان کو یا جاگیر جاتی ہے۔ کسی عہدست بد تقویٰ کی جاتی ہے۔ دہرہ قدیم میں کسی اجنبی کو ملک میں سفر کے لیے جازت بھی فرماتے تھے جس کے ذریعے ہی دی جاتی تھی یعنی سربراہ حکومت کی طرف سے عہدست کے لئے

قدرت ہے لیکن وہ طاقت اور قدرت خدا نے نہیں دی۔ (۴) تارکیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اور کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ (۵) بحثیہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنا حصہ کھاتا ہے پس کس کو کچھ دینا ضروری نہیں ہے (۶) متمنیہ کہتے ہیں کہ خیر و خیر ہے جس سے دل تسل پائے (۷) کستارنیہ کہتے ہیں کہ ثواب و عقاب عمل سے زیادہ نہیں ہوتا۔ (۸) حبیبیہ کہتے ہیں کہ دوست اپنے دوست کو ہرگز عذاب نہیں کرتا۔ (۹) خونیہ کہتے ہیں کہ دوست ہرگز نہیں ڈراتا۔ (۱۰) فکریہ کہتے ہیں کہ معرفت حق میں فکر کرنا عبادت سے بہتر ہے۔ (۱۱) حبیبیہ کہتے ہیں کہ عالم میں قسمت نہیں ہے۔ (۱۲) حجتیہ کہتے ہیں کہ حبیب کام خدا کی تقدیر سے ہوتے ہیں تو بندے پر کوئی حجت نہیں ہے جس کے سبب وہ گرفتار ہو۔ قدریہ فرقے حسب ذیل ہیں : (۱) احدیہ کہتے ہیں کہ فرض کا تو ہمیں اقرار ہے مگر سنت سے انکار ہے (۲) ثنویہ کہتے ہیں کہ نیکی یزدان سے ہے اور بدی اہرن سے۔ (۳) کیسانیہ کہتے ہیں کہ ہمارے افعال مخلوق ہیں۔ (۴) شیطانیہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود نہیں ہے۔ (۵) مشکیہ کہتے ہیں کہ ایمان غیر مخلوق ہے کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ (۶) وہیمیہ کہتے ہیں کہ ہمارے افعال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ (۷) رویدیہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ لڑنا جائز ہے۔ (۸) کستریہ کہتے ہیں کہ گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (۹) قاسطیہ کہتے ہیں کہ علم مال حکمت اور ریاضت کا حاصل کرنا فرض ہے۔ (۱۱) نظامیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شے کہنا جائز ہے۔ (۱۲) متوفیہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ مشر مقدس ہے یا نہیں۔

جہیمیہ فرقے حسب ذیل ہیں : (۱) معطلیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہیں۔ (۲) مترابعیہ کہتے ہیں کہ علی قدرت اور مشیت مخلوق ہیں مگر خلق غیر مخلوق ہے۔ (۳) متراقبیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ مکان میں ہے (۴) دارویہ کہتے ہیں جو دوزخ میں جائے گا وہ پھر وہاں سے باہر نہیں آئے گا اور مومن دوزخ میں نہ جائیں گے۔ (۵) حرقیہ کہتے ہیں کہ اہل دوزخ اس طرح جلیں گے کہ ان کا نشان تک بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔ (۶) مخلوقیہ کہتے ہیں کہ قرآن تورات انجیل اور زبور مخلوق ہیں۔ (۷)

درماندہ کہ فرمانی عایت ن میں نمند

بوجہ دوست اقوام
و شان ہندو

محمد علی شاہ
شاہی شاہ
شاہی شاہ

شاہی شاہ
شاہی شاہ

شاہی شاہ
شاہی شاہ

شاہی شاہ
شاہی شاہ

بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو آپ ہانسی سے دہلی پہنچے۔ مزار شیخ پر فاتحہ خوانی کی۔ شیخ کی وصیت کے مطابق قاضی حمید الدین ناگوری نے آپ کو خرقہ اور دوسری امانتیں پیش کیں۔ دہلی میں چند روز قیام کے بعد دوبارہ ہانسی چلے گئے۔ اب آپ کی روحانی عظمت کا پھر پرا عرفان کی آخری بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ خلق خدا کا ایک ہجوم آپ کے پاس چلا آتا۔ اکثر اژدہام کی وجہ سے کسی پڑ سکون اور گنہگار مقام کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستہ میں اپنے آبائی گاؤں میں والدہ سے ملنے کے لیے ٹھہرے۔ مابعد آپ نے اشاعت اسلام، رشد و ہدایت اور تبلیغ کے لیے دریائے ستلج کے کنارے ایک مقام جو دھن کو منتخب کیا۔ یہی مقام اب پاک پتن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نام شہنشاہ اکبر نے اس قصبہ کے لیے تجویز کیا تھا۔ شہنشاہ دہلی سلطان ناصر الدین محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان ناصر الدین نے نقد نذرانہ اور چار گاؤں کی جاگیر کا فرمان دے کر اپنے سپہ سالار غیاث الدین بلبن کو بھیجا۔ آپ نے نقد رقم مساکین میں تقسیم کر دی اور جاگیر لینے سے معذرت کی۔ غیاث الدین بلبن کی لڑکی بعد میں آپ کے عقد میں رہی۔ آپ کے انتقال کے بعد غیاث الدین بلبن نے حضرت خواجہ نظام الدین کی ننگن میں آپ کا مزار تعمیر کروایا۔ آپ کی تاریخ وفات صاحب سیر اویاد حضرت خواجہ نظام الدین کی روایت سے، ۵، ۵ محرم (سہ شنبہ) ۶۶۴ھ بیان کرتے ہیں۔

حضرت فرید الدین گنج شکر کو اشاعت اسلام میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے آپ کے ماتھے پر ایمان لائے۔ اضلاع ملتان اور ساہیوال کے ستر میٹر کے مطالعو سے معلوم ہوتا ہے کہ سیال راجپوت اور وٹو وغیرہ قبائل آپ ہی کی تبلیغ و دعوت سے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔

حضرت فرید الدین گنج شکر کو خواہ معین الدین چشتیؒ اور بختیار کاکیؒ نے جس طرح دوحانیت، معرفت، طریقت و حقیقت کے بلند مقام پر فائز المرام کیا تصوف میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

انجمنہ الاخیار فی اسرار الابرار، مؤلفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں تحریر ہے کہ آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مرید با صفا اور عظیم خلیفہ تھے لیکن آپ کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی جمیریؒ سے بھی محقق۔ آپ کے خلفائیں خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ علاؤ الدین علی صابر کلیا، شریف، شیخ جمال الدین ہانسوی جیسے مشائخ، اکابر مشائخ ہیں جنہوں نے تبلیغ دین اور اصلاح اخلاق عوام کے لیے بہت کام کیا ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد معین الدین چشتیؒ نے رکھی تھی۔ اس کی تجدید میں شیخ فرید الدین گنج شکرؒ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے انھیں برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کا آدم ثانی کہا جاتا ہے۔

شیخ فرید الدین گنج شکر کا اکثر وقت مریدوں کی روحانی تربیت اور عبادات و مجاہدات میں گزرا ہے۔ اس لیے وہ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے ملفوظات اور ارشادات کو مرتب کرنے کے علاوہ کوئی اور کتاب تصنیف نہ کر سکے۔ ان کے ارشادات و اقوال کو ان کے خلیفہ اور جانشین خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے راحتہ القلوب کے نام سے مرتب کیا ہے۔ "سیر الاولیاء" میں بھی آپ کے ارشادات و ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے۔

شیخ موصوف نے مجاہدہ و ریاضت میں مشغولیت کے باوجود سنتِ رسول کی اتباع میں متابی زندگی گزاری۔ ان کی اولاد میں جو بیسے مشہور ہوئے وہ درج ذیل ہیں :-

۱۔ شیخ نصیر الدین، جنہوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا۔

۲۔ شیخ شہاب الدین سلیمان : جنہوں نے عسکری پیشہ اختیار کیا۔
۳۔ شیخ بدر الدین سلیمان ، جو والد کے جانشین مقرر ہوئے۔
۴۔ شیخ نظام الدین - یہ بھی عسکری پیشہ میں تھے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے لشکر میں شامل تھے ، ایک معرکہ میں شہید ہوئے۔
۵۔ شیخ یعقوب - مجذوب۔

مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامہ میں پاکپتن میں فرید الدین گنج شکر کے مزار پر اپنی حاضری کا ذکر کیا ہے۔ اس نے مزار کے سجادہ نشین، شیخ فرید الدین گنج شکر کے پوتے شیخ علاؤ الدین کا بھی ذکر کیا ہے۔

سلطان فیروز تغلق بھی شیخ علاؤ الدین کامرید تھا اور اس نے اپنے مرشد سے فیض حاصل کرنے کے لیے پاک تپن کا سفر بھی کیا۔

شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کے مزار پر عرس ہر سال ۵ محرم الحرام کو ہوتا ہے ہزاروں زائرین اس موقع پر جمع ہوتے ہیں اور ایک دروازے میں سے گزر کر دروازہ تک پہنچنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اس دروازہ کا نام ”یہشتی دروازہ“ ہے۔

فرید الدین ناگوری۔ (وفات ۷۵۲ھ)

شیخ محمود بن علی بن حمید سعیدی سوالی ناگوری۔ اپنے لقب شیخ فرید الدین سے
 ہی مشہور ہوئے۔ ناگور میں پیدا ہوئے۔ وہاں ہی پرورش پائی۔ اپنے والد ماجد سے
 جو عالم و صوفی تھے، اخذِ علم کیا۔ اپنے والد سے ہی حدیث کی اجازت لی۔ اپنے دور کے
 جلیل القدر عالم و فقیہ تھے اور مشائخ میں بھی شمار کیے جاتے تھے۔ ان سے شیخ ضیاء الدین
 نخشبی اور بہت سے حضرات نے علم حاصل کیا۔ ۷۵۲ھ میں دہلی میں وفات پائی اور
 وہاں ہی دفن ہوئے۔

فیدر، خواجہ غلام۔ (۱۲۶۱ھ - ۱۳۱۹ھ) مشہور صوفی شاعر، اور حبیب اللہ

عالم۔ آپ کے والد کا نام حضرت محبوب الہی بخش تھا۔ وہ بھی ایک جید عالم تھے۔ ریاست بہاولپور کے پہلے نواب صادق محمد خاں اول کی درخواست پر وہ مٹھن کوٹ سے چاچڑاں شریف آباد ہو گئے یہیں خواجہ فرید کی ولادت ہوئی۔ خواجہ فریدؒ ابتدائی عمر ہی سے بڑے ذہین تھے۔ انہوں نے آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور اس کے بعد مٹھوڑے ہی عرصے میں دینی علوم سے فارغ ہو گئے۔ خواجہ صاحبؒ آٹھ برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی تربیت بڑے بھائی خواجہ غلام فخر الدین کی حوالگی میں ہوئی وہی آپ کے ظاہری علوم میں استاد تھے اور باطنی علوم کا بھی انہیں سے آلتساب کیا۔ تکمیل علم کے بعد انہوں نے پیر مرشد خواجہ فخر الدین کے سامنے دس برس تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور ہزاروں لوگوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ خواجہ فریدؒ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروقؓ سے جاتا ہے۔ ہامک بن یحییٰ اس خاندان کے پہلے شخص تھے، جو سندھ میں وارد ہوئے ان کی اولاد میں سے شیخ حسین مٹھہ میں ملازمت کرتے تھے۔ مٹھہ ان دنوں سندھ کا مرکزی شہر تھا۔ شیخ حسین یہیں مقیم تھے۔ آخر عمر میں انہوں نے دولت و امارت چھوڑ کر فقیہ اختیار کر لی اور سلسلہ مہروردیہ میں بیعت کی۔ ان کے فرزند محمد دوم محمد ذکر یا جہاں گیر بادشاہ کے زمانے میں منگلوٹ (علاقہ ملتان) میں آکر مقیم ہوئے۔ محمد دوم محمد شریف نے دریائے سندھ کے کنارے بیت پور میں سکونت اختیار کی۔ ان کے ایک مرید مٹھن خان تھا جو دریائے سندھ کے مغربی جانب رہتے تھے۔ ان کی دعوت پر آپ نے مٹھن کوٹ میں درویش اختیار کر لی۔ سکھوں کے زمانے میں حکومت میں خواجہ فریدؒ کے والد خواجہ محبوب الہی بخش سکھوں کے مظالم سے تنگ آ گئے، تو آپ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر تحصیل خانپور کے ایک

ہوئی تھی۔

خواجہ صاحب کا انتقال ۲ ربیع الاول ۱۱۳۹ھ / ۲۴ جنوری بروز چہار شنبہ کو ہوا اور کوٹ مٹھن میں ہی دفن ہوئے۔ ہر سال اُن کے مزار پر باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔

فریش

صوبہ ایشیاء کا علاقہ۔ قسطنطنیہ کے نواح میں، فریشی فسلہ بلوط کے متصل اور قرطبہ سے شمال مغرب کی طرف دو منزلوں کے فاصلے پر تھا۔ اندلس کے علاقوں کا ذکر کرتے ہوئے تمام جغرافیہ نویس فریشی کا محل وقوع فحوص ابدال کے نزدیک بتاتے ہیں۔ اس کے جنگلات شروع سے شاہ بلوط کے درختوں سے پٹے ہوئے تھے۔ اہم ترین معدنی دولت لوہا تھی جس کے ذخائر بعد میں ختم ہو گئے۔ یہ لوہا عمدہ قسم کا ہوتا تھا اور اندلس بھر میں استعمال میں آتا تھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کا نام ”قسطنطنیہ الحدید“ مشہور ہو گیا۔

فریق

عربی میں اس کا مطلب، لوگوں کی ایک جماعت، تانے کا ایک قسم، ترک میں فوج کے ایک ڈویژن کے سپہ سالار اور بحری بیڑے کے نائب امیر یا کوفری کہا جاتا ہے۔

فرز ارہ بنو

شمالی عرب کا ایک قبیلہ جس کے قبیلہ میں کافی سارے غلات تھے یہ لوگ نجد کی وادی الرقرہ میں رہتے تھے اور آیام جاہلیت میں اہل انبیا کی پوجا کرتے تھے۔

بنو فرز ارہ کی پانچ شاخیں تھیں: (۱) عدی، (۲) سعد، (۳) شمع، (۴) مازن۔ غلام۔

زمانہ جاہلیت میں حکومت بدر بن عدی کا خاندان کرتا تھا۔ حذیفہ بن بدر اور عیینہ اسی قبیلے سے تھے۔ عکس اور ذبیان کے درمیان ربع صدی تک جاری رہنے والی جنگ میں بنو فرز ارہ نے بھی حصہ لیا اور اس کی قیادت حذیفہ بن بدر اور اس کے بیٹے حصن نے کی۔

غزوہ خندق (۵ھ / ۶۲۶ء) میں بنو فرز ارہ نے عیینہ بن حصن کی قیادت میں غطفان کے دیگر قبائل اور خیبر کے یہودیوں کے ہجرہ مدینہ منورہ کی تحریک میں حصہ لیا۔ بنو فرز ارہ کے لوگوں نے نبی کریم کے اونٹوں پر مدینہ منورہ سے پہنچنے کے فاصلے پر حملہ کیا اور ایک قافلہ کو لوٹا اور قافلے کے سردار زید بن حارثہ کو زخمی کیا۔

۸ھ / ۶۲۹ء میں بھی یہودی خیمہ کے ہمراہ نبی کریم کے مقابلے میں آئے۔ بنو فرز ارہ کے لوگ ۹ھ / ۶۳۰ء میں خارجہ بن جحش کی قیادت میں مدینہ منورہ کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد بنو فرز ارہ نے بھی دوسرے قبائل کے طرح سرکشی اختیار کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے انھیں زیر کر دیا۔ حدیث و احادیث کا مجموعہ، یزید بن عمر بسیرہ بھی بنو فرز ارہ سے متعلق تھے۔

فرزاری

۱۱ویں صدی ہجری کے کوفہ کے ایک عالم، بزمیم بن محمد بن ابی حصن فرزاری، اعمش کے شاگرد اور ثقیان ثوری کے استاد تھے۔ آپ فرز ارہ، جو کہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ تھی، سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے کتاب فی الاخبار و الاحداث تصنیف کی۔

فساد

کسی چیز کے حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کو فساد کہتے ہیں۔ حد اعتدال کے حد

گاؤں چاچڑاں چنے آئے۔ خواجہ فرید کو سیر و سیاحت اور مناظر قدرت سے بڑی دلچسپی تھی۔ ادیب و کرام کے مزاروں کی زیارت کے سلسلہ میں انہوں نے پورے برصغیر کا سفر اختیار کیا۔ فرید نے جگہ جگہ کیلئے مکرر معجزے تو پورے عرب کی سیاحت کی۔ مناظر قدرت سے اُن دلچسپی کا اظہار ان کے کلام سے ہر تہ سے چوستان کا علاقہ آپ کو بہت پسند تھا اور ان کی تعریف میں انہوں نے اس سے اپنی دبستان کا اظہار بڑے جذبے کے ساتھ کیا ہے۔ انہیں ہفت زبان مانا جاتا ہے۔ اُردو، فارسی اور پنجابی کے علاوہ انہیں سندھی، عربی اور ہندی پر بھی عبور حاصل تھا۔ پوری زبان بھی خوب جانتے تھے اور عروض و موسیقی میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے انہوں نے نئی بحری اور اوزان ایجاد کئے اور جس صنفِ ادب میں بھی قلم اٹھایا۔ اُسے اپنے انفرادی طرز فکر سے معراج کمال تک پہنچا دیا۔ وہ اہل دل و صوفی، عالم متبحر اور آتش بیان شاعر تھے۔ امیر بہادر کے خاندان کے لوگ ان کے خاص مریدوں میں سے تھے امیر بہادر نے ان کا کلام بڑے اہتمام سے مع ترجمہ و تشریح شائع کرایا تھا۔ مثنوی لہجے میں اُن کے پائے کا کوئی درمرا شاعر نہیں۔ ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اُن کا خیال پڑھے لکھے لوگوں کو گت شری نہیں کرتا، بلکہ اُن کی حیثیت عوامی گیتوں کی سی ہے، جو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ عشق و محبت اور نفسیاتی و جذباتی رموز اسرار کی ترجمانی میں اُن کے ہاں بعض ایسی خصوصیات ہیں، جو انہیں تمام متقدمین اور متاخرین سے ممتاز کرتی ہیں۔

تقدیر اُن کا خاص موضوع تھا۔ وہ علمی جستجو اور تحقیق کے میدان میں بہت ماہر تھے۔ تالیف و تصنیف کے مسائل میں روایات کو محققانہ نظر سے پرکھتے تھے۔ ان کے سالار فوائد ربیریہ اور اُن کے منظومات ”مقابس المجالس“، ”مناقب فریدی“ اور ارشاد فریدی سے اُن کی علمی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ احکام شریعت کے سخت پابند، بدعت و غیر شرعی رسوم کے سخت مخالف تھے۔ سلسلہ چشتیہ سے وابستگی کی بنا پر سماع سے شغف تھا، لیکن ادب و سماع کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ان کی مجلس سماع میں عورتیں اور بے پردہ لوگ شرکت نہیں کر سکتے تھے۔

خواجہ غلام فرید نے اپنے جن پیشرو صوفی شعراء کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اُن سے استفادہ بھی کیا ہے۔ اُن میں سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور پٹنل سرمست، پنجاب کے بیہ شاہ اور شاہ حسین اور مراٹھ کی علاقہ کے حیدر علی مٹانی اور سیف الملوک کے مصنف مری لطف علی شامل ہیں۔

خواجہ صاحب کے کلام میں ہمہ ادب کے تصور کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ شیخ ابن عربی ”وحدت الوجود نظریہ“ کے بانی سے بھی متاثر ہیں۔ عشق مجاز بھی ان کے کلام کا اہم حصہ ہے۔ اُن کے نزدیک عشق کے بغیر معرفت کا حصول ممکن نہیں۔

خواجہ غلام فرید کی شاعری میں راہ عشق کی صعوبتوں و صل کی تڑپ اور جدائی کے سوز اور دور کو نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اُن کے کلام میں مقامی لوگ کہانیوں کے کرداروں، بستیوں، ہیر رانجھا اور سوہنی مہنیوال، کو خلوص و وفا کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

ان کے کلام میں خیالات کی نوعیت اور مضامین کی رُوح کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف زبانوں کے الفاظ، استعارات کو استعمال کیا گیا ہے جس سے اُن کے کلام کی خوبصورتی میں مدد و اضافہ ہوا ہے۔ وہ اپنے کلام میں قرآنی آیات، احادیث رسولِ ناری بند، اُردو، سندھی، سنسکرت زبانوں کی اصلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ بہت پسند اور کثیر اللسان شاعر ہیں۔

خواجہ غلام فرید کا فیوں واسے کے نام سے مشہور ہیں۔ خواجہ صاحب نے دو شادیاں کی ہیں۔ پہلی بیوی سے اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں۔ دوسری بیوی سے اُن کوئی اولاد نہیں۔ دوسری شادی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عشق و محبت کے نتیجے میں

ہے اور نفس، بدن اور ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو حالت استقامت سے نکل چکی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فساد اور صلاح کے فرق کو اس طرح بیان کیا ہے:

”اور خوب جانتا ہے کہ خرابی پیدا کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔“

(سورۃ البقرہ، آیت ۲۲۰)

سورۃ البقرہ کی آیت ۲۴، ۲۵ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اذلال، ہٹم، الخسار، کد، الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور انہی کے لیے گمراہی کو مقدر ٹھہرایا ہے جو اسلام کے عہد کو توڑتے ہیں اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۰۵ میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے جو زمین میں اقتدار لینے کے بعد فساد برپا کرتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ایسے غلط قسم کے اعمال کا ذکر کیا ہے جس کو فساد کہا جاتا ہے اور ایسے اعمال کرنے والوں کو مفسدین کہا جاتا ہے۔ کم تو لےنے والوں کو مفسدین کہا ہے (سورۃ الشعراء آیت ۱۸۳)

حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کرنے والے مفسدین کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ (سورۃ النمل آیت ۱۴) جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ سینا کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر گئے۔ جاتے وقت اپنے بھائی کو اس انداز میں نصیحت کرتے ہیں: ”میرے بعد تم میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور مفسدین (جگاڑ پیدا کرنے والے) کے طریقے پر اپنا (مس۔ اعراف آیت ۱۲۲)

فسخ - عربی لغت میں فسخ کے معنی ’زوال، مفصل، عن موضعہ‘ (جوڑ کر اپنی جگہ سے ہٹا دینا، نقض، انشائی) (کسی چیز کو توڑنا)۔

اسلامی فقہ کی اصطلاح میں فسخ سے مراد معاملات نکاح، بیع و شری اور دیگر معاہدوں میں کسی طے شدہ بات کو توڑ دینا، لیکن فریقین میں سے کوئی بھی فسخ عقد کے موقع پر کوئی اضافہ نہ کر سکے گا اور نہ ہی کسی کی جن احوال و شرائط کے تحت عقد ہوا تھا، انہی شرائط کی بنا پر عقد کو توڑ دینا فسخ، کہلاتے گا۔ مثلاً کسی خرید و فروخت کے معاہدہ کو اس بنا پر توڑے کہ خریدار کو اس چیز میں خریدنے کے بعد کچھ پوشیدہ عیوب نظر آئے تو اسے فسخ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی سیاسی معاہدے کو دونوں فریق منسوخ کر دیں تو اسے مفاسخ کہتے ہیں۔

معاہدہ نکاح اس صورت میں کالعدم قرار دیا جاسکتا ہے کہ جب معلوم ہو کہ نکاح کے فریقین میں سے ایک بعض شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ مثلاً شافعی فقہ کے مطابق ”مرو کا اپنی بیوی کے لیے مناسب نان و نفقہ کا انتظام نہ کر سکنا یا حتیٰ مہر ادا کرنے کے ناقابل ہونا“ اکثر مذاہب کی فقہ کی رو سے بعض امراض جیسے جنون، برص اور جذام کا ہونا۔ حتیٰ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہونا بھی فسخ نکاح کے لیے مناسب وجوہ ہو سکتی ہیں۔ فسخ کے متعلق بعض فروعی مسائل کے بارے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں۔

سورۃ البقرہ کی آیت ۲۲۹ میں عورت کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ازدواجی حقوق پورے نہ ہونے کی صورت میں خاوند سے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اس کے لیے عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے۔ نبی کریم اور خلفائے راشدین کے عہد میں بھی فسخ نکاح کے ایسے کئی معاملات طے کیے گئے ہیں جن میں خاوند بیوی کے حقوق پورے کرنے میں معذور تھا۔ شریعت میں فسخ نکاح کے لیے قانونی حق حاصل

ہے۔ ضمنی بحث کے طور پر اس موضوع کے تحت اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فسخ نکاح اور طلاق میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔

(۱) طلاق میں عقد کو ختم کرنا شوہر کا حق ہوتا ہے لیکن فسخ نکاح میں ایسا نہیں۔

(۲) فسخ میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ فسخ کی صورت میں طلاق بائن ہوتی ہے۔

(۳) طلاق میں ایک طلاق کے اعلان کے بعد دو طلاقیں باقی رہتی ہیں اور رجوع کیا جاسکتا ہے۔ جب تین طلاقیں دے دی جائیں تو رجوع کرنے کے لیے دوبارہ عقد اس صورت میں ہو گا کہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے لیکن فسخ میں ایسا نہیں ہے۔ فسخ نکاح سے طلاق کی تعداد کم نہیں ہوتی بلکہ فری طور پر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ فسخ نکاح کے بارے میں تفصیل کے لیے سید ابوالاعلیٰ امودودی کی ”حقوق الزوجین دیکھیے۔“

فشتالی - (۱۵۲۹ء - ۱۶۴۱ء) مراکش کے ایک مورخ۔

عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم الصنہاجی فشتالی، مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ انھوں نے مشرفائے حسینی (مراکش کی تاریخ منہل الصنفانی اخبار الملوک الشرفاء) کے نام سے لکھی۔

فصلت قرآن کی ایک سورت کا نام ہے جس کا اصل نام **حمد سجدہ** ہے۔ چونکہ بتیسویں سورۃ کا نام بھی سجدہ ہے اس لیے اس سے امتیاز رکھنے کے لیے اس کا نام فصلت قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کلمہ اس سورۃ کی دوسری آیت میں آیا ہے۔

فصوص الحکم علم تصوف میں شیخ محی الدین بن عربی کی تصنیف ہے جو ۶۳۸ھ میں فوت ہوئے۔ اس کے خطبہ میں شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرتؐ نے ایک کتاب ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ کتاب فصوص الحکم ہے۔ اس کو لوگوں پر پیش کرو تا کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں۔ متعدد علماء نے اس کی شرحیں لکھی ہیں جن میں سے مولانا جامی کی شرح نہایت مقبول اور مستند ہے۔

فصیح الدین دہلوی شیخ فصیح الدین دہلوی، سلطان غیاث الدین بلبن کے دور کے ایک معروف دنا مور عالم اور فقیہ تھے۔ اصول فقہ کی تعلیم شیخ شمس الدین توشچی سے حاصل کی۔ باقی علوم دوسرے علماء سے حاصل کیے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے رطکوں کے معلم رہے۔ بعد میں تمام امور سے منقطع ہو کر زہد و عبادت کو زندگی کا مقصد بنالیا۔ تصوف کی منازل شیخ نظام الدین اولیاء کی زیر نگرانی طے کیں اور کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے۔

فصیح الدین ہرودی۔ فصیح الدین ہرودی خراسانی، فاضل شخصیت تھے اور ممتاز فقہائے حنفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شہر ہرات کے قاضی تھے۔ ہند کے بادشاہ محمد شاہ تغلق نے ان کی علمی قابلیت اور تنظیمی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر لاہری میں بلا سندھ کا حاکم مقرر کیا۔ ابن بطوطہ اپنی سیاحت کے دوران جب سندھ کے علاقہ میں آیا تو اس کی ملاقات قاضی فصیح الدین ہرودی سے ہوئی۔ اس نے اپنے سفر نامہ میں بندرگاہ لاہری اور قاضی فصیح الدین ہرودی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے قاضی فصیح الدین کے ہمراہ لاہری ملک کا سفر دیا سندھ میں کشتیوں کے ذریعے کیا۔

فضالہ بن عبیدہ

(وفات: ۵۳ھ)

نام فضالہ۔ کنیت ابو محمد۔ آپ کے والد عبید بن نافع قبیلہ اوس سے متعلق تھے اور فن نیزہ بازی اور شہسواری میں ماہر تھے۔ حضرت فضالہؓ مدینہ میں مسلمان ہوئے اور بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ بدر کے علاوہ سب غزوات میں شریک ہوئے۔ مصر اور شام کے معرکوں میں بھی شرکت کی۔ حضرت ابو درداءؓ کے انتقال کے بعد دمشق کے قاضی رہے۔ امیر معاویہؓ جب حضرت علیؓ کی افواج سے جنگ کے لیے گئے تو فضالہ بن عبیدہؓ کو دمشق میں اپنا قائم مقام مقرر کر گئے۔ کتب احادیث میں کئی حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ۴۹ھ میں روم پر لشکر کشی کے وقت مسلمانوں کے امیر تھے۔ ۵۳ھ میں دمشق میں انتقال کیا۔

فضل

افرونی، زیادتی، بخشش اور کسی پر فضیلت کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنا۔ کتب لغت میں شاعر کا نام ہے اور قرآن مجید میں بھی کئی جگہ آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: "یہ پیغمبر (جو) ہم نے (بھیجے) ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دی" (س۔ یقرہ۔ ۳۳ع)

"یہ (پیغمبر) اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عنایت کرے۔ اور اللہ کا فضل (بہت) بڑا ہے۔" (س۔ جمعہ۔ ۱ع)

"اور یہ تم سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے جس کو چاہے عنایت کرے اور اللہ کا فضل (بہت) بڑا ہے۔" (س۔ حدید۔ ۲ع)

فضل اللہ

مملوک عہد میں تاجر کا ایک خاندان جس کے افراد سرکاری اہلکار رہے اور اہم مناصب پر فائز ہوئے۔ بعد کے زمانے میں یہ دمشق منتقل ہو گئے وہیں اس خاندان کے ذاتی قبرستان میں ان کے اکثر افراد دفن ہیں۔ اس خاندان کے افراد اپنا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروقؓ سے ملانے کی نسبت سے انعمی بھی کہلاتے تھے۔ بانی خاندان کا نام جمال الدین ابو الماثر فضل اللہ بن عمر الدین ہے۔

فضل اللہ

(۴۰ھ/۱۳۳۹ء - ۹۶ھ/۱۳۹۳ء)

الملقب بہ حروفی۔ حروفی فرقہ کا بانی۔ استرآباد میں پیدا ہوا۔ مذہبی مسائل میں قرامط کا ہم خیال تھا۔ اس کا سارا نظام فلسفہ، اسماء و صفات سے ماخوذ ہے۔ غلط عقائد کی وجہ سے ۹۶ھ میں نیمور کے بیٹے میراں شاہ نے اسے موت کی سزا دی۔ فضل اللہ خود کو خدا کا اتار سمجھتا تھا۔ اس کا ایک شاگرد بکتاشی خانقاہ (ایشیائے کوچک) میں فضل اللہ کی تعلیمات کا پرچار کرتا رہا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے "حروفیہ"۔

فضل امام

خیر آبادی۔ سلسلہ علما کے پہلے نامور بزرگ۔

فضل امام بن محمد ارشد انعمی خیر آبادی معقولات کی تدریس و ترویج کے لیے بہت معروف ہوئے۔ ۳۳ واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے کچھ افراد ایران کے ایک علاقہ پر حکومت کرتے رہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ شیر الملک کے دو صاحبزادے، بہاؤ الدین اور شمس الدین ہندوستان چلے آئے۔ ان دونوں بھائیوں نے علم و فضل میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان دونوں بھائیوں کی اولاد میں بڑے بڑے اصحاب علم پیدا ہوئے۔ بہاؤ الدین کی نسل سے خیر آبادی

سلسلہ کے علماء پیدا ہوئے۔ مشہور محدث و عالم شاہ ولی اللہ شمس الدین کی اولاد میں سے تھے۔ فضل امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہم عصر تھے۔ ان کے والد شیخ محمد ارشد بڑے تیک دل اور پرہیزگار انسان تھے۔ فضل امام نے خیر آباد کے ایک نامور عالم سید عبدالواجد کرمانی سے درسیات کی تعلیم لی۔ مولانا فضل امام علوم عقلیہ کا خاص ذوق رکھتے تھے۔ اور فلسفہ و منطق میں اعلیٰ علمی مقام رکھتے تھے۔

پہلے ہندوستانی مسلمان تھے جن کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی کے مفتی اور صدر الصدور کا منصب دیا تھا۔ ۱۸۲۷ء میں اس عہدہ سے الگ ہوئے۔ ان کی جگہ ان کے تلمیذ خاص مفتی صدر الدین آزرہ صدر الصدور کے منصب پر فائز ہوئے بعد میں اپنے وطن چلے آئے اور ۵ ذوالقعدہ ۱۲۴۲ھ/۱۸۲۹ء کو انتقال ہوا۔ مولانا فضل امام کی دو بیویوں سے ۵ لڑکے تھے۔ ایک لڑکے فضل سق خیر آبادی نے علمی دنیا میں بلند مقام حاصل کیا۔ مولانا فضل امام کے کثیر تلامذہ میں مفتی صدر الدین آزرہ کے علاوہ شاہ غوث علی پانی پتی جیسی معروف شخصیت بھی شامل ہے جن کے ملفوظات "تذکرہ غوثیہ" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

فضل با

حضرت موت کے ترمیمی مشائخ کا ایک خاندان۔ "فضل با" نام ان کے ایک جد اعلیٰ الفقیہ فضل بن محمد بن عبد الکریم بن محمد سے مشتق ہے۔ ترمیمی مشائخ کو با علوی، سادات کے زمانہ عروج یعنی نویں صدی سے پندرہویں صدی عیسوی تک مذہبی معاملات میں مکمل اختیارات حاصل تھے۔ اس خاندان میں صوفی، فقیہ اور ماہر قانون لوگ رہے ہیں۔ ان کی ایک شاخ سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں عدن میں رہی ہے جس کا بانی جمال الدین محمد بن احمد بن عبد اللہ تھا۔ اس خاندان کی دوسری شاخ جو "بل حاج" کے نام سے مشہور تھی، البشیر میں آباد اس شاخ کا بانی عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، فقیہ اور تصوف کے بہت سے درسی رسائل کا مصنف تھا۔

فضل بکری

(ولادت: ۱۲۸ھ/۶۷۵ء - وفات: ۱۹۲ھ/۸۰۸ء)

فضل بن یحییٰ بکری، خلیفہ ہارون الرشید عباسی کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ والد یحییٰ بن خالد کے ساتھ شروع سے ہی امور مملکت میں حصہ لیتا رہا۔ یحییٰ بکری خلیفہ ہارون الرشید کا مدار المہام تھا۔ امور مملکت کا تمام نظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ ۷۹۲ء تا ۸۰۰ھ/۷۹۹ء میں جرجان، جہرستان، سری اور خراسان کا حاکم رہا۔ اس نے اپنے والد کی عدم موجودگی میں ۸۰۱ھ/۷۹۹ء میں سلطنت کے اشیاء کو سنبھالا اور ایک روایت کے مطابق شاہی مہر جو کہ اس کے والد کے پاس تھی اس کو مستحق بنائے۔ بلکہ خاندان میں سے علم و فضل اور سیاسی امور کا ماہر فرد تھا۔ اس نے اپنے دور میں میں انتظامی، معاشی اور تمدنی اصلاحات نافذ کیں۔ دنیا کے سلام میں فضل بکری بہت شہرت کیا جاتا ہے جس نے رمضان المبارک میں مساجد میں چراغان کے سلسلے کو رواج دیا۔

خلیفہ ہارون الرشید نے ۱۸۶ھ/۸۰۲ء میں حج سے واپسی کے بعد بکری کے روضہ اقدس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یکم صفر ۱۸۷ھ/۲۹ جنوری ۸۰۳ء کو خلیفہ کے حکم سے اپنے والد اور دوسرے بھائیوں کے ہمراہ گرفتار ہو کر اترقہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ محرم ۱۹۳ھ/اکتوبر نومبر ۸۰۸ء میں ۵ سال کی عمر میں قید خانے میں ہی انتقال ہو گیا۔

فضل بن احمد

سلاطین سامانیہ میں "مرو" کے صاحب الدین کے منصب پر فائز تھا۔ سامانی سلطان نوح بن منصور نے ۳۸۵ھ/۹۹۵ء میں سبکتگین کی درخواست

ایک ہی ادنیٰ پر سوار تھے۔ اسی وجہ سے "ردت رسول" کا لقب پایا۔ جوہیں کے قریب احادیث کی روایت آپ نے کی جن میں سے تین متفق علیہ ہیں۔ ام کلثومؓ کی بیٹی تھی جو حضرت حسن بن علیؓ کے نکاح میں رہیں۔ شام میں بعارضہ طاعون وفات پائی۔

فضل بن مروان - (۱۷۰ھ/۶۸۹ء - ۲۵۰ھ/۸۶۴ء)

عباسی خلیفہ المعتصم کا وزیر، حسب نسب عیسائی تھا۔ معمولی مقام سے ترقی کے مدارج طے کرتا ہوا ہارون الرشید کے عہد میں ایک محافظ دستہ کے کپتان کے مصاحب سے ترقی کرتا ہوا دیوان الخراج میں دبیر ہو گیا۔ کچھ عرصہ سرکاری کاموں سے الگ رہا۔ مامون کے عہد میں عراق کے علاقہ بردان میں قیام کے دوران آئندہ ہونے والے خلیفہ المعتصم کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ المعتصم نے خلیفہ بننے کے بعد ۲۱۲ھ/۸۲۷ء یا ۲۱۳ھ/۸۲۸ء میں دیوان الخراج کا مہتمم بنا دیا۔ فضل نے المعتصم کی عدم موجودگی میں بغداد میں اس کے لیے حلف و فدا داری لیا۔ رمضان ۲۱۸ھ/ ستمبر ۸۳۳ء میں وزیر مقرر ہوا۔ وسیع اختیارات کو کام میں لاتے ہوئے اس نے شاہی خزانہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اسی بنا پر بعد میں یعنی ۲۲۱ھ/ فروری ۸۳۶ء میں اور ابن کثیر کی روایت کے مطابق ۲۲۰ھ میں المعتصم نے اسے گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور جائیداد ضبط کر لی۔

فضل بن محمد ملتانی - فضل بن محمد بن زکریا اسدی قرشی ملتانی۔ شیخ فضل اللہ ملتانی کے نام سے مشہور تھے۔ اپنے والد سے علم حاصل کیا۔ فقیر اور زاہد تھے۔ ان کے تلامذہ میں شیخ شمس الدین مصری محدث شامل ہیں۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے زمانے میں نائب وزیر تھے۔

فضل حق، خیر آبادی - (۱۲۱۱ھ/۱۷۹۶ء - ۱۲۹۷ء - ۱۸۹۲ء)

برصغیر کے معروف عالم دین۔ تحریک آزادی ۱۸۵۷ء کے نامور سپاہی۔ خیر آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ علم حدیث کی تکمیل شاہ عبدالقادر دہلوی سے حاصل کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں کشن دہلی کے سرشتہ دار کی حیثیت سے ملازم رہے۔ کئی ریاستوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ منطق، فلسفہ و ادب، کلام و اصول، شعرو شری اور علوم دینیہ میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کا قیام اکثر دہلی میں رہا۔ ان کے مکان پر غالب۔ مومن۔ صحتی، شفیقہ سچیے بلند پایہ شعراء اور مولانا مملوک علی، مولوی کریم اللہ، مولوی نصیر الدین شافعی جیسے علماء علمی و ادبی مجالس میں جمع ہوا کرتے تھے۔ خود مولانا شعرو ادب کا ذوق رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے عربی اشعار کی تعداد چار ہزار بیت سے زائد ہے۔ مرزا غالب ان کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ سے ان کے امتناع النظیر کے مسئلہ پر کئی مناظرے ہوئے۔ مولانا نے شاہ اسماعیل شہیدؒ کے نقطہ نگاہ کے رد میں کئی رسائل لکھے۔ ان کی تصانیف زیادہ تر منطقی مسائل پر مبنی ہیں۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں آپ نے نمایاں حصہ لیا۔ بغاوت کے الزام میں انگریزوں نے عمر قید کی سزا دی۔ جزائر انڈیمان میں دوران نظربندی ۱۸۶۲ء میں انتقال ہوا۔

فضل حق رام پوری - (۱۲۷۸ھ - ۱۳۵۸ھ) حضرت مولانا فضل حق رامپوری بن حافظ عبدالحق ۱۲۷۸ھ میں رامپور میں پیدا ہوئے

پراسے افواج خراسان کے حاکم محمود کا وزیر بنیاد پور بھیجا تھا۔ سلطان محمود کے وزیر کی حیثیت سے اس نے امور سلطنت کو ۴۰۴ھ/۱۰۱۳ء تک بڑے احسن انداز میں نبھایا۔ ۴۰۴ھ میں وفات پائی۔

فضل بن ربیع - (ولادت ۱۳۸ھ/۷۵۵ء - وفات ۲۰۸ھ/۸۲۴ء)

فضل بن ربیع بن کنیت ابو العباس۔ اس کے باپ ربیع بن یونس نے خلیفہ المنصور اور خلیفہ المہدی کے دور میں وزیر کی حیثیت سے سیاسی واقعات کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ خلیفہ ہارون نے تخت نشین ہونے کے بعد براہمہ خاندان کے افراد کو امور مملکت میں ترجیح دینا شروع کی تو فضل بن ربیع نے براہمہ خاندان کے خلاف حاسدانہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ ہارون نے اسے ۱۷۳ھ/۷۸۹ء - ۱۹۰ھ میں اپنا وزیر مقرر کیا اور ۱۷۸ھ/۷۹۴ء - ۱۹۵ھ تک اس منصب کے فرائض انجام دیتا رہا۔

بعد میں براہمہ خاندان امور مملکت پر چھانکے تو وزارت سے الگ ہوا اور براہمہ خاندان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ خلیفہ ہارون کے ہاتھوں براہمہ خاندان کے زوال کے بعد ہارون کا وزیر مقرر ہوا۔ ہارون کے جانشین الامین کے عہد میں بھی وزارت پر فائز رہا۔ ہارون کے دونوں بیٹوں مامون اور امین کو لڑانے میں فضل بن ربیع کی سازشوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ کیونکہ یہ بڑا مفسد اور کینہ پرور قسم کا انسان تھا اور مامون کو براہمہ اقتدار نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔

مامون اور امین کی جنگ میں امین کو شکست ہوئی اور رجب ۱۹۶ھ/ مارچ اپریل ۸۱۲ء میں قید ہوا اور مامون تخت نشین ہوا تو فضل روپوش ہو گیا۔ ۲۰۱ھ/۸۱۷ء - ۲۱۷ھ/۸۳۲ء میں دار الخلافہ میں بعض باغیوں کی بغاوت کے موقع پر دوبارہ سامنے آیا۔ باغیوں کی شکست کے بعد دوبارہ روپوش ہو گیا۔ خلیفہ مامون نے خراسان کے عامل ظاہر بن حسین کی سفارش پر فضل بن ربیع کو معاف کر دیا۔ ۲۰۸ھ/۸۲۴ء میں وفات پائی۔

فضل بن سہل - (۱۵۴ھ/۷۷۱ء - ۲۰۲ھ/۸۱۸ء)

ایرانی النسل۔ ۱۹۰ھ/۸۰۶ء میں اسلام قبول کیا۔ ہارون کے پاس اس کے خاندان کی سفارش براہمہ نے کی۔ اس طرح سے اسے مملکت کے امور میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ مامون اور امین کے درمیان کشمکش اور لڑائیوں میں فضل بن سہل کا بھی حصہ ہے۔ فضل بن ربیع جو کہ براہمہ خاندان سے حسد رکھتا تھا۔ فضل بن سہل کے لیے براہمہ خاندان کی ہمدردیوں کی وجہ سے اس کا بھی دشمن بن گیا۔ اس بغاوت و دشمنی میں ایک وجہ نسلی تعصب تھی فضل بن ربیع عرب النسل تھا۔ امین اس کے ہاتھوں میں کھڑپا بنا ہوا تھا اور مامون پر فضل بن سہل کا اثر تھا۔ فضل بن سہل کی چالاکی اور سازش سے ۱۹۵ھ/۸۱۱ء میں امین نے مامون کی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے جو لشکر بھیجا اس کی قیادت علی بن عیسیٰ کے سپرد کر دی۔ علی بن عیسیٰ، مامون کی افواج سے شکست کھا کر جنگ میں مارا گیا۔ مامون نے اس کامیابی پر فضل بن سہل کو مشرقی صوبوں کی حکومت کے علاوہ ذوالسریاستین کا خطاب بھی دیا۔ مملکت کے معاملات میں فضل بن سہل نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو سامنے رکھا۔ جب مامون کو معلوم ہوا کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے سچائی سے کام نہیں لیتا تو مامون نے اپنے اس منظور نظر وزیر فضل بن سہل کو ۲۰۲ھ/۸۱۸ء یا ۲۰۳ھ/۸۱۹ء میں سرخس کے حمام کے اندر قتل کروادیا۔

فضل بن عباسؓ، ابو محمد - نبی کریمؐ کے چچا زاد بھائی۔ غزوہ بدر

سے پہلے ایمان لائے۔ اور فتح مکہ کے بعد اپنے والد کے ہمراہ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس کے بعد غزوات فتح اور حنین میں حصہ لیا۔ حجتہ الوداع کے دن رسول کریمؐ کے ساتھ

والد ماجد سے قرآن حکیم حفظ کیا۔ حکیم حق رام پوری، مولانا عبدالرحمن قندھاری، مولانا عبدالعزیز سہارنپوری، مولانا عبدالکرم رامپوری، مولانا سبط اللہ علیگڑھی، مولانا بدایت علی بریلوی اور مولانا عبدالحق خیرآبادی سے درس نظامی کی تکمیل کی۔

مدرسہ طالبیہ بریلی، مدرسہ سلیمانہ بھوپالی، مدرسہ عالیہ کلکتہ میں تدریسی خدمات سرانجام دیں اور مدرسہ عالیہ رلم پور کے عرصہ دراز تک پرنسپل رہے۔ بڑی محنت سے پڑھاتے نماز فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ تدریس میں انہماک کے باوجود تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ دی اور اچھا خاصا ذخیرہ چھوڑا جنہذا کتابوں کے نام یہ ہیں: النظر الحامدی، حاشیہ حمد اللہ، حاشیہ میرزا، حاشیہ تاریخ و توہم وغیرہ۔ ۱۳۵ھ میں انتقال فرمایا۔ رامپور میں دفن ہوئے۔

فضل الحق مولوی :- (۱۸۷۳ء - ۱۹۶۶ء) قرار داد پاکستان پیش کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور سیاست دان۔ پورا نام ابو القاسم فضل الحق خطاب شیرنگال۔

مولوی ابو القاسم فضل الحق ممتاز پارلیمنٹری اور قانون دان، بیدار مغز اور دردمند سیاست دان اور تحریک آزادی کے جری رہنما تھے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی معاشرتی اور تعلیمی بہبود اور ترقی کے لئے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ بنگال کے مسلمانوں کو پس ماندگی سے نجات دلانے کے لئے انہوں نے ناقابل فراموش کام کیا۔

مولوی فضل الحق ۲۶ اکتوبر ۱۸۷۳ء میں ضلع بارہسال کے ایک چھوٹے سے گاؤں ستوریہ میں پیدا ہوئے آپ مشہور قاضی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد پاسے کے وکیل تھے۔ مولوی فضل الحق کی ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں ہوئی بعد ازاں انہوں نے کلکتہ کے پرنسپل ٹرنیٹی کالج سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ وہ بنگال کے پہلے گریجویٹ تھے۔ ۱۸۹۵ء میں قانون کی تعلیم مکمل کی اور کلکتہ میں وکالت کا آغاز کیا۔ ۱۹۰۹ء میں انہوں نے وکالت ترک کر دی اور ڈپٹی مجسٹریٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۹۱۲ء تک اس منصب پر فائز رہے بعد ازاں ملازمت چھوڑ دی اور دوبارہ وکالت کرنے لگے مروجہ کی سیاسی زندگی کا آغاز ۱۹۱۲ء میں ہوا۔ اسی سال آپ بنگال لیجسلیو کونسل کے رکن چنے گئے۔ اس کے بعد ہر انتخابی حصہ جیتتے اور کامیاب ہوتے رہے۔ انہوں نے بنگالی مسلمانوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں نمایاں کام کیا۔ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۷ء تک ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن رہے۔ ۱۹۳۵ء ہی میں کلکتہ کے میئر مقرر ہوئے۔ یکم اپریل ۱۹۳۷ء میں بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ۱۹۳۸ء تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ۱۹۴۰ء کے بعد موبائی اسمبلی میں حزب مخالف کی قیادت سنبھالی اور ۱۹۴۶ء تک کرشک پر جا پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے بنگال اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۹۴۷ء میں گل بند

مسلم لیگ سے الگ ہو گئے۔ ۱۹۵۴ء میں مشرقی پاکستان کے انتخابات میں متحدہ محاذ کی کامیابی کے بعد آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ انہیں برسرِ اقتدار آئے ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ صوبہ میں دفعہ ۱۹۲- الف نافذ کر دی گئی۔ ان کی کابینہ برطرف ہو گئی۔ مشر محمد علی وزیر اعلیٰ بنے تو پارلیمانی حکومت بحال کر دی گئی اور مولوی صاحب کے ایما سے مشر ابو حسین سرکار نے نئی کابینہ مرتب کی۔ مولوی صاحب خود مرکزی حکومت میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے شریک ہوئے ۱۹۵۶ء میں ملک کے پیپے آئین کی منظوری کے بعد مولوی صاحب مشرقی پاکستان کے پیپے گورنر مقرر ہوئے اس وقت آپ کی عمر ۸۳ برس کے گنگ بنگ تھی۔ چند ماہ بعد صوبے میں ان کے اور عوامی لیگ کابینہ کے درمیان اختلافات رونما ہوئے جس کے بعد آپ گودھری اور اس کے بعد سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ ۲۷ جنوری ۱۹۶۰ء کو انہیں ہلال پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ زندگی کے آخری چند برس میں ان کی صحت بہت خراب رہی۔ مولوی فضل الحق نے بنگال کے مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور فروغ تعلیم کے باب میں اہم خدمات انجام دیں۔ انہوں نے بڑا نام

پیدا کیا۔ بنگال کا قانون زراعت انہی کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس قانون کا مقصد بڑے زمینداروں اور مہاجروں کی کوٹ کھسٹ سے کٹوں کو نجات دلانا تھا۔ مولوی فضل الحق نے برصغیر بالخصوص بنگال کے مسلمانوں کو خود بخود انگریز اور خود شناسی کے جوہر سے آشنا کرنے کے لئے جو عظیم النظیر خدمات انجام دیں تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔

فضل رحمن گنج مراد آبادی (۱۲۰۸ھ - ۱۳۱۳ھ) حضرت شاہ فضل رحمن کو سندیل میں پیدا ہوئے۔ مشہور وحدۃ الوجودی صوفی عبدالرحمن کھنوی نے فضل رحمن تاریخی نام رکھا۔ مولانا نور الحق فرنگی محل سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حدیث پڑھی۔ اور سلسلہ نقشبندی کے مشہور بزرگ شاہ محمد آفاق دہلوی سے بیعت طریقت کی اور خلافت پائی اور مستقل رہائش گنج مراد ضلع اناؤ میں اختیار کر لی۔

جہاد آزادی ۱۸۵۷ء کے وقت ساٹھ برس کے تھے اس کے باوجود انگریزوں کے خلاف جہاد میں جھکلیا۔ ندوۃ العلم کے قیام میں آپ کا مشورہ شامل تھا۔ مگر بعد میں اختلاف ہو گیا۔ اور اپنے صاحبزادہ احمد میاں کو ندوہ کے جلسوں میں شرکت تک سے روک دیا اور فرمایا۔ یہ معاملات نفس ہیں۔ آپ کے خلفائے میں جن حضرات نے کب گھر شہرت حاصل کی۔ ان میں بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی مولانا بزرگ گنج مراد آبادی، مولانا محمد علی مونگیری، مولانا موسیٰ احمد محدث سولہ مولانا دہار علی شاہ، الوری پیر جماعت علی شاہ، محدث علی پوری، مولانا شہور الاسلام فتح پوری۔ ۱۳۱۳ھ کو ایک سو پانچ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ گنج مراد آباد میں آپ کا مزار زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔

فضل شاہ جلاپوری، پیر - (۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۱۰ھ - نومبر ۱۲۸۷ھ) ۱۷ شعبان المعظم ۱۳۸۶ھ / یکم دسمبر ۱۹۶۶ء

ضلع جہلم کے گاؤں جلاپور کے سادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد شاہ محمد شاہ تھا۔ ہوش سنبھلنے کے بعد اپنے دادا پیر حمید علی شاہ سے ابتدائی تعلیم میں کی۔ درسی کتب، صرف و نحو مولوی عبدالرحیم تہ، منطق، فلسفہ، ادب و فنون، کلام اور علوم نقلیہ کی تعلیم مولوی فیض الحسن سے، صحاح ستہ، فقہ اور تفسیر مولوی قادر بخش مٹانی، حافظ جلال الدین احمد مولوی محمد سعید سے پڑھیں۔ ماہنامہ "صوفی" منڈی بہاؤ الدین میں مضامین لکھتے رہے۔ ۱۳۶۶ھ - ۱۳۷۷ھ میں آپ نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی جس کا مقصد مسلمانوں کی مذہبی معاشرتی و تعلیمی اصلاح کے ساتھ سیاسی آزادی بھی تھا۔ تحریک مسجد شہید گنج میں سید ابوالحسن میں قائد اعظم کو اپنی جماعت "حزب اللہ" کی طرف سے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں مسلم لیگ کی حمایت میں پنجاب کا تفصیلی دورہ کیا۔ ان کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک میں اور پاکستان کے قیام کے بعد ۱۹۴۸ء میں جہلم میں جماعتی طور پر حصہ لیا۔ ۲۴ صفر ۱۳۶۶ھ / ۱۷ جنوری ۱۹۴۸ء کو جمعیت مسیحی قائم کی۔ آپ اس کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ جمعیت مسیحی نے آپ کی سرپرستی میں پاکستان میں اسلامی آئین کے نفاذ اور ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا۔

فضل شاہ، سید - (۱۸۲۸ء - ۱۸۵۰ء) معروف پنجابی شاعر لہور کی مستقل آبادی نواں کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی فطرت میں شاعری رچی بسی ہوئی تھی۔ پنجابی شاعری میں انہوں نے بڑا اہم مقام حاصل کیا۔ ہر وارث شاہ کی طرح ان

۶۳ برس کی عمر میں عالم اسلام کے مذہبی پیشوا اور حضرت مجددِ تحریک کے سرگرم رہنے والے ۱۵ ربیع الاول ۱۳۹۳ھ مطابق ۱۹ اپریل ۱۹۷۳ء کو وفات پائی اور آپ کی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا۔

کی کتاب "سوہنی مہینہ دار" کو پنجابی ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ انھوں نے 'لیلا مجنوں'، 'ہیر رانجھا'، 'یوسف زلیخا' نامی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انھوں نے بڑی سادہ زبان میں تحفہ فضل نامی کتاب میں رسول کریم کے معجزوں کو غلمند کیا ہے۔

فضولی - محمد بن سلیمان فضولی - کرد نسل کا ترکی شاعر۔ بغداد میں پیدا ہوا۔ بعض روایات کے مطابق ۹۶۳ھ/۱۵۹۲ء کو اس کا انتقال ہوا۔

اس کا دیوان ترکی زبان میں آذربائیجانی ہے۔ اس نے فارسی میں ایک ساتی نام بھی لکھا۔ فضولی نے حسین بن علی الواعظ اسکا ٹٹنی کی مشہور نظم "روضۃ الشہداء" کا ترجمہ 'حدیقۃ الشہداء' کے نام سے کیا ہے۔ جس میں حضرت علیؑ اور اہل بیعت کی شہادت کے حالات کا بیان ہے۔ فضولی کے کلام میں جدت ہے اور اظہار بیان پر جوش ہے۔

فطرت - پیدائش - آفرینش - سرشت - فضیلت - نیچر - دانائی - چالاکی۔ فطرۃ الانبیاء سے مراد وہ آداب بدن ہیں جو انبیاء سابقین کے سنن میں سے تھے اور آنحضرتؐ نے ان کو بحال رکھا۔ آپ کی امت کے لیے بھی وہ امور سنت ہیں اور وہ یہ دس ہیں:-

(۱) بچوں کے بال کٹوانا (۲) ڈاڑھی رکھنا (۳) مسواک کرنا (۴) پانی سے نہتھے صاف رکھنا (۵) بغلوں کے بال اکھیڑنا (۸) مونے زیر ناف مونڈنا (۹) استنجائی (۱۰) وضو کے وقت کھڑے کرنا۔

فطرہ صدقہ فطر کو بھی کہتے ہیں۔ فطرۃ اللہ سے مراد اللہ کا قانون آفرینش۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: "یہ خدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی (بنائی ہوئی) بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ فطرۃ الاسلام - اسلام کی خصلت حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہؐ نے کہ "ہر نبی اسلام کا فطرہ پر پیدا ہوتا ہے۔ پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔"

فطرت، عبدالرؤف - ترکستان میں ایک اصلاحی تحریک کا بانی۔ انیسویں صدی کے اواخر میں بخارا میں پیدا ہوا۔ عملی زندگی کا آغاز معلمی سے کیا۔ زندگی کے باقی اوقات تصنیف و تالیف، شعر و شاعری اور صحافت میں گزارے۔ ۱۹۰۸ء یا ۱۹۰۹ء میں اس نے بخارا میں تعلیمی اصلاح کے لیے شروع کی گئی ایک تحریک میں حصہ لیا۔ فطرت جلد ہی تحریک کے کارکنوں کے اذان و افکار پر چھا گیا۔ ۱۹۱۰ء سے ۱۹۱۴ء تک اس نے بخارا اور ترکستان کے نظام تعلیم کی اصلاح کی کوششوں میں اہم حصہ لیا۔ ۱۹۲۰ء میں جمہوریہ بخارا کے قیام کے بعد اس کی حکومت میں وزارت تعلیم اور بعد میں وزارت خارجہ کے امور کو سنبھالا۔

فطرت کی اہم تصانیف منظرہ، بیانات صحیح ہندی، رہبر نجات، اور عالم ہیں۔ اس کے کئی ناول اور نظموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔

فقر - فقر کا لفظ چار طرح پر استعمال ہوتا ہے۔ (۱) - زندگی کی بنیادی ضروریات کا نہ پایا جانا۔ اس اعتبار سے تمام انسان فقیر ہیں۔ انتم الفقراء... لے انسانو! تم سب اللہ کے فقیر (محتاج) ہو۔ (۲) - ضروریات زندگی کا کم حق ہونا۔

فضل عثمان مجددی صدر المشائخ - (۱۳۱۹ھ - ۱۳۹۳ھ)

۱۳۱۹ھ شور بازار کابل میں نامور دینی راہنما اور سیاسی راہبر حضرت نور المشائخ فضل عثمان کے ہاں پیدا ہوئے آپ بچپن ہی سے متین، عابد اور حساس شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی ابتدائی پرورش آپ کے دادا غلام قیوم قدوس سرہ نے کی جو سلسلہ مجددیہ کے برگزیدہ بزرگ اور قطبِ وقت تھے اور قلیل عرصہ میں علوم معقول، منقول اور فقہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے والد حضرت نور المشائخؒ سے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ معصومیہ قیومیہ میں بیعت ہوئے۔ بہت قلیل عرصہ میں علم سلوک کو مکمل کر کے زینت بخش مسند ارشاد ہوئے۔

جب افغانان کے بادشاہ غازی امان اللہ خاں نے افغانستان کی مستقل آنادی حاصل کرنے کے لئے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو حضرت صدر المشائخ نے اپنے والد کے ساتھ جنوبی افغانان کے مقام پر انگریزوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ تل اور داتا کے فتح کے بعد انگریزوں نے اپنی شکست کا خود اعتراف کر لیا اس دینی و ملی جدت کے مصے میں امان اللہ خاں نے حضرت کو سونے کا تمغہ پیش کیا۔

جب بچہ سقہ نے امان اللہ خاں کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور سلطنت پر نصب نہ قبضہ جانا چاہا تو اس وقت حضرت صدر المشائخ افغانان کے شمالی علاقہ ترکستان میں اقامت پذیر تھے۔ آپ نے باغیوں کے خلاف غازی امان اللہ خاں کے ہاتھ معبوط کرنے میں جنرل غلام نبی خاں کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ ترکستان کے ستوی گورنر عطا محمد نے حضرت صدر المشائخ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تاکہ آپ امان اللہ خاں کی حمایت سے باز آجائیں مگر آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ لٹیرے اور غاصب کو مسلمانوں کا بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے۔ گورنر نے آپ کے لئے پھانسی کا حکم دیا۔ اسی اثناء میں جنرل غلام نبی نے پنج پر پھر بلور حملہ کر کے بچہ سقہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ستوی گورنر کو زندہ گرفتار کیا۔ اس طرح حضرت صدر المشائخ موت کے منہ سے بچ گئے۔ اسی اثناء میں امان اللہ خاں نے سلطنت اور افغانستان کو خیر باد کہا اور اٹلی چلے گئے۔

امان اللہ خاں کی غیرو موجودگی میں نادر شاہ اعظم اور اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح حضرت صدر المشائخ کابل تشریف لائے تو نادر شاہ نے آپ کو وزارت النہاں یعنی عدلیہ میں امور اصلاح شرعیہ کا کارکن نامزد کیا۔ لیکن بہت تھوڑے عرصہ بعد آپ اس دکنیت سے مستحق ہو کر اپنی دینی خدمات اور فریضہ رشد ہدایات انجام دینے گئے۔ سب عالم اسلام کے لئے حضرت صدر المشائخ کی خدمات کیساں تھیں۔

اپنے دادا حضرت نور المشائخ کی وفات کے آٹھ ماہ بعد آپ فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لئے کابل سے عازم حجاز مقدس ہوئے۔ ادائیگی حج کے بعد جدہ سے کراچی تشریف لائے۔ یہاں چند دن قیام کرنے کے بعد اپنے جبراعلیٰ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لئے سرحد چلے گئے۔ پھر مریدوں کے پیہم اصرار پر آپ کا ٹھکانہ بمبئی، کلکتہ اور مشرقی پاکستان وغیرہ تشریف لے گئے۔

اس کے بعد صدر المشائخ تقریباً سترہ برس پاکستان میں مقیم رہے اور لاہور گلبرگ کو اپنا دائمی مسکن قرار دے کر تبلیغ اسلام، اعلائے کلمۃ اللہ اور اشاعت سلوک مجددیہ میں مشغول ہو گئے اور ہزاروں طالبان وحدت کو اپنی فیوضات و رشد ہدایات سے فیضیاب فرمایا۔

ان فقہاء کے لیے جو اللہ کے دین کے کام میں ایسے مصروف ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔
 امداد کے صحیح مستحق ہیں۔ (سورۃ البقرہ آیت ۲۷۳)
 ۳۔ فقر النفس یعنی مال کی ہوس۔ اسی لیے نبی کریمؐ نے فرمایا کہ سَكَوَ الْفَقْرُ
 اَنْ يَكُونَ كُفْرًا۔ اندیشہ ہے کہ فقر کفر تک نہ پہنچا دے۔
 ۴۔ اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج، جس کی عکاسی نبی کریمؐ کی اس دعا سے ہو سکتی
 ہے۔ اے اللہ تعالیٰ! مجھے اپنا فقیر بنا کر دینی اور اپنی ذات سے بے نیاز کر کے
 فقیر بنا۔ نبی کریمؐ نے ایک اور دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی۔ "اے میرے
 اللہ! مجھے فقیری کی حالت میں زندہ رکھ۔۔۔۔۔"
 فقر، غنا کی ضد میں بولا جاتا ہے۔ "غنی" خدا کا نام ہے اور وہی اس صفت
 کا سزا دار ہے۔ انسان تو پیدا ہی فقیر اور محتاج ہوا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ
 فاطر کی آیت ۵ میں کیا ہے۔ یہ دنیا ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اس لیے اگر یہاں
 غنا کی حالت ہو یا فقر کی، دونوں میں انسانوں (مسلمانوں) کے لیے آزمائش ہے۔ فقر
 کی حالت میں ضروری ہے کہ صبر کیا جائے اور غنا کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا
 کرنا ضروری ہے۔

فقر محمدی۔ مشائخ طریقت کے ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم واسطیؒ کی تصوف
 کے موضوع پر ایک کتاب کا نام "فقر محمدی" ہے۔ شیخ عبدالحق دہلویؒ نے اس کتاب کا ترجمہ
 فارسی میں "تحصیل الکمال الابدی باختیار الفقرا محمدی" کے نام سے کیا ہے۔
 شیخ احمد واسطیؒ نے اس کتاب میں تصوف کے معنی، فقیر کی علامات، تصوف کے
 لیے عملی ہدایات اور اس کی شرائط کو بیان کیا ہے۔

فقہ۔ لغوی اعتبار سے لفظ "فقہ" کے معنی فہم و ادراک کے ہیں اور اصطلاح شرع میں
 فقہ مخصوص فہم سے حاصل کردہ اس علم کو کہتے ہیں جو قرآن مجید اور سنت رسول اللہؐ سے ماخوذ ہو یعنی
 العلم بالشیء العظیم لئلا یہی معنی قرآن مجید کے تلفظ مناسبت پر مذکور ہیں۔ و طبع علی ثلثہ فہم
 کا یقین ہے (اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہر گزادی ہے اور وہ نہیں سمجھتے۔ سورۃ توبہ آیت ۱۲۸)
 یہ لفظ نبی کریمؐ کی احادیث مبارکہ میں بھی کئی جگہ آیا ہے۔ آپؐ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ
 کے حق میں دعا فرمائی "اللہم علّمہ الذیہ و فقیہ فی الدین"۔
 علامہ زعفرانیؒ نے فقہ اور فقہیہ کی تعریف اس طرح بیان کی ہے۔ فقہ کے معنی شق اور فتح کے
 ہیں اور فقہیہ اس علم کو کہتے ہیں جو احکام میں چھان بین کر کے ان کے حقائق معلوم کر کے اور مشکل
 مقامات کو کھول دے۔

علامہ ابن اثیر نے بھی فقہ کی تعریف تقریباً اسی انداز سے کی ہے۔ کسی شے کو چیرنا اور کھولنا
 عمومی طور پر اعمال شرعیہ کے مسائل کے علم کو "علم فقہ" کہتے ہیں۔ الفقہ علم بالمسائل الشرعیۃ
 فقہاء علم فقہ کی تعریف میں بیان کرتے ہیں۔ ان فردی احکام شرعیہ کا علم ہے جو تفصیل دلائی ہو۔
 ملا علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبری میں اور مولانا اشرف علی تھانویؒ نے کثرت اصطلاحات الفنون
 میں امام ابو حنیفہؒ کی نسبت سے فقہ کی تعریف اس طرح بیان کی ہے۔ "هو معرفة النفس ما لها وما
 علیہا یعنی کل علوم دینیہ کی معرفت شافعی مسلک میں علم الفقہ کی تعریف اس طرح ہے فقہ تعریف
 کے ان عملی احکام کا علم ہے جو تفصیل دلائل سے ثابت ہوں۔
 فقہ اسلامی کے لئے چار ماخذ بیان کئے جاتے ہیں۔

۱۔ کتاب اللہ۔

۲۔ سنت رسول اللہؐ۔

۳۔ اجماع

۴۔ قیاس

بعض فقہا قیاس کو ماخذ فقہ اسلامی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح مذاہب اربعہ میں قیاس کی
 صورتیں۔ شرط اور اصول الگ الگ ہیں۔

بعض اہل علم فقہ کے لئے دس اصول بیان کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید

۲۔ سنت رسول اللہ

۳۔ خلفائے راشدین کا تعامل

۴۔ اجماع

۵۔ قیاس

۶۔ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے جاری کردہ ایسے احکام جو قرآن و سنت کے خلاف نہ تھے
 ۷۔ ماثلوں کے وہ فیصلے جن سے قرآن و سنت اور اجماع کی نفی نہیں ہوتی۔

۸۔ نبی کریمؐ، خلفائے راشدینؓ، صحابہ کرامؓ، مسلمان خلفاء کی طرف سے اپنے اعمال و سوا
 کے لیے جاری کردہ ہدایات (بعد کے ائمہ کے مسلمان خلفاء کی طرف سے جاری کردہ وہ ہدایات
 جس میں فقہ کا مشورہ بھی شامل ہو)

۹۔ بین الاقوامی تعلقات سے متعلق قانون سازی جو کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔
 ۱۰۔ ایسے عرف و عادات، رسوم و روایات جو قرآن و سنت کے احکام کے خلاف نہ ہوں
 فقہ اسلامی کیلئے ماخذ کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں۔ مذکورہ کے نزدیک ماخذ
 صرف قرآن و سنت اور اجماع ہیں۔

مشواہد قرآن و سنت، اجماع، قیاس اور استنباط پانچ ماخذ مانتے ہیں۔ اختلاف
 مذکورہ پانچ میں دو امتحان اور آراء کا اضافہ کرتے ہیں۔

مذکورہ پانچ میں دو مصاح اور سند ذرائع کا اضافہ کرتے ہیں۔

مالکیہ مذکورہ بالا تمام ماخذوں کو تسلیم کرتے ہیں۔

فقہ اسلامی کو نبی کریمؐ کی بعثت سے لے کر موجودہ وقت تک کئی ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

پہلا دور۔ عہد نبوت

دوسرا دور۔ عہد خلفائے راشدینؓ و اکابر صحابہؓ

تیسرا دور۔ عہد صحابہؓ اور تابعینؓ

چوتھا دور۔ عہد خلافت بنو عباس

پانچواں دور۔ تقلید خالص اور تقلید کا دور

چھٹا دور۔ تقلید مجمل کا دور

ساتواں دور۔ موجودہ بیداری کا دور

پہلا دور۔ عہد نبوت

فقہ اسلامی کا یہ پہلا دور ہے جو رسول کریمؐ کی ابتدا رسالت (۱۱ھ) سے شروع
 ہوا اور آپؐ کی وفات (۶۳۲ھ) پر ختم ہوا۔ اس دور میں قرآن مجید فقہ اسلامی کا ماخذ اور
 اصل سرچشمہ تھا۔ اس کے ساتھ نبی کریمؐ کا عمل (سنت) بھی تشریح کی بنیاد بنا کیا کیونکہ آپؐ کو
 فرماتے یا کرتے تھے اس کی بنیاد وحی الہی ہوتی تھی۔ بعض امور میں نبی کریمؐ نے عرف عرب کے مطابق
 فیصلے کئے جن کی تائید و تصدیق وحی کے ذریعے ہو گئی۔

دوسرا دور عہد خلفائے راشدینؓ یعنی دورِ کبار صحابہؓ (۱۱ھ سے ۴۰ھ تک)
 نبی کریمؐ کی وفات کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دوسرے کبار صحابہؓ جو فتویٰ دینے کی ہمت
 رکھتے تھے کسی مسئلہ پر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے اور ان کے بارے میں آپس میں باہم
 مشورے کرتے تھے اور جب قرآن و سنت میں واضح حکم نہ ملتا تو اجماع و قیاس سے کام لیتے

ہے اس دور سے ہی حدیث اور فقہ کے مشہور ائمہ کرام کی قیادت کو جہور نے تسلیم کیا۔ اس عہد خلافت کا آغاز ان لوگوں کی کامیابی تھی جو عرصہ طویل سے خلافت کو بنی امیہ سے آل رسولؐ میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اسی دور میں اہل بیعت کے ماننے والوں کے درمیان بھی اختلافات واضح ہو کر سامنے آئے اور امامت و خلافت کے سلسلے میں ائمہ اہل بیتؑ کی کافی تقریق پیدا ہو گئی اور ان کے دو مذاہب مشہور ہوئے اور وہ شیعہ زیدہ اور شیعہ امامیہ ہیں۔ شیعہ فقہی مسائل میں امام جعفر صادقؑ کی فقہ جعفریہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس دور میں کسی فقہی مذاہب پیدا ہوئے۔ ان میں چار اپنے مذاہب کے بانیوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ حنفی مسک کے بانی امام ابو حنیفہؒ، مالکی مسک کے بانی امام مالک بن انسؒ، شافعی مسک کے بانی امام شافعیؒ اور حنبلی مسک کے بانی امام احمد بن حنبلؒ اور ان کے مشہور شاگردوں نے تدوین فقہ میں تاریخی کردار ادا کئے ہیں۔ ان مسالک اربعہ کے علاوہ چند اور مسک بھی وجود میں آئے لیکن جلد ہی زوال پذیر ہوئے جن میں ابن شبرہ (م ۱۴۲ھ) ابن ابی یلیلہ (م ۱۴۸ھ) امام اوزاعی (م ۱۵۷ھ) سفیان ثوری (م ۱۶۱ھ) شریک نخعی (م ۱۱۷ھ) لیث بن سعد (م ۱۷۵ھ) اسحق بن راہویہ (م ۲۳۸ھ) ابو ثور بغدادی (م ۲۴۶ھ) داؤد ظاہری (م ۲۷۰ھ) امام ابن جریر طبری (م ۳۱۰ھ) قابل ذکر ہیں۔

اسی دور میں احادیث نبوی جمع ہوئی اور ان کے مجموعے مرتب ہوئے جن میں سے بخاریؒ، مسلمؒ، ترمذیؒ، ابن ماجہؒ، ابو داؤدؒ، بیہقیؒ، نسائیؒ کے مجموعے مشہور ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھی گئیں، فقہ کے اصول اور فروع پر بہت سی کتب لکھی گئیں، کئی نئے علوم وجود میں آئے مثلاً علم مصطلحات حدیث، علم اصول اور علم فروع۔

پانچواں دور تقلید خالص اور انحطاط کا دور

چوتھی صدی کی ابتدا سے سلطنت عباسیہ کے زوال تک۔

سلطنت عباسیہ کے اواخر میں علم فقہ کی ترقی رک گئی۔ خاص خاص مذاہب کی پابندی پر اکتفا کر لیا گیا اور ان کی تائید کیلئے مناظرہ و جدال میں شدت پیدا ہو گئی۔ جس کی وجہ سے ہر طرف جسور چھاگی اور تقلید پھیل گئی، فقہی اجتہاد رک گیا۔ اس دور کو تقلید خالص اور انحطاط کا دور کہا جاسکتا ہے۔ مذہبی تعصبات کو فروغ حاصل ہوا، شیعہ مذہب کی ایک نئی شاخ اسماعیلیہ کے وجود میں آنے سے شیعہ مذہب کے مین گروہ بن گئے، زیدہ امامیہ آٹھ عشرہ اور اسماعیلیہ چھٹا دور تقلید محض کا دور

بغداد کی فتح نے جو ہلاکوں کا باعث بنی، اب تک امت مسلمہ کی اکثریت تقلید محض پر قائم و دائم ہے۔

ساتواں دور، موجودہ بیداری کا دور

تقلید محض سے امت مسلمہ میں برعات اور خرافات کثرت سے پھیل گئیں۔ جنگی بنیادوں پر اور جہالت پر تھی۔ لوگ شریعت کی اصلی روح کو نظر انداز کر کے بعض متعبدین کے اجتہاد کے پابند ہو گئے۔ اس دوران نقی الدین ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ جیسے مجددین اس اعلان کے ساتھ سامنے آئے کہ تقلید کو ترک کیا جائے اور مذاہب فقہ میں وحدت پیدا کی جائے۔ شریعت کے اصلی مصادر قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے اور بدعات و خرافات سے دوری اختیار کی جائے۔ یہ دونوں آٹھویں صدی ہجری (پندرہویں صدی عیسوی) کے حنبلی فقہاء میں سے تھے۔ بارہویں صدی ہجری میں محمد بن عبدالوہابؒ جو بلاد عرب میں وہابی تحریک کے بانی کہلاتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلے۔ انیسویں صدی عیسوی میں سید جمال الدین افغانی اور مصر کے شیخ محمد عبدهؒ اور ان کے تلامذہ یہ دعوت لے کر سامنے آئے کہ فقہائے قدیم نے اسلامی فقہ کی تدوین جن حالات میں کی تھی موجودہ دور کے مسائل ان سے مختلف ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ اسلامی فقہ کی تشکیل نو کی جائے اس انداز فکر پر کام کرنے والوں میں عرب دنیا سے المصنفی، علی حسن عبدالقادر، عودہ شہید، احمد مصطفیٰ الزرقا،

اسی دور سے قانون سازی کے لئے قرآن و سنت کے ساتھ اجماع اور قیاس بطور دلائل شرعیہ کے پیدا ہوئے۔ فتویٰ دینے اور منقذات کے فیصلہ میں خلفائے راشدین اور ان میں سے خصوصی طور پر حضرت عمر فاروقؓ نے اہم حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں مملکت اسلامیہ میں فتوحات کے ذریعے کافی توسیع ہوئی۔ انہوں نے شریعت اسلامی کی حقیقی روح کو سمجھا اور زمانے کی ضروریات کے مطابق سلطنت اور اس کے متعلقہ اداروں کی تنظیم کی۔ حضرت عمرؓ کے اجتہادات کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔

اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پیش آمدہ مسائل کے بارے میں فیصلے دئے جاتے تھے۔ کبار صحابہ کرامؓ اور خصوصی طور پر حضرت ابو بکر صدیقؓ، نبی کریمؐ کی احادیث کے متعلق بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے نشانک پہنچنے کے لئے آپس میں اختلافات بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے کئی مواقع پر دوسرے اکابر صحابہ سے اختلاف کیا جن کی تفصیل کتب سیر میں مل سکتی ہے۔ خلافت راشدہ کے آخری دور میں حضرت عثمانؓ کی شہادت، حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے مابین جنگ صفین اور جنگ جمل جیسے اہم فزاعی اور اخلاقی امور سے امت مسلمہ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔

۱۔ شیعہ جو نبی کریمؐ کے بعد حضرت علیؓ اور اہل بیت کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔
۲۔ عالم مسلمان جو حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ کی خلافت کو حق سمجھتے تھے اور حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہؓ کی خلافت پر متفق ہو گئے تھے۔
۳۔ خوارج جو اتہاب پسند گروہ تھا اور حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے خلاف تھے اور خلافت کو جہور کا حق سمجھتے تھے۔

اس دور کے فقہاء صحابہؓ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ، خلفائے راشدینؓ اور عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ ابن عمرؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ، معاذ بن جبلؓ، زبیر بن ثابتؓ اور ابی بن کعبؓ شامل ہیں۔ فقہائے کبار کے مختلف مسالک بعد میں جغرافیائی ناموں سے مشہور ہوئے کیونکہ اکثر فقہاء صحابہ مختلف مقامات پر مقیم ہو گئے تھے۔ چنانچہ اصحاب مدینہ، اصحاب عراق اور اصحاب شام کا فرق اس دور سے شروع ہوا۔

تیسرا دور عبدالصغیر صحابہؓ اور تابعینؓ

صغیر صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کا دور حضرت امیر معاویہؓ کی خلافت ۴۰ھ سے لے کر بنو امیہ کے زوال تک ہے۔ اس دور میں داخلی سیاسی کشمکش میں شدت پیدا ہو گئی۔ شیعہ اور خوارج کے گروہ مضبوط ہوئے اور دوسری طرف مملکت اسلامیہ کا دائرہ چین کی سرحدوں سے اندر تک پھیل گیا۔ ان تمام معاملات سے فقہ پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ صحابہ کرامؓ فتوحات کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھیجتے چلے گئے اور غیر اقوام کے داخلے سے حدیث کی روایت میں جو کثرت پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے کافی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس زمانے میں فقہی نقطہ نگاہ سے تین گروہ بن گئے۔ اہل حدیث (اہل حجاز)، اہل الراے (اہل عراق) اور ظاہریہ (راے کا انکار کرتے تھے اور داؤد ظاہری اس گروہ کے امام تھے) اس زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے احادیث کی حفاظت اور تدوین کا کام شروع کرایا اور ابن شہباب زہری نے اس کام میں اہم کردار ادا کیا۔

اکابر صحابہ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ، عمرو بن العاصؓ، انس بن مالکؓ اور تابعینؓ میں سے شریح بن حارثؓ، ابراہیم بن یزید نخعیؓ، طاؤس بن کیان جندیؓ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اس دور میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔

شیعی فقہ کا قاعدہ ترتیب بھی اسی دور سے شروع ہوئی۔

چوتھا دور عبداللہ بن عباسؓ

دوسری صدی ہجری (مطابق آٹھویں صدی عیسوی) کے اوائل سے لے کر چوتھی صدی ہجری (مطابق دسویں صدی عیسوی) کے وسط تک کا دور فقہ اور احادیث کی تدوین کا دور

طرح نہی کریمؐ ففزار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حکم دے گا: ”میرے دوستوں کو میرے پاس لاؤ۔“ فرشتے سوال کریں گے کہ آپ کے دوست کون ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فقرا اور مساکین۔“

فقیر اللہ، جلال آبادی۔ ایک صاحب کرامت بزرگ۔

فقیہ روتاس کے ایک قریشی ہاشمی گھرانے میں عبدالرحمن حنفی کے ہاں پیدا ہوئے علم کے حصول اور مراتب سلوک و ریاضت کو طے کر کے حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے گئے۔ حج و زیارت سے واپسی کے بعد نقشبندی سلسلہ میں شیخ محمد سعید پشاورؒ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ محمد سعیدؒ، شیخ محمد سعید لاہوریؒ کے مرید تھے۔ جو کہ شیخ سعد اللہؒ کے مرید تھے، جنہوں نے حضرت آدم بنوریؒ خلیفہ مجدد الف ثانیؒ سے فیض حاصل کیا۔

سلسلہ نقشبندیہ کے علاوہ شاہ فقیر اللہ کو قادریہ سلسلہ میں بھی اجازت تھی۔ احمد شاہ درانی کے عہد حکومت میں شکار پور سندھ کے علاقہ میں ہردلعزیز اور معروف عالم دین و زاہد شخص تھے۔

شاہ فقیر اللہ کے مکتوبات میں احمد شاہ درانی، نصیر خان بلوچ، شاہ ولی خان صدر اعظم، شہزادہ سلیمان دلی عہد اور دوسرے اکابر و مشاہیر کے نام ان کے خطوط موجود ہیں۔ شاہ فقیر اللہ نے شکار پور میں ۱۱۹۵ھ کو انتقال کیا۔ ان کا مزار بھی یہیں ہے۔ آپ کی تصانیف میں معروف کتب درج ذیل ہیں: ۱۔

۱۔ فتح الجہل فی دماج التکمیل، (تصوف و سلوک کے موضوعات پر) عربی زبان میں۔

۲۔ النجات من مصائب الدنیا والعصرات۔ (فارسی)

۳۔ طریق الارشاد فی تکمیل المؤمنین والاولاد۔ (عربی)

۴۔ فیوض اللہیہ۔ (فارسی)

۵۔ منتخب الاصول در علم اصول فقہ۔

۶۔ وثیقہ الاکابر۔ (عربی)

۷۔ مدارج عالیہ در فقہ و تصوف و اسرار و خلاق۔

۸۔ فتوحات غیبیہ (صوفیاء کرام کے عقائد کی شرح)۔ (فارسی)

۹۔ جواہر الاوراد۔ (عربی)

۱۰۔ کتاب الازہار فی ثبوت انوار۔ (عربی)

۱۱۔ محمود الاوراد۔ (عربی)

۱۲۔ فوائد فقیر اللہ۔ (پشتو)

۱۳۔ مکتوبات مشتمل پر ۳۵ صفحات۔ (عربی۔ فارسی)

۱۴۔ قصیدہ مبرورہ (عربی) جو نبی کریمؐ کے روضہ اقدس پر نظم کیا

فقیر اللہ شاہ، قادری نوشاہی

(وفات ۱۲۴۴ھ) نوشاہی از قادری سلسلہ میں اپنے والد کے والد کا نام پیر احمد شاہ تھا۔ نوشاہی از قادری سلسلہ میں اپنے والد سے بیعت تھے اور ان کے خلیفہ بھی ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے صوفی اور زاہد انسان تھے۔ آپ کسی بیماریوں کا روغن فی طور پر علاج کیا کرتے تھے جن میں جذام اور اٹھرا بھی شامل ہے۔ آپ کا خزانہ بدولتی صلیح سیالکوٹ میں ہے۔

فقیر شمس الدین۔ (۱۱۱۵ھ/۱۷۰۳ء - ۱۲۸۳ھ/۱۷۶۹ء)

سید قطب شہیدؒ اسٹاڈنوزہرہ اسٹاڈنوزہرہ جیسے ماہرین قانون و فقہ شامل ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلامی فقہ کی تشکیل نو کے لئے قرآن و سنت سے ہی رہنما اصول لئے جاتیں اور فقہائے قدیم کے فیصلوں سے نظائر و قیاس کے اصول پر دیگر مسائل جدید کا حل نکالا جائے۔

برصغیر ہندو پاک میں علامہ اقبال نے اجتہاد کے ذریعے اسلامی کی تشکیل نو کیے اہم تجاویز مدراس کے اپنے مشہور عالم چھ خطوں میں سے ایک خطبہ

میں پیش کی ہیں۔

پاکستان میں فقہ جدید کی تشکیل کے لئے اساسی خاکے کے طور پر پاکستان کے مشہور معروف علامہ کا بائیس نکاتی متفقہ فارمولا موجود ہے۔ مختلف حکومتوں کے وقت عامہ مسلمین کے اسلامی نظام شریعت کے نفاذ کے مطالبے پر اسلامی نظریاتی کونسلز تشکیل دی گئی ہیں لیکن وہ کوئی مفید کام نہ کر سکیں نہ ہی ان کی تجاویز پر برسرِ اقتدار طبقہ نے عمل کرنے کی کوشش کی۔

۱۹۷۷ء میں پاکستان کے عوام کی طرف سے اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ بڑی شدت سے پیش کیا گیا۔ ۱۹۷۷ء کے فوجی انقلاب کے بعد عبوری حکومت عوام کے مطالبہ کے پیش نظر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے اہم اقدامات کر رہی ہے اور اس میں جدید مسائل کے حل کرنے کے لئے متفقہ فقہی لائحہ عمل ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی سرپرستی میں تیار کیا جا رہا ہے۔

برصغیر پاک و ہند افغانستان، ترکی کے علاقوں میں زیادہ تر فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا ہے۔

فقیر

عربی کا یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو ضرورت مند یا حاجت مند ہوں۔ چاہے دنیاوی ضروریات کے نقطہ نظر سے یا روحانی نقطہ نظر سے۔ فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے کہ فقیر تو صرف محتاج ہوتا ہے اور مسکین تباہ حال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عینی اور اس کے مقابلے میں انسان کو فقیر یعنی حاجت مند کہا ہے۔ (سورہ فاطر آیت ۱۵)۔ فقیر کو فارسی میں درویش کہتے ہیں۔ فقیر اور درویش، دونوں الفاظ اردو میں عام مستعمل ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں مانگنے والوں اور سائل کے لیے یہ لفظ مستعمل ہونے سے اس کا اصل مفہوم بدل گیا ہے۔ حالانکہ جس انداز میں یہ لفظ سورہ فاطر میں اللہ نے استعمال کیا ہے کہ انسان تو اللہ سے مانگنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ نوع انسان بہر صورت فقیر ہے چاہے وہ اللہ سے مانگے یا نہ مانگے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور دوسروں سے کچھ طلب نہیں کرتے ان کو متوکل کہتے ہیں۔

نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا الفقیر خنصری۔ (فقیر میرے لیے باعثِ فخر ہے) فقر کی اصطلاح اہل تصوف میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ شیخ علی ہجویریؒ نے اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں فقر کی تعریف اور اہل فقر کی صفات بیان کی ہیں۔ چنانچہ تصوف کی اصطلاح میں فقیر وہ ہوتا ہے جو متاع دنیا سے بالکل بے نیاز ہو۔ اس کے پاس خواہ سرے سے کچھ موجود نہ ہو یا اس کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہوں دونوں میں سے کسی حالت میں اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے۔ نہ کسی چیز کے نہ ہونے سے اسے کوئی پریشانی لاحق ہو اور نہ سارے اسباب موجود ہونے سے وہ اپنے آپ کو غنی اور دولتمند محسوس کرے۔ گویا دنیا کی کسی متاع کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک یکساں ہو بلکہ تنگ دستی اور فلاس کی صورت میں وہ زیادہ خوش ہو۔ کیونکہ فقیر جس قدر تنگ دست ہو ٹھیک ہے کہ اس صورت میں اس پر مال کا انکشاف زیادہ ہوگا اور اس پر غفلت کم طاری ہوگی۔

حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جسے اللہ غرور و جل کے سوا کسی اور چیز سے چین نہ آئے۔ اسی

آئے اور "سراج المطالع" کے نام سے ایک پرنٹنگ پریس لگا کر "سراج الاخبار" کے نام سے ایک پریس نکالا۔

آپ کی تصانیف میں حدائق الحنفیہ، زبدۃ الاقوال فی ترمیم القرآن علی الانجیل، اور آفتاب محمدی، بڑی مشہور کن ہیں۔

فقیر۔ نام مضمون میں کسی شے کا علم و فہم رکھنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ فقہ کے باقاعدہ علم کی شکل اختیار کرنے سے اس لفظ کا استعمال دین کے عالم، شریعت اسلامی کا فہم رکھنے والے افراد کے لئے مخصوص ہو گیا۔

فقیر با۔ حضرات میں ترمیم کے باعلوی سادات کا ایک خاندان۔ ان کے جد علی محمد بن علی تھے جو ترمیم سے عید میں آگئے تھے۔ اسی لیے صاحب عید کے نام سے بھی معروف ہوئے۔

با فقیروں کے مورث اعلیٰ محمد بن علی صاحب عید جو ایک بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کے اخلاف میں کئی فقیر اور صوفی حضرات گزرے ہیں جو اپنے اپنے مقامات اور زمانے میں بہت مشہور ہوئے۔ (نیز دیکھیے "باعلوی")

فقیر بل۔ حضرات میں ترمیم تصبہ کے باعلوی سادات کا ایک (دوسرا) خاندان۔ اس خاندان کے مورث اعلیٰ ممتاز عالم، فقیر محمد بن عبدالرحمن المعروف بہ "استقاع" تھے۔ استقاع نے اپنے وطن ترمیم کے علاوہ عدن، زبید، مکہ اور مدینہ میں علوم دینی کی تحصیل کی۔ ترمیم میں ہی ۱۱۷۵ھ/۱۱۷۵ء میں ان کا انتقال ہوا۔ (نیز دیکھیے "باعلوی")

فکر۔ جمع افکار۔ بمعنی سوچ بچار۔ بعض ابداء کے خیال میں اس کے معنی ہمارے کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس کے بارے میں چھان بین کرنا ہے۔ "رجل فکیر"۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے شخص کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ فکر سورۃ سبا کی آیت ۴۶ میں (تَتَفَكَّرُونَ)، سورۃ البقرہ کی آیت ۲۱۹ میں (تَتَفَكَّرُونَ) سورۃ الاعراف کی آیت ۱۸۷ میں (اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا) آیا ہے۔ اہل تصوف عمومی طور پر فکر کے مقابلے میں ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

فکری، عبداللہ پاشا۔ (۱۲۵۰ھ/۱۸۳۴ء - ۱۳۰۴ھ/۱۸۹۰ء) مصری سیاست دان اور ادیب۔ مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی۔ حب فکری کا حامل محمد آفندی بلیغ دہاں تعینات تھا۔ مصر پر فرانسیسی قبضہ کے وقت ان کا دادا عبداللہ جامع الازہر میں معلم تھا۔ ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۵ء میں والد کا انتقال ہوا۔ جامع الازہر میں تعلیم پائی۔ ترکی زبان پر بھی عبور حاصل کیا۔

۱۲۹۷ھ/۱۸۸۱ء میں سرکاری ملازمت شروع کی۔ اور مختلف دیوانوں میں کام کرتا رہا۔ حتیٰ کہ تھوڑے عرصہ کے لیے وزیر بھی رہا۔ شہزادگان محمد توفیق، حسن اور حسین کا تالیفی بھی رہا۔ عراقی پاشا کی بغاوت کے وقت اسے بھی قید کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی۔ ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۵ء میں حج بیت اللہ کیا۔ ۱۳۰۳ھ میں شام کی سیاست کے لیے گیا۔ حکومت مصر کے فائدے کی حیثیت سے مؤتمر المستشرقین میں شرکت کے لیے ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۹ء میں شام ہوم گیا۔ ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۹ء جولائی ۱۸۹۰ء کو انتقال ہوا۔ عبداللہ پاشا فکری نے کئی کتب تصنیف کیں۔ فکری ایک صاحب طرز دانش پرور تھا۔

دہلی کے ایک عالم، ادیب اور شاعر۔ علمی، ادبی اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ۱۱۴۰ھ میں اورنگ آباد (دکن) چلے گئے۔ جہاں گوشہ نشین رہے۔ پانچ سال بعد دہلی آئے۔ دوبارہ گوشہ نشین ہو کر آگرے میں رہے۔ ۱۱۷۵ھ میں لکھنؤ گئے اور وہاں سے ۱۱۸۰ھ میں نجف و کربلا کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ زیارات مقام مقدسہ سے واپسی پر کشتی کے ایک حادثہ میں انتقال ہوا۔

شمس الدین فقیر برصغیر پاک و ہند میں معانی، بیان و عروض کے استاد کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ان کی تصانیف میں حدائق البلاغۃ، خلاصۃ البدیع، الوافیۃ فی العروض والقافیۃ، مثنوی شمس الفنی، مثنوی درمکنون، مثنوی حسن و عشق شامل ہیں۔ حدائق البلاغۃ دو سو سال سے نصاب میں داخل ہے۔

فقیر نور محمد سروری قادری۔ (۱۸۰۳ء - ۱۲۹۰ء) آپ کی ولادت کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی۔ خواجہ گیسو دراز کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام حاجی گل محمد تھا۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کی۔ ۱۱۹۱ھ میں بغداد بھی گئے۔ حضرت سلطان باہو کے سجادہ نشین سوئم صالح محمد قادری سے بیعت کی تھی۔ حضرت سلطان باہو سے عقیدت کی وجہ سے ان کی ایک سو کے قریب کتب کی ترتیب دین کا ارادہ کیا۔ مکتبہ سلطانی کے زیر اہتمام چالیس کتب کو نئے انداز میں مرتب کیا۔ لیکن ان میں سے صرف چند شائع ہو سکیں۔

آپ کے دو صاحبزادے ہیں جن میں سے ایک کا نام فقیر عبدالحمید کمال سروری قادری ہے۔ دوسرے فقیر عبدالرشید خاں ہیں۔ مخزن الاسرار، سلطان لاورد عرفان حصہ اول۔ حصہ دوم (انگریزی) اور حضرت سلطان باہو کی فارسی کتاب راہدلی کا اردو ترجمہ "حکم نامہ" آپ کی تصانیف میں ہیں۔

آپ کا انتقال ۱۸۰۴ء/۱۸ اکتوبر ۱۹۰۰ء کو (فیصل آباد) (لاٹ پور) میں ہوا۔ بعد از آپ کی میت کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، لے جا کر دفن کی گئی۔

فقیر محمد جہلمی۔ (برصغیر پاک و ہند) مولانا فقیر محمد جہلمی ۱۲۴۰ھ میں جہلم کے موضع جتن میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سفارش علی تھا۔ ابتدائی تعلیم میاں قطب الدین سے حاصل کی۔ باقی علوم میں صرف و نحو مولانا نور محمد سے، منطق مولانا عبدالکریم شاہ پوری سے، معقولات مولوی محمد حسن سے حاصل کیے۔ دہلی میں میاں نذیر حسین محدث کے درس میں مشرک رہے۔ میاں نذیر حسین کے مشورہ پر مولوی محمد شاہ صاحب کے درس میں بھی مشرک ہوئے۔ بعد میں مفتی صدیق ابن آزرہ کے مدرسہ سے بھی اعلیٰ تعلیم دینی حاصل کی۔ ۱۲۷۸ھ میں جہلم واپس آئے۔ اس کے بعد لاہور آئے۔ مولوی کرم الہی صاحب سے علمی استفادہ کے علاوہ لاہور میں قیام کے دوران خوشنویسی کی تربیت حاصل کی۔ مطبع آفتاب لاہور میں کاتب کی حیثیت سے ملازمت شروع کی۔ ۱۲۸۴ھ میں حافظ ولی اللہ لاہوری، پنجاب کے نامور مناظر، امرتسر کے ایک پادری عماد الدین سے تحریری بحث کر رہے تھے۔ مولانا فقیر محمد جہلمی ہی تحریری بحث کو لکھتے تھے۔ اس ذریعے سے انھیں عیسائیت کے وسیع مطالعہ کا موقع ملا۔ آپ نے اس منظرہ کی مکمل روئیداد کو ترتیب دے کر خود چھپوایا۔ فارسی کی کتاب "تقدیق المسیح" کا اردو ترجمہ کیا۔ حافظ ولی اللہ کی تصانیف "عیسائیت الافان" اور "ابحاث ضروری" پر آپ نے حواشی بھی لکھے۔

۱۳۹۱ھ میں مولانا جہلمی "آفتاب پنجاب" کے مدیر اعلیٰ مقرر ہوئے اور ۱۳۰۱ھ تک یہ فریضہ ادارت سرانجام دیتے رہے۔ ۱۳۰۲ھ میں اپنے وطن واپس

یورپیوں کی سرحد تک پہنچتا ہے۔ بلوان جزیرہ بھی کافی بڑا ہے اور بحیرہ سولوی میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ جب ان علاقوں میں ہسپانوی ہم جو اور طالع آزاد داخل ہوئے تو انہوں نے ان تمام علاقوں کو اپنی عمارت میں شامل کر لیا۔ ان علاقوں میں سب سے پہلے ۱۲ مارچ ۱۵۲۱ کو ایک ہسپانوی طالع میگلگین داخل ہوا۔

لاحوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ۱۵۶۵ میں لیگاسی نے ہسپانوی نو بادیات کی بنیاد ڈالی۔ ۱۵۶۹ میں بحر الکاہل کے ان دو ہزار کے قریب جزائر کو فلپائن کا نام دے کر ہسپانوی ریاست قرار دے دیا گیا۔ مختلف جزائر میں ہسپانوی اقتدار کی مخالفت شروع ہوئی خصوصاً سولو اور منڈاناؤ کے سیکڑوں جزائر میں بسنے والے مسلمان اپنی آزادی اور حکومت سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ہسپانوی اقتدار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سولو کے سلطان تقریباً تین سو سال تک جنگ کرتے رہے۔

فلپائن جزائر میں اسلام کی اشاعت سائتر اور طاکا سے ہوئی۔ ان کے عقیدے میں جادو رسوم کی کثرت ہے۔ مسلم علاقوں میں سولو کی تاریخ سب سے قریب ہے۔ ایک روایت سے مطابق ۱۴۷۵ء میں جوہر کے ایک شخص ابو بکر نے جزائر سولو میں مسیحیت کی مخالفت کرتے ہوئے آہستہ مضبوط حکومت کی شکل اختیار کرتے ہوئے ۱۵۷۸ء میں ہسپانویوں کے ہاتھوں سے گرفتار ہو کر پرتگیزی جہازوں کے ایک بیڑے کے ذریعے عموریہ میں لے جایا گیا۔

مسلمانوں کے درمیان نفرت میں شدت پیدا ہوئی۔ ۱۶۰۰ء اور ۱۶۰۱ء کے درمیان مسلمانوں کی جادو جہد سے منڈاناؤ پر ان کو دوبارہ تسلط حاصل ہو گیا۔ ۱۶۰۱ء میں ان کے خلاف پرتگیزی کریلی۔ ۱۸۷۸ء میں سلطان جزائر سولو نے حکومت زیر حمایت و شعل کی شکل میں کو قائم رکھنے میں بنیادی نفرتی جس کی رو سے اندرونی حلقہ پر کسی کا تسلط نہ ہو۔

لیکن سپنید کا حلقہ جوش ہو کر جاگ اٹھا۔ اس سے قریب ۱۸۷۸ء میں ۱۸۷۸ء کی بنیاد پر ۱۸۹۴ء میں عبداللہ پیر میں ہوا جس کی رو سے جزائر سولو وریوں کی ہوا۔ ۳ جولائی ۱۹۴۶ کو امریکہ نے جمہوریہ فلپائن کے قیام کا اعلان کر دیا۔

عیسائیوں کے حوالے ہوا۔ اس وقت سے سے کراب تک مختلف اوقات میں عیسائی طبقہ ظلم و تشدد کے ہر حربے استعمال کر کے مسلمانوں سے وجود کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔

۱۹۶۹ء اور ۱۹۷۳ء میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان خونریز جدوجہد ہوئی۔ مسلمان عیسائی اقتدار سے اپنی آزادی سے لے کر صحیح و صحیح اور مسلمانوں کی جدوجہد اور کامیابیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ ان کے وجود کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی ان کوششوں میں بھی خفوش نہیں ہوئے۔ ان کی آزادی اور حقوق کے لئے ہر سہیلہ کار ہیں اور انہیں مسلم ممالک اور ممالک کی حمایت و حمایت حاصل ہے۔

فلس

جمع فلس۔ اسلام کے ابتدائی زمانے کا نام ہے۔ اسلام کے پہلے کے زمانوں میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ ان کے دور میں کھلیے کھلیے کھلیے کے وقت چھ گرام کے رہ گئے تھے۔ مختلف شہروں کے سکوں کے مختلف سائز و درجہ ہوا کرتے تھے۔

فلسطین

فلسطین کا نام ہے۔ فلسطین معلوم دنیا کا مرکز تھا حضرت یعقوب کی اولاد سے جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے کا اس علاقے سے گہرا تعلق ہے۔

حضرت یعقوب کے بیٹوں مہودہ اور بن یازین کی اولاد فلسطین کے حلقہ مہودہ پر حکومت کرتی تھی۔ عہد نامہ عتیق کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کے بعد جوشوا کی قیادت

فلاح۔ کامیابی، خوشحالی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ خسران کی ضد ہے جو نقصان، گھاٹے اور نامرادی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے صرف دنیاوی کامیابی کا محدود تصور نہیں بلکہ اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی ہے جو کسی خسران پر منتج نہ ہو۔ اَفْلَحَ السَّجِدُ کے معنی ہیں، فلاں شخص کامیاب ہوا، اپنی مراد کو پہنچا۔ اس کی کوشش بار آور ہوئی۔

قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو فلاح پائیں گے، جو کامیاب ہوں گے اور اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ظالم اور مجرم لوگوں کے لیے کوئی فلاح نہیں۔

سورۃ الاعلیٰ کی آیات ۱۴ تا ۱۷ میں ان لوگوں کے لیے فلاح کا ذکر ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، برے اخلاق اور غلط باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔

سورۃ البقرہ کی ابتدائی پانچ آیات میں ان فلاح پانے والے لوگوں کا ذکر ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کتب الہی اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

فلاسفہ

فیلسوف کی جمع، مسلمانوں کے ہاں ابتدائی یہ لفظ یونانی حکماء کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ اشرستانی نے اپنی کتاب المل والنمل میں یونان کے حکماء کے سہو کا ذکر کیا ہے جو یونانی فلسفہ کے بانی کہے جاتے ہیں۔

یونانی زبان میں لفظ فلسفہ دو الفاظ $\phi\eta\lambda\sigma\phi\iota\alpha$ بمعنی محبت کرنا اور $\sigma\phi\eta\alpha$ بمعنی حکمت سے بنا ہے۔ قرآن مجید میں حکمت کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر سے کام لینے کی دعوت دی ہے اس لئے ان مسلم فقہاء کو بھی فلاسفہ کہا جاسکتا ہے جو کہ عقل و فکر سے کام لے کر دین کے مسائل اخذ کرتے ہیں۔

عربی زبان میں لفظ فلاسفہ کا وہی مفہوم رہا یعنی حکماء اور علماء کے لئے بولا جاتا ہے۔ الجاحظ نے اپنی کتاب الجہوان کے مقدمے میں فلاسفہ کے یہی معنی بیان کئے ہیں۔

فلاسفہ اپنے غور و فکر کی بنا پر بعض ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو عام انسانی ذہن کی عقل سے بالاتر ہوتی ہیں۔ بعض فلاسفہ الہیات میں ایسے کھوجاتے ہیں کہ عجیب و غریب دعوئے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلم فلاسفہ ابتدائی دور میں یونانی فلسفہ سے کافی متاثر رہے ہیں۔ جس سے کئی گمراہیوں نے جنم لیا۔ کیونکہ یونانی فلسفہ مسلمانوں کے نظریات اور معتقدات میں دس لیں گیا۔

مسلم فلاسفہ میں امام فخر الدین رازی، نصیر الدین طوسی، ابن سینا، امام غزالی، فارابی اور ابن رشد معروف ہیں۔

فلپائن

فلپائن :- دو ہزار جزائر پر مشتمل ایک ملک جس کی آبادی پونے چار کروڑ ہے۔ ان جزائر میں تقریباً ہر ایک کا رقبہ ایک مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ دارالحکومت منیلا ہے۔ پچاس سے زائد بولیاں بولی جاتی ہیں۔ جن میں سب سے اہم تاناکا لوگ ہے جو منیلا اور اس کے مقامات میں بولی جاتی ہے۔ جزائر فلپائن کا بیشتر علاقہ ہسپانیہ کے زیر اقتدار رہا ہے اس بنا پر اکثریت نے عیسائیت قبول کر لی ہے ۲۰ لاکھ غیر مسیحی آبادی میں سے پندرہ لاکھ مسلمان ہیں۔

منڈاناؤ کا جزیرہ فلپائن کا دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کا رقبہ ۲۷۵۶ مربع میل ہے۔ سولو جزائر کا سلسلہ جو منڈاناؤ سے ملا جلا ہے تقریباً ۱۵۰ جزائر پر مشتمل ہے اور

کو یہودیوں نے اپنی ایک آزاد اور خود مختار ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے کئی عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ۵ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیل نے اپنے ہمسایہ عرب ممالک پر بھرپور حملے کر کے انکے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مصر کو غزہ کی پٹی اور جزیرہ نمائے سینا، اردن کو دریائے اردن کے کچھ قریبی علاقے اور یروشلم، شام کو قنیطرہ اور جولان کی پہاڑیوں سے محروم ہونا پڑا۔ رمضان ۱۳۷۲ء میں عرب ممالک اور اسرائیل میں ایک بار پھر جنگ ہوئی۔ عرب ممالک نے اپنے کئی علاقے اسرائیل سے واپس لے لئے اور مصر کیلئے نہر سوئز کو بھی استعمال کرنے کی راہ کھل گئی۔ فلسطینی عوام اپنے علاقوں اور بیت المقدس کے شہر پر یہودیوں کے غاصبانہ قبضہ کو ختم کرانے کیلئے تنظیم آزادی فلسطین کے تحت بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین کی قیادت یا سرعزفات کر رہے ہیں ان کو عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین، یہودیوں کے قبضہ سے اپنے علاقے آزاد کروا کر دہاں آزاد حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔

دنیا کی استعماری طاقتیں یہودیوں (اسرائیل) کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق اور ان کے علاقوں سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کو بڑی طاقتوں کی طرف سے اعلیٰ قسم کا اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک ایٹمی طاقت اور مضبوط دفاعی ملک بننے کی وجہ سے عرب ممالک جو کہ منتشر ہیں۔ اُس کا مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر ابھی تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔

فلسفہ ہر علوم عقلی، وہ علم جس کے ذریعے قدرت کو سمجھنے اور کائنات کے ساتھ انسانی تعلق کی تک پہنچنے کی سعی و کوشش کی گئی ہو۔ ادب میں سب سے پہلے افلاطون نے فلسفہ کا لفظ استعمال کیا۔ جس نے اسے اپنے استاد سقراط سے منسوب کیا ہے۔ کئی صدیوں تک علم کا تمام میدان فلسفہ کی حدود میں شمار ہوتا رہا۔ لیکن اٹھارویں صدی میں فلسفہ اور سائنس کے علوم کی حد بندی شروع ہوئی۔ آج کل وہ تمام علوم جو تجربات سے ثابت ہیں وہ کسی نہ کسی عنوان کے تحت سائنس میں شمار ہوتے ہیں۔ فلسفہ عمومی طور پر ان مضامین کے لئے بولا جاتا ہے جو تجربات یا اکتشافات کی صورت میں نمایاں نہیں ہیں۔ فلسفہ اور اسلامیات (دینیات) کو آسانی سے متسمیٰ کرنا مشکل ہے لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلسفہ انسانی استدلال کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور اسلامیات الہیاتی نظام اور کلام تبارانی کے تحت ہے۔

تاریخی اعتبار سے فلسفہ کو کئی شاخوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ باعلاطینیات، ایسے امور جو حقیقت مطلق سے بحث کرتے ہیں۔
- ۲۔ نیچرل فلسفہ، ایسے امور جن میں محالات کی نوعیت، زمان و مکان، حرکت اور دیگر طبیعی نظریات زیر بحث ہوں اسے طبیعیاتی سائنس بھی کہتے ہیں۔
- ۳۔ علم النفس، ایسے امور جو انسان کے شعور اور تحت الشعور سے اور ان سے متعلق مفروضات پر بحث کرتے ہیں۔
- ۴۔ علم منطقی، اسے فن استدلال بھی کہا جاتا ہے لیکن جدید فلسفہ میں تجزیہ اور تحلیل کی ترقی یافتہ شکل ہے جس سے اکثر اوقات نئی نئی معلومات سامنے آتی ہیں۔
- ۵۔ علم الاخلاق، یہ ایک نظریاتی علم ہے جو انسانی اخلاقیات سے بحث کرتا ہے۔ انہوں کے سوسائٹی اور سیاسی گروہوں سے وابستہ رہنے سے جو محرکات اور استدلال پیدا ہوتے ہیں ان کا علم سیاسیات اور عمرانیات کہلاتا ہے۔ عملاً ان تمام موضوعات نے قدیم یونانیوں کے جذبہ تجسس کو ابھارا جن کے ذریعہ فلسفہ چھ سو سال قیام وجود میں آیا۔ بعض روایات کی رو سے تھیلیس اس کا موسس ہے۔ اس کے بعد ایکسمنڈر، فیثاغورث، ہرکلیس اور پارٹینڈیس ایسے مفکر اور فلاسفہ پیدا ہوئے۔ ان کے بعد سقراط، افلاطون، ارسطو

میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا۔ حضرت سیمان کے انتقال کے بعد بارہ اسرائیل قبائلی میں سے دس تے فلسطین کے شمالی علاقے میں اسرائیل سلطنت قائم کی ۲۱ ق م میں اشوریوں نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ بخت نصر نے ان علاقوں پر شدید حملے کئے۔ کئی یہودیوں کا قتل عام کیا باقی کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اس حادثہ کے ساٹھ سال بعد شاہ فارس سائرس نے دریائے فرات اور بحر روم کے درمیانی علاقہ کی فتح کے بعد یہودیوں کو فلسطین جانے کی اجازت دی۔ سکندر یونانی نے ۳۳۲ ق م میں اس علاقے پر حملہ کیا اور فلسطین کے لوگوں کی آزادی سلب کر لی۔ ۲۰ ق م بطلمیوس نے اور ۶۶ ق م پامپی (رومی) نے ان علاقوں کو تاخت و تاراج کیا۔ ۵۱ ق م میں اس علاقے کے تیسس ہزار یہودیوں کو ایک پورسش کے بعد غلام بنالیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت یہودیوں کی مجسمہ کے لئے آخری جہت کی تھی لیکن یہودیوں نے ان کے ساتھ کافی بدسلوکی کی۔ اب فلسطین کے ان بنی اسرائیلیوں (یہودیوں) کے لئے تباہی و بربادی مقدس بن گئی تھی۔ ۷۰ میں رومیوں نے اس قوم پر ابدی ہلاکت کی سہرشت کر دی۔ ۱۳۵ میں شاہ ہیزرسن نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا۔

حضرت عمر فاروق کے عہد میں ۶۳۶ میں مسلمانوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین پر ایک طویل عرصہ تک مختلف مسلمان خاندانوں کے ذریعے میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بارہویں صدی عیسوی میں یہودیوں نے فلسطین کو مسلمانوں کے قبضہ سے حاصل کرنے کے لئے مشہور صلیبی جنگیں لڑیں پھر بھی فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ سلطنت عثمانیہ میں بھی یہ علاقہ مسلمانوں کی زیر حکومت تھا۔ ۱۹۱۷ میں فلسطین پر جنرل امین بی کی قیادت میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔

فلسطین اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر تاریخ کے مختلف ادوار میں فاتحین کی جنگ آزادیوں کا میدان رہا ہے۔ امیسویں صدی کے آغاز تک یہودیوں کی فلسطین میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ۲ نومبر ۱۹۱۷ء کو اعلان بانخور کے ذریعے فلسطین میں یہودیوں سے فتنہ وطن کے قیام کا اعلان ہوا جو کہ استعماری طاقتوں کی مسلمانوں کے خلاف سازش کا ایک حصہ تھا۔ تمام دنیا سے یہودی آکر فلسطین کے علاقوں میں بسنا شروع ہو گئے اور عزیز مقام آبادی سے زمینیں خرید کر اپنے پاؤں جمانے لگے۔ اب فلسطین کی حکومت انگریزوں کی زیر نگرانی آگئی۔ یکم جولائی ۱۹۲۰ء کو انگریز ہائی کمنشنر کے تحت ملکی حکومت کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ اس حکومت کے تحت فلسطین کے اضلاع کی تعداد ابتدا میں تیرہ تھی۔ آہستہ آہستہ کم ہو کر سات ہو گئی۔ بعد میں پورے علاقہ کو دو اضلاع میں تقسیم کر دیا۔ جنوبی ضلع (بافہ) اور شمال ضلع (حیفہ) ۱۹۳۶ء میں یروشلم اور اسکے ارد گرد کے علاقے کو بافہ سے الگ کر کے ایک خاص ضلع بنا دیا گیا۔

برطانوی اقتدار کے تحت علاقے کا قصبہ ۲۴۳۰۰۰ مربع کلومیٹر تھا۔ ۱۹۳۱ء میں اس کی آبادی دس لاکھ تھی۔ یکم ستمبر ۱۹۴۲ء کے دستور سیاسی کے مطابق اور ۳۰ مئی ۱۹۴۳ء میں دستور میں کی گئی ترامیم کے مطابق برطانوی ہائی کمنشنر سب سے اعلیٰ فوجی اور ملکی اقتدار کا حامل تھا۔ وہی مجلس عاملہ کا صدر تھا۔ مختلف ممالک سے یہودی چیپ چیپ کر فلسطین میں داخل ہو کر انگریزوں کی مدد سے اپنی آبادیاں بسانے لگے۔ ۱۹۳۹ء میں ان کی تعداد ۶ لاکھ ہو گئی۔ عام عرب آبادی سے ان کے تصادات شروع ہو گئے۔ جنہوں نے ۱۹۲۸ء اور ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۹ء میں خونریز فسادات کی شکل اختیار کر لی ۱۹۳۹ء میں لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی۔ اہل عرب اور یہودیوں میں کوئی مصالحت نہ ہو سکی۔ یہودیوں کی دہشت پسند تنظیموں نے نظام حکومت کو محفل کرنے کیلئے تشدد کی کاروائیاں شروع کر دیں۔ حکومت نے اس بنا پر ملک میں عرب اور اسرائیل دو ریاستوں کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فلسطین میں برطانوی اقتدار ۱۹۴۸ء میں ختم ہو گیا۔ ۱۴ مئی ۱۹۴۸ء

دیتے کہ اگر (آج) تم (ہم پر) بستے ہو (اسی طرح) ہم (ایک دن) تم پر بستیں گے۔
(س۔ ہود - ع ۴۴) (آیت ۴۴)
(۲) "اس پر ہم نے نوحؑ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے زیر نظر اور ہماری
وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم (عذاب) آجائے اور
تنور (زمین سے پانی) اُبلنے لگے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا
لے کر سوار ہو جاؤ اور (ان کے ساتھ) اپنے گھروالوں کو (بھی) لکڑیوں سے
جن کی نسبت پہلے سے (عزق ہونے کا) حکم ہو چکا ہے (ان کو نہیں) اور جن لوگوں
نے نافرمانیاں کی ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ عرض نہ کرنا (کیونکہ) ان کو
(بہر حال) ڈوبنا ہے" (س۔ المؤمنون - ع ۲)

فتنا :- اہل تصوف میں یہ اصطلاح عام مستعمل ہے۔ فتی فی فتی فی ارسوں یعنی شیخ
اہل تصوف میں فرقہ خرازیہ کے بانی حضرت ابو سعید خرازیؒ نے فتا اور بقا کی اصطلاحیں
جاری کیں اور سمجھنے کیلئے دونوں کے متعلق جانا ضروری ہے۔ شیخ علی جویری نے اپنی کتاب
کشف المحجوب میں بعض موفیا کا نقطہ نظر بیان کیا ہے "فتا سے مراد اپنی ذات اور اپنے
وجود کو مٹا دینا ہے اور بقا سے مراد خدا سے متحد ہو کر اسے پیوستہ ہو جانا ہے۔ اس
میں حلول کر جانا فتا کے معنی اس طرح بیان کئے جاتے ہیں کہ دنیا اور اس سے متعلق تمام
اشیاء فتی ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے "جو کچھ بھی ہے اُس کو فتا
ہونا ہے یعنی ختم ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی" (سورۃ الرحمن آیت ۲۸) فتی
فی اللہ اور فتی الرسول کا صحیح معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدت و بندگی میں اپنی زندگی
کو گزار دے اور اس فتی دنیا کی تمام خواہشات سے منہ موڑ کر آخرت کی پابندی اور اللہ کی
رہنے والی زندگی کیلئے عمل کرے اور اس طرح فتی ارسوں کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی ذات
کے احکام کی جو تعبیر اور تشریح نبی کریمؐ نے کی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے۔
سنت رسولؐ کا ہر پہلو مسلمان کی زندگی سے جھلکتا ہو۔

فن :- جمع فنون، ہنر، آرٹ، صنعت، طریقہ، طرز، یہ لفظ نہایت وسیع معنیوں
میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً مصوری، سنگ تراشی، شاعری، موسیقی، تصنیف، فنون
سازی وغیرہ اور بہت سے دوسرے فنون اس میں شامل ہیں۔ عمومی طور پر فن کی تعریف
بولا جاتا ہے۔

۱۔ کوئی خاص مہارت یا علم یا اس کی کوئی شاخ۔

۲۔ وہ عمل جس کے لیے کسی تدبیر کو استعمال کیا گیا ہے۔

۳۔ صنعت یا صنعت

۴۔ ہنر (آرٹ)

عربی کے اس لفظ کے مختلف معانی و استعمال اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ فن
ساختگی و پرداختگی کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے۔

چوتھی صدی ہجری میں ابن ندیم نے ایک کتاب الفہرست لکھی جس میں
مختلف ابواب (علوم کی شاخوں) کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کثرت تصانیف و علوم
میں بھی فنون کے معنی علوم کے ہیں۔ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں فن کے معنی فن
کے نہیں۔ اگرچہ ایک معنی یہ بھی ہیں۔ انگریزی لفظ Science اور کے بے عربی میں
یا صناعة کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن رشتی نے اپنی کتاب "العمدة في
صناعة الشعر" میں دو چار مقالہ نظامی عروضی سرقندی میں بھی شاعری کو
صناعة کہا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں لفظ فن جدید معنوں میں عمارتگری، نقاشی، مصوری

عظیم ترین فلاسفہ شمار کئے جاتے ہیں۔ جن کی فلسفیانہ موشگافیوں نے بعد کے زمانوں میں
عالم فاضل اور مفکر طبقہ کو متاثر کیا۔ قرون وسطیٰ کے متکلمین کا سرگردہ ماس ایونیاس تھا۔
تحریک احیائے علوم کے بعد جدید فلسفہ نے یورپ میں جنم لیا اور دنیا کو ڈیکارٹ،
لیننیز، سپینوزا، ہابز، لاک، بریک، ہیوم، کانت، ہیگل، نیشے، مارکس، شوپن ہاؤس، ہرٹسپن
ولیم جیس، جان ڈیوی، برگن، کورسچے اور برٹرینڈ رسل جیسے عظیم فلاسفہ سے۔

تاریخ عالم میں فلسفہ کو چار مشہور ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ یونانی دور جس کے امتیازی ستون افلاطون اور ارسطو ہیں۔

۲۔ جدید یونانی دور جس میں افلاطونی خیالات کو شرقی روحانی افکار کے ساتھ مدغم کیا گیا۔

۳۔ ازمنہ وسطیٰ جس میں عیسائی مذہبی تصور کے ساتھ عقلی ضروریات کو ہم آہنگ کرکے کوشش
کی گئی اس دور کے فلسفہ پر یہودیوں اور عربوں کے خیالات کا اثر ہوا۔

۴۔ دور جدید جس کی ابتدا ڈیکارٹ، لیننیز اور سپینوزا سے ہوئی۔

ان کے علاوہ چینی اور ہندوستانی فلسفہ بھی مغربی فلسفہ سے کسی طرح کم یثیت نہیں اور
ان دونوں ممالک میں بھی عظیم فلاسفہ پیدا ہوئے۔

یونانی اثرات کے تحت نشوونما پانے والی اسلامی فکر کو فلسفہ اسلامی کہتے ہیں۔ اسکی ضرورت
علماء اسلام نے اس لئے محسوس کی تھی کہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو ایک بند ذہنی سطح پر اسوقت
کے علمی تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے۔

اسلامی فلسفہ میں یونانی اثرات کے نفوذ کا راستہ حکمت یونان کی فلسفیانہ تصانیف
کے ترجموں سے ہوا۔ ان ترجموں کا آغاز حنین بن اسحق اور اس کے بیٹے اسحق بن حنین نے کیا۔
الکندی اور فارابی (م ۹۵۰ھ) نے ان علوم کو باقاعدہ طور پر منضبط کیا۔ دونوں جدید علوم و لغات
پر دسترس رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے زیادہ تر منطق میں شہرت پائی۔ فارابی کے بنیادی نظریات
پر ابن سینا (م ۱۰۳۷ھ) نے اپنا زبردست نظام فلسفہ تعمیر کیا۔ سارے اسلامی فلسفہ میں حدوث
یا امکان وجود کے تصورات جاری و ساری نظر آتے ہیں۔ فلسفیان اسلام نے منطق اور فلسفہ کے
مختلف موضوعات پر ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔

فک نوح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوحؑ نے اپنی امت
کو راہ راست پر لانے اور کفر و شرک کے چھوڑنے پر کئی سال لگائے۔ لیکن انھوں نے
ایک نہ مانی جوں جوں حضرت نوحؑ انھیں وعظ و نصیحت یاد کرتے توں وہ قتل و
نمود کے میدان میں قدم بڑھاتے۔ آخر حضرت نوحؑ نے خدا سے دعا مانگی کہ الہی
کہ الہی ان پر سخت عذاب نازل کر۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ایک کشتی بنانے
کا ارشاد فرمایا۔ حضرت نوحؑ نے کشتی بنائی جس کا طول تین سو ہاتھ۔ عرض پچاس ہاتھ
اور اونچائی تیس ہاتھ تھی۔ اس کے تین درجے بنائے۔ ایک میں مرد، ایک میں عورتیں
اور ایک میں دیگر حیوانات بٹھائے گئے۔ آخر پانی کا ایک سخت طوفان آیا۔
حضرت نوحؑ نے کشتی میں اپنے ماننے والوں اور ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بٹھا
دیا اور خدا کے بھروسہ پر کشتی کا ٹکراٹھا دیا۔ کشتی بڑی بڑی موجوں کو چیرتی ہوئی
کوہ ہودی پر جا لگی۔ حضرت نوحؑ اتر کر ملک ارمینیا کے ایک گاؤں میں جس کا نام ازگوئی
تھا آئے۔

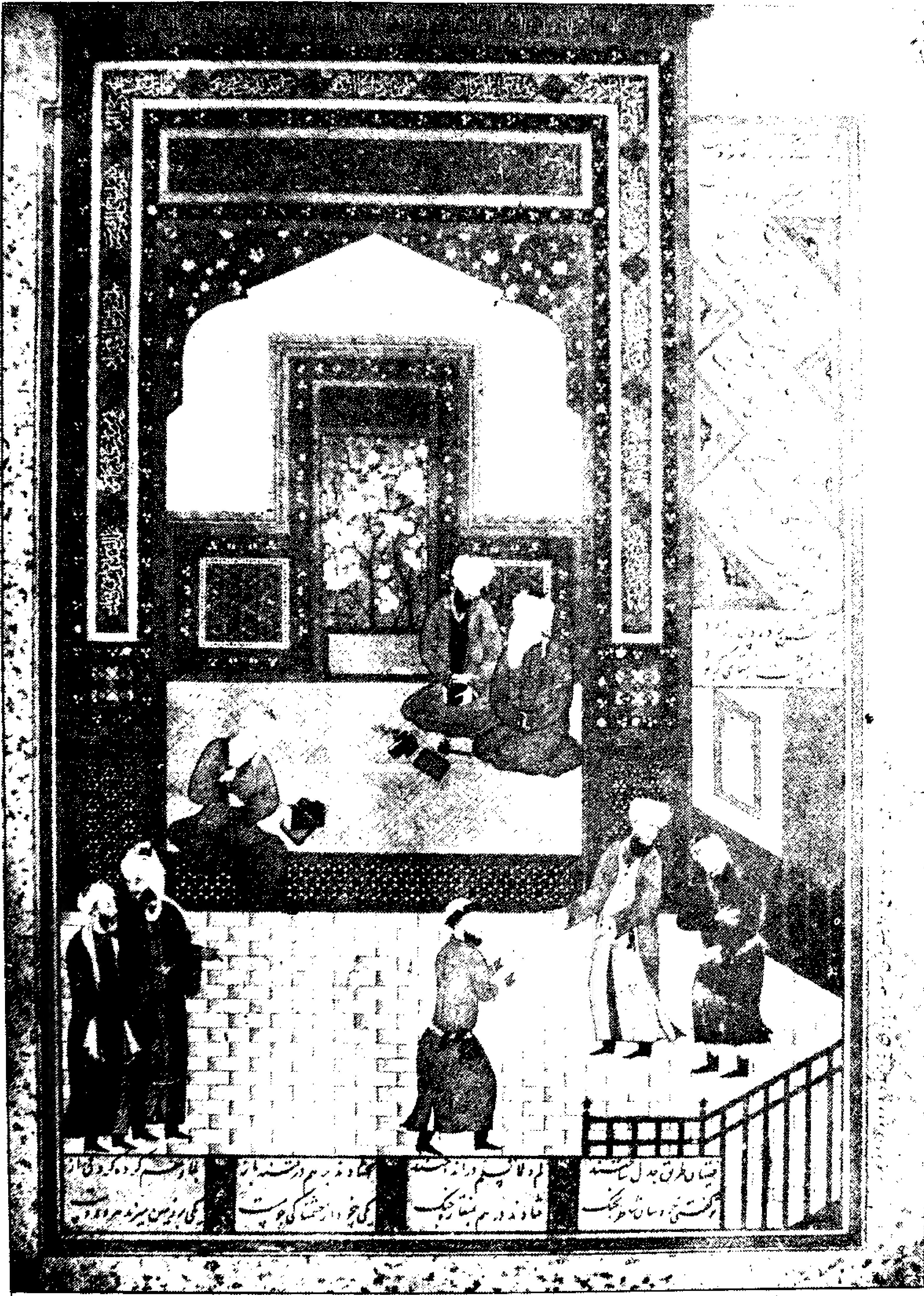
قرآن مجید کی آیات ذیل میں اس کا ذکر آیا ہے :

"اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے ایماء کے مطابق ایک کشتی بنا چلو اور
نا فرمان لوگوں کے بارے میں ہم سے کچھ سفارش نہ کرنا کیونکہ یہ لوگ ضرور عزق
ہوں گے۔ چنانچہ نوحؑ نے کشتی بنانی شروع کی اور جب کبھی ان کی قوم کے لوگ
ان کے پاس سے ہو کر گزرتے ان سے مسخر کرتے۔ نوحؑ ان کے مسخر کاریہ جواب

فن کا مقصد محض حظ و مسرت نہیں بلکہ تفسیر ہے۔ اسلام نے جس طرح زندگی کا تصور بدل دیا، اسی طرح فن کا تصور بھی بدل دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک فن، نقل نہیں بلکہ عمل مطلق ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں فن کمال کا ایک شعبہ ہے۔ اگرچہ بہت سے مصنفین نے فنون اور صنائع میں فرق نہیں کیا بلکہ عمل فنون پر زیادہ زور دیا ہے۔

زندگی میں ہر عمل ایک معنی کا طلب گار ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی سی بھی کوشش صحیح نہیں۔ معنی کی یہ جستجو مسلم فن کاروں کی اہم غایت رہی ہے۔ مسلم فن کار بے معنی اور بے

دغیرہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اکثر یہ لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن سے ہماری نگاہیں سلف اندوز ہوتی ہیں۔ جیسے کسی فنکار کی تصویر، کسی جہتہ ساز کی تخلیق، کسی ماہر تعمیر کی تعمیر کردہ حاذب نظر عمارت۔ یورپی ممالک نے فن میں خاصی ترقی کی ہے۔ قدیم زمانے میں اطالیہ کے باشندے فن میں کمال رکھتے تھے۔ چین، ایران اور روم کے لوگ بھی مخصوص فنون میں بلند مقام رکھتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی مختلف فنون میں بے مثال کارنامے سرانجام دیے ہیں۔

بہزاد: "ایک صحن کا منظر" (۸۹۳ھ)؛ از بوستان؛ در کتاب خانہ مصریہ، قاہرہ

اموی فرسے

خبا سے فتنے

مغربیہ اموی اور اندلسیہ فونے

[illegible]

0-2-2

کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس سے پہلے کہ اسے

کشتی: جابر

فوائد بیمه دانا با تاسیس

مکتبہ اہل بیت کی نیت سرور کائنات کی نیت جو سرور

تقریباً ۲ میں خدمات کی فہرست کے تحت درج کردہ اداروں میں خدمات ہیں۔

۱۰. **بناؤں، مسلم اور غیر مسلموں کے دوستی اور اتحاد کی ضرورت**

ہے۔ میں رنج و غم سے بھرپور ہوں۔ میں خود کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔

یہ ہے۔ اس کے بارے میں اس کے خدائے پروردگار سے پوچھنا چاہیے۔

باز رہے اور بعد از مدبریم کو تاج فانیست سے تاجت مبارک سے

گروہ سے متعلق معاویہ کی شریعت میں ایسا کہ وہ دین محمد سے نہیں

دور کے علماء اور شیعین میں سے ایک تہ قصبہ اور ایک قصبہ حیدر آباد،

[illegible]

ہمارے ہاں اس میں ہر دو روز میں ریزہ ریزہ سے مس ہمت میں ایسے

۱۔ فن تعمیر

۲۔ فنِ نقاشی، فنونِ آرائش کتاب و تعمیرات۔

۳۔ فن خطاطی۔

۴۔ شاعری۔

اسلام سے آرٹ بہت سی تہذیبی وراثتوں کے میل ملاپ سے وجود میں آیا ہے۔ ان میں یونانی تہذیب سر فہرست تھتی۔ جس کے ذریعہ یونانی فلسفہ سلطنت کے جنوبی صوبے تھے۔ دوسری ایرانی تہذیب جو اسلام سے پہلے ساسانی حکمرانوں کے زیر سایہ ایک مقام بنا چکی تھی۔ اولین اسلامی آرٹ جامد نہیں رہا۔ کیونکہ یہ مختلف قوموں کے فنون سے اخذ و استفادہ کرتا رہا۔ جذب و تعمیل اور تغیر و تبدل کے یہ مظاہر مشرقِ قریب کے ان مسلم ممالک میں دیکھے جاسکتے ہیں جو کہ اسلامی دنیا کا مرکز ہیں۔ فن کے مشرقی رجحانات کی مقبوضیت بہت پہلے واضح ہو گئی تھی۔ عراقی سنگ تراشی میں ایشیائی آرٹ کی کُل کاری نے رواج پایا۔ سبجوقیوں کے زمانے میں ترک نائچین کا ذوقِ فن کے تمام رجحانات پر چھینک

اسکے طرح ایران میں جنوبی مملکت سے آمدہ چینی آرائشی نقش و نگار نے مقصورہ کے تخیلات میں تبدیلی پیدا کی۔ عماراتی نقش و نگار کے اس فن کی تکمیل استنبول کی سٹیٹ ہی مساجد کی تعمیر میں ہوئی جو کہ دسویں صدی ہجری سولہویں صدی عیسوی میں بوزنچی مکتبہ فار کے فن کاروں کی پیروی کرتے ہوئے بنائی گئیں۔

اسلامی فنون کے ادوار اور ان کے خصائص :

اسلامی فن کی تشکیل ان ممالک کے ثقافتی عمل، ردِ عمل اور مشترکہ روایات سے ہوئی جہاں اسلام نے غلبہ حاصل کیا۔ اسلامی فن مغربی ترکستان، افغانستان، شمال مغربی ہندوستان، جنوب مشرقی ہندوستان، بھارت، بنگال، انڈونیشیا، ایران، ترکی، عرب، شام، مصر، مراکش، شمالی سوڈان، شمالی افریقہ، نائجیریا میں پھیلا۔ مسلمانوں کا فن بحر ہند کے سواحل کے ساتھ ساتھ اور عربوں کی تجارت کے جلو میں مشرقی افریقہ، سواحل ہند، سماٹرا، جاوا، بورنیو اور چین میں پہنچا۔ اسلامی فن کے اہم ترین ادوار یہ ہیں:

خلافتِ راشدہ

سے بھی اقوام کے اسلام میں داخلے سے اس فن کو مزید جلا حاصل ہوئی کیونکہ یہ اقوام اسلام لانے سے قبل اپنی مخصوص تہذیبوں کی وجہ سے فن مصوری میں بھی ہمارے ابرکمال رکھتی تھیں۔ اسلامی فن مصوری میں ایران کا اہم حصہ ہے۔ حال ہی میں ایرانی مصوری کی جو قدیم ترین یادگار دستیاب ہوئی ہے وہ قابوس بن وشمگیر کے ”اندو نامہ“ کا خطوط ہے جو ۱۰۹۰ کتابی نقاشی پر مشتمل ہے۔ ان کتابی نقادیں میں سے بعض ساسانی نوعیت (۳۸۳ء) کی ہیں اور بہت جاذب توجہ ہیں۔ متلوں کی فتوحات کے بعد وہاں نقاشی کے فن میں ارتقا ہوا اور یہ اسلوب چینی طرز کا سا ہے۔ اس دور کی یادگاروں میں ساتویں صدی کے افتر کے منافع الجوان کے خطوطات برونو یارک کے کتب خانہ پیر پوٹ مورگن میں موجود ہیں۔ استنبول میں کلیدو منہ اور مزاج نامہ (۷۳۰ء) کے باقی ماندہ اجزاء اس دور میں تصاویر کے خطوط زیادہ لکھدار، رنگ گہرے اور شونخ تھے۔ دسویں صدی کے وسط میں مصوری کی تاریخ لکھی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے بالکل فن کار استاد احمد موسیٰ اور استاد شمس الدین تھے جنہوں نے علی المرتضیٰ البوسیدہ (۱۶ تا ۲۶۶ھ) اور سلطان اولیں جلانری (۲۵۷ تا ۲۶۶ھ) کے عہد میں ترمیت پائی۔ ۵۷۴ء میں غطفریوں نے اینجو خاندان کو

میں تصویر کا جواز دیا نہیں جو کہ خالصاً علمی اور فقہی مسئلہ ہے ہم معلوماً قی نقطہ نظر سے فنی مسئلہ میں مسلم فنکاروں کی کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں عمارت کی دیواروں پر جانداروں کی تصاویر کا مشاہدہ قعیر عرقہ اور سامرا وغیرہ یادگاروں سے کیا جاسکتا ہے۔ ہند اور ایران میں بھی تصویر کے فن نے جلا پائی لیکن حرمت کی وجہ سے تصویریں مسلمانوں کے ہاں مذہبی زندگی کا ایک جزو تو نہیں بنی۔ چنانچہ قرآن مجید مذہبی عمارت مثلاً مسجد اور مقبرے تصویروں سے الگ رکھے گئے۔ ان وجوہ کی بنا پر مسلمانوں میں تصویر کا فن عروج حاصل نہ کر سکا جو اُسے یورپ میں حاصل ہے۔

اسلام سے قبل بعض ممالک میں مصوری کا مقصد صنم پرستی تھا۔ مصر اپنے جذبہ پرستش کی تسکین اوان اور خطوط کے ذریعے کر لیتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان حکمرانوں کی سرپرستی میں مصوری کے نشو و ارتقا کا آغاز ہوا تو اسلام کے عقیدہ توحید کی وجہ سے مصوری کی ممنوعیت اور صورت دونوں میں انقلاب آیا۔ کیونکہ اسلام کے عقیدہ توحید سے برہنہ کے منکرانہ اور بت پرستانہ عقائد کی نفی ہوتی ہے۔ مصوری صنم پرستی کی بدلتے فکری اور تخلیقی مقاصد کے لئے کی جانے لگی اور یہ روش شریعت کے دور سے لے کر اب تک جاری

منیر الملک اسطوحاہ وزیر نظام سکندر جاہ (۱۸۰۳ تا ۱۸۲۹ء)

سليم کے دربار میں الز آباد کے مقام پر ۱۶۰۰ میں ایک ایرانی استاد آقا رضا کے ذریعے ایک نئے اسلوب نے جنم لیا۔ یہ راجپوت اسلوب سولہویں صدی میں مختلف سرچشموں سے ارتقا پذیر ہوا تھا۔ مسوری کا یہ علاقائی عنوان اسلوب ۱۵۸۰ سے ۱۵۸۵ تک کافی مستحکم اور ۱۶۱۵ء کے قریب مقبول عام ہوا۔

اکبر کے عہد میں جن سدھ فارسی مخطوطات کو مستر کی جی ان کے مونس بے شار بنے۔ لیکن ان میں خصوصاً دتال دسوانج، تاریخ کبانیوں اور ان کے کتب حکایات نرسی

لوہکیاں اور آتش بازی، مینا توری تکنیک، ۱۸۰۰ء

اور سندھت مند سے شامل ہیں۔ اکبر کے زمانے کا سب سے پرانا منسل مخطوطہ کبانیوں کی ایک کتاب "الزامہیل سے جو لندن اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز میں موجود ہے اس پر ۱۵۷۸ء اور ۱۵۷۹ء کی تاریخ درج ہے۔

اکبر کے بیٹے اور جانشین جہانگیر کے عہد (۱۶۰۵ء تا ۱۶۲۷ء) میں منسل مسوری بنے لفظ عروں پر قلم اسلوب کا تخیل اگرچہ تدریجی ہے لیکن اکبری اور جہانگیری عہد کی تصاویر میں نمایاں فرق ہے۔ اکبری عہد کی تصاویر میں اضطراب پایا جاتا ہے اور رنگ بنے ہیں جہانگیری عہد کی تصاویر میں سکون اور تمکد ہے اور بہتر رنگوں کے امتزاج میں لطافت اور

شیراز سے نکال دیا۔ ان کے دور حکومت کے چند سال بعد متداول و معروف قسم کی ایرانی مسوری کی قدیم ترین شاخیں متی ہیں۔

تیموری اور ابتدائی صفوی دربار کے اسلوب مسوری کے نونے نوابو کرمانی کی تین مثنویوں میں پائے جاتے ہیں جسے ۷۹۸ھ میں میر علی تبریزی نے ہندو میں لکھا اور استاد شمس الدین کے ایک شاگرد جنید نے اسے مسور کیا۔ جنید کے کارنامے ناست و نراکت کے اعلیٰ معیار کی وجہ سے یادگار رہیں گے۔ یہ گویا پاستے تخت کی درباری مسوری ہے اس اسلوب کا آغاز تھا جو تیموریوں کے ماتحت ہندو سے ہرات تک (۸۲۰ء تا ۹۰۰ء) اور پھر کسی وقفے کے بغیر تبریز (۹۰۰ء تا ۹۵۵ء) قزوین (۹۵۵ء تا ۱۰۰۸ء) اور ہندوستان (۱۰۰۸ء تا ۱۱۳۵ء) کے صفوی پاستے تختوں تک مقایسے۔ اس تمام زمانے میں ایرانی مسوری کا سلسلہ مسلسل ارتقا میں رہا۔ اس دور کے مسوروں کو بادشاہوں اور سلطانین کی سرپرستی حاصل رہی۔ اس زمانے کے معروف مسوروں میں بہزاد، میرزا علی میر سید علی مظفر علی، رضا سہبائی، افضل الجینی، قاسم علی اور محمد یوسف شامل ہیں۔ جن کا طرز نقاشی و مسوری طویل عرصہ تک جاری رہا۔ ان کی یادگاروں میں "شیر و شیریں" جو کہ فریئر گیلری واشنگٹن میں ہے، "موزہ گلستان کا شاہ نامہ" (۸۳۳ھ)، "خمسہ نظامی کے مخطوطے مختلف ادوار کے شاہنامہ کے مخطوطے، ملک الشعراء فتح علی خاں صبا کا شانی کی رزمیہ مثنوی "شہنشاہ نامہ" کلید و دامنہ کے مختلف نمونے، مخطوطے شامل ہیں مسلمانوں میں کہ بی مسوری کے ارتقا میں کئی عناصر کا حصہ ہے جب ایران میں ۱۶۲۲ء میں اسلام مستحکم ہو گیا تو مانی مذہب کے بہت سے پیروکار بھی اسلام میں داخل ہوئے جن میں مانی مذہب کے صحیفوں کو تیار کرنے والے مسور اور خوشنویس بھی تھے۔ اس وجہ سے کتیت اور نقاشی نے اس پنج پر مسلمانوں میں فروغ حاصل کیا۔

دوسرا عنصر بھی غیر ملکی ہے۔ جو اسلامی عہد میں مسوری پر اثر انداز ہوا۔ چین کے ساتھ تعلقات کا آغاز نبی کریم کے دور سے ہو گیا تھا۔ عربوں اور چینیوں میں تجارت کے روابط بڑھتے شروع ہوئے جو تیسری صدی ہجری تک جاری رہے۔ عربوں میں چینی اشیاء خصوصی طور پر چینی منقش برتنوں کا استعمال رائج ہوا۔ اسلامی مخطوطات و مخطوطات میں تاریخی، ادبی اور فنی کتب میں شامل ہیں) کو چینی روایات کے مطابق مسور کیا۔ مخطوط کے محلے کے ساتھ ساتھ چینی اثرات زیادہ نمایاں ہونے لگے کیونکہ ان عہد آدوں کے ہمراہ چینی ماہرین میں مسور اور کاتب بھی تھے۔

تیسرا عنصر اسلامی ادب و تاریخ کی ذاتی خصوصیت ہے کہ جن میں واقعات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ خود بخود ان کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ شاعر، مورخ کے علاوہ مسور بھی ان کو اپنی تصاویر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

پاک و ہند میں مسلمانوں کے فن مسوری کا آغاز غزنی کے مینی سلاطین کے عہد (۹۶۹ء تا ۱۱۸۷ء) سے ہوتا ہے اسی زمانے کا کلید و دامنہ کا ایک مخطوطہ کتب خانہ ملی پیرس میں موجود ہے۔ مغلیہ دور حکومت میں فن مسوری کو عروج حاصل ہوا۔ مختلف عملات کی منقش دیواریں اور کتب خانوں میں موجود مخطوطے اس کی شہادت دیتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین (۱۴۶۹ء تا ۱۵۰۰ء) کے نعمت نامہ سے اسلوب فن کا نمونہ سب سے منفرد معلوم ہوتا ہے۔ سولہویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کے تمام بادشاہوں کے دربار سلاطین تیموریہ کے اسلوب سے آراستہ تھے۔ دکن میں لکھے ہوئے بالتصویر شاہنامہ غفر نظامی اور مثنویات امیر خسرو کے متعدد مخطوطات میں سلاطین تیموری کے عہد کا ایرانی اسلوب غالب نظر آتا ہے لیکن ان میں ہندی خدو و خال کی آمیزش بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نسخے ہندوستان کے بعض نجی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ شمالی ہندوستان میں منسل شہنشاہ بابر اور ہمایوں نے اپنے توہرات کا تیموری اسلوب متعارف کرایا۔ پھر شاہ عباس اول کے دربار کا ایرانی اسلوب اکبر کے عہد میں ایرانی، ہندی، یورپی، اتمی، بی، اسلوب وجود میں آیا لیکن ان پر دبستان طہاسب کا صفوی دمک غالب رہا۔ زیادہ

فن مسرتی شاہی سرپرستی سے محروم ہو گیا لیکن بہت سے مسرور اور نگہ زیب کی اولاد کے ہاں اور دوسرے امراء اور سپہ سالاروں کے ہاں ملازم ہو گئے۔ اور نگہ زیب بہادر شاہ ظفر اور فرخ سیر کے دکنی محاربات کے بہت سے مرقعے یا آسانی پہناتے جاسکتے ہیں کہ ان میں

نفاست عیاں ہے۔ عہد شاہجہانی اور عہد جاہگیری کی مسوری میں کوئی نمایاں فرق نہیں۔ اور نگہ زیب کے عہد (۱۶۵۸ تا ۱۶۷۷ء) میں مذہبی اصلاحات نے اس فن کا درجہ میاں تک کم کر دیا کہ تصویریں محض سیاسی واقعات کی دستاویزی کمبھلات ہو کر رہ گئیں۔ اور

مقلد شہزادے (شجاع ۱۰ اور نگہ زیب، مراد) عہد شاہجہانی - نواح سنہ ۱۶۳۷ء

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

خاک مائی شیر فوجی دروہوں کا غلبہ ہے اور اگر قدرتی مناظر بھی یکساں نظر آتے ہیں۔
محمد شاہ (۱۷۸۵ تا ۱۷۸۷ء) کے دربار میں منسل مصوری کا دوبارہ اجیا ہوا۔ لیکن اس
پر روایت اور نسیانیت کا غلبہ تھا۔ فن میں روایت پرستی آگئی۔ حرم سرا کے مناظر معاشقہ
اور رومانوی افسانے مصور کئے جانے لگے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال سے فن مصوری میں بھی
انحطاط آنا شروع ہوا کیونکہ اس وقت تک تو فن مصوری کو شاہی سرپرستی حاصل تھی
لیکن اب سلطنت کا نظام درہم برہم ہوا تو، منسل دربار مغلی کی بنا پر مصوروں کی سرپرستی
نہ کر سکتا تھا۔ مصور مختلف سربوں کے نوابوں اور ہندو راجاؤں کے ملازم ہو گئے۔ اس دور
میں مصوری کی روح پشمرودہ اور نظر تنگ ہو گئی۔

نادر شاہ کے حملے سے پنجاب، ایران اور پھر افغانستان کا حصہ بنا۔ اس دور
میں مغلوں کے آخری دور کے اسلوب اور صفوی ایرانی اسلوب کے امتزاج
سے ایک نیا اسلوب سامنے آیا۔ اس طرح سے فن مصوری کو پھر زندگی ملی۔ پنجاب پر
سکھوں کے تسلط سے مصوری کا فن کشمیر میں داخل ہوا۔ یورپ کے باروتی طرز سے متاثر
اٹھارویں اور انیسویں صدی کے آغاز کے ایرانی اسلوب کے اثرات سے کشمیری اسلوب
کی شکل برآمد ہوئی۔ اس اسلوب کے متعدد نسخے بالخصوص شاہنشاہ نظامی اور جانی کے
مخطوطات کی شکل میں دستیاب ہیں۔ پاک و ہند کے علاقوں میں ۱۶۷۷ء تک اس فن میں
ارتقاء کی بجائے انحطاط و زوال ہوا۔

پاکستان میں فن مصوری

جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ تخلیقی فنون میں فن مصوری کو ممتاز مقام
حاصل ہے۔ پاکستان میں فن مصوری مختلف قدیم و جدید ثقافتی عناصر کے امتزاج سے
ظہور میں آتی ہے۔ پاکستان میں فن مصوری نے جدید اثرات کو بھی جذب و قبول کیا ہے۔
حکومت کی سرپرستی، صنعتی اور کاروباری ضروریات کی بدولت فن لطیف (FINE
ART) اور کاروباری فن (COMMERCIAL ART) دونوں کو بہت فروغ
حاصل ہوا۔ مصوری کے فروغ کے لئے حکومت کی طرف سے مختلف شہروں میں آرٹس
کونسلز اور دیگر ادارے قائم ہیں۔ لاہور میں پاکستان کا قدیم ترین فنی تربیت کا

ایک کم سن شہزادہ بیجا پور بواج سٹیشن

عمل صادقین۔

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

- ۳۔ تنقید و تسبیح حیات کرنا۔
۴۔ شخصیت کا اظہار کرنا یا افکار کرنا۔
اس نے تنقید نے "الشعر والشعراء" میں اور ابن رشیق نے "العمدة" میں

ادارہ نیشنل کالج آف آرٹس، کراچی میں انسٹی ٹیوٹ آف لٹریچر اینڈ ڈیزائن اور اسلام آباد میں آرٹس اکیڈمی کام کر رہے ہیں۔ معزوروں کے فن پاروں کی نمائش کے لئے راولپنڈی لاہور، کراچی وغیرہ میں آرٹ گیلریاں قائم ہیں۔ قارئینوں میں شکارگاہوں اور علاقائی ردائی داستانوں کی تصویر کشی سے بھی مصوری کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ان کی بیرون ممالک کافی مانگ ہے۔

قرآن مجید اور شعری شاہکاروں مثلاً دیوان غالب اور کلام اقبال کو معزور کرنے کے جذبہ و شوق نے پاکستانی مصوری میں ایک منفرد رنگ پیدا کیا ہے۔ پاکستان میں دو قسم کے دبستان فن پائے جاتے ہیں۔ ایک دبستان جسے کلاسیکی دبستان بھی کہا جاتا ہے، مذہبی اقدار کی پاسداری کرتا ہے اور فطرت کے نقوش کو ان کے اصل رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اس دبستان فن میں عبدالرحمن چغتائی، فیضی رحیم، استاد اللہ بخش اور شیخ احمد جیسے عالمگیر شہرت رکھنے والے فن کار ہیں۔ جو اپنے فن میں جہارت نامہ رکھتے ہیں اور اپنے اسلوب کی انفرادیت میں بھی بدطولی رکھتے ہیں۔

جدید دبستان فن کے علمبردار مذہبی اقدار کے قائل نہیں اور نہ ہی فطرت کی پیروی کے قائل ہیں۔ اس دبستان فن میں صادقین، زبیدہ آغا ملک، ناگی غنیات اللہ آذر جیسے معروف مصور ہیں۔ صادقین نے اپنے منفرد فن خطاطی اور تجربی تصویر کشی کی وجہ سے قحطی عرصہ میں کافی شہرت حاصل کی ہے۔ صادقین نے قرآنی آیات کی بہترین خطاطی کی ہے۔

فن شعری

بمعنی علم، نگاہی۔ عام مفہوم میں کلام منظوم کیونکہ یہ ایسی آگاہی ہے جس میں قافیہ اور وزن بھی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں شعر کے معنی "کلام موزون و مقفئی بالقصہ" ہیں اور شاعر "صاحب کلام موزون و مقفئی" کو کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید شعر اور شاعر کے الفاظ کوئی جگہ آئے ہیں۔ بعض مقامات پر منصب نبوت کو شاعری سے نسبت دینے کی مذمت کی گئی ہے۔ علماء اسلام نے اچھی شادی اور برن شاعری میں فرق کو واضح کیا ہے۔ بعض علماء اور مفسرین سورۃ الشعراء کی آیت ۲۴ سے شاعری کی مذمت کے لئے استدلال نکالتے ہیں حالانکہ اس آیت میں مشرکین شعراء کی مذمت کی گئی ہے جو کہ نبی کریمؐ کی جو کرتے تھے اور اسلام کے مخالفت تھے۔ حضرت ابو جہز، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت حسان بن ثابتؓ اور دوسرے کئی صحابہ کرامؓ کی طرف اشعار منسوب ہیں۔ نبی کریمؐ کے اپنے صحابی حسان بن ثابتؓ سے ان کا کلام سننے کی روایات کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ ابن رشیق نے اپنی کتاب العمدة میں نبی کریمؐ کی کئی احادیث ورج کی ہیں جو کہ آپؐ نے شاعری کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔

إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَمُكْرَمَةٍ (الحديث) ایک دوسری حدیث میں آپؐ نے فرمایا "شعر مکرمت کا کلام ہے جس نے اس کے حق کو پہچانا تو اس کا کلام بہتر ہے اور جس نے اس کے حق کو نہیں پہچانا اس میں کوئی خیر نہیں۔" حضرت عمرؓ نے فرمایا "إِنَّ الشَّعْرَ دِيَانُ الْعَرَبِ" اور حضرت علیؓ کا قول بھی قابل توجہ ہے۔ "الشعر ميزان القوم" یعنی شعر کسی قوم کے حق و کذب اور شائستگی کا آئینہ دار ہے شاعری میں سچے جذبات کی اہمیت ہمیشہ تسلیم کی گئی ہے خصوصاً عربی شاعری میں۔ شاعری کے مقدم کے سلسلے میں کئی آراء بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ صداقت کی تعلیم دینا۔

۲۔ جذبات اور زندگی کی عکاسی کرنا۔

عمد جعتاق

شاعروں کی کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ شاعری کی دو قسمیں ہمیشہ موزون رہی ہیں۔ ایک جو دلی جذبات کی تحریک سے بھر کر بے هدف اسلوب اختیار کرتی ہے دوسری جو کسی خارجی مقصد سے، شعوری طور پر آواز سستہ اور پرتکلف اسلوب اختیار کرتی ہے۔

مسلمانوں میں صوفی شعراء کی غزلیات مشہور ہیں اور رباعیات اخلاقی، موعظی معارف کا خزانہ ہیں اور ان میں سے بعض کو دنیا کے ادب عالیہ میں شمار کیا جاتا ہے مثلاً حافظ اور سعدی کے کلام کو۔

مسلمانوں میں قفیدے کو شعری سرگے میں ایک صفت کہا جاتا ہے قفیدہ۔ کافن اصلاً عربی شاعر کا ہے اس کے بعد یہ فارسی، ترکی اور اردو میں منتقل ہوئے۔ عربوں نے اپنا لہجہ راقتدرت کلام قفیدے میں پیش کیا اور یہ قسم کے جذبات کو بھی اس میں ظاہر کیا ہے۔ قفیدہ اختراعی اور مصنوع شاعری کا سب سے بڑا میدان ہے۔ اس مجلس فن میں نمائند اور مقاصد معین و مقرر ہوتے ہیں۔ اس سے اس میں نمائند کو متوجہ کرنے کے لئے تکلف اور شان و شوکت کا خاص ہتھیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے کے عمدہ نمونے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح شعری صریحہ میں غزل نہایت دلکش اور منفرد صنف ہے۔ یہ فارسی شاعری

کا مہیہ ہے لیکن غزل کا انداز شاعری 'نسب یا تشبیب کی صورت میں عربی قصیدوں میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ سب سے پہلے اسے خراسان کے فارسی شعرا نے بالکل الگ صورت میں، ایک مخصوص نوع کی صنف بنا کر پیش کیا۔ ضاعتی لحاظ سے غزل کی ساخت میں ردیف و قافیہ کی وحدت اور مناسبت کی کثرت سے جو حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے اس کی اثر افزائی سے انکار ممکن نہیں۔ غزل کا ایک ایک شعر اپنی ذات میں مکمل معنی کا حامل ہوتا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور تاثیر کرتا ہے۔ ایجاد و ایجاد کی انتہائی بلاغت غزلیہ شاعری میں ملتی ہے۔ غزل کے ایک ایک شعر کو دانش زندگی کی کتاب کہا جاسکتا ہے اور اخلاق و حکمت کا یہ عنصر اسے لازوال بنا دیتا ہے۔ غزل کے استعارے مختلف ادوار میں مختلف نظرات سے ہیں۔ غزل میں عشق و محبت کے علاوہ سیاسی و سماجی احوال کے اشارے، آداب و اخلاق کے اسباق اور حیات و کائنات کے بہت سے حقائق بھی ملتے ہیں۔ فنِ تحریر کی ابتدا سے پہلے شعراء کے دل پسند کلام لوگ محفوظ کر کے ایک دوسرے کو سناتے اور غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کی تسلیم کا یہ سلسلہ چلتا تھا۔ شعرا نے اپنے کلام کے ذریعے مرد و قوموں میں نئی روح بھونکی ہے۔ ایسی کئی مثالیں تاریخ کے پردے سے ملتی ہیں۔ برصغیر میں ماضی، تریب، کے ایام سے علامہ اقبال کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ جنہوں نے اپنی مسل شاعرانہ شخصیت سے مسلمانانہ ہند میں بیداری پیدا کی۔ اسلام کی جگہوں کی تاریخ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان سپاہیوں کے جذبہ شہادت و بہادری کو ابھارنے میں شعرا کے کلام کا بھی حصہ ہے جو اپنے شعروں میں ان سپاہیوں کے مردانہ ادھات بہادری کو تشریف کے انداز میں پیش کرتے۔ ہر دور میں بڑے بڑے مرد و شاعر گزرے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے زمانہ کے شعرا کے بعد محلقہ کا کلام عربی ادب میں ایک بلند مقام رکھتا ہے بعد کے اسلامی زمانوں میں فردوسی، فرزدق، مستوی، حافظ، حالی، اقبال کو معروف شعرا میں مانا جاتا ہے۔

فنِ موسیقی

خوارزمی نے موسیقی کا شمار ریاضیاتی علوم میں کرتے ہوئے لکھا ہے "یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور لٹین یا لٹان بالائی ترتیب و ترکیب کا علم ہے۔ لغوں کے مرتب کو موسیقور یا موسیقار کہتے ہیں۔ رسائل اخوان الصفا میں موسیقی کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے "موسیقی سے غنا، مراد ہے اور موسیقار سے معنی "عربوں، ایرانیوں کے ہاں بہت پہلے سے موسیقی کا اپنا نظریہ بھی موجود تھا۔

موسیقی کے ایرانی اور عربی نظریوں کا ایک قدیم ترین ماخذ سامی نظریہ تھا اس کے یونانی نظریہ موسیقی پر بہت اثرات پڑے تھے۔ پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی عیسوی میں عربوں اور ایرانیوں کے نظریہ موسیقی کی واضح جھلکیاں نظر آتی ہیں اس سے مسجع (م ۱۷۷ھ/۷۹۵ء) نے ایرانی موسیقی کے مطابق گانے اور بجانے (غنا اور ضرب) کا فن سیکھا تھا۔ اس نے بوزنظلی اور اصولوں سے لکتا کر کے ایک نظام غنا تدوین کیا اور اس نے ایرانی اور بوزنظلی طریقوں سے عربی موسیقی کے معاصر کو مسترد کر دیا تھا۔ قدیم عربی نظریہ موسیقی پر یونس الکاتب (م ۲۸۸ھ/۸۹۵ء) انجیل (م ۷۵۵ھ/۱۳۶۱ء) عبید اللہ بن عبد اللہ بن طاہر (م ۳۰۰ھ/۹۱۲ء) علی بن ہارون بن یحییٰ بن ابی منصور (م ۳۵۲ھ/۹۶۳ء) اور سلمان بن ایوب المدنی نے کتب میں لکھی تھیں لیکن یہ کتب ضائع ہو گئیں اور عربی نظریہ موسیقی پر قدم میں مسعودی کی مروج الذہب، یحییٰ بن ابی منصور کے رسالہ فی الموسیقی اور افغانی کی کتاب سے مسلمانوں میں فنِ موسیقی کی ترویج اور

دوسرے متعلقہ امور کے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی دور میں الکندی (م ۲۶۰ھ/۸۷۴ء) نے موسیقی کے نظریہ پر سات رسائے تصنیف کئے۔ الکندی کے بعد ایک صدی کا خلا ہے۔ موسیقی کے نظریات پر لکھنے والوں کے نام تو کثرت ملتے ہیں لیکن ان کی تصانیف ناپید ہیں۔ الکندی کے دو شاگردوں، احمد بن محمد السرخسی اور منصور بن طلحہ نے نظریہ موسیقی پر کتبیں لکھی ہیں۔ السرخسی کی چھ کتب کا ذکر ملتا ہے۔ ثنابت بن قزحہ (م ۲۸۸ھ/۹۰۱ء) کی تین کتب ہیں، محمد بن زکریا رازی کی تصانیف نظریہ موسیقی پر اہم کتب ہیں۔ لیکن ان میں فارابی (م ۳۳۹ھ/۹۳۰ء) کا مقام سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اگرچہ موسیقی پر اس کی دو کتب ہیں "کلام فی الموسیقی اور کتاب فی احصاء الایقاع" دستیاب نہیں لیکن اس کی مایہ ناز تصنیف "کتاب الموسیقی الکبیر" محفوظ رہ گئی۔ فارابی عملی طور پر ایک موسیقار بھی تھا۔ جسے موسیقی کے فن اور اس کے علم، دونوں پر قدرت حاصل تھی۔ اس کتاب کو مشرقی موسیقی کے اصول کے متعلق اہم ترین تصنیف قرار دیا گیا ہے۔ فارابی کے اپنے الفاظ کے مطابق اس کتاب کی تصنیف کی وجہ یہ تھی کہ یونانیوں سے جو کچھ ہم تک پہنچا وہ نامکمل تھا۔ موسیقی پر ابوالوفاء بوزجانی (م ۳۸۸ھ/۹۹۸ء) ابن سینا (م ۴۲۸ھ/۱۰۳۷ء) اور ابن زبیلہ (م ۴۲۰ھ/۱۰۲۸ء) نے بھی کتبیں لکھی ہیں۔ ابن سینا جو یورپ میں AVICENNA کے نام سے مشہور ہے، نے موسیقی پر دو رسائے لکھے رسائل اخوان الصفا، فنِ موسیقی پر اہمیت کے حامل ہیں۔ کیونکہ ان میں صوتیات سے فاضلہ اور میر حاصل بحث کی گئی ہے۔ موسیقی پر کتبیں لکھنے والوں میں مسرکابی اہم حصہ ہے۔ ابن البیہیم (م ۴۳۰ھ/۱۰۳۹ء) اور ابوالصلت امیہ (م ۵۲۸ھ/۱۱۳۴ء) دو ممتاز مصری مصنف تھے۔ ابن البیہیم نے اقلیدس کی تصنیفات کی شرحیں لکھی ہیں مغرب میں ابن باجہ اور ابن رشد کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ابن باجہ کی موسیقی کی کتاب کو مغرب میں دہی وقعت دی جاتی ہے جو مشرق میں فارابی کی کتاب کو۔ ابن رشد نے ارسطاطالیس کی کتاب کی شرح لکھی ہے۔

ابن سینا اور ابن زبیلہ کے بعد نظریہ موسیقی کی مکمل ترین تشریح کے لئے صنّی الدین عبد المومن بن فخر (م ۹۹۲ھ/۱۲۹۴ء) نے دو کتبیں "رسالۃ الشرفیہ" اور کتاب الادوار" لکھیں۔ بعد کے ہر مصنف نے زیادہ تر انہیں کتابوں سے استناد کیا ہے۔ عبدالقادر بن غیبی نے صفی الدین کو نظریہ موسیقی کا اصل سرچشمہ قرار دیا ہے اور زمانہ حال کے ایک مصنف نے اسے مشرق کا ZARLINO قرار دیا ہے عبدالقادر بن غیبی نے فنِ موسیقی پر پانچ کتبیں لکھی ہیں۔ جن کے نام جامع الالحان، مقاصد الالحان، مختصر الالحان، شرح الادوار اور کنز الالحان ہیں۔ ابن غیبی اگرچہ فارابی، ابن سینا اور صنّی الدین پر انحصار کرتا ہے لیکن ان کا جامہ منتقل نہیں۔ اُس کے بیٹے اور پوتے نے بھی نظریہ موسیقی پر کتبیں لکھی ہیں۔ سلاطین ترکیہ کے دور میں نظریہ موسیقی پر کئی کتبیں لکھی گئیں۔ سلاطین ترکیہ اہل فن کی سرپرستی کیا کرتے تھے بعد کے زمانوں میں بھی اہل فن نے موسیقی پر کئی کتبیں لکھی ہیں۔ فنِ موسیقی میں مسلمانوں کی کوششوں کو مختلف ادوار اور ممالک کی نسبت سے تقسیم کیا گیا ہے۔

- ۱۔ عربوں کی موسیقی
- ۲۔ شامی موسیقی
- ۳۔ مغرب کی موسیقی
- ۴۔ مصری موسیقی
- ۵۔ عراقی موسیقی
- ۶۔ ایرانی موسیقی

۷۔ ترکی موسیقی

۸۔ ترکستانی موسیقی

۹۔ اندلسی موسیقی

۱۰۔ برصغیر پاک و ہند کی موسیقی

عربوں کے موسیقی سے۔ طلوع اسلام کے بعد عربوں کی موسیقی عمری طور پر زمانہ جاہلیت کے تہذیب کے درنگ کی صورت میں سامنے آئی۔ جزیرہ نمائے عرب اور شمالی عرب کے اُن علاقوں میں جن میں نبیل، غسانی اور لخمی عرب شامل ہیں۔ یہ نظریہ موسیقی سقوط بغداد (۶۵۶ھ/۱۲۵۸ء) تک مانج رہا۔ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جب مسلمانوں نے دوسرے ممالک میں فتوحات حاصل کیں تو دوسری اقوام کے ساتھ میل جول کی وجہ سے عربی موسیقی میں بھی تبدیلی آئی۔ پہلی صدی ہجری میں عربی موسیقی ایرانی اور شامی موسیقی سے اثر پذیر ہوئی اور نئی اصطلاحات پیدا ہوئیں۔ ابن عبد ربہ (۳۲۸ھ) بیان کرتا ہے کہ مجاز قدیم فن کا گہوارہ تھا اور موسیقی بڑی عمر کی کانے والیوں (مغنیہ) اور نوجوان لڑکیوں (قینہ) کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ تہواروں، خوشی کی تقاریب اور جنگ کے میدانوں میں گایا کرتی تھیں۔ ان کے آلات موسیقی مؤثر اور معزز تھے۔ ان کے ساز مزہر، دُف اور قُصیب تھے۔ حیرہ کے لخمی عرب ظہورِ عود اور بربط کا استعمال بھی کرتے تھے۔ شمالی مغربی علاقے کے غسانی عربوں میں ایرانی بربط مقبول تھا اور نبیلی عربوں میں سہ تارہ یعنی ”کُہرہ“ کا رواج تھا۔ عرب مؤرخین نے اسلامی زمانے میں پہلے مرد مغنی طولیس (۸۸۸ھ/۷۰۵ء) کا ذکر کیا ہے۔ جو ایرانی طرز پر ہرج کے سُردوں پر ارد دُف کی گت پر گانے میں ماہر تھے۔ اس کے معاصر صاحبِ خاطر (۶۸۳ھ/۶۵۵ء) نے قُصیب پر گانا شروع کیا، لیکن جلد ہی اُسے جھوڑ کر عود پر گانے لگا۔ عود کا رواج مکہ مکرمہ میں ۳ھ سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اُس نے عود کا استعمال شروع کیا۔ اس دور کے دو مشہور موسیقار جن میں ایک خاتون عزت المیلار (۸۸۶ھ/۷۰۵ء) اور دوسرا مرد نشیط فارسی، مدینہ منورہ میں آکر آباد ہو گئے تھے۔ دوسرے مشہور موسیقاروں میں حُنین الحیری اور احمد نصیبی شامل ہیں۔ اموی دورِ خلافت (۴۰ھ تا ۱۳۲ھ) میں موسیقی نے کافی ترکی کی۔ اموی خلفاء معاویہ اول، یزید اول، عبدالملک اور ولید اول موسیقی کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اہل فن کی کافی قدر کی۔ اس دور کے مشہور اہل فن میں ابن مرتبج، معبد اور ابن مسجع تھے۔ یونس الکاتب (۹۶ھ/۷۱۵ء) نے اُس دور کے چار مشہور اور بڑے مغنیوں میں معبد اور ابن مرتبج کو بھی شمار کیا ہے۔

بنو عباسی کے دورِ خلافت کی پہلی صدی میں عربوں نے ثقافتی اعتبار سے علمِ دفن کے ہر میدان میں بے حد ترقی کی۔ ابراہیم موسل (۸۸۸ھ/۸۰۳ء) ہارون رشید کے دربار کا مقبول ترین مغنی تھا اور ایک مجلس میں اسے ڈیڑھ لاکھ دینار کا انعام بھی دیا گیا تھا۔ ابن جامع (۱۸۷ھ/۸۰۳ء) کی محبت میں اُس نے ایک سو چیدہ گانوں کا انتخاب کیا اور اسی انتخاب کی بنا پر ابوالفرج اصفہانی نے کتاب الاغانی کیلئے مرتب کی۔ اُس کے بیٹے اسحق (۲۳۵ھ/۸۳۰ء) نے اپنے باپ سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی۔ اسحق نے قدیم عربی موسیقی کے اسالیب کا احیاء کیا۔ اسی دور میں قدیم عربی موسیقی سے بہت کرنا اواز بھی اختیار کیا گیا۔ ان ترقی پسند اندازِ موسیقی اور نئے خیالات کا حامی ابراہیم کوکبا جاتا ہے۔ جو کہ خلیفہ ہارون رشید کا بھائی تھا۔ وہ موسیقی میں اعلیٰ درجے کا ذوق رکھنے کے علاوہ ایک بہترین مغنی اور موسیقار تھا۔

دوسرے عباسی خلفاء بھی موسیقی کے دلدادہ تھے اُن کے درباروں میں فنِ موسیقی کے ماہروں اور مغنیوں کی عزت افزائی کی جاتی تھی۔ ماموں کے عہد میں علمِ موسیقی کے موضوع پر یونانی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا۔ کتابوں کے ترجموں اور موسیقی کی حوصلہ افزائی کا کام معتصم اور واثق کے عہد میں بھی ہوا۔ خلفاء کے محل مشہور مغنیوں کے نعروں اور سازوں سے گونجتے رہتے۔ خلیفہ واثق خود فنکار تھا اور اُسے عود نوازی میں کمال حاصل تھا۔

مختلف خلفاء کے درباروں کے مغنیوں میں حمر بن بانی (۲۷۸ھ/۸۹۱ء) صاحبِ کتاب مجزوالاغانی، ابو حشیشہ، انبار، الظہور، یقین کا مصنف، جاحظ، بکری، بُنان بن عمرو شامل ہیں۔ اسی دور میں علمِ موسیقی کے مصنفین میں سے چار کو شہرت حاصل ہوئی۔ یعنی السرخسی (۲۸۶ھ/۸۸۹ء) ثابت بن قرۃ (۲۸۸ھ/۹۰۲ء) ابوبکر رازی (۳۱۳ھ/۹۲۵ء) اور فارابی (۳۳۳ھ/۹۵۰ء) چوتھی صدی ہجری سے نظامِ حکومت پر یو یو امیروں کے غلبہ سے فنِ موسیقی پر ترکی کی اثر کس حد تک دب گیا۔ تاہم خلفاء کے محلوں میں راگ و رنگ کی ٹھنڈیں قائم رہیں۔ ابوالدولہ اور عضد الدولہ دونوں موسیقی کے بے حد شائق تھے۔ مشرف الدولہ کے وزیر ابوالقاسم مغربی نے ابوالفرج اصفہانی کی کتاب الاغانی کی تصحیح بھی کی تھی۔ اسی زمانے میں اخوان الصفا، ادارہ بھی قائم ہوا۔ اس کے شائع کردہ رسالوں میں موسیقی پر بھی ایک رسالہ ہے۔ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کی اہم شخصیات میں ابن سینا کا شمار کیا جاتا ہے جو شفا اور نہایت نامی دو کتابوں کا مصنف ہے۔ ان کتابوں میں موسیقی پر مکتبہ الارباحث کی گئی ہے۔

موسیقی میں ایک اور انقلاب ترکی کی سلاطین کے نظریہ حکومت سنبھالنے سے ہوا۔ جو تقریباً ڈیڑھ صدی تک برسرِ اقتدار رہے (۴۴۷ھ تا ۵۹۱ھ)۔ بطلین موسیقی کے شائق تھے۔ بالخصوص آخری سلجوقی، مظفر، سلطان سنجر، جس کے دور میں مغنی نے اپنے نام کمال الزمان کے مطابق عالم گیر شہرت حاصل کی۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں حکمرانوں کی طرف سے اہل فن اور علما کی سرپرستی ہوئی رہی۔ ان میں ابن التقاش (۵۴۳ھ/۱۱۷۸ء) ابوالحکم بانی (۵۶۹ھ/۸۰۰ء) نے ارغنون سازی میں شہرت حاصل کی، کمال الدین بن منشا، الظلمیہ کا بانی، جو معلم اور علمِ موسیقی کا ماہر تھا، اس کا شاگرد علم الدین قیصر (۶۴۹ھ/۱۲۵۱ء) شامل ہیں بغداد کے آخری خلیفہ معتصم کے عہدِ حکومت میں صفی الدین خیر الدین نے مغنی تھا۔ نظریہ موسیقی پر اس کی معروف کتاب الادوار بعدتِ مغنیین کے تحت چرائع راہ ثابت ہوئی اور اُس کی نئی شروع لکھی گئیں۔ اس زمانے میں علمی موسیقی پر ایرانی اثرات بھی عروج پر تھے۔ ۶۵۶ھ/۱۲۵۹ء میں سقوطِ بغداد کے بعد وہ فن کا یہ مرکز درس گاہ عبرت کی صورت اختیار کر گیا۔

نشانی موسیقی سے بہ شام میں آقا بے اسد کے طلوع ہونے کے بعد، کیسائی موسیقی پر بھی اثرات پڑنے شروع ہوئے۔ شامی کلاماں اور دعائیں بھی عربی زبان میں پڑھی جانے لگیں۔ جب ۷۰۰ھ میں دمشق اموی خلفاء کا دار الحکومت بنانے تک شام میں موسیقی اپنے مزاج کو پہنچ گئی۔ اموی خلفاء موسیقی کا ذوق رکھتے تھے اور ابوفن کی قدر کرتے تھے۔ ابن مسجع نے علمِ موسیقی کی عملی تعلیم کے بڑے طبقہ ہی سے پائی تھی۔ بنو امیہ کی جگہ عباسی خلفاء کے حکمران ہونے سے دار الحکومت عراق منتقل ہو گیا۔ یہاں ایرانی تہذیب کے غلبہ سے موسیقی اور فنونِ لطیفہ بھی متاثر ہوئے تاہم شام میں قدیم حجازی استاداؤں کی موسیقی مقبول رہی۔ پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی کے اختتام پر سیسی جگہوں کی وجہ سے

مشہور لغز ساز ملال البطلہ کا ذکر بھی آتا ہے۔

ان علاقوں میں آلات موسیقی میں عود، رباب اور طنبورہ استعمال ہوتے تھے۔ مغرب کی موسیقی پر غیر ملکی اثرات بالخصوص مصری اور ترکی نمایاں ہیں۔ مراکش اور تیونس کے علاقوں میں قدیم کلاسیک موسیقی کے احیاء کی کوششیں موجودہ دور میں ہو رہی ہیں۔

مصر کے موسیقی: مصر شروع سے ہی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے اور اس کی تہذیب قدامت کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے درجے پر آتی تھی۔ اسلام سے قبل بھی یہاں فن موسیقی عروج پر تھا۔ مسلمانوں کی افواج نے ۶۴۱ء میں مصر فتح کیا۔ اُس کے بعد یہاں اکثر ایسے عامل حکمران رہے جو موسیقی کے دلدادہ تھے۔ اس دور میں فن موسیقی کی اساس حجاز کی عملی موسیقی پر قائم تھی اور اس کی ترتیب و نظام کا ذمہ دار ابن مسجع تھا۔ طولونی اور اخشیعی حکمرانوں کے دور میں (۵۲۵ء تا ۸۶۸ء تا ۱۰۹۹ء) ہر طرف موسیقی کا چرچا تھا۔ فاطمی خلفاء کے عہد میں یہ ملک اسلامی تہذیب کا مرکز رہا۔ امیر تیم بن امیتر بھی الظاہر کی طرح موسیقی کا اعلیٰ درجے کا ذوق رکھنے والا تھا اس کا جانشین مستنصر (م ۴۸۷ء تا ۱۰۹۹ء) موسیقی کا اُس سے بھی زیادہ مشتاق تھا۔ فاطمی عہد میں عود، طنبور، چنگ، زمر اور تاریجیے آلات موسیقی استعمال کئے جاتے تھے۔ ان دنوں مشہور ماہر موسیقی ابن البیثم زندہ تھا۔ اُس نے اقلیدس کی تصنیف قانون اقلیدس اور الارمانیقی کی شرح لکھی تھی اُس کے ہمصر مصنف المسببی (م ۲۰۴ء تا ۱۰۲۹ء) نے کتاب ”مختار الاغانی“ لکھی۔ ایوبی سلاطین کے عہد میں (۵۶۷ء تا ۱۱۷۱ء تا ۱۲۵۰ء) فن موسیقی میں ترکیانی طرز غالب تھی۔ مملوک بادشاہوں کے عہد میں (۵۶۸ء تا ۱۲۵۰ء تا ۱۵۱۷ء) میں صلیبی جگوں اور دوسرے جنگی سرکوں کی وجہ سے فن موسیقی میں کوئی تنوع پیدا نہ ہو سکا بلکہ مغلوط قسم کی موسیقی کا رواج رہا۔

جب عثمانی ترکوں نے مصر فتح کیا (۹۲۲ء تا ۱۵۱۷ء) تو فن موسیقی کے نظام میں کوئی خامی تبدیلی نہ ہوئی۔ کیونکہ پانچ صدیوں سے ترکیانی فن ہی مروج تھا۔ عمالی حکومت تو عثمانیہ خلافت کے مرکز سے مقرر ہو کر آتے تھے لیکن اٹھارویں صدی عیسوی تک ملک کا نظام مملوک حکمرانوں کے ہاتھ میں رہا۔ موسیقی پر قدامت پسندی کا غلبہ رہا لیکن عثمانی حکمرانوں (پاشاؤں) کے حملات میں ترکیانی موسیقی کی بہ نسبت اناطولی اور روم ایل کی موسیقی زیادہ مقبول ہو گئی۔ مصر کے پہلے خدیو محمد علی پاشا کے عہد (۱۲۲۵ء تا ۱۸۵۵ء تا ۱۲۶۴ء) سے مصری تمدن پر عثمانی اثرات کا غلبہ رہا اور ساتھ ساتھ یورپی اثرات بھی کارفرما رہے آگے چل کر مصر کے موجودہ موسیقاروں کے خاندان کے بانی مصطفیٰ العقاد نے مصری موسیقی کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ رفتہ رفتہ مقامی موسیقی میں غیر ملکی فن کی پیوند لگنے شروع ہوئے۔ لیکن شاہ فواد اول کے آغاز عہد (۱۳۳۲ء تا ۱۹۱۲ء) سے شاہ کے ذوق موسیقی اور سرپرستی سے مصری موسیقی کا زریں دور شروع ہوا۔ فن موسیقی سے متعلق کئی ادارے قائم کئے گئے ۱۳۵۱ء تا ۱۹۳۲ء میں قاہرہ کے ایک ادارہ ”معهد الموسیقی الشرقي“ میں مراکش، الجزائر، تونس، مصر، ترکی، شام اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ماہرین موسیقی کا اجلاس ہوا۔ مختلف انجمنیں اور ماہرین مقامی فن موسیقی میں ہم آہنگی پیدا کرنے کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ موجودہ دور کے مشہور گانے والوں میں اُم کلثوم اور عبدالوہاب قابل ذکر ہیں۔

علوم و فنون پر بھی گہرا اثر پڑا۔ البتہ فوجی موسیقی اپنے کمال پر پہنچ گئی۔ چھٹی صدی ہجری میں نظری موسیقی کے جن ماہروں کو شام میں پناہ ملی اُن میں ابو الحکم بابل۔ ابن النقاش محمد بن ابی الحکم شامی ہیں۔ شام پر دسویں صدی ہجری تک مصر کے ایوبی سلاطین اور مملوک بادشاہوں کی حکومت کے دوران فنون لطیفہ بالخصوص موسیقی کو کافی ترقی ہوئی۔ ۹۲۲ء تا ۱۵۱۷ء میں ترکان عثمانیہ کے مصر و شام پر قبضے کے بعد ملک میں ترکی موسیقی کو فروغ حاصل ہوا لیکن صلب اور دمشق کے مرکزوں میں قدیم شامی موسیقی بھی مروج رہی۔ بعد کے ادوار میں شام پر فوجی محرک آرائیوں کی وجہ سے علوم و فنون کو زوال آ گیا۔

فی زمانہ اس علاقے میں موسیقی کا سب سے بڑا مرکز بیروت ہے۔ دمشق بھی موسیقی کی تعلیم کے لئے ادارے قائم کئے گئے لیکن اب یہ فن یورپی اثرات کے تحت سے اور جو افراد اس فن سے وابستہ ہیں وہ فرانسیسی اور امریکی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ آج کل شام ریڈیو پروگرام ”ہینا دمشق“ کے ذریعے اپنی آواز کو دنیا میں متعارف کرانے کی سعی کر رہا ہے۔ شام کے موسیقاروں کی بیرون ملک شہرت بیسویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ ان میں سے ایک موسیقی المصریہ اور تاریج الموسیقی العربیہ کا مصنف ہے۔

مغرب کے موسیقی: مراکش سے طرابلس تک رہنے والوں کی موسیقی میں علاقے کی نسبت سے ایک قدر مشترک کے ہوتے ہوئے کچھ علاقائی اختلافات بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ۸۹۹ء تا ۷۰۸ء میں مغرب کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو مغرب کے ان علاقوں میں مشرقی موسیقی کے اثرات آئے گئے۔ قیروان میں زیادة اللہ کے دربار میں رباب المغنی کی ۲۰۶ء تا ۸۲۱ء میں پذیرائی سے بغداد کی موسیقی مغرب میں متعارف ہوئی۔ اندلسی موسیقی کے عروج کے زمانے میں مغرب کی موسیقی پر بھی اُس کا اثر پڑا ابن بابہ اور اُس کی کتاب کو مغرب میں کافی شہرت حاصل ہوئی۔ مغرب نے بہت سے آلات موسیقی بھی اندلس سے لئے۔ چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی میں مغرب کی موسیقی کو کافی ترقی ملی۔ اس ترقی کی وجہ سقوط قرطبہ کے بعد اندلس کے تاریکین وطن کا تہمان میں آباد ہونا ہے۔ سقوط اشبیلہ (۴۶۹ء تا ۱۲۴۸ء) اور اندلس میں آخری اسلامی حکومت کے خاتمے (۸۹۷ء تا ۱۴۹۲ء) کے بعد غرناطہ کے پناہ گزینوں کے آنے سے مغرب کی موسیقی کو ترقی ملی۔ یہ لوگ تونس اور طیبطاوین میں آکر آباد ہوئے۔ بلنسیہ کی جبری ہجرت ۹۳۰ء تا ۱۵۲۲ء سے فاس کا شہر مستفید ہوا۔

۱۰۸۰ء تا ۱۶۰۹ء میں اندلس کے علاقوں سے مسلمانوں کے مکمل اخراج کے بعد پانچ لاکھ مسلمان جلاوطن ہو کر مغرب کے علاقوں میں آکر آباد ہوئے اور مغربی موسیقی کو اُس سطح پر لے آئے جس پر یہ اندلس میں تھی۔ مغرب کے مختلف علاقوں کی موسیقی میں اختلاف کی وجہ بھی یہ نواد رہے۔ قرطبی موسیقی کا اثر الجزائر، تلمسان میں ملتا ہے۔ تونس کی موسیقی میں اشبیلی انداز غالب ہے۔ فاس اور طیبطاوین میں غرناطہ کی موسیقی کا اثر نمایاں ہے۔ دسویں صدی ہجری میں مغرب کے علاقوں پر ترکوں کے قبضے سے مغرب کی موسیقی پر غیر ملکی اثرات زیادہ نمایاں ہو گئے۔

مغرب کی موسیقی سے متعلق تصانیف میں طبائع و الطبوع والاصول انیس المصطب ملتی ہیں۔ بارہویں صدی ہجری میں مراکش میں حسن بن احمد اور اُس کا بیٹا محمد دومایہ ناز موسیقار پیدا ہوئے۔ محمد نے ۱۱۹۹ء تا ۱۸۷۵ء میں گیتوں کا ایک مجموعہ شائع کیا جس کا نام ”الحانک“ مشہور ہوا۔ اسی دور میں ایک اور

عراقی موسیقی۔ سقوط بغداد کے بعد موسیقی کا کلاسیکی دور ختم ہو گیا۔ آخری خلیفہ کے درباری مفتی صفی الدین عبدالمومن کو ہلاکو کے وزیر شمس الدین جوینی کی ملازمت قبول کرنا پڑی۔ خاندان جوینی ایرانی النسل تھا اور اُس کے سب افراد علم موسیقی کی سرپرستی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مغول کے ابتدائی زمانہ حکومت میں اس فن کو عراق میں ترقی حاصل ہوئی۔ اس دوران کے چند معروف مفتی زین العابدین موصلی (م ۶۸۷ھ/۱۲۸۸ء)، عبدالعزیز فیضی (م ۷۱۰ھ/۱۳۱۰ء)، فخر الدین شہر بانا شرف الدین سہروردی (م ۷۲۹ھ/۱۳۲۹ء) اور خطیب اربلی (م ۷۳۰ھ/۱۳۲۹ء) جو کہ جوہر النظام فی معرفۃ الانعام کا مصنف ہے۔ اس دور میں ایرانی موسیقی جی میں توراتی رنگ غالب تھا، رائج تھی۔ جلائری خاندان کے دور حکومت میں بھی توراتی موسیقی کا اثر قائم رہا۔ سلطان حسن بزرگ (م ۷۵۷ھ/۱۳۵۶ء) کے عہد میں علم موسیقی کو بڑا عروج حاصل تھا۔ اس دور کے مشہور اساتذہ فن ابن الحلای بغدادی، مصنف قرآنۃ الزمان فی علم الاغانی، محمد بن عیسیٰ، مصنف غایۃ المطلب فی فن الانعام، خلیل بن ایکب عہدی، مصنف جامع فی البوسیقی اور نظام الدین ابن نورالحکیم، جمال الدین عمر ابن عمر الکندی، مصنف کنز المطلب فی علم الاداء والقدوب، جمال الدین ماردینی، مصنف مقدمہ فی علم الانعام اور مشہور عود نواز صدام الدین ابراہیم المعروف ابن بابا کے نام قابل ذکر ہیں ابن بابا کا تعلق ملک مزید شیخ کے دربار سے تھا۔ حسن بزرگ کے جانشین سلطان حسین (م ۷۸۲ھ/۱۳۸۲ء) کے دور حکومت میں رضا الدین رسوان شاہ نامی ایک شخص عراق کا سب سے بڑا موسیقار مانا جاتا تھا۔ اسلامی دنیا کا ایک نامور موسیقار عبدت درابن غیبی بھی بغداد آگیا تھا اور سلطان حسین کے دربار کا موسیقار رہا۔ ۱۳۷۷ء میں ایران کے شاہ اسماعیل صفوی نے عراق کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ لیکن ۱۴۰۱ء میں ترکیہ کے سلطان سیمان اوز نے اس صوبے کا الحاق اپنی مملکت سے کر لیا۔ ۱۴۳۱ء کے بعد یہ ملک پھر ایران کے قبضہ میں رہا۔ ۱۴۴۸ء میں سلطان مراد چہارم نے عراق کو دوبارہ فتح کر لیا اور ۱۹۱۸ء تک یہ علاقہ عثمانیہ خلافت کے زیر نگیں رہا۔ مراد بغداد کے مشہور موسیقار شاہ قلی کو اپنا درباری مفتی بنا کر اپنے ساتھ استنبول لے گیا تھا۔ اس دلت سے ترکی تہذیب اور اس کے نور طریقے عراق میں داخل ہو گئے۔ اور موسیقی بھی ترکی طرز پر آگئی۔

آج کل بغداد میں مکاتیب اور ابتدائی مدارس میں بچوں کو گانا سکھایا جاتا ہے اور ساز لوازی کی تعلیم کے ادارہ فنون لطیفہ میں دراستہ منظر ہیں۔ بغداد ریڈیو پر جو موسیقی پیش کی جاتی ہے اس پر یورپی رنگ غالب ہے۔ ایرانی موسیقی کے، ایرانی تہذیب قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ سائویں صدی قبل مسیح یعنی آشور زمانے کی تاریخ سے ایران میں فن موسیقی کے رواج کا پتہ چلتا ہے۔ سکندر اعظم کی فتوحات، چوتھی صدی قبل مسیح سے ایران پر یونانی تہذیب و تمدن کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے۔ دوسری صدی قبل مسیح کے بعد یونانی زبان و تمدن کو اپنا یا گیا مشہور شاعر فردوسی کے شاہنامہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سماجی زندگی میں کسی تقریب کی تکمیل کے لئے گانے بجانے کو لازم سمجھا جاتا تھا۔ محافل رقص و سرور کیلئے چنگ وین، بربط، باب اور طنبور کے ساتھ ساتھ قنار، مشک، نامی اور تنبک بجانے جاتے تھے۔

صبح اسلام کے طلوع ہوتے ہی سارے عالم میں جو تہذیبی و تمدنی انقلاب آیا۔ اس میں ایرانیوں کا بھی نمایاں حصہ ہے۔ دربار خلافت کی موسیقی کے بعض محقق، ایرانی النسل تھے، مثلاً السرخسی، عبید اللہ بن عبد اللہ بن طاہر جو فلسفہ موسیقی

میں بلند مقام پر مانا جاتا ہے، علم موسیقی کا مؤرخ ابن خرداد بہ اور متابع السک کا مصنف محمد بن احمد خوارزمی۔ ان سب کی تصانیف عربی زبان میں ہیں۔ سامانی حکمرانوں کے دور (۲۹۱ھ/۸۷۲ء تا ۳۹۹ھ/۹۹۹ء) میں ایران نے علم موسیقی اور ادب میں بڑی ترقی کی۔ اسی دور میں معروف مفتی رودکی نے چنگ و بربط لوازی میں مہارت تامہ کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ ابن سینا سامانی بادشاہ فرخ ثانی کا منظور نظر تھا۔ شاہی دربار میں مغنیوں کا جوم رہتا تھا۔ فرخی بھی رودکی کی طرح شاعر ہونے کے علاوہ چنگ بجانے میں مہارت رکھتا تھا اور غزنہ کے سلاطین و امراء کے ہاں اُس کا بڑا مقام تھا۔ غزنہ کے سلاطین ایران و ترکستان کے بہت سے علاقوں پر حکمران تھے۔ بعد میں سلجوقی سلاطین کے درباروں سے مشہور عام مفتی کمال الزیات نے شہرت حاصل کی۔ خوارزمی بادشاہوں کے عہد میں (۷۷۰ھ/۱۳۷۰ء تا ۷۲۸ھ/۱۳۲۸ء) ملاک، رنگ، عام ہو گیا۔ بقول اسلام کے بعد مغول حکمرانوں نے فن اور مغنیوں کی سرپرستی بڑی فراخ دلی سے کی۔ ہلاکو کے شاہی منہم فخر الدین طوسی نے فن موسیقی پر ایک رسالہ لکھا۔ طوسی کے شاگردوں میں سے قطب الدین تبریزی، ابنی تفسیر ذرۃ اللہ میں موسیقی پر ایک باب لکھتے ہیں۔ اس نے حمید بن محمد بن محمود الکلی نے نفائس الغنون کے نام سے ایک دستور الحرافت مکتب کیا۔ مغول حکمرانوں کے دور میں ۱۲۵۲ء تا ۱۵۰۷ء میں ایران میں موسیقی و عروج حاصل ہوا۔

اس کے بعد ترکمان خانوادوں، جاتری سلاطین و شیوخ کے دور حکمرانی میں بھی فن موسیقی اور ہر فن کی قدر افزائی کی جاتی تھی۔ ایران کے مغول حکمرانوں (۹۰۶ھ/۱۵۰۲ء تا ۱۰۴۱ھ/۱۶۳۱ء) میں ایرانی موسیقی کا حیثیت و مقام میں آہستہ آہستہ زوال کے زمانے میں غیر ملکی سیاحت اور بہ فن موسیقی کی آمد سے اس کی موسیقی اپنے اصل رنگ میں نہ رہی اور پڑنے لگتے ترات موسیقی مغربی طرز پر بدلتی ہوئی طرز کے آلات موسیقی رواج پا رہے ہیں۔ یہاں تو اگر سوائس، تاج و کمر کے رواج پا جانے کی وجہ سے مغربی طرز موسیقی کی آمد و آمد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ طرز موسیقی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایسے دور سے قائم ہوئے ہیں۔ جو اس دور موسیقی کے فوٹج میں نمایاں حصہ دیتے ہیں۔

ترک موسیقی کے۔ اس کی بنیاد گرجہ عربی، ایرانی فنون، آرمینیہ، گرجیہ کی تہذیب میں قدیم اور تہذیب بھی نظر آتی ہے۔ عثمانی تغیر کے وقت چنگی صلیب کے وارث بنے اور ۱۶۸۷ء تا ۱۸۵۸ء تک دنیا سے ایک وسیع حصہ ترکوں کے عثمانی ترک ہمیشہ سے چنگی موسیقی میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ترکوں نے موسیقی پر ہر دور سے ملکوں پر اثر انداز ہوتی رہی۔ حکومت کے فیصلے ترک ترکوں کے آلات موسیقی فاطمہ خاتون کے مدنی ترک نوجوانوں میں مقبول تھے۔ ترکوں نے جہاں دوسری تہذیبوں سے استفادہ کیا وہاں اپنے فنون و تہذیب کی بھی حفاظت کی۔ عثمانی خاندان کے درباروں میں ترکی تہذیب و تمدن کا اثر غالب تھا اور ایرانی عجب ثقافت و تمدن کو اب سے باوجود ان میں متاثر ہوا۔ ترکی میں پانچویں صدی ہجری کے اواخر و چھٹی صدی ہجری کے آغاز میں سلسلہ درویشیہ بکتاشیہ کے قیام کی وجہ سے مذہبی موسیقی کو بھی کچھ ذوق حاصل ہوا۔ گویہ موسیقی صوفی جلال الدین رومی کے سلسلہ درویشیہ جلاویہ سے مستمد کی جاتی تھی۔ سلطان محمد اول کے عہد میں (۸۲۳ھ/۱۴۲۱ء) ترکوں کی سلطنت کے عروج سے عام ثقافت اور فنون لطیفہ نے انمول میں بے حد ترقی کی۔ اس سے جانشین مراد ثانی کا دربار مغنیوں اور شاہوں سے بہتر رہتا تھا۔ مشہور مغنی ابن غیبی کی

کے بعد کوئی دوسو برس تک یعنی ۸۹۵ھ/۱۴۹۲ء تک قائم رہی۔ اندلس کی فتح کے بعد پچاس سال بعد ہی اموی حکمران اس علاقہ پر حکومت کرنے لگے۔ ان کے دورِ حکمرانی میں فنِ موسیقی نے کافی فروغ پایا۔ یگانہ روزگار موسیقار زیاب نے ۲۰۶ھ/۸۲۲ء میں اس طرزِ موسیقی کو پیش کیا جو اس کے استاد اسحاق موصی نے منظم کی تھی۔ اس سے قبل اُمّ القاسم طرز کی موسیقی کے دلدادہ تھے۔ زیاب کی زندگی میں اس سرزمین کی تاریخ میں موسیقی کو بے مثال عروج حاصل ہوا۔

امیر الحکم اول (م ۲۰۶ھ/۸۸۲ء) اور عبدالرحمان ثانی (۲۳۸ھ/۸۵۲ء) نے موسیقی کی سرپرستی کی زیاب کے ولایت کا دوسرے ملکوں میں بھی چرچا ہوا اور اس کی موت کے بعد اس کی اولاد و احفاس نے اس فن کو جاری رکھا۔ عبدالرحمان ثالث (م ۳۵۰ھ/۹۶۱ء) کے شاہکار تاریخی عہدِ حکومت میں موسیقی کو بے حد فروغ حاصل ہوا۔ اُس نے اپنے بچوں کو اس فن کی تعلیم دلائی۔ ان میں سے ایک کو طنبورہ اور قینارہ بجایا کرتا تھا اور دوسرا بیٹا ابوالاصحیح کہا کرتا تھا کہ جب تک اللہ کی جانب سے پندوں کو گانے کی اجازت ہے میں بھی گاتا رہوں گا۔ بعد کے خلفاء حکم ثانی (۳۶۶ھ/۹۷۶ء) محمد ثانی (م ۴۰۰ھ/۱۰۰۰ء) ہشام ثانی (۱۰۱۳ء) اور محمد ثالث (۴۱۶ھ/۱۰۲۵ء) کے زمانوں میں علومِ دفنوں کی ترقی میں کوئی انقطاع نہ آیا محمد ثالث کی بیٹی ولادہ ایک مشہور شاعرہ ہونے کے علاوہ معنیہ بھی تھی۔ مغربی خلافت کے خاتمے اور مختلف ولایات کے خود مختار ہونے سے سیاسی اقتدار میں انتشار ہو گیا لیکن عام تہذیب و تمدن میں کچھ ترقی ہی ہوئی۔ مختلف ولایات کے حکمرانوں کے عہدِ علوم و فنون کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں بربر حکمرانوں کے تشدد کے باوجود بہت سے مشہور و معروف فن کار پیدا ہوئے۔ کیونکہ بربر حکمران موسیقی کو بالکل ناجائز سمجھتے تھے۔ رسالہ فی الموسیقی کا مصنف ابوالصلت امیر دانیہ کاہنے دالا تھا۔ اندلس کے دو موسیقار جنہوں نے مشرق میں نام پیدا کیا ابوالحکم بامی اور ابو زکریا یحییٰ البیاسی تھے۔ اسی طرح ابن باہر حبشی نامور شخصیت کے علاوہ ایک اور حکیم مشہور و معروف فلسفی ابن رشد (م ۵۹۳ھ/۱۱۹۸ء) تھا اُس نے ایک "تخصیص فی النفس" اور "سطح طالیس" لکھی تھی اساتذہ موسیقی میں آخری شخص اچھا الخطیب المعروف بہ ذوالوزار تین (م ۷۷۶ھ/۱۳۷۴ء) تھا جو کتاب فی الموسیقی کا مصنف تھا۔ عیسائیوں کی طرف سے اسپین کی فتح کی کوششیں برابر جاری تھیں حتیٰ کہ ۸۹۷ھ/۱۴۹۲ء میں سقوطِ غرناطہ کے بعد اندلس کی اس آخری اسلامی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسپین میں تقریباً آٹھ سو سال تک حکومت کی وجہ سے مسلمانوں کے تہذیبی و تمدنی اثرات کو مٹایا نہ جاسکا اور اندلس کے موردوں کی موسیقی نے اسپین بلکہ یورپ تک اپنے اثرات ڈالے۔

پاک و ہند کے موسیقی سے مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستان کی غیر مذہبی موسیقی کے بارے میں معلومات نہیں ملتیں۔ برصغیر میں اسلام کے متعارف ہونے کے بعد ایک طویل عرصہ تک تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ اسلام کے چار بڑے فقہی مذاہب موسیقی کو ایک ممنوع چیز سمجھتے ہیں لیکن اُس کے ساتھ صوفیوں اور درویشوں کے سلسلے موسیقی اور رقص دونوں کو اپنے ہاں جائز سمجھتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے دورِ حکومت کے آغاز میں فقہاء کے دباؤ پر موسیقی کو ممنوع قرار دیا لیکن کچھ عرصہ بعد وہ دہلی کے چشتی درویشوں کے سماع اور وجد سے اس قدر متاثر ہوا کہ اُس نے موسیقی پر سے پابندی اٹھالی۔ صوفیاء کے اس سلسلہ کی بنیاد حضرت معین الدین چشتی نے (۶۳۳ھ/۱۲۳۶ء) رکھی تھی اور یہ ہندوستان بھر میں مقبول تھا۔ صاحبِ تاریخ فرشتہ لکھتے ہیں کہ سلطان فیروز شاہ اول دکن الدہلی

لذات جامع الايمان سے ترکوں میں مستعمل آلاتِ موسیقی کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں طنبورہ ترک، قوپوز رومی، اوزان، نامی چدور اور بلبل شامل ہیں۔ ابنِ غیبی خود ترک کی نسل تھا۔ ادوارِ موسیقی کے نام سے ایک رسالہ ایک اور ترک مصنف خضر ابن عبد اللہ لکھا ہے۔ نظری اور عملی موسیقی پر ترک زبان میں ایک کتاب احمد اذ علوشکر اللہ نے فارسی تصنیف کنز العمال کے طرز پر لکھی ہے۔ سلطان محمد ثانی کے زمانے کو (۸۸۶ھ/۱۴۸۱ء) فنونِ لطیفہ کی ترقی کے اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کا عہدِ زریں کہا جاسکتا ہے۔ سلطان کے دربار میں ابنِ غیبی کا بیٹا اور نق وۃ الادوار کا مصنف عبدالعزیز بھی موجود رہتا تھا۔ ابنِ غیبی کے پوتے نور الدین نے سلطان بایزید ثانی کے عہد (۹۱۸ھ/۱۵۱۲ء) میں مقاصد الادوار نامی ایک کتاب لکھی۔ مراد چہارم کے عہد (۱۰۳۹ھ/۱۶۳۰ء) عام تہذیب و تمدن کو ترقی حاصل ہوئی۔ سلطان مراد چہارم قدس اور منہجوں کو پسند کرتا تھا۔ کچھ اور عثمانی سلطان بھی موسیقی کے دلدادہ تھے۔ احمد ثانی (م ۱۱۰۶ھ/۱۶۹۵ء) محمود اول (م ۱۱۹۸ھ/۱۷۵۳ء) بذاتِ خود ایک ملحق تھا اور سلیم ثالث (۱۲۲۲ھ/۱۸۰۷ء) جو بارون رشید کی طرح مقبول پر نر و جواہر بنا کرتا تھا خود بھی ایک موسیقار تھا۔ آلاتی موسیقی ترکوں میں ہمیشہ مقبول رہی ہے۔ انیسویں صدی کے آغاز میں ترک فوجی بینڈ کا ٹکران غیر ملکی تھا بعد میں تین اطالوی اہل فن کیے بعد دیگرے حکمران ملحقے میں اعلیٰ مقام پر فائز رہے۔ اس طرح سے یورپی موسیقی نے ترک موسیقی پر غالب ہونا شروع کیا۔

۱۲۲۷ھ/۱۸۰۹ء میں جب ترکیہ کو جدید سیاسی آئین ملنا تو استنبول میں موسیقی کے ایک نئے مدرسہ سے جدید ثقافتی دور کا آغاز ہوا جس نے مغربی موسیقی کو مقبول بنانے کے علاوہ مقامی موسیقی کے نہایت قیمتی اور قدیم نوازوں کو محفوظ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

ترکات فی موسیقی سے براہِ علاقہ آج کل ازبکستان، قرغزستان اور تاجکستان کہلاتے ہیں ان کو ۱۹۲۶ء سے پہلے مغربی ترکستان یا ترکستان کے نام سے لکھا جاتا تھا۔ ان علاقوں سے متعلق کئی افراد نے موسیقی میں نام پیدا کیا۔ مثلاً چوتھی صدی ہجری کے اردک، نازابی، ابوعبداللہ محمد خوارزمی، پانچویں صدی ہجری کے ابن سینا، آٹھویں صدی ہجری کے محمد بن محمود الاملی اور امیر خسرو، نویں صدی ہجری کے سعید الدین عاری، جن کا رسالہ "چنگ" کے موضوع پر اب بھی تاشقند میں محفوظ ہے، دسویں صدی ہجری کے فخر الدین خجندی جس نے موسیقار اعظم صفی الدین عبدالمومن کے نظریوں پر حواشی لکھے اور علی شیر نوائی اور اس کے چچا محمد علی نرقابی کی ربویں صدی ہجری میں تاسم بن دوست علی بخاری جس نے علمِ موسیقی پر ایک رسالہ شہنشاہ جمال الدین اکبر کے لئے لکھا اور اُس کا ہم نام درویش علی بخاری جو ایک مشہور گویا اور چنگ نواز تھا۔

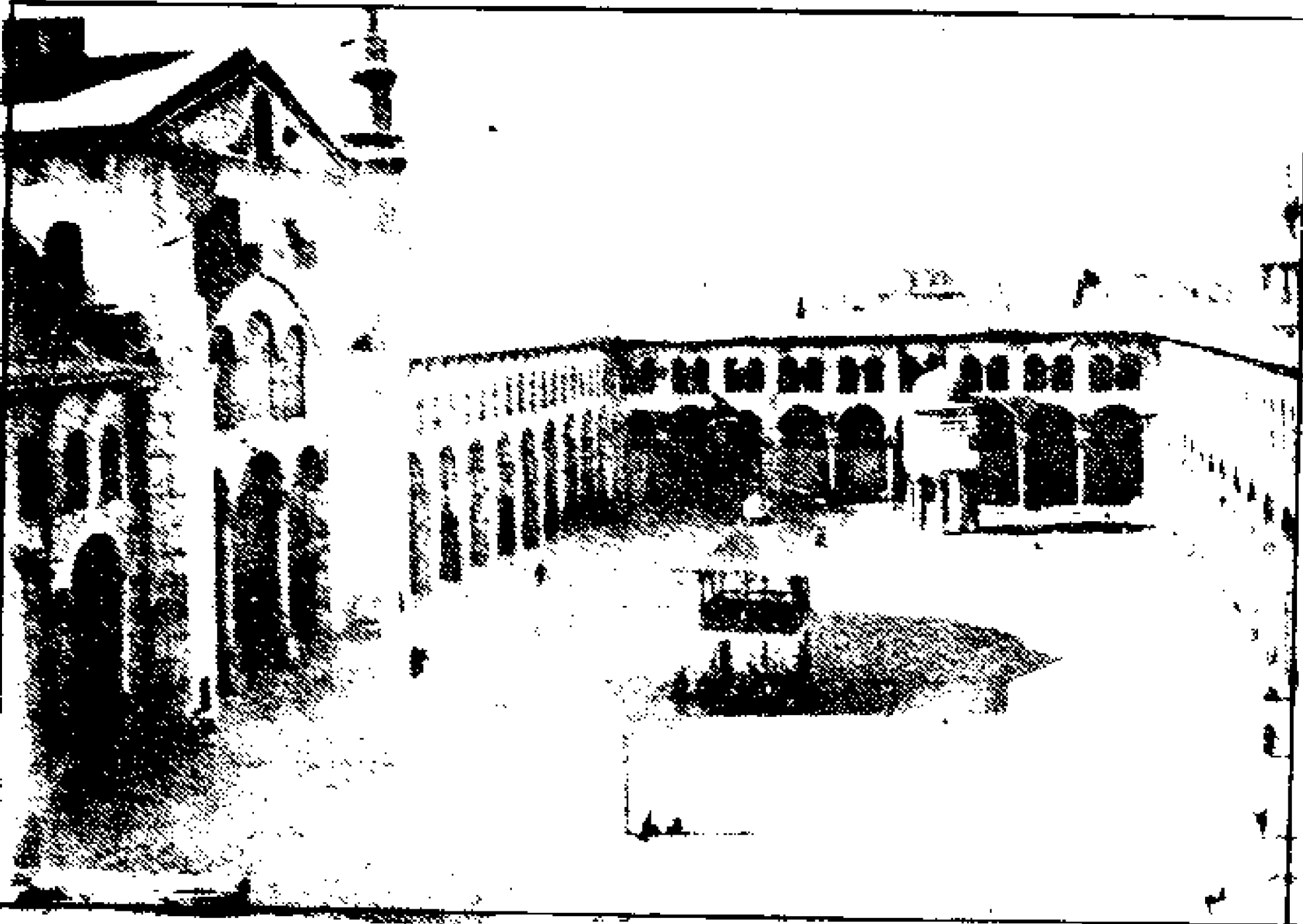
ان ممالک کے سب سے بڑے کثرتِ دہ دلی سے علمِ موسیقی اور فنِ موسیقی کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ مشہور معنی عبدالقادر بن غیبی تیمور اور شاہ رنج کے درباروں سے متعلق تھا۔ پرانے زمانے میں قدیم ترین اور مقبول ساز دور تھا۔

موجودہ ترکستان، ازبکستان، قرغزستان اور تاجکستان کی موسیقی قوس و قزح کی طرح رنگا رنگ ہے۔ یہ تنوع بیرونی ثقافتی تعلقات اور اثرات کی وجہ سے ہوا ہے۔ ترکستان نے اپنے ہمسایہ ملک خراسان کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے فنِ موسیقی میں بھی خراسانی اثرات نمایاں ہیں۔ اسی طرح تاجکستان میں موسیقی پر ایرانی اثر نمایاں ہے۔ ازبکستان اور قرغزستان میں مقامی موسیقی کا رنگ غالب ہے۔

اندلسی موسیقی سے۔ اندلس میں ولایت بغداد کی قدیم عربی موسیقی سقوطِ بغداد

مستحکم قلعوں کی شکل میں بنائی جاتی تھی۔

بنو امیہ کی تراشیدہ پتھروں سے بنی ہوئی شاندار عمارتوں میں محرابی چھت مرمر میں ستونوں پر کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ عمارتیں اندر سے مرمر میں چوکوں اور کچی کاری سے حدودہ مزین کی جاتی تھیں۔ مسجدوں پر عام طور سے کوہانی چھتیں ڈالی جاتی تھیں۔ میناروں کی شکل اونچے مربع برجوں کی سی تھی۔ ان یادگار عمارتوں پر مغلوط اثرات محسوس ہوتے تھے، جن میں ایرانی، مصری اثرات کے ساتھ شامی اثر سب سے

دمشق کی جامع کبیرہ منظر، مشرقی رواق کی چھت سے

نمایاں تھیں۔ خلافت بنو عباس میں بغداد کو پایہ تخت بنانے سے یونانی تہذیبی اثرات کی جگہ ساسانی، ایرانی اثرات نے لے لی۔ بغداد شہر کی ایک ایک چیز کو یادگار فن تعمیر کا نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ مشہور مؤرخین یعقوبی اور خطیب نے تفصیل سے اس شہر کے احوال بیان کئے ہیں۔

اسلامی فن کے تعمیر، شام میں سے، شام یعنی سوریہ کے علاقوں میں فنون لطیفہ کے اصل مرکز بصری، البعلبک، حمص، حماہ، مغفرہ، دمشق اور حلب رہے ہیں۔ کیونکہ یہ شہر معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط تھے، سوریہ (شام) کے علاقوں پر جب عربوں نے غلبہ حاصل کیا تو اس وقت یہ علاقے دس صدیوں سے یونانی ثقافت کے زیر اثر تھے۔ شامیوں میں ہر چیز کو اپنالینے کی جو قابل ذکر خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس کے باعث وہ جلد ہی ایک نئی ثقافت کو اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنالیتے ہیں۔ قیصر عمرہ کے حمام میں، جو بحیرہ مردار کے مشرق میں ہے، دیواری تصویروں کا ایک حیرت انگیز مجموعہ محفوظ ہے، جس میں مناظر خصوصی، رموز اور عشق بازی کی ہیلینی روایات کی عکاسی ہوتی ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں بھی بوزنبلی اثر اس طرح نمایاں ہے کہ گن ہوتا ہے کہ اصل میں یہ گر جا کی عمارت ہے۔ بعد کے زمانوں میں یعنی چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں تعمیر کی گئی عمارت میں بھی ہیلینی روایات کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ مملوک دور میں شام کے علاقوں میں فن تعمیر میں کوئی ترقی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں مغول کے حملوں سے یادگار عمارت تاخت و تاراج ہو گئیں۔

۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء میں عثمانی ترکوں کی فتح سے، شام (سوریہ) ایک عظیم الشان سلطنت کا جز بن گئے۔ استنبولی فن تعمیر کو بہت جلد ہی شامی علاقوں میں اپنایا گیا کیونکہ مقامی روایتی اصولی فن فرسودگی کی حالت کو پہنچ گئے تھے۔ اب سوریہ فن لطیف کے اعتبار سے ترکیہ کا محض ایک صوبہ ہو کر رہ گیا اور جو عمارتیں تعمیر ہونا شروع ہوئیں ان میں استنبولی اثر نمایاں تھا۔ سابقہ زمانوں کی طرح دمشق نے بیرونی اہل تعمیر و آرائش کو من و عن اختیار کر لیا لیکن حلب کا فن ہمیشہ کی طرح اب بھی نسبتاً

صدی بیسوی کے آخر سے برطانوی عہد میں ممتاز اور دولت مند خاندانوں کی سرپرستی سے علم موسیقی کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم و فنون میں از سر نو جان پڑ گئی۔

برصغیر ہند پاک میں فن موسیقی کے ارتقا میں مسلمان موسیقاروں کا اہم حصہ ہے۔ برطانوی دور حکومت میں کلاسیک موسیقی کے تحفظ کے سلسلے میں عبدالکریم خان مہربان خان، دلایت خان، امام الدین خان، فیاض خان، عاشق علی خان اور عبدالوحید خاں جیسے معروف مسلمان موسیقاروں سے نمایاں حصہ لیا۔ کرنا، پیالہ اور شام چوراسی کے گھرانوں نے فن موسیقی کے مختلف اسالیب کو نئے سنوارنے میں قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ ۱۹۴۷ء میں آزادی کے بعد اکثر مسلمان مغنی اور فن کار پاکستان چلے آئے۔ ان میں روشن، رابگیم، امانت علی خان، فتح علی خان، نزاکت علی خان، سلامت علی خان، شاہ احمد دہلوی، برکت علی خان، نذر حسین شامی اور فیروز نظامی جیسے نامور اہل فن کے نام لے جاسکتے ہیں۔ سازندوں میں بندو خان، سارنگی نواز، عبدالعزیز خان، بین کار، فتح علی خان، ستار نواز، قادر بخش پکھا جی اور علاقائی ساز بجانے والوں میں منیر سرحدی، مصری خان اور خمیسو خان قابل ذکر ہیں۔ پاکستان میں آج کل علاقائی دھنوں کا جیہ بھرا ہے۔ مشرقی اور مغربی موسیقی کے امتزاج سے نئی نئی دھنیں بنائی جا رہی ہیں۔ سازندوں میں قدیم مشرقی سازوں کے ساتھ ساتھ جدید بیرونی آلات موسیقی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے آلات محاکک کی، دھنوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ فلم ریڈیو اور ٹیلی ویژن اس ضمن میں اہم حصہ لے رہے ہیں۔ عسکری موسیقی پر بھی کافی توجہ دی جاتی ہے اسی وجہ سے پاکستان آرمی اور پنجاب پولیس کے بینڈ متعدد قومی اور بین الاقوامی مظاہروں میں شرکتیں پا چکے ہیں۔

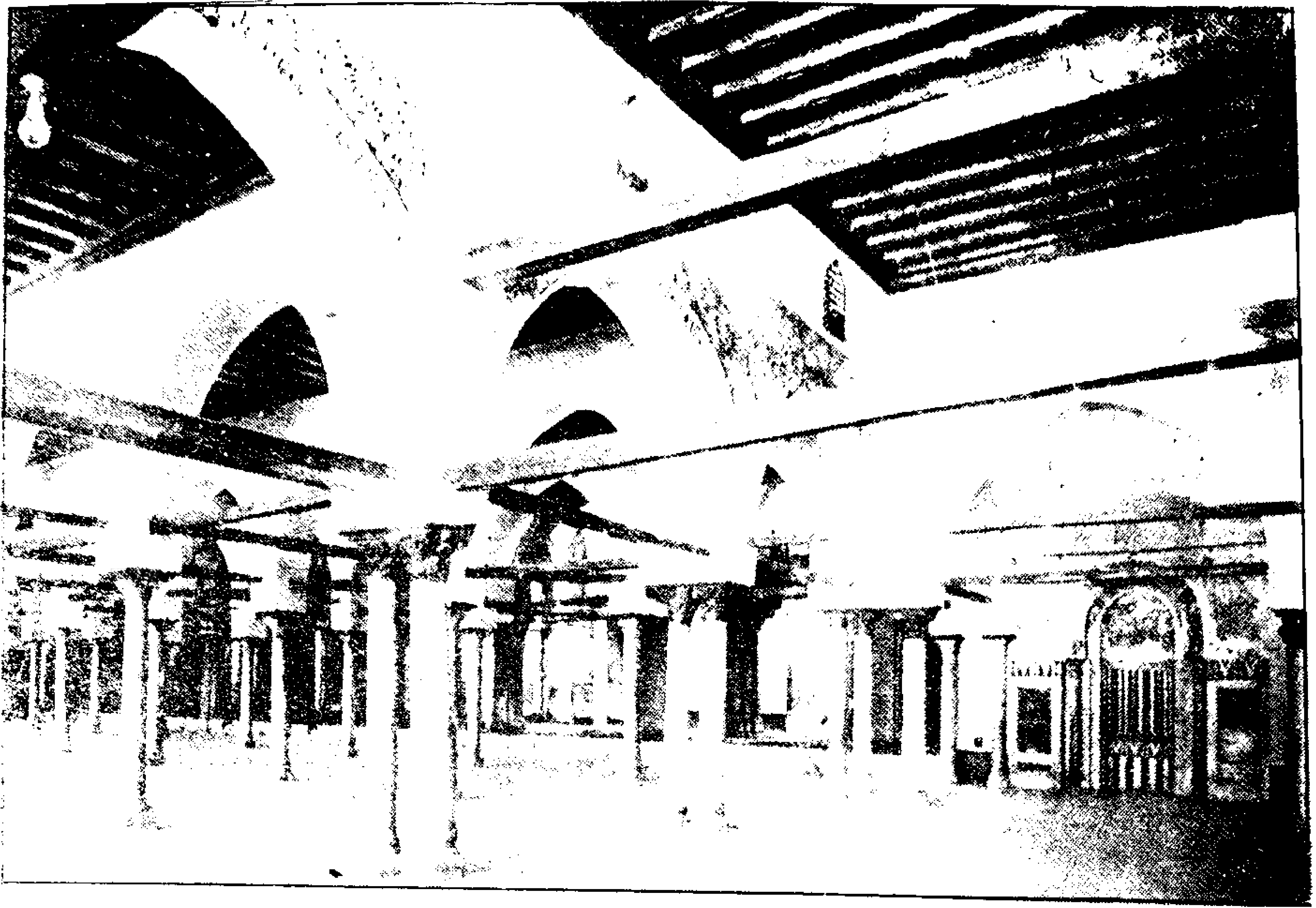
پاکستان میں مختلف بزرگوں کے مزاروں پر منعقدہ عرس اور محافل میلاد کے ذریعے سے قوالیوں کو بھی کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ قوال بھی قدیم انداز کے ساتھ ساتھ جدید انداز موسیقی کو بھی اپنا رہے ہیں۔ عزیز میاں قوال اور غلام فرید صابری اپنے محض انداز قوالی کی وجہ سے عوام میں کافی مقبول ہیں۔ لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں ایسے ادارے قائم ہیں جو فن موسیقی کے فروغ میں نمایاں حصہ لیتے ہیں۔

فن تعمیر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بیت اللہ شریف کے سوا ایسی کوئی قابل ذکر عمارت نہ تھی جسے اسلامی فن تعمیر کے بیان میں پیش کیا جاسکے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ شریف بھی ایک چھوٹا سا مستطیل شکل میں بغیر چھت کے اور بغیر گھرے ہوئے پتھروں کی ایک عمارت تھی۔

فتوحات کے ذریعے مملکت اسلامیہ میں توسیع ہوتی تو دوسرے ممالک میں مسلمانوں کو ان کی تہذیب و تمدن سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ مصر اور شام میں فن تعمیر کے بہترین نمونے موجود تھے۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں ایسی کوئی عمارت تعمیر نہ ہو سکی جسے تاریخی کہا جاسکے۔ بنو امیہ کے دور میں مساجد کی عایشان عمارتوں کے ذریعے ابتدائی اسلامی فن تعمیر کے نمونے سامنے آتے ہیں۔ بیت المقدس کا قبرۃ الصخرہ جو آج سب سے قدیم ترین یادگار ہے۔ خلیفہ عبدالملک نے تعمیر کرایا اور ۷۲ھ/۶۹۱ء میں اس کی تکمیل ہوئی۔ خلیفہ ولید نے دیوان عام اور حمام پر مشتمل ایک عمارت بنوائی جو آج کل شرقی اردن میں قصبہ عمرہ کے نام سے مشہور ہے۔

معملات تعمیر کرنے میں خلفائے بنو امیہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ اگرچہ یہ محل سلطنت کے وسط اور قریبی سرحدوں سے دور بنائے جاتے تھے لیکن ان کی بیرونی صورت

جامع الازھر، وسطی دالان اور محراب

کے بالمقابل تعمیر کی گئی تھی۔ یہ قاہرہ میں معلقہ مسجد کی پہلی مسجد بنی ہوئی ہے۔ ایسی مسجد جسکے نیچے پست چھتوں والی دکانیں تعمیر ہوں اور مسجد کے چھتوں سے تین تہیں زمین پر جائیں۔ فاطمیوں کا دور فن تعمیر میں ترقی کا دور تھا۔ مشہور ہے۔ اس دور کی تعمیر کردہ مسجد لقاؤبت نمایاں ہے۔ فاطمی دور کے بعد دور ابوبی میں (۵۶۷ تا ۶۴۸ھ) صلاح الدین کا دور تھا۔ اس دور کا سترہ یادگار ہیں۔ امام شافعی کا مقبرہ مصر کے حسین ترین مقبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دور ابوبی کا آغاز صلاح الدین کی عسکری تعمیرات سے ہوتا ہے۔ اس دور میں اندلسی فن تعمیر کا اثر غالب نظر آتا تھا۔ جو امام شافعی کے مقبرہ سے واضح ہے۔ حضرت حضرت امام حسین علیہ السلام کی گنج کی استرکاری میں نمایاں ہے۔ سلطان نور الدین نے اسلامی مدارس کو شام میں رواج دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں مصر میں رائج کیا۔ ان میں اولین عمارت مدرسہ سلطان صالح کی تھی۔ جو ۶۲۰ تا ۶۴۸ھ میں تعمیر ہوئی۔ بحری مملوکوں کے دور میں (۷۲۸ تا ۷۹۲ھ) فن تعمیر میں کافی ارتقاء ہوا۔ اس دور کی پہلی عمارت جامع مسجد تھی جو سلطان بیبرس نے قاہرہ کے شمال میں تعمیر کروائی تھی۔ یہ مسجد جمادی الآخر ۶۶۵ھ تا شوال ۶۶۷ھ میں مکمل ہوئی۔ یہ چوکہ شکل کی عمارت تھی اور باہر سے مسجد الحاکم سے مشابہ تھی۔ بحری مملوک کے سلطان علاؤدین نے مغربی چھوٹے فاطمی محل کے مقام پر ایک ایسی چوڑی عمارت تعمیر کی۔ جو شفا خانہ، شاہی مقبرہ اور مدرسہ پر مشتمل تھی۔ یہ وسیع عمارت تیرہ ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہوئی بحری مملوکوں کے دور کے نصف اول کی خصوصیت یہ ہے کہ علوم و فنون کے دو قنف دھارے آپس میں ملتے محسوس ہوتے

انفرادیت کا حامل رہا۔ اگر پاشاؤں کی تعمیر کردہ بڑی بڑی عمارات میں استنبولی طرز نمایاں ہے تو چھوٹی عمارتوں میں مقامی تعمیراتی رنگ باقی رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں کی طرح سوڈیا میں بھی استنبولی فن تعمیر کو زوال آگیا۔ تیرھویں صدی ہجری / انیسویں صدی عیسوی میں یورپی اثرات کے بول بالا سے تمام علاقے متاثر ہوئے اور شام کے علاقوں کی تقسیم و ترقیم سے مقامی فن تعمیر پر بیرونی اثرات غالب آگئے۔ اب ان علاقوں میں یورپی فن تعمیر کے اثرات نمایاں ہیں۔ اسلامی فن تعمیر مہر میں ہے۔ ابتدائی عہد کی تعمیرات میں قیروان کی جامع کبیر اور قصر سامرا کو یادگار کہا جاسکتا ہے۔ فاطمیوں کے دور میں (۳۵۸ھ تا ۵۶۷ھ) قاہرہ شہر تعمیر کیا گیا۔ فاطمی خلیفہ المعز کے سپہ سالار جوہر جس نے مصر فتح کیا تھا نے ایک مسجد جامع الازہر تعمیر کروائی جو ۳۵۹ھ سے شروع ہو کر ۳۶۱ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس کی دیواریں پختہ اینٹوں کی تھیں اور اس میں پایلوں کی جگہ سنگ مرمر کے ستون استعمال کئے گئے تھے۔ اس مسجد کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیچوں بیچ ایک طویل دالان بنا ہوا ہے جو صحن کو محراب سے ملاتا ہے چند برس بعد شہر کی شمالی فصیل کے باہر خلیفہ حاکم نے اس سے بھی بڑی مسجد تعمیر کرائی جس کی پیمائش ۱۲۰ x ۱۳۳ میٹر تھی۔

جامع الاقمر سب سے پہلی مسجد ہے۔ جسکی روکار بڑی محنت سے آراستہ کی گئی یہ ۵۱۹ھ میں تعمیر کی گئی تھی۔ آٹھ برس بعد سیدہ رقیہ کا چھوٹا سا خوبصورت مشہد تعمیر ہوا۔ یہ اپنی اعلیٰ درجے کی گچ کی محراب کے لئے مشہور ہے جس پر گھونگھٹ بنا ہوا ہے۔ فاطمیوں کی آخری یادگار مسجد صالح طلسی ہے، جو ۵۵۵ھ میں باب زولیلہ

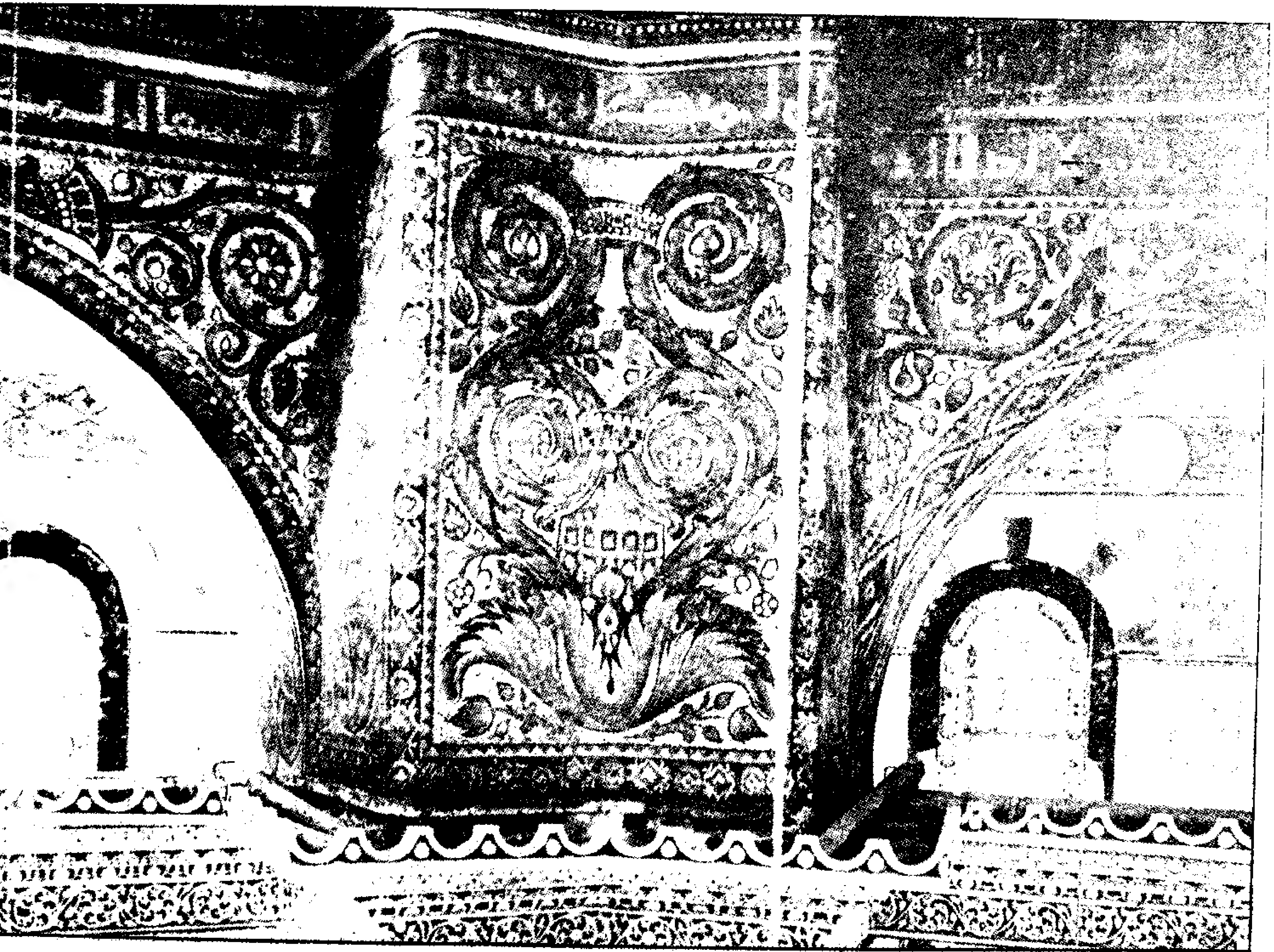
۹۲۲ء میں ترکوں کی فتح سے عثمانی ترکوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں فن تعمیر کو زوال ہی رہا کیونکہ پہلے بادشاہوں کی طرح ان سلاطین نے یادگار عمارتوں کی تعمیر کے لئے روپیہ کی فراہمی میں کمی کر دی۔ ان کے اثرات قلعة شہر کے اندر مسجد سلای ساریا (۱۵۳۵ء) بولاق میں جامع سینان پاشا (۱۵۴۹ء) اور مسجد مکہ صغیہ (۱۵۱۹ء) میں پائے جاتے ہیں۔ اس دور کے آخر میں تعمیر کی جانے والی محمد بے ابو ذہب کی مسجد کو کامیاب نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ جو ازہر کے بالمقابل ۱۱۸۸ء میں تعمیر ہوئی۔

انیسویں صدی کے آغاز تک مصری اثر نمایاں رہا لیکن اسی کے بعد استنبولی اثرات غالب ہو گئے۔ بعد میں یورپی اثرات نے اس علاقے کو بھی متاثر کیا اور موجودہ تعمیرات میں یورپی رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔

اسلامی فن تعمیر، شمالی افریقہ میں، طرابلس سے بحر طلمات تک اور بحر روم سے صحرائے اعظم تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے کو شمالی افریقہ کہا جاتا ہے۔ تونس، الجزائر اور مراکش، شمالی افریقہ کے ممالک ہیں۔ ان ممالک کو اسلامی فن تعمیر میں مستقل دبستان فن کی حیثیت حاصل نہیں۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کی فنی ترقی ایک طرح مشترک رہی ہے۔ شمالی افریقہ میں عرب فاتحین کی یادگار عمارات قیردان، موجودہ تونس کے علاقوں میں ملتی ہیں۔ عقربین

ہیں یعنی اندلس میں مسلمانوں کے اخراج کے بعد دوسرے مسلم ممالک میں آنے سے وہاں کے تہذیب و تمدن پر اندلسی اثرات کو غالب کرنا اور دوسرے مغول کے حملوں کے بعد ان کے تہذیبی و تمدنی اثرات۔ قلاوون کا بیٹا ناصر محمد تعمیرات کا بڑا دلدادہ تھا۔ اس کے زمانے میں وہ مدرسہ و مقبرہ تعمیر ہوا جس کی تعمیر ۷۰۳ھ میں اختتام کو پہنچی۔ اسی سلطان کے عہد میں چینی پچی کاری کا مصر میں رواج ہوا۔ یہ پچی کاری مسجد اسلام بہائی اور شہزادی طغائی کے مقبرہ کے گنبد کے ڈھولنے پر نظر آتی ہے۔ بحری مملوکوں کے دور کا نصف آخر سلطان حسن کے مدرسہ و مقبرہ کی وجہ سے متاثر ہے، جو مصر میں اسلامی فن تعمیر کی یادگاروں میں سے ہے۔ اس میں مختلف اثرات کا امتزاج نظر آتا ہے۔ جن میں شامی اور انطولی اثرات واضح اور نمایاں ہیں۔

چرکی مملوکوں کے دور (۷۷۲ء تا ۹۲۲ء) میں فن تعمیر میں پہلے زمانوں کی تقلید نہ ہوئی۔ لیکن نشو و ارتقا میں کوئی فرق نہ پڑا۔ ۸۰۳ء سے ۸۱۳ء تک مکمل ہونے والی وہ طویل اور وسیع عمارت قابل ذکر ہے جس میں سلطان برقوق اور اس کے بیٹے فرج کے مقبرے، مسجد، صوفیوں کے لئے خانقاہ، ایک سبیل اور منشی خانہ نشان ہیں۔ گوبرالہ کی چھوٹی سی خوبصورت مسجد بھی اس دور کے وسطی زمانہ کی ایک عمدہ مثال ہے جو ۸۳۳ھ میں تعمیر ہوئی۔

قبلة الصخرة، محرابوں والے مشن والان کے اندر و طرف

Marfat.com

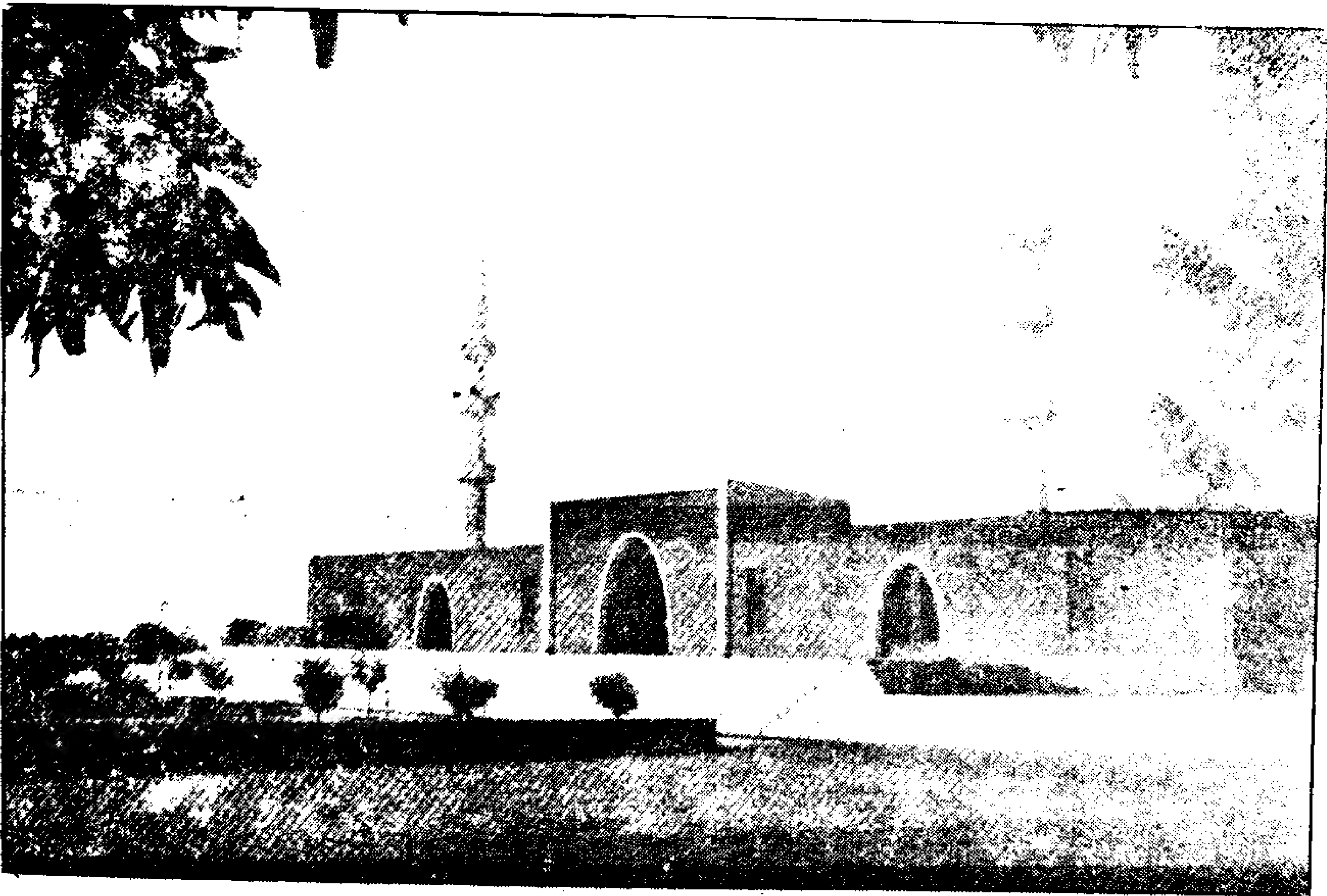
ملکہ راجہ درانی کا مقبرہ اور کئی دوسرے شہروں کی مساجد شامل ہیں۔ اورنگ زیب کے جانشینوں کے عہد کی تعمیر کردہ عمارات میں مہرولی کی سفید سنگ مرمر سے تعمیر کردہ موتی مسجد (۱۷۰۹ء) دہلی کی زینت المساجد (۱۷۱۰ء) قلعہ دہلی کا ظفر محل اور ہیرا محل اور مہرولی کا ظفر محل (۱۷۲۷ء) شامل ہیں۔ ظفر محل بہادر شاہ ثانی نے تعمیر کروایا تھا۔

مغلوں کا فن عمارت ان کے دوسرے فنون کی طرح بہت سی قوتوں کا مجموعی نتیجہ تھا۔ لیکن ہندو فن پر اس کی فوقیت اس کی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اس نے غیر ملکی اور ہندی فن کی تکنیک کو بڑے متوازن طریقے سے استحال کیا ہے۔ ہندوستان کے ابتدائی مسلمانوں کے فن کی طرح منحل طرز تعمیر بھی یکے بعد دیگرے کئی منزلوں سے گزرا۔ ان میں سے پہلی تعمیراتی منزل تھی۔ جسے تیموری، صفوی، ایرانی، منزل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا غلبہ ۱۵۲۶ء تا ۱۵۸۰ء تک کے زمانہ میں رہا۔ تاہم یہ سترھویں صدی کے آخر تک دہلی اور آگرہ کے علاقے میں اٹھارویں صدی عیسوی کے وسط تک پنجاب میں اور انیسویں صدی کے آغاز تک سندھ میں رائج رہی۔ سلطنت میں وسعت ہونے کے بعد صفوی طرز میں لودھی، سوری اور مالوہ و گجرات کی اسلامی اور ہندو راہجوتی طرز کے اثرات بڑھتے گئے۔ اسی دور کی اہم یادگار عمارتوں کی فہرست تو کافی طویل ہے۔ جن میں مساجد اور متابر کی کثرت ہے اور یہ زیادہ تر آگرہ، لاہور اور دہلی کے علاقوں میں ہیں۔ آگرہ کا تاج محل، شاہدرہ لاہور میں آصف خاں کا مقبرہ اور لاہور کا شالامار باغ ان یادگاروں میں سے ہیں۔

دوسری امتزاجی منزل ہے۔ اپنے اسلاف کے برخلاف اکبر بادشاہ نے اپنے عہد میں (۱۵۵۶ء تا ۱۶۰۵ء) اپنی تمام رعایا کو ایک مشترک سلطنت، ایک تہذیب بلکہ ایک مذہب تک میں متحد کرنے کی کوشش کی۔ اسی کا ایک جزو یہ مخلوط فن تھا، جس میں تعمیر کے وہ تمام طرز جمع کر کے گئے جو اس وقت ہندوستان میں رائج تھے۔

نقشہ خانہ کعبہ کے نمونے کے مطابق بنایا تھا۔ اس کے صحن میں شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ ہے۔ یہ مسجد بہت مزین ہے لیکن اس میں ہندوستانی اثر کی کوئی علامت نہیں۔ آلاؤمبھیاں اکثر اکبر بادشاہ کا قیام رہتا تھا، اس نے چالیس ستونوں والا کوٹنگ تعمیر کروایا۔ جہانگیر نے تخت نشین ہونے کے بعد اکبر کی تعمیر کردہ کئی عمارات کو منہدم کر دیا۔ جہانگیر کے عہد میں فن تعمیر پر اکبر کے عہد کی طرح توجہ نہ دی گئی۔ جہانگیر نے لاہور کو اپنا دارالسلطنت بنالیا تھا۔ اس نے قلعہ لاہور میں چند احداثے کر دئے۔ نامرکلی کا مقبرہ بھی لاہور میں بنوایا۔ کشمیر میں سری نگر کے قریب اس نے اس نے شالامار باغ مع کوٹلوں کے بنوایا۔ جہانگیر کے عہد کی سب سے شاندار عمارات ڈھاکہ میں تعمیر ہوئیں۔ ۱۶۰۰ء میں اس نے لاہور میں موتی مسجد تعمیر کروائی جو ہندوستان میں اپنی نوع کی پہلی مسجد ہے۔ اکبر اور جہانگیر کے زمانوں میں فن تعمیر میں کوئی نمایاں فرق نہیں۔ جہانگیر کے عہد میں اکبر کے عہد کی بہ نسبت بچی کاری کی آرائش پر انحصار کیا گیا۔ جس کی مثالیں اکبر کا مقبرہ اور آگرہ میں امتیاد الدولہ (نور جہاں کا والد) کا مقبرہ ہیں۔ جہانگیر کے وزیر وزیر خان نے لاہور میں جو مسجد تعمیر کروائی وہ محض آرائش ہی کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ شالامار باغ کے عہد (۱۶۳۷ء تا ۱۶۵۸ء) میں مغل فن تعمیر اپنے معراج مال کو پہنچ گیا۔ اس دور کی ابتدائی عمارتوں میں سے ایک بے نظیر عمارت تاج محل ہے جو اس کی نگار جہند بانو، نگم ملقب بہ ممتاز محل کی وفات کے ایک سال بعد بننا شروع ہوئی تھی۔

دہلی اورنگ زیب کے زمانے میں فن تعمیر کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم و فنون میں بھی زوال کا شکار ہو گیا۔ اورنگ زیب کے جانشین بادشاہوں نے اندرونی انتشار و فساد کی وجہ سے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اورنگ زیب کے عہد (۱۶۵۸ء تا ۱۷۰۷ء) میں عمارتوں میں وہی جیسا کہ بخش باغ کی بارہ دریاں اور موتی مسجد لاہور میں عالمگیر شاہی مسجد اور حضوری باغ اورنگ آباد میں قلعہ ارک اور

جامع مسجد، اسلام آباد

کارِ یگر اناطولی آگئے جس نے ترکی اسلوبی، اسلوب تعمیر پیدا کیا۔ ابتدائی عہد کی تعمیرات، مدرسوں، مساجد اور کاروان سراؤں میں یہ اسلوب نمایاں ہے تیرہویں صدی عیسوی کے آغاز سے ترکمان عثمانیہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس خاندان کے ۴ بادشاہ حکومت کرتے رہے۔ ان کے دور میں ابتدائی تعمیرات ان کے دو پہلے صدر مقامات ازنیق اور برسہ میں ہوئیں۔ ان کی اولین تعمیر کردہ عمارتوں نے قبے دار تعمیرات کے ایک نئے اسلوب کو رواج دیا جو ارتقا کی منازل سے گزرتا ہوا استنبول اور عثمانی ترکوں کی عظیم الشان مساجد کے اسلوب تعمیر تک پہنچ گیا۔ عثمانی سلاطین میں سے اورخان سے محمد ثانی تک چھ سلاطین نے (۱۳۲۹ تا ۱۵۴۳ء تک) ایک ایک مسجد سلہ کی شکل پر تعمیر کروائی۔ ہر مسجد پر سلطان کا نام ثبت ہے۔ جس کے عہد میں تعمیر ہوئی یہ مسجد مخصوص قسم کی عقیق جن میں خود سلطان ہی نماز ادا کرتے تھے۔ ان سلطان مساجد میں سب سے زیادہ عظیم الشان برسہ کی بشیل جامع ہے جسے محمد اول (۱۴۵۱ تا ۱۴۸۱ء) اور مراد ثانی (۱۵۱۱ تا ۱۵۵۱ء) نے تعمیر کیا۔ عثمانی ترکیہ کے ہر بڑے شہر میں عامۃ الناس کے لئے ستون دار تالاروں کی شکل میں جامع مسجد تعمیر کی گئیں۔ استنبول کی پہاڑیوں پر سلطانی مساجد کے گنبدوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے مینار شہ کو ایک خصوصی شان بخشتے ہیں۔ غاروں کی تعمیر، رواق عثمانی ترکوں کے زمانے میں فروغ پایا۔ گرم اور سرد پانی سے غسل کرنے کے لئے تعمیر طرز کے حمام بھی اسی زمانے میں معروف ہوئے۔

اسلامی فن تعمیر ایران سے ایک در مسلمانوں نے ایران سے فن تعمیر میں بڑا حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ نئی مذہبی قسم کی عمارت تعمیر میں فن تعمیر میں نئی جدتیں پیدا کیں۔ ایران کے تختی معماروں نے عہد اسلامی کے ابتدائی دنوں میں ہی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ سہلی قوت سے تعمیرات میں میں بدر بن عبداللہ نے دیبا سے ارسس پر ایل خدا آفرین، نوادہ مسلمانوں نے نظر سے کئی اہم مقامات پر قلعے تعمیر کئے گئے مثال کے طور پر استنبول کے قلعہ زیاد۔ ۹۳ھ میں قیثم بن مسلم نے سمرقند میں ایک ایسا عجیب و غریب قلعہ جس میں بیگ وقت چار ہزار آدمی نماز دکر سکتے تھے۔ بیت سمرقند میں حجاج کے ایک عامل نے ایک مسجد اور ایک بہت بلند مینار تعمیر کروائی۔ نو تعمیرات مینار میں چڑھنے کے لئے اسٹیل کے پنجہ ایک عہد مسجد میں تعمیر کئے گئے تھے۔ دوسری صدی ہجری کے آخر سے قبل قسطنطنیہ میں تعمیرات میں متعدد مساجد، کاروان سراہیں اور چوبہن تعمیرات سے شہر آباد کیا گیا۔

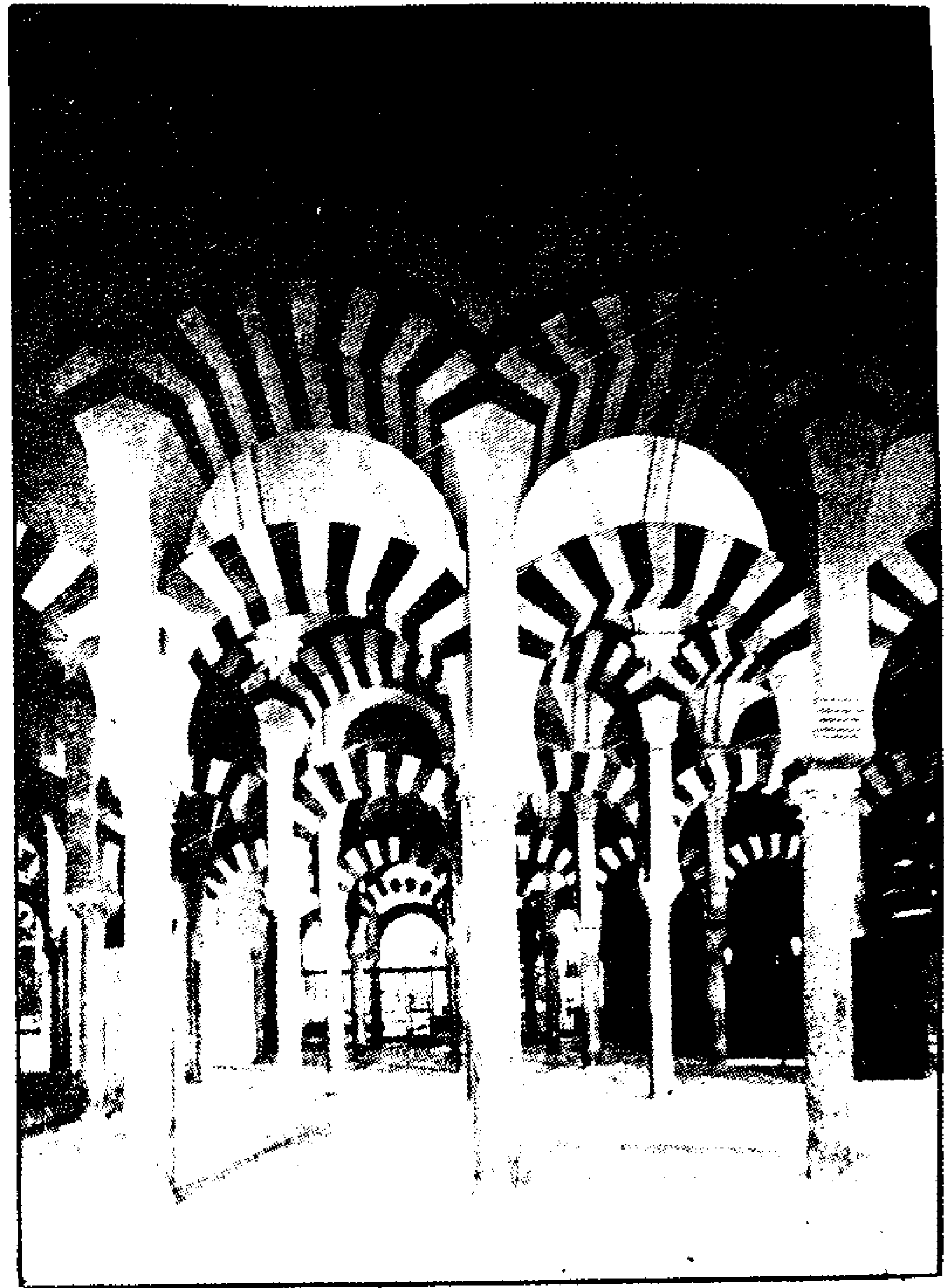
کے بیان کے مطابق تیسری صدی ہجری تک بلخ میں چاہیں عمارتیں تعمیر کی جلی تھیں۔ ابتدائی دور کی تمام عمارت ساسانی طرز پر بنائی گئی تھیں۔ بنیادی اوضاع آنے والے زمانوں میں ایران کے فن تعمیر پر غالب اثرات وضع کنندہ خارجی دوسری وضع بلند ایران تعمیراتی وضع کئے گئے تھے۔ مسقف محرابی دالان چوبہن وضع ستون دار عمارت تھیں۔

نیشاپور کی جامع مسجد چوبی ستونوں پر قائم تھی۔ بعد میں مروین بیٹ نے ان کی جگہ اینٹ اور بچ کے ستون بنائے۔ قزوین میں تاجان نے ۹ھ میں مسجد ثور کے نام سے بنوائی۔ اس میں بنیادیں دور کے کاوش ستونوں کا احیا کیا گیا۔

کوفہ کی مسجد اور کاش (موارزم) کی مسجد بھی ستونوں والی عمارت ہیں بہترین یادگار ہیں۔ مرو میں البرمک دار الامارۃ (۱۳۲ھ/۵۵۰ء تا ۱۳۸ھ/۵۵۰ء)

نافع نے ۶۰ھ میں قیروان کی بنیاد رکھی تھی۔ عقبہ بن نافع نے یہاں ایک مسجد بھی بنوائی تھی جس کا اب کوئی نام و نشان نہیں اسی جگہ پر تیسری صدی ہجری/دوسری صدی عیسوی کی تعمیر کردہ ایک وسیع و عریض مسجد ہے مسجد کی روکار میں تیرہ محرابی دروازے ہیں۔ تونس کی جامع زیتونہ کی تعمیر ۲۵۰ھ/۸۶۴ء میں مکمل ہوئی۔ یہ قیروان کی مسجد سے مشابہت رکھتی ہے۔ سوس کی جامع مسجد ایک اور طرز کی ہے جو ۲۴۶ھ/۸۵۰ء میں مکمل ہوئی۔

شمالی افریقہ کے علاقوں پر تیسری صدی ہجری کے وسط کے قریب فاطمیوں نے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا۔ ان کے دور میں تونس کے ساحل پر ایک چھوٹے سے جزیرہ نما میں قلعہ بند شہر مہدیہ میں ۳۰۲ھ میں ایک مسجد تعمیر ہوئی جو اب تک باقی ہے۔ ایک دوسرے شہر صبرہ منصور یہ میں فاطمی بادشاہوں کا تعمیر کردہ ایک محل پایا جاتا ہے۔ فاطمی دور کے بعد صہباجی بربروں کے ایک خاندان مرابطون

نے سیاسی قوت حاصل کی۔ مرابطون نے شہر مراکش آباد کیا۔ الجزائر اور تلمت ن میں مساجد تعمیر کروائیں جو اب تک موجود ہیں۔ بعد کے زمانوں میں صاحب اقتدار حکمرانوں نے جو تعمیرات کروائیں ان میں اندلی مراکش فن تعمیر نمایاں ہے۔ ترک خلافت کے زمانے میں الجزائر اور تونس پر ان کے قبضے کے بعد سے استنبول طرز تعمیر غالب آگیا۔

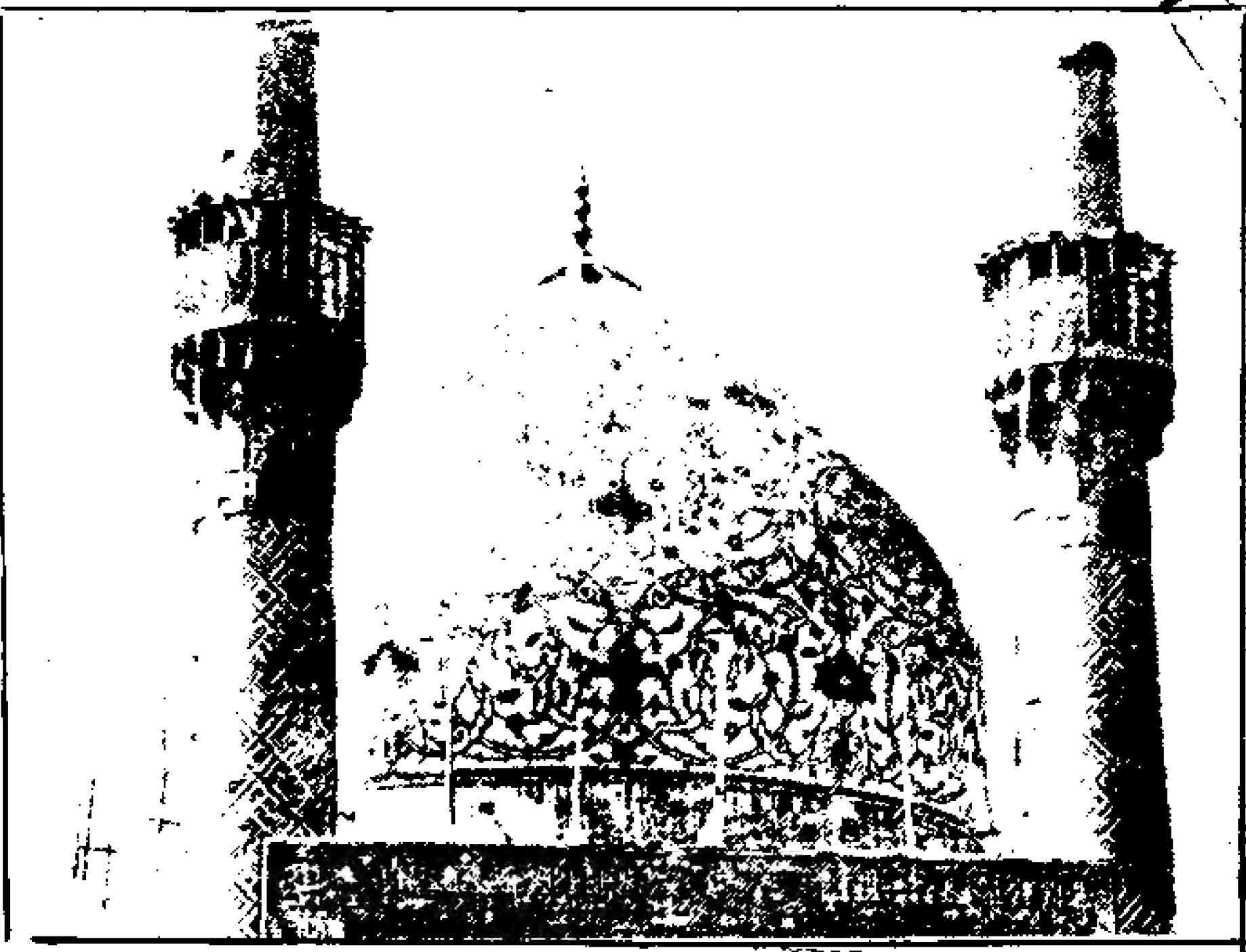
اسلامی فن تعمیر اناطولی (ترکیہ) میں سے اس ملک کی ثقافت بہت قدیم تھی۔ جو تین ہزار سال سے چلی آرہی تھی۔ اس کی حیثیت بوزنطی سلطنت کی ایک مسیحی ریاست تھی۔ جب ایران کو مغول نے برباد کیا تو بہت

۵۴۰۰۰ قدم طویل ایک فضیل تعمیر کروائی تھی۔ مغول حکمرانوں نے کئی نئے شہر تعمیر کروائے جن کی ایک ایک عمارت فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ ایران میں کثرت تعمیر کے اعتبار سے چودھویں صدی عیسوی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مختلف شہروں میں مختلف قسم کی عمارات کے مجموعے تعمیر کئے گئے۔ ان شہروں میں بگرام اور وسطی ایران کا ایک قصبہ تفتش شامل ہیں۔

چودھویں صدی عیسوی کا فن تعمیر سلجوقی اوضاع اور طریق تعمیر پر مبنی تھا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں بھی وہی اوضاع جاری رہی۔ تیمور کے دورِ اقتدار میں سمرقند کو دوبارہ شان و شوکت کا مرکز بننے کا موقع ملا۔ تیمور کی بنا کردہ عمارتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں شاندار محلات، مساجد، مدارس اور مقابر شامل ہیں جو دریائے جیحون کے خطے کے دوسرے شہروں اور سمرقند میں تعمیر کئے گئے۔ تیمور کے بیٹے شاہ رخ (۱۴۰۵ تا ۱۴۴۷ء) نے شہر کے شہر دوبارہ آباد کئے اور کئی عالیشان عمارات تعمیر کروائیں۔ ان یادگار اور ممتاز عمارتوں میں مسجد ملک گوہر شاد (۱۴۲۱ء/۱۴۱۸ء میں تعمیر ہوئی) مدرسہ مصطفیٰ بہار (۱۴۲۰ء/۱۴۱۷ء تا ۱۴۲۱ء/۱۴۲۰ء) اور مدرسہ خرگود شامل ہیں۔ تیمور کے پوتے اکبر بیگ نے سمرقند میں پر شکوہ عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا۔

مخصوص طرزِ آرائش والی عمارتوں کی تعمیر کے فن نے توران کے علاقوں میں کافی نشوونما پائی۔ اس طرزِ تعمیر میں عمارتوں کی تزئین پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اس روایت کی بنیاد مقبرہ اسماعیل سے رکھی گئی اور مقبرہ جلال الدین میں پوری ہو گئی۔ صفوی دورِ حکومت کو فنِ تعمیر کے نقطہ نگاہ سے ترقی پذیر زمانہ تو نہیں کہا جاسکتا لیکن اس زمانے میں بھی یادگار عمارات بنائی گئیں۔

ایران میں مسلمانوں کے ۱۲ سو سالہ عہد میں فنِ تعمیر میں ساخت اور جمالیات دونوں کے اعتبار سے تنوع کا اظہار ملتا ہے۔ اس نے قدیم روایات اور تجربات سے فائدہ

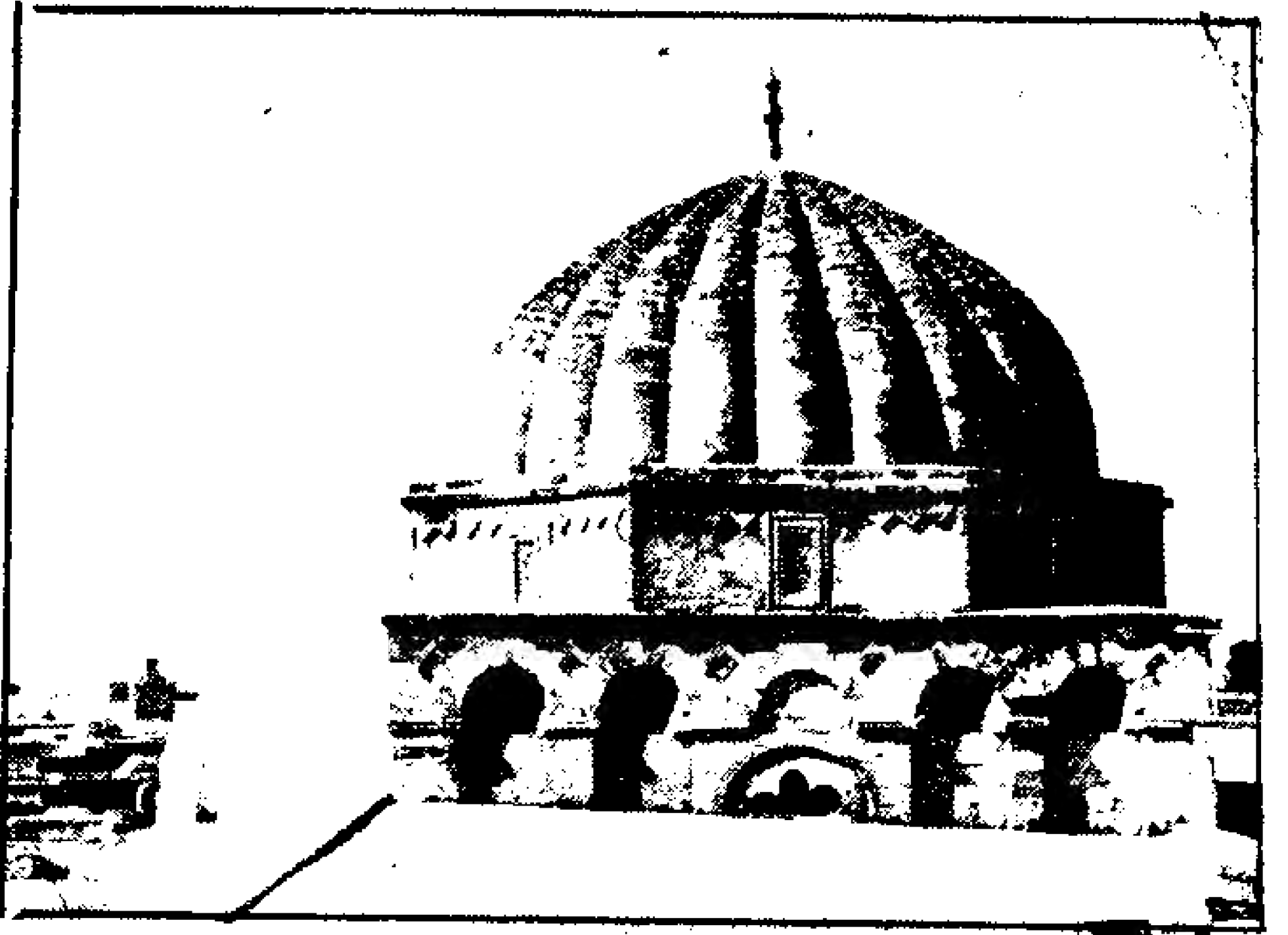

اصفہان مسجد نادر شاہ

اٹھاتے ہوئے مسلسل اور بتدریج ترقی کی اور بنیادی طور پر اسلامی اوضاع اور احکامات کے ساتھ اپنا رشتہ استوار رکھا۔ عمارات کی تعمیر اور آرائش میں اسطے درجے کا سلیقہ، ضاعانہ کمال، لطافت اور نفاست کے اعلیٰ خواص پائے جاتے ہیں۔

اسلامی فنِ تعمیر پاکستان و ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت کا باقاعدہ قیام ۱۱۷۱ء/۱۳۲۹ء میں کیا۔ اس سے پہلے متفرق علاقوں پر مسلمان حکمران حکومت کرتے تھے۔ ابتدائی عہد میں مسلمانوں کے قدم اس خطہ زمین

۱۷۵۵ء) کو بھی فنِ تعمیر میں یادگار کہا جاسکتا ہے۔ ایران میں چوکور عمارات کا نقشہ بھی بہت مقبول ہوا۔ سامانیوں کے دورِ حکومت (۲۸۰ تا ۳۸۹ء) میں فنِ تعمیر میں کافی ارتقاء ہوا۔ بخارا اور سمرقند جیسے ثقافتی مرکزوں میں اس دور کی کئی یادگار عمارات موجود ہیں۔

تیردان، جامع کبیر، محراب قبلہ کے سامنے کا گنبد

گنبد قابوس ان یادگار میناروں میں سب سے پُرانا اور زیادہ معنویت کا حامل ہے جن کا سلسلہ سات سو برس تک چلا جاتا ہے اور جو تعداد میں بچا س ہیں۔ یہ بلوچی قوم جیسی گلیروں والے مینار ایران کے قریب قریب ہر جگہ میں ایک دوسرے سے دور استنادہ نظر آتے ہیں اور ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کی تعمیر کے سلسلے کا آغاز لاجم (مازندران) کے مقام پر ۱۳ھ میں ہوا اور انھیں ۱۱۷۱ء میں جبری تک چلا گیا۔ ان میں سے بعض مینار ۳۰ فٹ سے زیادہ بلند نہیں اور بعض گنبد قابوس اور اصفہان کے پر شکوہ مینار ساربان کی طرح تقریباً ۵۰ فٹ تک بلند ہیں۔ ان میناروں میں ان کے زمانے اور مقامی طرز کی جھلک نہایت واضح ہے۔ چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں محمود غزنوی نے ہندوستان میں ایران، ہندوستان اور مشرق بعید کے تہذیبی اور تمدنی عناصر کے امتزاج سے ایک نئی ثقافت کو متعارف کروایا۔ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے گوشہ سودی کے نام سے ایک طویل عمارتی منصوبے کا آغاز کیا۔ جو بیس سال سے زائد عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ محلات کی بڑی بڑی عمارات کی تعمیر میں چار چار سال لگ گئے۔ ہخامنشی بادشاہوں کے پایہ تخت اصفہان میں چوتھی صدی ہجری میں تعمیر کی گئی مسجد اصفہان اپنی طرز کی ایک یادگار تعمیر ہے۔ اس کا شمار بلاد اسلامی کی اہم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ تقریباً بیس جدا جدا عمارات پر مشتمل ہے جو چوتھی صدی ہجری سے اب تک تعمیر ہوئی رہی ہیں۔ قبلے کی سمت اس کا ایک اونچا مینار ۶۰ فٹ بلند تعمیر کیا گیا تھا۔ اصفہانی طرز کی جو دوسری اہم جامع مسجدیں تعمیر کی گئیں ان میں قنزدین کی مسجد (۵۵۰ء/۱۱۳۳ء تا ۵۸۰ء/۱۱۸۵ء) بالخصوص بہت وسیع ہے۔

مغول کے حملوں سے کئی شہر صفوہ ہستی سے مٹ گئے اور تہذیب و تمدن کی کئی یادگار عمارات کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن مغول کے اسلام قبول کرنے کے بعد فنِ تعمیر اور دوسرے علوم و فنون کے اچھار اور ارتقاء میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے دورِ حکومت کی عمارات میں مساجد، مدارس، مقبرے یادگار تعمیرات میں شمار کئے جاتے ہیں۔

غازان خان نامی ایک بادشاہ نے تبریز شہر کے گرد ۶۰ فٹ موٹی اور

دیواروں پر، قالینوں اور فرامین میں بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں بچوں کی ابتدائی تدریس قرآن مجید میں خوش خطی کو ایک اہم مضمون کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بیسویں صدی کے ربع اول تک مسلم ممالک میں خوشنویسی پر زور دیا جاتا رہا ہے، مگر اب پڑھنا لکھنا پر لیس کے فروغ کے بعد اور بعض دوسرے عملی وجوہ کی بنا پر خوش خطی کی اہمیت میں زوال آگیا ہے۔

خطاطی آغاز اسلام ہی سے اسلامی روح کی آئینہ دار رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ فہم اور تحریر کی وہ اہمیت ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر آیات چنانچہ مسلمانوں نے اسلام کی ابتدائی زمانہ ہی سے قرآن مجید کی کتابت ایسے انداز میں شروع کر دی جو اس کے جادوئی حسن کے لئے شایان شان تھی۔ اگرچہ اسلوب تحریر میں مردِ ایم کے ساتھ کچھ مقامی خصوصیتیں شامل ہوتی گئیں، لیکن عربی خط میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ عربی خط کے ارتقا کا مطالعہ قدیم کتبوں، مزارات کی الواح اور قدیم سکوٹ کے تحریری نقوش سے کیا جاسکتا ہے۔ کچھ مختصر سی یادداشتیں اور اوراق بردی پر بھی محفوظ ہیں۔ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے مختلف مخطوطات ہیں جو خطاطی کے مختلف اسالیب کو ظاہر کرتے ہیں۔

اسلامی دور میں عربی خط کی جس شکل نے سب سے پہلے ترقی کی اسے عرب اسلام میں کوئی کہتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے کوئی قدیم اور کوئی جدید دو قسمیں ہیں۔ عبدالنور امیر میں عبدالحمید الکاتب نے دفتری ضروریات کے لئے اس میں منسوب ترمیم کیں۔ جدید کوئی کی ایجاد دویر ہارون رشید کے نامور فاضل خلیل بن احمد عرضی سے منسوب کی جاتی ہے۔ بنو عباس کے زمانے میں اسحق بن حماد (م ۱۵۴ھ) نے زیادہ سے زیادہ عملی کاروباری اور استعمال کے لئے سہل بنانے کے واسطے اس کی کچھ فصیح پیدا کیں۔ مثلاً مساجد و عمارات کی پیشانی کے لئے خط طومار، دفتری دستاویزات کے لئے سہلکات اور قرعین و احکام کے لئے عہدہ۔ بعد میں مختلف مقاصد کے لئے کوئی سے ۳۰ قسمیں (شاخیں) ایجاد ہوئیں۔

ابن مقفع نے اس سے بھی سہل تر خط ایجاد کیا اور اس کا نام خلق رکھا۔ اس سے ریحان اور ثلث نکلے۔ نسخ کی ابتداء بھی ابن مقفع نے کی جسے ابن ابیہاب نے تکمیل تک پہنچا کر ایک ریاضیاتی فن بنا دیا۔ اس کے انداز خط کو خط نسب کہتے ہیں۔ کوئی کا نسخ ثابت ہونے کی وجہ سے اسے نسخ کہتے ہیں۔ کوئی اور نسخ کے ایسے خط کی بنیادی اور نمایاں اقسام یہ ہیں۔ تعلیق، نستعلیق، دیوانی، شکستہ، امینہ اور شفیقہ۔ ہر قسم کے اندر درجنوں چھوٹی قسمیں بھی ہیں، جنہیں تعلیم کہا جاتا تھا۔ ابن الدیر کی کتاب الفہرست اور ابن البواب کے ایک معاہدے کے رسالہ الکتابۃ المنسوبہ میں ان قسموں کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح کئی دوسری کتابوں میں بھی ان قسموں کا ذکر ملتا ہے۔

مشہور خطاط اور مصنف محمد بن حسن بن محمد بن احمد بن عمر الطیبی شافعی کے ایک رسالے جامع فاسن کتابتہ الکتاب و نثرہ اولی البقیہ و اولی البقیہ و اولی البقیہ و اولی البقیہ میں لکھا گیا، میں ۱۶ مختلف قسموں کا ذکر ہے۔ ابو الفہرست نے ہر مخطوطی کتابت قسموں کے بیان کے بعد لکھا ہے کہ رائج الوقت خطوں میں سے مندرجہ ذیل آٹھ ابن مقفع نے معقل اور کوئی سے اختراع کئے ہیں، (۱) ثلث (۲) توفیق (۳) خلق (۴) نسخ (۵) ریحان (۶) رقاع (۷) تعلیق (۸) نستعلیق۔

رسالہ خط و مصاد: مسند مجنون بن عمرو الرقیقی کے مطابق معقل کوئی ثلث، خلق، توفیق، نسخ، ریحان، رقاع، تعلیق اور نستعلیق مروج و معروف خط ہیں۔ شیخ محمد اکرام اپنی کتاب میں ہندوستان کی ایجاد چند قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ (۱) خط کلزار (۲) خط غبار (۳) خط ریحان (۴) خط پان (۵) خط ناخن۔

خالص منحل طرز تعمیر جسے سلطان منزل کہا جاسکتا ہے۔ جہانگیر کے عہد کے آخری حصے بلکہ زیادہ تر شاہجہان کے عہد (۱۶۲۸ تا ۱۶۵۸ء) میں اس طرز نے نشوونما پائی۔ مقبروں اور ایک حد تک مسجدوں کو دوبارہ صفوی طرز رائج ہوا۔ شاہجہان نے اس طرز کو اگرہ کے قلعہ نما محل میں استعمال کیا۔ اس قلعہ نما محل میں اس نے مینا بازار، مرقی مسجد، دیوان عام، دیوان خاص، ٹیگنہ مسجد، انگریزی باغ، خاص محل اور شہنشاہی برج تعمیر کرائے۔ پنجاب میں منحل ایرانی طرز تعمیر ذکر کیا خان کے زمانے (۱۶۱۷ تا ۱۶۲۸ء) میں عروج پر تھا۔ مغربی بیگم کے مقبرہ بھکاری خان کی سہری مسجد (۱۶۵۳ء) کے ساتھ منحل طرز تعمیر یہاں ختم ہوئی۔ اودھ میں شجاع الدولہ (۱۶۵۳ تا ۱۶۷۷ء) نے فیض آباد کی بنا ڈالی۔ آصف الدولہ (۱۶۷۵ تا ۱۶۹۲ء) نے لکھنؤ کو دارالحکومت بنایا۔ ان شہروں کی تعمیر میں یورپی طرز غالب ہے سوائے مذہبی عمارات کے۔ بنگال میں مرشد علی (۱۶۲۵ تا ۱۶۵۳ء) نے دارالحکومت ڈھاکہ سے مرشد آباد منتقل کیا۔ شروع کے زمانے کی عمارات میں منحل طرز تعمیر نمایاں ہیں۔ لیکن بعد کے امرا اور حکام نے یورپی طرز کو رواج دیا۔ جھوپال میں اسلام نگر (جو سب سے پہلا دارالحکومت تھا ۱۶۰۹ تا ۱۶۲۲ء) کی تعمیرات یعنی قلعہ فتح گڑھ، جامع مسجد اور عیش باغ (تعمیر قدسیہ بیگم) بڑا محل اور عظیم الشان تاج المساجد میں منحل طرز تعمیر کو اپنایا گیا۔ حیدر آباد کے نظاموں کی عمارات میں ایرانی اور یورپی اثرات نمایاں ہیں۔ کرناٹک کے نوابوں کے دارالحکومت ارکاٹ میں تعمیر کردہ محلوں، مساجد اور مقابر میں منحل طرز تعمیر غالب ہے۔

میسور کے سلطانین سید علی اور ٹیپو کا سرنگا پٹم کا بڑا محل، دریا دلت باغ کا محل مع باغ، بنگلور میں ٹیپو کے قلعہ نما محل اور حیدر علی کے لال باغ اور مقابر میں بھی منحل طرز نمایاں ہے۔

اس کے علاوہ ہندو والیان ریاست نے بھی منحل طرز تعمیر کو اپنایا۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے اوائل میں اورنگ زیب عہد کے منحل طرز کا رواج ہوا۔ اس زمانے میں تمام اصناف باہم خلط ملط اور مجتمع تھیں۔

آخر کار رجحانات کے الگ الگ طریقے اختیار کرنے کا مرحلہ آگیا۔ ایک طرف نیم یورپی طرز کی طرف میلان تھا تو دوسری طرف منحل روایت پرستی کا رجحان تھا۔ ہندوستان پر انگریزوں کے قبضہ اور حکومت سے یورپی طرز تعمیر کے غالب آنے کے مواقع پیدا ہوئے بعد کی تعمیرات میں یورپی رنگ نمایاں ہیں۔ پاکستان میں عام تعمیرات میں تو یورپی رنگ واضح ہے لیکن خاص تعمیرات اور یادگاروں میں اسلامی ممالک کے طرز کو اپنانے کا رجحان ہے۔

فنی خطاطی

خطاطی، خط سے مشتق ہے۔ خطاطی خط کی مسوری کو کہا جاسکتا ہے۔ کتاب ایک نام کاروباری عمل ہے اور خطاطی اس کی جمالیاتی قسم ہے جس میں مسلمانوں نے کمال حاصل کیا اور اسے ایک برتر فن کے درجے تک لے گئے۔ خطاطی کا سب سے بہترین استعمال قرآن مجید کی کتابت میں ہوا جس میں مسلمان خوشنویسوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتیں صرف کیں۔ بعض دوسری اقوام کی طرح مسلمانوں میں بھی جمالیاتی فن بالعموم دینی جذبوں اور عقیدت کے زیر اثر رہا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید کی خوشنویسی خوشنما اور آرائش و زیبائش کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے گئے۔ یہ فن عام کتابوں، شعر و ادب کی کتابوں، افسانہ و حکایات کی کتابوں میں بھی استعمال ہوا۔ ایسی کتابوں میں بعض اوقات حسن خط اور تصاویر دونوں کتاب کی آرائش و زیبائش میں قابل قدر اضافہ کا باعث بنتے ہیں خطاطی کا استعمال مسجدوں اور قلعوں کی پیشانی پر اور اندر کی دیواروں پر مرقعوں اور مقابر کی

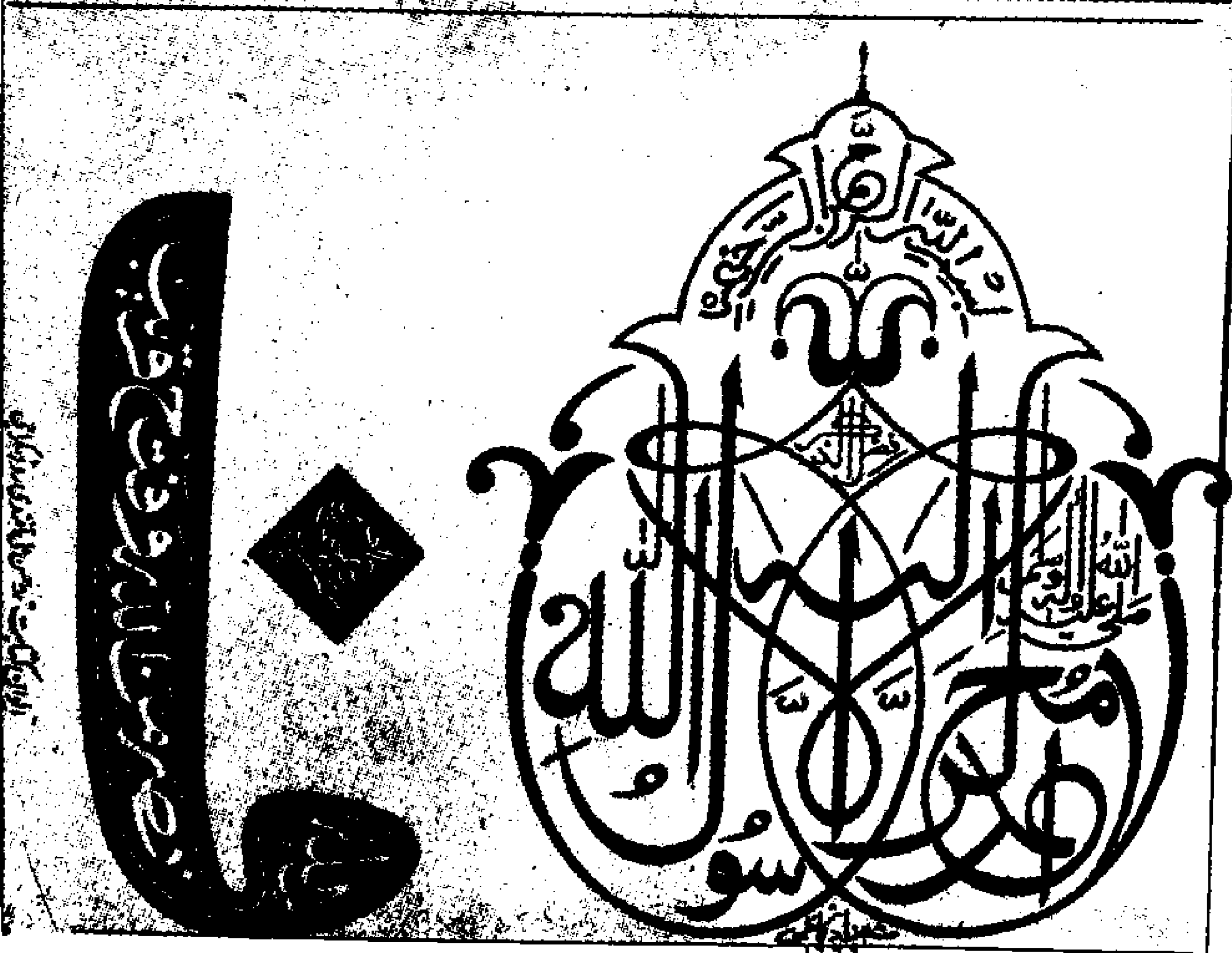
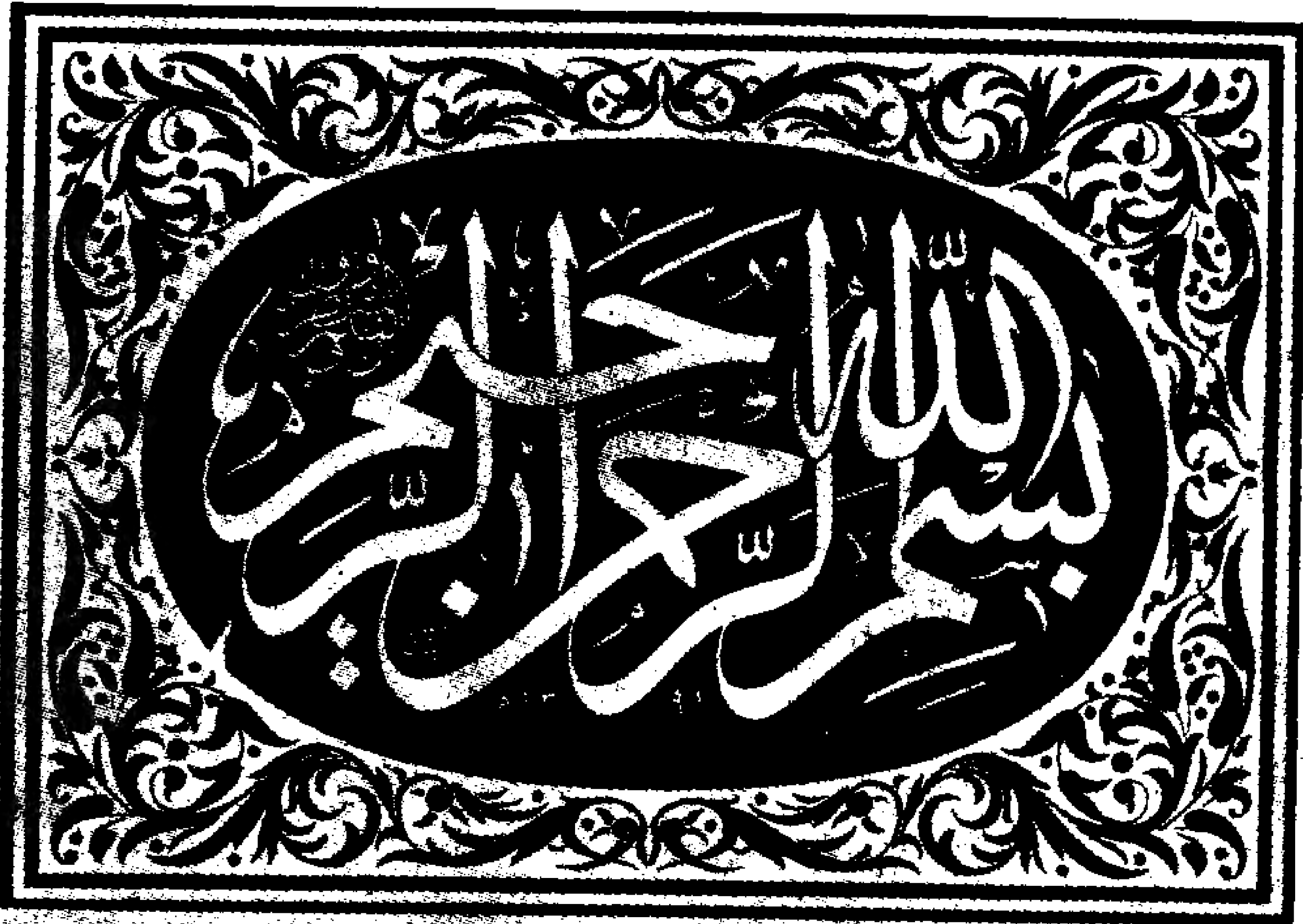
کوفی سے ایجاد کئے تھے۔ ایران، سوم، توران اور ہندوستان میں شروع رہے۔ ان میں سے ایک کو خط ثلث اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا ہلکا (ثلث) دور تھا۔ ابن مقفع نے اس کی بنیاد نقطے پر رکھی تھی۔

بعض محققین کا خیال ہے کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں کوفی خط رائج تھا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ۵۶ھ / ۶۷۵ء میں نبی کریمؐ نے قرطبہ میں مراۃ ثلث حکمرانوں کو ارسال فرمائے وہ خط کوفی میں تھے۔ خط کوفی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عراق کے دو شہور شہر سیرا اور انبار تھے۔ جن کے قریب کوذ شہر آباد ہوا یہاں سردانی خط سے ایک مخصوص خط ابھرا جو اس شہر کی نسبت سے خط کوفی کہلایا۔ حرب بن امیہ اُسے کوذ سے کو مکرر لے گیا جہاں یہ خط کوفی کے نام سے رائج ہوا۔ خط کوفی نے ابتدائی زمانہ میں مختلف ارتقائی مراحل طے کئے۔ خط کوفی کے حروف جلی اور مدور

فلام محمد راقم دہوی (م ۱۲۳۹ھ) نے تذکرۂ خوش نویسان میں مختلف قسموں کا ذکر کیا ہے۔

خط مغلی۔ اس کی شکل خصوصیات کے بیان میں مجنون بن محمد الرفیقی نے لکھا ہے کہ یہ تمام تر سطح تھا یعنی دور سے بالکل خالی۔ صاحب مرآۃ العالم نے لکھا ہے کہ ایام سلف میں عربوں میں خط مغلی رائج تھا۔ اس کے بعد خط مغلی سے خط کوفی کا استخراج ہوا اور یہ خط عرب اور غیر عرب ممالک میں متعارف ہوا۔

خط کوفی۔ اس کی شکل خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک دانگ دور ہے اور باقی سطح۔ خط کوفی تقریباً پانچ سو سال تک کتب نویسی اور قرآن نویسی میں مستعمل رہا۔ خط کوفی میں مختلف علاقوں کی نسبت سے کئی شکلیں پیدا ہوئیں۔ اوپر مذکور ابن مقفع کے وہ آٹھ خط جو اُس نے ابوالفضل کے مطابق مغلی اور

فن خطاطی کے مختلف نمونے

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

Marfat.com

میں مختلف مساجد اور مقبرے۔

صفوی اور بکے فن

سولہویں صدی سے اٹھارویں صدی کے اس دور کی خصوصیات میں منقش چوکے، اہم یادگاروں میں قزوین، اصفہان، مشهد اور بخارا کے شہر کی تعمیرات، اردو میں بہ شیخ صفوی کے روضے کی مسجد وغیرہ۔

ہندی مسلمانوں کا فن

۱۲۹۹ء سے انیسویں صدی کے آغاز تک۔ اس دور کی خصوصیات میں ہندو فن تعمیر کی جزئیات کو اپنا نام ہے جن میں ستون، دیوار گیریاں، چھتے، منڈیروں والی چھتیں، بیشتر یادگاریں دہلی اور آگرہ میں ہیں لیکن بعد میں کئی دوسرے شہروں میں بھی تعمیر ہوئیں۔

عثمانی ترکے فن

چودھویں صدی عیسوی سے انیسویں صدی تک ایشیائے کوچک میں اسکا ارتقاء، سلجوقی فن سے ہوا۔ اہم یادگاروں میں استنبول کی عظیم الشان گنبدوں والی مسجد کا سلسلہ۔

مذکورہ بالا اقدار میں مسلمان فن تعمیر میں نمایاں توسعہ ہونے میں درحقیقت انہوں نے دوسرے فنون میں بھی ارتقاء کیا۔ اُن کا ذکر مختلف فنون کے ذیل میں آچکا ہے گیروں اور سترھویں صدی کے درمیان کا زمانہ مسلمانوں کے فن کا دورِ زریں کہا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کا فن ساخت کی صفائی، تنوع اور حسن کے اعتبار سے بے مثال رہا۔ مذکورہ بالا مختلف اقدار سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی فن نے مختلف تہذیبوں سے استفادہ کیا۔ اس لئے اسلامی فن کے لئے درج ذیل فنون کو ماخذ بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور ان فنون کی جھلکیاں اسلامی فن کی یادگاروں میں محسوس کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ بوز لطفی فن

۲۔ ایرانی فن

۳۔ ترکی فن

۴۔ چینی فن

۵۔ ہندوستانی فن

۶۔ یورپی فن

اسلامی فن نے خود ہر دور میں ایک مروجہ شکل اختیار کر کے دوسرے ممالک کی تہذیبوں پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ مسلمانوں کے عروج کے دور میں دوسری اقوام کے لوگ اسلامی تہذیب اور اسلامی فن کو اپنانے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہندوستان کے علاقوں میں مغلیہ سلطنت کے زوال اور ترک، عرب علاقوں میں عثمانیہ کے زوال سے انیسویں صدی عیسوی کے بعد مسلمان سیاسی طور پر ختم ہو گئے۔ دوسری اقوام کے غلبہ سے مختلف فنون میں مسلمانوں کی اقدار کو بھی زوال آ گیا۔ مغربی علوم و فنون مسلم علاقوں میں آہستہ آہستہ رواج پانے لگے، کیونکہ انیسویں صدی کے آغاز سے مغرب علوم و فنون کے عروج پر تھا اور سیاسی طور پر بھی غالب تھا۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں مغربی علوم پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ فنون کے ہر شعبہ کی تعلیم میں بھی مغربی اثر نمایاں ہو گیا اور آہستہ آہستہ مسلم ممالک میں تعمیر، معموری، موسیقی وغیرہ میں خالص مغربی انداز اور طرز کو اپنا لیا گیا ہے یعنی موجودہ بیسویں صدی مغربی علوم و فنون کے غلبہ کا دور ہے۔ قدیم اسلامی روایات کو اپنانے کا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔

ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی اقدار کو دوبارہ زندہ کریں۔

(۸) فن سکوکات یعنی کتے بنانا

(۹) شیشے اور پور کے غروٹ بنانے کا فن

(۱۰) لکڑی پر کندہ کاری کا فن

(۱۱) فن پارچہ بانی۔

فن اور اس سے مختلف شعبوں پر اس تفصیل تذکرہ کے بعد اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ان فنون میں سے اکثر پر علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں لیکن یہاں اس تفصیلی بیان سے مقصد صرف معلومات سے آگاہی حاصل کرنا ہے کیونکہ مسلمانوں کی طویل تاریخ کے مختلف ادوار میں مذکورہ بالا فنون میں مسلمانوں نے بھی کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ اور کئی مابہر فن پیدا ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاسکتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی اصل روح کے مفقود ہونے کے بعد جب اسلامی خلافت ملکیت میں تبدیل ہوئی تو مسلمان حکمرانوں کی سرپرستی کی وجہ سے ان فنون کا رواج ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عجمی علاقوں کے تہذیبی و تمدنی اثرات کی وجہ سے مسلمان ان فنون کو اپنانے پر مجبور ہوئے تاکہ غیر مسلم اقوام پر بر لحاظ سے اپنی برتری ثابت کر سکیں۔

فن کے مضمون کے شروع کے صفحات میں "اسلامی فن کے ادوار اور خصائص" میں زلمی فن ۱۱۷۱ھ تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ فن اور اس کے مختلف شعبوں کے تفصیلی تذکرہ کے بعد ۱۱۷۱ھ کے بعد اب تک کے اسلامی فن کے ادوار کا ذکر بھی ضروری ہے۔

بولیے و مملوکے فن

۱۱۷۱ھ تا ۱۵۱۹ھ تک مسعودی نام میں، تاہم اسی دور میں صدی تک بھی مروج رہا۔ اس دور کی خصوصیات میں مدرسے اور ایوان والی مساجد مختلف رنگوں کے پتھروں کا طرز، سنگ مرمر میں جڑت اور کچی کاری، پتے اور بلند طاقے جو مدور یا سہ گوشہ محرابوں پر نصب ہوتے ہیں۔ کئی کئی منزلوں اور بھردوں والے پتے پتے مینار، اہم یادگاروں میں شہرِ بغداد، مساجد، مدارس، مقامات اور مقبرے جو کہ قاہرہ اور دمشق میں ہیں۔

ساسانی و ابابستے کا احیاء

آل بویہ، سامانیوں، غزنویوں اور غوریوں کے عہد میں نویں سے گیارہویں صدی میں ایران، عراق اور ترکستان میں ہوا اور آخری دور میں عباسی اسلوب میں مدغم ہو گیا۔ اس دور کی خصوصیات میں مقبروں کے مینار، گاؤم مینار، مخروطی، کردی، چھتیں، گنبد اور محرابیں، نئی تجسسی اور تجربی تزیین۔ اہم یادگاروں میں بخارا، خوارزم، نیشاپور، گنبد قابوس، سنگ بست، اصفہان، ہمدان، غزنہ، لشکر، بازار، جام۔

سلجوقی فن

ایران، عراق میں ۱۰۳۸ء تا ۱۱۹۴ء اور ایشیائے کوچک میں ۱۰۹۲ء تا ۱۳۰۲ء تک ایرانی، اسلامی فن کے ارتقاء کے تکمیل پانے پہلا مرحلہ کی اہم خصوصیات میں چار ایوانوں کی مسجدیں، بڑے بڑے گنبد، پتے مینار، خشتی اور گلی رنگین ردغنی چوکے کی کچی کاری، دیواروں پر پامبرواں نقادیں، چھتیں، ردغن کے برتن وغیرہ اہم یادگاروں میں بغداد، سنسریہ اور باب طلسمان، موصل، دیار بکر، اصفہان کی جامع مسجد، نخجوان میں مقبرہ مومنہ خاتون وغیرہ۔

مغل اور تیموری فن

۱۲۵۲ء تا ۱۵۱۷ء۔ ایرانی فن کے انتہائی عروج کے اس دور کی اہم خصوصیات میں نوکدار اور بلند نما گنبد، بلند ڈھولنے اور پتے کی ڈالوں پر چوکوں کی کچی کاری، اہم یادگاروں میں اصفہان، اورمین کی مسجد، سلطانیه، سمرقند، بخارا، ہرات، بلخ، مشهد

بہت ہی قبیح گناہ، حد سے گزرنے والا قول، اسی سے فحش، افحش، تفحش اور تفاحش بمعنی القبیح من القول والفعال، یعنی بری بات کرنا یا کتنا، برائی میں زیادہ ہونا، یہ کلامی کرنا اور گالی دینا۔ فواحش جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد فاحش صیغہ مونث ہے، جس کے معنی کسی چیز کا بدی، برائی میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ نیز بمعنی زنا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ فاحشہ اکثر زنا کے معنوں میں آتا ہے۔ فاحشہ کے ایک معنی گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نکلنے والی عورت کے ہیں یا اس عورت کے فعل کے ہیں۔ نیز اقوال و افعال میں ہر قبیح خصلت کو فاحشہ کہتے ہیں۔ فاحشہ کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ چیز جس کی بدی یا برائی کو عقل اور قافون ناپسند کرے۔ اللہ کی منع کردہ اشیاء کو بھی فاحشہ کہتے ہیں۔ اقوال سے اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ فواحش ان برائیوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق شہوانیات سے ہے۔

امام رازی نے فواحش کے اس طرح معنی بیان کیے ہیں: "وہ گناہ جن کا تعلق شہوانیات سے ہے" اردو اور فارسی میں اسی لیے اس کے معنی بے حیائی کے کیے جاتے ہیں۔

حدیث میں افحش، الفاحشہ، الفاحش کے الفاظ کا کئی جگہ ذکر آیا ہے فحش کے معنی گناہ اور معصیت کا حد سے بڑھ جانا کے ہیں۔ فاحش (مذکر) کے معنی حد سے تجاوز کرنے والے کے ہیں۔ فاحشہ اور فحش، ہم معنی ہیں، فاحشہ فاحشہ سے مبالغہ کا صیغہ فحشہ ہے۔

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ مادہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ مقامات کے مطالعہ سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت ۳۵ میں فاحشہ بمعنی کھانا گناہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ۲۸ میں فحشا و بے حیائی کے کاموں کے معنی میں آیا ہے۔ اور اسی معنی میں سورۃ النور کی آیت ۱۹ میں الفاحشۃ استعمال ہوا۔

سورۃ نسا کی آیت ۵ میں زنا کے ذکر کے ساتھ فاحشہ کا لفظ آیا ہے۔ اس کے کام کے معنی میں آیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت ۵۴ اور سورۃ غنبلت کی آیت ۱۸ میں قوم لوط کی بدکاری کے معنی میں فاحشہ کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ نسا کی آیت ۲۴ میں فاحشہ کا لفظ بدکاری کے لیے آیا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت ۲۸ میں فاحشۃ مبینۃ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کھلی نافرمانی اور حکم عدولی ہے۔ امام قرطبی کا قول ہے کہ جب قرآن مجید میں الفاحشۃ بطور معرفہ آتا ہے تو اس کا مفہوم زنا و زنا سے متعلق ہے۔ اور جب یہ فاحشہ بطور نکرہ آتا ہے تو اس سے مراد تمام گناہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ فاحشہ کی شکل میں آتا ہے تو اس سے مراد میاں بوی کی کشیدگی، خاوند کی نافرمانی اور حکم عدولی ہوتی ہے۔ (تفسیر جلدی)

لفظ فواحش جمع کی صورت میں قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ نسا کی آیت ۱۵۲، سورۃ اعراف کی آیت ۳۳، سورۃ شوریٰ کی آیت ۲۲ اور سورۃ بقرہ کی آیت ۳۲۔ ان آیات سے فواحش کے مفہوم میں وہ سب برائی باتیں اور بے حیائی سے کام شامل ہیں جو ظاہر میں اور جو پوشیدہ۔ فواحش میں وہ سارے گناہ شامل ہوتے ہیں جن میں حیاء، آداب، حدود شرعی اور اخلاقی سے تجاوز کیا گیا ہو خواہ یہ قول ہو، فعل یا تحریر۔ اسی طرح چاہے یہ ظاہر ہو یا خفیہ۔

فحشا کے بھی دو معنی ہیں جو فاحشہ یا فواحش سے ہیں لیکن محمل استعمال کی وجہ سے مفہوم میں کچھ فرق آجاتا ہے۔ تفسیر جلدی میں ہے کہ فحشا ایسی برائی

فاری عثمانی علماء اور فقہاء کا ایک خاندان، جس کا مؤسس اعلیٰ شمس الدین محمد تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ مملکت عثمانیہ کے پہلے شیخ الاسلام تھے۔ آپ کی پیدائش ۷۵۱ھ/۱۳۵۰ء - ۱۳۵۱ء میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شیخ حمزہ تھا۔ شمس الدین نے اپنے زمانے کے مشہور علماء سے اناطولی اور مصر میں کتب علم کیا۔ برسہ کے مناسبتیں مدرسہ میں بطور استاد تقرر ہوئے۔ ۷۷۰ھ میں ہوا۔ اگلے سال شہر کے قاضی بنائے گئے۔ جبکہ آپ کی عمر صرف بیس سال تھی۔ ملکی سیاست میں آپ کو اہم مقام حاصل تھا۔ آپ کے بیٹوں اور پوتوں کو مراد ثانی اور محمد ثانی نے خصوصی مراعات عطا کی تھیں۔ اپنی وفات یکم رجب ۸۳۳ھ/۱۵ مارچ ۱۴۳۱ء تک مفتی اعظم (شیخ الاسلام) کے منصب پر فائز رہے۔

اس خاندان کا دوسرا فرد جس نے اعلیٰ منصب حاصل کیا شمس الدین کا پوتا علاؤ الدین علی بن یوسف بانی تھا جو ۸۷۲ھ تا ۸۷۷ھ تک برسرہ کی قضا پر فائز رہا۔ اگلے سال قاضی عسکر مقرر ہوا۔ جہاں ۸۸۱ھ تک کام کرتا رہا۔ ۸۹۹ھ میں اس کا تقرر روم الی کے قاضی عسکر کے طور پر ہوا۔ اور وہ ۹۰۹ھ تک اس عہدے پر فائز رہا۔ اس کے بعد اسے اناطولی کا قاضی القضاۃ بنا دیا گیا۔ اس کا انتقال ۹۰۳ھ/۱۴۹۷ء - ۱۴۹۸ء میں ہوا۔ علاؤ الدین کی اولاد میں سے بھی کئی افراد حکومت کے اعلیٰ مناصب پر فائز رہے۔

فنج خانہ بدوش لوگ تھے اور ان کا پیشہ گلہ بانی تھا۔ انھوں نے بتدریج اپنا عمل دخل نیل اذرق کے بہاؤ کی جانب تول صنع سے ستار کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ ستار اس خاندان کے مستقر امارت بنا۔ اس خاندان کا ظہور دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ہوا۔ عمارہ و نفیس نے ۹۱۰ھ/۱۵۰۴ء میں ستار کی تاسیس رکھی تھی۔ ستار کے قرب و جوار کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فنج خاندان کی سلطنت میں توسیع ہوتی چلی گئی۔ انیسویں صدی کے اوائل میں اس خاندان کی حکومت کو زوال آیا۔ ۱۸۲۱ء میں ترکوں اور مصریوں کی متحدہ افواج سودان پر حملہ آور ہوئیں۔ فنج کے آخری حکمران بادی سغتم نے کوئی مزاحمت نہ کی اور ان علاقوں پر فنج خاندان کی حکومت کا اختتام ہو گیا۔

فن لینڈ - فن لینڈ میں مسلمانوں کی حیثیت ایک مذہبی اقلیت کی ہے۔ ۱۹۵۸ء میں مسلمانوں کی تعداد صرف نو سو تھی۔ فن لینڈ کی آبادی چالیس لاکھ ہے۔ انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں روس سے مسلمان ہجرت کر کے فن لینڈ میں آکر آباد ہوئے۔ فن لینڈ کے مسلمان جنگیز خان کی نسل سے ہیں۔ کیونکہ ان کے آباؤ اجداد تیرھویں صدی عیسوی میں جنگیز خان کے ہمراہ روس آئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے بیشتر صوبہ نجنی سے آئے تھے۔ رفتہ رفتہ انھیں پورے ملکی حقوق حاصل ہو گئے۔ اور وہ فن لینڈ میں مستقل آباد ہو گئے۔

۱۹۲۵ء حکومت فن لینڈ کی اجازت سے ہمسائیگی میں اسلامی انجمن قائم کی گئی اور ۱۹۴۳ء میں نامہ پری میں بھی ایک اسلامی انجمن بنائی گئی۔ فنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

فواحش - مادہ ف ح ش، فحش، فحش، فحش، فحش، فحش، فحش، فحش اور فاحشہ بمعنی القبیح من القول والفعال (سائی)، یعنی قبیح قول و فعل

ہے جو کھلی ہوئی اور صریح ہو۔ تفسیر بیضاوی اور روح المعانی میں اس سے مراد وہ گناہیے گئے ہیں جو قوت شہوت کی افراط سے وجود میں آتے ہیں۔
فحشاء کا لفظ سورۃ النحل کی آیت ۹۰، سورۃ عنکبوت کی آیت ۴۵ اور سورۃ بقرہ کی آیات ۱۶۹ اور ۲۶۸ میں استعمال ہوا ہے۔
اس مادے کے جتنے الفاظ ہیں ان میں حد، جائز، معروف و منسوب سے تجاوز کے علاوہ قبح کی کثرت و شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

فواد اول :- (۲۶ مارچ ۱۸۶۸ء — ۲۸ اپریل ۱۹۳۶ء)

خدیو مصر احمد فواد قصر جیزہ میں پیدا ہوا۔ اُس نے جنیوا اور تورین میں تعلیم پائی اور ۱۸۸۵ء میں اطالوی فوجی اکادمی میں داخل ہو گیا۔ ۱۸۸۷ء کے دوران جب وہ روم کے توپ خانہ میں سیکنڈ لفٹیننٹ تھا تو اس کا اطالوی شاہی خاندان سے کافی رابطہ رہا۔ ترکی کی طرف سے دی گئی کچھ عرصہ تک فوجی اتاشی رہا اور پھر استنبول میں مختصر سے قیام کے بعد ۱۸۹۲ء میں مصر چلا آیا۔ شہزادگی کے زمانے میں اُس نے آغا جمال پاشا کے والد پاشا (۱۹۰۸ تا ۱۹۱۳ء) قبول کر لی اور اپنے بھائی حسین کی وفات (۹ اکتوبر ۱۹۱۷ء) پر سلطان مصر بنا۔ اُس نے ۱۵ مارچ ۱۹۲۲ء کو بادشاہ مصر کا لقب اختیار کیا۔ وہ تہذیب، شائستگی اور اسلامی روایات کا بڑا احترام کرتا تھا۔

مصر کی بیداری کی تاریخ میں احمد فواد کا عہد حکومت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فوجی تحریک کے رہنماؤں سعد زغلول اور وفد پارٹی کی قیادت نے مصر پر انگریزوں کے قبضے سے آزادی کی تحریک شروع کی۔ احمد فواد اس قیادت سے الگ ہو کر خود و تعلق العنان بادشاہ بنا پاتا تھا۔ اُس نے دستور کو ایک کھلونا بنا دیا اس وجہ سے کہ سبھی جوان سے دوچار رہا۔ پارلیمنٹ کے انتخابات میں اکثر وفد پارٹی کامیاب ہوئی رہی لیکن احمد فواد نے اس کو حکومت کرنے کا موقع نہ دیا۔ بادشاہ اقلیت جموں اور غیر سیاسی سیاستدانوں پر اعتماد کرتا تھا۔ دوسرے سیاسی رہنماؤں کو دور کیا۔ احمد فواد ۱۹۲۶ء تا ۱۹۲۹ء محمد محمود (۱۹۲۸ تا ۱۹۲۹ء) اور اسماعیل صدیقی (۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ء) سے مذاکرات طلب کرتا رہا۔ اس کے عہد حکومت کے آخر میں جیش میں جنگ کی وجہ سے اطالوی خطرے کے پیش نظر انگریزوں سے معاہدے کی ضرورت واضح ہو گئی اور جو اس کی وفات کے چار ماہ بعد ۲۶ اگست ۱۹۳۶ء کو ہوا۔

اُس نے دور حکومت میں مدینہ منیہ کی تاسیس سے مصر کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ اُس نے ملک کی علمی سرگرمیوں میں بڑے شوق سے حصہ لیا۔ نئے مدارس تعمیر کروائے۔ اُس نے بہت سے ثقافتی ادارے قائم کروائے اور مہبت سے علمی اداروں کو سونپ دیا۔ بدولت نئی زندگی ملی۔ اُس نے جیزہ میں جدید جامعہ کی تاسیس کی حوصلہ افزائی کی اور جامعہ الازہر میں کئی اصلاحات نافذ کیں۔

فواد پاشا :- (۱۸۱۵ء — ۱۸۶۹ء) ترکیہ کا پانچ دفعہ وزیر خارجہ اور دو دفعہ صدر اعظم رہا۔

استنبول میں پیدا ہوا۔ شاہ عزت ملا کا بیٹا تھا۔ ۱۸۲۹ء میں اپنے والد کی کی بلا وطنی کے بعد فواد نے دینی تعلیم چھوڑ کر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں اُس نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ اس نے ۱۸۳۳ء تا ۱۸۳۵ء بحیثیت فوجی ڈاکٹر طرابلس میں بسر کئے۔ فواد کو فرانسیسی زبان میں درک حاصل تھا۔ اس نے اس نے اکیس سالوں میں ۱۰۰۰ عشایر کے ترجمان اور سفیر کی حیثیت سے ترقی کی منازل طے کیں اور یورپ میں

سے بلا واسطہ آگاہی حاصل کرتا رہا۔ ۱۸۳۹ء اور ۱۸۴۰ء میں وہ باب عالی کا ترجمان رہا اور ۱۸۴۱ء سے ۱۸۴۲ء تک لندن میں ترکی سفارت خانہ کا فرسٹ سیکرٹری رہا۔ مارچ ۱۸۴۵ء میں اُسے ایک مخصوص تعلیمی کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا۔ وہ جون جولائی ۱۸۴۵ء میں شاہی دیوان کا ترجمان مقرر ہوا۔ اور ۱۸ فروری ۱۸۴۷ء کو اُس نے آمد جمی کے عہدے پر ترقی پائی۔ ۱۸۴۸ء اور ۱۸۴۹ء میں وہ خصوصی مشنوں کی کامیابی پر اُسے صدر اہل مستشاری کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ۱۸۵۱ء میں اُس نے جدید طرز پر ترکی قواعد گرامر کی ایک کتاب لکھی۔ ۱۸۵۲ء کے اوائل میں اُس نے جودت کے ساتھ اشتراک سے کشتی رانی کی ایک کمپنی قائم کی۔ ۹ اگست ۱۸۵۲ء کو اُس کا تقرر بطور وزیر خارجہ ہوا۔ اس سے تین دن پہلے اس کے استاد رشید پاشا کا ایک اور شاگرد علی پاشا صدارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ بعض سیاسی معاملات میں اُلجھاؤ کی وجہ سے اُس نے مارچ ۱۸۵۳ء میں استعفیٰ دے دیا۔ مارچ ۱۸۵۴ء سے ایک سال تک فواد نے پیرس میں با اختیار فوجی اختیارات کے حامل خصوصی کمشنر کی حیثیت سے کام کیا۔ مئی ۱۸۵۵ء میں جب محمد امین علی نے رشید پاشا کی جگہ دوسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کا قلمبندان سنبھالا تو فواد بھی وزیر خارجہ مقرر ہوا۔ مسٹر بیٹ فورڈ (۱۸۵۷ء تا ۱۸۵۸ء) نے بلقانی ریاستوں کے بارے میں دباؤ ڈالا تو نومبر ۱۸۵۹ء میں فواد وزارت سے مستعفی ہو گیا۔ اگست ۱۸۵۷ء میں وہ دوبارہ مجلس منقذات کا صدر مقرر ہوا۔ مصطفیٰ رشید پاشا کی وفات کے چار دن بعد علی پاشا صدر اعظم اور فواد پاشا وزیر خارجہ بنا۔ اس نے ۲۲ مئی سے لے کر ۱۹ اگست ۱۸۵۸ء تک پیرس میں بلقانی ریاستوں کے متعلق بلائی گئی ایک کانفرنس میں دولت عثمانیہ کی نمائندگی کی۔ جب مارشیلوں پر دروز کے حوالے سے بڑی طاقتوں کو ترکیہ کے معاملات میں دخل اندازی کا موقع ملا تو فواد کو ہر قسم کے اختیارات دے کر ۱۲ جولائی ۱۸۶۰ء کو بیروت روانہ کیا گیا۔ شام میں قتل و غارت کے واقعات سے مجبور ہو کر اُسے دمشق جانا پڑا وہاں اُس نے دمشق کے والی احمد پاشا سمیت ۱۶ افراد کو بھائی دی۔ اس سختی کی وجہ سے مقامی آبادی میں ابوالجمل (بھائی کا باپ) کے نام سے شہور ہوا۔ وہ اس بین الاقوامی کمیشن کا بھی صدر رہا جو دمشق میں قتل و غارت کے واقعات کی تحقیق کے لئے آیا تھا۔ کمیشن کے نتیجے میں نئے لبنانی نظم و نسق کے قانون کی صورت ظاہر ہوئی جس کا اعلان ۹ جون ۱۸۶۱ء کو ہوا۔

فوائد فیروز شاہی :- فیروز شاہ تعلق نے اپنے عہد میں علوم و فنون کی

بہت حوصلہ افزائی کی اس کے دور میں کئی نامور علماء اور فقہا ہوئے اور بادشاہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس زمانے کے علماء کی تصانیف میں سے ایک اہم کتاب "فوائد فیروز شاہی" ہے یہ کتاب اس دور کے ایک ذی علم بزرگ شرف محمد عطائی کی تصانیف ہے اور متعدد مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ محفوظ کی شکل میں اس کا ایک نسخہ پنجاب یونیورسٹی (لاہور) کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ خطوط دو جلدوں میں جلد اور محفوظ ہے۔ پہلی جلد مع فہرست کے ۲۰۹ اوراق پر مشتمل ہے۔ دوسری جلد ۲۱۰ سے شروع ہو کر ۳۷۷ اوراق پر ختم ہوتی ہے۔ فہرست کتاب ۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ایک سو پندرہ ابواب اور پانچ سو چتر فصول کو اپنے دامن صفات میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس محفوظ میں بعض مقامات پر کتاب کے ابواب و فصول فہرست کے ابواب و فصول کے مطابق نہیں ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ فوائد فیروز شاہی کے صرف چار نسخے ہیں۔ دوسرے تین نسخے مفت مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک نسخہ ترکی میں استنبول کی لائبریری میں ہے

اسلام کے ابتدائی دور میں بھی کوئی باقاعدہ فوج کا نظام نہ تھا۔ لیکن بوقت ضرورت تمام محنت مند مسلمان دشمن کے مقابلے کے لئے نکل آتے۔ بعد میں مسلمان حکمرانوں نے باقاعدہ اور مستقل تنخواہ دار فوج کا انتظام قائم کیا۔

پُرانے وقتوں میں انگریزوں نے فوج کے لئے ایک الگ سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جن اُمراء کو جاگیریں دی جاتی تھیں اُن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ایک مقررہ تعداد میں پیدل یا سوار فوج کا مستقل انتظام کریں۔ اس طریقہ کو جاگیر داری طریقہ کہتے تھے اور انگلستان میں اس کو فیوڈل سسٹم کہتے تھے یہی طریقہ خاندانِ سنجیدہ کے حکمران یا اُس سے پہلے کئی مسلمان حکمرانوں نے اختیار کیا۔ ایسے اُمراء یا جاگیرداروں کو پنچ ہزاری یا دس ہزاری کہا جاتا ہے۔ جو پانچ ہزار یا دس ہزار افراد کو باقاعدہ فوج کی صورت میں ہر وقت تیار رکھتے تھے۔

موجودہ دور میں حکومت کی طرف سے باقاعدہ تنخواہ دار فوج کا نظام قائم ہو گیا ہے اُس میں الگ الگ تہیہ، بھرتی اور ہوائی فوجیں قائم کی جاتی ہیں۔ بعض ممالک میں ان تینوں افواج کو ایک مشترکہ کمان کنٹرول کرتی ہے اور بعض ممالک میں ہر فوج کے لئے الگ الگ کمان ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے معاملات کے لئے سربراہ حکومت یا مملکت کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ابھی کارکردگی کے لئے تینوں افواج کے مابین نظام کو بہتر تسلیم کیا گیا ہے۔

فوجدار :- ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت میں فوج یا پولیس کے عمل ترین عہدیدار کا لقب تھا۔ اس کے فرائض میں نظم و نسق قائم کرنا، باغیوں کو گرفتار کرنا اور سزا دلوانا اور بعض اوقات مالیہ جمع کرنے کے فرائض شامل تھے۔ فوجدار صوبائی حاکموں کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ لیکن انہیں دربار شاہی سے براہِ راست رابطہ کا اختیار ہوتا تھا۔

تیموریوں کے عہد میں فوجدار کا خطاب فیل خانوں کے ماتحت ہوتا تھا۔ کو بھی دیا جاتا تھا۔

فوری احمد بن عبداللہ :- سوامیوں ہندی عیسوی میں سترہویں صدی کا ایک شاعر اور عالم۔ پیدائشی طور پر عیسائی تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ فوری ایک ممتاز عالم اور مدرس تھا۔ اس نے مکہ معظمہ و نجد سفر کیا تھا۔ ۱۰۹۰ھ ۱۵۵۳ء میں اُس نے سلطان سیوان کی سرکردگی میں پنجاب کے خلاف مہم میں بھی حصہ لیا۔ وحش کا قاضی بھی رہا۔ یہاں اُس کا انتقال ہوا۔ ۱۱۰۸ھ ۱۶۷۸ء اپریل ۱۵ء میں ہوا۔ ریاضی کے بیان کے مطابق فوری بھلا شاعر تھا جس نے محنت اور محنت سے لکھے تھے۔ اُس نے سلطان سیوان کا دیوان بھی مرتب کیا تھا۔

فوق، منشی محمد دین :- (فروری ۱۸۷۷ء - ۱۹۴۵ء)

کشمیر کے ایک نامور صحافی اور مؤرخ۔

منشی محمد دین فوق فروری ۱۸۷۷ء میں وضع کوئی ہزار (ضلع سہلوٹ) میں پیدا ہوئے اور ۳ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو لاہور میں وفات پائی۔ منشی صاحب ایک نامور صحافی، ادیب، مؤرخ اور شاعر کی حیثیت سے اپنے پیچھے اتنے کارنامے چھوڑ گئے ہیں کہ دنیا انھیں نہ توں نہیں بھلا سکتی۔ ان کی تصانیف ہمارے ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔

فوق صاحب نہایت سادہ مگر باوقار زندگی بسر کرتے تھے۔ سیر و سیاحت

دوسرا نسخہ رائل ایشیائی سوسائٹی بنگال میں ہے۔ تیسرا نسخہ خدا بخش لاہوری باگی پورہ انڈیا میں ہے۔ چوتھے نسخے کا اوپر ذکر ہے۔ جو پنجاب یونیورسٹی لاہور کی لاہوری میں ہے۔

فوائد السالکین :- تاریخی روایات میں آتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے ملفوظات ان کے مرید خاص بابا فرالدین گنج شکرؒ نے مرتب کئے تھے۔ ان ملفوظات کو ”فوائد السالکین“ کا نام دیا گیا ہے۔

شیخ محمد اکرام مصنف آپ کو فرنے اپنی کتاب کے صفحہ ۲۲۵ کے حاشیہ میں فوائد السالکین کی حیثیت مشتبہ قرار دی ہے اور وضعی کہا ہے۔ اس لئے فوائد السالکین کتاب کے تفصیل تذکرہ سے اجتناب کیا گیا ہے۔

فوائد القوائد :- حضرت سلطان الشانچ نظام الدین اولیاؒ کے ملفوظات جو اُن کے مرید یا خصام میر حسین علاء سجری نے مرتب کئے ہیں۔ اکابر خواجگانِ چشت کے سلسلہ کے خاتم حضرت نظام الدینؒ ہیں۔ آپ کا زمانہ ساتویں صدی ہجری کا آخر اور آٹھویں صدی ہجری کے اوائل کا ہے۔ آپ کے ملفوظات جمع کرنے کی سعادت ایک سے نامہ مریدان با اخلاص کے حصہ میں آئی۔ اُن میں ایک مجموعہ فوائد القوائد سے جو اہل دل کے نزدیک چشتیہ بہشتیہ کے نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث الیسیؒ کے لئے اسے کاغذ اپنی کتاب اخبار الانوار صفحہ ۳۸ پر کرتے ہیں

”یہ کتاب شیخ نظام الدینؒ کے مجازین و مریدین کے درمیان بطور دستور العمل کے ہے“ اسی قسم کی آراء کا اظہار شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ، میر خرد دہلویؒ نے بھی کیا ہے۔ امیر خسروؒ کی بابت منقول ہے کہ فرمایا کرتے تھے ”کاش میری تمام تصانیف حسن سجری کے نام سے ہوتیں اور یہ ایک میر سے نام سے (خبر الانوار صفحہ ۳۸) یہ کتاب پانچ حصوں پر مشتمل ہے۔

حصہ اول - شعبان ۷۰۷ھ تا ذی الحجہ ۷۰۸ھ کی ۳۳ مجالس کے ذکر پر مشتمل ہے۔ حصہ دوم - شوال ۷۰۹ھ تا شوال ۷۱۲ھ کی ۳۷ مجالس کے ذکر پر مشتمل ہے۔ حصہ سوم میں ذی قعدہ ۷۱۲ھ تا ذی الحجہ ۷۱۳ھ کی ۱۵ مجالس کا بیان ہے۔ حصہ چہارم میں محرم ۷۱۴ھ تا رجب ۷۱۹ھ کی ۶۲ مجالس کا بیان ہے اور اسی طرح حصہ پنجم - شعبان ۷۱۹ھ تا رجب ۷۲۲ھ کی ۳۲ مجالس کے ذکر پر مشتمل ہے۔ یہ مجالس اور اُس کی گفتگو میں حضرت نظام الدینؒ کی زندگی کے آخری چند سالوں کی ہیں۔ آپ کا انتقال ربیع الثانی ۷۳۵ھ کو ہوا۔

یہ کتاب حقائق و معارف کا ایک خزانہ ہے اور تشنگانِ حق کے لئے ایک رہنما کتاب ہے۔

فوج :- بمعنی آدمیوں کا گروہ لیکن مجازی معنوں میں ایک تربیت یافتہ گروہ کو کہتے ہیں۔

قدیم زمانوں میں نہ کوئی باقاعدہ فوج تھی اور نہ فوجی تربیت کا نظام۔ دشمن کے مقابلے کے لئے مردوں کی ساری آبادی میدانِ جنگ میں آ جاتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے دو ہزار سال قبل مصر میں اور بعد میں بابل اور ایران میں باقاعدہ فوج کا پتہ چلتا ہے۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد باقاعدہ فوج کی ضرورت کا احساس ہوا اور بعد میں روم نے بھی مستقل فوج کا نظام قائم کیا لیکن یہ سب ہنگامی نوید تھیں۔ انتظامات تھے۔ نپولین کے وقت سے باقاعدہ اور مستقل فوج کا صحیح نظام قائم ہوا۔

کے بڑے شوقین تھے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزارا۔ کشمیر، ان کا وطن تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے وسط ہند، راجپوتانہ اور کانگڑہ کی ریاستوں مثلاً سمبھرا ناگور، میہر، دیوال، سکیت، ٹمڈ، لکھنؤ، دہلی، بھوپال، بنگال اور صوبہ سرحد کے متعدد سفر کیے۔

فوق صاحب بڑے محنتی تھے۔ شعر و شاعری کا شوق انھیں قدرت کی طرف سے ودیعت ہوا تھا، جس کی وجہ سے پڑھائی کی طرف خیال بہت کم رہتا تھا۔ چنانچہ ۱۸۹۵ء میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد جو اس وقت یونیورسٹی کا امتحان تھا، سیالکوٹ میں جا کر پورا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے کسی اور ملازمت کی توقع پر جموں کا رخ کیا اور کئی ماہ کی دنگا تار کوششوں سے محکمہ پرنٹ و پبلیکیشن میں سرदार

منشی محمد دین فوق

ہری سنگھ رئیس وٹیکیدار کے پاس ملازمت حاصل کی۔ جہاں قاضی فقیر علی عاقل کی ہم نشینی میسر آ جانے سے جموں میں چند دن خوب شعر و شاعری کے چرچے رہے۔ جب چونگی کا ٹھیکہ ٹوٹ گیا تو بیکاری کے چند ماہ گھر تل میں گزار کر ۳۱ جنوری ۱۸۹۷ء کو اپنے بھائی کے پاس لاہور چلے آئے۔ یہاں بقیہ اخبار کے دفتر میں جگہ مل گئی۔ جو چار سال تک رہی۔ اس عرصہ میں اخبار نویس کی مزید مشق کے لیے اخبار مہارت سیوک جالندھ کی نامہ نگاری بھی کرتے رہے۔ اخبار عام، اور خاصہ بہادر، میں بھی مضامین لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے مندرجہ ذیل چار اخبار خود مرتب کرتے رہے :-

(۱) 'کوہ نور' جو پنجاب کا سب سے پہلا اردو ہفتہ وار اخبار تھا اور جس کے آخری ایڈیٹر فوق تھے۔

(۲) 'گلزارِ ہند' جو اگست ۱۹۰۱ء میں جاری ہوا۔

(۳) 'آفتاب پنجاب' جو ۱۹۰۵ء یا ۱۹۰۶ء میں بند ہوا۔

(۴) بہاول گزٹ جو منشی محمد جان قریشی نے عشرہ وار جاری کیا۔

اسی زمانے میں آپ نے "شالامار باغ کی سیر" ایک بھٹی سی کتاب لکھی۔ چونکہ ان دنوں نادلوں کی گرم بازاری تھی، آپ نے بھی "انارکلی"، "عظم نصیب"، "عصمت آزاد" اور "اکبر" وغیرہ چند ناول لکھے، جو بہت مقبول ہوئے۔

اکتوبر ۱۹۰۱ء میں آپ نے پریس اخبار کی ملازمت ترک کر کے نومبر میں اپنا اخبار اور پریس جاری کیا۔ اس اخبار کا نام "پنجہ قولاد" تھا۔ یہ اخبار ڈیڑھ ماہ تک پندرہ روزہ ہو گیا۔ جنوری ۱۹۰۲ء میں ہفتہ وار ہو گیا۔ جولائی ۱۹۰۲ء میں اس کی اشاعت پانچویں گھنٹہ ہو گئی۔ ۱۹۰۲ء میں سات سو اور رفتہ رفتہ اس کی اشاعت دسمبر ۱۹۰۵ء میں بارہ سو سے بڑھ گئی۔ اتنی اشاعت اس زمانے میں غیر معمولی سمجھی جاتی تھی کیونکہ

اخباری کا ذوق آجکل کی طرح اشاعہ عام نہیں ہوا تھا۔ وسط ستمبر ۱۹۰۶ء میں بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ اخبار بند ہو گیا۔

محمد دین فوق صاحب لالہ منشی کرم اگر وال کے "اردو اخبار" میں بھی بطور مدیر کام کرتے رہے۔ یہ اخبار ۱۹۰۴ء میں چند ماہ کے لیے آپ نے سنبھالا تھا مگر دوسرے مشاغل کی مصروفیات کی بنا پر بعد میں اس سے علیحدہ ہو گئے۔ ۱۸۹۹ء میں میاں جان محمد گنائی نے "کشمیر گزٹ" کے نام سے ایک ماہوار رسالہ جاری کیا۔ تین سال تک فوق صاحب مدیر اعزازی رہے۔ آخر گنائی کی وفات کے ساتھ ہی اس رسالے کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد محمد دین فوق نے ۱۹۰۶ء میں اپنا ماہوار "کشمیری میگزین" جاری کیا جو غالباً پنجاب کا سب سے پہلا رسالہ تھا۔

۱۹۱۲ء میں کشمیری میگزین نے ماہوار سے ہفتہ وار "اخبار کشمیری" کی شکل اختیار کی اور یہ اخبار عوام کی آواز بنادیا۔ اخبار کشمیری کے ساتھ ساتھ فوق نے یکے بعد دیگرے "طریقت"، اور "نظام"، دو ماہانہ رسالے جاری کیے جو تین چار برس تک شائع ہوتے رہے۔

فوق صاحب نے کشمیر کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں تاریخ کشمیر، مشاہیر کشمیر، خواتین کشمیر، راہنمائے کشمیر، حکایات کشمیر، شباب کشمیر، تاریخ اقوام کشمیر، اور تاریخ بدشاہی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے انھوں نے کشمیریوں کے شاندار کارناموں سے قوم کو روشناس کیا۔

فوق صاحب کی دیانت فکر اور پابندی وضع کا پایہ اتنا بلند تھا کہ اگر وہ کشمیر کے چکے سے نکل کر اپنے محدود دائرہ عمل کو وسعت دیتے تو ہندوستان کے بہترین اخبار نویسوں اور مصنفوں کی صف میں شمار ہوتے۔ لیکن اس صورت میں وطنی تاریخ کی تدوین کا کام معرض التوا میں پڑ جاتا۔ کیونکہ اس دائرے میں بھی ان کا نغمہ البدل دشتیا ہونا مشکل تھا۔ پھر بھی جب ہم ان کی تصانیف "لاہور عبد مغیہ میں" "تذکرہ علمائے لاہور"، "یاد رفتگان"، "تذکرہ صوفیہ لاہور"، "حیات و تاریخ بخش"، "تاریخ سیالکوٹ"، "تذکرہ اصحابین، مہاراجہ رنجیت سنگھ"، "شالامار باغ"، "مانتر لاہور"، اور "فاتح ملتان"، وغیرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ لاہور اور پنجاب کی تاریخ کے متعلق بھی ان کی معلومات بڑی وسیع تھیں۔ "تاریخ تحریک اسلام" ان کی مقبول ترین کتاب ہے۔ انھوں نے ۱۹۵۵ء کی تاریخ تصنیف کی ہے۔

فوق صاحب محض تخلص ہی کے گنہگار نہ تھے۔ بلکہ فطری شاعر تھے اور غزل، نظم، قصیدہ، مرثیہ، رباعی وغیرہ تمام اصناف سخن پر حاوی، ان کے کلام کے دو مجموعے "کلام فوق"، اور "نغمہ گلزار" بھی شائع ہو چکے ہیں۔

فومنی عبدالفتاح :- سولہویں۔ سترھویں صدی کا ایک ایرانی مؤرخ۔

گیلان کے قدیم دار الخلافہ فومن میں سرکاری ملازمت کرتا رہا۔ ۱۰۱۸-۱۰۱۹ھ میں گیلان کے وزیر ہنزاد بیگ نے اسے ناظم حلیات مقرر کیا۔ کئی دیگر دزیروں کے ساتھ بھی کام کرتا رہا۔ بعد میں عادل شاہ کے ہمراہ عوق چلا گیا۔ اُس نے فارسی میں گیلان کی تاریخ لکھی جس میں ۹۲۳ھ/۱۵۱۷ء سے لے کر ۱۰۳۸ھ/۱۶۲۸ء تک کے احوال درج ہیں

فہمی شیخ :- ازربجان کے نقشبندی خالیدی طریقے کے شیخ۔ ازربجان میں پیر محمد وہبی نقشبندی خالیدی سلسلہ کے شیخ طریقت تھے ۱۲۹۴ھ/۱۸۷۸ء میں پیر محمد وہبی کی وفات کے بعد مصطفیٰ فہمی اُنکے خلیفہ بنے۔ مقامی تاجروں اور

وقتاً فوقتاً حسب ضرورت ان اشخاص کو دینا مراد ہے جس کی کوئی تعداد ملین قبل از وقت ہو نہیں سکتی اور آیت میں یہ چہ ذو حاجت اس لیے مذکور ہے کہ ان کی طرف زیادہ توجہ مبذول ہوتی ہے اور یہ اس کے منافی نہیں کہ اور کسی کام پر جو قومی اور سلطنت کے لیے مفید ہو صرف نہ کیا جائے۔ الحاصل فی شاہی خزانے میں داخل ہو کر اشخاص مذکورہ بالا کے لیے ہے۔

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ بنو نضیر کے اموال جو اللہ نے اپنے رسولؐ کو بطور مال غنیمت عطا کیے تھے اس قسم کے تھے جس پر مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے۔ پس وہ مال خاص رسول اللہؐ کے لیے تھا۔ آپ اس میں سے سال بھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے پھر جو بچتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں اسکو اور گھوڑے تیار کرنے پر لگاتے تھے۔

فیروز آبادی

(۱۲۹۹/۱۳۲۹ء — ۱۳۱۵/۱۳۴۵ء)

عربی لغت نویس۔ ابوالطاهر محمد بن یعقوب ابن محمد بن ابراہیم محمد بن الشیراز الشافعی۔ شیراز کے قریب ایک گاؤں کا زرون میں پیدا ہوا۔ آٹھ سال کی عمر میں آپ نے شیراز میں پڑھنا شروع کیا اور پھر تھیں علم کے لیے واسطہ در ۵۵۰ھ میں ۱۳۴۴ء میں بغداد گیا۔ ۱۳۴۹ء میں اس نے دمشق میں تقی الدین السبکی سے تعلیم پائی اور پھر اپنے استاد کے ہمراہ بیت المقدس گیا۔ وہاں دس سال تک درس و تدریس میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے ایشیا کے کوچک اور قیصر کی سیاحت کی ایک روایت کے مطابق وہ ۷۰۰ھ میں مکہ مکرمہ گیا اور وہاں تقریباً چودہ سال تک رہا۔ اس کے بعد وہ بغداد اور ایران میں بھی رہا۔ سلطان تیمور نے جب ۷۹۵ھ/۱۳۹۳ء میں شیراز فتح کیا تو ابوالطاهر فیروز آبادی جو لغت عرب کے مہرے میں چلا گیا۔ ربیع الاول ۷۹۶ھ/ جنوری ۱۳۹۴ء میں سلطان ملک ارغون کی وفات پر تغیر گیا وہاں چودہ ماہ تک رہا۔ ذوالحجہ ۷۹۷ھ/ ۲۲ ستمبر ۱۳۹۵ء کو یمن کا قاضی القضاہ مقرر ہوا۔ سلطان نے اپنی ایک لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ ۸۰۰ء میں اس نے ایک بار پھر حج کا سفر کیا۔ حج کے بعد مکہ مکرمہ میں رہا۔ ۸۰۵ھ اپریل ۱۴۰۳ء میں اس نے مکہ کا ایک اور سفر کیا۔ تین جہازیں زہید موت آیا۔ جہاں ۲۰ شوال ۸۱۷ھ/ ۳ جنوری ۱۴۱۵ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔

اس کی اہم اور مشہور تصنیف اس کی لغت 'القاموس' ہے جسے اس نے اپنی کتاب 'جواب خالق بوجلی' (اللامع المعجم العجیب الجامع بین معجم (از ابن سیدہ) والعباب (از الصغانی) کے اقتباسات سے تالیف کیا ہے۔ یہ لغت تمام عام اسلام میں مستند مانی جاتی ہے۔ اس میں الفاظ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ دوسری تصنیفات میں نزہۃ الاذیان (تاریخ اصفہان) بحوالہ الحنفیہ طبقات الشافعیہ، روضۃ الناظر (شیخ عبدالقادر جیلانی کے سوانح) التحفۃ العنبریہ (سیرت رسول کریمؐ) البغۃ (آمد نحو لغت کے سوانح) شام میں

فیروز دہلوی

برصغیر کے عالم بے مثل، جو اپنی ذہانت اور لغات کی دہر سے علمائے ہند میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کا لقب شیخ شرف الدین ہے۔ انھوں نے شیخ نظام الدین اولیا سے اخذ فیض کیا۔ دیوگیر میں ان کا انتقال ہوا۔

فیروز شاہ بن اسلام شاہ

خاندان سوری کا تیسرا بادشاہ۔

عہد سے داروں کے علاوہ اعلیٰ فوجی افسروں سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ انہیں پارسائی اور زہر کی نمائش ناپسند تھی۔ ان کے مگر میں ہر روز نے لوان کی کچھاتہ مغل ذکر جماعت تھی۔ اپنے تیسرے حج کے موقع پر ۲۱ محرم ۱۲۹۹ھ/ ۱۲ دسمبر ۱۸۸۱ء میں مکر منظر میں انتقال فرمایا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مزار کی پائنتی دفن ہوئے۔

فہم پاشا

۱۔ ولادت ۱۸۷۳ء میں استنبول میں ہوئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے رضائی بھائی کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ اس تعلق کی بنا پر اس نے مکتبہ حرمیہ میں تعلیم پائی۔ ۱۸۹۴ء میں کپتان کے عہدے کے لئے نامزد ہوا۔ دو سال بعد ترقی کر کے 'یاد شہر یاری' بن گیا اور ۱۸۹۸ء میں اسے پاشا کا خطاب ملا۔ فہم پاشا ایک طویل عرصہ تک سلطان عبدالحمید ثانی کی خفیہ پولیس کا سربراہ رہا۔ بعض وجوہات کی بنا پر ۱۹۰۷ء کو اسے برطانیہ کے برسہ کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ ۱۹۰۸ء کے انقلاب کے بعد جرمن کے نزدیک نئی شہر میں عوام کے ایک مشتعل جرم نے اسے قتل کر دیا۔

فہم سلیمان افندی

۲۔ (۱۲۰۳ھ/۱۷۸۹ء — ۱۲۶۲ھ/۱۸۴۶ء) ایک ترکی شاعر اور عالم جو خود فہم کے نام سے بھی مشہور ہے قسطنطنیہ میں پیدا ہوا۔ دیوان ہمسال اور محکمہ محصول میں ملازمت کرتا رہا اور آخر کار روم الی میں قائم مقام کے عہدے پر رہا۔ ملازمت کے بعد قسطنطنیہ میں ایک مدرس کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ شاعری میں اس نے زیادہ تر غزلیں کہیں ہیں۔ اس کا دیوان چھپ چکا ہے۔ اس نے فارسی شاعر صائب اصفہانی کی منتخب غزلوں کی ایک شرح 'صائب شرعی' لکھی اور سفینۃ الشعراء کے نام سے تذکرۃ دولت شاہ کا ترکی میں ترجمہ کیا۔

فی

۱۔ فاء یعنی سے مصدر کے معنی میں واپس آنا۔ رجوع کرنا، پلٹنا اور لوٹنا اسلامی شریعت میں فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ مخالفوں سے حاصل ہو خواہ اس طور پر کہ کفار چھوڑ کر چلے جائیں یا جزیہ کے طور پر ادا کریں یا رعب میں اگر جان بچانے کے لیے کچھ رقم یا چیزیں دے دیں۔ یہ سب فی ہے۔ اس کو لغوی معنی کے لحاظ سے فی اس لیے کہتے ہیں کہ کفار سے اللہ نے مسلمانوں کے پاس بھیجا ہے۔ فی کے صرف کی بابت قرآن مجید میں اس طرح حکم آیا ہے: "جو کچھ اللہ نے اپنے رسولؐ کو بستیوں والوں سے لے کر دیا ہے سو وہ اللہ اور رسولؐ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ متباہرے دو نعمتوں میں ہی دائر نہ رہے۔

آیت میں چھ اشخاص ذکر ہوئے ہیں۔ اول اللہ جل جلالہ یوں تو سب اسی کا ہے مگر یہاں اللہ کا مال کہنے سے یہ غرض ہے کہ یہ اللہ نے مخصوص حاجتوں کے لیے اپنا خزانہ بنا رکھا ہے۔ اس تقدیر پر یہ کہنا کہ لفظ اللہ تبرکاً مذکور ہے بیفائدہ بات ہے۔ دوم رسولؐ۔ سوم قرابت دار۔ چہارم یتیم۔ پنجم مسکین۔ ششم مسافر۔ آیت میں یہ قید نہیں کہ قرابت دار اور آنحضرتؐ کے بعد جو آپ کا جانشین ہو اس کو بھی اپنے اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسانی خاصہ ہے جس کا بار بقدر ضرورت شاہی خزانہ پر ہونا عین انصاف ہے اور یتیم و مسکین و ابن السبیل قومی ذواحت لوگ ہیں خصوصاً شاہی مہمان جو سلطنت اور اس کے فوائد آئندہ پیدا کرنے میں مؤثر ہوں گی۔ وہ بھی اس شاہی خزانے سے ہونی چاہیے۔ آیت میں یہ مذکور نہیں کہ ان چھٹوں کے حصے مساوی ہیں یا کم زیادہ کیونکہ ان چھٹوں کی طرف تقسیم نہیں بلکہ

بیٹے تھے، اپنے والد کی روضۃ النہما کے معرکہ میں فتح کے موقع پر صفر ۱۲۲۲ھ/اپریل ۱۹۰۶ء میں ریاض میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام آپ کے دادا فیصل بن ترکی کے نام پر رکھا گیا۔ فیصل بن ترکی سعودی سلطنت کے قیام پر منتج ہونے والی تحریک کے بانی رہنماؤں میں سے تھے۔ والدہ کی طرف سے شاہ فیصل کا سلسلہ نسب شیخ محمد بن عبدالوہاب سے جاملتا ہے۔ آپ کے نانا الشیخ عبداللہ بن عبداللطیف، شیخ محمد بن عبدالوہاب کے پوتے اور نجد کے سب سے بڑے عالم تھے۔

دینی علوم کی تحصیل آپ نے اپنے نانا سے ہی کی۔ آپ کی والدہ امیرہ طرفہ کا انتقال آپ کی پیدائش کے پانچ ماہ بعد ہو گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم ان نامور اساتذہ سے حاصل کی جو علم و ادب میں ممتاز مقام کے حامل تھے۔ آپ کی پرورش خالص دینی ماحول میں ہوئی، جس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیاسی، جنگی اور معاشرتی تربیت بھی میسر آتی رہی۔ آپ نے ۱۳ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ سنہ سواری کے اسرار و رموز سے بھی آگاہی حاصل کی۔ ۱۳۳۶ھ میں ۱۳ سال کی عمر میں والد کے ہمراہ غزوہ باطب میں شریک ہوئے۔ ۱۳۳۹ھ میں حائل کے معرکہ میں شہزاد فیصل نے اعلیٰ جنگی قابلیت کا مظاہر کیا۔ یہ محاصرہ کوئی تین ماہ تک جاری رہا۔ جنگ عظیم اول کے ختم ہو جانے کے بعد ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء میں آپ کے والد نے آپ کو یورپ روانہ کیا تاکہ وہاں رہ کر سیاسی تربیت حاصل کریں۔ اسی دوران آپ ایک وفد کے سربراہ کی حیثیت سے برطانیہ بھی گئے۔ تاکہ عمائدین برطانیہ سے جنگ میں برطانیہ کی فتح کے بعد استقلالِ عرب کے لئے مذاکرات کریں۔ برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کرزن کے نامناسب رویہ کی وجہ سے آپ ناراض ہو کر پیرس چلے گئے۔ عمائدین برطانیہ کی معذرت پر پیرس سے دوبارہ برطانیہ آ گئے۔ برطانیہ کے شاہ جورج اور ملکہ میری سے ملاقات کی۔ برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کرزن سے حجاز اور نجد کے معاملات پر گفتگو کی۔ آپ نے برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں دارلارمر اور دارالحوام کا معاہدہ کیا۔ کیمرج یونیورسٹی بھی گئے۔ لندن کے دورہ کے اختتام پر آپ نے دوبارہ پیرس (فرانس) کا دورہ فرانس کی حکومت کی دعوت پر کیا۔ اس کے بعد ہجیکا کا دورہ کیا۔ یورپ کے دورہ سے واپسی کے بعد نجدی افواج کے عسکر کے معرکہ میں لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اس معرکہ میں عظیم الشان کامیابی کے بعد ۲۱ جمادی الثانی ۱۳۴۱ھ میں ریاض واپسی پر عوام نے آپ کو عظیم سپوت کا خطاب دیا۔

۱۳۴۲ھ میں اپنے والد کے ہمراہ جدہ کے محاصرہ میں شریک تھے ۶ مئی ۱۳۴۲ھ کو جدہ کی فتح کے بعد آپ کے والد عبدالعزیز کو حجاز، نجد اور ملحقہ علاقوں کا سلطان تسلیم کر لیا گیا اور شہزادہ فیصل کو ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۴۲ھ/۱۳ فروری ۱۹۲۹ء کو حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۹ سال کی تھی۔ ۱۳ اگست ۱۹۲۹ء کو حکومت حجاز کا نائب السلطنت اور شوریٰ کا رکن بنایا گیا۔ ۲۰ مئی ۱۹۳۰ء کو آپ نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ جدہ کیا۔ اس معاہدہ کے مطابق برطانیہ نے سعودی مملکت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا۔ ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء میں وزیر خارجہ مقرر کئے گئے۔ ۱۹۳۲ء میں ہی سعودی مملکت کے دوسرے ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے والے ایک نیرنگی وفد کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، برطانیہ، بیٹنڈ، جرمنی، روس، ترکی، ایران، عراق اور کویت کا دورہ کیا۔ یہ دورہ تین ماہ تک رہا۔ روس میں مشائخ اور مولوٹوف سے ملاقات کی۔ روس کے ان رہنماؤں سے روس میں مقیم مسلمانوں کے حقوق اور دوسرے مسائل پر گفتگو کی۔ غیر ملکی دورے سے واپسی پر ۱۳۵۳ھ میں عسیر اور تھامہ میں متعین سعودی افواج

شیر شاہ سعودی کا پوتا۔ اپنے باپ اسلام شاہ کی وفات کے بعد امرائے سلطنت کے مشورہ سے دس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اسلام شاہ کی بیگم بی بی مان کا بھائی مبارز خان بھی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس کا احساس خود اسلام شاہ کو اپنی زندگی میں بھی ہوا تھا۔ فیروز شاہ کے تخت نشین ہونے کے بعد مبارز خان سبازش کے ذریعے اپنے بھانجے فیروز شاہ کو قتل کروا کر خود تخت نشین ہوا۔

فیصل اول :- (۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء — ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء) عراق کا بادشاہ۔ شریف حسین بن علی کے تیسرے لڑکے فیصل اول کی پیدائش طائف میں ہوئی ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء میں اپنے والد کے ہمراہ استنبول گیا اور وہاں اٹھارہ سال گزارے۔ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں اپنی چچا زاد بہن حزمیدہ سے شادی کی۔ اپنے والد کے ساتھ ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں مکہ مکرمہ واپس آیا اور ۱۳۳۱ھ تا ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۲ء تا ۱۹۱۳ء میں العسیر کے اور لیبی کے خلاف مہم میں حصہ لیا۔ اُس کے بعد عثمانی پارلیمنٹ کا رکن رہا۔ ترکی حکومت نے ۱۹۱۵ء میں شام کے عرب حریت پسندوں کی تحریک کو سختی سے کچل دیا تو ۱۹۰۶ء میں فیصل بھی ترکی کے خلاف عربوں کی بغاوت میں شریک ہو گیا اور دو سال تک شریف حسین کی باغی عرب افواج کی کمان کرتا رہا۔ ۱۹۱۸ء میں اُس نے شام میں عربوں کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی لیکن فرانسیسیوں کی مزاحمت سے اُس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔

جولائی ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں فرانسیسیوں نے اُسے شام سے نکال دیا، لیکن اس وقت انگریزوں نے اس کی مدد کی۔ اگست ۱۹۲۱ء میں عراقی نمائندگان نے اُسے بغداد کی حکومت سنبھالنے کی دعوت دی۔ آئندہ بارہ سال میں فیصل نے عراقی مملکت کے قیام اور استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے انگریزوں کے مطالبات اور مقامی آبادی کے درمیان توازن برقرار رکھا اور ملک کے نظم و نسق کو چلانے میں اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ عراق ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء میں مجلس اقوام کا رکن بنا۔

فیصل ثانی :- (۱۹۳۵ء — ۱۹۵۸ء) شاہ نازی کا فرزند اور فیصل اول کا یہ پوتا بغداد میں پیدا ہوا۔ ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں اپنے والد کے ایک حادثہ میں انتقال کے وقت امیر عبداللہ کی سرپرستی میں عراق کے تخت و تاج کا مالک قرار پایا۔ اُس وقت اس کی عمر صرف چار سال تھی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت ایک انگریز معلم نے کی۔ اعلیٰ تعلیم بیرو سے حاصل کی۔ ۱۹۵۴ء میں اُس نے باقاعدہ طور پر شاہانہ فرائض کو ادا کرنا شروع کیا۔ اپنے مختصر دورِ حکومت میں اُس نے عراق کے استحکام کیلئے کوششیں جاری رکھیں اس دوران اُسے اپنے سرپرست عبداللہ اور معروف سیاستدان نوری السعید کی رہنمائی حاصل تھی۔ عوام میں پسند کیا جاتا تھا۔ ایک ترکی نژاد مہری شہزادی سے اس کی منگنی ہو چکی تھی کہ اچانک چند باغیوں نے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ خود فیصل اُس کے چچا اور دوسرے اقارب کو ۱۴ جولائی ۱۹۵۸ء کو قتل کر دیا گیا اور اس طرح سے عراق میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔

فیصل شاہ :- (۱۳۲۲ھ/۱۹۰۶ء — ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء) فیصل بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود، اپنے والد کے دوسرے

۱۹۵۵ء (۱۳۷۴ھ) میں ہندوئنگ کانفرنس میں سعودی وفد کی قیادت کی شاہ سعود اکثر بیمار رہتے تھے اور بعض دوسری وجوہات کی وجہ سے امور سلطنت کی طرف کم توجہ دیتے تھے۔ اس وجہ سے سعودی خاندان کے افراد ان کے خلاف ہو گئے۔ ۲۳ مارچ ۱۹۵۸ء کو مملکت کے تمام اختیارات مجلس وزارت نے فیصل بن عبدالعزیز کو منتقل کر دیے۔

اب آپ داخلہ خارجہ اور مالیات اور دفاع کی وزارتوں کے سربراہ بھی ہو گئے۔ آپ کے بھائی سعود بن عبدالعزیز صرف نام کے بادشاہ رہ گئے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی طویل علالت کی وجہ سے امور مملکت کے ادا کرنے سے مندرجہ ہو گئے۔ ۲ نومبر ۱۹۶۲ء کو مجلس وزراء اور مجلس شوریٰ کی قراردادوں کے مطابق فتویٰ اور افراد خاندان کی تجویز پر آپ یعنی فیصل بن عبدالعزیز کو باوجود مقرر کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے برادر اسفر خالہ بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ سابق شاہ سعود نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب فیصل بن عبدالعزیز سعودی مملکت کے میسرے با اختیار سربراہ تھے۔ شاہ فیصل نے اپنے دس سالہ دور حکومت میں سعودی مملکت کی کایا پلٹ دی اور اپنے تدبیرا اعتدال پسندی، سلامتی روی اور محنت و لگن سے ملک کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ آپ نہایت ہی منکر المزاج شخصیت تھے۔ عام سالباس پہنستے۔ رات کے آخری حصہ میں بیدار ہو کر مستقل تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ محل کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت بھی مستقلاً کرتے تھے۔ دن کی پانچ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتے۔ روزانہ ایک ترتیب اور شام ٹیبل سے کام کرتے تھے وہ اپنے وقت میں تین افانات میں کام کرتے تھے۔ چاشت سے ظہر تک عصر سے مغرب تک اور غنیمت سے رات کے تہہ اس دوران وہ ملاقاتیوں، دوسری حکومتوں کے سفراء سعودی افسران و وزراء اور معاذین سے بھی ملتے تھے۔

شاہ فیصل کا دور حکمرانی عرب کی تاریخ میں اہم دور ہے۔ ان سے قبل میں تیل کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ انہوں نے سعودی عرب کو جہاں سے تیس چالیس سال پہلے بھوک افلاس لوٹ مار اور جہالت کا اندھنہ نواؤں میں مبتلا بنا دیا۔ انہوں نے حاجیوں کی سہولت کیلئے بہترین اور اعلیٰ انتظام کئے۔ عربین الشریعین کی توسیع و ترمیم پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا۔ عرب میں باقی کی قسمت کو دور کرنے کے لئے آپ رسائی کے متعدد منصوبے بنائے اور سمندری پانی، صاف کرنے کے کئی پلانٹ لگوائے۔ صنعت اور باغبانی کے فروغ کئے۔ مذہب فارم بنوائے۔ مواصلات کی ترقی کے لئے سڑکوں کے جال بچھائے۔ لڑائی لڑائی تعمیر کروائیں۔ جدہ اور ينبوع کی بندرگاہوں کی توسیع اور اسراج کے عمارتیں بنوائیں اور مغربی ساحل پر کئی بندرگاہیں بنانے کے منصوبے بنائے۔ کرویائے معاش کی دریافت اور برآمد کا کام سرگرمی سے شروع ہوا۔ ان کے دور حکومت میں بیادون صنعتوں کے علاوہ بیماری منتقلی بھی قائم کی گئیں۔ انہوں نے سنی دین کے استحکام پر خصوصی توجہ دی۔ سعودی افواج کو نئے سرے سے منظم کیا۔ بونی آڈے اور فوجی پھونڈیاں تعمیر کیں اور نوجوانوں کو فوجی تربیت کے لئے پاکستان، برطانیہ اور امریکہ بھیجا گیا۔ ملک میں مروج قدیم معنی نظام تعلیم کو بدل کر جدید طرز پر سنی نظام تعلیم اختیار کیا گیا۔ ابتدائی درجہ سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم مفت کر دی گئی۔ دینی تعلیم کے لٹاب میں اصلاح کی گئی۔ اعلیٰ دینی تعلیم کئے جانے والی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ قائم کی گئی۔ ان کی تجاویز پر جدہ میں ریاض میں اعلیٰ دینی اور علمی تعلیم کے لئے جامعات (یونیورسٹیاں) قائم کی گئیں۔ ان یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طلبہ بھی تعلیم

کے سالار اعلیٰ بنا کر ایک جنگی ہم پر بھیجے گئے۔ سب سے پہلے آپ جیزان پہنچے۔ میدی، حدیدہ، بیت فقیہ، زیارت اور قعیطہ کو فتح کیا۔ زانیقیوں، لمحیہ اور مور قبائل کو اپنا مطیع بنایا۔ اور لیبی کے غیر اور تہامہ پر غارت گری کے اس موقع پر امام یمن نے غیر اور تہامہ پر حملہ کر کے نجران کو زیر کر لیا۔ شاہ فیصل کا محمد بھی اسی طرف جاری تھا۔ جب آپ ہند پہنچے تو سرداران عرب نے درمیان میں اگر سچ کی بات چیت

شاہ فیصل بن عبدالعزیز

شروع کی۔ ۶ صفر ۱۳۵۴ھ کو ایک صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی رو سے یمن نے غیر اور تہامہ کو سعودی مملکت کا حصہ تسلیم کر لیا۔ فروری ۱۹۴۹ء میں مؤتمر فلسطین لندن میں سعودی وفد کی قیادت کی۔ ۱۳۶۴ھ / ۱۹۴۳ء میں شہزادہ فیصل اپنے بھائی خالد بن عبدالعزیز کے ہمراہ امریکی صدر روز ویلٹ کی دعوت پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے دورہ پر گئے۔ واپسی پر لندن میں جاری ششم سے ملاقات کی۔ ۲۵ اپریل ۱۹۴۵ء کو سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے تاسیسی اجلاس میں سعودی وفد کے قائد کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ ۱۹۴۶ء میں اپنے جانی امیر منصور مروج کے ہمراہ شام سے فرانسیسیوں کے انخلاء کے مسئلہ پر ہونے والی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ ۱۹۴۶ء اور ۱۹۴۸ء میں بیروبادک میں اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں سعودی وفد کی قیادت کی۔ ۱۹۴۸ء میں ہی پیرس میں اقوام متحدہ کی جمعیت عامہ کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ ۱۹۵۰ء (۱۳۷۰ھ) میں آپ نے انگلستان کے دورہ میں برطانوی وزیر خارجہ سے اپنے ملک بحرین اور کویت کی سمندری حدود کے تعین کرنے کے مسئلہ پر گفتگو کی۔

۹ نومبر ۱۹۵۳ء (۲ ربیع الاول ۱۳۷۳ھ) میں سلطان عبدالعزیز کے انتقال پر سعود بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے تو فیصل کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ ۱۰ اگست ۱۹۵۴ء (۱۶ ذی الحجہ ۱۳۷۴ھ) کو شاہ سعود نے علما اور امرا کا متفقہ فیصلہ قبول کرتے ہوئے مجلس وزارت کی قیادت اپنے بھائی فیصل کو سپرد کر دی یعنی آپ سعودی عرب کے وزیر اعظم ہو گئے۔

کرنے کا اعلان کیا۔

اس سے طرہ ۱۹۶۶ء کا یہ سال اس کوشش میں گزرا کہ اسلامی ممالک کو زیادہ سے زیادہ قریب کر کے ان کی قوتوں کو یکجا کیا جائے۔ شاہ کئے تذکر اور فراست کا اثر تھا کہ جن جن ملکوں کا دورہ کیا وہاں کے سربراہوں نے اتحاد اسلامی کے لئے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

۱۹۶۷ء کئی یورپی ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد آپ ۲۲ جون یعنی عرب اسرائیل جنگ سے ایک دن پہلے سعودی عرب پہنچے۔ یورپ کے اسی دورے کے دوران شاہ فیصل نے عرب ملکوں کو آگاہ کیا تھا کہ اسرائیل ان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس لئے انہیں اس سے پہلے ہی حملہ کر دینا چاہیے۔ بعد کے واقعات نے ان کی اس پیشین گوئی کو درست ثابت کیا۔

۱۰ جون کو شاہ نے اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ پر تنہا کی بندش کا اعلان کیا۔ ۲۹ اگست کو خرطوم میں ہونے والی عرب سربراہوں کی کانفرنس میں شاہ فیصل نے یہ مجاہدانہ اعلان کیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ۲۰ ستمبر کو شاہ صومالیہ کے دورے پر پہنچے اور اس وقت کے صدر عبدالرشید شیرمارہ سے اتحاد عالم اسلامی کے موضوع پر بات چیت کی۔ ادر دونوں رہنماؤں نے اس پر مکمل اتفاق کا اظہار کیا۔

۱۹۶۸ء اپریل میں آپ امیر کویت کی دعوت پر کویت گئے اور دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔

۱۹۶۹ء ۲۲ دسمبر کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لئے آپ رباط پہنچے۔ جس سے مسلم ممالک میں باہمی تعاون اور مفاہمت میں بہت اضافہ ہوا۔ ۱۸ ستمبر کو قاہرہ پہنچے اور جمال عبدالنصر سے پانچویں عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے بات چیت کی۔ ۲۰ دسمبر کو رباط کی پانچویں عرب کانفرنس میں یہ مومنانہ اعلان کیا کہ جب بھی جنگ ہوگی۔ اس کے لئے سعودی عرب کا پورا میزانیہ وقف ہوگا۔ ادر مصنفان کی جنگ میں انہوں نے ایک سچے مومن کی طرح اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔

۱۹۷۰ء ۷ جون کو ملائیشیہ کے سرکاری دورے پر پہنچے اور اسلامی ملکوں کے جنرل سیکرٹری کے لئے تنکو عبدالرحمن کا نام پیش کیا۔ ۱۰ جون کو وہاں سے انڈونیشیا چلے گئے اور صدر سوہارٹو سے اسلامی ملکوں کے مابین تعاون کی ضرورت کے بارے میں بات چیت کی ۱۳ جون کو افغانستان کا دورہ کیا۔ اور ۱۵ جون کو الجزائر کے صدر بومدین سے مذاکرات کئے۔ اور ۲۱ جون کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے اس وقت کے جنرل سیکرٹری ادر تقاضے سے ملاقات کی۔ اور ۲۳ ستمبر کو قاہرہ میں ہونے والی اس عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کی جو اردن اور فدائین کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لئے بلائی گئی تھی۔

۱۹۷۱ء ۱۶ مارچ کو آپ مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانہ ہوئے راستے میں نہبان ٹھوڑی دیر کے لئے رُکے اور شاہ ایران سے مختصر ملاقات کی۔ ۱۷ مارچ کو تائیوان روانہ ہو گئے۔ ۲۰ مارچ کو بایان کے دورے پر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ ۲۷ مئی کو صدر ٹکسن کی دعوت پر امریکہ پہنچے۔ ۳۱ مئی کو فرانس کے دورے پر پیرس گئے اور جون میں واپس جہہ پہنچے۔

۱۹ جون کو صدر سادات کی دعوت پر مصر کا ایک ہفتہ کا دورہ کیا۔ ۲۸ جولائی کو اردن کے شاہ سے ملاقات کی ادر اس کے بعد اردن اور فلسطینی فدائین میں اختلافات ختم کرانے کے لئے ناشی کے فرانس بھی انجام دیتے۔ ۲۷ ستمبر کو لبنان کے

حاصل کرتے ہیں۔ ان سب طلباء کے قیام، طعام اور تعلیم کے معارف سعودی حکومت برداشت کرتی ہے۔ ملک میں سائنسی اور فنی تعلیم کے لئے اعلیٰ درس گاہیں قائم کی گئیں۔ ظہران میں بہرولیم اور مدرسہ نیات کی یونیورسٹی بنائی گئی۔ شاہ فیصل کے عہد سے پہلے لڑکیوں کے لئے علیحدہ تعلیم کا کوئی انتظام نہ تھا۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لئے الگ درس گاہیں تعمیر کرائیں۔ مختلف شہروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لئے کالج بنائے گئے۔ عوام کو طبی سہولتوں کی فراہمی کے لئے مختلف شہروں اور قصبوں میں ہسپتال تعمیر کروائے۔ ٹرانسپورٹ اور ذرائع آمدورفت کیلئے سہولتیں دی گئیں۔ شاہ فیصل شروع سے ہی مسلم ممالک کے اتحاد اور یک جہتی کے داعی تھے اس کی سزا انہوں نے اپنی زندگی میں بھرپور جدوجہد کی۔ مسلم ممالک کے کثرت سے دورے کئے اور غیر مسلم ممالک کے بھی دورے کئے تاکہ مسلم حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ تحت سلطنت سنبھالنے کے بعد وہ کسی لمحہ چین سے نہیں بیٹھے۔ ان کے مختلف ممالک کے دوروں سے اس بات سے بخوبی آگاہی ہو سکتی ہے کہ شاہ فیصل امت مسلمہ کے درد میں بردقت تڑپتے رہتے تھے۔

۱۹۶۴ء ۵ ستمبر کو آپ نے اسکندریہ میں ہونے والی عرب سربراہوں کی کانفرنس میں سعودی وفد کی قیادت کی اور ۵ اکتوبر کو قاہرہ میں ہونے والی غیر جانبدار ملکوں کی کانفرنس میں شرکت کی۔

۱۹۶۵ء اپریل میں رابطہ عالم اسلامی کی دعوت پر اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت شاہ فیصل نے کی اور اپنے خطبے میں تضامن اسلامی کی دعوت دی۔ اور مسلمانوں کے سلام کئے نام پر اتحاد کرنے پر زور دیا۔

۱۳ ستمبر کو آپ ۶ عرب سربراہوں کی کانفرنس میں شریک ہوئے جو دارالبیضا میں منعقد ہوئی۔ عام سلام کے باہمی اختلافات ختم کرانے اور اس کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لئے ۱۹۶۵ء میں شاہ فیصل نے اسلامی ملکوں کا وسیع دورہ کر کے ہر گرام بنایا۔ اور اس کا آغاز انہوں نے ایران سے کیا۔ چنانچہ وہ ۸ دسمبر کو ایران پہنچے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے باہمی مذاکرات کے بعد اتحاد عام اسلامی کی ضرورت پر زور دیا۔ اور مشترکہ اعلان میں شاہ فیصل نے تضامن اسلامی کی تجویز کی پوری تائید کی۔

۱۹۶۶ء ۷ جنوری کو شاہ فیصل اردن پہنچے۔ اردن کے شاہ حسین سے تضامن اسلامی کے بارے میں بات چیت کی۔ اور شاہ حسین نے ان کے اس اتحاد عام اسلامی کے منصوبے کی بھرپور حمایت کی۔ ۱۲ فروری کو مرحوم شاہ اس سلسلے میں سوڈان گئے اور سوڈان کے اس وقت کے صدر اسماعیل ازہری سے اس موضوع پر بات چیت کی۔ انہوں نے نبی آپ کے اس پروگرام کی پوری پوری تائید کی۔ پھر اسی سلسلے میں آپ ۱۶ اپریل کو پاکستان کے دورے پر گئے اور پاکستان کے صدر ایوب خان سے بات چیت کے بعد مشترکہ اعلان میں دونوں رہنماؤں نے عام اسلامی کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔

۲۶ اگست کو آپ ترکیہ پہنچے۔ ترک رہنماؤں نے بھی عام اسلام کے اتحاد کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ شاہ نے وہاں بھی یہ اعلان کیا کہ ہماری اصلی قوت دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے میں ہے۔ ہم ستمبر کو مراکش کے دورے پر گئے۔ اور اتحاد عالم اسلامی کے مسئلہ پر شاہ حسن ثانی کی تائید حاصل کی۔ ۹ ستمبر کو تیونس پہنچے اور اس موقع پر صدر حبیب بورقیہ نے تضامن اسلامی کی تجویز کی حمایت کی۔ ۱۵ ستمبر کو افریقہ کے ایک ملک مالی پہنچے۔ مالی کے صدر سے مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلان کے ذریعہ دونوں رہنماؤں نے اتحاد اسلامی کے لئے متحدہ کوششیں

صدر کی دعوت پر بیروت گئے۔ اور صدر فرنجی سے کباب مذاکرات کئے۔
۵۔ دسمبر کو شاہ فیصل مرحوم نے پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اس جارحیت کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی وحدت کو پارہ پارہ کیا جائے۔ اور اسلامی عقیدے کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے۔

۱۹۷۲ء کے آخر میں آپ نے کئی افریقی ممالک کا دورہ کیا اور انھیں مسلمانوں کے خلاف صہیونی سازشوں سے آگاہ کیا۔ اس دوران آپ نے یوگنڈا، چاڈ، سینیگال، موریتانیہ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں آپ نے جہاں اتحاد عالم اسلامی کی ضرورت پر زور دیا وہاں اذیتوں کو اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات پر نظر ثانی کے لئے کہا۔ اس دورے کے نتیجے میں چند دنوں کے بعد سامنے آئی۔ جب اکثر افریقی ممالک نے اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک سعودی عرب افریقی ممالک کی ہر میدان میں مدد کر رہا ہے۔

۱۹۷۴ء فروری میں آپ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لئے لاہور آئے جس میں ۴۷ اسلامی ملکوں نے شرکت کی۔ اکثر برسرِ شاہ فیصل نے رباط میں ہونے والی ساتویں عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ جس میں اسرائیل کے خلاف عربوں کا مشترکہ موقف اختیار کیا گیا۔ اس کانفرنس کے بعد آپ الجزائر میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لئے وہاں گئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سالوں میں مختلف اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے آپ سے ملاقات کے لئے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ آپ کی شہادت سے چند دن پہلے جن سربراہوں نے آپ سے ملاقات کی ان میں موریتانیہ کے صدر، مالی کے صدر، لیبیا کے صدر قذافی اور فلسطین کی تحریک آزادی کے سربراہ یا سرعفات شامل تھے۔ شاہ فیصل اسلام کی حقانیت، اسلامی نظام حیات کی برتری، مسلمانوں میں اتحاد و اخوت کی ضرورت اور اسلامی تہذیب اور اقدار کا پاکیزگی پر شدت سے ایمان رکھتے تھے۔ عربوں کی سیاسی سرہندی کے لئے وہ اسلامی نظریات کے فروغ اور اتحاد بین المسلمین کو ضروری قرار دیتے تھے۔ مسلم ممالک میں اقتصادی تعاون کے فروغ کے لئے اسلامی بنک کا قیام ان کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت کی وجہ سے اسلامی دنیا کا مرکزِ نقل و ریاض میں منتقل ہو گیا تھا اور ہر مشکل وقت میں ان سے مشورہ کرنا، تمام مسلم حکمران ضروری سمجھتے تھے۔ ان کے اثر و رسوخ سے فلسطینی فدائین اور اردن کے شاہ حسین میں مصالحت ہوئی عراق اور ایران کے قدیم تنازعات ان کی کوششوں سے ختم ہوئے۔ فلپائن، بھارت، ایتھوپیا اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں حضورِ مسلم اقلیتوں کو ان کی خصوصی توجہ اور ہمدردی حاصل تھی۔ شاہ فیصل پاکستان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہر مصیبت میں اور مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ ان کی زو پائشیوں سے عرب و عجم دونوں مستند ہوتے تھے۔ انہیں اشاعتِ اسلام سے خصوصی دلچسپی تھی۔ یورپ اور افریقہ میں کئی مساجد اعلیٰ تعلیمی درس گاہوں کی تعمیر اسی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ شاہ فیصل کی کوششوں سے اسلامی ممالک میں احیائے دین کا جذبہ اور اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کا احساس ہوا اور مختلف ممالک میں تحریکی انداز میں کام شروع ہوا۔ ایسی ہر تحریک کو شاہ فیصل کی سرپرستی حاصل تھی۔ شاہ فیصل کی ان تھک محنت سے جزیروہ نمائے عرب کو عالمی سیاست میں اہم مقام حاصل ہوا۔

قومیت، وطنیت اور لادینیت کی تاریکیوں میں روشنی کا یہ مینارہ نور ۱۱ ربیع الاول ۱۳۹۵ھ / ۲۵ مارچ ۱۹۷۵ء کو ایک ظالم کے ہاتھوں بھج دیا گیا۔ اُن کے بھتیجے شہزادہ فیصل بن سعود نے بھرے دربار میں ان پر کئی گولیاں چلائیں اور خادم الحرمین شاہ فیصل زخموں کی تاب نہ لا کر ریاض ہسپتال میں چل بسے اس حادثہ

جائزہ کا پدم ہر دردمند مسلمان کی آنکھ نم تھی۔ دنیا کے ہر حصے میں اس حادثہ پر سوگ منایا گیا۔ شاہ فیصل شہید کو ریاض میں ہی دفن کیا گیا۔ شاہ فیصل مرحوم کی اولاد میں آٹھ بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام عبداللہ، محمد، خالد، عبدالرحمن، سعود، سعد، بندر اور ترک ہیں۔ ان میں سعود کو موجودہ شاہ خالد نے سعودی عرب کا وزیر مملکت برائے امور خارجہ مقرر کیا ہے۔ خالد بن فیصل ایک صوبے کا گورنر ہے اور باقی مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں اور سعودی مملکت کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ سب سے بڑا لڑکا عبداللہ سعودی عرب کا معدن تاجر ہے شاہ فیصل شہید کے بھائی خالد بن عبدالعزیز ان کے جانشین ہوئے۔ وہ سات سال کے بعد حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی شاہ فہد بن عبدالعزیز سعودی عرب کی ترقی و کمارانی کے لئے کوشاں ہیں

فیض - فیض کے معنی کثرت کے ہیں۔ عربی محاورہ کے مطابق اَعْطَا غِيْضًا مِّنْ فَيْضٍ (اُسے زیادہ مال میں سے کھنڈر اُسا دیا)

سیلان اور صدر کے معنی میں بھی آتا ہے اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم فلاسفہ نے بڑی عجیب بحثیں کی ہیں جن کے مطالعہ سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا اور وہ خالص فلسفیانہ نکتہ آرائیاں ہیں جن کو فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد کی کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

فیض احمد بدایونی، مولانا - ۱۲۲۳ھ / ۱۸۰۸ء - ۱۲۷۴ھ / ۱۸۵۷ء

فیض احمد بن حافظ غلام احمد بن مولوی شمس الدین بن مولانا محمد علی بدایونی۔ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جمہ علم و تعلیم اپنے نامور مولوی ستھ فضل رسول سے حاصل کئے۔ اپنے نانا شاہ عبدالمجید سے بیعت تھے۔ مولانا رحمت کیراوی اور پادری فخر کے درمیان جو مناظرہ ۱۰ اپریل ۱۸۵۵ء کو کٹرہ میں ہوا اس میں مولانا فیض احمد بدایونی کی سرگرمیوں کو کافی دخل تھا۔ مولانا اس زمانہ میں آگرہ میں بورڈ آف رلیجیوئیں سرشتہ دار تھے۔ اسی دور میں آپ نے ہدایت نامہ نامہ لکھی جو بعد دوم کا اردو ترجمہ سرولیم میور کے ہمراہ کیا۔ ۱۸۵۷ء میں جب جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو ڈاکٹر وزیر خان کے ہمراہ دہلی پہنچے اور بادشاہ دہلی کی طرف سے ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے۔ سقوطِ دہلی کے بعد دہلی گھنٹہ کارخ کیا بدایوں دہلی کے عہدہ میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد اودھ کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد ان کی موت کا پتہ نہیں کہہاں ہوئی۔ اس سے بعض روایات کے مطابق ان کی شہادت ۱۸۵۸ء اور ۱۸۵۷ء میں ہو گئی اور بعض لوگ اس تاریخ وفات کو نہیں مانتے۔

مولانا کی تصانیف میں ایک رسالہ تعلیم الی بل ہے جو انھوں نے بشریہ قنوجی کے رسالہ تعلیم المسائل کے جواب میں لکھا ہے۔ ہدایت حکمت میں فیصلہ خیر پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ ان کے علاوہ مجموعہ شریعت و تصانید عربیہ موسومہ ہدیہ ترقی دہی ان کے ادبی کمالات کا نمونہ ہے۔ اس میں ایک ہزار ایک سو گیارہ عربی نثر کے فقرے ہیں۔ اسی طرح ایک ہزار ایک سو گیارہ عربی اشعار شیخ عبد القادر جیلانی کی منقبت میں ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں کے ساتھ عربی رسم الخط میں لکھے گئے۔

فیض الحسن، صاحبزادہ، آلومہاروی - (ولادت ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۱ء)

گئی۔ پہلی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دوسری بیوی سے دو لڑکے اور تین لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں۔

حاجی ادا اللہ مہاجر کی سے بیعت تھے اور اپنے شیخ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ برصغیر میں مولانا فیض الحسن عربی ادب کے اکابر اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی ان کے اعلیٰ علمی مقام کی شہادت اس طرح دیتے ہیں: "مولانا اس پایہ کے ادیب تھے کہ خاک ہند نے صدیوں میں شاید ہی کوئی انسا بڑا امام الادب پیدا کیا ہو؟"

مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی تعصیف یہ ہیں۔

- ۱۔ شرح سبعة معلقہ (عربی، فارسی، اردو)
- ۲۔ شرح حصار۔ ۳۔ رشیدیہ۔
- ۴۔ فیضیہ (اردو میں علم مناظرہ کی کتاب)
- ۵۔ دیوان آسان کی ترتیب
- ۶۔ انشلیقات علی الجلالین۔ ۷۔ تحفہ صدیقیہ
- ۸۔ عروض المفتاح۔ ۹۔ حل ابیات بیضادی۔
- ۱۰۔ شرح مشکوٰۃ المصابیح۔ ۱۱۔ دیوان فیض
- ۱۲۔ ریاض فیض۔

مولانا فیض الحسن کا انتقال اکہتر سال کی عمر میں ۶ فروری ۱۸۷۷ء (۱۲۴۰ھ) کو لاہور میں ہوا۔ آپ کی میت کو آپ کے آبائی وطن سہارنپور کے خاندانی قبرستان درہ آلی میں سپرد خاک کیا گیا۔

فیض اللہ افندی۔ مفتی ارزروم کا بیٹا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد قسطنطنیہ چلا گیا۔ شیخ الاسلام دانی افندی کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ اپنے خسر کے ذریعے محمد رابع کے دربار سے وابستہ ہوا۔ ۱۰۸۰ھ میں شہزادہ مصطفیٰ اور ۱۰۸۹ھ میں شہزاد احمد کا آئینہ مقرر ہوا۔ سلطان محمد رابع کی معزولی کے بعد سلیمان ثانی کے عہد میں ۱۲ ربیع الاول ۱۰۹۹ھ/۱۶ جنوری ۱۶۸۸ء کو شیخ الاسلام مقرر ہوا۔ لیکن اسی سال اپریل میں معزول کر کے ارزروم میں جلاوطن کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثانی نے تحت نشین ہونے کے بعد اپنے آئینہ کو بلا کر ۱۱ شوال ۱۱۰۶ھ/۱۵ مئی ۱۶۹۵ء کو شیخ الاسلام بنادیا۔ اس کا سلطان پر کافی اثر تھا اور اس نے سلطان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے بیٹوں کے لئے اعلیٰ عہدے حاصل کئے۔

۱۳ ربیع الاول کو ۱۱۱۵ھ/۲۷ جولائی ۱۷۰۳ء میں سلطان کے خلاف برپا کی گئی ایک سازش کا شکار ہو کر معزول ہوا۔ باغیوں نے اسے کئی روز تک اذیتیں دینے کے بعد ۱۰ ربیع الآخر ۲۳ اگست کو قتل کر دیا۔

فیض اللہ تیرا سی، خواجہ۔ آپ کی ولادت علاقہ تیرا کے مقام تیرنی میں ہوئی آپ کے والد خان محمد جو کوٹ کے مصنفات میں شادی خیل نامی گاؤں میں درس علوم دیا کرتے تھے۔ اپنے والد سے ہی فیض اللہ تیرا سی نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت شاہ حبیبی دلی سے بھی کسب فیض کیا۔ حافظ سید جمال اللہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ عرصہ طویل ہو کر بعض روایات کے مطابق ۲۵ یا ۳۰ سال سے وطن سے باہر رہے۔ اور اس مدت کا اکثر حصہ اپنے شیخ حافظ جمال اللہ کی خدمت میں گزارا۔ آپ نے دو شادیاں کیں۔ دوسری بیوی قاضی ڈوڈہ شریف ک رکی تھی۔ آپ ایک بہت بڑے صاحب کشف و کلمات بزرگ تھے۔

آپ نے ۱۲۳۵ھ میں اور بعض اقوال کے مطابق ۱۲۴۵ھ میں وفات پائی اور تیرنی میں ہی دفن ہوئے۔

آومہار ضلع سیالکوٹ کے گدی نشین جناب سید محمد حسین کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن مجید مولانا طفت اللہ اکرنپوری سے، عربی اور فارسی کی کتب مولانا حبیب اللہ سنبھل سے پڑھیں۔ میٹرک کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں بھی تعلیم حاصل کی۔ والد کی وفات پر مسند ارشاد پر بیٹھے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اترار کے سٹیج سے قادیانی نبوت کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ اپنے زور خطابت خوش بیانی اور قادر الکلامی کی وجہ سے پنجاب کے علاوہ پورے ہند میں معروف ہو گئے۔ ۱۹۳۷ء اور ۱۹۴۰ء میں گرفتار ہوئے۔ تحریک آزادی ہند میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ۱۹۴۰ء تک آومہار میں رہے۔ اس کے بعد گوجرانوالہ میں سکونت اختیار کی۔ قیام پاکستان کے بعد مجلس احرار اسلام سے علمی و تحقیقاتی کام کے لئے کام کرنا شروع کر دیا۔ مولانا ابوالحسنات قادری کی وفات کے بعد جمعیت علمائے پاکستان کے صدر مقرر ہوئے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں مجلس عمل کے اہم رکن تھے۔ مارشل لا حکام نے آپ کو گرفتار کیا۔ بعد میں ایوب خان کے دور حکومت میں ان کی کھلم کھلا حمایت کی

فیض الحسن سہارنپوری، مولانا۔ (۱۲۳۲ھ/۱۸۱۶ء - ۱۲۴۰ھ/۱۸۷۷ء)

برصغیر میں عربی ادب کے امام، محد و لاسن شاہ سہارنپور (یونی بھارت) کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن تحصیل کور میں گزرا اور اُس دوران پہوانی بھی کرتے رہے۔ تیرہ چودہ سال کی عمر میں ان تمام مشاغل سے استوائے۔ تحصیل علم کی طرف توجہ کی۔ آپ کے والد خلیفہ علی بخش نے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں آپ کو پڑھائیں۔ آپ کے والد عربی فارسی کے عالم تھے۔ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ محلہ شاہ درمیت کے ایک معزز گھرانے میں آپ کی شادی ہوئی۔ مزید تحصیل علم کے لیے دہلی گئے۔ مفتی صدر الدین آزاد، صدر الصدور دہلی اور شاہ احمد سعید مجددی سے اکتساب علم کیا۔ آخون صاحب ولایتی سے حدیث کی سند حاصل کی۔ مولانا فضل خیر بادی سے معقولات، ادب اور فلسفہ کے علوم سیکھے۔ متذکرہ صدر چاروں عالم اپنے وقت کے جلیل القدر استاذ اور فاضل شخصیات میں سے تھے۔ آپ نے مشن لٹن مووی امام بخش صہبائی سے کی۔ برصغیر کے مشہور شعراء شیفہ، مومن، ذوق اور ناب سے آپ کی کافی صحبت رہی۔ طب کی تعلیم حکیم امام الدین شاہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد لاہور اور یکنھو کے معروف علماء اور اساتذہ سے فقہ، اصول، معانی اور منطق کی تعلیم حاصل کی اکیس بائیس سال کی عمر میں واپس دہلی آئے۔ اس دوران ان کی شہرت اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ سرسید احمد خان نے مقامات جریری کے چند حصے اور متعلقہ کے چند تصانیف مولانا فیض الحسن سے پڑھے۔

۱۸۵۷ء میں دہلی میں فسادات شروع ہونے پر مولانا سہارنپور چلے آئے۔ وہاں کچھ عرصہ حکمت کا کام کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ چلے گئے۔ ۷ اکتوبر ۱۸۷۰ء کو اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔

عربی ادب میں مولانا شبلی نعمانی اور مولانا حمید الدین فراہی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اورینٹل کالج کے عربی رسالہ "شفا الصدور" کے مدیر بھی آپ ہی تھے۔

مولانا فیض الحسن اورینٹل کالج کی تعطیلات کے زمانہ میں اپنے وطن آتے اور وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ سہارنپور کی جامع مسجد میں قرآن مجید کی تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ مفتی عبد اللہ ٹونکی، مولانا عبد العلّیٰ، مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، سہارنپور کے اس درس میں شریک ہوتے تھے۔ لاہور میں قیام کے دوران مولانا مطلب بھی کیا کرتے تھے۔ مولانا نے دو شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جو بچپن میں ہی انتقال کر

فیض عالم صدیقی

کشمیر کے سرگرم رہنما - ۱۸ اپریل ۱۹۱۸ء کو فتح پور کے مصنفات راجوہ (مقبوضہ کشمیر) میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام قاضی محمد دین تھا جو علاقے کی معروف شخصیت تھے۔ ابتدائی تعلیم فتح پور میں حاصل کی۔ مزید تعلیم پنجاب میں حاصل کی۔ قسط و قلم سے تعلق بڑی چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی دوران آپ نے کشمیر کے جرائد 'چاند'، 'سنی'، 'رجاویہ'، 'پاسبان'، 'ملت'، 'بواہر' اور 'الاصلاح' وغیرہ میں لکھنا شروع کیا تھا۔ بعد میں یہ سلسلہ آپ کی سیاست کے باعث منقطع ہو گیا۔ ۱۹۳۶ء میں آپ فوج میں بھی بھرتی ہوئے تھے۔ اس دوران آپ کو مرزائیت اور عیسائیت کا بھرپور مطالعہ کرنے کا موقع مل گیا۔ کچھ عرصہ آپ ضلع کھٹورہ میں جو ہندوؤں کا مرکز تھا، مدرس تعلیمات ہوئے وہاں ہندو مذہب کا پورے انہماک کے ساتھ مطالعہ کیا۔ انہی دنوں مسلم کانفرنس کے احیاء اور مسلم کاؤ کی تائید میں سینکڑوں مقالات لکھے۔ طب میں بھی آپ نے زبردست مہارت حاصل کی۔ ۱۹۴۲ء میں الہ آباد سے ادیب کامل اور ۱۹۴۵ء میں پنجاب سے فاضل فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اسی طرح طب میں بھی حکومت کی طرف سے درجہ اول کے سند یافتہ طبیب ہیں۔ تقسیم ملک کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور معروف کشمیری رہنما جومہ بدری غلام عباس کے معتد خصوصی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے خلوص و انہماک سے جومہ بدری صاحب بہت متاثر تھے۔ ان سیاسی ہنگاموں کے باوجود دینی خدمت سے غافل نہیں رہے۔ اور محض توکل علی اللہ دھرمیہ جالب ضلع جہلم میں ایک بڑی جامع مسجد اور ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ بعد میں آپ کو یہ قصبہ چھوڑنا پڑا۔ یہاں سے مولانا جہلم کے محلہ مستریاں آئے۔ اور وہاں مسجد و مدرسہ تعمیر کرایا۔

مولانا فیض عالم ایک عالم و زاہد ہونے کے علاوہ ادیب بھی ہیں۔ مولانا اتحاد بین المسلمین کے بڑے خواہش مند ہیں۔ لیکن ایک محقق ہونے کے ناطے سے عظمت و مقام صیہ کے شدت سے قائل ہی نہیں زبردست مبلغ ہیں۔ اسی جذبہ کی بنا پر بعض دفعہ ان کی تحریر سلف صالحین کی روش سے ہٹ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود مسئلہ کو بڑے مؤثر انداز میں سمجھانے کے ماہر ہیں۔ ان کا طرز تحریر منفرد ہے اور اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے۔ تحقیق کے میدان میں انہوں نے بڑے نازک مسائل پر قدم اٹھایا ہے۔ رفرنس و سبائٹ ان کا خصوصی موضوع ہے۔ اس پر انھوں نے سینکڑوں مقالات لکھے۔ ان کی باقاعدہ تصنیف "اختلاف امت کا المیہ" ۱۹۶۸ء میں شائع ہوئی تھی تو گویا نقد و نظر کے ساکن تالاب میں نموج پیدا ہو گیا اور معلوم ہوا کہ یہ کتاب نے جامہ تقلید کا جزا اپنی گردن سے اتار دیا ہے۔ ان کی کتاب کا حصہ دوم دفع کے رد میں ہونے کی وجہ سے سابقہ حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ ان کی تصنیفات میں سے تاریخ علیہ کے علاوہ مقام صحابہ، واقعہ کربلا، رسول، بنات رسول، منہات ذوالنورین، مشکوٰۃ شریف کے فوائد، توبہ پر ایک نظر، خلیفہ مروان بن الحکم، سلطان میو افادات، بلش، مختصر تاریخ راجوہ، حقیقت مذہب سنیہ شامل ہیں۔ "التفقی فی الدین" نامی کتاب پر ان کا مقدمہ نہ اتر ایک تصنیف کا مقام رکھتا ہے۔ آجکل حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔

فیل

ہاتھی۔ یہ لفظ سورۃ فیل کی پہلی آیت میں آیا ہے جس میں ابرہہ کی مہم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن عرب اس جانور سے واقف نہ تھے۔ کیونکہ یہ ہندوستان اور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔

عربی کتب میں ہاتھی کا ذکر کلید و منہ میں آیا ہے۔ ایک اور عرب مصنف جادو نے کتاب الحیوان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہاتھی کو 'زندیل' بھی کہا جاتا ہے۔ عرب لوگوں کے لئے یہ ایک عجیب الخلق جانور تھا۔ ہاتھی کی جسمانی ہیئت میں خنزیر سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس کی سونڈ اور لمبے لمبے دانت قابل کشش ہوتے ہیں۔ یہ سونڈ نہ ناک اور نہ ہاتھ کا کام لیتا ہے اور اسے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کے دانت جڑ سے کھڑے ہوتے ہیں اور وزن میں دو تین سو من تک بھی ہو جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ کوتاہ گردن، بڑے بڑے کان اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور مجموعی طور پر اس کی بدسورتی جاذب توجہ ہیں۔ اس کی زبان اُلٹی ہوتی ہے۔ یعنی اگلا سر اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ نیزی سے دوڑتا ہے اور پھرتی و چابکدستی سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس کے جسم میں صرف ران اور کندھے میں جوڑ ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ لیٹ نہیں سکتا اور دیوار یا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے کھڑے سوتا ہے۔ یہ تیر بھی سکتا ہے۔ تیرنے وقت سانس لینے کیلئے سونڈ پانی سے باہر دھکتا ہے۔ اس کی پیشانی سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ اس کی بیدمانی چل ہے۔ اور اس کے جسم کے بعض اجزاء دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے دانت نہایت قیمتی مانے جاتے ہیں اور ان سے تزئین و آرائش کی کئی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔

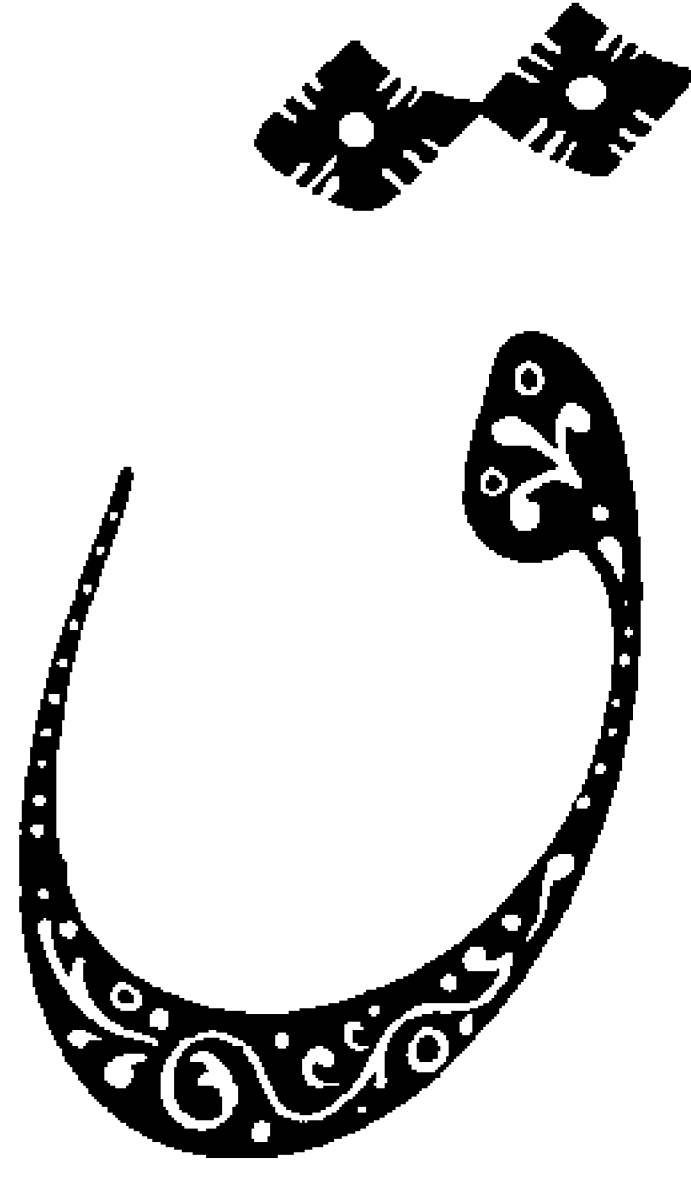
ہاتھی سمجھدار اور صابر جانور ہے اور اسے سدھایا بھی جاسکتا ہے۔ یہ اپنے آقا کو پہچان لیتا ہے اور پشت پر بیٹھ ہوئے نیل بان کے احکام کو بخوبی سمجھتا ہے۔ عام طور پر یہ خوش طبع ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی کینڈہ بھی ہوتا ہے اور بدلہ لینے کے لئے مناسب وقت کے انتظار میں رہتا ہے۔ اسے نقل اتارنے میں حیرت انگیز مہارت ہے۔ ہاتھی پانچ سال کی عمر میں توالد و تناسل کے قابل ہو جاتا ہے۔ مستی کے دنوں میں ہاتھی میں بڑی طاقت آ جاتی ہے اور وحشی جانور بن جاتا ہے۔ ہتھیاری کش اور کشاکش مزاج ہو جاتی ہے۔ ہتھی ہر سات سال بعد بچہ جنمتی ہے۔ جب اسے اس عمر تک پہنچتا ہے تو ہاتھی سے الگ رہتی ہے۔ ہاتھیوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی عمر چار سال سے بھی زائد ہوتی ہے۔ پکڑے ہوئے ہاتھی سو سال تک زندہ رہتے ہیں۔ گینڈے اور شیر سے بہت ڈرتا ہے۔ جنگی ہاتھیوں کی فوج سے ٹکے کے بعد ان کی شیر سے مشابہت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یورپ میں بند کشمیر کے ہاتھیوں کی آمد پر کھول دی جاتی ہیں۔ ہاتھی ان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہاتھی ہندوؤں کی زبردستی نامی چھوٹا سا جانور ہے جو ہاتھی پر اپنا بیٹاب جیتہ کر رہتا ہے۔

مذہب ایشیا میں جنگی مناصد کے لئے ہاتھی کثیر استعمال میں آتے ہیں۔ ہاتھیوں کی جنگ میں ہاتھیوں سے کام لیا گیا۔ ہاتھیوں کے ہاتھ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ۳۳۳ ق م میں سکندر اعظم کے مقابلہ میں داریوش سوم نے ہاتھیوں کو استعمال کیا۔ ان کے یونانی فرمانروا بھی انکو کام میں لاتے تھے۔ سکویوں کے ہاتھیوں سے فائدہ اٹھانے میں ہاتھیوں کو استعمال کیا تھا۔

اسلام کے ابتدائی عہد میں قادسیہ کی جنگ (۶۳۵ء) میں ہاتھیوں کی جنگ کے طلب اور جن جن میں تیس ہاتھیوں کو جنگ میں استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ ان کے زیر بندہ کاٹ کر اور ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونڈوں پر حملہ کر کے ان کو روکا تھا۔ اموی اور اراکل عباسی عہد میں ہاتھیوں کا فوجی استعمال زیادہ مشہور رہا۔ اس کے پاس کافی تعداد میں جنگی ہاتھیوں کے مقابلہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہاتھی ران کی حالت میں کابل، مکران اور سندھ سے درآمد کئے جاتے تھے۔ زیادہ تر تاجی تفریب میں بادشاہوں کی سواری کے لئے کام میں لائے جاتے تھے۔ پہلی دفعہ غزنوی سلطان نے

سلطنتی بادشاہوں اور منول کے حملوں کے خلاف ہاتھیوں کو جنگ میں استعمال کیا گیا۔
موجودہ دور میں ہاتھی کا جنگی استعمال اور شاہی تقریب میں استعمال کا رواج بھی
متروک ہو چکا ہے۔

ہاتھیوں کی کثیر تعداد کو جنگی مقاصد کے لئے استعمال کیا تھا۔ پانچویں اور چھٹی صدی
ہجری میں ہاتھی کو جنگوں میں استعمال کرنے کا رواج بڑھ گیا اور خاص طور پر ہندوستان
میں مسلمان بادشاہوں کی جنگوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سلطان سبکتگین اور محمود غزنوی
نے ہندوستانی راجاؤں سے سبکتگینوں کو ہاتھی بطور خمس مالی غنیمت میں حاصل کئے تھے

ق

سورہ: تین رکوع اور ۵۴ آیات پر مشتمل ہے۔

زمانہ نزول: کسی معتبر روایت سے اس کا زمانہ نزول پتہ نہیں چلتا۔ مگر مضامین کے اعتبار سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ منظر کا دوسرا دور ہے جو نبوت کے تیسرے سال سے شروع ہو کر پانچویں سال تک رہا۔ جب قریش مکہ کی طرف سے مخالفت میں شدت پیدا ہو چکی تھی لیکن ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ پوری سورۃ کا مضمون آخرت ہے۔ رسول کریمؐ نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو اپنی دنیا کی زندگی میں کئے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لوگ اس بات کو انہونی کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب ہمارا ذرہ ذرہ منتشر ہو کر زمین میں مل جائے گا تو ہمارے جسم کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے ممکن ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ایک اہل حقیقت ہے تمہارے تعجب کرنے سے ماننے یا نہ ماننے سے یہ حقیقت ٹل نہیں سکتی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خود تمہارے ہر قول و فعل کو دیکھ رہا ہے اور اس سے آگاہ ہے اور اس کے ساتھ اس نے اپنے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔

اس سورۃ کی چھوٹی چھوٹی آیات میں یہ مضامین بڑے اعلیٰ اسلوب سے بیان کئے گئے ہیں۔

قابض

اللہ کے ننانوے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں بندوں کی روزی محدود یعنی اپنی قی کر کے والا قبض و بسط دونوں باہم ضد یک دگر ہیں۔ قبض کہتے ہیں تنگی و گرفتگی کو اور بسط فراخی و کشائش کو یعنی خدا جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے فراخ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کا مشتق یوں آیا ہے: "اور اللہ تنگ دست بھی کرتا ہے اور کشائش بھی دیتا ہے" (س: بقرہ)۔

قاب قوسین

تفسیر حنفی میں ہے کہ قاب کے معنی مقدار کے ہیں اور زخم شری کہتے ہیں کہ کمان اور نیزہ اور گولہ اور گتہ اور ہاتھ کے ساتھ عرب میں اندازہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو کمان کے فاصلہ پر یا تیر یا ہاتھ کے فاصلہ پر ہے۔ قاب کمان کی موٹھ کو بھی کہتے ہیں تو معنی یہ ہوئے کہ وہ دونوں اس قدر قریب ہو گئے کہ جس طرح دونوں کمانوں کو ملا دینے سے ان کی موٹھ باہم مل جاتی ہے اور کچھ فاصلہ نہیں رہتا۔ اور یہ قرب جسمانی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس طرح آیا ہے: "دو کمان کی قدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم" (سورۃ النجم، آیت ۵)۔

قابوس

(۶۷۹ء — ۱۰۱۲ء)۔ طبرستان میں زیاری خاندان کا شاعر علم دوست بادشاہ۔ سلطان محمود غزنوی کا جمعہ تھا۔ اس کے غزلوں میں بوعلی سینا اور البیرونی جیسے فلاسفہ اور عالم موجود تھے اور بادشاہان کی پرستی کرتا تھا۔ البیرونی نے اپنی کتاب "اتصار الباقیہ" قابوس بادشاہ کے نام مضمون کی۔ قابوس فارسی اور عربی دونوں زبانوں کا شاعر تھا۔ نظامی مہمندی کے زمانے میں اس کی تعریف کی ہے۔ اس کے دربار کے امار اس کے خلاف ہوئے۔ اس کو دیا گیا۔ قید خانہ میں اپنے بیٹے کی سازش سے قتل ہو گیا۔ خراسان جسے اس نے ترک پر گورگان قلعہ کے قریب اس کا مقبرہ ہے اور ایران کے سرحدی علاقوں کی قدیم ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ سلطان کے پوتے کیس کا دس ابن اس نے ایک مشہور کتاب "قابوس نامہ" لکھی ہے۔

قابیل

آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جس نے اپنے چھوٹے بھائی قابیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ چنانچہ ان کا حال بالنعفص قرآن کی حسب ذیل آیتوں میں موجود ہے: "اور (اسے نبی) توان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک صراحت سے سنا دے جبکہ دونوں نے اللہ کے لیے کچھ نیاز گزاری سو ایک کی فتوں ہوں دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے مار ہی ڈاؤں گا۔ اس نے کہا اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی نذر قبول کیا کرتا ہے اگر تو میرے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تو تیری طرف تیرے قتل کے لیے ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو کائنات کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمجھے پھر

روس کے حوالے کر دیا ہے.....“
قاچار شاہ نے سید جمال الدین افغانی کو گرفتار کر لیا جبکہ وہ سخت بیمار تھے اور انہیں ملک سے جلا وطن کر دیا۔ قاچار شاہ نے ملکی ذرائع آمدن کو ختم کر دیا صرف اپنی عیاشیوں پر اور دوسرے ملکوں سے قرضے کر اپنی عیاشیوں پر صرف کرتا۔

بادشاہ کی اس نااہل ظلم و ستم اور سید جمال الدین افغانی کے ساتھ بادشاہ کی طرف سے کی گئی زیادتیوں پر عوام مشتعل ہو گئے اور ۱۸۹۶ء میں ایک شخص مرزا خان نے شاہ قاچار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔

قادر خدا کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی ہیں قدرت والا۔ قادر اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ اگر چاہے کرے اور اگر چاہے نہ کرے اور یہ بات نہیں کہ ضرور ہی کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت قیامت قائم کرنے پر قادر ہے اگر چاہے۔ لیکن قائم نہیں کرتا۔ کیونکہ چاہتا نہیں اس لیے کہ اس کے سابق علم میں اس کا وقت مقرر ہو چکا ہے اور اس سے قادر ہونے میں کوئی خدشہ نہیں ہو سکتا۔ اور قادر مطلق اسے کہتے ہیں جسے اختراع اشیاء میں کسی دوسرے کی معاونت کی حاجت نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ بھی قادر ہے لیکن ناقص۔

قرآن مجید میں یہ لفظ بعینہ موجود ہے: ”کہو کہ وہی خدا اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پیروں کے تلے سے کوئی عذاب تمہارے لیے نکال کھڑا کرے یا تم کو گروہ کر کے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مرہ چکھائے۔“ (س۔ انعام۔ ۸۷)

قادر باللہ بن المتقی، خاندان عباسی کا مشہور فرمانروا۔ ۴۹۱ھ تا ۵۱۱ھ تک حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی اس کے اقتدار کو تسلیم کیا اور ”یمین الدولہ“ کا خطاب حاصل کیا۔ قادر باللہ کے بعد اس کا بیٹا قائم باللہ اُس کا جانشین مقرر ہوا۔

قادریہ، صوفیاء کا ایک سلسلہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی (م ۵۶۱ھ/۱۱۶۶ء) کے نام سے منسوب ہونے کی وجہ سے قادریہ کہلاتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی مسلمانوں کی کثیر طبقہ میں پیران پیر دستگیر کے نام سے معروف ہیں۔ خصوصی طور پر برصغیر پاک و ہند میں شیخ موصوف نے بغداد میں ایک رباط (خانقاہ) اور مدرسہ قائم کیا۔ شیخ کے بعد اُن کے بیٹے عبدالوہاب (م ۵۹۳ھ/۱۱۹۶ء) اور عبدالرزاق (م ۶۰۳ھ/۱۲۰۶ء) اُن کے جانشین رہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے معروف عالم واعظوں کا مجموعہ الفتح الربانی ہے۔

قادریہ سلسلہ آہستہ آہستہ تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ پیر اپنے جس مرید کو کامل سمجھتا تھا اس کو خرقہ دے کر دوسرے ممالک میں مذہب کی نشر و اشاعت کے لئے روانہ کر دیتا تھا۔ قادریہ سلسلہ کے پیروکار بنی کریم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی کی پیروی لازم سمجھے ہیں اور دعائیں شیخ کو واسطہ بناتے ہیں۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ نجات اور حصول جنت کے لئے پیر کے ارشادات اور احکامات کی پیروی ضروری ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس سے ان کے پیروکاروں کا اُن سے عقیدت

دور تھی ہو جاوے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر رضا مند ہوا اس کا دل اپنے بھائی کے قتل پر۔ پس اس نے مار ڈالا اپنے بھائی کو تب وہ خود بر باد ہو گیا۔ پھر اللہ نے کوٹا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیونکر چھپانی چاہیے وہ بولا کہ ہائے شامت! کیا میں اس کو تے کے برابر بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا پھر تو وہ بچھینا نہ سکا۔

تورات میں ہے کہ جو انسان قاتن کو جہنم (عربی میں اس کو قایل کہتے ہیں) پھر اس کے بھائی بائیل کو جہنم اور بائیل بھیر بکری کا چرواہا اور قاتن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں تھا کہ قاتن اپنے کھیت کے حاصل میں سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا اپنی پہلو بھٹی اور موٹی بھیر بکریوں میں سے لایا اور خداوند نے بائیل اور اس کے ہدیہ کو قبول کیا، پر قاتن کو اور اس کے ہدیہ کو قبول نہ کیا۔ اس لیے قاتن نہایت غصہ اور ترش رو ہوا۔ اور خداوند نے قاتن سے کہا۔ تجھے کیوں غصہ آیا۔ اگر تو اچھا کرتا تو کیا مقبول نہ ہوتا الخ۔ اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو قاتن اپنے بھائی بائیل پر اٹھا اور مار ڈالا۔ تب خداوند نے کہا تیرا بھائی کہاں ہے۔ اس نے کہا کیا میں اس کا نگہبان ہوں پھر اس نے کہا کہ تو نے کیا کیا۔ تیرے بھائی کا خون زمین سے تجھے پکا دتا ہے اور اب تو زمین سے لعنتی ہوا۔ الخ۔ سو قاتن خداوند کے حضور سے نکلی گیا، اور عدن کے پورب کی طرف لڑو کی سرزمین پر جا رہا۔ قایل اپنے بھائی کو قتل کر کے اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا تھا اس سے پہلے کسی کو دفناتے نہ دیکھا تھا جو دفناتا اس لیے خدا نے کوٹے بھیجے جو باہم لڑے اور ایک نے ایک کو مار کر پیٹھوں سے زمین کرید کر دیا اس پر قایل کو دیکھ کر سخت ندامت ہوئی کہ اے افسوس! میں تو اس کو تے کے برابر بھی نہ ہو سکا۔ یعنی مجھے فنا نہ آیا۔ اور نیز کوٹے نے جانور ہو کر مرنے کے بعد دوسرے پر رحم کیا جو اس کی لاش کو تر خاک کیا۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ انسان ہو کر کیا کیا۔

قاچار :- (وفات ۱۸۹۶ء) ایران کا ایک بادشاہ۔

قاچار کے دور حکمرانی میں اس کی عیاشیوں کی وجہ سے ایران میں کافی انتشار تھا۔

سید جمال الدین افغانی مجتہد اعظم حاجی مرزا حسن شیرازی کے نام ایک مکتوب میں اس اس بادشاہ کے احوال کے متعلق اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”لاریب بادشاہ کا دل و دماغ کمزور ہے اس کی سیرت نہایت بُری اور دل ناپاک ہے۔ وہ ملک پر حکومت اور رعایا کی اصلاح کرنے کا ہرگز اہل نہیں۔ اس نے فاسق و فاجر اور ظالم و ستمیاء ہاٹن افرام کے اتھول میں زمام اقتدار و اختیار دے رکھی ہے۔ وہ رسول کریم کی ذات مبارک کا مضحکہ اٹاتا ہے اور آئین شریعت کی توہین کرتا ہے..... علاوہ بریں جب سے وہ کفار کے ملک سے واپس آیا ہے۔ یکسر شتر بے جہار ہو گیا ہے۔ کھلے بندوں شراب پیتا ہے.....“

اُس نے ایران کا ایک طویل و عریض علاقہ اُس کے تمام منافع کے ساتھ کفار کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے..... تمباکو کی ساری کاشت مع کھیتوں کے انگوڑے کے تمام باغ مصابن موم بقیان اور شکر سازی کے تمام کارخانے کفار کو دے دیے ہیں یہاں تک کہ بنک بھی..... مختصر یہ کہ ساری سلطنت اعدائے اسلام کی تحویل میں دے دی ہے۔ اس کے بعد جو باقی بچا وہ

کے ڈیڑھ لاکھ کے لشکر کو شکست دی۔ قادیسیہ اور ملائین کی فتح کے بعد مملکت عراق کی باقاعدہ تسخیر عمل میں آئی۔

قادیسیہ جنگ۔ حضرت عمر فاروقؓ اسی سے خلیفہ راشد کے عہد میں مسلمانوں نے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ ایران کے تمام علاقے بھی حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں مسلمانوں نے فتح کئے اور اسلام کے پرچم کو مجوسیوں کے اس علاقہ فارس میں لہرایا۔

مسلمانوں کے لشکر کی ایرانی فوج سے برتری جنگ کسکریہ میں ثابت ہو چکی تھی مسلمانوں کے ہاتھ بافتیا کی فتح کے بعد ایرانی بڑے غیظ و غضب میں تھے۔

دارالمہام رستم نے امرائے سلطنت کے مشورہ سے ایک لشکر عظیم تیار کیا۔ اس لشکر میں تین سو جنگی ہاتھی بھی تھے۔ دریائے فرات کے کنارے ایرانیوں اور مسلمانوں کا آمنہ سامنا ہوا۔ بگم ن کارن پڑا۔ ابو عبیدہؓ سپہ سالار لشکر کی شہادت کے بعد ان کے سات جانشین سپہ سالار بھی شہادت پا گئے اور عثمانؓ نے لشکر اسدی کی قیادت سنبھالی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو عزیمت اٹھانا پڑی۔ جنگ فرات میں چار ہزار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔

مسلمانوں نے اس کا بدلہ بویب کے مقام پر ایرانیوں کو عبرت ناک شکست دے کر اٹارا۔ جنگ بویب کے بعد سرور سے وجہ تک سارے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔

ایرانی فوجوں کی اس شکست فاش سے ایران بھر میں لہرام مچ گیا۔ امرائے سلطنت نے مکہ کو تخت سے اتار کر شاہی خاندان کے ۲۱ سالہ بیٹے کو حکمران بنایا۔ بڑے زور شور سے مسلمانوں سے مقابلہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔

حضرت فاروق اعظمؓ کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پیسے مشن کے نام حکم بھیجا کہ عراق اور مدینہ کے درمیان آوہے راتے پر ادھر رہنے والے ربیعہ اور مضر کے قبیلوں کو بلا کر ایک زبردست فوج تیار کرو۔ پھر تمام عمال حکومت کے نام ہر قبیلے سے بہاد کے لئے آدمی دینے کے احکام صادر کئے۔ ملک کے گوشے گوشے سے غازیان اسلام جوق در جوق آنے شروع ہوئے اور چند ہی روز کے بعد مدینہ میں ہزار ہا فرزند ن کو حیدر جمع ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے بطریق احسن فوج تیار کی اور سپہ سالار کی جگہ خود ہاتھ میں لے کر روانہ ہونے لگے۔ حضرت علیؓ کو طلب کر کے مدینہ میں اپنا قیام نامہ مقرر کیا اور خود فوج کے ساتھ روانہ ہو کر چشمہ ضرار پر قیام کیا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا۔ آپ کا خود میدان جنگ میں جانا مناسب نہیں۔ حضرت عمرؓ سے مشورہ کے بعد صحابہ کرامؓ کو جمع کیا تو کثرت رائے امیر المومنینؓ کی طرف تھی لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ نے آگے بڑھ کر کہا۔ میں اس راستے کے خلاف ہوں۔ اس سے کسی سرور کو جنگ میں شکست ہو تو امیر المومنینؓ آسانی سے اس کا مداوہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ خود امیر المومنینؓ کو میدان کارزار میں کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس کا تدارک مشکل ہو جائے گا۔ اب تمام اکابر صحابہؓ کو جمع کیا گیا۔ حضرت علیؓ بھی مدینہ سے بلوائے گئے اور بالاتفاق قرار پایا کہ حضرت فاروق اعظمؓ خود لشکر لے کر جائیں اس کے بعد سپہ سالار کے انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا تو قرعہ فال حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے نام پڑا۔ حضرت عمرؓ نے سعدؓ کو سپہ سالار اعظم بنا کر مناسب ہدایت دینے کے بعد بیس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس لشکر میں تین سو بیعت الرضوان کے صحابی اور ستر شریک بدر اصحاب تھے۔ حضرت سعدؓ ابھی منزل شہادت میں تھے کہ

میں غلو واضح ہوتا ہے۔

”جب نبی کریمؐ معراج شریف کے لئے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو صدرۃ المنتہی کے قریب نبی کریمؐ کا پاؤں پھسل گیا تو شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنے کندھے کے ذریعے آپؐ کو سہارا دیا۔ نبی کریمؐ کے قدموں کے نشان شیخؒ کی گردن پر بیان کئے جاتے ہیں۔“ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے ایک وعظ میں فرمایا کہ میرے بعد تمام اولیائے کرام کی گردن پر ہمیشہ قدموں کے نشان ہونگے۔

پاک دہند میں طریقت کے دوسرے سلسلوں کے ساتھ ساتھ ”قادیسیہ سلسلہ“ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ سلسلہ حضرت شیخ محمد الحسن جیلانیؒ شیخ عبدالقادر ثانیؒ، حضرت شاہ کمال کیتھلیؒ اور حضرت شاہ سکندر محبوب الہیؒ کے ذریعے پنجاب۔ برصغیر پاک و ہند میں کئی معروف علماء اور صوفی بزرگ اس سلسلہ سے متعلق رہے ہیں۔

قادیسیہ، شاہ عنایت - (۱۰۵۶ھ / ۱۱۴۱ھ)

آپ کے والد کا نام پیر محمد تھا۔ جولاہو چھوڑ کر قصور میں آباد ہوئے تھے وہیں شاہ عنایت پیدا ہوئے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد ظاہری علوم کی تعلیم کی۔ لاہور میں آکر شاہ محمد رضا کے درس میں شریک ہوئے۔ ان سے بیعت کی اور منازل سلوک طے کیں۔ اپنے مرشد کے حکم پر واپس قصور چلے گئے۔ اور وہاں درس شروع کیا۔ آپ کے درس میں تاریخ کی دو نامور شخصیات وارث شاہ ادبیت شاہ بھی شریک رہے۔ آپ کے درس و تدریس کے سلسلے کی مقبولیت دیکھ کر حسین خاں دانی قصور آپ کو اپنی سیاست کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ بالآخر آپ دوبارہ لاہور چلے آئے اور یہاں آکر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کی درس گاہ میں قرآنی علوم و فنون، تفسیر، فقہ کے علاوہ تصوف کی معروف کتب مثنوی روم، ابن عربی کی فصوص الحکم اور دیوان حافظ کو بھی نصابی کتب کی حیثیت سے پڑھایا جاتا تھا۔ آپ سلسلہ قادری شطاری سے تعلق رکھنے کی وجہ سے محفل سماع کا خصوصی اہتمام کرتے تھے جس میں خواجہ حافظ، احمد جام، غلام محمد شیریں، فخر الدین عراقی، ملا شاہ بخشانی، شمس تبریزی اور مولانا روم کا کلام اس وقت کے نامور قوالوں سے سنا جاتا تھا۔ آپ صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ آپ نے کنز اللغات کی شرح لکھی۔ غایت الحوائشی کے علاوہ کئی دوسری تصانیف بھی ہیں۔

قادیسیہ عبدالسلام بن الطیب :- (۱۶۴۸ھ - ۱۶۹۸ھ)

مغرب کا ایک مورخ۔ فاس میں پیدا ہوا۔ ابتدائی دینی تعلیم وہاں ہی حاصل کی دو مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ اس کی تصانیف ”العرق العاطری من بغاس من ابنار“ شیخ عبدالقادرؒ اور ”الدر البسی فی من بغاس من اہل النوب الحسنی“ ہیں۔ ۱۶۹۸ھ میں فاس میں ہی انتقال ہوا۔

قادیسیہ محمد بن الطیب :- (۱۷۳۱ھ - ۱۷۶۲ھ) اہل فاس کا ایک

مورخ جس نے ابن عساکر کی کتاب ”ودحۃ الشریکۃ“ کا کمرہ نشر المثنیٰ فی تراجم اہل القرن الحادی عشر والثانی کے نام سے لکھا۔

قادیسیہ :- الحیرہ کے قریب وہ مقام جہاں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کے زیر فرمان بیس ہزار کے مختصر لشکر کے ساتھ ایرانی فوج

انہیں حضرت عمرؓ کا یہ فرمان ملا۔ "قادیہ کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور وہاں پہنچ کر لوں
مورچہ بندی کرو۔ کہ آگے فارس ہو اور پیچھے عرب کے پہاڑ۔" حضرت سعدؓ حکم کی تعمیل میں
قادیہ پہنچ گئے۔ اور دو مہینے تک ایرانی لشکر کی آمد کا انتظار کیا۔

قادیہ میں اسلامی لشکر کے قیام کی خبریں پایہ تخت ایران میں پہنچیں۔ تو یزدگرد
شاہ ایران نے اپنے وزیر جنگ رستم کو ایک عظیم الشان لشکر لے کر عازم قادیہ ہونے
کا حکم دیا۔ رستم ڈیڑھ لاکھ سرباز بہادروں کی جڑار فوج لے کر روانہ ہوا۔ جو زبردست
جنگی سامان سے لیس اور نشہ انتقام میں جھڑکتی۔ حضرت سعدؓ نے ایرانیوں کی بے پناہ
جنگی تیاریوں کے متعلق غلیظہ وقت کو اطلاع دی۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا۔
کہ دشمن کی کثرت فوج اور اسلحہ جنگ کی زیادتی سے ہرگز خوف نہ کھاؤ اور اللہ ہی
سے مدد مانگتے رہو۔ اور لڑائی سے پہلے اتمامِ حجت کے طور پر چند موزوں ترین آویلا
کی سفارت تبلیغ اسلام کے لئے دربار ایران میں بھیجو۔

حضرت سعدؓ نے حضرت عاصمؓ بن عمر اور گیارہ دوسرے حضرات کو دلائل کی
طرف روانہ کیا۔ دربار ایران میں پہنچ کر انہوں نے یزدگرد کو دعوتِ اسلام دیتے
ہوئے کہا "ہم روئے زمین سے شرک کا نام و نشان مٹانے اور توحید کا کلمہ پڑھانے
کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو
وہ جزیہ دے اور اگر ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تو جنگ کے لئے تیار ہو
جائے۔" یہ سن کر یزدگرد آگ بگولا ہو گیا۔ اور حقارت آمیز لہجے میں بولا "کہ اگر
سفیروں کا قتل کرنا ہوتا تو تم میں سے ایک بھی بچ کر نہ جاسکتا۔"

رستم کو مسلمانوں کی غیر معمولی بہادری کا خوب تجربہ تھا۔ اس لئے وہ جنگ شروع
کرنے میں لیت و لعل سے کام لے رہا تھا۔ دلائل سے قادیہ تیس چالیس کوس دور تھا
لیکن رستم چھ مہینے کے عرصے میں وہاں پہنچا۔ یزدگرد رستم کو پیغام پر پیغام بھیج کر قہقا
کر رہا تھا کہ عربوں کے مقابلے میں صف آرا ہو کر انہیں تھس تھس کر دے لیکن رستم چونکہ
پھونک کر قدم رکھتا اور چاہتا تھا کہ لڑائی کے بغیر ہی کام بن جائے۔ چنانچہ اس نے
حضرت سعدؓ کو لکھا کہ اپنے کسی سفیر کو بھیج دو تاکہ اس کے ساتھ صلح کی گفتگو کی جائے
حضرت سعدؓ نے حضرت ربیعؓ بن عامر کو روانہ کیا۔ رستم نے نوشیروانی تھل و شکوہ کی
نمائش کرنے کے لئے تختِ زرین بچھو کر ٹھاٹھ سے دربار منعقد کیا۔ حضرت ربیعؓ تیر
کی نوک سے قالینوں کے فرش میں سوراخ کرتے ہوئے بڑی بے تکلفی کے ساتھ رستم
کے برابر جا بیٹھے۔ درباریوں نے سخت چیں بہ چیں ہو کر اسلامی سفیر کو تخت سے اتارنے
کا قصد کیا۔ لیکن رستم نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔ پھر حضرت ربیعؓ نے خود ہی
نخست سے اتر کر بیش قیمت فرش کو بچھا ڈالا۔ اور خالی زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا "تمہارا
یہ قالینوں کا گراں بہا فرش ہماری نظروں میں بیچ ہے۔ ہمارے لئے زمین کا قدر کی
فرش ہی کافی ہے۔" اس کے بعد رستم نے حضرت ربیعؓ سے دریافت کیا کہ "آخر اس
لڑائی سے تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے فرمایا "ہم ظلم اور کفر کو مٹا کر انصاف اور اسلام
کو قائم و روشن کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص ہماری بات مان کر اس پر عمل کرے گا۔ اس
سے ہم تعرض نہیں کریں گے جو ہم سے متصادم ہوگا تو ہم اسے جہنم رسید کر کے فتح
کا جھنڈا لہرائیں گے یا خود شہید ہو کر جنت میں گھر بنائیں گے۔ اگر تم جزیہ ادا
کرنے پر رضامند ہو گے تو ہم تمہاری حفاظت اور مدد کریں گے۔" یہ سن کر رستم نے
کہا "اچھا ہم ان باتوں پر غور و بحث اور مشورہ کر لیں۔" حضرت ربیعؓ واپس چلے
آئے۔ پھر رستم کے پیغام بھیجنے پر دو سفیر اور یکے بعد دیگرے روانہ کئے گئے۔ میرے
سفیر حضرت مغیرہؓ بن شعبہ سے رستم نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بعد لاپنج
دلانے کے طور پر کہا "شاید تم نے بھوک سے تنگ ہو کر جنگ کرنے کی ٹھانی ہے۔"

ہم تمہارا پیٹ مچھرنے اور مزدتیں پوری کرنے کے لئے تیار ہیں۔" حضرت مغیرہؓ
نے جواب میں فرمایا "بے شک ہم مفلس تھے، لیکن اللہ نے ہمیں میں سے اپنا
ایک رسول بھیجا جس کی ہمدردی سے ہماری فلاکت دور ہو کر قسمت کا ستارہ چمک
اٹھا۔ اس نے ہمیں دشمنانِ دین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لئے ہم تمہیں
ایک اللہ کی عبادت اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر
اسے قبول کرتے ہو تو بہتر درجہ جزیہ ادا کرو۔ اور ہم تمہاری پوری طرح حفاظت
کریں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں، تو ہمارا تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔" یہ سنتے ہی
رستم آپسے سے ہار ہو گیا۔ اور کہنے لگا "سورج اور چاند کی قسم! اب میں ہرگز
صلح نہیں کروں گا اور کل نمودِ سحر سے پہلے تم سب کو خاک و خون میں تڑپا دوں گا۔"
اس کے بعد رستم نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اسلامی فوج پہلے
ہی سے صف بستہ تھی۔ طرفین کی فوجیں ایک نہر کے آریارم گئیں۔ ایرانی لشکر بڑھتے
بڑھتے ایک لاکھ اسی ہزار تک پہنچ گیا۔ اور اسلامی فوج کی تعداد صرف تیس ہزار تھی
پھر سامانِ جنگ کے اعتبار سے تو مسلمانوں کو ایرانیوں سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔
ایرانی لشکر اس پل سے جو انہوں نے رستم کے حکم سے پھرتی کے ساتھ تیار کیا تھا
نہر کو عبور کر کے اس پار چلا آیا اور رستم نے فوج کے ہر حصے کو جنگی ہاتھیوں اور
زرہ پوش سواروں سے دیوارِ آہن کی طرح مضبوط کر لیا۔ حضرت سعدؓ غرقِ النسا کی
بیجاری کی وجہ سے لشکر کی قیادت سے محذور تھے اور حضرت خالدؓ بن غطفہ کو سپہ سالار
مقرر کیا۔

غزنی محرم سال ۶۳۷ء میں دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہوئیں۔ پہلے ایرانیوں
کی طرف سے مشہور پہلوان شہزادہ ہرمز میدان میں آیا اور مبارز طلب کیا۔ مسلمانوں
کی طرف سے حضرت غالبؓ بن عبد اللہ اسدی اس کے مقابلے کو نکلے اور جاتے
ہی اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کی طرف سے دو اور بہادر یکے بعد دیگرے
نکلے اور اپنے اپنے مسلم حریف کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھتے
ہی جنگ منخلو بہ شروع کرنے کا حکم دے دیا اور کوہ پیکر ہاتھیوں کو مسلمانوں کی
طرف بڑھایا۔ غازیانِ اسلام جان توڑ کر لڑے۔ دو قبیلوں کے بہادروں نے ہاتھیوں
کے حملے کو روکا۔ لیکن پوری طرح قابو نہ پاسکے۔ آخر تیسرے قبیلے کے مجاہدوں نے
اس زور سے حملہ کیا کہ ایرانیوں کے دانت کھٹے کر دیئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ اس
پر رستم کے حکم سے ایرانی لشکر یک بارگی مسلمانوں پر پل پڑا۔ دونوں لشکر گھٹ گئے۔
گھسان کارن پڑا۔ دن بھر جنگ کا بازار گرم رہا۔ آخر رات کی سیاہی نے جنگ کے
التوا کا اعلان کر دیا۔

اگلے دن پھر طرفین کی فوجیں معرکہ آرا ہوئیں اور عینِ دقت پر حضرت ہاشمؓ بن
عقبہ کی سرداری میں تازہ دم فوج ملک کے طور پر آہنچی۔ عام حملے کی صورت میں
گھسان کی جنگ ہوئی۔ دیوبیکر ہاتھیوں کے جواب میں مسلمانوں نے اونٹوں پر بڑی
بڑی جھولیں ڈال لیں۔ اس دن کی خونریز جنگ میں ۱۰ ہزار ایرانی ہلاک ہوئے اور
ایک ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ پھر طرفین کی فوجیں مقابلے کے لئے ڈٹ گئیں۔
ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آہنگے بڑھایا۔ حضرت قنقاعؓ سالارِ مقدمۃ الجیش نے ہاتھیوں
کے سردار پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا پھر ایک اور ہاتھی پر وار کر کے اسے میدان
سے بھگا دیا۔ دوسرے ہاتھی بھی بھاگ گئے ایرانیوں کے پاؤں لڑکھڑکے۔ رات کے
حملہ میں مسلمانوں کا دستہ رستم تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے زینِ تخت سے اتر کر جنگ آرا
ہوا لیکن زخمی ہو کر بھاگا۔ حضرت ہلالؓ بن علقمہ نے دوزخ اس پر برچھے سے حملہ
کیا جس سے وہ بے دم ہو کر نہریں گر پڑا۔ حضرت ہلالؓ نے اسے نہر سے نکال

داصل جہنم کی۔ ایرانی بے اوسان ہو کر بھاگنے لگے۔ اس جنگ میں تیس ہزار ایرانی مارے گئے اور چھ ہزار مسلمان شہید ہوئے۔

قادیانی

مرزا غلام احمد کے پیروکاروں کو قادیانی کہا جاتا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد نے اپنی دعوت اور تحریک کا آغاز اپنے وطن قادیان ضلع گورداسپور، مشرقی پنجاب سے کیا تھا۔ مرزا غلام احمد کے عقائد کے واضح ہونے کے بعد علمائے اسلام نے مرزا غلام احمد اور اس کے پیروکاروں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ یہ مطالبہ کہ حکومت انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے، تقسیم پاکستان سے قبل برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی طرف سے کیا جانے لگا، لیکن اس وقت قادیانیوں کو انگریزوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ کیونکہ انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں میں انتشار کا یہ پروا خود ہی لگا ہوا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کے خلاف پاکستان کے مسلمانوں نے تحریک چلائی۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اُس وقت قادیانیوں کو حکومتی سطح پر غیر مسلم قرار دینے کے مطالبہ کو دیا گیا۔ ۱۹۷۴ء میں دوبارہ تحریک چلائی گئی۔ بالآخر ۱۹/۱۰/۱۹۷۴ء شعبان ۱۳۹۴ھ کو پارلیمنٹ پاکستان کی ایک خصوصی کمیٹی کے مسلسل اجلاسوں کے بعد حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔

مرزا غلام احمد نے تدریجاً مسلمانوں کے مسلم عقیدہ ختم نبوت میں نقب لگائی شروع میں عیسائیوں، مساتین، دھرم، آریہ سماج اور برہمن سماج کے خلاف مرزا غلام احمد ایک منظر کی حیثیت سے مسلمانوں میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اُس کے بعد اس نے الہامات کے دعوے کرنا شروع کر دیئے۔ براہین احمدیہ کی چار کتابی جلدیں میں جو ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۴ء کے عرصے میں مکمل ہوئیں۔ مرزا غلام احمد نے مجدد مہدی موعود، مسیح موعود اور مکی و بروزی نبی ہونے کے دعوے ایک دوسرے کے بعد کئے۔ اسلام میں نبی کریم کے بعد نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزول نبی کریم کی بعض احادیث سے ثابت ہے۔ مرزا غلام احمد نے بعض بیحد دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر کشمیر میں ہے اور حضرت عیسیٰ کے مثیل کی آمد کا احادیث نبوی میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے مرزا غلام احمد نے مثیل عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ امت مسلمہ میں بحیثیت امتی آئیں گے۔ مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا محمود جب تیسرا خلیفہ بنا تو اس نے مرزا غلام احمد کے متعلق بعض ایسے دعوے بھی پیش کئے جو اس سے قبل سامنے نہیں آئے تھے۔ اس طرح اُس نے یہ اعلان بھی کیا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح مرزا محمود ایک تقریر میں اس بات کا حکم اپنے پیروکاروں کو دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کا حکم ہے کہ کوئی احمدی، غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔ اسی طرح قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانیوں (مسلمانوں) کا جنازہ پڑھنا جتنی کہ کسی مسلمان معصوم بچے کا جنازہ پڑھنا یا جنازہ میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔

مرزا غلام احمد کے انتقال کے بعد — مولوی محمد علی خود کو اُس کا جانشین اور خلیفہ سمجھتے تھے، لیکن اُس کو اس کا موقع نہ ملا اور قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ حکیم نور الدین بن گیا تو اس وقت انہوں نے صبر کر لیا لیکن جب ۱۹۱۳ء میں مرزا غلام احمد کا لڑکا مرزا محمود تیسرا خلیفہ بنا تو مولوی محمد علی نے الگ سے ایک گروپ بنالیا جو لاہوری گروپ کے نام سے معروف ہوا۔ اس وقت مولوی محمد علی نے تشخص مرزا غلام احمد — اور

مرزا کے دعوے کے متعلق اپنا الگ سا نقطہ نگاہ پیش کیا۔ مرزا غلام احمد نے کبھی بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس صدی کے مجدد ہیں اور جہاں مرزا غلام احمد نے ایسی اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ محض صوفیانہ اصطلاحات اور مجازات و استعارات ہیں۔ مولوی محمد علی نے اپنی تفسیر بیان القرآن جلد اول صفحہ ۳۱۷ میں اور دوسری تصنیفات میں مرزا غلام احمد کو مسیح موعود بھی مانا ہے۔

مسلمانوں اور قادیانیوں میں عمومی طور پر صرف ختم نبوت کے مسئلہ پر اختلاف نظر آتا ہے لیکن درحقیقت انہوں نے کئی دوسرے مسئلہ عقائد اور مسائل پر بھی مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے۔

علمائے اسلام میں بعض کی یہ رائے بھی ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکاروں کو ”احمدی“ کہنا درست نہیں کیونکہ ”احمد“ تو نبی کریم کا نام ہے اور اس لحاظ سے مسلمان ہی خود کو ”احمدی“ یا ”محمدی“ کہلاتے ہیں حق بی نسب ہیں کوئی اور نہیں۔ مرزا غلام احمد کے پیروکاروں کو قادیانیان کی نسبت سے جسے وہ اپنا لقب و مرکز مانتے ہیں قادیانی کہنا چاہیے۔

۱۹۷۴ء کے حکومت پاکستان کے فیصلہ کے مطابق پاکستان کے آئین کی بعض ضروری دفعات میں ترمیم کی گئی ہیں جس سے قادیانیوں کے دونوں گروپ، ربوہ کو مرکز مانتے والے اور لاہوری گروپ کو غیر مسلم قرار دے دیا کیونکہ عدل نے اسلام کی آیت کے مطابق ایسے شخص کو جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اُسے مسلمان ماننا، دوسروں کے لیے مجرم ماننا بھی دائرہ کفر میں آتا ہے۔ اسی لیے لاہوری گروپ بھی کافر قرار دیا گیا۔ آئین پاکستان کی دفعہ ۲۶۰ شق نمبر ۲ کے بعد ایک نئی شق سی مفہوم کو وضع کرنے کے لیے داخل کی گئی ہے جو اس طرح ہے۔

”جو شخص خاتم الانبیاء حضرت محمد علی السید عالم و سلم کے آخری نبی ہونے پر یقین اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی منصب تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی رو سے مسلمان نہیں ہے۔“

اس وقت ربوہ کو مرکز مانتے والوں یعنی مرزا غلام احمد کو نبی مانتے والوں کے گروپ کا سربراہ مرزا غلام احمد کا پوتا مرزا ناصر احمد ہے جو چوتھا خلیفہ ہے۔ لاہوری گروپ کا سربراہ صدر الدین ہے۔ درمیان تفصیلات کے لیے دیکھیے ”احمدیہ جنت و جہنم“

قارن جنگ

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں خاندان ولید کے سرکردگی میں مسلمانوں کے ایک لشکر نے جنگ ذات السلاسل میں ایران کی سرحد سے عراق میں مقرر سوبہ حنیفر کے عام ہرمز کی قیادت میں لڑنے والی ایرانی لشکر سے شکست دی۔ روم اور ایران مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے مل جل کر بنارس تھے اور اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے ہر حق قیور روم نے شام میں ارد شیر حکمران ایران نے عراق میں فوجیں جمع کی تھیں۔

حضرت خالد بن ولیدؓ نے ہرمز کے نام ایک خط میں لکھا تھا یا تو اس سے قبول کر لو یا جزیہ دو دینہ تمہیں ایک ایسی سر باز جماعت سے لازم آئے جو اپنے سے گام جومات کی ایسی ہی دلدادہ ہے جیسے تم زندگی کے۔

خالد بن ولیدؓ کے اس خط کی اطلاع دوبار ایران میں ہوئی تو ارد شیر نے ایک مشہور جنگجو سردار قارن کی قیادت میں ایک بھاری لشکر ہرمز کی امداد کیلئے بھیجا۔ قارن کو نذر میں جنگ ذات السلاسل میں ہرمز کی شکست خوردہ فوج ملی۔ قارن نے نذر میں ڈیرہ ڈال لیا۔ حضرت خالدؓ بھی نذر پہنچ گئے۔ طرفین میں گھمن کی جنگ کے بعد

ایراہوں کو شکست فاش ہوئی۔ قارن، انوش جان، قباد اور دوسرے بڑے بڑے ایرانی حکام اور سرداروں سمیت ۴۰ ہزار ایرانی مارے گئے۔

کرنے والے فلاح نہیں پایا کرتے۔
روایات میں آتا ہے کہ قارون تورات کا عالم تھا اور اسے اپنے علم و دولت کی کثرت پر بڑا غرور تھا۔

قاری (پڑھنے والا۔ اس شخص کو کہتے ہیں جو علم قرأت سے واقفیت رکھتا ہو۔ اس فن کے جانتے دانے سات اشخاص ایسے گزرے ہیں کہ دور دراز سے لوگ ان کے پاس آکر قرآن کی حرکات و سکنات، مد و شد، بلکہ بولہجہ بھی سیکھتے تھے۔ اور اس فن کے مقتدا ماننے گئے ہیں انھیں قراء سبوت کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔
۱۔ نافع۔ آپ نے ستر تابعین سے یہ علم حاصل کیا تھا اور مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔

۲۔ ابن کشیر مکی۔ یہ عبداللہ بن سائب صحابی کے شاگرد تھے۔
۳۔ ابو عمرو۔ علماء تابعین کے شاگرد تھے اور بصرہ میں رہتے تھے۔

۴۔ عبداللہ بن عامر۔ شامی۔ یہ ابوالدرداء کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔

۵۔ عاصم۔ کوفی۔ یہ بھی تابعین کے شاگرد تھے۔

۶۔ حمزہ۔ یہ عاصم کے شاگرد تھے۔

۷۔ کسائی۔ یہ حمزہ کے شاگرد تھے۔

دہ سات قاری کہ جن کی سات قرأت مشہور ہیں یہی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی قرأت کے دروای ہیں، کہ جن کے لب و لہجہ میں کسی قدر باہم اختلاف ہے۔ چنانچہ نافع سے ان کے شاگرد قالون اور درش اور ابن کثیر سے قبل اور بڑی ایک واسطہ سے اور ابو عمرو سے۔ دوسری اور سوتھی ایک واسطہ سے۔ اور ابن عامر سے ہشام اور ذکوان ایک واسطہ سے اور عاصم سے ابوبکر بن عیاض اور حفص (حفص کی قرأت ہندوستان (برصغیر) میں مشہور ہے۔ اور حمزہ سے حلف اور خلاد بواسطہ سلیم۔ اور کسائی سے دوسری اور ابوالحارث روایت کرتے ہیں۔

قاری ابو محمد جعفر بن احمد (وفات ۵۵۰ھ)

پانچویں صدی ہجری کے ایک معروف محدث۔ حافظ ابوطاہر سلفی نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔

(۱۹۱۱ء - ۱۹۶۶ء) مولانا حکیم قاری احمد بن مولانا عبدالاحد بن

قاری احمد مولانا مولانا شاہ ولی احمد محدث سورتی ۱۹۱۱ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالحی سلی بھینٹی، مولانا ضیاء الدین پٹیل بھینٹی، قاری غلام محمد شاہ دی، مولانا محمد غازی خاں گولڑوی مولانا الفضل الحق رامپوری اور مفتی کفایت اللہ دہلوی سے علوم اسلامیہ کی تحصیل کی۔ طبیہ کالج ککنو سے طب کی سند حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی سے بیعت طریقت تھی۔

۱۹۳۶ء کے بعد ہی سے مسلم لیگ میں کارکن کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ ۱۹۴۸ء میں مسلم لیگ پیلی بھیت کے صدر منتخب ہوئے اور تحریک پاکستان کے لئے کام کیا۔ ۱۹۴۵ء میں آل انڈیائی کانفرنس پیلی بھیت کے ناظم اعلیٰ متقرر ہوئے اور ۱۹۴۷ء میں ہونے والی سی۔ نارن کانفرنس میں وفد کے قائد کی حیثیت سے شریک ہوئے۔

قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ اور جمعیۃ علماء پاکستان صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ بنے۔

قارون۔ قارون جس کا نام بائبل اور تلمود میں تورج بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بائبل کی کتاب خروج باب آیت ۲۱ میں جو نسب نامہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی رو سے حضرت موسیٰ اور قارون کے والد باہم سگے بھائی تھے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں بسنے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ جاملتا تھا۔ اور اس کا خاص مقرب بن گیا اور حضرت موسیٰ کی دعوت کی مخالفت میں فرعون کے بعد دو بڑے مخالفین میں سے ایک قارون تھا۔

سورۃ المؤمن آیت ۲۳-۲۴ میں بیان ہوا ہے۔ ”ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا، مگر انھوں نے کہا کہ یہ (موسے) ایک جادوگر ہے سخت جھوٹا۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت کی آیت ۳۹ میں بھی قارون کی یہی پوزیشن بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسے کو فرعون کے علاوہ جن اشخاص کے پاس خصوصی طور پر بھیجا گیا تھا۔ ان میں ایک فرعون کا وزیر ہامان اور دوسرا قارون تھا۔

بائبل میں قارون کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس شخص کی دولت کوئی ذکر نہیں ہے، مگر یہودی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص غیر معمولی دولت کا مالک تھا۔ حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے تین سو خچر مقرر تھے۔ (جیوش انسائیکلو پیڈیا۔ ۸ جلد۔ صفحہ ۵۵۶)

قرآن مجید میں سورۃ القصص میں حضرت موسے کے واقعہ میں قارون کا تفصیلی تذکرہ آیات ۶ تا ۸۲ میں اس طرح آیا ہے:

اِنَّ قَادُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰی . . . الخ
”یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسے کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھیں۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس (قارون) سے کہا ”بھول نہ جا، اللہ بھولنے والوں کو (خیر بکبر کرنے والوں کو) پسند نہیں کرتا۔ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر۔“ چنانچہ کہ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔“ تو اس نے کہا ”یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔“

ایک روز وہ (قارون) اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے کٹھا ٹھہ میں مگلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے۔ ”کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔“

آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے ”افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پاتا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس کہ ہمیں یاد نہ رہا کہ اللہ کا انکا

قاسم کا ہی، مولوی، علم تفسیر، ہیئت، کلام اور تقوت میں معروف

عالم تھے۔ علم موسیقی پر بھی ایک کتاب انھوں نے لکھی ہے۔ اگرچہ ان کے دور میں مولانا جامی اور دوسرے معروف عالم تھے لیکن آپ کی تمام عمر الحاد و زندہ قبر میں گزری۔ آپ شاعر بھی تھے اور شاعری میں ان کا دیوان مشہور ہے۔ بوستان سعدی کے جواب میں گل فشاں نامی مثنوی قافیہ بقافیہ لکھی اس کا مطلع یہ ہے

جہاں آفریں، بجاں آفریں

بجاں آفریں صد جہاں آفریں

منزل دور میں ہمایوں 'دش' کے زمانہ سے اکبر کے زمانہ تک زندہ رہے۔

قاسمی جمال الدین :- (۱۸۶۶ء - ۱۹۱۴ء) دمشق کے معروف عالم

انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث پر کام کیا۔ ان کی تصانیف میں قواعد التحدیث فی فنون مصطلح الحدیث اور "حاسن التحدیل" شامل ہیں۔ حاسن التحدیل قرآن مجید کی تفسیر ہے جو ۱۱ جلدوں میں ہے۔

قاضی :- اس منصب یا جج کو کہتے ہیں جو اسلامی قوانین کے مطابق ہر قسم کے

مقدمات یعنی دیوانی، فوجداری کا فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی کا ایک مسلمان عام ہونا ضروری ہے۔ اسے قرآن و سنت اور دوسرے اسلامی ماخذ قوانین پر عبور ہو۔ جن معاملات میں اسے قرآن و سنت اور دوسرے اسلامی ماخذ قوانین سے رہنمائی ملے تو اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ خود اس مسئلہ پر اجتہاد کر سکے۔

قاضی میں عدل کرنے کی صلاحیت ہو، غیر جانبدار ہو۔ قاضی کا تقرر مسلمانوں میں ایک دینی ذمہ داری رہا ہے۔ ہر علاقہ یا ضلع میں حکام کو مذکورہ بالا صلاحیتوں کے شخص کو قاضی مقرر کرنا چاہیے۔ اگر اس علاقے یا شہر میں صرف ایک ہی شخص ایسر صلاحیتوں کا مالک ہو تو وہ قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ قاضی کا عہدہ سنبھالے۔

قاضی اسلامی قوانین کے مطابق عدالت کی تشکیل و ترتیب کرتا ہے۔ اس کا کردار عدل ایسا ہو کہ شکایت کنندہ اور جس کے خلاف شکایت کی گئی ہو دونوں کو مطمئن کرے۔ قاضی کا رویہ دونوں سے ایک جیسا ہو۔ فیصلہ کرنے میں کسی شخص کے دباؤ اور لاپچ کو پیش نظر نہ رکھے۔ اس نے قاضی کو قوم سے تحفظ لینے کی سہولت سے ممانعت ہے۔ اگر شکایت کنندہ اپنے دعویٰ کے حق میں ایسے شواہد اور گواہ پیش کرے تو قاضی انہی کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ جس کے خلاف شکایت ہو اگر وہ الزامات کو تسلیم کرے اور اپنی صفائی میں شواہد پیش کرنا چاہے تو قاضی کے لئے ضروری ہے کہ اس کو ایسا کرنے کی اجازت دے۔ اگر دباؤ کے شہرے میں کوئی حاکم بھی ہو تو قاضی کو فیصلہ کرنے میں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ حاکم اس کے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات آئے ہیں جہیں قاضیوں نے عدل قسم کی روایات کو قائم کیا۔

عمومی طور پر غلط قسم کے افراد کا قاضی کے سامنے ہر قسم کا بھروسہ نہ رکھنا اور ان کے عدل میں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے نیچے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ اسے قاضی حکام کے دباؤ میں آجاتے ہیں اور سفارشوں و ستائش کے ذریعے غلط فیصلے مطابق نیچے فیصلے نہیں کرتے۔ بعض اوقات اچھے قسم کے قاضی کو بھی ظالم حکمرانوں کے دباؤ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس طرح سے نیچے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ اسی بنا پر نبی کریم نے ایک حدیث میں ایسے قاضی کے متعلق فرمایا ہے کہ جو

نے تصنیف و تالیف کی طرف ترجیح دیا تو اچھا خاصہ ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے۔ جن میں مندرجہ ذیل کتابیں کافی مشہور ہیں۔ تاریخ انبیا، تاریخ مصطفیٰ، تاریخ اسلام، تاریخ خلفاء راشدین، تاریخ بنو امیہ، مامور اصحاب رسول، دلائل نبی، دلائل نبوی، مخدوم صابر کلیری، تاریخ ہندو ایک مشاہدات حرمین، رحمت دو عالم، حیات مرتضیٰ ترجمہ اکمال فی السام الرجال، ترجمہ بخاری جلد اول، شہر سخن گزوت بھی لکھتے تھے۔ مہتری تخلص تھا۔ تقریباً بیس برس تک ماہنامہ پیام حق کراچی کے ایڈیٹر رہے۔ ۱۳ جمادی الاول ۱۳۹۶ھ (۱۹۷۶ء) کو انتقال فرمایا۔ اور گورستان سخی حسن کراچی میں دفن ہوئے۔

قاسم برید :- (۱۲۶۸ء - ۱۵۱۰ء)

گرجستان کا ترک۔ غلام جے سلطان محمد شاہی بہمنی نے خرید کر فرجی سردار بنا۔ اس نے بیٹن اور جانہ ہر کے مرہٹوں کو شکست دی۔ مرہٹہ سردار سنبھاجی کے قتل کے بعد اس کی بیٹی سے شادی کی۔ سلطان محمود شاہ کے دربار میں کافی عروج حاصل کیا۔ اس نے بادشاہ کو محض کچھ پتلی بنا کر حکومت کے تمام اختیارات عمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لئے۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا امیر برید جانشین ہوا۔

قاسم بن حسن بن علی :- حضرت حسنؓ کے بیٹے جو واقعہ کربلا میں

اپنے چچا حضرت حسینؓ کے لشکر میں تھے اور دوران جنگ عمرو بن سعد بن مقبل اسدی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ روایات کے مطابق شہادت کے وقت آپ کی عمر ۱۵ سال تھی۔

قاسم بن محمد :- نبی کریمؐ کے صاحبزادے جو حضرت خدیجہؓ کے بطن

سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہؓ سے نبی کریمؐ کی چار لڑکیوں کے علاوہ درلڑکے قاسمؓ اور عبداللہؓ پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم کا لقب طاہر تھا۔ ولادت زمانہ اسلام میں ہوئی اور صغیر سنی میں وفات پائی۔

قاسم بن محمد بن ابی بکر :- حضرت ابو بکرؓ کے صاحبزادے

محمدؐ کے فرزند۔ ماں کا نام سورہ تھا۔ آپ کے والد محمد بن ابی بکرؓ حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے اختلافات میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے۔ جس کے صلے میں حضرت علیؓ نے انہیں مسر کا دالی مقرر کیا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کے معر پر حملہ کے دوران محمد بن ابی بکرؓ جنگ میں شہید ہوئے اس وقت قاسم کم عمر تھے۔ باپ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے پرورش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی تربیت سے آپ ایک بہت بڑے عالم بنے آپ کا شمار مدینہ المنورہ کے علماء اور فقہاء میں ہوتا ہے۔ ۱۰۷ھ میں انتقال ہوا۔

قاسم عبد الرحمن بن ابو عبد اللہ العتقی وفات (۱۸۰۶ء / ۱۹۱۱ء)

معمر میں پیدا ہوئے۔ امام مالکؒ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بیس سال امام مالکؒ کے پاس گزارے۔ مغرب کے علاقوں میں مالکی مذہب کی تبلیغ و توسیع میں آپ نے اہم حصہ لیا۔ آپ نے "المدونۃ الکبریٰ" نامی کتاب میں امام مالکؒ کی روایات کو جمع کیا ہے۔ آپ کا انتقال معمر میں ہوا۔

زندگی درس و تدریس، طبابت اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ ۱۵ جمادی الآخر ۱۳۴۷ھ/۸ دسمبر ۱۹۲۸ء کو راولپنڈی میں انتقال ہوا اور وہاں ہی دفن ہوئے۔ ان کی تصنیفات یہ ہیں۔

(۱) البیان والاغاثہ

(۲) اقامۃ البرحان علی بطلان التبیان

(۳) ازالۃ اللبس والاشتباه

(۴) مصمماں الموحدين

(۵) التحقیقات الحقہ

(۶) استنثار مسائل عشرہ

(۷) سوط اللہ العزیز الحکیم الباری علی متن الحافظ عبدالمکریم الاری

(۸) صرصر الحاقیہ علی عباد الحبیب والظاہیہ

(۹) السیف المسلول فی نحر شاتم الرسول

(۱۰) اظہار منارۃ مسیلمہ قادیانی

(۱۱) اغاثۃ الملوک المسجون فی معاصر القادیانی المجنون

(۱۲) انتصار الصدیق من الملحد الزندق

(۱۳) سنان الموحدين لدفع مطاعن الملحدین

(۱۴) النقص المتین علی کلام المبین

(۱۵) القول الفاصل الفارق بین الکاذب فی دعوی اہل الحدیث والصادق۔

(۱۶) کتاب التوحید والسنتہ فی رد اہل الحاد والبدعۃ

(۱۷) الفیصلۃ الحجازیہ السلطانیہ

(۱۸) الفوس المصلوئیۃ علی روس المچوہرویۃ۔

مجھ فیصدہ نہیں کرے گا۔ اس کا مقام جہنم ہے۔ نبی کریم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے قاضی القضاۃ کی عہدے کی پیش کش ٹھکرا دی تھی کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ وہ ظالم اور عیاش حکمرانوں کے دباؤ کو سہار نہ سکیں گے۔ اور مجھ فیصدہ نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے عینہ وقت کی طرف سے سزا کو قبول کر لیا۔ لیکن قاضی کا عہدہ قبول نہ کیا۔

اسلام کے آغاز کے دور میں نبی کریمؐ خود قاضی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین نے سلطنت میں وسعت کی بنا پر اپنی دوسری ذمہ داریوں میں اغاظہ کی وجہ سے دوسرے افراد کو قاضی مقرر کیا۔

قاضی ابویوسفؒ (۱۱۳ھ - ۱۸۲ھ) امام ابوحنیفہ کے شاگرد رشید ہوتے ہیں فقہ میں امام ابوحنیفہ کے دائیں بازو کہے جاسکتے ہیں اور مجتہد کا درجہ رکھتے تھے آپ نے کئی مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا اور اپنی الگ دسبے پیش کی تفسیر مغازی اور ایام العرب کے حافظ تھے۔ حافظ ذہبی نے انہیں حافظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمدؒ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کو منصف فی الحدیث کہا کرتے تھے۔ قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز رہے۔ اسلامی قانون کی عینی جزئیات آپ کی تصانیف سے ملتی ہیں دوسری کسی تصنیف سے نہیں ملتی۔

قاضی خان فخر الدین حسن الفرغابیؒ (وفات ۵۹۲ھ/۱۱۹۶ء) ابوالفضل قاضی خان کا اکابر حنفی فقہ میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی مسائل پر اجتہاد کیا ہے۔ ان کے قاضی کا مجموعہ "قاضی قاضی خان" کے نام سے مشہور ہے۔ شرح ادب القضاۃ للمصنف "بھی ان کی تصنیف ہے۔

قاضی خان ظفر آبادیؒ (وفات ۱۵ صفر ۱۱۹۲ھ/۱۵۶۲ء)

شیخ حسن بن طاہر جو پوری کے مرید و خلیفہ تھے۔ علوم ظاہر باطن کے عالم و فاضل اور قناعت پسند انسان تھے۔ نصیر الدین ہمایوں کا دور پایا۔

قاضی عبدالرحیم بن علیؒ (وفات ۵۹۶ھ/۱۲۰۰ء) سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزراء میں سے ایک معروف وزیر۔ عسقلان (فلسطین) میں پیدا ہوئے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر و شام کا سفر کیا تو قاضی عبدالرحیم اس کے ہمراہ تھا۔ ادب، انشائی و حباب سے بھی مشہور تھا۔ قاہرہ میں انتقال ہوا۔

قاضی عبدالاحد خانپوریؒ مولانا (۱۲۶۸ھ/۱۸۵۲ء)

— ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء) مسلک اہل حدیث کے ایک معروف عالم، آپ ۱۲ جمادی الآخر ۱۲۶۸ھ/۴ اپریل ۱۸۵۲ء کو مولانا قاضی محمد حسن کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی پھر مولانا سید عبداللہ غزنویؒ سے امرتسر میں استفادہ کیا۔ درس حدیث کی تکمیل مولانا ندیر حسین محدث دہلوی سے کی۔ علم طب کی تحصیل حکیم نور الدین بھیروی سے کی جبکہ وہ جموں کشمیر میں رہتے تھے۔ کچھ عرصہ خانپور میں تدریس کرتے رہے۔ بعد ازاں راولپنڈی میں مطلب کے ساتھ ساتھ تدریس بھی کرتے رہے۔ مرزا بیوں کے ساتھ کئی مناظرے کئے مرزا بیوں کے لکچر پر بھی مرزا غلام احمد کے اشد مخالفین میں آپ کا نام بھی آیا ہے۔ ۱۹-۱۹۱۸ء میں حج کی سعادت نصیب ہوئی۔

قاضی قاضی بھکریؒ (وفات ۱۵۵۸ھ/۱۵۵۱ء)

قاضی شاہ ابوسعید کے فرزند تھے۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن کا حفظ اور علم قرأت بڑی محنت سے حاصل کئے۔ فقہ، تفسیر، حدیث، تصوف اور عربی ادب میں بہت مہارت رکھتے۔ زیارت حرمین شریف کے علاوہ کئی ملکوں کی سیاحت کی سید محمد جو پوری مدعی مجددیت کے گردہ میں شامل ہوئے۔ جس پر علمائے وقت ان پر لعن طعن کرتے تھے۔ شاہ حسن حاکم سندھ نے انہیں بھکری قاضی مقرر کیا۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی نصر اللہ قاضی مقرر کئے گئے۔

قالین بانی : قالین بانی کا خام مال بھیڑ بکری اور اونٹ کی اون ہے اون جتنی اچھی ہوگی قالین اتنا ہی بہتر ہوگا۔ قالین فرشوں پر بچکانے کے کام آتے ہیں۔ قالین ہاتھ اور مشینوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اون کے ریشوں کو مختلف رنگوں میں رنگ کر قالین بنائے جاتے ہیں۔

قالین بانی کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس فن کے آغاز کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ تاہم جدید ترین تحقیقات کے مطابق اس کا آغاز ۱۵ سال قبل مسیح میں ہوا۔

برصغیر پاک و ہند میں قالین بانی کا فن شہنشاہ اکبر کے متعارف کر لیا۔ اس نے ایرانی کاریگروں سے اپنے استعمال کے لئے قالین بنوائے۔ برصغیر میں آہستہ آہستہ اس فن نے کافی ترقی کی۔ تقسیم سے قبل کشمیر اور صوبہ پنجاب قالین کی صنعت میں کافی آگے تھے اور امرتسر اس کا مرکز تھا۔ اور قالین بانی کا زیادہ تر کام

فقہی احکام کی تدوین کے کام کا آغاز ہوا جس میں خصوصی طور پر امام ابو حنیفہؒ کے انکے دو معروف شاگردوں امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ نے اہم کردار ادا کیا۔ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے مجموعہ قوانین بھی جن کو فقہی مسائل کے مجموعے کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے مختلف مسائل کیلئے منسلب مجموعہ قوانین بن گئے لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اب صرف کتب فقہ ہی مانع تصور کی جانے لگی اور اس طرح سے جامد تقلید نے نئے دور کے مسائل کے مطابق قوانین بنانے کے راستہ کو بند کر دیا۔

اسلامی قوانین کی تدوین کی پہلی باضابطہ کوشش گیارہویں صدی ہجری میں مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں ہوئی۔ اورنگ زیب کی سرپرستی میں ۸ سال کی مدت میں حنفی مذہب کے مطابق برسیز کے کثیر التعداد علماء کی کوششوں سے یہ مجموعہ تیار ہوا۔

ترکی میں اسلامی قوانین کی تدوین کی دوسری باضابطہ کوشش اٹھارہویں صدی عیسوی میں کی گئی۔ ۱۸۳۹ء میں ترکی سلطان کے حکم سے سعادت پاشا کی سرکردگی میں ایک کمیٹی نے ”مجلد الاحکام العدلیہ“ کے نام سے اسلامی دیوانی قانون مرتب کیا جو عام طور پر ”مجملہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ سولہ ابواب اور ۱۸۵۱ دفعات پر مشتمل جدید طرز پر مرتب کردہ یہ قوانین ملک میں نافذ کر دئے گئے لیکن انقلاب کے بعد ۱۹۲۶ء میں ترکی حکومت نے نئے قوانین نافذ کر دیئے۔ البتہ مجملہ ترسیم شدہ شکل میں عراق، شام، لبنان وغیرہ میں بحیثیت دستور العمل نافذ ہے۔ عراق اور شام میں اس کے علاوہ مختلف اسلامی قوانین کے نافذ کئے گئے کوششیں کی گئیں اور علماء کے تعاون سے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے۔

اسلامی قانون سازی کی جدید تحریکوں میں مصر کو اولیت حاصل ہے۔ اسلامی قوانین کے مدون کرنے کے کام کا آغاز ۱۹۱۵ء میں ہوا۔ ۱۹۲۰ء اور ۱۹۲۹ء میں عاکی قوانین نافذ کئے گئے۔ دیوانی قوانین کی تدوین کے لئے ۱۹۲۶ء اور ۱۹۳۸ء میں کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ ۱۹۳۳ء میں قانون میراث ۱۹۳۶ء میں قوانین وکالت اور وصیت نافذ کئے گئے۔

پاکستان کے قیام کے بعد حکمران طبقہ کی طرف سے سائنس و قانون کے امور سے سلسلے میں ریت و صل سے کام لیا جاتا رہا۔ لیکن قوام کے حالات پر جہل و غفلت کی پیش بنائے گئے۔ مجموعی طور پر ان کی کارکردگی مناسب نہیں رہی۔ اس کی وجہ سے عدم استحکام کی وجہ سے بھی اس طوفانی توجہ دی جا سکی۔ ۱۹۵۳ء میں عدلیہ کی طرف سے اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دی گئی۔ جسکی کوششوں کے نتیجے میں برآمد ہو سکا۔ ۱۹۷۷ء میں ایک بااختیار اسلامی مشاورتی کونسل کی تشکیل ہوئی اور اسلامی قوانین کے نافذ کئے گئے خواہی مطالبہ میں شریعت کی وجہ سے یا غیر شریعت کی وجہ سے۔ پاکستان میں بھی اسلامی قوانین نافذ ہو سکیں۔

قانون بغاوت

اسلامی نظام حکومت کے اصول سے بعد از موت میں میں شرابی پرانیا امن و امان کو تباہ کرنا، قتل، غارتگری اور فساد کے اقدامات اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کے ضمن میں آتے ہیں۔ اسلامی قوانین میں ایسے افراد کو قتل کرنا، جلاوطن کرنا اور ان کے اختیارات کو محض صحت سے ہٹانے کا حکم ہے (سورۃ المائدہ - آیت ۳۳)

فساد پیدا کرنے والے ایسے افراد اگر مطیع قانون اور من پرند رہنے کی نیت دہانی کر دیں تو ان کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ البتہ ان پر ان کی حقوق میں دست دراز

مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمان خاندانوں کی پاکستان ہجرت سے یہ فن لاہور اور کراچی میں منتقل ہو گیا۔ پاکستان میں تائین باقی کا فن اب بہت عروج پر ہے اور پاکستان کے بنے ہوئے تائین دوسرے ملکوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ ایران اور افغانستان کے تائین بھی اپنی نفاست، خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے خاص طور پر متنازع ہیں۔

قاموس المحيط - فیروز آبادی کی تصنیف کردہ مشہور عربی لغت ہے۔ اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ سب سے زیادہ معروف ترمذی کی ”تاج العروس“ ہے۔

قانت - مطبع، فرمانبردار، خاموش اور غامض دماغ پر جتنے دالے کے معنوں میں آتا ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اِنِّیْ اِبْرٰہِیْمُ کَانَ اُمِّتًا قَانِتًا لِّمَا یَنْزِلُ حَنِیْفًا۔ سورۃ النحل (آیت ۱۲) بے شک ابراہیمؑ اپنی ذات سے ایک اُمت تھا۔ اللہ کا مطیع فرمان اور ایک مومن۔

قانون :- انسانوں کو زندگی گزارنے کے لئے چند احکام، منوابط کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ ان احکام و منوابط کو جو حکمران طبقہ کی طرف سے نافذ کئے جاتے ہیں قانون کہتے ہیں۔

قومی یا ملکی قانون کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (۱) پبلک قوانین (۲) پرائیویٹ قوانین۔

(۱) پبلک قانون :- ملکی آئین اور نظم و نسق کے منوابط پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو عوام اور حکومت کے تعلقات پر مبنی ہوتا ہے۔

(۲) پرائیویٹ قانون :- فوجداری (کریمنل)، اور دیوانی (سول)، قوانین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس میں افراد کے معاشرتی اور تفریری معاملات پر بحث کی جاتی ہے۔

قانون اسلامی :- اسلام میں بھی قانون کی اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے لیکن اسلامی قانون میں بنیادی احکام کیسے قرآن مجید اور سنت رسول کو ماخذ مان لیا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے اجمالی پہلوؤں کی وضاحت سنت رسول کریمؐ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد علماء کرام کا اجماع اور اجتہاد بھی اسلامی قانون کے ماخذ مانے جاتے ہیں۔ اسلامی قوانین میں بین الاقوامی قانون، معاشرتی زندگی کے قانون، قانون جنگ، تفریری قوانین، قانون وراثت، فوجداری اور دیوانی قوانین کے اصول و منوابط مقرر ہیں۔

اسلامی قوانین پر باقاعدہ عمل درآمد نبی کریمؐ کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جوں جوں قرآن مجید کی تعلیمات مکمل ہوتی گئیں مختلف قسم کے مسائل کے لئے بنیادی احکام قوانین کی شکل میں آتے رہے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے تقریباً ۱۵ سال تک مقدمات کے فیصلے قرآن مجید، سنت رسولؐ اور خلفائے راشدینؓ کے فیصلوں اور صحابہ کرامؓ کے آثار پر کئے جاتے تھے۔ اگر ان بنیادی ماخذوں سے کوئی رہنمائی نہ ملتی تو اجتہاد کیا جاتا تھا۔ لیکن کسی باضابطہ مجموعہ قوانین کے نہ ہونے سے انفرادی اجتہادات سے احکام میں اختلاف اور بے ضابطگی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ عباسی خلافت کے دور میں ابن المقفع (م ۳۴۰ھ) نے مجموعہ قوانین کی تدوین کی ضرورت کا احساس دلایا۔ دوسری صدی ہجری کے رابع ثانی میں

تو اسے معلوم ہو کہ دشمن کے ساتھ مل کر اس قوم کے افراد بھی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو مسلمانوں کیلئے جائز ہے کہ اس معاہدہ توڑنے والی قوم کے افراد کو بھی جنگ میں قتل کرے۔

نبی کریمؐ نے بین الاقوامی پالیسی کے لئے یہ مستقل اصول قرار دیا تھا۔ جس کا کس قوم سے معاہدہ ہو اسے چاہیے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھولے۔ اسی طرح آپؐ نے یہ اصول بھی قائم کیا تھا۔ ”جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ اس کی مثال تاریخ اسلام میں حضرت امیر معاویہؓ کے عہد سے ملتی ہے کہ جب انہوں نے روم کی سرحد پر اس سے فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں کہ معاہدہ کی مدت ختم ہوتے ہی رومی علاقہ پر حملہ کر دیں گے۔ تو ایک صحابیؓ نے نبی کریمؐ کا مذکورہ بالا ارشاد امیر معاویہؓ کو بتا کر معاہدہ کی ایسی خلاف ورزی یعنی سرحدوں پر فوجوں کے اجتماع سے منع کیا۔

بیکطرفہ منسوخ معاہدہ اور اعلان جنگ کے بغیر کسی دوسری قوم پر حملہ کرنا اسلام کے اصول کے مطابق جائز نہیں اگر دوسری قوم معاہدہ توڑتی ہے تو اسے پہلے الٹی میٹم دیا جائے کہ معاہدہ کی پابندی کرے اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ الٹی میٹم کی مدت گزرنے سے پہلے کوئی سابی جراحی اقدام جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری قوم کی طرف سے نفی عہد اور غداری کے آدیش پر عمل اعلان معاہدہ توڑنے کے اعلان کے بغیر جنگی کارروائی ناجائز ہے۔ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلا اطلاع حملہ کرنے کو جائز رکھتا ہے، جب فریق ثانی علی الاعلان معاہدہ توڑ کر معاندانہ کارروائی کیلئے متبادل آگے ہو فقہائے اسلام نے یہ استثنائی حکم نبی کریمؐ کے اس فعل سے نکال دیا ہے کہ قریش نے جب بنی خزاعہ کے معاملہ میں صلح حدیبیہ کو علانیہ توڑ دیا تو آپؐ نے انہیں فتح معاہدہ کا نوٹس دینے کی ضرورت نہ سمجھی بلکہ بلا اطلاع ان پر حملہ کر دیا۔

اسی طرح ایک اور استثنا رہے کہ جب دوسرا فریق معاہدہ توڑتے ہوئے حرام مہینوں کا احترام نہ کرے تو مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ دوران جنگ اگر دشمن صلح کی درخواست کرے تو خدا کے بھروسے پر اسے قبول کر لینا چاہیے۔ دشمنوں کے قیدیوں سے بہتر سلوک رکھنا چاہیے۔ تاریخ اسلام میں اس کی واضح مثال جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کے بہترین سلوک کی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر دوران جنگ دشمن قوم کے افراد یہ درخواست کریں کہ وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو انہیں ضرور امان دینی چاہیے۔

قانون شہادت :- اسلام کا قانون شہادت اس کے قانون ضابطہ کا اہم ترین حصہ ہے۔ جس میں کسی واقعے یا معاملے کے متعلق گواہی دینے (شہادت) کے اصول و ضوابط، گواہی دینے والے (شاہد) کے کردار و صفات اور جس اتھارٹی کے سامنے شہادت دی جا رہی ہے اس کے اختیارات وغیرہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ شہادت اس قطعی اور فیصلہ کن بیان کو کہتے ہیں جسے شاہد (گواہی دینے والے) نے واضح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔

قرآن مجید نے قانون شہادت کا یہ اصول مقرر کیا ہے۔ ”اے ایمان والو! اگر کوئی ایسا شخص جس کا دینی و اخلاقی کردار درست نہ ہو تمہارے سامنے کوئی بات کرے، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو (سورۃ الحجرات: آیت ۶) اسلام کے قانون شہادت کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ شہادت

۲۔ اقرار

۳۔ حلف بالیمین

کے جرم میں فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا حکومت کے خلاف بجاوت کرنا حکومت کے خلاف خروج کہلاتا ہے۔ عہد حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ اور تاریخ اسلام میں بعد کے زمانوں میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ جن میں حکومت یا خلیفہ کے خلاف خروج کرنے والوں سے جنگ کی گئی۔ فقہانے ایسے خروج کی کئی قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) باغی محض فساد برپا کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اس خروج کیلئے ان کے پاس کوئی شرعی تاویل نہ ہو اور خروج کرنے والے بظاہر ظالم و فاسق معلوم ہوں تو ان کے خلاف حکومت کی جنگ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ساتھ دینا اہل ایمان پر واجب ہے، قطع نظر اس کہ حکومت عادل ہے یا نہیں۔

(۲) وہ اپنے عقیدہ سے مطابق اپنے خروج کو شرعی ثابت کرتے ہوئے حالانکہ ان کا عقیدہ ناسد ہو مثلاً خوارج تو مسلم حکومت خواہ عادل ہو یا فاسق۔ اس کا ایسے باغی کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے اور ایسی حکومت کا ساتھ دینا اہل ایمان کیلئے واجب۔

(۳) وہ ایک عادل اور تسلیم شدہ حکومت کے خلاف شرعی تاویل کی موجودگی یا عدم موجودگی دونوں میں کسی بھی حالت میں خروج کریں تو اسلامی حکومت کا ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے اور ایسی حکومت کا ساتھ دینا واجب۔

(۴) آخری ایک صورت میں ملحد اور فقہاء کے درمیان کافی اختلاف میں بیت ظالم و بابر حکومت کے خلاف ایسے افراد خروج کریں جو بظاہر صلح ہوں اور ارادہ نیک ہو کہ غلام کو حکومت کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ تو بعض کے نزدیک خروج کرنے والوں کا ساتھ دینا ضروری ہے اور بعض کے نزدیک ایک قائم حکومت کے خلاف کسی بھی ارادہ اور نیت سے خروج نظم و نسق کو تباہ کرنا ہے اور اس کے خلاف خروج کرنا بھی حرام ہے حتیٰ کہ وہ حکومت کوئی صریح کفر کے اقدامات کرے۔

باغیوں سے لڑائی میں جن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا جائے گا وہ نبی کریمؐ کے ارشاد پر مبنی ہے۔ حضورؐ نے پوچھا ”اس امت کے باغیوں کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے؟“ تو خطاب صحابیؓ نے عرض کیا ”اللہ اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں“ نبی کریمؐ نے فرمایا ”ان کے زعمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائیگا۔ ان کے اسیروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے میچ گئے دلوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائیگا۔“

فقہانے باغیوں کے لئے اصول و ضوابط حضرت علیؓ کے اسوۃ سے جو انہوں نے جنگ جس میں اختیار کیا بھی نکالے ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک باغیوں کے خلاف جنگ کفار کے خلاف جہاد سے بھی افضل ہے۔

قانون بین الاقوامی :- اسلامی حکومت کیلئے دوسری غیر مسلم حکومتوں اور قوموں سے تعلقات رکھنا ضروری ہیں۔ جب تک کوئی غیر مسلم حکومت اسلامی مملکت کے اندرونی یا بیرونی معاملات میں کھلم کھلا دخل اندازی نہ کرے اور عداوت نہ رکھے تو اس سے تعلقات رکھنے میں کوئی مشائقہ نہیں۔ دوسری حکومتوں اور قوموں سے تعلقات میں تجارتی معاملات اور سفر کے لئے راستوں کا استعمال وغیرہ امور آتے ہیں۔ ان تعلقات کیلئے معاہدے کئے جاتے ہیں۔ اگر دوسری حکومت ان معاہدات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرے تو اسلامی حکومت معاہدہ توڑنے والی حکومت کے ساتھ کسی قسم کے معاہدہ کی پابندی نہیں رہتی۔

نبی کریمؐ نے مدینہ میں آمد کے بعد یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا۔ جب یہودیوں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو نبی کریمؐ نے ان کے خلاف کارروائی کی اور انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ اسی طرح اگر مسلمان قوم اپنے کسی دشمن سے جنگ میں مصروف ہے

پہلو کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ گواہی کیلئے اس واقعہ کا مکمل علم ضروری ہے کیونکہ اگر اسی واقعہ کے متعلق گواہ کو پوری آگاہی نہیں تو اس کی گواہی بے معنی ہو جاتی ہے نبی کریمؐ نے ایک مقدمہ کے فیصلے کے دوران گواہ سے فرمایا تھا ”اگر تو نے واقعہ کو خود اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے تو سورج کو دیکھ رہا ہے تو گواہی دے ورنہ رہنے دے“ (احکام القرآن لمجموع)

قانون دیوانی :- قانون کی وہ شاخ جو مختلف جماعتوں یا افراد کے درمیان تقسیم جائداد، استقرار حق، شفعہ، تنفیخ نکاح، طلاق اور لین دین کے معاملات و مقدمات سے متعلق ہے۔ اس میں اسلام نے ہر معاملہ کے متعلق قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں۔

قانون فوجداری :- قانون کی وہ شاخ جس میں قتل، زنا، لوٹ لٹاؤ، اغوا، ارتداد جیسے معاملات سے بحث کی جاتی ہے اور ان کے لئے اصول و ضوابط مقرر ہیں۔

قانون معاشرت :- مسلم معاشرہ میں ایک دوسرے کے لئے اپنے ذمہ داریوں اور دوسرے افراد کے حقوق و فرائض ہیں وہ قانون معاشرت کے قوانین میں آتے ہیں۔ ان میں اولاد کے لئے والدین کے حقوق و فرائض کو اولیت دی گئی ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے معاشرتی قوانین کو جرے و نزع طریقہ سے بیان کیا ہے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر ۱۸ میں اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کا سچا سچا ذکر کر رہا ہے اور اخلاق کی بندی کو قرار دیتے ہیں انہی اور قبیلہ کی برتری کو جھٹک دیا گیا ہے۔ اسلام نسل و رنگ، زبان و وطن اور قومیت کے تمام تلوں کو توڑتا ہے اور سب کو ایک قوم کا درس دیتا ہے کیونکہ تمام انسان ایک مرد اور عورت سے پیدا کئے گئے ہیں۔ قوموں اور برادریوں کا مقصد صرف پہچان کئے لئے ہے، اسلام میں کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر نہیں اور نہ ہی کوئی انسان دوسرے انسان کے لئے ذلیل اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو حقوق میں بہتر ہے۔ اسلام برشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے اور قلعی رحمی قطع کر دیتا ہے۔ فرد کا جس سے جتنا زیادہ قرب کا رشتہ ہے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ رشتہ دار سے بہ مطابق سنت و حدیث جتنی نیکی اور صلہ رحمی کی جاسکتی ہے اس کو بہت کرنا چاہیے۔

مسلمان مرد اور عورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے بھائی یا بہن کو زنا، سرکشی، تنگ و پریشان کرے یا طعن و تشنیع کرے یا اس کے عیوب کے لئے تجسس کرے۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے ہم کھد خند طے سے منع کیا ہے۔ بدھ کی ورنش و رتھ کو اسلام میں پسند نہیں کیا جاتا بلکہ ایسے عقائد کا مومن کے خاتمہ کے لئے مستحق جزا قرار دیا گیا ہے۔ نافذ ہیں تاکہ مسلم معاشرہ میں امن و سکون رہے۔

(معاشرت سے متعلق بعض مضامین کیلئے دیکھئے ”حد تحریر“ پروردگار تعالیٰ العباد)

قانون معیشت :- اسلامی معاشرہ میں معیشت کیلئے یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہو، ایسا نہ ہو کہ دولت صرف مالداروں میں ہی گھومتی رہے اور اس طرح امیر روز بروز امیر تر اور غریب روز بروز غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں دولت کے جمع کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا اور مالِ فضل کرنے والوں کے لئے درودناک سزاؤں کی وعیدیں ہیں۔ اسی مقصد سے سود ذخیرہ

(۱) شہادت :- ایک مسلمان کے لئے گواہی دینا واجب ہے اور شہادت کو چھپانا حرام ہے ”لے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لئے سچی گواہی دو خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتے داروں کا نقصان ہی ہو“ سورۃ نسا۔ آیت ۱۳۵۔ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو گواہ بنانا صرف اسی حالت میں درست ہے جبکہ کوئی مسلمان گواہ بیسزا نہ ہو۔ جہاں گواہی اختیار کر سکتا ہو وہاں مسلمان مسلمان کو گواہ بنائے۔ البتہ ذمیوں کے گواہ ذمی ہو سکتے ہیں۔

گواہ قابل اعتماد ہو۔ اس سے پہلے کسی معاملہ میں جھوٹا ثابت نہ ہو چکا ہو جائے نہ ہو۔ سزا یافتہ نہ ہو اور عزم سے دشمن نہ رکھتا ہو۔ مدعی سے قریبی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو۔ جیسے بیٹا، بھائی، باپ، ماں وغیرہ۔ حکومت کے باغی کی گواہی قبول نہیں کی جائیگی۔ معاشرہ میں گواہ کی حیثیت ایک نگہبان کی ہے۔ کسی غیر ذمہ دار آدمی کو شہادت کی ذمہ داری اور معاشرہ کی بہتری کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ذمہ دار اور سنجیدہ شخص کی گواہی لینی چاہیے۔ اگر گواہ فاسق ہو یا اس کا کردار مشکوک ہو تو قرآن سے تائید حاصل کر کے اس کی گواہی تسلیم کی جاسکتی ہے۔ شہادت بالقرآن مغیرہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت یوسفؑ کے واقعہ میں ان کی عصمت شہادت بالقرآن سے ثابت ہوتی تھی۔ گواہوں کی کم از کم تعداد دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں (سورۃ البقرہ آیت ۲۸۲) البتہ زنا کیلئے کم سے کم چار عینی گواہوں کا ہونا ضروری ہے (سورۃ نسا آیت ۱۵) زنا کے معاملہ میں گواہوں کو اس بات کی شہادت دینی چاہیے کہ انہوں نے عزم اور عزم کو عین حالت معاشرت میں دیکھا ہے اور گواہوں کا اس امر پر بھی اتفاق ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب کہاں کس کو کس سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان بنیادی امور میں معمولی اختلاف ان کی شہادت کو ساقط کر سکتا ہے۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا محض حمل کا پانا، ثبوت زنا کیلئے کافی شہادت بالقرآن ہے یا نہیں۔ حضرت عمرؓ کی رائے یہ ہے کہ یہ کافی شہادت ہے اور اس کو مالکی مذہب میں اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن جہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ محض حمل اتنا مضبوط قرینہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر رجم یا کوڑوں کی سخت ترین سزا دی جائے۔ اس کے لئے ناگزیر ہے شہادت یا اقرار کیونکہ اسلامی قانون کے بنیادی اصولوں میں شبہ کو سزا کیلئے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لئے محرک تسلیم کیا گیا ہے۔ زنا کے اس نازک معاملہ میں اور دوسرے معاملات میں قاضی شہادت کے بغیر محض اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا خواہ اس نے دائرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اسی طرح قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر رد و ادب مقدمہ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔

گواہوں کے بیانات میں اختلاف کی وجہ سے اگر مقدمہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو گواہوں پر قذف کا مقدمہ چلایا جائے گا (قذف کے بارے میں مزید تفصیلات ”قذف“ دیکھیے) (۲) اقرار :- شہادت کے سوا دوسری چیز جس سے جرم زنا ثابت ہو سکتا ہے وہ جرم کا صاف اور صریح الفاظ میں فعل زنا کے ارتکاب کا اعتراف و اقرار ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک صرف ایک بار کا اقرار کافی نہیں بلکہ چار بار ہوش و حواس اقرار کرنا ضروری ہے (جرم زنا کے بارے میں مزید تفصیلات ”زنا“ دیکھیے) تحریری شہادت بھی اقرار کے ضمن میں آتی ہے۔

(۳) حلف بالیمین (Oath) :- اسلامی قانون شہادت میں حلف سے بھی ثبوت کی ایک ضرورت پوری ہوتی ہے۔ امام بیہقیؒ اور طبرانیؒ نے نبی کریمؐ کی ایک حدیث روایت کی ہے ”شہادت مدعی کے ذمے ہے اور حلف اٹھانا مدعا علیہ کے ذمے“ یعنی مدعی شہادت کے ذمے ہے اپنا دعویٰ ثابت کر سکتا ہے اور مدعا علیہ حلف اٹھا کر اپنے ذمے لگائے گئے الزام سے بری ہو سکتا ہے۔ شہادت میں ایک اور

قانون فی الطب - ابن سینا کی طب میں علمی، نظری اور احکام ادبیہ کے اعتبار سے مستند اور مشہور کتاب۔ دوم سے ۱۵۹۳ء میں پہلی بار طبع ہوئی۔ ۱۵۹۵ء میں لاطینی زبان کے ترجمہ سے شائع ہوئی۔

قانون مسعودی - البیرونی کی ہیئت اور نجوم پر مشہور آفاق تصنیف البیرونی نے اسے غزنی میں قیام کے دوران لکھا اور سلطان مسعود بن محمود بن سبکتگین کو پیش کی۔ اس میں علوم فلک، ہندسہ، جغرافیہ، ریاضی اور تاریخ اُمم کا تفصیلی بیان ہے۔

قانون نامہ - مملکت کے دستوری ماخذ کی حیثیت سے ابوسعود عمادی کی معروف تصنیف ہے جو اس نے سلطان سلیمان قانونی کے لیے لکھی

قاہر باللہ بن المقتصد - عباسی دور کا انیسواں خلیفہ۔ دور خلافت صرف دو سال۔ یعنی ۳۲۰ھ تا ۳۲۲ھ / ۹۳۲ء تا ۹۳۴ء۔ اس نے اپنے مختصر عہد حکومت میں رعایا پر بہت ظلم و ستم کیا۔ اپنی سوتیلی والدہ کو قتل کرایا۔ مملکت میں جاسوسی کا سخت نظام قائم کیا اور رعایا پر بھاری ٹیکس لگائے۔ بالآخر اقتدار سے محروم ہو کر گیارہ سال تک جیل میں بند رہا اور اس کی آنکھیں نکلوا دی گئیں۔ جیل سے نکلنے کے بعد جامع المنصور کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ بھیک مانگتے ہوئے یہ آواز لگایا کرتا تھا کہ ”مجھ سے عبرت لے لو کہ میں اس مملکت کا خلیفہ تھا۔“

قاہرہ - متحدہ عرب جمہوریہ کا دارالحکومت جس کی آبادی ۵۷ لاکھ سے زائد ہے۔ شمال مصر میں دریائے نیل کے ڈیلٹا کے سرے پر واقع ہے۔ براعظم افریقہ کا بہت بڑا شہر ہے۔ سوئیریاں سے ۸۰ میل مشرق کی جانب ہے۔ سوئز اور قاہرہ ریلوے لائن کے ذریعے ملے ہوئے ہیں۔ قاہرہ دس مربع میل کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک ہزار برس قبل دوسرے فاطمی خلیفہ معز الدین اللہ کے عہد میں اس کی بنیاد پڑی۔ فاطمی خلیفہ نے شہر بسانے کا کام اپنے غلام جوہر کے سپرد کیا جو اس زمانے کا مشہور سپہ سالار اور فاتح تھا۔ اس نے بغداد کے نقشے پر قاہرہ کی بنیاد ڈالی۔ اسی قسم کے دروازے تھے۔ ویسے ہی گلی کوچے۔ وسط میں خلیفہ کے لئے دو محل بنوائے گئے اور جامعہ ازہر کی عمارت تعمیر کی گئی جوہر اور معز الدین اللہ نجوم کے قائل تھے۔ چنانچہ جس روز قاہرہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا جوہر نے ایک بخومی کو ایک بندہ مقام پر کھڑا کر دیا اور سنگ بنیاد پر رسیاں باندھ کر ان میں گھٹیاں باندھ دیں تاکہ جب بخومی کی تجویز کی ہوئی نیک ساعت آئے تو وہ رسی ہلا دے اور گھنٹی کی آواز سننے ہی سنگ بنیاد رکھ دیا جائے۔ اتفاق سے ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور رسی میں الجھ گیا، گھنٹیاں بجنے لگیں اور لوگوں نے بنیادی ڈالنا شروع کر دیں۔ اس وقت مریخ سیارہ جسے قاہرہ بھی کہتے ہیں سامنے تھا۔ بخومی جو اصطلاحات میں لئے کھڑا تھا دیکھ کر چلایا ”القاہرہ! القاہرہ!“ یعنی مریخ سامنے ہے، بنیادی کیوں ڈال رہے ہو۔ لیکن اب کی ہو سکتا تھا جب تک بخومی لوگوں کو روکتا، بنیادی ڈالی جا چکی تھیں، چنانچہ یہ شہر قاہرہ ہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ۵۲۵ قبل مسیح یا ملی تہذیب کے عروج کے زمانے میں

اندوژی، تاپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے تمام ذرائع جن کے ذریعے سے دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ جائے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اموال غنیمت میں سے خمس نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مدقات نافذ کی جگہ جگہ تعلقین کی گئی ہے، مختلف قسم کے گھروں کی ایسی صورتیں جو برکات میں جن سے دولت کا بہاؤ معاشرے کے غریب طبقے کی طرف پھیر دیا جائے، میراث کا ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے۔ قرآن نے واضح اخلاقی تعلیمات میں فیاضی کو بہترین صفت اور بخل کو قابل مذمت قرار دیا گیا ہے خوشحال اور مالدار لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے مال میں سالی اور محروم لوگوں کا حق ہے جسے خیرات سمجھ کر نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی حکومت کی آمدنی کے ایک بہت بڑے ذریعے یعنی فے کے متعلق یہ قانون مقرر کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ لازماً اسلامی معاشرہ کے غریب افراد کو سہاوا دینے کے لئے صرف کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہی حکم ہے کہ غریبوں کی ضروریات کے پورا کرنے میں اسے صرف کیا جائے۔ زکوٰۃ اور فے ہی اسلامی حکومت کی آمدنی کے دو بڑے ذرائع ہیں ان تمام احکامات سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کو اپنی آمد و خرچ کے نظام کے ساتھ تمام معاشی و مالی معاملات کو اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ دولت کے ذرائع پر چند مالدار اور بااثر افراد کی اجارہ داری قائم نہ ہو سکے اور دولت کی تقسیم اور بہاؤ کا ایسا نظام ہو کر نہ نہ تو امیروں ہی میں پھیر گئی۔ اسے اور نہ ہی اس کا بہاؤ غریبوں سے امیروں کی طرف ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی معاش کے لئے اس دنیا میں ایسے ذرائع و وسائل پیدا کئے ہیں جن پر صرف ان کا ہی حق ہے لیکن ان ذرائع و وسائل کا کسی کو مالک نہیں بنایا گیا بلکہ ان اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس میں ایک جائز حد تک تصرف کر سکتے ہیں۔

اسلامی قانون معیشت کے لئے مزید دیکھیے: خمس، زکوٰۃ، سود، صدقہ اور فے۔

قانون میراث - اسلام نے دوسرے تمام معاملات کی طرح میراث کیلئے بھی اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں اور ان قوانین کیلئے بنیادی، بنیائی قرآن مجید کی سورۃ ن سے ملتی ہے۔

میراث حقیقی رشتہ داروں میں ہی منتقل ہو سکتی ہے کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کا حق غصب کر کے غیر متعلقہ شخص کو اپنی میراث منتقل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی مسلمان اپنی میراث اپنے کسی غیر مسلم رشتہ دار کو نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی مسلمان اپنے کسی غیر مسلم رشتہ دار کا وارث ہو سکتا ہے۔ البتہ بعض فقہاء کی رائے میں دو الگ مذہب سے متعلق رشتہ دار اپنی وارثت ایک دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک عیسائی یہودی کا وارث ہو سکتا ہے۔ ان فقہاء میں امام شافعی، اور امام ابو حنیفہ شامل ہیں لیکن امام مالک، امام ابو زاعری اور امام احمد اسی رائے سے اختلاف کرتے ہیں کہ ایک مذہب کے پیرو دوسرے مذہب کے پیرو کی وارثت نہیں پاسکتے۔

حقیقی مسک کے ایک مشہور امام شمس المائتہ مرضی اس سے مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ کفار آپس میں ان سب اسباب کی بنا پر بھی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ان کے درمیان بعض ایسی صورتوں میں بھی تو وارث ہو سکتا ہے جن میں مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوتا۔

اسلام میں مقبضی (منزل لایا)، وارثت کا حقد نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں میں میراث کی تقسیم کی تفصیلات دیکھیے ”فرائض“۔

کام کرنا چاہا۔ لیکن وہ رضامند نہ ہوئے اور آپ ۱۹۰۲ء میں قسمت آزمائی کے لئے بمبئی پہنچ گئے۔ بمبئی پہنچنے کے بعد آپ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متواتر تین سال تک یہ حالت رہی کہ آپ ہر روز باقاعدہ اپنے چھوٹے سے دفتر میں جا بیٹھتے اور شام تک بیٹھے رہتے اور پھر گھر لوٹ جاتے۔ اس عرصے میں آپ کو ایک مقدمہ بھی نہ ملا۔ لیکن آپ نے ممبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ کے والد کے ایک دوست آپ کو بمبئی کے ایڈووکیٹ جنرل مسٹر میکفرسن کے پاس لے گئے۔ اس نے خذہ بیشانی سے اس نوجوان بیرسٹر کا استقبال کیا اور اپنی ذاتی لائبریری سے استفادہ کی اجازت دے دی۔ مسٹر میکفرسن نے سفارش کی تو آپ کو پریذیڈنسی میجسٹریٹ کی عارضی ملازمت مل گئی۔ اب لوگوں کو اس جوہر قابل کا پتہ چلا۔ مالی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور جب ملازمت کے خاتمے پر آپ نے قانونی پریکٹس شروع کی تو مقدمے پر مقدمے آئے لگے۔ حکومت نے آپ کو ۵۰۰ روپے ماہوار کی مستقل ملازمت کی پیش کش کی۔ لیکن آپ نے اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اتنی رقم تو میں روزانہ کمایا کر دوں گا اور بعد کے واقعات نے اس قول کی پوری تصدیق کر دی۔ آپ جب عدالت میں بحث کرتے اور دلائل دیتے تو جج اور سامعین دم بخود ہو کر رہتے۔ آپ عدالت سے مرعوب ہوئے بغیر مقدمہ پیش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز جج نے آپ کو ٹوکا۔ ”مسٹر جج یاد رکھیں کہ آپ کسی تھرو گلاس میجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں۔“ آپ نے برجستہ جواب دیا۔ ”جواب آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی تھرو گلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔“ جج اپنا سامنے لے کر رہ گیا۔

۱۹۰۶ء میں آپ کانگریس کے اجلاس کلکتہ میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد واد بھائی نوروجی تھتے۔ آپ ان دنوں ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ اسی جلسہ میں آپ نے پہلی تقریر کی۔ جن اتفاق سے یہ تقریر مسلمانوں کے قانون وقت الماورد کے متعلق تھی۔ سامعین آپ کی تقریر سے متاثر ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ برصغیر میں آسان سیاست پر ایک نیا ستارہ چمکا ہے۔ اسی سال مسلمانوں نے بھی اپنی بیداری کا ثبوت دیا اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔

۱۹۱۰ء میں آپ برطانوی ہند کی امپریل کونسل کے کون منتخب ہوئے۔ اس وقت تک آپ مسلم لیگ سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اس سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ کانگریس کے سرگرم رکن اور حامی تھے۔ ۱۹۱۳ء میں مولانا محمد علی جوہر اور سید ابوالکلام آزاد نے آپ کو مسلم لیگ میں شمولیت پر آمادہ کر لیا۔ آپ اس میں شامی ہوئے۔ جہاں دلی رجحان کانگریس کی طرف رہا۔ ۱۹۱۶ء میں آپ نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی غرض سے کانگریس کی جس کانفرنس میں کانگریس کے اراکین نے ہمدرد ہوا۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے اور آپ کو اس اتحاد کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ کانگریس نے ان کی خدمات کے پیش نظر بمبئی میں بال تیسر کی۔

جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانوی حکومت اپنے وعدوں سے خوفزدہ ہو گئی اس نے رولٹ ایکٹ جیسا منشور واد قانون نافذ کر کے آزادی کو محدود کر دیا اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی۔ سارے برصغیر میں اس کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ ہر بڑے شہر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ لیکن جہاں خدا انگریز کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ اسی زمانے میں مسٹر گاندھی جنوبی افریقہ میں تیار گرو کی کامیاب تحریک چلا کر برصغیر آئے اور رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک کے کرتا و عتیا بن گئے۔ ہندوؤں نے انہیں ہاتھ کا لقب دیا۔ اکثر ہندو مسلم لیڈر تحریک موات میں شریک ہو گئے۔ لیکن قائد اعظم اس سے بالکل الگ تھک رہے۔ اس کی وجہ یہ

یہاں رہنمائی نے ایک قلعہ تعمیر کیا تھا اور ایک بستی بسائی تھی۔ اس کے آثار اب بھی مصر العتیقہ (پرانے قاہرہ) میں موجود ہیں۔ یہ قاہرہ سے ایک میل کے فاصلے پر جنوب کی جانب ہے ۱۱۷۶ء میں سلطان صلاح الدین نے یہاں نئی عمارت کا اخذ کیا اور شہر کے گرد فصیل کھنچوائی، ملوک سلطانوں کے دور میں قاہرہ نے بڑی ترقی کی۔ اسی زمانے میں بلاق نامی شہر آباد ہوا۔ جواب ایک بندر گاہ ہے اور قاہرہ کے معانات میں ہے۔ ۱۵۱۷ء کو سلطان سلیم نے ملوک خاندان کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا اور قاہرہ ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ۱۸۹۸ء تک یہ ترکوں کے زیر نگین رہا۔ اسی سال فرانس نے حملہ کر کے قاہرہ پر قبضہ کر لیا۔ تین برس بعد ترکوں اور انگریزوں کی فوجوں نے مل کر قاہرہ کو فرانسیسیوں سے واپس لیا اور یہ شہر ایک بار پھر عثمانی ترکوں کے قبضہ میں آ گیا۔ ۱۸۱۱ء میں ترک گورنر محمد علی کو قاہرہ پر اقتدار حاصل ہوا۔ ان کے دور میں اور پھر اسماعیل پاشا کے عہد حکومت میں جس کی ابتدا ۱۸۶۳ء میں ہوئی قاہرہ نے بڑی ترقی کی ۱۸۸۲ء میں انگریز میاں قابض ہوئے ان کے دور حکمرانی میں میاں پانی کی بہم رسانی اور نکاس کا نظام قائم ہوا۔ یہاں ہی سے مصر اور فلسطین کی مہموں کی رہنمائی کی جاتی تھی ۱۹۱۹ء میں قاہرہ میں برطانیہ کے خلاف شدید مظاہرے شروع ہو گئے جنہیں ختم کرنے کے لئے فوج کو مداخلت کرنا پڑی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مصر مشرق وسطیٰ میں اتحادی فوجوں کی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ ۴ جولائی ۱۹۴۲ء کو یہاں سے انگریزی فوجیں نکل گئیں اور قاہرہ حکومت مصر کے براہ راست انتظام میں آ گیا۔ قاہرہ خوبصورت شہر ہے اس پر اگرچہ یورپ کا بڑا گہرا اثر ہے تاہم پرانی وضع کی عمارتیں اب بھی بکثرت موجود ہیں اور شہر کے گلی کو پچے بغداد کی یاد دلاتے ہیں۔ بغداد اور قاہرہ میں بڑا فرق یہ ہے کہ قدیم بغداد تو تاتاریوں کی غارت گری کی وجہ سے بالکل تباہ ہو گیا اور وہاں پرانی یاد گاہیں بہت کم رہ گئی ہیں۔ تاتاریوں نے قاہرہ پر بھی حملہ کرنا چاہا تھا لیکن اس وقت کی مصری حکومت آڑے آئی اور تاتاریوں نے حملہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر پر ملوک خاندان برصغیر اقتدار تھا۔ اس خاندان نے تاتاریوں سے شام خالی کر لیا تھا

قائد اعظم، محمد علی جناح (۲۵ دسمبر ۱۸۷۶ء - ۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ء) مسلمانانِ برصغیر کی جدوجہد آزادی کا قائد، کراچی کے ایک تاجر جناح پونجا بھائی کے ہاں پیدا ہوا۔

آپ کے والد کا تجارتی کاروبار اس زمانے میں خوب چمکا ہوا تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس لئے جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف آرام و آسائش کی فراوانی تھی۔ اس لئے جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کو مدر سے میں داخل کر دیا گیا۔ دس سال کی عمر میں آپ بمبئی پہنچ کر گوگل داس جی پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ لیکن ایک سال بعد کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسہ ہائی سکول میں داخلہ لیا۔ پندرہ سال کی عمر میں اسی سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ۱۸۹۲ء میں آپ بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے لندن گئے اور دل و جان سے حصولِ علم میں منہمک ہو گئے وہیں آپ نے سیاسیات میں دلچسپی لی اور اس زمانے کے مشہور پارسی لیڈر وادابھائی نوروجی کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے ۱۸۹۶ء میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے۔ یہاں آکر معلوم ہوا کہ والد کا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔ آپ نے حصولِ معاش کے لئے مشہور وکیل ہرچند رائے وشن داس کے ماتحت

کہ اپنی سفوں میں انتشار نہ پیدا ہونے دیں اور ایک پرچم تلے جمع ہو کر انتخابات لڑیں یہ پرچم مسلم لیگ کا پرچم ہے۔ اس انتخاب میں مسلم اقلیت والے موبوں میں لیگ ۶۰ سے ۷۰ فیصد نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ مسلم اکثریت والے موبوں میں لیگ کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگالی مسلمان کرکٹ پر جا پارٹی کے زیر اثر تھے، پنجابیوں پر یونیٹ پارٹی کا جادو چل چکا تھا اور پٹھانوں کو کانگریس نے سورا کر رکھا تھا۔ ان انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس اور انگریز کے گٹھ جوڑنے ہندو لیڈروں کے حوصلے بند کر دیئے اور پنڈت جواہر لعل نہرو نے نعرہ بند کیا: ملک میں صرف دو پارٹیاں ہیں، کانگریس اور حکومت برطانیہ۔ قائد اعظم نے جو بڑے دل گردے کے انسان تھے۔ بڑے سکون سے جواب دیا: ایک تیسری پارٹی بھی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ۔ دو سال کے اندر ہی آپ نے اپنے یقین حکم اور عمل پیہم سے یہ ثابت کر دکھایا کہ مسلم لیگ ایک ایسی طاقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ ۱۹۳۷ء میں جب انتخابات ہوئے تو کانگریس، مسلم لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی جرأت نہ کر سکی کیونکہ اسے اس کا یقین تھا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اب مسلمان قوم اپنے قائد اعظم کی قیادت میں بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس قوم کی غلامی سرگز قبول نہ کریں جو کم و بیش آٹھ سو سال تک ہماری محکوم رہ چکی ہے۔ ۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ کا اجلاس کھنڑ میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم اس میں شرکت کے لئے ہمیں سے تشریف لائے۔ جب آپ کی ٹرین کانپور کے اسٹیشن پر پہنچی تو مسلمانوں کے جم غفیر نے ڈبے کو گھیر لیا اور زور زور سے نعرے لگائے کہ ہم آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرے دن آپ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ پاجا شیروانی اور سیاہ استرخانی ٹوپی پہننے شیخ پر نمودار ہوئے اور موکتہ الارا خطبہ صدارت دیا۔ جس میں آپ نے فرمایا:

”کانگریس خیال کے مسلمان اس بات کی اشاعت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مشروط طور پر کانگریس کے حلقے میں آجانا چاہیے لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر مسلمان اس فریب کا شکار ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ان کی قومی ہستی کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہونے والا ہے۔“

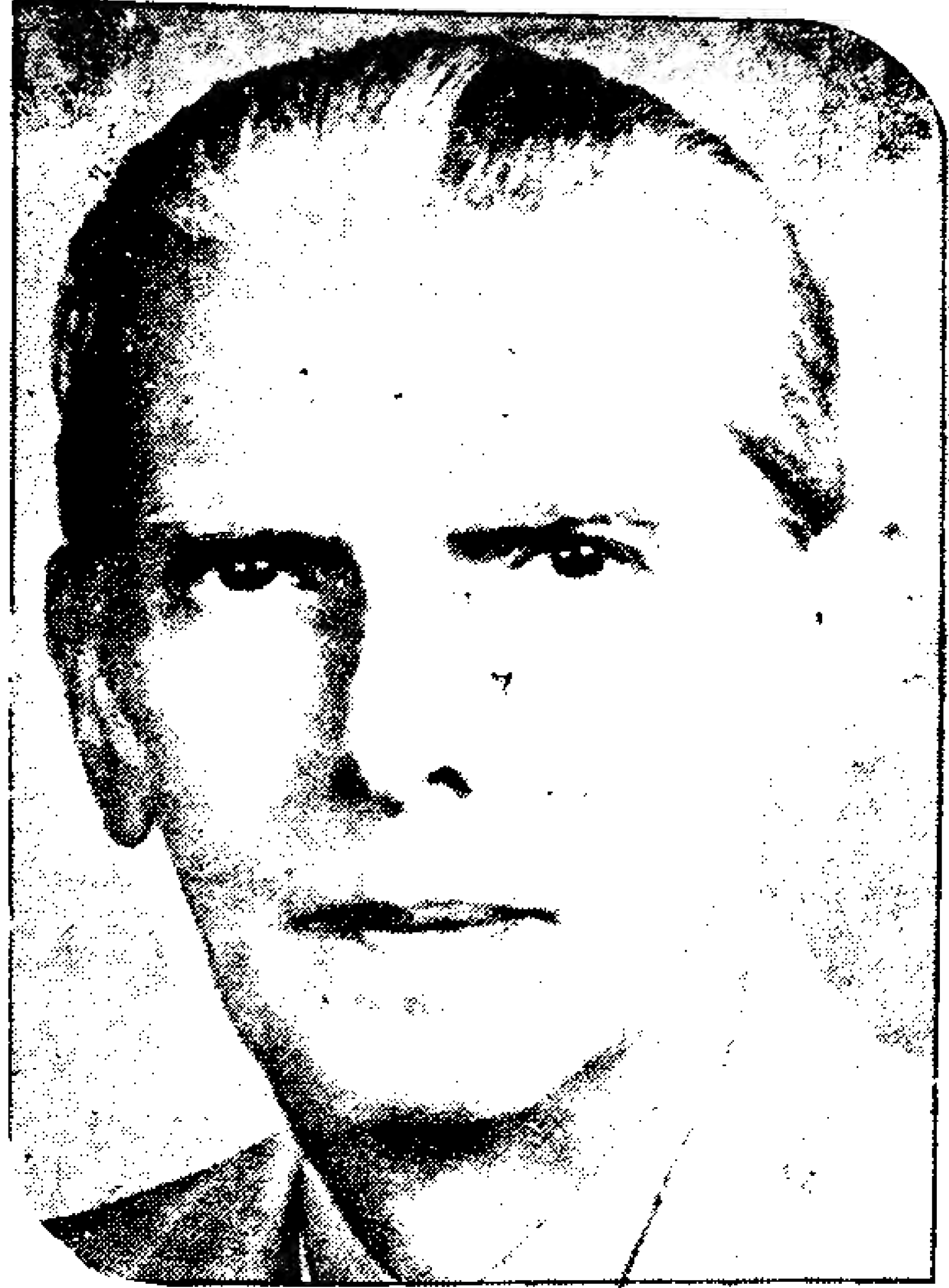
اسی زمانے میں قوم نے آپ کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔ آپ القابات و خطابات کے کبھی بھی محتاج نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حکومت برطانیہ نے سر کے خطاب سے نوازا کہ انہیں خریدنا چاہا لیکن آپ نے یکسر انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسٹر جناح کہلانے کو ترجیح دوں گا، لیکن قائد اعظم کے خطاب پر جو حکومت کے بجائے ملت نے دیا تھا آپ معترض نہ ہوئے۔ مسٹر جمیل الدین احمد کا خیال ہے کہ یہ خطاب مولانا منظر الدین ایڈیٹر الامان دہلی نے تجویز کیا تھا، لیکن بعض کی یہ رائے ہے کہ اس کا سہرا لاہور کے سرگرم اور پر جوش سیاسی کارکن میاں فیروز الدین احمد کے سر ہے۔

دسمبر ۱۹۳۸ء میں مسلم لیگ کے پٹنہ کے اجلاس میں آپ نے خطبہ صدارت میں فرمایا: میں ہر شخص سے اپنی کرتا ہوں کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائے یہ آپ کی جماعت ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے اور اسے جس راہ پر چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں کافی بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ یہ آغاز بلاشبہ عظیم الشان ہے۔ اب اگر آپ اپنی ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو ایک منظم فوج کی طرح آراستہ کر لیں تو یقین کیجئے کہ فوج آپ کے قدم چومے گی۔

مسلمانوں نے قائد اعظم کی اس آواز پر صدق دل سے لبیک کہی اور متحد ہو گئے۔

تھی کہ آپ نے اپنی خدا داد قابلیت سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ تحریک آخر کار ناکام ہو کر رہے گی۔ آپ نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن آپ کی شہنائی نہ ہوئی اور ۱۹۴۰ء میں کانگریس سے الگ ہو گئے۔

قائد اعظم ۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۶ء تک خاموشی سے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے رہے ۱۹۳۰ء میں آپ لندن کی دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اسی گول میز کانفرنس کے مسلم مندوبین میں علامہ اقبالؒ بھی شامل تھے۔ جنہوں نے ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنے تاریخی خطبہ صدارت میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کے قیام کی لٹا نہی کی تھی۔ آپ نے قائد اعظم سے کئی ملاقاتیں کیں اور ان کے سامنے اپنے نقطہ نظر کی مزید وضاحت کی۔ لیکن ان دنوں قائد اعظم برصغیر کی سیاست

سے اتنے بیزار ہو چکے تھے کہ آپ نے واپس آنے کے بجائے انگلستان میں مستقل سہولت اختیار کر کے دیہ پریکٹس کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ پر پوری کونسل میں پریکٹس کرنے لگے۔

۱۹۳۳ء میں لیاقت علی خاں اپنی بیگم کے ہمراہ لندن گئے۔ جب قائد اعظم سے ملے تو ان سے واپس آنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پر بھی خریدنا نہ جاسکے۔ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی ہیں جو مسلم لیگ کو حیات نو بخش سکتے ہیں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ واپس جا کر مسلمانوں کے جذبات کا جائزہ لیں، اگر آپ نے پھر بھی مجھے بلایا تو میں آ جاؤں گا۔ لیاقت علی خاں نے واپس آ کر حالات کا پورا پورا جائزہ لیا اور قائد اعظم کو لکھا کہ آپ فوراً چلے آئیں۔

آپ ۱۹۳۴ء میں تشریف لے آئے اور آتے ہی مسلم لیگ کے تن مرنہ میں جان ڈالنے کی ہم شروع کر دی۔ ۱۹۳۵ء میں بمبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ مسلمانوں کو من حیث القوم منظم کیا جائے تاکہ ہونے والے صوبائی انتخابات جماعتی سطح پر لڑے جائیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے آسام سے صوبہ سرحد تک صوبہ صوبہ کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کیا جو پیش آنے والے تھے۔ آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی

سے دوسرا۔ ۳۲۲ھ / ۹۳۴ء میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کی حکومت کے خلاف مخلد بن کیداد نے شمالی افریقہ میں بغاوت کی۔ اس بغاوت کو فرو کر دیا گیا۔

قائم باہر اللہ (ابو جعفر عبداللہ بن احمد القادر)۔ ۳۲۲ھ / ۹۳۴ء - ۳۶۸ھ / ۹۷۵ء)۔ ۲۶ سال عباہی خلیفہ۔ اس کے دور حکومت میں باسیری فتنہ اٹھا۔ یوہنین کی حمایت سے اس فتنہ کی سرکوبی کر دی گئی اور اس فتنہ کے قائد کو بغداد سے نکال دیا گیا۔ خلیفہ کے حکم سے اس کے لیے عراق کی مساجد میں خطبہ دیا جانے لگا۔

قبا

مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ایک آبادی ہے۔ وہاں خدا کے کچھ خاندان آباد تھے۔ نبی کریمؐ نے مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ میں داخل ہونے سے قبل قبا میں قیام کیا۔ آپؐ کا قیام کھنوز بن ہدہ کے وہ تھا۔ جو وہاں کے ممتاز خاندان عمر بن عرف کا سردار تھا۔ قبا میں آمد کے بعد نبی کریمؐ نے سب سے پہلا کام کیا وہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ یہی کھنوز بن ہدہ کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا چھتر نبی کریمؐ نے خود اپنے دست مبارک سے قبیلہ خزرج رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو جہلؓ نے اس کی تعمیر مکہ کی مسجد کی تعمیر کی۔ نبی کریمؐ نے ایک ایک چھتر رکھا۔ صحابہ کرامؓ اس مسجد کی تعمیر میں بڑا چھتر رکھا۔ نبی کریمؐ نے خود بھی تعمیر مسجد کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے نبی کریمؐ کی گئی۔ جو ۸ تا ۱۱ ربیع الاول ۳۰ تا ۳۲ ستمبر ۶۳۲ء کے درمیان مدینہ منورہ گئی۔ سورہ توبہ کی آیت ۱۰۸ میں اسی مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

واللہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن نقوی پر رکھی گئی۔ وہ مسجد اس کی چوٹی پہنچے۔ کراچی اس میں کھڑے ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے شنبہ کو مسجد بنائی۔ اس کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیادہ تشریف لے جاتے اور دو رات نماز پڑھتے رہتے۔ نبی کریمؐ کا ارشاد ہے: جو شخص اپنے گھر سے دھنوکہ کے مسجد قبا میں دو رکعت رکعت تو اس سے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ زائرین حرمین شریفین مدینہ منورہ میں قیام کے دوران اس کا اہتمام کرتے ہیں۔

قبر

شرع میں قبر عالم برزخ کا نام ہے عزت میں قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں نعش دفنائی جاتی ہے۔

جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو جوڑنے کرنے اور اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

قبر کا سرنامہ شمال کی طرف رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں میت کا رخ قبلہ کی طرف ہو سکے۔ قبر کی گہرائی ایک متوسط آدمی کے سینے کے برابر رکھی جاتی ہے۔ مٹی کی میت لحد بنائی جاتی ہے۔ اور اس میں میت کو لٹا کر لحد کا دہانہ کچی مٹیوں سے بند کر دیا جاتا ہے اور قبر کو مٹی سے بھر کر زمین سے کسی قدر اونچی بنا دیتے ہیں۔ قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا گیا تھا مگر بعد میں آنحضرتؐ نے اجازت دے دی کہ قبروں کی زیارت کر کے عبرت حاصل کیا کریں۔ مگر غورتوں کو کسی صورت میں قبروں میں جانا جائز نہیں۔

نبی کریمؐ کا ارشاد ہے کہ قبر کو دفن کیا۔ گڑھا نہ سمجھو بلکہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک یا نہایت یاد دہانہ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا احادیث

۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱

ہے۔ قبری ترکوں کا جو آبادی میں ۲۰ فی صد کے قریب ہیں اور ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہیں، مطالبہ ہے کہ ان کی ایک الگ ریاست بنادی جائے۔

قبض و لبسط :- تصرف میں قلب کی کیفیات کے لئے دو مخصوص اصطلاحیں ہیں۔ ”قبض“ کے معنی سکڑنے اور بند ہونے کے ہیں اور لبسط کے معنی کھلنے اور کش دہ د وسیع ہونے کے ہیں۔ قلب پر یہ دونوں کیفیات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے طاری ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے“ (سورۃ شوریٰ آیت ۲۲) یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لبسط ہی کی کیفیت منسوب کی جاسکتی ہے۔

جس طرح سے عام طبی علم میں ان کے مابین پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ کہ وہ کسی وقت تو دقیق سے دقیق اور مشکل ترین معاملات و مسائل کو ذرا سہجائیے ہیں اور کسی وقت واضح باتوں کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں جاتی۔ اسی طرح سے اہل تصوف کا بھی کسی وقت یہ حال ہوتا ہے کہ اسرار الہی ان کے قلب و روح پر بلا کسی کاوش کے منکشف ہوتے ہیں اور دل خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ چلا جاتا ہے اور کسی وقت خواہش اور کاوش کے باوجود روح و قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اول الذکر صورت ”لبسط“ کی حالت ہے اور موخر الذکر ”قبض“ کی۔ لبسط میں دل مسرور اور نفس مغلوب و مقہور ہوتا ہے اور قبض میں اس کے برعکس دل مغلوب و مقہور ہوگا اور نفس مسرور۔ چنانچہ حضرت بایزید لبساطی فرماتے ہیں: ”جب نفس لبسط کی حالت میں ہو تو قلب قبض کی حالت میں ہوگا۔“

قبطی :- قدیم مصریوں کی عیسائی اولاد جس کی تعداد اب بھی مصر کی آبادی میں ۵ سے ۱۰ فیصد ہے۔ یہ لوگ اپنی قدیم زبان فراموش کر چکے ہیں اور اب عربی بولتے ہیں مصر میں عیسائیت کے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون مصر اسی قوم سے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر جا کر آباد ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو قبیطیوں نے بنی اسرائیلیوں کو غلاموں سے بدتر بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ان ظلم و زیادتیوں کا ذکر واقعہ فرعون دوسرے میں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعثت سے پہلے جب ابھی مصر میں فرعون کے حاکم میں مقیم تھے تو ان سے ایک قبیطی کا قتل ہو گیا۔ جو ایک کمزور بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔

جب رومی عیسائیوں نے مصر پر قبضہ کیا تو قبیطیوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ نبی کریم کے دور میں جب مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں قبیطیوں کے کئی افراد قیدی ہوئے تو ان میں ماریہ قبیطیہ بھی تھیں جن کو نبی کریم نے اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا چودہویں صدی عیسوی میں مصر پر مسلمانوں کے مکمل قبضہ کے بعد قبیطیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

قبلہ :- وہ سمت جس کی طرف مسلمان اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اُسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ دینِ ابراہیمی میں بیت الحرام مکہ مکرمہ ہی عبادت کے لئے قبلہ تھا۔ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ بیت المقدس (یروشلم) جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بنی اسرائیل کیلئے قبلہ مقرر ہوا تھا۔ اس کی شہادت خود بائبل سے ملتی ہے۔ بیت المقدس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ۵۰ سال بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کیا (۱۔ سلاطین) باب ۶ - آیت ۱ اور یہ اہل توحید کا قبلہ قرار پایا (۱۔ سلاطین)

میں قبر کے عذاب کے متعلق کافی ذکر آیا ہے۔ احادیث کے مطابق قبریں انسان کے دفن کرنے کے بعد دو فرشتے منکر و نکیر سوال جواب کرنے کے لئے آئیں گے اور ان کے دنیاوی اعمال کے مطابق قبر کی کیفیت ہوگی۔ نیک لوگوں کے لئے قبر حد نظر تک وسیع ہو جائیگی یعنی عالم برزخ کی اس کیفیت میں وہ آرام سے رہیں گے اور برے لوگوں کے لئے ایک ساگر صاف بن جائیگی۔ اسلام میں قبر کے پختہ کرنے کی ممانعت ہے۔

لیکن خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس نے عیسائیوں سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کی عظمت کی خاطر پختہ مقبروں کی تعمیر شروع کر دی۔ اس وقت سے پختہ قبروں کا رواج شروع ہوا۔

قبرستان :- وہ جگہ جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اجتماعی قبرستان کم ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر گھر کے قریب ہی گڑھا کھود کر مردہ کو دفن کر دیا جاتا۔ آبادی کے بڑھ جانے سے آبادی سے باہر قبرستان کے لئے ایک مخصوص جگہ کی ضرورت کا احساس ہوا۔ بعض علاقوں میں خاندانی قبرستانوں کا رواج ہے۔ قبرستانوں میں جنت المصلیٰ (مکہ مکرمہ) جہاں اکثر سیدہ کرام ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے اکابرین دفن ہیں اور جنت البقیع (مدینہ منورہ) جہاں اہل اہل بیت (علیہ السلام) دفن ہیں اور دوسرے اکابرین دفن ہیں مشہور قبرستان ہے۔

قبرص :- رقبہ ۳۵۷۲ میل مربع آبادی ۱۱ لاکھ تقریباً مشرقی بحیرہ روم کا ایک جزیرہ جو ۱۳۵ میل لمبا ہے اور ۶۰ میل چوڑا ہے اس میں دو پہاڑی سلسلے متوازی چلے گئے ہیں۔ جن کے درمیان وسیع زر خیز میدان ہے جس میں کاشتکاری ہوتی ہے۔ انگریزوں اور تمباکو بیہاں کی اہم پیداوار ہیں۔ معدنیات بھی پائی جاتی ہیں جس میں اسبیسٹوس قابل ذکر ہیں۔ بھیڑ بکریاں اور ایشم کے کیڑے بھی پائے جاتے ہیں۔

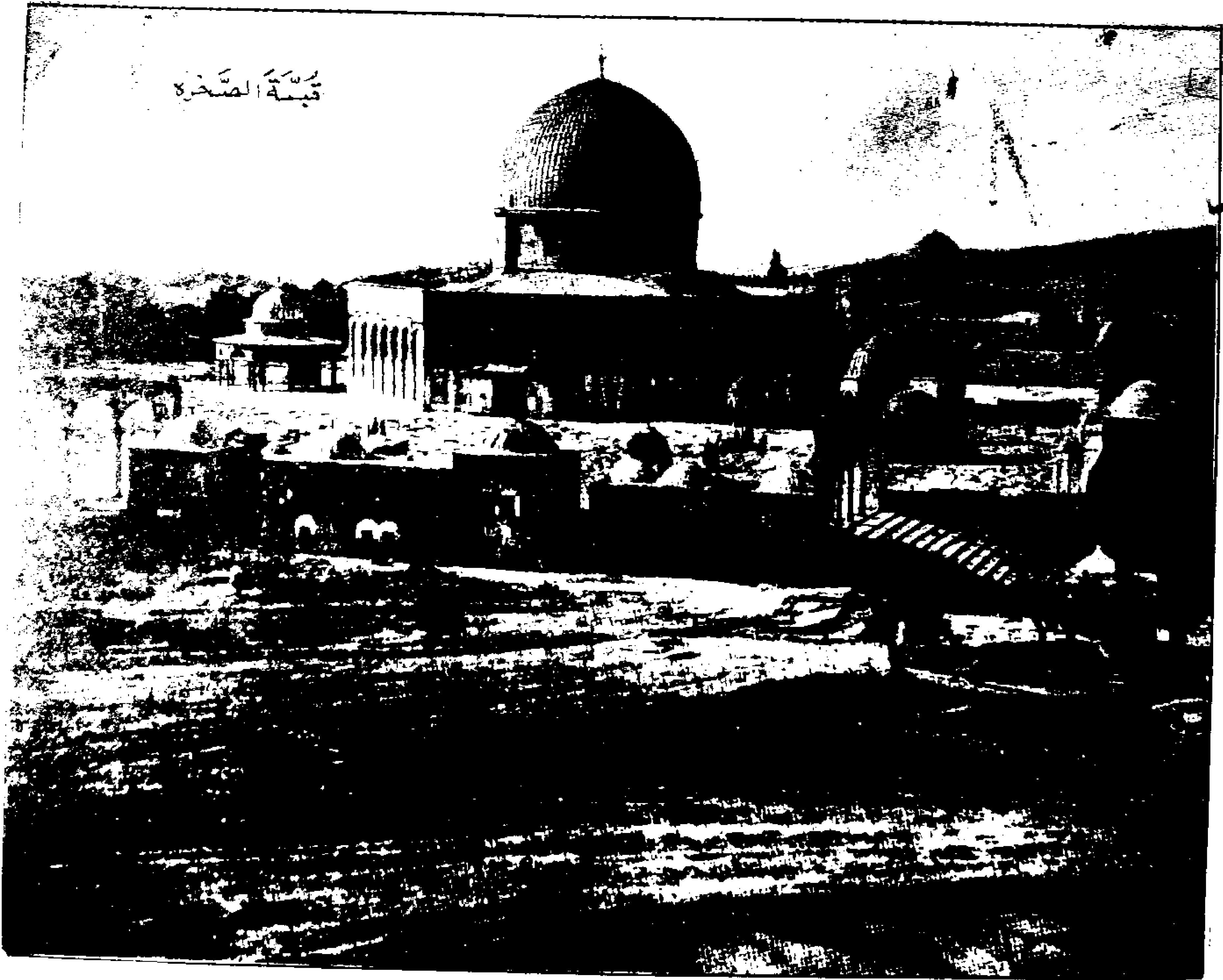
خلافت حضرت عثمان میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہؓ نے بحری بیڑوں کی تیاری کے بعد اس جزیرہ پر پہلا حملہ کیا۔ اہل قبرص نے صلح کی پیشکش کی جو بعض شرائط کے ساتھ طے ہو گئی اور مسلمان ان سے سات ہزار درہم سالانہ خراج پیتے رہے۔ ۲۲ھ میں اہل قبرص نے صلح کے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ردیوں کی مدد کی۔ اس پر حضرت امیر معاویہؓ نے حملہ کر کے قبرص فتح کر لیا۔

۱۵۷۱ء میں ترکوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور ترک بسا نے شروع کئے۔ ۱۸۹۸ء میں برلن کانفرنس کے فیصلہ کے مطابق ترکوں نے یہ جزیرہ سالانہ خراج کی ادائیگی پر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ ۱۹۱۴ء میں یہ جزیرہ انگریزی نوآبادی قرار پایا۔ ملک میں انگریزوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی جس نے بعد میں کافی شدت اختیار کر لی۔ ۱۹۶۰ء میں انگریزوں نے اس جزیرہ کو آزاد قرار دے دیا مگر اقتدار اعلیٰ انگریزوں کو حاصل رہا اور یہاں انگریزوں نے فوجی اڈے قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ۱۹۵۹ء کے انتخابات میں آر پی جی بشپ میکرائس سوم قبرص کا صدر اور فاضل کوچک (ترک) نائب صدر مقرر ہوئے۔ پادری میکرائس نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد قبرص کے ترکوں کے خلاف نفرت کی فضا پھیلانی شروع کی تاکہ انہیں وہاں سے نکالا جاسکے۔ اس پر کئی بار ملک کے اندر فسادات ہوئے ترکی قبرصی ترکوں کی حمایت کر رہا ہے اور یونان پادری میکرائس کی حمایت کر رہا

حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کر دو۔
تحويل قبلہ کا یہ حکم رجب یا شعبان ۲ھ میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت کہ نبی کریم
بشر بن بر معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کی نماز کی ادا کی جارہی
تھی۔ دو رکعتوں کی ادائیگی کے بعد تیسری رکعت میں وحی نازل ہوئی اور اسی وقت آپ
اور آپ کی اقتدار میں صحابہ کرام بیت المقدس سے کعبہ کے رخ پھر گئے۔ اس
کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کر دی گئی۔ براہین غازیہ کہتے
ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے حکم
سننے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبہ کے رخ پھر گئے۔ انس بن مالک کی روایت
ہے کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز تک نہ پہنچی۔ ایک رکعت
ادا ہو چکی تھی۔ منادی سننے ہی تمام جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ بیت المقدس مدینہ
سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں۔ قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چلی کر
مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا اور مقتدیوں کو بھی پچھلی طرف منہ کر کے رخ کو تبدیل
کرنا پڑا ہوگا۔ روایت کے مطابق جس مسجد میں نماز ظہر کے دوران یہ حکم آیا ہے۔ اُسے
مسجد ذوالقبلیتین (دو قبلوں کی مسجد) کہتے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے قبلہ کی سمت نماز ادا کرنے کا جو حکم ہے۔ اُس کا یہ مطلب نہیں
کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں اُسے بالکل مالک کی سیدہ قبلہ (کعبہ) کی طرف رخ
کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایسا کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ اس لئے کعبہ کی طرف منہ
کرنے کی طرف حکم دیا گیا ہے نہ کہ کعبہ کی سیدہ میں۔ قرآن کے حکم کے مطابق صحیح

باب ۸۔ آیت ۲۹-۳۰۔ بعض روایات کے مطابق ہجرت مدینہ سے پہلے اور ہجرت
مدینہ کے ۱۶ یا ۱۷ ماہ بعد تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا
کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ قیام مکہ کے دوران مسلمانوں
کا کونسا قبلہ تھا۔ ایک رائے کے مطابق نبی کریم اور ان پر ایمان لانے والے
بیت المقدس (کعبہ) کو قبلہ مانتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق قبلہ ہمیشہ
سے یروشلم (بیت المقدس) رہا ہے اس لئے مکہ میں نبی کریم اور مسلمانوں کے
لئے بیت المقدس ہی قبلہ تھا۔ لیکن ایک تیسری رائے کے مطابق نبی کریم اور مسلمان
اس طرح نماز ادا کرتے تھے کہ یروشلم (بیت المقدس) اور کعبہ ایک ہی لائن میں ہوں
بہر صورت قبلہ کے متعلق جو صورت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ ہجرت کے بعد کے زمانے
کی ہے جب مسلمان مدینہ ریاست میں آزاد تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو ان پر قریش کے ظلم و ستم
کی کثرت تھی۔ جب تحويل قبلہ کا حکم آیا۔ اس وقت نبی کریم اور مسلمانوں کا رخ بیت المقدس
کی طرف تھا۔ سورہ بقرہ کی آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ میں تحويل قبلہ کا حکم اس طرح ہے
”پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا
تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹ پھرتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت
مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ
تبارے اس ایمان کو ہرگز خالص نہیں کرے گا۔ یقین جانو وہ (اللہ تعالیٰ) لوگوں کے
حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، دیکھ
رہے ہیں۔ تو ہم اُسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجد

سمت قبلہ کی تحقیق مزوری ہے مگر ظن غالب کے بعد جو سمت کعبے کی محسوس ہو اور نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔

مسلمان نہ صرف نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں بلکہ قربانی کے وقت بھی جانور کا رخ بھی قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ مردے کو دفن کرنے وقت بھی اس کا منہ بھی قبلہ کی طرف رکھتے ہیں اور اسی طرح احترام قبلہ کی وجہ سے نبی کریمؐ نے اسطرح منہ یا پشت کر کے پاخانہ یا پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔

اکثر مسلم ممالک میں کعبہ (قبلہ) کی سمت اطراف کے معلوم کرنے کے پیمانہ میں مقرر ہو چکی ہے۔ جیسے مصر اور فلسطین وغیرہ کے علاقوں کے لئے جنوب مغربی علاقوں کے لئے مشرق اور برصغیر ہندوپاک کے علاقوں کے لئے مغرب کو قبلہ کی سمت رخ کرنا مانا جاتا ہے۔ کیونکہ ان ممالک میں انہی مخصوص سمتوں میں قبلہ (کعبہ) واقع ہے۔

قبرۃ الصخرہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے بعد دوسرے زمین پر قبرۃ الصخرہ مسلمانوں

کے لیے مقدس ترین مقام ہے صخرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ اس چٹان کے متعلق بہت سی روایات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آدمؑ سے نبی مدبر سال پہلے فرشتے اس کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ طوفان نوحؑ کے بعد حضرت نوحؑ کی کشتی اس چٹان پر آکر رک گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیلؑ اسی چٹان پر کھڑے ہو کر صور بھونکیں گے۔ اکثر مفسرین اور محدثین کے مطابق صخرہ جنت سے بھیجی ہوئی ایک چٹان ہے اس لیے اسے بیت العزت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریمؐ تک تمام انبیائے اس چٹان پر عبادت کی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ چٹان زمین کا سنگ بنیاد ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہی وہ چٹان ہے جس پر حضرت داؤدؑ کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لاکر رکھ دیا کرتے تھے اور آسمان سے آنے والی آگ کا شعلہ اسے جلا کر رکھ کر دیتا ہے، جو ان کی قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن منظور کی روایت سے یہ لکھا ہے کہ صخرہ بیت المقدس حضرت سلیمان کے عہد میں بارہ ہزار ہاتھ بلند تھا۔ اس پر ایک معبد تھا جو سنگ کی کٹڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس میں محل و یا ثوت سے کام لیا گیا تھا جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تاراج کیا تو سب کچھ لوٹ کر ساتھ لے گیا۔

قبرۃ الصخرہ کی تعمیر کے متعلق بھی متضاد روایات بیان کی جاتی ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی اسے مقدس اور اپنا قبلہ مانتے ہیں، لیکن عہد نامہ قدیم میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ تالمود میں مذکور آیا ہے۔

نبی کریمؐ صبح بکراٹم کے ہمراہ ایک طویل عرصہ تک مکہ مکرمہ میں اور ۱۲ ماہ مدینہ منورہ میں صخرہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ کے حکم پر انہوں نے مسجد الحرام کو اپنا قبلہ بنایا۔

روایت کے مطابق نبی کریمؐ شب معراج کو یہاں سے ہی برائے پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف گئے تھے اور اسی چٹان کے پہلو میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروقؓ جب بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد یہاں آئے تو انہوں نے صخرہ پر نماز ادا کی اور ایک بجو کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد تاریخ میں یہ مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل چٹان پر ایک ہشت پہلو عمارت ہے، جسے اُسوی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تعمیر کرایا تھا۔ مورخ سبط الجوزی اپنی کتاب "مراۃ الزمان" میں بیان کرتا ہے کہ عبدالملک نے سلطنت کے بہترین کاریگروں

کے ذریعے اس کی تعمیر ۵۶۹/۸۷ء میں شروع کرائی جو ۵۷۲/۶۹۰ء تک مکمل ہو کر پہنچی۔ عبدالملک نے قبرۃ الصخرہ کی تعمیر کے لیے مہر کمالات سال کا خراج و زلف کر دیا اور حرم کی تعمیر کے بعد تین سو فدام خدمت کے لیے مقرر رکھے۔

خلیفہ عبدالملک کے بعد عباسی خلیفہ ابی مولیٰ کی ہدایت پر اس کے بھائی ابوالفتح نے دجہ بعد میں معتم کے نام سے خلیفہ بنا گنبد کی مرمت و تزئین کی کیونکہ صخرہ کی عمارت کو ایک زلزلہ سے نقصان پہنچا تھا۔ ۵۴۱/۱۶۰۱ء میں ایک اور زلزلہ سے قبرۃ الصخرہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو فاطمی خلیفہ نظام کے حکم سے اس کی مرمت ہوئی۔

۱۱۸۷ء میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے حرم مقدس کی تعمیر و تزئین نو کا کام کرایا۔ خاندان ایوبی کے بعد کے فرمانرواؤں نے اس عمارت کی تجدید، مرمت اور آرائش میں حصہ لیا۔ مملوک سلاطین نے بھی اس مقدس عمارت کی خدمت گزاری اور تزئین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سولہویں صدی کے ربیع الاول میں بیت المقدس عثمانی ترکوں کے قبضہ میں آگیا۔ عثمانی سلاطین نے عمارت کی تزئین و آرائش اور تعمیر و مرمت پر کافی توجہ دی۔ ۱۹۱۹ء میں یہ شہر ترکوں کے ہاتھوں سے نکل کر برطانوی انتداب میں آگیا۔ ۱۹۴۸ء میں یہودی نے بیت المقدس پر قبضہ کی کوشش کے دوران قبرۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کو شدید نقصان پہنچایا۔ شاہ اردن کی اپیل پر عالم اسلام کی مدد سے اس نقصان کی تلافی کے لیے ۱۹۵۸ء میں تعمیر و مرمت کا کام شروع کرایا۔ جو اپریل ۱۹۶۴ء کو پاؤں تکمیل کو پہنچا اور اس پر تین لاکھ بیس ہزار پونڈ صرف ہوئے۔ لیکن اس عظیم مرمت کو ابھی تین سال بھی نہ گزر پائے تھے کہ مسجد اقصیٰ اور قبرۃ الصخرہ کے در و دیوار ایک بار پھر اسرائیلی یہودیوں کی گولہ باری سے لرز اٹھے اور اس عظیم عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اب اس مقدس عمارت اور شہر پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے گہری کھدائی کر کے گنبد صخرہ مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے پہلو کی تعمیر کرنے کے منصوبہ پر عمل کر رہے ہیں۔

مشہور ماہر فن تعمیر جیمز فرگین لکھتا ہے۔ میں نے ہندوستان، یورپ اور دنیا کے دیگر مقامات میں بہت سی شاندار عمارتیں دیکھی ہیں، لیکن میں نے قبرۃ الصخرہ جیسی شان و شوکت والی عمارت کہیں نہیں دیکھی۔ ایک یہودی مورخ پروفیسر میٹر لوکس بھی اپنی تالیف "یروشلم کے امکان مقدسہ" میں قبرۃ الصخرہ کی عظمت کا اعتراف اس طرح کرتا ہے: "اس میں کوئی شک نہیں کہ گنبد صخرہ دنیا کی حسین ترین عمارت ہے، قبرۃ الصخرہ اسلامی فن تعمیر کی بے نظیر مثال ہے۔ صخرہ کا صحن شمالاً جنوباً ۱۳۵ فٹ، شرقاً غرباً ۲۸۹ فٹ ہے۔ صحن مسجد سے سات فٹ اٹھ اُنچا ہے بیڑیاں چڑھ کر صخرہ کے چوڑے میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن میں چاروں طرف سات قبتے ہیں جن کے نام قبتہ الارواح، قبتہ الخضر، قبتہ نج نج، قبتہ السلسلہ قبتہ المریم، قبتہ المعراج، جس کے متعلق مشہور ہے کہ شب معراج نبی کریمؐ اسی قبتہ سے آسمان کی طرف گئے تھے اور اس کے پہلو میں قبتہ الصلوٰۃ، جہاں نبی کریمؐ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔

وسط صحن میں قبرۃ الصخرہ ہے جو بیش قیمت سنگ مرمر کے سولہ ستونوں پر قائم ہے۔ اکیاون ہاتھ اُنچا اور رنگ بزمگ کے شیشوں سے آراستہ ہے، فرش کا قطر دو سو چالیس فٹ ہے اور نیچے دو چھتیں ہیں۔ سقف زیریں کٹڑی کی ہے اور طلائع روغن سے نہایت خوش نما آراستہ ہے۔ بالائی چھت سیدہ اور دوسری دھاتوں سے بنی ہوئی ہے۔ چار سمت چار دروازے ہیں شمالی دروازہ کو باب الخبتہ کہتے ہیں دائرین اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ اس کی ہموار سطح میں قبلہ رخ بیڑیاں ہیں۔ ان بیڑیوں میں داہنی جانب ایک مقام لسان الصخرہ ہے جس کے متعلق روایت

صناعة احکام النجوم کی وجہ سے مشہور ہے، جسے اس نے حلب (شام) میں سیف الدولہ حمدانی کو پیش کیا۔ یورپی فضلا نے اپنی لعنت میں اس کا ذکر کیا ہے۔

قبیلہ۔ مختلف خاندانوں کے مجموعہ کو قبیلہ کہا جاتا ہے جو قوم کا ایک جزو ہوتے ہیں بکنابہ اعلیٰ ایک ہی ہو۔ وطن اور آب و ہوا کے اختلافات کی وجہ سے قبیلوں میں باہم رنگ و روپ اور خدو خال کے لحاظ سے فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

بعض مذہب میں قبیلوں میں باہمی نزاع کشمکش اور تعصب کو جائز سمجھا جاتا ہے مگر اسلام نے صرف جغرافیائی اور فطری اختلافات کو ہی تسلیم کیا ہے اور ایک دوسرے پر فوقیت حق نے کو یکسر نفاذ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: "یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفْخَ بِمَنَاسِكِكُمْ ۚ يَكُونُ لَكُمْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ۚ إِنَّمَا مَنَاسِكُهُنَّ لِلْإِنسَانِ لَهُنَّ مَنَاسِكُهُمْ ۚ وَلِلَّهِ الْمَنَاسِكُ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" (سورۃ الحجرات آیت ۱۳) اسلام میں افراد کا لغوی ہی معیار برتری ہے۔ "اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے" (سورۃ الحجرات آیت ۱۳)

اسلام سے پہلے عرب اور دوسرے ممالک میں لوگ قبیلوں میں اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ہر وقت آپس میں برسر و پیکار رہتے تھے تاکہ اپنے قبیلہ کی برتری ثابت کی جاسکے۔ لیکن اسلام نے اس قسم کی قبیلہ داری کے طریقہ کو یکسر ختم کر کے مساوات و اخوت کا سبق دیا۔

قات۔ سخن چین یعنی وہ شخص جو چھب کر لوگوں کو باہر سے اور دوسروں کو باہر سے۔ صاحب قاتر اس نے چھب کر باہر سے دے دے قات کہتا ہے پسند دو۔ باہر دوسروں تک پہنچانے یا نہ پہنچانے۔

نبی کریم کی ایک حدیث میں قات کو جنت سے خروم قرار دیا گیا ہے کہ "خفرت حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو فرماتے سنا کہ قات جنت سے داخل نہیں ہوگا۔"

قتادہ بن نعمان۔ نام قتاودا کنیت ابوہریرہؓ صحابی رسول اللہ ﷺ متعلق تھے عقبہ ثانیہ کی بخت میں اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نمایاں حصہ لیا۔ فتح مکہ کے دن بنو نضیر کا ہنسٹ آپ سے ہوا تھا بنو نضیر بڑی جانبازی سے شرکت کی۔ اسی غم میں آپ کی "تنگد لہو موک" ہوئی۔ آپ گروہ انصار میں سے اکابر صحابہ میں شمار کئے جاتے ہیں کہیں حدیث نبی کریم کی کئی حدیث آپ سے روایت ہیں۔ حضرت عمارؓ سے حدیث روایت کی۔ ۶۵ سال ۲۳ھ میں وفات پائی۔

قتل۔ قتل کی پانچ قسمیں ہیں (۱) قتل عمد۔ (۲) قتل مستہمم۔ (۳) قتل جبری مجری خطا۔ (۴) قتل باسبب۔

(۱) قتل عمد تو یہ ہے کہ قصداً ہتھیار مثل تلو۔ بنہ وق وغیرہ سے کسی کو قتل کرنا اس قتل عمد کے سبب قاتل گنہگار ہوگا اور اس پر قصاص واجب ہوگا۔ (۲) قتل مستہمم اسے کہتے ہیں کہ قصداً بغیر ان چیزوں کے جو قتل عمد میں مذکور ہوئیں یعنی ہتھیار اور دھار۔ تیز چیز سے نہ ہو۔ مثلاً لٹکھنی یا کوڑے یا پتھر سے قتل کرنا اسے خطائے عمد بھی کہتے ہیں۔ اس قتل کے سبب قاتل گنہگار ہوگا اور اس پر کفارہ واجب ہوگا اور دیت مغلطہ لازم آئے گی۔ قصاص واجب نہیں ہوگا۔

ہے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ کو قوت گویائی دی اور اس مقام سے نبی کریم کو سلام کی آواز آئی۔ اس لیے اس کا نام لسان صغیرہ پڑ گیا۔ یہاں سے بیڑیاں نیچے غار کو جاتی ہیں۔ بیڑیوں سے ارتداد بننے کا تھ جو محراب ہے وہ حضرت سلیمان سے منسوب ہے۔ اس کے قریب ایک محراب نبی کریم سے منسوب ہے۔ اس سے متصل حضرت خضرؑ کی محراب ہے۔ اس کے قریب منہ حضرت جبرائیلؑ اور محراب حضرت ابراہیمؑ ہے اور ان سے متصل حضرت داؤدؑ کی محراب ہے۔

صغیرہ کا خوبصورت گنبد مرمک کے بارہ ستونوں اور سنگ خاراں کے چار چوکو ستونوں پر قائم ہے۔ پوری عمارت کی چھت جس گنبد پر واقع ہے وہ سنگ مرمک کے آٹھ اور رنگین پتھر کے سولہ ستونوں پر ایستادہ ہے۔

صغیرہ کی عمارت، بیت المقدس شہر میں سب سے اونچی ہے اور یہ شہر کے اندرون اور بیرون سے اپنی پوری آب و تاب سے نظر آتا ہے۔ نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس مقام پر جو نماز ادا کی جائے گی، اس کا ثواب ۵۰ ہزار نمازوں کے برابر ہے۔

(مارنمبر ۱۹۱۲ء) سلطنت اومان کے سلطان صلاح

قابوس بن سعید میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم آلیقوں سے حاصل کی۔ بچپن ہی میں انھیں فوجی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس شوق کی تکمیل کے لئے انھوں نے پہلے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور پھر برطانیہ کی سندھرسٹ ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ جہاں سے انھوں نے نہایت اعزاز کے ساتھ فوجی تعلیم مکمل کی۔ ازاں بعد کچھ عرصہ برطانوی

فوجی کے ساتھ رہے۔ جولائی ۱۹۶۰ء میں اپنے والد سلطان سعید بن تیمور کی معزول کے بدست نشین ہوئے۔ اقتدار سنبھالتے ہی انھوں نے عوام کو نیازی انسان سہولتیں فراہم کرنے کا عزم کیا اور ان تمام پابندیوں کو ختم کیا جو سلطان سعید نے عائد کر رکھی تھیں۔ ان میں ریوری کی پابندی سب سے اہم تھی۔ سلطان قبوس کی قیادت میں اومان بندر بک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ سلطان صلح جزا اور خاموش طبع فرمانروا ہیں۔ یہ اسلامی ممالک کے واحد سربراہ تھے۔ انھوں نے مسز اور اسرائیل کے مابین ڈیوڈ کیسپ معاہدہ ہونے پر پندرہ سادات کی تائید کی تھی۔

قبیسی عبد العزیز۔ دسویں صدی کا منجم جو اپنی کتاب "المدخل الی

”حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم (صحابہ کرامؓ) نبی کریمؐ کے ساتھ غزوہ حنین میں تھے۔ آپؐ نے ایک شخص کے متعلق (جو کہ غزوہ میں شریک تھا) فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے لڑائی کے وقت وہ شخص بڑی جانبازی سے لڑا اور کافی زخم کھائے۔ ایک دوسرے شخص نے نبی کریمؐ کی خدمت میں عرض کی کہ جس شخص کے متعلق آپؐ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو بڑی جانفشانی سے مرکز میں حصہ لیتا رہا اور کئی زخم کھائے۔ آپؐ نے پھر فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ قریب تھا کہ لوگ اس معاملہ میں تذبذب میں مبتلا ہوتے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے زخموں کی تکلیف برداشت دکر تے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو کاٹ کر خود کو ہلاک کر دیا۔“

یہ کیفیت دیکھ کر چند صحابہ کرامؓ، نبی کریمؐ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپؐ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا وہ شخص خود اپنا گلا کاٹ کر ہلاک ہو گیا.....“ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ خودکشی اتنا سنگین جرم ہے کہ جہاد جیسا افضل عمل بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا گئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان کی حفاظت کی اور خود اپنے ہاتھوں سے اس جان کو ختم کر دیا۔

قتیبہ بن مسلم :- خاندان بنو امیہ کے پانچویں خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عہد کا نامور جنرل۔ جس کی سرکردگی میں وسط ایشیاء اور چین کے علاقے فتح ہوئے۔ ۷۰۳ء میں دالی عراق حجاج بن یوسف کی سفارتش پر خراسان کا گورنر مقرر ہوا۔ مرو کا شہر اُسکا دارالحکومت تھا۔ بصرہ کے چالیس ہزار کونہ کے سات ہزار اور سات ہزار موالی قتیبہ بن مسلم کی کمان میں تھے۔ اُس نے طمارستان، بلخ، سجند، فرغانہ، سمرقند، خوارزم وغیرہ کے علاقے بھی فتح کئے۔ ۷۱۵ء میں کاشغر کو بھی فتح کیا۔ اس طرح سے مسلمانوں نے ۷۱۵ء تک وسط ایشیاء میں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ خلیفہ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک کے دور خلافت میں بعض بدگمانیوں کی وجہ سے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی اور فرغانہ میں ایک لڑائی میں مارا گیا۔

قدامہ بن جعفر، ابوالفرج :- مورخ، فلسفی، ریاضی دان۔ قدامہ نے بغداد کے محکمہ مال میں ایک معمولی ملازمت سے عمل زندگی کا آغاز کیا۔ اس محکمہ میں ترقی کرتے کرتے سب سے بڑا عہدہ دار بن گیا۔ اہلکثیفی با اللہ کے دور میں مسلمان ہوا۔ ریاضی اور منطق کے ساتھ ساتھ عربی ادب اور زبان پر گہری نظر تھی۔ ابن النذیم نے ”الفہرست“ میں قدامہ کی ادبی تصنیفات کا ذکر بھی کیا ہے۔ تصنیفات میں نقد الشعر، نزہۃ القلوب اور انخراج وضعۃ الکتابت شامل ہیں۔

قدامہ کو وسیع انتظامی تجربہ تھا۔ جس کا اندازہ انخراج کتاب سے ہو سکتا ہے۔ انخراج کا اردو میں ترجمہ ابوالخیر مودودی نے کیا ہے۔ اس کتاب کی آٹھ فصلیں تھیں لیکن ان میں سے اکثر ناپید ہیں۔ صرف پانچویں اور چھٹی فصل کے چند باب ملتے ہیں۔ جن میں محکمہ ڈاک، جنگلات، خزانہ، عامہ، شاہراہوں، منہروں، چشموں اور پہاڑوں کے متعلق تفصیلات ملتی ہیں۔ اس کتاب کے دوا دار لیکن نامکمل نسخے استنبولی کے ایک مدرسہ کوپرلو کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ قدامہ کا انتقال ۵۳۲/۹۳۴ء کو ہوا۔

قدامہ بن مطعون :- اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے اور نبی کریمؐ کے حکم سے حبشہ کو ہجرت کی۔ بعد ازاں مدینہ کو ہجرت کی۔ رسول کریمؐ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ عہد خلافت

چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے: ”جو شخص کسی مومن کو خطا سے قتل کر ڈالے تو اس پر ایک غلام مسلمان کا آزاد کرنا ہے اور دیت مقتول کے گھروالوں کو سپرد کی جائے۔“ (۴) قتل جاری مجری خطا یہ ہے کہ مثلاً کوئی سونے والا کروٹ لینے میں کسی پر گر پڑے اور جس پر پڑے اور وہ مر جاوے یا کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ پڑے اور جس پر پڑے وہ اس کے صدمے مر جاوے۔ یا سواری کسی کو روند ڈالے اس قتل جاری مجری خطا میں بھی کفارہ اور دیت مثل قتل خطا واجب ہے۔ قتل خطا اور قتل جاری مجری خطا میں ترک احتیاط کی وجہ سے قاتل گنہگار ہو جاتا ہے اور اس سبب سے اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔

(۵) قتل بالسبب یہ ہے کہ آدمی اپنی غیر مملوکہ زمین میں بغیر حکم حاکم کنواں کھودے یا بھتر رکھے اور اس کنوئیں میں کوئی گر کر مر جاوے یا پتھروں سے ٹھوکر کھا کر مر جاوے تو اس قتل میں بھی اس کے عاقل پر دیت واجب ہو جاتی ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس بات پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ قاتل ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اور قتل سے اگر قاتل توبہ کرے گا تو صحیح ہوگی۔ لیکن ابن عباس اور زید بن ثابت اور ضحاک سے منقول ہے کہ قاتل کی توبہ منظور نہیں کی جائے گی۔

اگر بیٹے نے اپنے باپ یا ماں کو قتل کیا تو بالاتفاق بیٹا عوض میں قتل کیا جائے گا۔ اور اگر باپ نے بیٹے کو قتل تو باپ اس کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک جماعت نے مل کر ایک شخص کو قتل کیا تو کل جماعت اس کے عوض میں قتل کی جائے گی۔

جمع اقسام قتل میں سوائے قتل بالسبب کے قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہو جائے گا۔

سورة المائدہ کی آیت ۲۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اُس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کی بخش دی“ یعنی قتل ان فی ایک بھیجا تک جرم ہے اور ایک دفعہ قتل پوری انسانیت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سورة الانعام کی آیت ۱۵۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرنا۔ مگر حق کے ساتھ۔ یعنی ان فی جان جو دراصل اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ ہلاک نہ کی جائے مگر حق کے ساتھ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ کس طرح؟ کس سے؟ تو اس کی تین صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور دو صورتیں نبی کریمؐ نے بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ ان کی دوسری صورت ان کے قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو۔

۲۔ دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اُس سے جنگ کئے بغیر چارہ نہ ہو۔

۳۔ اسلامی معاشرہ میں بدامنی پھیلانے یا اسلامی نظام حکومت کے خلاف بغاوت کر کے۔

۴۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔

۵۔ ازداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو۔

ان پانچ صورتوں کے سوا کسی بھی صورت میں انسانی قتل قطعاً حرام ہے خواہ وہ مومن کا ہو یا ذمی یا کافر کا۔

(مزید تفصیلات کیلئے دیکھیے ”ویت“ اور ”قصص“)

قتل نفس :- یعنی خودکشی۔ قرآن مجید میں واضح طور پر خودکشی کا ذکر نہیں لیکن نبی کریمؐ کی ایک طویل حدیث سے خودکشی جیسے قبیح فعل کی وضاحت ہوتی ہے۔

حضرت علیؑ میں ۶۸ سال ۲۶ ھ میں وفات پائی۔

قُدْرَت :- اردو میں قدرت کا ہم معنی لفظ ”فلت“ بھی ہے لفظ قدرت سے مراد قادر مطلق کی قوت ہے جو ذات باری کے لئے مخصوص ہے۔ موت و حیات رزق و افلاس، فتح و شکست وغیرہ سب امور میں قدرت (باری تعالیٰ) کا ہاتھ کار فرما ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنی میں قادر، قدیر اور مقتدر آتے ہیں۔ تقدیر اور مستدر کے مفہوم بھی قدرت کے لفظ سے دالبتہ ہیں۔ قدرت کا مراد قدرت ربی کے تصور نے انسان میں صبر و برداشت کے اومان کو سہل الحصول کر کے رکھ دیا ہے جس سے عقیدہ ایمان باللہ کو مستقل مقام حاصل ہوتا ہے۔

قدرت کا اثر اور عمل تمام افراد و اقوام پر مسلط ہے۔ دوسرے اور محدود لوگ بھی قدرت کے قائل ہیں البتہ وہ اسے وجود باری سے متعلق ماننے میں متاثر ہیں۔

قدریہ :- معتزلہ اور بعض دوسرے فرقے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد نیکی اور بدی کا اختیار دے دیا ہے اور اسے انفعال پر قدرت دی ہے کہ وہ اس قدرت کے مطابق اپنی مشیت کے موافق اچھے یا بُرے افعال کرتا ہے اور اپنے اسی اختیار کی بنا پر دنیا میں مدح و ذم اور آخرت میں ثواب و عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ قدریہ کہلاتے ہیں۔

اس غریب کے قواعد سب سے پہلے واصل بن عطا الغزالی نے مقرر کئے۔ جس کا قول تھا کہ باری تعالیٰ حکیم عادل ہے۔ اس کی طرف شر اور ظلم کی اخافت جائز نہیں نہ یہ جائز ہے کہ اللہ نے خود ہی اپنے بندوں کو جن اوامرد و نواہی سے مکلف کیا ہے ان کے خلاف اعمال کے صدور کا وہ خود ارادہ کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ بندوں کو کسی ایسے فعل پر سزا دے جس کا ارتکاب انہوں نے اس کے حکم ہی سے کیا ہو۔ لہذا بندہ ہی خود فاعل خیر و شر ہے۔ وہی ایمان و کفر اور اطاعت و معصیت کا اختیار رکھتا ہے اور اللہ نے اسے ان سب کاموں کی قدرت عطا کی ہے۔

اسی نظریہ پر مزید اخاذ ان الفاظ سے ابراہیم بن سيار النظام نے کیا ”اللہ صرف خیر پر قدرت رکھتا ہے۔ شر، معاصی اس کی قدرت سے خارج ہیں۔“

معمربن عباد المسلمی اور ہشام بن عمرو الفولکی نے ”وَالْقُدْرُ خَيْرٌ وَ الشَّرُّ مِنْ اَللّٰهِ“ کا اعتقاد رکھنے والوں کو کافر اور کمراد قرار دیا۔ کیونکہ اس اعتقاد سے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح معتزلہ میں جاحظ، خیاط، کعبی، جبائی، قاضی عبدالجبار وغیرہ اکابر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔

”بندوں کے افعال کا خالق خدا نہیں ہے بلکہ بندہ خود ان اعمال کا خالق ہے اور نہ ہی خدا بندہ کو ان افعال کے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔“

ان علماء کی تائید میں معتزلہ نے قرآن مجید کی اُن آیات سے استدلال کیا ہے جو خالص تقدیر کے موضوع پر اُن کے نظریہ کی تائید کرتی تھیں اور اُن آیات کی طرے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں جو جبر کے نظریہ کو پیش کرتی ہیں۔ جن کو ”جبریہ“ نے اپنے نظریہ کی تائید میں استعمال کر لیا اور اسی طرح اُن آیات کی طرف بھی توجہ نہ کی جو تقدیر کے موضوع پر اعتدال کا راستہ دکھاتی ہیں۔ بعد میں معتزلہ نے قدریہ کے بجانے اپنے لئے ”عدلیہ“ کا لقب اختیار کیا۔

(اس موضوع کی مزید تشریح کیلئے جبر و قدر، جبر یہ، قضا و قدر اور تقدیر کا مطالعہ کیجئے)

تدویری :- امام تدویری کی فقہی مسائل پر ایک مختصر تصنیف ہے۔ لیکن اپنے جامع انداز اور بہترین ترتیب کی وجہ سے فقہ حنفی کی معتبر ترین متون میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہدایہ حبشی ضخیم اور بلند کتاب اسی ”مختصر قدوسی“ اور امام محمدؑ کی جامع صغیر کی شرح ہے۔ تدویری پر ہر دور میں مختلف حاشیے لکھے گئے اور کئی علماء نے اس کی مستقل شرح لکھیں۔ ان میں سے ”جوہرہ نیرہ بہت مشہور ہے۔

تدویری، امام :- آپ کا پورا نام احمد بن محمد بن جعفر اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ بغداد کے ایک محدث اور کے تعلق کی وجہ سے قدوسی کے نام سے معروف ہوئے۔ قدوسی میں ہندیا کو کہتے ہیں۔ قدوسی کی جمع ہے۔ یہ محدث کباروں کا تھا۔ آپ نے علم فقہ کی تعلیم اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہ محمد بن یحییٰ جرجانی سے حاصل کی۔

آپ ایک روایت کو دوسری روایت پر ماخذ کے لحاظ سے یا اصول و روایت کے اعتبار سے ترجیح دینے پر اعلیٰ قدرت رکھتے تھے۔ آپ کا شمار فقہائے احناف میں بہت بلند ہے۔

آپ کی تصنیفات میں مختصر القدوسی، کتاب النجریہ اور کتاب التقریب مشہور ہیں۔ آپ نے جب ۴۲۶ ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ پستے آپ کو بغدادی حلیت میں دفن کیا گیا لیکن کچھ عرصہ بعد شارع منصور پر جو کبر خواہانوں کی قیام کے پاس منتقل کر دیا گیا۔

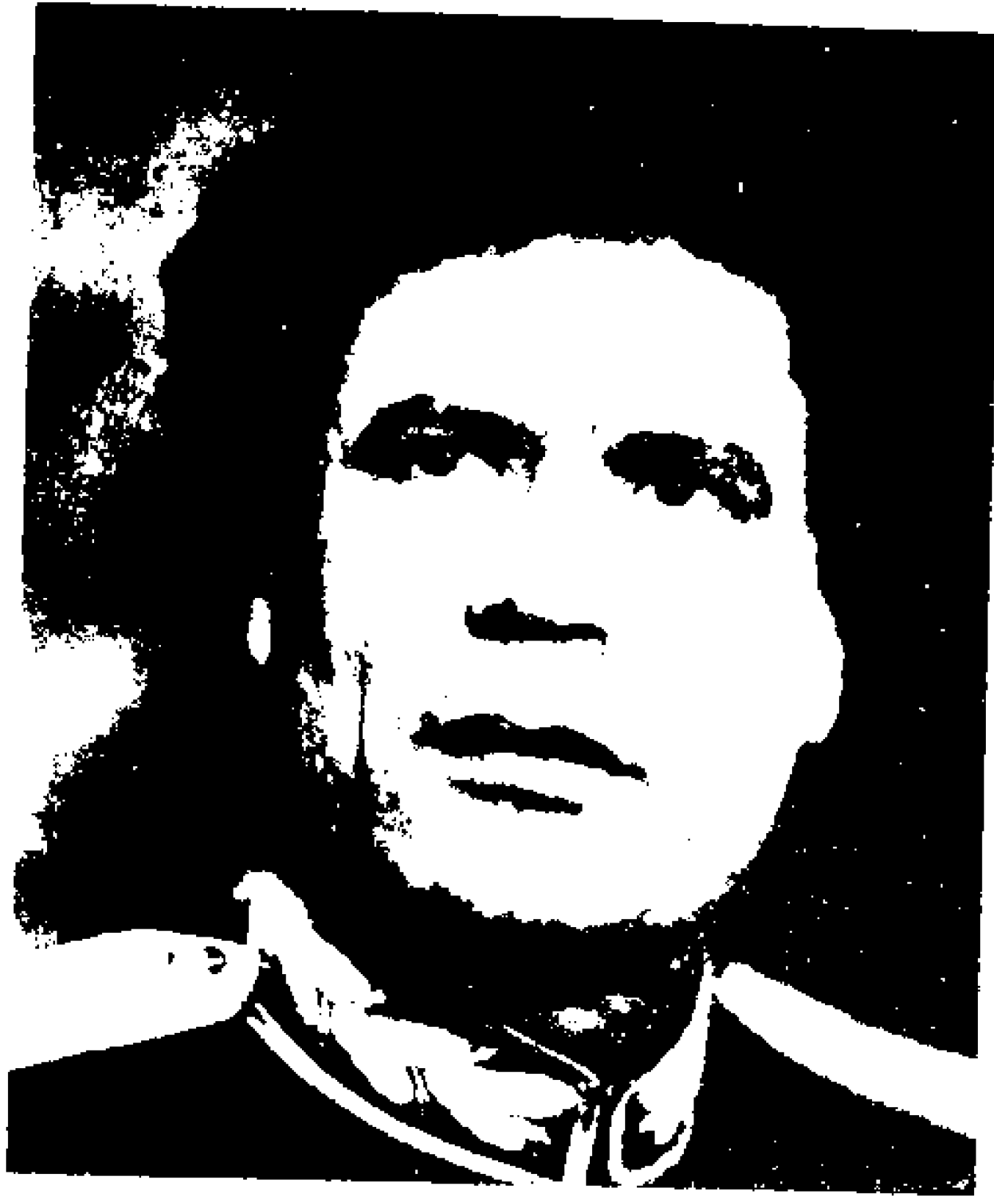
قدوس خدا کا نام ہے۔ تمام عیسویوں سے پاک۔ قرآن مجید میں ”یا ہے“ وہ ایسا اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بادشاہ ہے۔ پاک ذات ہے۔ عیسویوں سے بری ہے۔ امن دینے والا ہے۔ نگہبان ہے۔ زبردست ہے۔ بڑا اور ڈالا ہے۔ بڑی عظمت رکھتا ہے۔ (اس تحریر کا ۳)

تدویر پرناز اذلی۔ اذلی سے۔ وہ چیز جس کی بناء انتہا ہو۔ ہر شے کی خاص خدا کی ہے اور کوئی چیز اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی، یعنی خدا کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور نہ اس کی صفات میں خلل آتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔ فرقہ قدریہ خدا کے ساتھ مادہ اور روح کو بھی قدیم مانتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک مادہ و روح خدا کی خاصیت کے اثر سے خارج ہیں جس سے لازم آتا ہے کہ خدا پورا خلق نہیں مگر خدا صمد۔

قدانی، محمد عمر ۱۹۴۱ء کو سرگرمی میں پیدا ہوئے۔ سرگرمی، ہریانہ کی ایک طائیس کے درمیان ایک اہم شہر ہے۔ قدانی اُن سے خاندان کی عربیت سے جو تعلق ایک نعلستان قدانہ کا وجہ سے ہے، جہاں قدانی کا خاندان رہا تھا۔ ان کے والد کاشت کار تھے۔ لیکن پڑھائی کی تہفے کے دوران قدانی کے والد اپنے بیٹے کے ہمراہ گرفتار ہوئے۔ آپ اطالوی استعمار کے خلاف برسرِ بطار مجاہدین میں سے تھے۔ اسی لیے قدانی آزادی کی جدوجہد کے ایک مجاہد کے بیٹے اور ایک مجاہد کے معنی میں ہیں۔ آپ کے دادا ۱۹۱۱ء میں اطالیہ کے خلاف حبس طائیس میں تھے۔ ان کے بھائی نے اسی حبس میں ایک کیارہ سالہ قافلہ میں ان حبس میں زنجیروں کو پائی

کونسل کی قیادت اور رہنمائی میں لیبیا جلد ہی عالم اسلام میں ایک اہم مقام بنائے ہیں کامیاب ہو گیا۔ قذافی دوسرے اسلامی ممالک سے تعاون و تعلقات کو استوار کرنے میں کافی سرگرم رہتے ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں موجود مسلمانوں کی برہنہ کی مدد کرتے ہیں۔

جانتے ہوئے شبہ ہوئی۔ اسی پر حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے اپنی سوزِ شہادتِ دولہ عقیقت میں ڈوبی ہوئی نظم بھی جو تباہ کن درائیں موجود ہے۔ آپ کے والد نے اپنے بچے میں غیر معمولی ذہانت کے آثار دیکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم دلانے کا ارادہ کیا اور اُس کے لیے قرض لیا اور مزید تعلیم کے لیے شہر کے مدرسے

میں داخلہ پایا۔ قذافی جلد ہی طالب علموں کا لیڈر بن گیا۔ ۱۹۶۰-۱۹۵۰ء والا عشرہ اس طالب علم لیڈر کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا۔

اصحیٰ تک یہ طالب علم لیڈر سیکینڈری سکول کا طالب علم تھا۔ ۱۹۵۲ء میں جنرل نجیب مالا انتداب قذافی کے ذہن پر گہرا نقش چھوڑ گیا اور سیاسی شعور کو مزید اجاگر کر دیا۔ جنرل نجیب کے بعد کرنل جمال عبدالناصر کی آتش بار تقریروں نے اس نوجوان طالب علم کے ذہن کو مسح کر لیا۔ حافظ تیز تھا۔ اس لیے قذافی ناصر کی تقریر پر کوازیہ کر لیا تھا۔ ۱۹۵۶ء میں ناصر نے ہمسویہ کو تو ملبانے کا انقلابی حوالہ کیا۔ انجی ایڈم میں لیبیا میں اس نوجوان طالب علم لیڈر معمر قذافی نے ناصر کے حق میں ایک جلسوں نکالا اور اُس کی قیادت کی۔ عراق اور شام کے انقلابات کی خبریں معمر کے حوالے انتداب کو آئے دن تیز کر رہی تھیں اور الجزائر کی جنگ آزادی قذافی کو درسِ حریت دے رہی تھی اور اسی دوران لیبیا کے شاہ ادربیس کی غلط پالیسیاں عوام کو شاہِ ادربیس سے مایوس کر رہی تھیں۔

معمر قذافی نے لیبیا پر نیو رٹھی میں تعلیم کی تکمیل کے بعد مٹری اکادمی میں داخلہ لیا۔ فوج میں کمیشن مئے کے بعد قذافی نے لیبیا میں انقلاب کے لیے اپنا کام شروع کر دیا اور اسی منصوبہ کو لے کر قذافی اور اس کے کئی ہم جاعت اور ہم مسلک فوج میں آئے تھے۔ ان میں عبدالسلام بلود، بشیر الہادی، عزالدین بردک اور ابراہیم شامل تھے۔

ان انقلابی نوجوانوں نے فوج میں اپنے ہم خیال افسروں کا ایک خفیہ گروپ فری آنسیرز کے نام سے قائم کیا اور انقلاب کی راہیں ہموار کرتے گئے۔ اس دوران فوج میں تین گروہ کام کر رہے تھے۔ لیکن معمر قذافی کی قیادت میں کام کرنے والا نوجوان افسروں کا گروہ یکم ستمبر ۱۹۶۹ء کو انقلاب لانے میں کامیاب ہو گیا۔ قذافی نے اپنے انقلابی پروگرام کا اعلان کیا اور لیبیا کی ترقی کے لیے ہمتن مصروف ہو گیا۔ اس نے ملک سے شراب خانے، چراخانے اور بدکاری کے ہر قسم کے اڈے ختم کر دیے اور لیبیا کی معیشت کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ قذافی اور انقلابی

قذف زنا کی نہمت لگانا۔ تہمت لگانے والے کو قاذف اور جسے تہمت لگائی جائے مقذوف کہتے ہیں۔

اگر کوئی شخص عاقل بالغ مسلمان اور پاک دامن مرد یا عورت کو زنا کی تہمت صاف لفظوں میں لگائے اور مقذوف اُسے حد لگائے جانے کا دعوے کرے تو قاضی اُسے اسی کوڑے حد لگائے گا بشرطیکہ قذف ثابت ہو جائے اور مقذوف حُر ہو۔ اگر بردہ ہو تو چالیس کوڑے، حد کے وقت قاذف کے جسم سے پوستیں اور روٹی دار کوٹ کے سوا دوسرے کپڑے نہیں اتارے جاتے۔

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی مہنات کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کریں کہ اللہ ضرور (اُن کے حق میں) غفور و رحیم ہے۔“ (سورۃ نور آیت ۴، ۵)۔ اُمت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت میں الزام زنا کا حکم بیان ہوا ہے، جس کے لیے علماء نے قذف کی مستقل اصطلاح مقرر کر دی ہے تاکہ دوسری تہمت تراشی مثلاً کسی کو چور، شرابی، سود خوار یا کافر کہہ دینا، اس کی زد میں نہ آئیں۔ ایسی تہمتوں کے لیے سزا قاضی یا مملکت ایک مستقل قانون کی صورت میں مقرر کر سکتی ہے۔

علماء نے اس آیت کے الفاظ **مُؤْمِنُ الْمُحْصَنَاتِ** کو صرف پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے تک محدود نہیں رکھا بلکہ پاک دامن مردوں کے لیے بھی اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور اسی طرح **الذین یسوسون** کو صرف مذکر صیغہ تک محدود نہیں رکھا کہ مرد جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں۔ بلکہ وہ عورتیں بھی جو پاک دامن مردوں پر زنا کا الزام لگائیں تو ان کے لیے بھی اسی کوڑوں کی سزا ہے یعنی قانون قذف کی صورت یہ ہونی کہ جو مرد یا عورت بھی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے اس کے لیے اسی کوڑوں کی سزا کا حکم ہے۔ واضح رہے کہ یہاں محصن یا محصنہ سے مراد شادی شدہ مرد یا عورت نہیں بلکہ غیر شادی شدہ اور پاک دامن مرد یا عورت ہیں۔

اسی کوڑوں کی حد کا یہ حکم محصن یا محصنات (صرف پاک دامن مرد یا عورت پر الزام لگانے کے لیے ہے۔ کسی غیر محصن پر الزام لگانے کی صورت میں اس حکم کا اطلاق نہ ہوگا۔ غیر محصن اگر بدکاری میں معروف ہو تو اس پر الزام لگانے کا کیا سوال پیدا ہوگا۔

کسی فعل قذف کے مستلزم سزا ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ کسی نے کسی دوسرے پر بدکاری کا بلا ثبوت الزام لگایا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں قاذف میں (الزام لگانے والے) کچھ مقذوف میں (جس پر الزام لگایا گیا ہے) اور کچھ فعل قذف میں پائی جانی ضروری ہیں۔

قاذف کے لیے یہ شرائط ہیں: اول یہ کہ وہ بالغ ہو۔ بچہ اگر قذف کا مرتکب ہو تو اس پر حد نہیں لگائی جاسکتی بلکہ کوئی سزا دی جاسکتی ہے۔

دوم یہ کہ وہ عاقل ہو۔ مجنون پر حد قذف جاری نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح

حرام نشے کے سوا کسی دوسری نوعیت کے نشے کی حالت میں (مثلاً کلورونارم کے زیر اثر) الزام لگانے کو بھی مجرم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔
سوم یہ کہ اس نے اپنے آزاد ارادہ سے یہ الزام لگایا ہو۔ کسی کے جبر سے قذف کا مجرم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

چہا دم یہ کہ مقذوف کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو کیونکہ اس پر حد قذف جاری نہیں کی جاسکتی۔ حنفیہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط بھی ہے کہ قاذف غلط ہو یعنی گونگنا نہ ہو کیونکہ اگر اشاروں میں الزام لگائے تو وہ اتنی بڑی حد کا مستوجب نہیں ہو سکتا ہاں اسے سزا دی جاسکتی ہے لیکن شافعی اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ اگر گونگے کا اشارہ اتنا واضح ہو کہ ہر کوئی اس کے اشارے کے مفہوم کو سمجھ لے تو وہ قاذف ہوگا کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام و رسوا کر دینے میں تصریح بالقول سے کسی طرح کم نہیں۔

مقذوف میں جو شرطیں پائی جانی چاہئیں وہ یہ ہیں :

پہلی شرط یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی اس پر بحالت عقل زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ مجنون پر الزام لگانے والا حد قذف کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ مجنون اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور اس پر اگر زنا کی شہادت قائم بھی ہو جائے تو وہ حد زنا کا مستحق ہوتا ہے نہ اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ لہذا اس پر الزام لگانے والا بھی حد قذف کا مستحق نہ ہونا چاہیئے۔
لیکن امام مالک اور امام لیث بن سعد کہتے ہیں کہ مجنون کا قاذف حد کا مستحق ہے۔ کیونکہ ہر حال وہ ایک بے ثبوت الزام لگا رہا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ یعنی اس پر بجا تہ بلوغ زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہو۔ بچے پر الزام لگانا، یا جوان پر اس امر کا الزام لگانا کہ وہ بچپن میں اس فعل کا مرتکب ہوا تھا، حد قذف کا موجب نہیں ہے، کیونکہ مجنون کی طرح بچہ بھی اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ نہ وہ حد زنا کا مستوجب ہوتا ہے اور نہ اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ سن بلوغ کے قریب عمر کے لڑکے پر اگر زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے تب تو قاذف حد کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی پر زنا کرنے کا الزام لگایا جائے جس کے ساتھ مباشرت ممکن ہو تو اس کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لڑکی بلکہ اس کے خاندان تک کی عزت مجروح ہو جاتی ہے اور لڑکی کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اس پر بجا تہ اسلام زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ کافر پر الزام، یا مسلم پر یہ الزام کہ وہ بجا تہ کفر اس فعل کا مرتکب ہوا تھا، موجب حد نہیں ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ نوٹھی یا غلام پر آزاد الزام، یا آزاد پر یہ الزام کہ وہ بجا تہ غلامی اس کا مرتکب ہوا تھا، موجب حد نہیں ہے، کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری یہ امکان پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عصمت کا اہتمام نہ کر سکے۔ لیکن داؤد ظاہری اس دلیل کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوٹھی اور غلام کا قاذف بھی حد کا مستحق ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عقیق ہو، یعنی اس کا دامن زنا اور شہ زنا سے پاک ہو۔ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہلے کبھی جرم زنا ثابت نہ ہو چکا ہو۔ شہ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فاسد یا خفیہ نکاح، یا مشتبہ ملکیت، یا مشتبہ نکاح میں مباشرت نہ کر چکا ہو، نہ اس کے

حالات زندگی ایسے ہوں جن میں اس پر بد چلنی اور آبرو باختگی کا الزام چسپاں ہو سکتا ہو، اور نہ زنا سے کم تر درجہ کی بد اخلاقیوں کا الزام اس پر پہلے کبھی ثابت ہو چکا ہو، کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہو جاتی ہے۔ اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والا، کوڑوں کی سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اگر حد قذف جاری ہونے سے پہلے مقذوف کے خلاف کسی جرم زنا کی شہادت قائم ہو جائے، تب بھی قاذف چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ شخص پاک دامن نہ رہا جس پر اس نے الزام لگایا تھا۔

مگر ان پانچوں صورتوں میں حد نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مجنون، بچے یا کافر، یا غلام، یا غیر عقیق آدمی پر بلا ثبوت الزام زنا لگا دینے و مستحق تعزیر بھی نہیں ہے۔

خود فعل قذف میں پائی جانے والی شرط یہ ہیں۔ ایک الزام کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چسپاں ہونا سکتی ہے۔ یا تو قاذف نے مقذوف پر ایسی دلیلی کا الزام لگایا ہو جو اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو مقذوف پر حد واجب ہو جائے یا پھر اس نے مقذوف کو ولد الزنا قرار دیا ہو۔ لیکن دونوں صورتوں میں الزام صاف اور صریح ہونا چاہیئے۔ کنایات یا اعتبار نہیں بن سکتے۔ مثلاً "سعن فی النسب" (ادھونے کی غصارت قاذف کی نسبت پر ہے) یا "یخرج جو لفظ حفظ ہوں کے لفظ پر مستعمل ہونے میں متنازع حرامی یا حرام زادہ وغیرہ۔ ان کو بھی قاذف نہیں قرار دیا جاسکتا۔ البتہ تعزیر کے معنی میں لفظا کے درمیان اختلاف ہے کہ قاذف نے کون کون بھی قذف ہے یا نہیں۔ مثلاً کہنے والا کسی کو مخاطب کر کے یوں کہتا ہے کہ "تو زانی نہیں ہو" یا "میری ماں نے تو زنا کر کے بچے نہیں پیدا کیے"۔ یہ قاذف کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعزیریں جس سے صحت سمجھ میں نہ آسکے۔ مراد مخاطب و زانی یا ولد الزنا قرار دینا ہے۔ قذف ہے کہ اس نے کہا کہ "تو زانی ہے"۔ لیکن یہ جو حلیف اور بن کے خطاب اور "میری ماں نے تو زنا کر کے بچے نہیں پیدا کیے"۔ اس سے قاذف بن کر اس بات کے قائل ہیں کہ اس نے زنا کر کے بچے نہیں پیدا کیے۔ اس کی تنجاش ہے۔ اور اس کے ساتھ حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ اس کی تنجاش ہے۔ اسحاق بن ربیع کہتے ہیں کہ تعزیریں اگر زانی یا مجنون سے ہو جائیں تو قاذف اور سبھی مذاق میں ہو تو قاذف نہیں ہے۔ مثلاً اس نے کہا کہ "تو زانی ہے"۔ علی نے تعزیریں پر حد جاری کی ہے۔ حدات عمہ نے زنا سے قاذف اور قاذفین درمیان کو کم کلچر ہونے کی ایک نئی دوسری حد سے قاذف قرار دیا ہے۔ نقانہ میری ماں نے یہ قذفی "معاذ اللہ" سے قاذف بن کر اس نے کہا کہ "تو زانی ہے"۔ پوچھا آپ کو اس سے کیا سمجھتی ہیں؟ چہ عوول نے کہا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی تعزیر کی ہے، اس کے ماں باپ پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اس کے یہ اپنے ماں باپ کی تعزیر ہے۔ یہ سب سب کے سب وہ گئے تھے کہ ان کی اس لفظوں میں کوئی حد نہیں ہے۔ قاذف نہیں ہے۔ یہی ہے کہ اس کے ماں باپ زانی تھے۔ حضرت عمرؓ نے روئے روئے سے اتفاق کیا اور حد جاری کر دی۔ (حقیق بن جابر)۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کسی پر جس قوم کو طے کے بموجب الزام لگایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جو حلیف اس کو قاذف نہیں مانتے۔ وہ جو یوسفؑ کو قاذف نہ مانتے۔ اور امام شافعی اسے قاذف قرار دیتے ہیں۔ اور حد کا حکم لکھتے ہیں۔

جرم قذف کے قابل دست اندازی سرکار ہونے میں فقہائے درمیان

اختلاف ہے۔ ابن ابی سیئہ کہتے ہیں کہ یہ حق اللہ ہے اس لیے قاذف پر بہر حال حد جاری کی جائے گی خواہ مقذوف مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے نزدیک یہ اس معنی میں تو حق اللہ ضرور ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنا واجب ہے، لیکن اس پر مقدمہ چلانا مقذوف کے مطالبے پر موقوف ہے، اور اس لحاظ سے یہ حق آدمی ہے۔ یہی رائے امام شافعیؒ اور امام اوزاعیؒ کی بھی ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے۔ اگر حاکم کے سامنے قذف کا ارتکاب کیا جائے تو یہ جرم قابل دست اندازی سرکار ہے، ورنہ اس پر کارروائی کرنا مقذوف کے مطالبے پر منحصر ہے۔

جرم قذف قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ مقذوف عدالت میں دعویٰ لے کر نہ اسے قویہ دوسری بات ہے۔ لیکن عدالت میں معاملہ آ جانے کے بعد قاذف کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا الزام ثابت کرے اور اگر وضاحت نہ کر سکے تو اس پر حد جاری کی جائے گی نہ عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے اور نہ خود مقذوف۔ نہ کسی مالی تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے اور نہ توبہ کر کے یا معافی مانگ کر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ نبی کریمؐ کا ارشاد ہے ”حدود کو آپس ہی میں معاف کر دو، مگر جس حد کا معاملہ میرے پاس پہنچ گیا وہ پھر واجب ہوگئی۔“ حنفیہ کے نزدیک حد قذف کا مطالبہ یا تو خود مقذوف کرے کہتا ہے یا پھر وہ جس کے نسب پر اس سے حرف آتا ہو اور مطالبہ کرنے کے لیے خود مقذوف موجود نہ ہو مثلاً باپ، ماں، اولاد اور اولاد کی اولاد مگر امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہ حق قابل توریث ہے۔ مقذوف مر جائے تو اس کا ہر سرکاری دست حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

ایک شخص کے فعل قذف کے پابیانہ ثبوت تک پہنچنے کے بعد جو چیز اسے حد سے بچا سکتی ہے وہ چار ایسے نواسے جو عدالت میں یہ شہادت دیں کہ ظنوں نے مقذوف کو فلاں مرد یا عورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے دیکھا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ چاروں گواہ بیک وقت عدالت میں آنے چاہئیں اور انھیں بیک وقت شہادت دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک دوسرے کے بعد آکر گواہی دیں گے تو ان میں سے ہر ایک قاذف ہوتا چلا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک سے پتہ چلا جائے گا کہ وہ گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح حنفیہ کے نزدیک ان گواہوں کا ہر دوں ہونا ضروری نہیں۔ اگر قاذف چار فاسق گواہ بھی لے آئے تو حد قذف سے بچ جائے گا اور ساتھ ہی مقذوف بھی حد زنا سے بچ جائے گا کیونکہ گواہ عادل نہیں ہیں۔ البتہ اگر یا اندھا یا غلام یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزا یافتہ گواہ پیش کرے قاذف سزا سے نہیں بچ سکتا۔ امام شافعیؒ حنفیہ کے ان دونوں نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں۔ گواہوں کے بارے میں امام شافعیؒ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیک وقت آنے یا یکے بعد دیگرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح فاسق گواہ پیش کرنے کے متعلق بھی امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اگر قاذف فاسق گواہ پیش کرنے کا تودہ اور اس کے گواہ سب حد کے مستحق ہوں گے اور یہی رائے امام مالکؒ کی بھی ہے۔

سورۃ نور کی آیت ۵ ”سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کریں کہ اللہ غفور رحیم ہے“ میں جس توبہ اور اصلاح سے معافی کی جو صورت سامنے آتی ہے اس میں بھی عمار کی مختلف آراء ہیں کہ اس معافی کا تعلق آیت ۵ میں مذکور حد، مردود الشہادت اور فاسق میں سے کس حکم

کے لیے ہے۔ لیکن عمار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ اور اصلاح سے حد تو ساقط نہ ہوگی لیکن وہ فاسق نہ رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے باقی دونوں احکام مردود الشہادت اور فاسق ہونے کے متعلق بعض فنی اور پیچیدہ بحثیں ہیں جن کے ذکر سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔

تکرار قذف کے بارے میں حنفیہ اور جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ قاذف نے سزا پانے سے پہلے یا سزا کے دوران خواہ کتنی ہی مرتبہ ایک شخص پر الزام لگایا گیا ہو، اس پر ایک ہی حد جاری کی جائے گی۔ اور اگر اجرائے حد کے بعد بھی وہ اپنے سابق الزام کو دہراتا رہا تو لگائی جانے والی حد ہی کافی ہوگی لیکن اگر کوئی نیا الزام دہرایا جائے تو اس کے لئے الگ سے مقدمہ چلے گا۔

قذف جماعت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بہت سے لوگوں پر بھی الزام لگائے، خواہ ایک ہی لفظ میں یا الگ الگ الفاظ میں تو اس پر ایک ہی حد لگائی جائے گی۔ اسی طرح حد لگنے کے بعد وہ پھر کسی نئے قذف کا ارتکاب کرے۔ امام شافعیؒ اس سے اختلاف کرتے ہیں ان کی اور کئی دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک جماعت پر الزام دگانے والا، خواہ ایک لفظ میں یا الگ الگ الفاظ میں الزام لگائے۔ اس پر ہر شخص کے لیے الگ الگ پوری حد لگائی جائے گی۔

ایک عام مرد یا عورت کے فعل زنا کو ثابت کرنے کے لیے تو علماء نے ”قذف“ کی اصطلاح استعمال کی ہے لیکن اگر ایک مرد اپنی بیوی کو کسی ایک غیر مرد سے زنا کرتے دیکھے یا ایک عورت اپنے خاوند کو کسی غیر عورت سے زنا کرتے دیکھے تو اس کے لیے علماء نے الگ اصطلاح ”لعان“ استعمال کی ہے۔ ”لعان“ کے مباحث کے لیے دیکھئے: ”لعان“

قرآن

یہ حج کی ایک قسم ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے۔ اور احرام باندھتے وقت اس کی نیت اس طرح کی جاتی ہے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ““ (اے اللہ میں عمرہ اور حج کی دونوں کی نیت کرتا/ کرتی ہوں۔ آپ دونوں کو میری طرف سے قبول فرمائیے اور دونوں کی ادائیگی میرے لیے آسان فرمادیجئے،“

حج قرآن کے ارکان

- ۱۔ احرام عمرہ وحج - فرض
- ۲۔ طواف عمرہ - رکن (فرض)
- ۳۔ سعی عمرہ - واجب
- ۴۔ طواف قدوم - سنت
- ۵۔ سعی حج - واجب (طواف قدوم کے بعد کرنا ”تہران“ میں افضل ہے)
- ۶۔ وقوف عرفہ - رکن (فرض)
- ۷۔ قیام وقوف مزدلفہ - واجب
- ۸۔ رمی جمرۃ عقبیٰ - واجب
- ۹۔ قربانی واجب - واجب
- ۱۰۔ حلق یا قصر - واجب (بال منڈوانا یا کٹروانا)
- ۱۱۔ طواف زیادت - رکن (فرض) - اگر طواف قدوم کے بعد

آیت ۱۰۶، سورۃ طہ آیت ۱۱، سورۃ فرقان آیت ۳۰، ۳۱، سورۃ نحل آیت ۹۲، ۹۳ اور سورۃ روم آیت ۵۸ میں لفظ "قرآن" آیا ہے۔

لفظ قرآن یا تو قرآن سے مشتق ہے یا قراءۃ سے یا قرآن سے۔ قرآن کے معنی جمع کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں کہ یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح بیان کرنے والی ہے۔" دوسری جگہ فرمایا۔ "فِيهَا كُتِبَ قِتْمَةٌ" یعنی قرآن مجید میں تمام کتب کے علوم سمو دیے گئے ہیں۔ نیز تمام بکھری ہوئی انسانیت کو ایک مقام پر جمع کرنے والا ہے۔

اگر قراءۃ سے مشتق ہو تو اس کے معنی میں پڑھی ہوئی چیز۔ ایک مفہوم سے اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ اسے حضرت جبریل پڑھ کر سنا تے تھے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جائے گی۔ اس بات کی شہادت تو دشمنوں نے بھی دی ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جائے والی کتاب ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا)

اگر قرآن سے مشتق ہو تو قرآن کے معنی میں ملنا اور ساتھ رہنا۔ اس مفہوم کی رو سے اس کتاب کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ حق اور بد امت ایضاً ساتھ رکھتا ہے۔ نیز اس کی سورتیں اور آیات آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ کہیں بھی ان میں تعارض اور مخالفت معلوم نہیں ہوتا اور اسی طرح قرآن مجید کے مضامین، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہوں یا عبادات یا اخلاق و فرائض یا سیاسیات سے یا معاملات سے، آپس میں اس طرح ایک لڑھی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح ایک رائے یہ بھی ہے قرآن، قرآن یا قرآن سے مصدر ہے یعنی پڑھنا۔

امام جلال الدین سیوطی نے "التقان" میں قرآن مجید کے دو الفاظ ناموں کا اعلان کیا ہے جو خود قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں آئے ہیں۔

الکتاب	المبین	الکرم
الفردتان	الترکر	الفتور
الکریم	البرہان	المتور
التنزیل	أحسن التحدیث	الموعظہ
الحکم	الحکمۃ	الشیف
الہدی	الرحمۃ	الخبیر
البیان	الروح	النفوس
الرحمان	المبارک	الحسب
الحکیم	المؤمن	المصدق
العبل	الصراط المستقیم	القیم
القول الفصل	المشافع	المتشابہ
الوحد	العربی	البصیر
الحلم	الحق	الہادی
العجب	التذکرۃ	العرۃ الوثقی
الصدق	العدل	الامور
المنادی	البشری	المجید
الزبور	البشیر	الندیر
العزمیز	الصحف	المکرم

سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی کرنا چاہیے۔

واجب

واجب

۱۲۔ رمی جمار۔

۱۳۔ طواف وداع۔

حج قرآن کے افعال ادا کرنے کا طریقہ اس طرح ہے۔
میقات سے پہلے غسل کر کے یا اگر پانی نہ ہو تو وضو کر کے عمرہ حج کے لیے احرام باندھ کر دو رکعت نماز نفل برائے احرام ادا کی جائے۔ احرام میں صرف دو چادریں بغیر سلی ہوئی استعمال کی جاتی ہیں۔
احرام کے پیچھے یا اوپر کوئی سدا بوا کپڑا پہننے کا حکم نہیں ہے۔ عورتیں اپنے عام لباس کو دھو کر یا نیا لباس استعمال کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے ان کا لباس ہی احرام ہے۔

دونفل پڑھنے کے بعد عمرہ اور حج کے لیے نیت کرے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دے اور بیت اللہ پہنچنے تک ذکر و اذکار اور عبادات میں مصروف رہے۔ احرام باندھنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد جب تلبیہ پڑھے تو بین ماہ پر پہنچے۔ بیت المقد (مکہ مکرمہ) پہنچنے کے بعد عمرہ کا طواف کرے۔ طواف کے بعد دو رکعت نفل برائے طواف ادا کرے۔ آپ زمزم پی کر عمرہ کی سعی کرے سعی کے بعد بال مندوائے یا کتروائے اب عمرہ کے احرام سے حلال ہو گیا ہے لیکن احرام کھول نہیں سکتا کیونکہ یہ عمرہ اور حج کا مشترک احرام ہے۔ ۸ ذی الحج کو جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، حج کے افعال و ارکان کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے طواف قدوم کرے اور اس کے بعد سعی کرے۔ حج قرآن میں طواف قدوم کے ساتھ سعی کرنا افضل ہے لیکن اگر رشتہ یا کسی اور وجہ سے سعی نہ کر سکے تو طواف زیارت کے بعد یہ سعی کی جاسکتی ہے۔ طواف اور سعی کے بعد منیٰ کے لیے روانہ ہو۔ رات منیٰ میں قیام کے بعد ۹ ذی الحج کو ظہر سے پہلے طواف پینچ جائے۔ طواف کا قیام حج کا اہم رکن ہے۔ اس قیام کے بغیر حج انہیں ہو سکتا۔ ظہر اور عصر ایک ہی بات سے ملا کر عصر ادا کرے اور سورج غروب ہونے تک ذکر و اذکار میں مشغول رہے سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشا گنتی ادا کی جائیں اور رات مزدلفہ میں ذکر و اذکار اور تسبیح و تہلیل میں گزاری جائے۔ مزدلفہ کا قیام واجب ہے۔ ۱۰ ذی الحج کو طلوع سورج کے فوراً بعد نماز فجر ادا کر کے منیٰ واپس آیا جاتا ہے۔ ۱۰ ذی الحج کو رمی حجرۃ العقبیٰ، قربانی، حلق یا قصر کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ حلق یا قصر کے بعد حج قرآن کے احرام سے فارغ ہو کر عام لباس میں طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت حج کا ایک قیصر اہم فرض رکن ہے۔ اگر طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی کرنا ہوگی۔ ۱۱ اور ۱۲ ذی الحج کو رمی جمار کے بعد پتہ کے ارکان سے فارغ ہوگی۔ اسی سے قبل طواف وداع کرنا واجب ہے۔

قرآن

قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری الہامی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی (فرشتے کے ذریعے) اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کا لفظ خود اس وحی میں بتلوا آیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت ۵-۱۰۰..... انزل فیہ القرآن.... رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس کے علاوہ سورۃ یونس آیت ۳۷، ۹۱، سورۃ بنی اسرائیل

بہت سی سورتوں کے مشہور ناموں کے علاوہ کچھ دوسرے القابی نام بھی ہیں سورۃ الرحمن کو زینت القرآن اور عروس القرآن کہتے ہیں۔ سورۃ دھر کو ہل اتی کہتے ہیں۔ سورۃ احکام کو سورۃ توحید کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پیغمبروں کے نام سے قرآن مجید میں چھ سورتیں ہیں جن کے نام یہ ہیں :- یوسف، یونس، ابراہیم، نوح، محمد، ہود۔ حصہ اکرم کے معراج کا واقعہ قرآن مجید کی دو سورتوں بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے لمبا تذکرہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا ہے اور قصص میں سب سے بڑا قصہ یہی ہے۔ کل پچیس پیغمبروں کے نام اور تھیں کو آیت قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کے بعض حصے چونکہ مکہ مکرمہ اور بعض مدینہ منورہ میں نازل ہوئے اس بنا پر سورتوں کی کمی اور مدنی تقسیم معروف ہے۔ روایات کے مطابق مکی دور ۱۱ رمضان ۱۱ سال قبل ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور ۱۱ ربیع الاول ۱۱ سال پر ختم ہوتا ہے یعنی مکی دور چار ہزار چار سو بیس دنوں پر مشتمل ہے جن میں ہجرت کے گیارہ دن شامل ہیں۔ مدنی دور ۱۲ ربیع الاول ۱۱ سال سے شروع ہوتا ہے اور تین ہزار چار سو پچیس (۳۴۳۵) دنوں پر مشتمل ہے پورا زمانہ نزول قرآن تقریباً ۲۲ سال ۵ ماہ اور ۴ دن ہوتا ہے۔ مختلف روایات کی بنا پر مدت کا یہ تین تین ٹکڑے قطعی نہیں۔

مکے سورتیں :

فاتحہ، انعام، اعراف، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، حجر، نخل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ، انبیاء، مؤمنون، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سبا، فاطر، یٰسین، طہ، ص، زمر، مؤمن، جم سمجہ، شوریٰ، زخارف، دخان، جاثیہ، احقاف، ق، ذاریات، طور، نجم، قمر، واقفہ، طلاق، ملک، قلم، حاق، معارج، نوح، جن، منزل، مدثر، قیامہ، مرسلات، النبأ، نازعات، عبس، تکویر، افطار، مطففین، انشاق، بروج، طارق الاعلیٰ، فجر، البلد، الشمس، ایل، الفجر، الم نشرح، التین، علق، قدر، بید، قارنہ، نکاث، عصر، ہمزہ، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، لب، اخلاص، فلق، الناس۔ (تعداد ۸۵)۔

(سورتوں کے تفصیلی کوائف سورتوں کے عنوانات کے تحت دیکھئے)

مدنی سورتیں :

بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، رعد، حج، نور، احزاب، محمد فتح، حجرات، رحمان، حدید، مجادلہ، الحشر، ممتحنہ، صفت، جمعہ، منافقون، تغابن، تحریم، الدھر، الزلزال، نصر۔ (تعداد ۲۶)

(سورتوں کے تفصیلی کوائف ان کے عنوانات میں رکھئے)

جو سورتیں بالاتفاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کی تعداد ۶۵ ہے اور جو بالاتفاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان کی تعداد ۱۸ ہے اور جن سورتوں کے مقام نزول میں اختلاف ہے ان کی تعداد ۳۱ ہے۔ اصولی طور پر مکی اور مدنی سورتوں کا پس منظر، اسلوب، طرز بیان اور آہنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مکہ میں اتنی دعوت کے بعد قریش کی مخالفت میں شدت کا دور بھی ہے۔ اسی لیے مکی سورتیں عموماً اصولی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ زیادہ زور عقائد اور اخلاق پر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان میں توحید، رسالت، آخرت، تقویٰ، فضیلت، اخلاق تبلیغ کے طریقے، صبر و ثبات، فداکاری، اتفاق فی سبیل اللہ، راہ حق سے منہ

المرفوع والمطہر وغیرہ

قرآن میں ۱۴ سورتیں ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری واثق ہے۔ موجودہ قرآن توقیفی ترتیب پر ہے جبکہ نزول کے لحاظ سے پہلی سورۃ علق مکی اور آخری توبہ مکی۔ اس میں سات منازل ہیں۔ پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے سورۃ النساء تک ہے۔ دوسری منزل سورۃ مائدہ سے سورۃ توبہ تک ہے۔ تیسری منزل قرآن سورۃ یونس سے سورۃ نمل تک ہے۔ چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ فرقان تک ہے۔ پانچویں منزل کا آغاز سورۃ شعراء سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ یٰسین پر ہوتا ہے۔ چھٹی منزل سورۃ والصفۃ تا سورۃ حجرات پر مشتمل ہے۔ ساتویں منزل سورۃ ق سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک جاتی ہے۔ قرآن مجید میں رکوعات کی تعداد ۶۰ ہے۔ کل آیات ۶۶۶۶ ہیں۔

(۱) آیات وعدہ۔	۱۰۰۰	(۲) آیات وعید	۱۰۰۰
(۳) آیات نبی	۱۰۰۰	(۴) آیات امر	۱۰۰۰
(۵) آیات امثال	۱۰۰۰	(۶) آیات قصص	۱۰۰۰
(۷) آیات تحلیل	۲۵۰	(۸) آیات تحریم	۲۵۰
(۹) آیات شیع	۱۰۰	(۱۰) آیات متفرقہ	۶۶

قرآن مجید کے کل کلمات کی تعداد ۸۶۴۳۰ ہے۔ قرآن مجید میں کل فتحات یعنی زبر تعداد میں ۵۳۲۳۳ ہیں۔ کسرات یعنی زیر کی کل تعداد ۵۸۲۳۹ ہے۔ ضمات یعنی پیش ۸۸۰۴۰ ہیں۔ مدات (س) ۱۷۷۱ ہیں۔ قرآن مجید میں کل تشدید ۱۲۷۴۴ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں کل ۱۰۵۶۸۴۸ نقاط ہیں۔ قرآن مجید میں پندرہ سجدے ہیں۔ جن میں سے چودہ مقامات متفق علیہ ہیں اور ایک مقام مختلف ہے۔ قرآن مجید کے کاتبان وحی کی تعداد چالیس ہے۔

حروف

(۱) ا۔	۴۸۸۷۲	(۲) ب۔	۱۱۲۲۸	(۳) ت۔	۱۱۹۹
(۴) ث۔	۱۲۷۹۴	(۵) ج۔	۳۲۷۳	(۶) ح۔	۹۷۳
(۷) د۔	۲۱۱۶	(۸) ڈ۔	۵۶۰۲	(۹) ذ۔	۶۷۷۷
(۱۰) ر۔	۱۱۷۹۳	(۱۱) ز۔	۱۵۹۰	(۱۲) س۔	۵۹۹۱
(۱۳) ش۔	۲۱۱۵	(۱۴) ع۔	۲۰۱۲	(۱۵) غ۔	۱۳۰۷
(۱۶) ط۔	۱۲۷۷	(۱۷) ظ۔	۸۴۲	(۱۸) ع۔	۹۲۲۰
(۱۹) ف۔	۲۲۰۸	(۲۰) ق۔	۸۴۹۹	(۲۱) ک۔	۶۸۱۳
(۲۲) گ۔	۹۵۰۰	(۲۳) ل۔	۳۷۳۲	(۲۴) م۔	۳۶۵۳۵
(۲۵) ن۔	۴۰۱۹۰	(۲۶) و۔	۲۵۵۳۶	(۲۷) ی۔	۱۹۰۷۰
(۲۸) ہ۔	۳۷۲۰	(۲۹) ع۔	۲۵۹۱۹		

قرآن مجید کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے جس کے چالیس رکوع ہیں۔ اسی سورۃ کو سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا مرتبہ ایسا فرمایا ہے جیسا کہ اونٹ کی کوعان۔ سب سے چھوٹی سورۃ "الکوثر" ہے جس کی تین آیات ہیں۔ یہ سورۃ حضرت ابراہیم (صاحبزادہ رسول) کی وفات کے موقع پر نازل کی گئی۔ جب کہ کفار حضور اکرم کو اولاد نہ ہونے یا اولاد کے نہ بچنے کے طعنے دے رہے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الكتاب، فاتحہ الكتاب، سورۃ الصلوٰۃ، سورۃ دعا اور خلاصۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی صرف سات آیات ہیں۔ قرآن مجید میں سترہ مقامات ایسے ہیں جہاں پڑھتے ہوئے ذرا سی بھی غلطی جملہ کفر تصور کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی

درجی بھتیں ۔۔۔۔۔

یہ روایت کہ قرآن مجید نبی کریمؐ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور میں تدوین ہونا شروع ہوا یا حضرت عثمانؓ کے دور میں قرآن مجید کی تدوین مکمل ہوئی اور اسی وجہ سے حضرت عثمانؓ کو "جامع القرآن" کہا جاتا ہے تو اس میں اصل صورت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں عجمی علاقوں کی فتوحات سے اسلام عرب سے نکل کر عجم کے علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا تو قرات قرآن میں عجمی انداز غالب ہونے لگا تو حضرت عثمانؓ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرات پر جمع کیا یعنی قرات قریش پر اور باقی تمام قوم کی قراتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔

نظم قرآن

قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت ایک درجہ سے موزون ہے۔ آیتوں کے لیے قرآن مجید کی ترتیب، نزولی ترتیب کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کے مطابق ترتیب تو قیمنی پر مبنی ہے۔ کیونکہ جو آیت ایک جگہ پر رکھی گئی ہے وہی اس کا بہترین مقام ہے۔ اگر قرآن مجید کا تدبیر سے مطالعہ کیا جائے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ایک موزون نظام ہے اور اس میں نظم ہے۔

ضرورت قرآن مجید

جب قرآن مجید نازل کیا گیا اس وقت درجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ایسے ایسے ہدایت نامہ کی ضرورت تھی۔

- ۱۔ تکمیل شریعت۔
- ۲۔ نسل انسانی سے نفرت و تعصب کو دور کر کے انسانیت کا جامع بنانا۔
- ۳۔ مذہبی اختلافات کا خاتمہ۔
- ۴۔ کتب سابقہ کے برحق ہونے کی تصدیق اور حفاظت اور ان کی غلطیوں کی اصلاح۔
- (۵) تکمیل انسانیت۔
- ۶۔ گمشدہ توحید کو دوبارہ قائم کرنا۔
- ۷۔ اللہ تعالیٰ کے انہی ارادہ رکھانوں کے لیے رہنمائی موجود ہونے کی تکمیل کرنا۔

مضامین قرآن

- ۱۔ جزائے ایمان کے مباحث۔
- ۲۔ عبادات کے مباحث۔
- ۳۔ حسنات و سیئات کا بیان۔
- ۴۔ قصص و خطایات کا بیان۔
- ۵۔ نجات حقیقی اور اس کے حصول کے ذرائع کا بیان۔
- ۶۔ رسول کریمؐ کے سوانح اور آپؐ کی نبوت کے لیے دلائل کا بیان۔
- ۷۔ خصائص قرآن کا بیان۔
- ۸۔ سلام کی حقیقت اور صداقت پر دلائل کا بیان۔
- ۹۔ کفر و شرک کے تفصیلی احوال۔
- ۱۰۔ مظاہر قدرت کا بیان۔

قرآنی تمبیلات

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ بات کو واضح کرنے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں کہ اپنے ماحول اور ذہن سے

موڑنے والوں کا انجام اور اس کی مثالیں، کفار اور مشرکین کے الزامات اور ان کے جوابات، بڑی خوبی سے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ سورتیں مختصر اور پُر جوش خطابوں کی صورت میں ہیں جن میں دنیا کی روانی، سیلاب کی سی قوت محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بلیغ فقروں میں مطالب کو ادا کیا گیا ہے۔ خطاب میں غموم پایا جاتا ہے اور اکثر پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے۔

مدینہ میں ہجرت کے بعد وہاں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق ہدایات دینی شروع کیں۔ اخلاق، تہذیب، تمدن معاملات اور ریاست کے مسائل کی جزئی اور تفصیلی تعلیمات کے مباحث زیادہ ہیں۔ مدنی سورتیں عموماً طویل ہیں۔ عقائد کا بیان کم ہے۔ خطاب میں بھی غموم کم ہے۔ خصوصاً زیادہ ہے۔ وصال و بلاغت کی وہی شان ہے جو کئی سورتوں میں پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید کی پہلی وحی غار حرا میں نبی کریمؐ پر اتری۔ جب آپؐ وہاں یاد الہی میں مصروف تھے۔ اور یہ آپؐ کا معمول تھا۔ ایک فرشتے نے آپؐ سے کہا۔

اقراء باسم ربک اسدی خلق

پہلی وحی سورۃ علق کی ۵ آیات پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد سیدہ وحی برابر کم و بیش تقریباً ۲۳ سال تک جاری رہا۔

تدوین قرآن

قرآن مجید نبی کریمؐ کی زندگی میں احاطہ تحریر میں آ گیا تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپؐ اسی وقت کسی ایک کاتب وحی کو بلا کر اس آیت کو لکھوا کر مناسب جگہ پر (حسب ہدایت خداوندی) رکھوا دیتے۔ مناسب جگہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ یہ بنا دیتا تھا کہ یہ آیت کس مقام سے متعلق ہے۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید منتشر صورت میں تھا اور نبی کریمؐ کے وصال کے بعد مرتب کیا گیا، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید کے کتاب کی صورت میں تدوین کی شہادتیں خود انہی کلام سے بھی ملتی ہیں اور وہاں کے ماحول سے بھی اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ لکھنے کا رواج ان دنوں عام تھا۔ جیسا کہ قصائد سب سے متعلق۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود اس کو کتاب کہا گیا ہے۔

ذالک الکتاب لا ریب فیہ

کتاب انزل الیاء

قرآن مجید کے ایک کتابی صورت میں لکھے جانے کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سورۃ ہود آیت ۱۳، سورۃ بنی اسرائیل آیت ۹۱۔ سورۃ بقرہ آیات ۲۷۱، ۲۷۲ پر قرآن مجید کے مقابل ایک کتاب، کہیں دس سورتوں کے بالمقابل دس سورتیں، کہیں قرآن مجید کی ایک سورۃ کے مقابل ایک سورۃ بنانے کا جلیج کیا گیا ہے یعنی معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ کتب احادیث میں ایسی کئی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریمؐ کی حیات میں باقاعدہ کتابی صورت میں مرتب کیا گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ اسلامی تاریخ میں بھی آیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروقؓ اسلام لانے سے قبل اپنی بہن اور بہنوئی کو اس وجہ سے قتل کرنے کے لیے گئے کہ وہ اسلام لائے تھے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے تو وہ سورۃ طہ کی آیات ایک جلد سے تلاوت کر

قریب تشبیہات سن کر مخاطب بات کو باسانی سمجھ سکے۔ خود سورۃ الزمر کی آیت ۲ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں :

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ سوشل میں آئیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ روز قیامت کوسب لوگوں کو مردہ حالت سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اعتراف کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ مٹی میں مل جائے گا اور ہڈیاں الگ الگ جوب میں تو یہ کیسے ممکن ہو گا کہ ہمارے اجسام دوبارہ زندہ ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بات کو اس طرح واضح کیا، کہ جس طرح ایک انسان نے پیدا کرنے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا تو ہم نے اسے وجود دیا، اسی طرح ہم ان بڑیوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حیات بعد الموت کے لیے زمین کی مثال دی جو کہ سو فی پڑی تھی لیکن بارش پڑنے ہی اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے اور پھل دینے لگتی ہے۔

کھجور پھل پڑ کر بونے والے متکبروں کے لیے گدھے کی مثال دی جو کہ ناکوار ہوتی ہے۔

کھجور پھل اور کھجور خبیثہ۔ ثمرات کے لیے ثمرۃ لیبہ اور مثمرۃ خبیثہ کی مثال دی ہے۔

یہی اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات کی توضیح کے لیے ثمرات سے قرآن مجید میں مثالیں بیان فرمائی ہیں

قرآنی دعائیں

ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دوسری کئی کتب میں حضرت عثمان بن بشر کی یہ روایت نقل ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ دعا میں عبادت سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں اسے قبول کروں گا۔ اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ”اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باقی نہیں ہے۔“

یہ سورہ بالاقبہ سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اسلام میں دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید میں اپنے مختلف برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ جو دعائیں قرآن مجید میں ہیں، وہ قرآنی دعائیں کہلاتی ہیں۔ علمائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی ان دعاؤں کو یاد رکھ کر یہی دعائیں مانگنا چاہئیں۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعائیں ہیں اس لیے یہ ضرور قبول ہوں گی۔ کیونکہ یہی دعائیں امیاء کرام نے مانگی ہیں۔

یہ دعائیں قرآن مجید کے جن مقامات پر آتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے :

سورۃ الاعراف (۱) آیت ۱۳۔ حضرت آدمؑ وحواءؑ کی دعائے استغفار۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا

(۲) آیت ۸۹۔ حضرت شعیبؑ کی دعا۔ رَبَّنَا افْتَحْ

(۳) آیت ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۵۶۔ حضرت موسیٰؑ کی دعائے

استغفار : رَبِّ اغْنِرْنِي

سورۃ صود۔ آیت ۷۴۔ حضرت نوحؑ کی دعائے استغفار۔

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ

سورۃ یوسف : آیت ۱۰۱۔ حضرت یوسفؑ کی دعا۔

سورۃ ابراہیم : آیات ۳۵ تا ۴۱۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعا اپنی اولاد کو کلمہ میں آباد کرتے وقت۔

سورۃ الانبیاء (۱) آیت ۸۳۔ حضرت ایوبؑ کی بیماری کی حالت میں دعا۔

(۲) آیت ۸۷۔ حضرت یونسؑ کی پیٹ کے پیٹ سے نجات

کی دعا۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

سورۃ القصص : آیات ۱۶، ۲۲ اور ۲۴ میں حضرت موسیٰؑ کی دعائیں۔

قرآنی علوم

۱۔ علم میں اس سب سے بڑی نعم کی تعداد تین سو سے زائد بتائی ہے۔ قرآن مجید کے مطلب کی تشریح و توضیح کے لیے تفسیر میں ہزار کتب لکھی گئی ہیں جن میں تفسیر کی سو سے زائد جدید بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن سے متعلق کئی علوم ہیں۔ تفسیر کے لیے دیکھیے ”علم قرآن“ ”علم تفسیر“ اور ”تفسیر“۔

قرأت

بڑھنا۔ قرآن مجید کو خاص انداز سے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کر کے پڑھنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو۔ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو حذیفہ کے غلام کو نہایت خوش آوازی سے قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا : خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا کیا۔

قرارداد پاکستان

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء بروز منہ منٹو پارک (اب اقبال پارک) لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ منٹو پارک لاکھوں مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سٹیج پر مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلم اکابرین موجود تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کی سالانہ روداد پڑھی۔ اس کے بعد شیریں گال مووی فوٹو نے انگریزی میں قرارداد پڑھی۔

قرارداد کا متن یہ ہے :

۱۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس، آئینی مسئلے پر آل انڈیا مسلم لیگ کونسل اور مجلس عاملہ کے اقدام کی تائید و توفیق کرتے ہوئے جو ان کی ۲۷ اگست ۱۹۴۰ء ۱۲ ستمبر ۱۹۴۰ء اور ۳ فروری ۱۹۴۱ء کی قراردادوں سے واضح ہوتا ہے پُر زور اعادہ کرتا ہے کہ وہ وفاقی منصوبہ جس کا اظہار گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء میں کیا گیا ہے، قطعاً غیر موزوں، اس ملک کے خاص حالات کے پیش نظر ناقابل عمل اور مسلم ہندوستان کے لیے یکسر ناقابل قبول ہے۔

۲۔ اس اجلاس کی یہ حتمی رائے ہے کہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو بکرا اعلان دہلی کے ہندو نے حکومت ملک معظم کی جانب سے کیا تھا، وہ اس حد تک تو اطمینان بخش ہے کہ اس مسئلہ اور منصوبہ پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء (دہلی سے) اس پر ہندوستان کی مختلف جماعتوں، مفادات اور فرقوں کے مشوروں سے دوبارہ غور کرنے کا یقین دلایا گیا ہے، لیکن مسلم ہندوستان اس وقت تک مطمئن نہ ہو گا جب تک پورے آئینی منصوبہ پر ازمیر نو غور نہ کیا جائے اور کوئی نیا منصوبہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہو گا۔ تاہم قریب مسلمانوں کی رضا مندی اور منظوری سے مرتب نہ کیا جائے۔“

کیا جائے۔
مگر اہل پاکستان فلاح، خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائزہ ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور اس عالم کے قیام اور نبی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں؟

قرامطہ: ایک باطنی فرقہ جس کا بانی حمدان قرامطہ تھا۔ حمدان عراق کا ایک دیہاتی اشرافہ تھا۔ اُسے جب یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کی مملکت ایرانیوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی تو اس نے ایک تحریک شروع کی۔ ۸۹۰ء میں حمدان نے کوفہ کے قریب "والبجرہ" کے نام سے ایک قیام گاہ بنائی جو اس تحریک کا مرکز بنی۔ ملک کے عوام خصوصی طور پر دستکاروں اور ضاعوں میں اس تحریک نے کافی فروغ پایا۔ اصولاً یہ ایک زیر تحریک تھی۔ قرامطہ اپنے انقلابی رجحانات کی بدولت جلد ہی سیاسیات اسلام میں ایک اہم عنصر بن گیا۔ وہ اپنے مخالفین کو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں قتل کرنا جائز سمجھتے تھے۔ بصرہ کی "حبشی جنگ" کی نو نریزیوں میں اُن کا کافی حصہ تھا۔ قرامطہ ۸۹۹ء میں خلیج فارس کے مغربی کنارے پر ابوسعید الحسن الجنبی کی زیر قیادت ایک خود مختار مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے "الامضاء" کو اپنا دار الحکومت قرار دیا۔ نو نریزیدہ مملکت جلد ہی حکومت بغداد کیلئے خطر بن گئی۔ الجنبی کے لڑنے درجائشیں اور بیعتیں نے انہیں زریزی کے اکثر علاقے کو پامال کیا اور حاکموں کے راستے منقطع کر دیے۔ ۹۰۵ء میں ابوطاہر سلیمان نے کرمہ پر حملہ کر دیا اور بیت اللہ سے حجر ابرو لے لیا۔ حج، سود کی واپسی ۹۰۵ء میں فاطمہ سلطان المنصور کے حکم سے ہوئی۔

قربانی: قربانی میں قرب کی معنی حاصل کرنے میں کوشش اور سعی کرنا اور شریعت اسلام میں اصطلاحاً عبادت کی نیت سے ایک خاص وقت میں حیوان (ذبیحہ اور حلال) کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں اور اس کی شیطیں یہ ہیں کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو (عورت یا مرد)، مقیم ہو سفر میں نہ ہو اور اتنا مالدار ہو کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا کرتا ہو۔ اور یہ قربانی ایام خریعہ یعنی ۱۰ ذی الحجہ کو فجر سے ۱۲ ذی الحجہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے دی جاسکتی ہے۔ مگر اتنا ریخ کی قربانی افضل ہے۔ ایام خریعہ میں یہ قربانی حاجی حشرات بھی دیتے ہیں لیکن اگر حاجی کو استطاعت نہ ہو تو قربانی کے بدلے اس روز سے رکھ سکتا ہے۔

قربانی جائز اور حلال جانور کی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے جنگلی جانور، جو حلال تو ہیں مثلاً برن، جیتل، بارہ سنگھا، نیل گائے وغیرہ کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے چھ قسم کے جانور مستحب ہیں۔ جن کے سوا کوئی جانور خواہ وہ گھر پر ہی پرورش کیا جائے، قربان نہیں کیا جاسکتا۔ چھ قسم کے جانوروں میں گائے، بھیتس اونٹ، بکرا، مینڈھا، دنبہ۔ ان میں نر اور مادہ کی کوئی پابندی نہیں بکرا مینڈھا یا دنبہ کو صرف ایک شخص ہی قربان کر سکتا ہے لیکن گائے، بھیتس اور اونٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ کی عمر ۵ سال۔ گائے بھیتس دو سال کی عمر کی ہو، اور بکرا، مینڈھا اور دنبہ ایک سال سے کم عمر کا ہو لیکن قد و قامت میں ایک سال کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔

قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ اور تندرست ہونا چاہیے۔ ایسا جانور جس کے جسم میں کوئی سا بھی معمولی یا زیادہ نقص ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔

نبی کریم اور صحابہ کرامؓ کے احوال میں قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریمؐ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کی سنت کا احیاء کیا۔ آپؐ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ آپؐ نے اونٹ، گائے اور بکرے ذبح کئے ہیں۔

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کو عبادت کا درجہ حاصل رہا ہے۔ یہودیوں کے ہاں تو اس کثرت سے قربانی کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ شاید کسی اور عبادت کے متعلق اتنی تفصیل بیان ہوئی ہو۔ ان کی قربانیوں میں سوختنی قربانیاں، گناہ کی قربانیاں، سلامتی کی قربانیاں، تقصیر کی قربانیاں۔ اللہ کی رحمت کو متذکرہ کرنے کے لیے قربانیاں۔ عہد قدیم کی ان قربانیوں میں عید فصح کے سات دن کی مسلسل قربانی کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ عیسائیوں کے مذہب کی تو بنیادی قربانی پر ہے۔ اور ان کے ہاں قربانی ہی اصل ذریعہ نجات ہے۔ ہندو مذہب کی معتبر کتب میں قربانی کے تفصیلی تذکرے ملتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی قربانی عام رہی ہے۔ حتیٰ کہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے فوئیز لڑکیوں، لڑکوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔

عید الاضحیٰ کی قربانی میں عمار کا اختلاف ہے۔ بعض واجب بتاتے ہیں اور بعض سنت۔ لیکن جمہور علماء سنت موکہ کے قائل ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کا مقدور ہے تو اسے قربانی کرنی واجب ہے ورنہ نہیں۔ قرآن نے قربانی کو سنت ادا ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ لیکن سودی قرآن سے کہنا ضرور نمود کے طور پر کرے گا تو قربانی نامقبول ہوگی اور مواخذہ الہی الگ۔

عید الاضحیٰ کی قربانی اصل میں اس واقعہ عظیم کی یاد کو تازہ کرتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقع ہوا۔ یعنی خواب میں فرزند عزیز حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرتے دیکھا تو سوچ بچ، اٹھیں ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔

بہتر ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ قربانی کا گوشت محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، درسٹوں اور رشتہ داروں کو تقسیم کریں۔ خود بھی کھائیں اور اہل و عیال کو بھی کھلائیں۔

قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب کی مزدوری میں نہ دیں۔ ہاں قصاب محتاج ہو تو مزدوری کے علاوہ محض گوشت بہ نیت صدقہ دے دیں۔ قربانی کا چمڑا بیچ کر اپنے صرت میں لانا منع ہے مگر خود چمڑے کو کام میں لانا مکھڑا نہیں۔

قربانی کا جانور ذبح کرنے لگیں تو "اقی وجہیت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین اور اَنْ صَلَّاتِیْ وَنَسَکِیْ وَحَیَّاتِیْ وَمَآقِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ" پڑھ کر بسم اللہ واللہ وا کبر کہتے ہوئے گلے کے پاس سے ذبح کریں۔ اپنی طرف سے قربانی کریں تو اللہم تقبل منیٰ اور دوسرے کی طرف سے کریں تو اللہم تقبل من فلان کہیں اور فلاں کی جگہ اس کا نام زبان سے لیں یا لے میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اسی (ذات پاک) کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ لکھ بے شک میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے اور میں اس کے فرمانبرداروں میں پہلا (فرمانبردار) ہوں۔ میت کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے بشرطیکہ وہ وصیت کر کے مرا ہو۔ جناب رسول خداؐ کے انتقال کے بعد حضرت علیؑ نے آپ کی

طرف سے قربانی کی۔ جناب پیغمبر خداؐ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر صلعمؐ اپنی قربانی اپنے دست مبارک سے ذبح کرتے اور ذبح سے پیشتر نہ کورہ بالاد عا پڑھتے اور فرماتے: "خداوند اس قربانی کو میرے اور میری اس امت کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتی۔"

قرۃ العین طاہرہ۔ مشہور ایرانی شاعر ۱۰۱۰ھ نام زرین تاج تھا۔ والد کا نام ملا صالح تھا جو قزوین کے رہنے والے اور علم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے علوم متداولہ والد سے ہی سیکھے۔ مجتہد ملا محمد تقی کے بیٹے ملا محمد سے شادی ہوئی۔ اسی دوران علی محمد باب کی تعلیمات کا چرچا ہوا۔ باب سے خط و کتابت کی اور اس سے متاثر ہو کر اس کے حلقے میں داخل ہو گئی اور باب کے حکم پر مختلف مقامات کو بلا البعد اور کرمان اور ہمدان میں بابی مذہب کی تبلیغ شروع کی۔ اس وجہ سے اپنے باپ خسر اور خاوند سے تعلقات خراب ہو گئے۔ قرۃ العین کا خطاب علی محمد باب نے دیا۔ قرۃ العین فن خطابت میں بے نظیر اور حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھی۔ شری بھی کہتی تھی۔ اس کی غزلیں اور قصیدے چھپ چکے ہیں۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قرۃ العین کے خسر کو بایوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب ناصر الدین شاہ پر قائل نہ ہو تو قرۃ العین بھی قاتل نہ حملہ کرنے کے الزام میں دوڑے لوگوں کے ہمراہ گرفتار ہوئی۔ اس کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ ۱۸۵۲ء میں قتل کی گئی۔

قرض۔ اصطلاحاً کاروباری اور دوسرے معاملات میں ایک فرد کا دوسرے کو رستم دینا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے اور یہ رستم قابل واپسی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نیکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا۔ یا فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ایک طویل آیت ۲۸۲ میں قرض کے لین دین کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ "جب اہل ایمان آپس میں قرض کا لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں۔۔۔۔۔۔ اور اس کے لیے دو آدمیوں کی گواہی لے لی جائے اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کی شہادت لی جائے۔"

ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر قرض کے لیے تحریر لکھنے اور اس کے لیے گواہ فراہم کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح حکم دیا ہے۔ اس حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لین دین کے معاملات میں کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریمؐ کی احادیث مبارکہ میں بھی قرض کے لین دین کے بارے میں کافی ہدایات ہیں۔

نبی کریمؐ نے قرض کی ادائیگی کے لیے سخت تاکید کی ہے۔ اور قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے کو ظالم کہا ہے۔ قرض دینے والا اگر قرض کا مطالبہ سختی سے کرتا ہے تو اس میں وہ سچی بجانب ہے لیکن نبی کریمؐ نے مطالبہ میں نرمی و شفقت کی ترغیب دی ہے۔ حتیٰ کہ معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔

عبداللہ ابن عمرؓ نے نبی کریمؐ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے: "جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی مصیبتیں دور ہوں تو وہ تنگ دست قرضداروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔"

اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا: "جو تنگ دست و قرضدار کو مہلت دے یا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے سایہ رحمت

میں لے گا۔ جبکہ اس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔" نبی کریمؐ ایسی میت کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرض سے مرہون ہو یا اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ میت کی میراث کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ اگر میت کے ذمے قرض ہے تو سب سے پہلے میت کے ترکہ میں سے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ پھر وصیت پوری ہوگی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں مار ڈالا جائے پھر زندہ ہو پھر راہ خدا میں مار ڈالا جائے پھر زندہ ہو اور اس پر کسی کا قرض آتا ہو تو جب تک اس کا قرض نہ ادا کیا جائے گا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

مقروض کو بھی قرض دینے والے کا حق ماننا چاہیے۔ اور جب قرض خواہ کی طرف سے کچھ سلوک ظاہر ہو۔ مثلاً وہ اپنے مطالبے میں سے کچھ چھوڑ دے تو مقروض کو چاہیے کہ باقی مطالبہ فوراً ادا کر دے کیونکہ اب مقروض کا ادائے رقم میں تاخیر کرنا حقیقت میں قرض خواہ پر ظلم ہے۔

قرطبہ۔ قرطبہ ہسپانیہ کے ایک صوبے کا نام ہے جو صوبے کے ایک شہر قرطبہ کے نام کی وجہ سے قرطبہ کہلاتا ہے۔ قرطبہ صوبہ کی آبادی ۱۹۴۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۷۹۸۴۴۷ ہے اور اس کا رقبہ ۵۲۹۹ مربع میل ہے۔ اور صدر مقام قرطبہ شہر کی آبادی ۱۹۴۹ء کی مردم شماری کے مطابق ۲۰۷۲۹۷ ہے۔ ہسپانیہ شہر کو ابتدا سے ہی کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ مسلمانوں نے جب اسے فتح کیا تو اس کے بعد سے اس شہر کو بہت ترقی ہوئی۔

خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عہد میں غنیمہ کے گورنر طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمانوں کا سات ہزار کا لشکر اندلس کے ساحل پر اتر۔ مشہوری و واقعہ سیدہ کے متعلق ہے جب طارق بن زیاد نے ساحل پر اترنے کے بعد اپنے ہتھیاروں کو گنگا دی تھی تاکہ لشکریوں میں واپسی کا خیال نکل جائے اور وہ فدیہ اور شرفی شہر اندلس کو فتح کر سکیں۔

طارق بن زیاد کو بعد میں ۵ ہزار کے لشکر کی کمک بھی پہنچ گئی۔ یہ سب سوار کے ساتھ لاکھ لشکر کا سپہ سالار افطر نو شہنشاہ لرزیق تھے۔ جو اس کے قریب ہی دو ٹولے ہوئے۔ کا آٹن ساٹا ہوا۔ ۵ شوال ۹۲ھ ۱۷۱ء کو مسلمانوں نے عیبیوں کو شکست دی۔ اور اب طارق بن زیاد نے قرطبہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ قرطبہ کا قیام کیا گیا۔ طارق بن زیاد نے ہمارے اپنے ایک فوجی افسر منیث ارمی کو مقرر کیا۔ اور خود مزید فتوحات کیلئے آگے بڑھ گیا۔ ربیع الثانی ۹۳ھ میں چند روز کے قیام کے بعد مسلمانوں نے قرطبہ کو فتح کر لیا۔

خلیفہ سیمان کے عہد میں تقریباً ۹۸ھ کو قرطبہ کو اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا صدر مقام بنادیا گیا۔ قرطبہ اس وقت یورپ میں صوبہ سے بڑا اور دولت مند شہر تھا۔ بعد میں قرطبہ اسلامی تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز بنا۔ ٹھوس صدی مسیوی میں یہاں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی جس کا شمار دنیا کی بہترین مسجدوں میں ہوتا ہے۔ عبدالرحمن سوم کے زمانے تک یہ شہر انتہائی عروج پر تھا مگر اس کے بعد اسلہ روال آنا شروع ہوا۔ ۱۲۳۹ء میں عیبیوں نے فرقہ بینڈ کی قیادت میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ۱۲۳۸ء میں یہ علینت مسجد گرجا گھر میں تبدیل کر دی گئی۔ اس طرح سے اس شہر اور اس علاقے میں اسلامی تہذیب کے برسات کوٹ دیا گیا۔ درمسلمانوں کے ایک فرد تک کے وجود کو ختم کر دیا گیا۔

کے بعد ۲۸۶ھ میں خود ہی دعویٰ مہدویت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے قرب و جوار کے دیہات و قصبات کو تاراج کیا۔ پھر تسخیر بصرہ کے عزم سے روانہ ہوا۔ خلیفہ معتضد باللہ کی فوجوں سے آمنہ سامنا ہوا۔ ابوسعید نے فتح پائی۔ ابوسعید کی فوج نے شاہی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سیکڑوں من لکڑی جمع کر آگ لگائی گئی۔ اور خلیفہ معتضد باللہ کے ہزاروں فوجیوں کو اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ اس کے بعد ہجر کو فتح کیا۔

تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ ابوسعید، حشر و نشر اور معاد و حساب کو نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہائی درجہ کا سفاک تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ بہت سی مسجدیں منہدم کیں اور عازمین حج کے کئی قافلوں کو لوٹا۔ ۳۰۱ھ میں اپنے خادم صعلبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابوسعید نے اپنے بڑے بیٹے سعید کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابوطاہر سلیمان اپنے بڑے بھائی کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین بن گیا۔

قرمطی، ابوطاہر۔ اپنے باپ ابوسعید کے قتل کے بعد اپنے بڑے بھائی سعید کو مغلوب کر کے ۳۰۱ھ میں باپ کا جانشین بنا۔ ہجر، احسا، قطیف، طائف، بحرین کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابوطاہر خدا کا اوتار ہونے کا مدعی تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے ہاتھ پاؤں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ اور اپنے قرمطی اور باطنی پیش روؤں سے بڑھ کر اسلام کے درپے استیصال رہا۔ اپنی ذنوں خلافت بغداد کا فی کمر ورہتی۔ اس لیے ابوطاہر قرمطی کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کے بہترین مواقع ملے۔ ۳۱۱ھ میں اس نے بصرہ پر حملہ کیا اور وہاں کافی تباہی مچائی۔ ۳۱۲ھ میں حاجیوں کے ایک قافلہ کو بھی لوٹا۔ ۳۱۴ھ میں کوفہ پر لشکر کشی کی اور کوفہ فتح کر لیا۔ ۳۱۶ھ میں انبار فتح کرنے کے بعد رجبہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان تمام معرکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمان فوجیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قید کر لیا۔ بعد میں انھیں بھی قتل کر دیا۔ ابوطاہر نے شہر ہجر کو دار الحکومت بنانے کے بعد وہاں ایک نہایت عالیشان مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کو اس نے 'دار الہجرة' کے نام سے موسوم کیا۔

اب اس پر یہ ضبط سوار ہوا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج اور طواف کو چھوڑ کر 'دار الہجرة' کا حج کریں۔ اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے 'دار الہجرة' پر نصب کرنے کی ترکیب سوچی۔ ۳۱۹ھ میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچا۔ یوم ترویہ کو ابوطاہر گھوڑے پر سوار ہو کر تیغ برہنہ لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی۔ طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال داسباب لوٹ لیا۔ مکہ شہر میں بھی قرمطیوں نے کافی قتل و غارت کی۔ حرم شریف میں ایک ہزار سات سو محترم شہید ہوئے۔ چاہ زمزم اور مکہ شہر کے کئی دوسرے کنوئیں انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئے۔ اس کے بعد ابوطاہر نے کعبہ کا دروازہ اکھڑا دیا اور نعرہ لگایا۔

انا باللہ و باللہ انا - یخلق الخلق ویفنیہم انا
(میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں - میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی انھیں موت کے گھاٹ اتارا۔)

شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے اسپین کے سفر میں قرطبہ کی اس مشہور مسجد کی دیرانی کو دیکھ کر نظم کہی تھی جو مسجد قرطبہ کے نام سے مشہور ہے۔ جبکا مطلع ہے سے اے حسرت قرطبہ! عشق سے تیرا وجود عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود اسی طرح انہوں نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر ایک اور نظم "دعا" کے نام سے بھی کہی۔ یہ دونوں نظمیں ان کے مجموعہ کلام "بال جبریل" میں ہیں۔

قرعہ اندازی۔ عربی لغت نویس اسے صفت کا مترادف سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی ہوتی تھی۔ لیکن قرآن مجید نے قرعہ کے تیروں کے ذریعے گوشت کی تقسیم، تبار بازی اور پیشین گوئی کی ممانعت کردی (سورۃ المائدہ - آیات ۲ اور ۹) اور انہیں شیطانی کام قرار دیا۔

شریعت میں قرعہ کیلئے یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب کسی راستے پر مبنی ہوں قرآن میں قرعہ اندازی جائز ہے۔ مثلاً مکان مشترک کی تقسیم۔ اس کی تائید قرآن مجید سے حضرت مرثد کی کفالت کے واقعے سے بھی ہوتی ہے (سورۃ آل عمران - آیت ۴۲)۔ اس کے علاوہ امام بخاریؒ نے کتاب الشہادات کے آخری باب میں نبی کریمؐ کے پانچ واقعات بیان کئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے بعض حالات میں قرعہ اندازی کو جائز سمجھا ہے۔ ان تمام مواقع پر ایسے دو یا دو سے زائد گروہوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے قرعہ اندازی کی گئی جن کا ایک چیز پر برابر کا حق تھا اور وہ اس بات کا فیصلہ نہ کر سکتے تھے کہ ان میں سے کس کی ملکیت ہے۔

چونکہ قاضی کے فیصلے پر جانبداری کا شبہ ہو سکتا ہے اس لئے فریقین کی تشفی اور انصاف کے وہم کو دور کرنے کے لئے قرعہ اندازی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے (الہدایہ) شافعی فقہ کی کتاب منہاج الطالبین میں قرعہ اندازی کو گیارہ ممکن صورتوں میں سے صرف دو صورتوں میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

قرعہ اندازی قتل و زمین اور دیگر اشیاء کو ان دو فریقین کے درمیان جن کا برابر کا حق ہو تقسیم کرنے کیلئے پہلے بھی مروج تھی اور اب بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایسی صورتوں میں کاغذ کے چورس ٹکڑیوں پر دعویٰ کرنے والے فریقین کے نام کھدے جاتے ہیں۔ پھر ان ٹکڑیوں میں کسی ایک کو کوئی غیر جانبدار شخص اٹھا لیتا ہے۔

قرعہ اندازی کا موجودہ استعمال درحقیقت شرعاً ممنوع ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مستقبل کا علم حاصل کرنے یا غیبی احوال معلوم کرنے کی کوشش ہے۔ اس کی غرضی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بالکل وہی ہے جو زمانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعے کی جاتی تھی اور جسے قرآن مجید میں ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔

قرمط محمدان۔ قرمطی (باطنیہ) کا سربراہ تھا۔ اصل وطن خوزستان تھا لیکن زیادہ تر کوفہ میں رہا۔ ۲۵۸ھ / ۸۷۱ء میں انتقال ہوا۔ اس نے "دار الہجرة" کے نام سے اپنا ایک مرکز قائم کیا تھا۔ اس کے معتقدین کافی تعداد میں تھے۔

قرمطی، ابوسعید حسن۔ مضافات بحرین کے قصبہ قطیف کا رہنے والا مہدی ہوز زمان کے منتظر تھے۔ انہیں شیعیان قطیف کا سرگروہ ابوسعید تھا۔ جو حکومت وقت کے خلاف خروج کرنے کے لیے بھڑک اٹھا تھا۔ اور کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ابوسعید اپنی جمعیت کی تیاری میں مصروف تھا۔ بالآخر حصول جمعیت

عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ بیت اللہ کی تولیت قصی کے وقت میں ہی قریش کو ملی تھی۔ قصی کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف کو عرب میں کافی ناموری حاصل ہوئی اور عبد مناف کے چار بیٹوں میں سے ہاشم جو کہ عبد المطلب کے والد اور نبی کریم کے پردادا تھے، نے اپنے تین بھائیوں کی مدد سے بنی الاقوامی تجارت میں حصہ لینا شروع کیا۔ تجارتی کاروبار میں فروغ کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے مواقع ملے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے اور اس سفر میں تجارتی سامان یہاں سے لے جایا کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کی ضروریات کے لیے اپنے علاقوں سے سامان لایا کرتے تھے۔

مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی موجودگی اور تجارتی مرکز ہونے کی بنا پر حبشہ کے ابراہہ نے مکہ مکرمہ پر ۶۰ ہزار کے لشکر سے حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے ابراہہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں آیا ہے۔ نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے سرداروں کو اپنی سرداری اور مذہبی اجارہ داری دولتی محسوس ہوئی۔ تو انھوں نے نبی کریم اور ان کے صحابہ کرام کو کافی تنگ کرنا شروع کیا ان پر حد درجہ مظالم کئے۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات میں مکی سورتوں کے اندر قریش کے ان مفاد اور مسلمانوں کے کردار اور ان کے استغفار و صبر کا تفصیلی بیان ہوا ہے۔

قریش سے مسلمانوں کی کئی جنگیں ہوئیں۔ بالآخر نبی کریم کی قیادت میں رمضان ۸ھ میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا اور قریش کو ایمان دی۔ فتح مکہ کے وقت کئی سرداران قریش نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ سے قبل بھی قریش کے کئی نامور افراد اسلام مانچ چکے تھے۔ چاروں خلفائے راشدین بھی قریش سے تھے۔ (نبی کریم کے ساتھ قریش کی مخالفت اور مفاد کے تفصیل و تفصیل دقتات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے)

قریشی، جلال الدین، سید - (ولادت ۹۲۲ھ - وفات ۱۰۰۰ھ) صاحب حال درویش اور مجذوب تھے۔ زیادہ تر ننگے سر اور کھوپڑی جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ علوم نقلی و عقلی میں آپ کو عبور تھا۔ جب کسی دقت علمی گفتگو ہوتی تو تفصیل سے جواب دیتے تھے۔ آپ فیض خصوصی سے عربی، فارسی اور ہندی زبانوں میں گفتگو کر سکتے تھے۔ باوجود غلبہ حال کے احکام شرعی کے پابند تھے۔ قنڈری مشرب رکھتے تھے۔ عبادت میں غلبہ فرس و سنت ادا کرتے تھے۔ فلسفہ و حکم اور تصوف کی دوسری کتابیں پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں پانچ سال تک آپ نے بغیر کسی قوسطہ کے کتاب 'علوم حقیقت' پڑھی اور اس پانچ سال مدت میں آپ نے کسی آدمی کا چہرہ نہ دیکھا اور درختوں کے پتے کھا کر زندہ رہے۔

آپ کے مجذوب بننے کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کسی سے عشق کرتے تھے۔ اس کے شورش عشق میں ہی آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ مستقل مجذوب ہو گئے۔ اور پھر جمیر شریف چلے گئے۔

قریشی، شیخ ابوالفتح علانی - (ولادت ۱۳۹۳ھ - وفات ۱۴۶۲ھ)

۴۴۱ھ میں حج کے دن ابوطاہر حجر اسود کو اتار کر ہجرۃ کی طرف واپس لوٹا حجر اسود کو 'دارالہجرۃ' کی جامع مسجد کی غریب جانب آویزاں کر دیا۔ حجر اسود تقریباً ۲۲ سال تک ابوطاہر کے قبضہ میں رہا۔ اور تقریباً دس سال تک خانہ کعبہ کا حج امن کے مفقود ہونے کی وجہ سے موقوف رہا۔ ۳۲۴ھ میں ابوطاہر کی اجازت اور ہر حاجی سے پانچ دینار محصول کی وصولی کی سہولت سے دوبارہ حج شروع ہوا۔

۱۰ محرم ۳۳۹ھ کو حجر اسود دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا کیونکہ ابوطاہر لوگوں کو "دارالہجرۃ" کے حج کے لیے حجر اسود کی وجہ سے متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکا۔

ابوطاہر چچک کے مرض میں مبتلا ہو کر بری حالت میں مرا۔ اس زمانے میں بد امنی بہت تھی اور کئی لوگ مہدی موعود کے دعوے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ ان مدعی حالات حضرات میں ذکر وید بن مہر قرمطی اور یحییٰ قرمطی شامل ہیں۔

ذکر وید قرمطی نے خلیفہ معتضد کے عہد میں، خلافت بغداد کے خلاف کئی جنگیں بھی لڑیں۔ وہ حامل وحی اور حضرت مہدی کے ایلی ہونے کا مدعی تھا۔ خلیفہ معتضد کے عہد میں بھی اس نے اپنے انتشار کے پروگرام کو جاری رکھا۔ مسلمانوں کی فوج سے ایک مقابلہ میں ذکر وید سخت زخمی ہوا۔ اور امتیں زخموں سے واصل جہنم ہوا۔

اسی طرح خلیفہ معتضد کے عہد میں ہی یحییٰ قرمطی نے بھی مہدویت کبریٰ کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ کی افواج سے مقابلہ میں یحییٰ ۲۸۹ھ کو مارا گیا۔

قریش - عرب کا ایک معزز اور ممتاز خاندان، جس میں نبی کریم پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جس شخص کی وجہ سے اس خاندان کو قریش کہا جانے لگا وہ نصر بن کنانہ ہی تھے۔ یہ خاندان حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے ہے اور قریش خود کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہونے پر بڑے فخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔

ایک روایت کے مطابق نصر کے بڑے پوتوں میں ایک شخص بدر تھا جس نے بدر کا کنواں کھدوایا تھا۔ اس کے والد کا نام قریش تھا اور قریش جنگلوں اور صحراؤں کے بیچ و خم سے خوب واقف تھا اور یہ قافلہ کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اسی بنا پر اس قبیلہ کا نام قریش پڑ گیا۔

ایک اور روایت کے مطابق نصر کے پوتے ہنر کی وجہ سے اس خاندان کا نام قریش ہوا۔ اور اسی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس طرح قریش کے نام کی کئی اور روایتیں ہیں۔ ان کے تاجریشہ ہونے کی وجہ سے بعض مورخ ان کو قریش کہتے ہیں۔ کیونکہ قریش کے معنی تجارت کے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق قریش کو جمع کرنے والا تھی بن کلاب تھا اسی وجہ سے قصی کو جمع (جمع کرنے والا) کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ فہر اور اس کی اولاد عرب میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ اور وہیں مجمل کو بھی قریش کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمندر میں سب سے بڑا جانور ہے۔ طاقتور قبیلہ ہونے کی وجہ سے یہ خاندان بھی قریش کہلانے لگا۔

قصی بن کلاب نے عرب میں قریش کے اقتدار کو مضبوط کیا اور جملہ اطراف و اطراف سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا جس کی بدولت رفتہ رفتہ

اپنے بھائی کی وفات (۷۰۲ھ) کے بعد نجم الدین بن مسکری کی بھی نیابت کرتے رہے۔ ۷۰۵ھ میں نجم الدین سے اختلاف کی بنا پر مستعفی ہوئے اور مسجد اموی میں خطابت شروع کی اور جلد ہی خطیب دمشق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ۷۲۳ھ میں مصر کے سلطان ناصر محمد کے بلاوے پر مصر کے لئے روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے والے دن یعنی جمعہ کو شاہی قلعہ کی مسجد میں نماز جمعہ میں خطبہ پڑھا۔ نمازی اور سلطان آپ کے بلیغ خطبہ سے بہت متاثر ہوئے۔ سلطان نے آپ کو شام کی عدالت پر مامور کیا۔ ۷۲۷ھ میں مصر کی عدالتوں کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کر دی گئی۔ آپ نے قضا کے یہ فرائض نہایت دیانتداری سے انجام دیئے۔

قرنی، زکریا بن محمد :- (ولادت تقریباً ۶۰۰ھ/۱۲۰۴ء) - وفات ۶۸۲ھ/۱۲۸۳ء)۔ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات کا مصنف۔ خاندانی لحاظ سے عرب تھا، لیکن اس کے آباؤ اجداد نے ایران میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ۶۳۰ھ تا ۶۵۹ھ/۱۲۲۲ء تا ۱۲۵۸ء کے عرصہ کے دوران واسط اور جلہ کا قاضی رہا۔ قرنی کی احوال کائنات سے متعلق مذکورہ بالا کتاب قرون وسطیٰ کے عرب مصنفین کی یادگار کتابوں میں سے ایک قابل قدر تصنیف مانی جاتی ہے۔ کتاب مذکورہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سادی اور دوسرے میں ارضی اشیاء سے بحث کی گئی ہے۔

دوسری کتاب جغرافیہ سے متعلق علوم پر ایک بہترین تصنیف ہے۔

قرنی، محمد بن عبد الوہاب :- ۱۵ ربیع الاول (۱۲۹ھ) - ۲۹ رجب (۱۳۶۸ھ)۔ آپ کے والد اُن چار مؤلفین میں سے ہیں جنہوں نے

۱۱ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سات جلدوں پر مشتمل 'اہل علم و ادب کے سوانح حیات کا مجموعہ' نامہ دانشوران مرتب کیا تھا

محمد قرنی تہران میں پیدا ہوئے۔ وہاں ہی تعلیم و تربیت پائی۔ اپنے وقت کے معروف اساتذہ سے علوم متداولہ کی تحصیل کی اور صرف و نحو، فقہ، اصول فقہ، کلام، حکمت وغیرہ علوم کی تعلیم بھی تہران کے اساتذہ سے لی۔

۱۲۲۲ھ میں اپنے بھائی کی دعوت پر لندن گئے اور وہاں کے دو سالہ قیام میں مختلف کتب خانوں سے کتابوں کا مطالعہ کیا اور مستشرقین کی صحبت سے بھی مستفیض ہوئے۔

ربیع الثانی ۱۳۲۲ھ میں تاریخ جہانگیری کی تصحیح و طباعت کے کام کے سلسلے میں پیرس کا سفر کیا۔ پیرس میں ۱۳۲۶ھ تک رہے۔ ۱۳۳۶ھ میں برلن کا سفر اختیار کیا اور وہاں کے چار سالہ قیام کے بعد ۱۳۳۸ھ میں دوبارہ پیرس آئے۔

حکومت ایران کے وظیفہ پر پیرس کے کتب خانوں میں موجود نادر فارسی قلمی نسخوں کے عکس لینے کی ذمہ داری سنبھالی۔ ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر یورپ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ آخر وقت تک اشاعت علوم اور تالیف تصنیف میں مصروف رہے۔ مقبرہ ابو الفتح رازی (حضرت عبدالعظیم) تہران میں آپ کا مزار ہے۔

قرنی، نجم الدین عبدالغفار :- (وفات ۶۶۵ھ/۱۲۶۶ء) - قرنی کے نامور شافعی عالم اور صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ قرنی کی

سید محمد کیو دراز کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اپنے مرشد سے عوارف المعارف اور تصوف کی دوسری کتابیں پڑھیں۔ آپ کو حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں سے علم النحو میں "تکلیل" اور علم تصوف میں "مشاہدہ" وغیرہ معروف ہیں۔

قریظہ، بنو۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ جس نے مدینہ کے ایک اطراف میں قلعہ بنائے تھے۔ نبی کریم نے مدینہ میں ریاستی نظام قائم کرتے وقت یہودیوں کے جن قبائل سے صلح و امن کے معاہدے کیے تھے، ان میں بنو قریظہ بھی شامل تھے۔ اس قبیلہ کے سردار کعب بن اسد تھے۔ یہودیوں کے قبیلہ بنو نضیر کی جلاوطنی کے وقت دوبارہ معاہدہ کیا گیا لیکن جنگ خندق میں مسلمانوں پر ہر طرف سے کفار کے زور کو دیکھ کر معاہدہ توڑ دیا اور جس قلعے میں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے اس پر حملہ کر دیا۔ جنگ خندق کے بعد نبی کریم خود تین ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ طویل محاصرہ سے تنگ آ کر یہودیوں نے صلح کی پیشکش کی اور حضرت سعد بن معاذؓ کو ثالث بنانے کی تجویز دی۔ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے بعد بنو قریظہ نے مسلمانوں کی اطاعت اختیار کر لی۔

قرزین۔ تہران (ایران) کے مغرب میں ایک قدیم شہر۔ یہ شہر تہران سے

۱۸ شط بغداد اور تہران کے والی شاہزادوں پر واقع ہے۔ اس شہر کو شاہ پور شاہ ایران نے تیسری صدی میں بسایا تھا۔ ۶۶۳ء میں اس پر عرب مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اس کو اپنا صدر مقام بنایا۔ ۱۰۹۰ء میں قزوین کے قریب قلعہ الموظ پر حسن بن صباح نے قبضہ کر لیا۔ شاہ طہماسپ اول نے یہاں بہت سی عمارتیں تعمیر کیں۔ ۱۵۴۸ء تا ۱۵۹۸ء تک یہ دار الحکومت رہا۔ ۱۷۲۲ء میں اس پر افغانوں کا قبضہ ہوا جو قحط و عرصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں یہ روس کے قبضہ میں چلا گیا۔ ۱۹۲۱ء میں یہاں روسی طیاروں نے بمباری کی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پر روس نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔

قرزین ایک مردم خیز خطہ رہا ہے۔ یہاں کئی نامور شخصیات پیدا ہوئیں جن میں مشہور و معروف محدث اور جامع احادیث اور سنن ابن ماجہ کے مصنف ابن ماجہ شامل ہیں۔

قرنی، ابو حاتم محمد :- ایک شافعی فقیہ اور شیرازی کا اُستاد۔

اصل طبرستان کا رہنے والا تھا۔ حابد الاسفرائینی (م ۴۰۶ھ) سے تحصیل علم کیا۔ علم الفرائض، ابن البیان سے اور اصول، ابن البلقانی سے پڑھے۔ ۴۲۰ھ/۴۹۸ء میں بغداد اور اصل میں بحیثیت معلم تدریس شروع کی تصنیفات درج ذیل ہیں۔

(۱) کتاب تجرید التجرید (الحامی ملی کی فقہ کی کتاب التجرید کا ملخص ہے)

(۲) رونق (الحامی ملی کی تصنیف باب الفقہ کا خلاصہ)

(۳) کتاب الحیل فی الفقہ۔

قرنی، جلال الدین :- آپ کے والد کا نام عبدالرحمن الشافعی

تھا۔ آپ کے آباؤ اجداد قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ بیس سال کی عمر میں روم کے ایک مقام پر قاضی مقرر ہوئے۔ ان کے بھائی امام الدین قرنی دمشق میں قاضی القضاہ تھے۔ ان کے ساتھ بحیثیت نائب کام کرتے تھے۔

سے ۵۶۵ء تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں قسطنطنیہ کی تعمیر و ترقی کے کئی کام ہوئے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے مسلمانوں کے کوششیں

مسلمانوں نے اول عہد بنو امیہ میں اس شہر پر پڑھائی کی۔ یہ روایت یہ ہے کہ نبی کریمؐ نے اس شہر کے سرکہ میں حصہ لینے والوں کے لئے یا اسے فتح کرنے والوں کے لئے مغفرت کی بشارت دی تھی۔ اس روایت کے مطابق عہد بنو امیہ کے اوائل میں قسطنطنیہ پر معرکہ آرائی کرنے والے لشکر کی سربراہی یزید بن معاویہؓ کے ہاتھ میں تھی اور لشکر میں حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ سمیت کئی نامور صحابہ کرامؓ بھی شامل تھے۔ اور حضرت ابوالعباس الفارسیؓ مرض الموت کی حالت میں نبی کریمؐ کی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لئے اس معرکہ میں شریک ہوئے اور آپ کا انتقال اسی سفر میں ہوا۔ آپ کو قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے دفن کیا گیا۔ اس معرکہ میں یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔

خلفائے عباسیہ کے عہد حکومت میں بھی کئی مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی تیاریاں کی گئیں لیکن ہر مرتبہ کوئی ناکوئی امر مانع ہوتا رہا۔ ۹۰۰ء میں صلیبی جنگوں کی سرگرمیوں کے دوران دینس کی ایک فوج نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے لاطین سلطنت قائم کی اور ساٹھ سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ یہ روما کے پوپ کو مذہبی پیشوا مانتی تھی۔ اس کے بعد ۱۰۸۰ء میں یونانیوں نے بھر قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنی مشرقی حکومت دوبارہ قائم کی جو آج بھی برائے خیر و شر قائم ہے۔ ہی اور پوپ روما کی اطاعت سے آزاد ہو۔

۲۶ ربیع الاول ۸۵۷ھ ۱۶ اپریل ۱۴۵۳ء کو سلطان محمد خان ثانی پٹی فوجیں لے کر خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل پر نمودار ہوا۔ دوسرے جانب جب زون نے بحیرہ مارمورا میں سمیٹ کر بند گاہ قسطنطنیہ یعنی گولڈن ہارن کے ساتھ بحر میوہ شروع کیا۔ سلطان بیبرس کا امیر البحر بلوط اغلن نامی ایک سردار تھا۔

۱۵ اپریل کو یعنی میوہ شروع ہونے سے ۹ دن بعد قسطنطنیہ کے لوگوں کے غور و لوش اور دوسری امداد جینیو سے آئی۔ قسطنطین بادشاہ اور سلطان محمد خان کی فوجوں کا خشکی اور بحری دونوں طرف سے زبردست مقابلہ رہا۔ قسطنطنیہ کے لوگ بھی محاصرہ سے بہت پریشان ہوئے کیونکہ اب ان کے پاس کھانے کو کچھ بچ رہا تھا۔

طویل محاصرہ کے بعد متوقع عثمانی بحری حملہ کے پیش نظر۔ عثمانی کو قسطنطین نے سلطان کو صلح کا پیشہم بھیجی اور خود کو بان گز رہا۔ قسطنطنیہ کو اپنے ہی ملک کی درخواست کی۔ لیکن سلطان ہر حالت میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ۱۶ جمادی الاول ۸۵۷ھ ۲۰ مئی ۱۴۵۳ء کو سلطان نے اٹھائی فوج لے کر آخری حملے کا اعلان کیا۔ ۲۹ مئی کو سمندر اور خشکی دونوں طرف سے شدید حملے ہوئے۔ سے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ عثمانی افواج نے قسطنطنیہ کی فتح کا ہر معرکہ جیت کر مئی کو مکمل کر لیا۔

اس طویل جنگ میں ۴۰ ہزار عیبائی قتل ہوئے۔ ۶۰ ہزار عیبائی بچے ہوئے۔ ان کے خاندان کے افراد بھاگتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد خان ثانی۔ سلطان محمد خان ثانی نے لقب سے مشہور ہوا۔ سلطان نے قسطنطنیہ کو اپنا دار سلطنت بنایا۔ ۱۴۵۳ء میں اس کے ۱۹۲۲ تک اسلامی حکومت کا دار السلطنت رہا۔ نومبر ۱۹۲۲ء میں ترکی میں اس کی حکومت کے انقلاب کے بعد دار الحکومت انقرہ منتقل ہو گیا۔

قسم

قسم - بمعنی کئی چیز کی تقسیم کرنا اور فیصلہ کرنا۔ لیکن عمومی طور پر یہ کھیلنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ قسم کسی معاملہ میں فیصلہ کن کردار نہ کرتی ہے اور ایک واضح شہادت کا مقام رکھتی ہے۔

عربوں کی عام زندگی میں قسم ہر معاملے میں اپنی پوزیشن صاف کرنے

”الحادی الصغیر“ شافعی فقہ کی نہایت معتبر اور مستند کتاب تصور کی جاتی ہے۔ شیخ مشہاب الدین سہروردیؒ اس مفید کتاب کی تصنیف کے دوران اس خواہش کا بار بار اظہار کیا کرتے تھے کہ قرظی اس کتاب کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔ اہل قرظی کے ہاں اس کتاب کے بارے میں مشہور تھا کہ جب قرظی رات کے وقت اسے لکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے روشنی نمودار ہوتی تھی اور اسی روشنی میں دیکھنے کا کام جاری رکھتے تھے۔

علم فقہ میں اعلیٰ ہمارت رکھنے کے علاوہ علم حساب میں بھی ہمارت تاجر رکھتے تھے۔ علم حساب میں بھی ان کی ایک کتاب مشہور ہے۔ علم فقہ میں ایک اور کتاب ”اللباب“ ہے۔ اس کی شرح ”العجاب فی اللباب“ بھی خود ہی لکھی۔

قسطلانی احمد بن محمد

آپ کا لقب شہاب الدین اور کنیت ابوالعباس تھی۔ اپنے وقت کے مشہور محدث، فقیہ، مؤرخ اور مصنف۔ (۱۱۵۱/۵۹۲۳ — ۱۲۴۸/۵۸۵۱)۔

قاہرہ میں ولادت ہوئی وہاں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابن حجر عسقلانیؒ ان کے استاد تھے اور سخاویؒ شاگرد تھے۔ امام سیوطیؒ ہم عصر تھے۔

بڑے خوش الحان تھے نماز پڑھتے تو حسن قرأت سے مقتدی اس درجہ متاثر ہوتے کہ رو رو کر پڑھتے، انہوں نے کئی حج کئے۔ حج پر جاتے تو ایک ایک سال مدینہ منورہ میں قیام فرماتے۔ مدینہ ہی کے قیام کے دوران مشہور تصنیف ”مواہب لدینہ“ لکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور محدث مانے جاتے ہیں۔ تصوف کی طرف بھی رجحان تھا۔ کثرت سے ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ اس کے علاوہ تصنیف و تالیف کا کام بھی اکثر کرتے رہتے۔

تصانیف میں ”مواہب لدینہ“ کے علاوہ صحیح البخاری کی شرح ”ارشاد العاری“ مقدم فن حدیث تصوف پر مقامات العارفین اور شرح شامی ترمذی شامل ہیں۔ علم تجوید پر بھی ان کی کئی تصانیف ہیں۔ ”مواہب لدینہ“ کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کی وفات قاہرہ میں ہوئی اور وہاں مدرسہ عینیہ کے پاس دفن ہوئے۔

قسطنطنیہ

قسطنطنیہ :- بحیرہ مارمورا میں رود باد باسفورس پر واقع ہے۔ اس کے فعلی معنی ہیں قسطنطین (کانستانتائن) کا شہر۔ کیونکہ قسطنطین اول نے اس شہر کو فتح کر کے روما سے اپنا دار الحکومت یہاں منتقل کیا۔ ترکی انقلاب سے پہلے یہ ایک طویل عرصہ تک دار الحکومت رہا ہے۔ ۲۸ مارچ ۱۹۳۰ء کو اس کا نام استنبول رکھا گیا۔ ۱۹۶۵ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ۱۷۲۹۷۸ ہے۔

یہ ایک قدیم شہر ہے۔ قدیم تاریخ کے مطابق ۶۶۷ ق م میں بائی زینتم نامی یہ شہر ایک خانہ بدوش قبیلہ نے آباد کیا۔ اس شہر پر بہت سے حادثے گزرے۔ سکندر ہونانی کے باپ فیلفوس نے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد سکندر نے اس شہر کو فتح کیا۔ سکندر کے بعد بائی زینتم اور ملحقہ علاقوں کو ملکر اس نے ایک نیا شہر بنا کر اسے اپنا دار الحکومت بنایا اور اس کا نام روما جدید رکھا لیکن بائی شہر قسطنطین کی وجہ سے یہ قسطنطنیہ مشہور ہوا۔ قسطنطین نے یہ شہر ۳۲۷ء میں آباد کیا۔ قسطنطین کے آباء و اجداد بت پرست تھے۔ اس نے عیسائی مذہب اختیار کر کے ۳۳۰ء میں قسطنطنیہ کو حضرت مریمؑ کی مندر کیا۔ لہذا مئی ۳۳۰ء سے قسطنطنیہ مخصوص عیسائی شہر بن گیا۔ جب سلطنت روما دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو قسطنطنیہ مشرقی سلطنت کا دار الحکومت قرار پایا۔ مشرقی روم کو عروج فیروز چین کے عہد حکومت میں حاصل ہوا جس نے ۵۲۷ء

قصاری۔ قصاری فرقہ، ابوصالح بن حمدون بن احمد بن عمارۃ القصار کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا طریقہ ملامت کا ظاہر اور منکر نہ تھا۔ کیونکہ ان کے نزدیک تزکیہ نفس کے لیے خلق کی ملامت ضروری چیز ہے۔ ملامت میں شریعت کی خلاف ورزی کیے بغیر ایسی روش اختیار کرنا ہے کہ لوگ ان کو ملامت کریں اور ان کے درپے آزار ہوں۔ کیونکہ لوگوں کی ملامت کا تختہ مشق بننا آدمی کے مقبول بارگاہ ہونے کی علامت ہے۔ ابوصالح قصار کا مسلک یہ تھا کہ انسان کا اپنے باطن میں خدا کے ساتھ معاملہ، اس معاملے سے بہت اچھا ہونا چاہیے جو اس کا مخلوق کے ساتھ ہے۔

قصاص۔ شرعی اصطلاح میں خون کے بدلے خون لینے کو قصاص کہتے ہیں۔ وسیع تر معنی میں اگر ایک فرد نے کسی دوسرے فرد کو کوئی جانی نقصان پہنچایا ہے تو اس کے لیے دیے ہی بدلہ کو "قصاص" کہا جاتا ہے۔

سورہ بقرہ میں کَتَبَ عَلَیْکَہُمُ الْقِصَاصُ ... کے الفاظ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قصاص ایک لازمی حکم ہے۔
 "اے وہ جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اسی قتل کی جائے گی۔۔۔۔" (سورہ بقرہ آیت ۱۷۸) آیت ۱۷۹ میں فرمایا گیا کہ قصاص میں ہی اسلامی معاشرہ کی زندگی ہے۔

اسلامی تعلیمات نے انسانی جان کے تحفظ اور آزادی کے لیے بہترین قوانین پیش کیے ہیں۔ اسلام سے قبل درجہ جاہلیت میں بھی اور موجودہ تہذیب یافتہ دور میں بھی ایک انسان کے قتل کا بدلہ پورے قبیلہ، خاندان یا قوم سے لیا جاتا ہے اور یہ دشمنی دراصل نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ قتل ایک راضی نامہ حسب رم ہے یعنی اگر کسی نے ایک فرد کو قتل کیا ہے تو وارث اگر قاتل کو معاف کر دیں تو یہ سب سے بہتر ہے اور قاتل اس کے بدلے میں خون بہا ادا کرے لیکن اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو قاتل سے اس کی جان کا قصاص لیا جائے گا۔ اب معاملہ ختم ہوا۔ یہ نہیں کہ قاتل کی جان بھی لی جائے اور اس کے بعد دشمنی ختم نہ ہو اور قاتل کے خاندان کے کسی فرد سے زیادتی کی جائے۔ قرآن مجید میں ایسی زیادتی کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔

سورہ المائدہ کی آیت ۴۵ میں اللہ تعالیٰ اہل یہود کے ذکر میں بتاتے ہیں کہ "ہم نے انھیں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔" یہی احکام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے قصاص کا صدقہ کرنے کی تشریح اس طرح کی ہے کہ قصاص کو معاف کر دے۔ مزید فرمایا: "جس کے جسم میں کوئی زخم لگائے گیا اور اس نے معاف کر دیا کہ جس درجہ کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔"

اسلام سے پہلے بھی عربوں میں قصاص کا رواج تھا۔

رسول کریم ﷺ نے مدنی زندگی میں ایک مسلمان سے قصاص نہیں لیا تھا بلکہ دیت دلائی تھی جبکہ اس نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد آپ

کے لیے عام طور پر اٹھائی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے کسی معاملہ میں واضح شہادت اور گواہی کے طور پر یہ کسی مقامات پر قسم اٹھائی ہے۔ مثلاً "وَالْعَصْفُ" زمانے کی قسم ہے وغیرہ۔

سورہ النحل کی آیت ۹۴ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "(اور اے مسلمانو!)

تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بنا لو۔" یعنی اگر کسی معاملہ میں قسم اٹھائی ہے تو اس کو ہر حالت میں پورا کرنا چاہیے لیکن اگر کسی غلط معاملہ میں قسم اٹھائی ہے تو اس کا کفارہ ادا کر کے اس قسم کو توڑا جاسکتا ہے۔ مثلاً کسی حلال چیز کو خود پر حرام کرنا، بیوی کو خود کے لیے حرام ٹھہرانا وغیرہ۔ اسی طرح ایک بات میں قسم کھانے کے بعد یہ واضح ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تو اسے اختیار کر لینا چاہیے اور بہتر معاملہ یا چیز کو اپنانا ہی اس قسم کا کفارہ ہے۔

سورہ مائدہ کی آیت ۸۹ اور نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث میں کسی قسم کے توڑنے کے کفارہ کے لیے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔

بطوریکہ کلام کے بلا ارادہ قسمیں کھانے پر نہ کفارہ ہے اور نہ مواخذہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم ﷺ نے قسموں کی حفاظت کی سخت تاکید کی ہے۔

قشیری، امام۔ (ربیع الاول ۳۷۶ھ - ۱۱۶ رجب الثانی ۴۶۵ھ)

پورا نام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری تھا۔ لقب زین الاسلام۔ مولہ خراسان اور مدینہ نیشاپور۔ امام قشیری کے لقب سے معروف ہیں۔ ایک بلند پایہ فقیہ اور صوفی جو شافعی مسلک سے متعلق تھے۔ فقہ، حدیث، تفسیر اصول، ادب، شعر اور تصوف کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔

بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابتدائی تعلیم عربی زبان و ادب کے نامور استاد ابوالقاسم رحمانی سے حاصل کی۔ علوم دینی یعنی تفسیر، حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر اور دوسرے متداول علوم کی تکمیل اس وقت کے معروف اساتذہ اور ماہرین فضلار ابوالحسن بن بشرات، ابونعیم سفرائی، ابوبکر طوسی، ابوبکر نورک، ابواسحق اسفرائینی سے کی۔

علوم ظاہری سے فراغت کے بعد ابوعلی دقاق کی خانقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا۔ ان سے بیعت کی، ان کی بیٹی سے عقد بھی کیا۔ اپنے استاد اور خسر کا ذکر بہت عقیدت سے کرتے تھے۔ مختلف فنون پر ان کی کئی فاضلانہ تصانیف ہیں آپ سماع کے بہت محفل تھے۔

(۱) رسالہ القشیریہ فی التصوف۔

۲۔ نحو القصد

۳۔ تفسیر القرآن

۴۔ مطائفت الاشارات

۵۔ کتاب الجواهر

۶۔ کتاب احکام السماع

۷۔ کتاب آداب الصوفیہ

۸۔ کتاب عیون الاجوبۃ

۹۔ کتاب المناجات

۱۰۔ کتاب المنتہی وغیرہ

نکل جائے۔

(د) جب تک اپنی بستی میں واپس نہ آجائے یا کسی بستی میں پندرہ روز یا اس سے زیادہ کے قیام کی نیت نہ کرے۔ سفر کے شرعی احکام جاری رہیں گے۔ جب مذکورہ بالا امور پائے جائیں تو مسافر چار رکعت لالی فرض نماز (ظہر، عصر اور عشاء) کی صرف دو رکعت ادا کرے گا۔

فقہائے احناف کے نزدیک قصر واجب ہے یعنی مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ چار رکعت کی نماز کو دو رکعت ادا کرے، اگر چار رکعت ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ البتہ اگر درمیانی قعدہ ادا کیا ہے تو آخری دو رکعت نفل قرار پائیں گی۔ نماز تو بہر صورت ادا ہو جائیگی اس کے دہرانے کی ضرورت نہ ہوگی۔

مالکی فقہاء نے قصر کو سنت ماکدہ کہا ہے۔

شافعی اور حنبلی فقہاء، قعدہ کے تحت قصر کو اختیار ہے کہ قصر پڑھے یا پوری نماز ادا کرے البتہ قصر کرنا بہتر ہے۔

اس مسئلہ میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ اگر مسافر چار رکعت والی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے تو مقیم امام کے پیچھے چار رکعت کی نیت کرے گا۔

قصر کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ مسافت کا ہے جہاں سے قصر نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ شافعی مالکی اور حنبلی فقہاء میں یہ مسافت ۱۶ فرسخ (ایک فرسخ تین میل کے برابر ہے) ہے یعنی ۸ میل (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعة) فقہ حنفی میں مسافت سفر کا اندازہ پیمائش کی بجائے وقت سے لگایا گیا ہے جو سال کے سب سے چھوٹے دنوں کے اعتبار سے تین دن کے سفر کے برابر ہے۔ دن سے دن کا اکثر حصہ مل گیا سفر مراد ہے یعنی دوپہر کے آرام، کھانے پینے وغیرہ پر موقوف ہونے والے وقت کے علاوہ جو وقت بھی بعض متاخرین فقہاء نے دن کے تین دن کے سفر کو تین دنوں کی مسافت تصور کرتے ہوئے میلوں کے حساب سے اس کی مقدار ۵۷ میل ۳ فرسخ کے برابر مقرر کی ہے۔

(بہار شریعت از امجد علی قنادی رضویہ از مولانا احمد رضا خان بریلوی مفتی عزیز الرحمن قنادی دارالحدیث دیوبند میں بیان کرتے ہیں کہ حنفی فقہائے احناف نے فرسخ کا اعتبار کیا ہے ان کے ہاں ۱۵ فرسخ کی مسافت (برابر ۵ میل) مراد ہے۔ الفقہ علی المذاہب الاربعة میں بیان ہے کہ احناف نے مسافت کا اندازہ فرسخ سے لگایا ہے ان کے ہاں یہ مسافت ۱۵ فرسخ (برابر ۵ میل) ہے۔

فقہ جعفری میں مسافت آٹھ فرسخ (برابر ۲ میل) و فرنگی میں ۱۰ میل ہے۔ قصر اور سفر کے مسائل کے سلسلے میں ایک اہم بحث قصر و نیت ہے جس کا وطن وہ ہے جہاں کوئی شخص پیدا ہو۔ در سکونت بھی وہیں رکھ لیا جہاں اس کی شادی ہوئی اور وہیں آباد ہو گیا یا جہاں بسلسلہ معاش سکونت اختیار کر لیا۔ وطن اصلی کے متعلق یہ حکم ہے کہ سفر سے واپسی پر بستی میں داخل ہوتے ہی قعدہ ترک کر دیا جائے گا۔ چاہے اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے یا اصل وطن میں ۵ دن سے کم ٹھہرنے کا بھی ارادہ کیوں نہ ہو۔

وطن اقامت وہ دائمی مسکن جہاں پندرہ روز یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ پندرہ روز سے زیادہ قیام کے ارادہ سے وطن اقامت میں پوری نماز ادا کرنا ہوگی۔

نے ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے علمائے اسلام میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو کیا خون کا بدلہ خون ہوگا یا دیت دلوائی جائے گی؟

قصاص۔ قاص کی جمع ہے یعنی قصہ گو۔ قدیم عرب میں چند سنان اور جرب زبان شہر کے ٹکڑے ٹکڑے لوگوں کو گزشتہ واقعات، چاشنی پیدا کرنے کے لیے مبالغہ آمیز انداز میں سنایا کرتے تھے۔ اسلام کے بعد بھی یہ رواج بھی تقریباً ہر دور میں رہا۔ قصاص اپنے بیان کردہ واقعات میں اکثر بے پردہ باتیں بیان کرتے ہیں۔

قصر۔ محل، قلعہ، حویلی، خیمہ، نمازگاہ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تین بار آیا ہے، ایک بار صیغہ واحد میں اور دو بار صیغہ جمع (قصور) میں، اس کا اطلاق دو بار ارضی مملکت پر اور ایک بار ان جنتی مکانات پر ہوا ہے جہاں مومنین قیام کریں گے۔ دارالحکومت میں بادشاہ کے محل اور صوبے کے صدر مقام میں وہاں کے عامل کے محل کے لئے یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے، مثلاً قصر فرعون، یعنی فرعون کا محل قصر قاجار قاجاریوں کا محل جو تہران کے قریب واقع ہے۔ قصر شیریں، قصر الکبیر قدیم شہر دہلی کے نام ہیں۔ مؤخر الذکر دونوں شہر مراکش میں واقع تھے۔

قصر (قصر الصلوٰۃ)۔ نعت میں قصر کے معنی چھوٹا ہونا ہے، اصطلاح شرعی میں قصر (قصر الصلوٰۃ) اس تخفیف کا نام ہے جو مسافر کی نماز کیلئے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث دونوں میں قصر کا لفظ تخفیف نماز کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔

”جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر حرج نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے“ (سورۃ التار۔ آیت ۱۰۱)

دشمن کا خوف یا زمانہ جنگ نہ ہونے کے باوجود شریعت نے عربی نماز کے لئے مسافر کی حالت میں قصر کا حکم دیا ہے۔

صحیح مسلم (کتاب الصلوٰۃ المسافرین و قصرھا) میں یعلیٰ بن امیہ سے روایت کردہ حدیث اس طرح ہے: ”انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ آیت میں ہے کہ تم پر ہرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں کفار سے اندیشہ ہو، اور اب تو لوگ امن سے ہیں، پھر قصر کیوں؟“

حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔ جس بات پر تمہیں تعجب لاحق ہوا مجھے بھی ہوا تھا، چنانچہ میں نے رسول کریمؐ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا: ”یہ قصر اللہ نے تمہیں ایک عطیہ بخشا ہے۔ پس اُس کا عطیہ قبول کر لو“

فقہاء نے مسافر کی تعریف یوں بیان کی ہے جب نماز کے لئے وہ قصر کر سکتا ہے۔

(د) سفر کا ارادہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص بغیر قصد سفر کے نکل پڑتا ہے تو وہ شریعت میں مسافر نہیں کہلائے گا۔

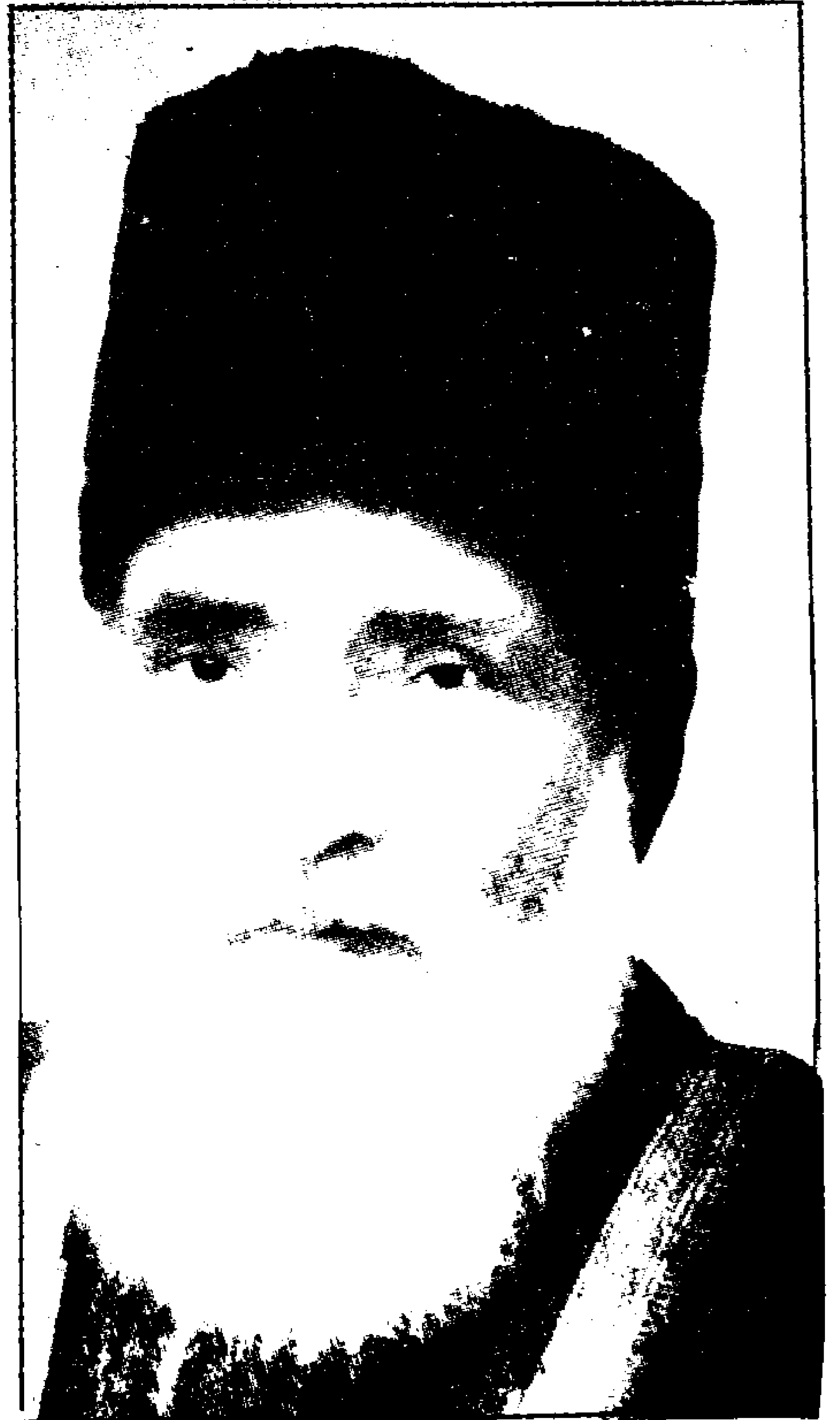
(ج) سفر ایک خاص مدت سے کم ہو اور ضروری ہے کہ مدت خاص (جو شریعت میں مقرر ہے) کے ارادہ سے نکلے۔ اگر اس مدت سے کم کا سفر ہے یا ارادہ سفر اس مدت سے کم کا ہے تو وہ شرعی مسافر نہ ہوگا۔

(ج) سفر کے احکام اس وقت شروع ہونگے جب بستی کی حدود سے باہر

عالم باعمل تھے۔ (ان کے احوال کے لیے دیکھئے ”محمد علی قصوری“)

جب ہندوستان کی تحریک آزادی، دو جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ میں سمٹ کر رہ گئی اور مجلس خلافت، جمعیت علمائے ہند، مجلس احرار وغیرہ پس منظر میں چلی گئیں تو آپ نے بھی اپنی سرگرمیوں کا مرکز کانگریس کو بنالیا۔ آپ آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے رکن تھے۔ بعد میں کانگریس سے وابستہ مسلمان اکابرین میں ایک دوسرے کے لیے حریفانہ جذبات کے نشوونما پانے کی وجہ سے آپ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔

مولانا عبدالقادر نے مسلمانان ہند کے لیے ہر دشوار مرحلہ میں پیش پیش رہ کر اپنا کردار ادا کیا۔ مسجد شہید گنج کے حصول کے لیے جب مولانا ظفر علی خان نے ”مجلس اتحاد ملت“ قائم کی تو مولانا عبدالقادر اس کے صدر بنائے گئے۔

زندگی کے آخری ایام میں بیماری کی حالت میں اپنے دوسرے بیٹے میاں محمود علی قصوری بیرسٹر کے ہاں ”النفیس“ لندن روڈ لاہور میں رہے۔ وہاں ہی ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی میت قصورے جا کر دفن کی گئی۔

آپ کے دوسرے بیٹے میاں محمود علی قصوری ایک مشہور وکیل ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ہر دور میں سرگرم رہے ہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی (کالعدم) پیپلز پارٹی اور پھر تحریک استقلال میں شامل ہوئے۔ اس وقت تحریک

استقلال پنجاب کے صدر ہیں۔

قصوری، مولانا غلام اللہ - (۱۸۵۰ء - ۱۹۲۷ء)

آپ کے والد کا نام مولانا غلام رسول قصوری تھا۔ ابھی آپ ۶ برس کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا مولانا غلام علی نے کی جو امرتسر میں رہتے تھے۔ جوان ہونے کے بعد اپنی والدہ کے پاس قصور چلے آئے اور سکول کی ملازمت اختیار کی۔ پھر کچھ عرصہ بعد رسالہ ”نور البدایہ“ شروع کیا۔ جس کے ذریعے آپ کی قابلیت اور اعلیٰ صلاحیتوں کی شہرت اطراف اکناف میں ہوئی۔ مہاراجہ فرید کوٹ نے آپ کو مشیر مال مقرر کیا لیکن جلد ہی آپ نے اس عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور دوبارہ تحصیل تکمیل علوم کے خیال سے لاہور آئے اور خلیفہ حمید الدین اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے استفادہ کیا۔

خلیفہ حمید الدین نے ۱۸۸۴ء میں اپنے چند مخلص دوستوں کے تعاون سے انجمن حمایت اسلام کی بنا ڈالی۔ تو مولانا غلام اللہ قصوری نے اس سلسلہ میں بڑا چرٹھ کر حصہ لیا۔ انجمن حمایت اسلام نے ایک مدرسہ خلیفہ حمید الدین کے نام کی نسبت سے، مدرسہ حمیدیہ قائم کیا۔ جس کے اول مدرسہ خلیفہ حمید الدین اور نائب مدرس مولانا غلام اللہ قصوری مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ مدرسہ حمیدیہ کے صدر مدرس کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ خان محمد شاہ رئیس غنیمہ دہشتی کی دعوت پر مدرسہ اسلامیہ امرتسر چلے گئے اور وہاں بطور اول مدرس کام کرتے رہے۔ امرتسر کے قیام کے دوران جلد ہی آپ کا شمار صفت اول کے علماء میں ہونے لگا۔ آپ مناظروں و مباحثوں سے احتراز کرتے تھے سنین ردّ فتنہ اور ردّ مرزائیت میں آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ امرتسر سے ایک رسالہ ”نور البدایہ“ ۱۸۸۶ء میں جاری کیا جس میں اسلامی مسائل و عقائد کو نہایت عمیق و مستند توضیح سے بیان کیا جاتا تھا۔ تقریباً گیارہ سال امرتسر میں گزارنے کے بعد ۱۸۹۶ء میں فیروز پور چلے گئے۔ اور وہاں فیروز پور ہائی سکول میں اول مدرس کی حیثیت سے ۱۹۰۴ء تک کام کرتے رہے۔ اور فرم ۱۹۰۵ء میں چیف کالج لاہور میں دینیات و عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور سترہ سال تک اسی عہدہ پر فائز رہے۔ ۳ جنوری ۱۹۲۲ء کو دنیا سے ہونے والے آپ کے بیٹے مولوی حکیم محمد حسین (متوفی ۱۳۷۲ھ ۱۹۵۲ء) نے آپ نے کئی اہم موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔

حضرت عبید بن جراحؓ پر بیانا ماننے والوں کے رد میں ایک کتاب تہذیبی حجت فی ولادت المسیحؑ لکھی۔ غیبا یوں کی طرف سے اسلام پر اعتراضات سے جواب میں ”تائید اسلام“ کتاب لکھی۔ دوسری تصانیف میں غزوات نبویؐ اور حرمت مسود شامل ہیں۔

قصوری، مولانا غلام دستگیر - اندرون موچی دروازہ

لاہور میں مقیم حسن بخش صدیقی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ مولانا غلام محی الدین قصوری کی بہن تھیں۔ قرآن ناظرہ اپنے بھائی مولانا محی الدین سے پڑھا۔ ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ دینی تعلیم اپنے ماموں سے حاصل کی مولانا غلام محی الدین کے انتقال کے بعد اپنے ماموں زاد بھائی صاحبزادہ غلام رسول قصوری سے دینی علوم کی تکمیل کی۔ صاحبزادہ غلام رسول بھی اپنے وقت کے

نامور عالم تھے۔

اپنے ماموں کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد علمی حلقوں میں جلد ہی ایک مقام حاصل کر لیا۔ انجمن حمایت اسلام نے جب درس کتب کی اشاعت شروع کی تو اپنی اعلیٰ ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے شعبہ تصنیف کے انچارج مقرر کئے گئے۔

آپ نے ایک منظر کی حیثیت سے بھی کافی شہرت پائی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مبارک دے دی۔ لیکن مرزا آپ کی ذہانت اور قابلیت کے خوف کی وجہ سے سامنا کرنے کے لیے نہ آئے آپ کی تصانیف میں بھی مناظرانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ آپ کو شاعری کا بھی کافی ذوق تھا۔ ۱۳۵ھ کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔

قصوری، مولانا غلام محی الدین - (۱۲۰۲ھ / ۱۲۷۰ھ -)

"مخدوم پنجاب" حافظ غلام مرتضیٰ کے صاحبزادے حافظ غلام مصطفیٰ کے لڑکے غلام محی الدین کی پیدائش قصور میں ہوئی۔ مخدوم پنجاب، وارث شاہ اور بھٹے شاہ کے استاد تھے۔ غلام محی الدین ابھی ایک سال کے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چچا حافظ محمد نے آپ کی پرورش کی۔ ابتدائی تعلیم بھی اپنے چچا سے حاصل کی۔ آپ کے چچا کو قادریہ سلسلہ سے خرقہ خلافت ملا تھا۔ اسی لیے مولانا غلام محی الدین کی ابتدائی زندگی سلسلہ قادریہ سے متاثر نظر آتی ہے۔ اپنے چچا کے ساتھ ایک دفعہ بریلی اور دہلی کا سفر کیا۔ دہلی میں نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کے ایک معروف بزرگ شاہ غلام علی سے ملاقات ہوئی۔ چچا کے انتقال کے بعد آپ دہلی چلے گئے اور وہاں حضرت شاہ غلام علیؒ کے ساتھ پیر بیعت کی۔ آپ کے مرشد نے آپ کی روحانی تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ آپ کے مرشد بھی آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر تھے۔ دہلی میں ایک عرصہ قیام کے بعد مقصور لوٹ آئے۔ یہاں آپ کے فیضانِ نظر اور خصوصی تربیت سے، روحانیت کے کئی چمٹے پھوٹے۔

مولانا غلام محی الدین قصوری کی دینی مصروفیات میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ کو شعر و ادب میں بھی بڑا کمال تھا۔ آپ کا کلام فارسی، عربی اور اردو ادب کا بہترین حصہ ہے۔ آپ نے "تحفہ رسولیہ" اور عربی خطبات میں جس بلند خیالی کو پیش کیا ہے وہ آپ کے معاصرین کے ہاں بہت کم ملتی ہے۔ ۱۲۷۰ھ کو انتقال فرمایا۔ اور قصور میں ہی دفن ہوئے۔

قصی بن کلاب - قریش خاندان کے مشہور سردار بنو کریم کے

دادا عبد المطلب کے پردادا قصی کا اصل نام زید تھا۔ والد کا نام کلاب، والدہ کا نام فطمہ تھا۔ زید جب گود میں تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے بچہ ہونے کے بعد شام کے ایک معروف شخص ربیعہ سے شادی کر لی۔ والدہ آپ کو ساتھ ہی شام لے گئیں۔ قصی کے معنی ہیں دُور چلا جانا۔ چونکہ وہ عرب سے بہت دُور شام چلے گئے تھے۔ اس لیے ان کا نام قصی پڑ گیا۔ وہ ربیعہ کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ جوان ہوئے تو تیر اندازی میں کمال حاصل کیا تیر انداز کے ایک مقابلہ میں نسب کے مسئلہ پر ایک طعن کی وجہ سے مکر چلے آئے۔ آپ کے چار بیٹے تھے۔ عبد مناف - عبد اللہ - عبد المطلب - عبد العزیٰ اور عبد قصی۔ عبد مناف کے بیٹوں میں سے ہاشم نے قریش میں شہرت پائی۔ اور بنی کریم بنی ہاشم ہی سے تھے۔

قصیدہ ق م د سے مشتق۔ بمعنی ٹھوس اور بھرا ہوا، مغز یا دماغ کشف اللغات (فرہنگ آصفیہ)، اصطلاحاً ایسی نظم جس میں کسی ممدوح کی مدح ہو، لیکن عملاً قصیدے کا دائرہ موضوعات وسیع ہے۔ اس میں حسن و عشق، گردش دوران، بہار و گلزار، اخلاقیات و عرفانیات اور دعا کا بیان بھی آتا ہے۔

۔ وہ صنعت شعر جس میں پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور باقی اشعار کے آخری مصرعے ہم قافیہ ہوں اور اشعار کی تعداد پندرہ سے کم نہ ہو۔ موضوع متعین نہیں بلکہ مدح، ذم، فخر، موعظت، ہر ایک کی کہیں گنجائش ہے۔ عام طور پر اس کے چار ارکان ہوتے ہیں۔ (۱) تشبیب، (۲) گزیر، (۳) مدح، (۴) دعا۔

اسلام سے قبل عرب میں قصیدوں کا بہت رواج تھا۔ اسلام آنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عربی فارسی اور اردو میں قصیدوں کے بہترین مجموعے ہیں۔ ہر دور میں معروف مسلم شعراء قصیدے بھی کہتے رہے۔ طویل قصیدے بھی لکھے گئے ہیں، چنانچہ بعض قصیدوں کے اشعار کی تعداد سو سے زیادہ ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں "مطلع" کہلاتا ہے۔ مطلع کے بعد دوسرا مطلع آئے تو اسے "مطلع ثانی" کہتے ہیں۔

قدیم زمانے میں ایسی نظمیں بھی جاتی تھیں جنہیں یوں تو قصیدے ہی کہا جاتا تھا لیکن ان میں قصیدے کا اہم ترین حصہ، یعنی مدح یا بھونٹیں ہوتی تھیں۔ ایسی مثالیں عمر بن ابی ربیعہ کے کلام اور انطرماع کے بعض قصائد میں ملتی ہیں۔

دوسری زبان کے قصیدہ نگاروں نے عربی قصیدے کا چربہ اتارا اور فارسی میں انوری اور خاقانی نے اس صنفِ سخن میں شہرت پائی۔ فارسی قصیدہ گوئی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ہر دور کا اسلوب ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ دورِ سامانی (۲۶۱ھ / ۸۷۴ء تا ۳۸۹ھ / ۹۹۹ء) جسے دورِ غزنویہ (۳۵۱ھ / ۹۶۲ء تا ۵۸۲ھ / ۱۱۸۶ء) اس دور میں عنصری اور فرخزی نے سلطان محمود غزنوی کی سرپرستی میں اعلیٰ قصائد لکھے۔ عنصری نے سلطان محمود کی مدح میں، خواہ زم کی فتح کے موقع پر ۱۷۲ اشعار کا ایک قصیدہ لکھا۔ فرخزی نے اپنے قصائد میں لطیف اور عمدہ تشبیہوں سے کام لیا ہے۔

"قصیدہ خزانیہ" جو اس نے خزاں کی تعریف میں کہا ہے، لفظی پیکر، تراشی کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس دور کے قصیدہ نگاروں میں سے منوچہری نے عرب قصیدہ نگاروں کی تقلید کی۔ منوچہری کے یہاں ولولہ زندگی اور نوائے عیش و نشاط غالب ہے۔

دورِ سلجوقی (۱۰۳۷ء / ۱۱۵۷ء تا ۵۵۲ھ / ۱۱۵۷ء)، قصیدہ نگاری کا زریں دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں کئی بلند مرتبہ قصیدہ نگار گزرے ہیں۔ جن میں حکیم ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، قطران تبریزی، ابو منصور امیر معزنی، جمال الدین اصفہانی بہت معروف قصیدہ نگار گزرے ہیں۔ مغز دور حکومت میں بھی کئی معروف شاعروں نے فارسی میں قصیدہ نگاری

وجہ بیان کی گئی ہیں

قضا و قدر

قرآن مجید میں لفظ 'قضا' مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، حکم کرنا، فیصلہ کرنا، مقرر کرنا، اطلاع دینا، بدلے میں کوئی چیز دینا، فرض ادا کرنا وغیرہ۔ (المفردات از امام رابع اور لسان) اصطلاحاً اس کے معنی (الف) قاضی کا عہدہ اور اس کے فرائض (ب) کسی مذہبی فرض کا وقت پر ادا کرنا اور اس کے بعد اسے پورا کرنا مثلاً روزانہ نماز یا رمضان کے روزے عظیم العقائد کی اصطلاح میں قضا سے مراد اللہ جل جلالہ کا وہ حکم کلی ہے جو موجودات کائنات اور ازل سے تا ابدان پر طاری ہونے والے احوال و کیفیات کے بارے میں منہ سے فرمایا ہے۔ شرح الطوائف صنفیانی میں ملا عبدالحق سیاح کوئی لکھتے ہیں "قضا اصل میں عبادت ہے۔ نون محفوظ یہ کتاب میں کہو غی اور اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے وجود میں لانا۔"

قاضی عبدالباقی احمد نگر، "دستور العمل میں قضا و قدر کی فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "قدر کے لفظی معنی اندازہ رکھنے، کرنے، لکھنے یا توں ہونے کے ہیں۔ لیکن صحتی قدرت سے مراد کائنات کا وہ ارادہ ذاتی ہے جو مختلف اشیاء کے تعلق میں مختلف وقت میں قائم ہوتا رہتا ہے۔ قضا و قدر میں فرق یہ ہے کہ قضا تو اللہ جل جلالہ سے جبکہ قدر اس حکم کی جزئیات کا نام ہے۔ اشیاء کے نزدیک اللہ کی قضا سے مراد اشیاء کے متعلق اس کا ارادہ ہے۔ "شرح میں ذکر ق در میں لکھا ہے: "ما یُقَدَّرُ، لکن من سبب اللہ"۔ "قدر هو القضا، والذی یشددہ اللہ"۔ "قدرت میں اس حیثیت سے کہ اللہ نے اسے پہلے سے معین کر دیا۔ قدرت میں قدر کے معنی ہیں کسی چیز کی تقدیر کو وضع کرنا۔ قدرت کا اندازہ کرنا، اس کا پہچاننا اور شناخت کرنا۔ تقدیر کے معنی ہیں عطا کرنا اور اقتضائے حکمت کے مطابق ایک خاص اندازہ کرنا۔ قدرت وجہ پر بنانا، قضا و قدر میں یہ فرق ہے کہ قدر اندازہ کرنا ہے، قضا اس پر اجراء حکم اور اس کا قطعی کر دینا۔ (المفردات از امام رابع) یعنی قدر اندازہ ہے اور قضا اس کا لٹاؤ۔ گویا ہر معاملہ قدرت سے پہلے قدرت میں ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک بہوڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ بہوڑ گھٹے کو بھٹتے، یہ جلدی سے ایک طرف ہو کر گھٹے کو بھٹتے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا آپ اللہ کی قضا سے بھگتتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں، اللہ کی قضا سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔"

قضا اور قدر کے معنوی فرق کو مسند شریف میں ذمہ داری کے طور پر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی جو کچھ قدرت سے ہو رہا ہے اور بظاہر غیر متوقع طور پر واقع ہوتا ہے اور دعویٰ دشواریاں اور حیرت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ برعکس قضا سے قضا کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہوانی اور غنشی قوتوں کی حاصل بنایا ہے تاکہ وہ عقل اور شریعت کی رہنمائی سے ان قوتوں کو مسخر کر کے اللہ تعالیٰ

میں کافی سہرت حاصل کی۔ ان میں فیضی، عرفی، نظیری، طاب علی اور کلیم ابو طاب قابل ذکر ہیں۔ ہندوستان کے ایک اور ممتاز شاعر مرزا اسد اللہ غالب نے بھی اپنے منفرد انداز میں قصیدہ نگاری کی ہے۔

عرفی قصیدہ نگاری میں شعرا کے ہاں قدیم دور میں موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے جن میں سے وصف یا منظر نگاری و تصویر کشی سرفہرست ہے اسلام سے پہلے کے قصیدہ نگاروں میں امرؤ القیس بہت معروف تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد عرفی قصیدے کے اوزان و بحر بھی وہی رہے جو عصرِ باہلی میں متداول تھیں۔ اموی عہد میں عربی قصیدے میں بعض تغیرات بھی نظر آتے ہیں۔ اس دور کے شعرا میں عمر ابن ابی ربیعہ، عزنہ زیادہ شہور ہیں۔ عباسی عہد میں عربی قصیدے میں بہت سے تغیرات رونما ہوئے۔ یہ تغیر لفظی اسلوب، معنی و موضوع اور اوزان و بحر کو بھی شامل ہیں۔ اس دور کے شاعروں میں بشیر بن برد کو مجدد کی حیثیت دی گئی ہے۔ ابونواس، ابوالعلا المَعَری بھی معروف قصیدہ نگاروں میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ طویل قصیدہ لکھنے میں ابن الرومی اور بھیسار الدیلمی نے ایک نئی مثال قائم کی۔

اندلسی شعراء نے عربی قصیدے میں، اپنی انفرادیت اور امتیاز سے وصفیہ اور بیانیہ شاعری میں بڑا کمال دکھایا ہے۔ ترکی زبان میں بھی کئی شعراء نے قصیدہ نگاری کی ہے۔ ان قصیدہ گو شاعروں نے فارسی شعرا جامی، عرفی، فیضی اور صائب کا تتبع کیا ہے۔ ان قصیدہ نگاروں میں باقی، نفی، صبری، فہیم، سوری، نائلی، ثابت، ندیم، سنبل زادہ، وہبی اور عاکف پاشا زیادہ مشہور ہیں۔

اردو میں قصیدہ اکثر دوسرے اصناف کی طرح فارسی سے آیا اور دیگر اصنافِ سخن کی طرح اردو قصیدہ کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ نسرتی، بیجا پوری، ولی، سودا، ذوق، غالب، مومن، داغ اور امیر اردو قصیدہ نگاروں میں بلند مقام پر فائز رہے۔ میر تقی میر آبادی، محسن کاکوروی، مولانا غفر علی خان اور عزیز لکھنوی نے گزشتہ نصف صدی میں قصیدہ نگاری میں کام کیا ہے۔ محسن کاکوروی کا مشہور قصیدہ لامیہ، (سمت کاشی سے پلا جانب محقر بادل) اردو قصیدے کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی قصیدہ نگاری کی ہے ان کا بھی اس صنف میں منفرد انداز ہے۔

قصیدہ بردہ

آنحضرت سلم کی مدح میں شیخ شرف الدین ابو عبد اللہ محمد بن سعید متوفی ۴۹۴ھ کا قصیدہ ہے۔ اس کا اصل نام الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ ہے۔ یہ قصیدہ ۱۶۲۵ ابیات کا ہے۔ بارہ ابیات تشبیب میں ہیں۔ سولہ ابیات میں نفس اور اس کی خواہشات کا ذکر ہے۔ تیس میں آنحضرت ﷺ کی مدح ہے۔ انیس میں آپ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ دس میں آپ کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ سترہ میں قرآن کی مدح ہے۔ تیرہ میں آنحضرت ﷺ کی معراج کا ذکر ہے۔ بائیس میں آپ کے جہاد کا بیان ہے۔ چودہ استغفار میں ہیں اور ۹ مناجات ہیں۔

روایت ہے کہ اس کے مصنف کو فالج ہو گیا تھا اس لیے اس نے اس قصیدہ میں آنحضرت ﷺ کی مدح کی اور اس کے ذریعے سے شفاعت مانگی تو اچھا ہو گیا۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں اور اس قصیدہ کے بردہ کے نام سے مشہور ہونے کی گئی

شرح التذکرۃ النصیریہ
فی حركات الدرجات والنسبۃ بین المستوی والمنحنی
التبصرۃ فی الہیئۃ
کتاب فقلت فلا تکلم فی الہیئۃ

اس کے علاوہ امراض چشم پر ایک مقالہ، ابن سینا کے رسالہ اُرجوزہ کی شرح، قواعد میں اسکا کی تصنیفات اور ابن الحاجب کی ایک تصنیف کی شروح بھی لکھیں۔ تبریزی میں، قطب الدین کا انتقال ہوا۔

قطب الدین مبارک خلجی - سلطان علاؤ الدین خلجی کی وفات

کے بعد ملک کافور، جو حکومت کا ایک عہدے دار تھا، نے علاؤ الدین کے چھ سالہ بیٹے عمرو خان کو شہاب الدین کے لقب سے تخت پر بٹھایا اور اس کے نائب کی حیثیت سے زمام کار خود سنبھال لی اور سلطان علاؤ الدین کے دوسرے بیٹوں اور بیویوں (بیواؤں) کو راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہا۔ تاکہ اس کے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ مبارک خان، علاؤ الدین کا عیسرا بٹھا تھا۔ ملک کافور نے کسی بار اپنے آدمی مبارک کی آنکھیں نکلوانے کے لیے بھیجے لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی طرح بچ جاتا۔ ملک کافور کے قتل کے بعد امرائے سلطنت نے مبارک خان کو شہاب الدین کا نائب اسطنت مقرر کیا۔ کچھ عرصہ وہ اس عہدے پر کام کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین عمرو خان کو قید کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں اس نے شہاب الدین کو اندھا اور اپنے دوسرے بھائیوں خضر خان اور شادی خان کو قتل کر دیا۔ اور دیول رانی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ اس نے قطب الدین کا لقب اختیار کیا۔

قطب الدین مبارک خلجی نے تخت نشین ہونے کے بعد عفو عام کا اعلان کرتے ہوئے اپنے باپ کے عہد کے سترہ ہزار سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا اور امرائے وظائف اور جاگیروں میں امن قائم کیا۔ افواج کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اس نے چھ ماہ کی تنخواہ بطور انعام دی۔ اس نے باج و خراج کی رقم میں کمی کی اور قید و بند کی صعوبتوں کو نرم کر دیا۔ اس سے وہ جلد ہی عوام میں مقبول ہو گیا۔ مبارک خلجی نے علاؤ الدین کے نافذ کردہ قوانین و ضوابط اور مالگزاری و اقتصادی نظام منسوخ کر دیا۔ اس سے تاجر پیشہ طبقہ من مانی قیمتوں پر اشیاء کے فروخت کرنے میں آزاد ہو گیا۔ شراب کی دکانیں از سر نو کھل گئیں۔ ضربات دھاندلیوں، رشوت ستانی اور دھوکہ فریب میں کثرت ہو گئی۔ ہندوؤں پر عائد شدہ ٹیکسوں کی شرح میں کمی سے ہندو بہت خوشی اور آرام سے رہنے لگے۔

عمومی طور پر سارے ملک میں فساد و فحور اور لہو و لعب کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تاہم ہر طرف بادشاہ کی تعریفیں ہونے لگیں۔ قطب الدین مبارک خلجی نے اپنا وقت عیش و عشرت میں گزارنا شروع کر دیا۔ دربار، مسخروں اور بھانڈوں کا ڈان بن گیا جس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور معزز و مقتدر امراء کی کوئی عزت و توقیر باقی نہ رہی۔ فراوانی دولت اور عیش کو شیوں سے دربار کا اخلاقی معیار بہت گر گیا۔ بادشاہ نے گجرات کے ایک نومسلم کو خضر خان کا خطاب دے کر اپنے قریب کیا۔ خضر خان، خلجی خاندان کے لیے دوسرا ملک کافور ثابت ہوا۔ سلطان قطب الدین نے خضر خان کی مصیبت

کی رضا حاصل کرے۔ بعض افراد ان قوتوں کے زیر اثر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے ہونے والے گناہ کو بالقصد پیدا نہیں کیا۔ دونوں صورتیں انسان کے ارادہ و اختیار میں ہیں قرآن مجید میں یہ بات وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ جو شخص جس طرح کا ارادہ و فیصلہ کر لیتا ہے۔ قدرت کی دی ہوئی طاقتیں اور صلاحیتیں اسی کے حق میں کام کرنے لگتی ہیں۔ رسیدھی راہ پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جو ہماری طرف بڑھنے کے لیے سعی و جدوجہد کریں گے ہم ان پر اپنی راہیں خود آشکارا کرتے جائیں گے“ نفس پرستی کو پسند کرنے والے کردار کے متعلق فرمایا۔ ”ہم اُسے ادھر ہی لے جائیں گے جہر کو اپنا رُخ پھیر کر اس نے جانا پسند کر لیا ہے“ (توبہ مآ ثو قی)

قطب - صوفیاء میں بلند ترین مقام پر فائز شخص کے لیے ”قطب“ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ کشف اصطلاحات میں بیان ہوا ہے ”قطب ایک شخص کا تصوف میں وہ بلند مقام ہے جب وہ اپنے قلب میں نبی کریمؐ کا عکس دیکھتا ہے۔“ ایک قطب کی روحانی حکومت میں اس کے کسی ماتحت ہونے میں تواجد ال ”کہے جاتے ہیں۔

قطب الدین شیرازی - (صفر ۶۳۴ھ / ۱۲۳۶ء -

رمضان ۷۱۰ھ / ۱۳۱۱ء) - ایک مشہور طبیب اور مصنف۔ اصل نام محمود بن مسعود بن شیرازی طبیبوں کے ایک ممتاز خاندان میں پیدا ہوا۔ طب کے علاوہ باعتبار اپنی تصنیفات کے ہیئت، فلسفہ اور مسائل دینی میں بھی شہرت پائی۔ ابو الفدا نے قطب الدین شیرازی کو ”صاحب فنون“ کی علوم کا ماہر“ قرار دیا ہے۔

نب کی تعلیم اپنے والد ضیاء الدین مسعود الکازرونی سے حاصل کی۔ جو وہ بچپن کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد اپنے چچاؤں کمال الدین خیر الکازرونی اور مشرف الدین الزکی اور شمس الدین قطبی کی شاگردی اختیار کی۔ پھر نسیر الدین طوسی کا بھی شاگرد ہوا۔ بہت جلد معاصرین سے اسبقیت سے گیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد خراسان، عراقین، فارس، ایشیائے کوچک اور شام کی سیاحت کی۔ فارس کے تاتاری حکمرانوں سے تعلق پیدا ہو جانے کی وجہ سے سیواس اور مدطیہ (ایشیائے کوچک) کا تاتاری مقرر ہوا۔ اس تمام عرصے میں اس نے قانون ابن سینا کے ابتدائی نظری حصہ کلیات پر کام کیا۔

ادانہ عمر میں قطب الدین تبریز میں گوشہ نشین ہو گیا اور ان ایام میں حدیث کا سرگرمی سے مطالعہ کیا۔ حتیٰ کہ ”جمع الاصول“ اور ”شرح السنۃ“ پر تنقیدی اثنائے بھی لکھے۔ قطب الدین نے الہیات میں بھی نام پیدا کیا۔ اس نے قرآن مجید کی تفسیر ”فتح المنان فی تفسیر القرآن“ بڑی شرح و بسط سے لکھی۔ وہ ”زمخشری“ کی ”اکشاف عن حقائق التنزیل“ کا شارح بھی ہے۔

علم ہیئت پر قطب الدین کی دو تصانیف، فلکیات کے متعلق عربوں کے خیالات کی بہترین ترجمان ہیں: ”منہایۃ الادراک فی درایت الافلاک“ اور ”التحفة الشاہیۃ فی الہیئۃ“۔

قطب الدین کی دوسری تصانیف درج ذیل ہیں :

نشینی کی تاریخیں درج ذیل ہیں :-

۱۵۱۲ء	سلطان قلی
۱۵۲۳ء	سلطان جمشید
۱۵۵۰ء	سبحان قلی
۱۵۵۰ء	ابراہیم
۱۵۸۰ء	محمد قلی
۱۶۱۲ء	محمد
۱۶۲۶ء	عبد اللہ
۱۶۴۲ء	ابوالحسن تانا شاہ

قطب شہید، علامہ - (ولادت ۱۵۰۶ء، وفات ۱۵۶۶ء)

اصل نام سید ہے۔ قطب خاندانی نام ہے۔ سید قطب کے آباؤ اجداد کسی زمانے میں جہانگیرہ غنائے غرب سے ہجرت کر کے مصر کے ضلع اسیوط میں جا کر آباد ہو گئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی ابراہیم قطب اور والدہ کا نام فاطمہ حسین عثمان تھا۔ آپ کی پیدائش اسی ضلع اسیوط کے گاؤں موٹا میں ۱۵۰۶ء میں ہوئی۔ سید شہید کے والدین کھیتی باڑی کرتے تھے اور انتہائی متقی اور عبادت گزار تھے۔ انہیں قرآن مجید سے وابہانہ محبت تھی۔ ان کی دلی خواہش اور کوشش تھی کہ ان کی اولاد قرآن مجید کی حافظہ و غلام بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کی وہ عموماً بہترین قاریوں کو گھر پر بلائے اور ان کی قرأت خود بھی سنتے اور اپنے بچوں کو بھی سناتے۔ اسی ماحول کا اثر تھا کہ سید قطب نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہی مکمل کر لی۔ بعد ازاں آپ نے ثانوی تعلیم ”مجمعیہ دارالعلوم“ میں مزید تعلیم کے بعد ۱۶۲۹ء میں قاسم یونیورسٹی میں داخلے کیا اور ۱۶۳۳ء میں انجیکشن میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور قابلیت اور اعلیٰ علمی اور تعلیمی صلاحیتوں کی وجہ سے سید قطب شہید کو اسی کالج میں پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو وزارت تعلیم میں انسپکٹر آف سکولز کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں وزارت تعلیم کی طرف سے آپ کو جدید طریقہ تعلیم کے مفہوم اور نئی روش کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ جہاں آپ نے ولسن سچر کالج واشنگٹن، ڈی سی کالج گرین کولوراڈو اور سٹان فورڈ یونیورسٹی میں دو سال قیام کر کے نظام تعلیم کا مطالعہ کیا۔ امریکہ کے اس نقشہ قیام کے دوران میں آپ نے امریکہ کے جدید معاشرہ اور جدید تہذیب کی نئی برقی چمک دکھائی۔ اپنے جوانی زندگی کا بنظر غائر مشاہدہ کیا۔ اسی مشاہدہ کے نتیجے میں آپ اپنے دل میں احیاء اسلام کی تڑپ بے کراہی و وطن لوٹے۔

امریکہ سے مراجعت کے بعد سید شہید ”انوان المسلمون“ کی دعوت تحریک کی طرف متوجہ ہوئے اور بالآخر مطالعہ و تحقیق کے بعد ۱۶۴۵ء میں اس تحریک (انوان المسلمون) میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر میں شاہی رتبہ ادا اور اندرینی استعمار کے خلاف آزادی کی تحریک زوروں پر چل رہی تھی۔ ”انوان المسلمون“ ملک میں سیاسی اور دینی شعور کی بیداری میں مرکز و حوصلے رہی تھی اور عوام میں اس کی مقبولیت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ انگریز

میں راجہ ہرپال کی بغاوت کو فرو کیا۔ اسی دوران مہاراشٹر کا علاقہ بھی فتح ہوا۔ ان فتوحات کی خوشی میں سلطان نے خسرو کو جسر شاہی بخشا اور اسے تمام دکن کا نائب السلطنت مقرر کیا۔ سلطان علاؤ الدین کے ایک چچا زاد بھائی ملک اسد الدین نے قطب الدین کو قتل کر کے خود برسر اقتدار آنے کی کوشش کی۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے کسین بچوں، عزیزوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کئی دوسرے امراء کو بھی قتل کر دیا۔ قطب الدین نے خسرو کو تمام اختیارات دے دیے اور خود محافل رقص و سرود اور عیش و عشرت میں مشغول رہا۔ بالآخر خسرو نے اپریل ۱۶۲۰ء کی ایک رات کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شاہی محل میں داخل ہو کر سلطان قطب الدین کو قتل کر دیا اور ناصر الدین کا لقب اختیار کر کے تخت پر قابض ہو گیا۔ سلطان قطب الدین مبارک خلی کا دور حکومت ۱۶۱۶ء تا ۱۶۲۰ء رہا۔

قطب الدین محمد خوارزم شاہ - خوارزم میں ایک حکمران خاندان کا بانی۔ اس کا باپ انوشنگین، سلجوق سلاطین کے دربار میں طشت خانہ کا نگران تھا۔ قطب الدین نے میرد میں تعلیم پائی۔ خوارزم شاہ کی بکنچی کے قتل کے بعد ۱۶۹۰ء یا ۱۶۹۱ء/۱۰۹۶ء یا ۱۰۹۸ء میں قطب الدین خوارزم شاہ کے لقب سے خوارزم کا حاکم مقرر ہوا، اپنی وفات ۱۲۶۱ء یا ۱۲۶۲ء/۱۱۲۸ء تک حکومت کرتا رہا۔ اس کا جانشین۔ اس کا بیٹا آئسز ہوا۔

قطب الدین منور ہانسوی، شیخ - (ولادت ۱۶۸۲ء، وفات ۱۷۶۰ء) آپ کے والد کا نام شیخ برہان الدین بن بو معروف بزرگ شیخ جمال الدین ہانسوی کے بیٹے تھے۔ شیخ قطب الدین، محبوب الہی کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ جامع کمالات اور مظہر کرامات شخصیت تھے۔ ہر قسم کے تکلف سے بیگانہ اور تنہائی پسند۔ عمر بھر اپنے کمرے سے باہر قدم نہ نکالا۔ پوری زندگی توکل اور قناعت میں گزاری۔ ان کے متعلق ایک حکایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمد تغلق نے قاضی کمال الدین صدر جہان کو شیخ قطب الدین منور ہانسوی کے ہاں ایک جاگیر بطور انعام کے فرمان کے ہمراہ بھیجا۔ سلطان کا مقصد شیخ کو دنیا داری کے فریب میں مبتلا کرنا تھا۔ شیخ ہانسوی نے اسی جاگیر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

آپ کے زیر مطالعہ کتب و بیعت کی کتابوں میں سے ”ہدایہ“ اور ”بزدوری“ اور طریقت کی کتابوں میں سے ”قوت القلوب“ اور ”احیائے العلوم“ رستی تھیں۔ آپ کے بیٹے شیخ نور الدین ہانسوی بھی اپنے وقت کے معروف عالم اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔

قطب شاہی - دکن کے ان پانچ خود مختار خاندانوں میں سے ایک۔

جو بہمنی سلطنت کے خاتمہ پر ظہور میں آئے اور جو دوسرے خاندانوں کی طرح قطب قطب الملک سے موسوم ہوا۔ اس خاندان کا بانی سلطان قلی تھا۔ ۱۶۴۳ء میں قطب الملک دکن کی موت کے بعد یہ لقب سلطان قلی کو مل گیا۔ ۱۵۱۲ء میں اس نے گوکنڈہ میں اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کیا۔ ۱۵۴۳ء میں اپنے بیٹے جمشید کی سازش سے قتل ہوا۔ اس خاندان کے سات بادشاہوں کے نام اور تخت

نے اپنی تفسیر "فی ظلال القرآن" کی تکمیل کی۔

۱۹۶۴ء میں جب آپ کی قید کے دس سال گزر چکے تھے۔ عراق کے صدر عبدالسلام عارف کی درخواست پر صدر ناسر نے سید قطب کو جیل سے رہا کیا مگر گھر میں نظر بند کر دیا۔ ۱۹۶۵ء میں دوبارہ "اخوان" کے کارکنوں کی گرفتاریاں کی گئیں۔ ڈبلیو ٹیلیگرافٹ ۱۱ اکتوبر ۱۹۶۵ء کی رپورٹ کے مطابق ہمیں ہزاروں سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے۔ جن میں سات سو خواتین بھی گرفتار کی گئیں، آپ کے چھوٹے بھائی محمد قطب (عربی زبان کے ایک بلند پایہ افسانہ پرداز اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں) اور دو بہنیں حمیدہ قطب اور امینہ قطب بھی شامی تھیں۔ جیلوں میں گرفتار شدگان پر ایسے وحشیانہ مظالم توڑے گئے جن کی دورِ وحشت میں بھی مثال نہیں ملتی۔ کچھ عرصہ بعد فوجی عدالتوں میں ان سب کے خلاف مقدمات بغارت دائر کئے گئے اور ملزمان کو صفائی پیش کرنے کے تمام مواقع سے محروم کر دیا گیا۔ بہر حال فوجی ٹریبونل نے اگست ۱۹۶۶ء میں سید قطب اور ان کے دوسرے بھائیوں کو موت کی سزا سنائی جو دنیا بھر کے دینی و سیاسی رہنماؤں، مذہبی اور اصلاحی تنظیموں، اخبارات و رسائل کے ہمہ گیر احتجاج اور درخواستوں کے باوجود ۲۵ اگست ۱۹۶۶ء کو نافذ کر دی گئی۔

سید قطب شہید عربی زبان کے نہایت بلند پایہ افسانہ پرداز اور بہترین شاعر تھے۔ انہوں نے قرآن کا نہایت دقت نظر سے مطالعہ کیا۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کی بے مثال ادبی عکاسی اور بے نظیر اسلوب بیان پر انھیں گہرا عبور حاصل تھا۔

انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز بچوں کے لیے تاریخی اور اسلامی لٹریچر کی تصنیف سے کیا۔ وہ خدا کی ہرگز یہ شخصیتوں کے واقعات و احوال کے ذریعہ سے بچوں کے اندر بلند کرداری اور اخلاقی فضیلت پیدا کرنا چاہتے تھے اسی دور میں انھوں نے بچوں کے لیے اسلامی اور وطنی گیت بھی لکھے۔ "قصص الدینیہ" (انبیاء کے قصے) ان کی پہلی کتابوں میں سے ہے۔ قلم نے جب مزید ترقی کی طرف قدم اٹھائے تو اظہار خیال کے زاویے "اشواق" (کائنات) نامی ایک افسانے کی صورت میں سامنے آئے۔ اس کے بعد اضافی طرز کی دو اور کتابیں "طفل من القرية" (گاؤں کا بچہ) اور المدینۃ المسحورة (سحر زدہ شہر) لکھیں جس زمانے میں انہوں نے "طفل من القرية" لکھی وہ اس وقت مصر کے نامور ادیب ڈاکٹر طحطاہ حسین کے حلقہ سے وابستہ تھے۔ بلکہ ایک دقت میں ڈاکٹر طحطاہ حسین کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے۔ طحطاہ حسین کے طرز سے اس قدر متاثر تھے کہ انھوں نے اپنی یہ کتاب ہو بہو طحطاہ حسین کی کتاب "الایام" کے رنگ میں لکھی۔ اور اسے ڈاکٹر طحطاہ حسین سے منسوب کیا۔

اس دور کی ایک اور بے نظیر تصنیف "الاطیاف الالہیۃ" ہے جو چاروں بہن بھائیوں (سید قطب، محمد قطب، حمیدہ قطب اور امینہ قطب) نے مشترکہ کاوش سے لکھی۔ انھیں دونوں انھوں نے ادبی ذوق کی سیرابی اور اسالیب بلاغت اور اصول و ایجاز کی جستجو میں قرآن کا مطالعہ کیا اور اسی مطالعہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر حکمت و ہدایت کے دروازے وا کر دیے۔ اس نئے ذہن و ذوق کے تقاضے میں سید قطب نے درج ذیل معرکۃ الآل و النصارى سے دنیائے ادب کی زمینت میں اضافہ کیا۔

مشاہد القیامۃ فی القرآن۔ اس کتاب میں قرآن کی ۸۰ سورتوں میں

اور شاہ فاروق کی حکومت "الاخوان" کی اس تحریک آزادی سے سخت خائف تھے۔ چنانچہ اس تحریک کا راستہ روکنے کے لیے ایک سازش کے تحت ۱۹۶۹ء میں "الاخوان" کے مرشد عام استاد حسن البنا کو شہید کر دیا گیا۔ جبکہ وہ اپنی جماعت کی ایک مٹینک سے فارغ ہو کر دفتر سے باہر نکل رہے تھے۔ "الاخوان" کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ ۱۹۶۵ء سے ۱۹۵۶ء تک کا عرصہ اخوان المسلمون کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا۔ اخوان کے ہزاروں کارکن حوالہ زندان کر دیے گئے۔ ہزاروں حکومت کے جو روٹم کا نشانہ بنے۔ ۱۹۵۲ء میں مصر میں فوجی جنت نے شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فوجی انقلاب کے بعد اخوان کے ابتلا و امتحان کا ایک دوسرا دور شروع ہو گیا۔ ۱۹۵۲ء میں اخوان المسلمون سے پابندی اٹھا لی گئی۔ ڈاکٹر حسن البنا صوبی مرشد عام منتخب ہوئے۔ "الاخوان" نے ڈاکٹر حسن کی قیادت میں دوبارہ آغاز سفر کیا۔ ۱۹۵۴ء میں اخوان کی مجلس دعوت اسلامی نے سید قطب کو ماہنامہ "اخوان المسلمون" کا چیف ایڈیٹر مقرر کیا۔ انہی دنوں جمال عبدالناصر اور انگریزوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو قومی اور ملکی مفاد کے خلاف سمجھتے ہوئے اس رسالہ میں شدید تنقید کی گئی۔ جس پر ۱۹۵۴ء کو رسالہ بند کر دیا گیا۔ اس طرح کرنل ناصر اور اخوان کے مابین کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد اخوان پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اخوان کو دوبارہ خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ اس کے رہنماؤں سمیت اخوان کے تقریباً ۵۰ چار کارکن گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں سید قطب بھی شامل تھے۔

سید قطب کو مصر کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ پہلی دفعہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی تو آپ شدید بخار کی حالت میں گھر پر صاحب فراش تھے فوجی افسرانہیں اسی حالت میں بیڑیاں پہنا کر پا پیدادہ گھر سے جیل تک لائے سید شہید سخت تکلیف کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں بار بار زمین پر گر جاتے۔ جو بھی انھیں کچھ ہوش آتا ان کی زبان پر "اللہ اکبر واللہ الحمد" کے الفاظ جاری ہو جاتے۔ جیل میں داخل ہوتے ہی دو ٹکٹے ٹکڑے مسلسل انھیں زد و کوب کیا گیا۔ آگ سے انہیں داغ لگ گیا۔ ان پر پولیس کے کتے چھوڑے گئے۔ جو انہیں کچیلوں میں لے کر کھینچتے۔ ان کے سر پر مسلسل کبھی ٹھنڈا اور کبھی گرم پانی ڈالا گیا۔ غلیظ گالیوں اور فحش اشاروں سے ان کی توہین کی گئی۔ غرضیکہ ذہنی اور جسمانی اذیت کی کوئی ایسی صورت نہ تھی جو انھیں نہ پہنچتی تھی ہولناکی سید قطب ہر وقت "اللہ اکبر واللہ الحمد" کے ایمان پر زور ذکر سے رطب اللسان رہتے۔ ۱۹۵۵ء میں مصر کی "عوامی عدالت" کی طرف سے سید قطب کو ۱۵ سال قید با مشقت کی سزا دی گئی۔ ایک سال بعد جیل میں انھیں رحم کی اپیل کرنے کا کئی بار مشورہ دیا گیا۔ آپ کو معافی مانگنے کی صورت میں وزارت تعلیم کی پیش کش بھی کی گئی۔ لیکن آپ نے پورے استقلال کے ساتھ اس پیش کش کو بھی ٹھکرا دیا۔ جیل میں جب کبھی ان کے سامنے معافی نامہ لکھ دینے کی پیش کش کی جاتی ان کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا "اگر میرا قید کیا جانا بہتر ہے تو میں حق کے فیصلہ پر راضی ہوں اور اگر باطل نے مجھے گرفتار کر رکھا ہے تو میں باطل سے رحم کی ہلکی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔" قید کے دوران آپ

۱۵۰ مواقع پر بیان کردہ قرآن کے مناظر کو دعوتی نقطہ نظر سے بیان کیا ہے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ نسر اللہ خازن نے کیا ہے۔ التصویر القنی فی القرآن ۲۰۰ صفحات پر مشتمل اس کتاب میں قرآن کی ادبی قدر و قیمت کو بڑے

حسن طریقہ سے اجاگر کیا گیا ہے۔

النقد الادبی، اصول و مناهج، تنقید کے اصول و مناهج پر جدید رجحانات کی حامل کتاب مستقبل الثقافتہ ڈاکٹر طحسین کی کتاب مستقبل الثقافتہ پر تنقیدی نظر امریکہ جانے سے پہلے کے اس عرصہ میں ان تصانیف کے علاوہ 'العالم العربی'، 'دس لے کے مدیر بھی رہے اور پھر "الفکر الجدید" کے نام سے اپنا ایک ماہنامہ رسالہ جاری کیا۔ اس کے بعد امریکہ کا سفر کیا۔ وہاں کے دو سالہ قیام کے دوران مغرب کی مادی تہذیب اور اس کے مضراثرات کا بچشم خود مشاہدہ کیا۔ ان پر اسلام کی حقانیت مزید واضح ہوئی۔ امریکہ سے واپسی پر انہوں نے اپنے تاثرات "امریکا الی رائیت" (امریکہ، جسے میں نے دیکھا) نامی کتاب میں پیش کیا۔

امریکہ کا سفر سید قطب کے لیے زندگی کا زبردست انقلاب بن کر آیا۔ وطن واپسی پر وہ ہمہ تن اسلام کے لیے وقف ہو گئے اور ذہنی انقلاب کا یہ سفر انھوں نے عملی وابستگی پر منتج ہوا۔ ان کی مشہور کتاب "العدالة الاجتماعية فی الاسلام" (اسلام کا عدل اجتماعی) اسی دور کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب ۱۹۴۸ء میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کے سات سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کا اردو، فارسی، ترکی، انڈونیشی وغیرہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو ترجمہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے کیا ہے۔ اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ "سوشل جیسٹ ان اسلام" کے نام سے امریکن کونسل آف لرنڈ سوسائٹیز، واشنگٹن کی جانب سے ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔

سید قطب کا سب سے عظیم کارنامہ ان کی تفسیر قرآن ہے جو "فی ظلال القرآن" کے نام سے ۸ جلد میں شائع ہو چکے ہیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ فارسی میں 'در سایہ قرآن' اور اردو میں 'قرآن کے سائے میں' کے نام سے ترجمے زیر تہوین ہیں۔ تفسیر کا اردو ترجمہ ساجد الرحمن صدیقی کر رہے ہیں۔ اس تفسیر کا آغاز انہوں نے ۱۹۵۴ء کی اسیری سے پہلے کر دیا تھا اور جیل میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔

سید قطب کی طبع رسا نے شعر و سخن کے اندر بھی جولانیاں دکھائی ہیں۔ ان کے اشعار کے تین مجموعے: 'قافلۃ الرقیق'، 'علم الفجر' اور 'المشاغل' المجلول، شائع ہو چکے ہیں۔ 'معالم فی الطريق' سید قطب کی آخری تصنیف ہے۔ سید قطب پر بغاوت کے الزام میں جو مقدمہ چلا اس کی فرد جرم میں سید موصوف کے انقلابی نظریات کے ثبوت میں اس کتاب کی عبارتیں پیش کی گئیں۔ یعنی یہ کتاب سید کو تختہ دار تک لے گئی 'معالم فی الطريق' میں انہوں نے اسلامی نظریہ اور اسلامی تنظیم کے بنیادی خدوخال بیان کیے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ 'جادو و منزل' کے نام سے خلیل حامدی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تصنیفات درج ذیل ہیں۔

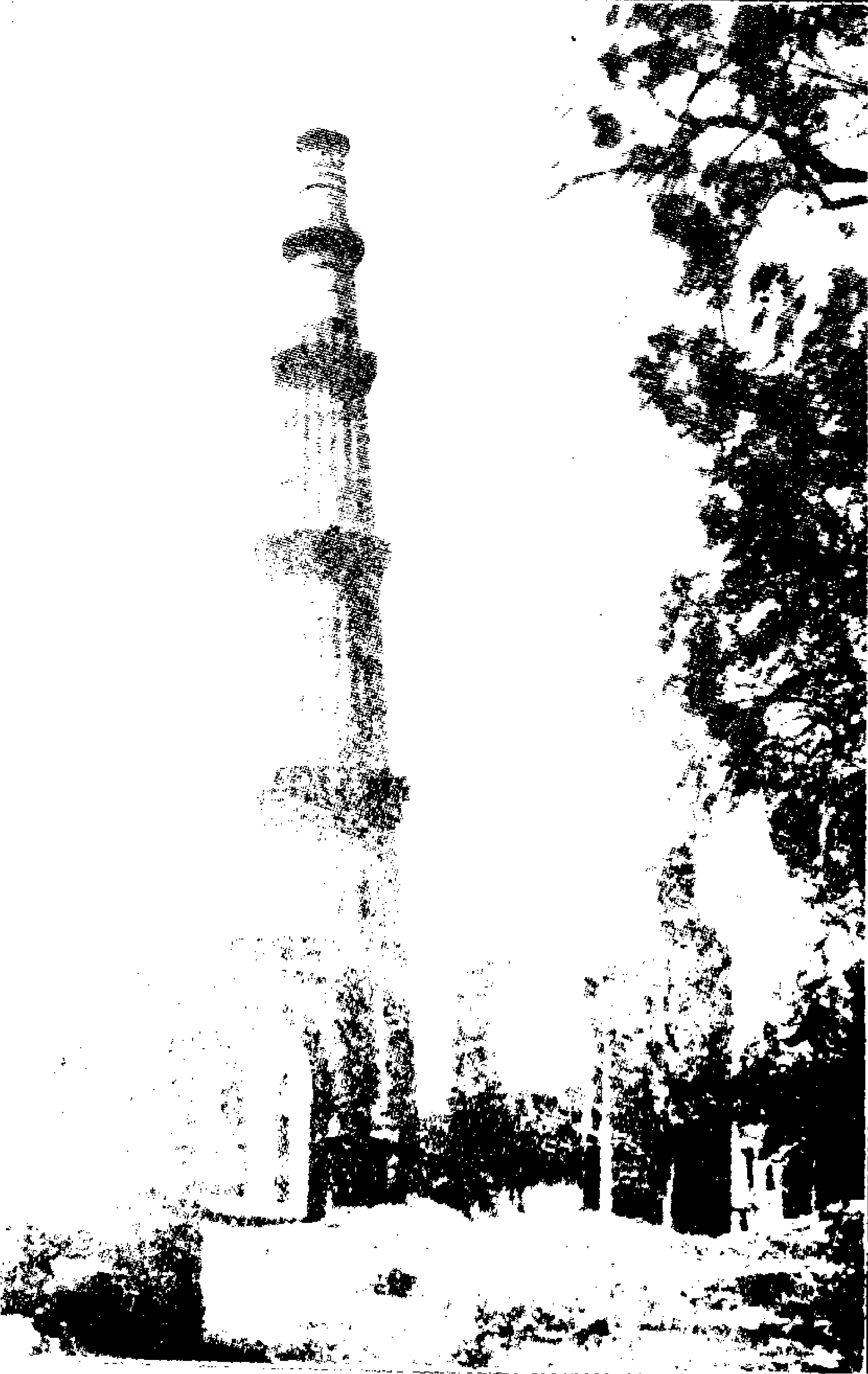
معرکۃ الاسلام والردء السالمیۃ (اسلام اور سرمایہ داری کی کشمکش)۔

دراسات اسلامیه (اسلامی مقالات)، کتب و شخصیات (کتابیں اور شخصیات)۔

نحو مجتمع الاسلامی (اسلامی معاشرہ کے خدوخال) اور
معمتہ الشاعر فی الحیاة (زندگی کے اندر شاعر کا اصل وظیفہ)۔

قطب عالم - (ولادت ۸۰۱ھ - وفات ۸۵۷ھ) مخدوم جہانیاں سید جلال بخاری کے پوتے تھے۔ اپنے اصلی وطن سے منتقل ہو کر کجرات آکر مقیم ہو گئے۔ آپ کا پورا نام سید برہان الدین تھا لیکن قطب عالم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ احمد آباد سے جیل میل دور قصبہ تبوہ میں آپ کا مزار ہے۔

قطب مینار - اس مینار کی تعمیر کی ابتداء قصبہ الدین - بیک سہائے میں ہوئی۔ سلطان شمس الدین لکھنؤ نے اسے مکمل کیا۔ فرید شاہ اول سندھ لکھنؤ کے زمانوں میں اس کی مرمت ہوئی۔

کے علوم کے ماہر کی حیثیت سے شہرت پائی۔ آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جس نے کافی شہرت پائی۔ آپ نے اسے سلطان ناصر کی طرف منسوب کیا۔ حلب (شام) میں وفات پائی۔

آپ کی یہ تصانیف مشہور ہیں: "الاصلاح لما وقع من الخلل فی کتاب الصحاح فی اللغة"۔ "الکلام علی الجامع الصحیح"۔ "اخبار العلماء باخبار الحکماء"۔ اور "الدر الثمین"۔

تلات

بر عظیم پاک و ہند کی ایک ریاست، جس کا فرمانروا 'خان' کہلاتا ہے اور جو بلوچستان کے اہم ترین علاقوں، سرداں، جھلادواں، کچھی اور مکران نیز لس بیلہ اور خاران کی باجگزار ریاستوں پر مشتمل تھی۔ آجکل صوبہ بلوچستان کا ایک ڈویژن ہے جس میں تلات، کچھی، خاران، مکران اور لس بیلہ کے اضلاع شامل ہیں۔ ۱۹۷۰ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی ۱۱ لاکھ سے زائد ہے۔ ہندو رھویں اور سولہویں صدی ہجری میں اس علاقہ پر براہوئیوں کا قبضہ تھا۔ ادریبہاں کا حاکم کبیرانی قبیلہ کا ایک سردار تھا جس کی نسل سے خوانین کا سلسلہ چلا۔ خوانین نے نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کی سیادت تسلیم کر لی۔ جس سے خوانین کی قوت بتدریج بڑھتی گئی۔ ان میں سے ممتاز، نصیر خان تھا جس نے بعد میں درانی خاندان کی سیادت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ احمد شاہ نے اسے ۱۱۷۲ھ/۱۷۵۸ء میں شکست دے کر تلات کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن تلات کی تسخیر نہ ہو سکی۔

بر عظیم میں برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد جب تقسیم ہند کا مرحلہ مکمل ہوا تو ریاست تلات نے پاکستان سے الحاق کر لیا۔ ریاست کے نان، احمدیار خان نے قائد اعظم محمد علی جناح سے تحریک پاکستان کے سلسلے میں ہر ممکن تعاون کیا۔

۱۹۵۵ء میں وحدت مغربی پاکستان کی تشکیل کے بعد ریاست تلات کا خاتمہ ہوا تاہم خان تلات اپنی اعلیٰ خدمات کی بنا پر مختلف عہدوں پر فائز رہے۔

۵ جولائی ۱۹۷۷ء کے مارشل لا لگنے کے وقت تک بلوچستان کے گورنر تھے۔

۱۹۷۷ء میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد ان کا بیٹا پرنس محی الدین بلوچ ان کا جانشین مقرر ہوا۔

قلندر

فارسی الاصل لفظ ہے جو اصل میں قلندر تھا۔ بمعنی کندہ ناز شدہ۔ عرب و عجم کے اختلاط السنہ کے باعث قلندر مشہور ہو گیا۔ بعض اس کو معرب کہتے ہیں مگر پہلا خیال صحیح ہے۔ مراد فقیر، درویش، اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت کا نام بھی ہے۔

قلندریہ

در دیہوں کا ایک فرقہ، جو ایک جگہ قیام نہیں کرتا۔ یہ لوگ بے گھر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شریعت یا طریقت کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے۔ المقریزی، سعدی اور جامی نے ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک عرب یوسف جو مدیہ نے اس فرقہ کی بنیاد رکھی۔ اس فرقہ کے اکابر میں شیخ جمال الدین سادی (جو کہ ۶۱۰ھ/۱۲۱۳ء کو دمشق پہنچا) اور شیخ حسن ایرانی (متوفی ۷۲۲ھ/۱۳۲۲ء) کا ذکر آتا ہے۔ ان دونوں کا انتقال دمشق میں ہوا۔ انھوں نے ملک العادل کے زمانہ میں قاہرہ کے قریب ایک قلندری خانقاہ قائم کی۔ مصر میں انھیں بہت رسوم حاصل

یہ مینار مسجد قبة اسلام (نئی دہلی۔ بھارت) کے جنوب مشرقی گوشے میں ہے۔ فرش پر اس کا قطر ۸۴ فٹ ۴ انچ ہے اور بلندی ۲۴۲ فٹ ہے۔ یہ مینار اسلامی فن تعمیر کی ایک عظیم یادگار ہے۔

قطب مینار کی پانچ منزلیں ہیں۔ آخری منزل جو چھتری نما تھی، بجلی گرنے سے تباہ ہو گئی تھی۔ آخری منزل کا قطر ۹ فٹ تھا۔ مینار میں جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں وہ کافی کشادہ ہیں اور دیواروں میں روشنی کے جھروکے ہیں۔

مینار میں چار چھبے بنے ہوئے ہیں۔ جو ۹ فٹ ۴ انچ، ۱۴ فٹ ۸ انچ اور ۲۱ فٹ پر ہیں۔

یورپی مورخ اسے 'ٹاور آف د کٹری' کہتے ہیں۔ بعض مورخ اسے فتح دہلی کی یادگار کہتے ہیں۔ عوام اسے قطب الدین ایبک کی نسبت سے قطب مینار یا قطب شاہ کی لٹ کہتے ہیں۔ سلطان سلاؤ الدین خلجی نے بھی قطب مینار کے طرز پر مسجد قبة الاسلام (جسے قطب الدین ایبک نے فتح دہلی کے بعد تعمیر کروایا تھا) کے شمال کی جانب ایک مینار تعمیر کرا دیا تھا۔ ابھی اس مینار کی ایک منزل تعمیر ہوئی تھی کہ سلطان کا انتقال ہو گیا اور یہ مینار ادھورا رہ گیا۔

قطر

یہ جزیرہ نما ریاست خلیج فارس پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ ساڑھے آٹھ ہزار مربع میل ہے۔ آبادی ایک لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ساری آبادی مسلمان ہے۔ اس وقت یہاں کے سلطان خلیفہ شیخ اسماعیل ہیں۔ شخصی بادشاہت قائم ہے۔ عدالتی نظام میں اسلامی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت دوہہ ہے۔ یہ ریاست اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی رکن ہے۔ یہاں کا سکہ ریال ہے۔ زبان عربی ہے۔ خلیج فارس کی دوسری ریاستوں کی طرح یہ بھی ایک دولت مند ملک ہے۔ ترقی اور تعمیر زوروں پر ہے اور یہاں فلاحی ریاست کی خوبیاں محسوس ہوتی ہیں۔

جب متحدہ عرب امارات کی بنا ڈالنے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو کہ انگریزوں نے اس علاقے سے جانے کی صورت میں پیدا ہونے والا تھا، کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی تو قطر نے اعلان آزادی کر دیا۔

یہ ریاست تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ ۱۹۷۴ء سے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کی رفتار بہت تیز ہے۔ صنعتی میدان میں بھی قدم بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ رسل و مسائل کو ترقی دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔

قطر کی پیداوار میں تیل کے علاوہ سمندر سے موتی نکالے جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ آب و ہوا نہایت گرم اور خشک ہے۔ سارا علاقہ ریاستی اور پہاڑی ہے۔ سرسبزی اور شادابی ناپید ہے۔ غذائی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام اشیاء بیرونی ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں۔

قعدہ

ایک دفعہ بیٹھنا۔

نماز کی دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں اور پہلی دفعہ کے بیٹھنے کو قعدہ اولی کہتے ہیں۔ اور دوسری بار کے بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔

قفطی، جمال الدین علی بن یوسف (وفات ۶۴۶ھ/۱۲۴۸ء)

قاہرہ میں پیدا ہوا۔ جوانی کے وقت حلب کی طرف ہجرت کیا اور ملک عبد العزیز کے وزیر مقرر ہوئے۔ آپ نے ایک مورخ، ادیب، ریاضیات، نجوم اور ہندسہ

اور اس فعل شنیع کے کرنے سے قطعی طور پر باز رہیں۔

قمر - عربی زبان میں پہلی سے تیسری رات تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور پھر تین رات کے بعد آخر ماہ تک کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ قمر کی جمع اقمار ہے۔

قمری مہینے

ایک پابند کے طلوع (رویت ہلال) سے دوسرے چاند کے طلوع ہونے تک کا درمیانی وقفہ۔ قمری مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ کبھی ۲۹ دن کا اور کبھی ۳۰ دن کا ہوتا ہے۔ عرب میں قمری مہینے زمانہ قدیم سے رائج چلے آتے ہیں۔

رسول کریم کی ہجرت مکہ کے بعد سے اسلامی یا ہجری سن کی آغاز ہوئی اور یہ قمری سال کہلاتا ہے کیونکہ اسلامی سنوں کے مہینوں کی بنیاد ایک چاند کے طلوع ہونے سے دوسرے چاند کے طلوع ہونے والے مہینوں پر ہے۔ قمری مہینے بارہ ہیں :

محرم - صفر - ربیع الاول - ربیع الثانی - جمادی الاول - جمادی الثانی - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذی قعدہ - ذی الحجہ۔ مسلمانوں کے تہوار قمری مہینوں کے مطابق آتے ہیں۔ مثلاً رمضان کا آغاز رمضان کا چاند نظر آنے پر یکم - مسلمان سے اور عید الفطر ۱۰ شوال کو اور عید الضحیٰ ۱۰ ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔

قمر الدین سیالوی، خواجہ

سیال شریف ضلع سرگودھا میں ٹوبہ ٹیک صیاد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید شریف کی خدمت کے تحت تحصیل تحصیل میں اپنے والد اور دوسرے استاد سے حاصل کی۔ ۱۹۴۵ء میں مدرسہ اسلامیہ تعلیمات اور انمولہ معین الدین سے کلمات حاصل کیے۔ ۱۹۵۵ء میں تکمیل درسیات و تحقیقات کے بعد سند فراغت حاصل کیا۔

خواجہ صاحب نے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے علاوہ سوسائٹی کے امور بھی فرمائے اور مسلمانوں کی بہتر پروردگار کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو طوطی طرح کے ناچ دے رکھے تھے۔ آپ کو سوسائٹی کی اصلاح و بہتر کی سہولت کی سفارش پر مامور ہوئے آپ کو بہت سی سہولت کے علی حساب کی سہولت کی لیکن آپ نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔

۱۹۴۶ء میں بنارس میں ان کی تعلیمی کوششوں کا نفاذ ہوا۔ ان کی حمایت میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ ۱۹۴۷ء سے انتخابات میں سلیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور پنجاب میں یونیورسٹی رانی کی کوششوں کے ساتھ آپ کے نواسخانہ ان سے بڑے ایسے تعلقات بنائے۔ سرسید میموریل کی حمایت میں ملک بھر کے کئی مقامات کے دورے کئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی آپ نے ہر اہم موقع پر اسلامی آئین کے نفاذ اور تحریک امت نہوت میں اپنا کردار ادا کیا۔ ۱۹۵۳ء اور ۱۹۵۴ء کی تحریک ختم نبوت میں آپ نے ملک بھر کے دورے کیے۔

جون ۱۹۶۰ء میں ان پاکستان سنی کانفرنس منعقدہ ٹوبہ ٹیک سیالوی میں آپ کو جمعیت علمائے پاکستان کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۹۶۳ء میں بعض

ہوا۔ مصری موسیقی انہی لوگوں کی مرتب کردہ ہے اور اس میں ایک قلندری راگ بھی ہے۔ یہ لوگ دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ داڑھی اور مونچھوں کے علاوہ بھویں اور پلکیں صاف کرتے ہیں لباس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔

قلی قطب شاہ، سلطان۔ قطب شاہی خاندان میں سے دکن

کا بادشاہ اور شاہ - ۱۵۸۰ء میں اپنے والد کی وفات کے وقت ۱۲ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ مغل شہنشاہ اکبر اور ایران کا شاہ عباس صفوی ہمعصر و میں سے تھے۔ بھاگ نگر شہر اپنی محبوبہ بھاگ متی کی نسبت سے بنایا۔ اس شہر کا نام بعد میں حیدر آباد رکھ دیا گیا۔ فن تعمیر اور خوشنویسی سے کافی شغف تھا۔ دو مشہور عمارتیں حیدر آباد محل اور بارگاہ خسروی تعمیر کرائیں۔ علماء اور شعراء کا بہت قدر و اور خود بھی کئی زبانوں، اردو، فارسی، دکنی، تملی و غیرہ کا شاعر تھا۔ فارسی میں قطب شاہ اور دکنی میں معانی تخلص تھا۔ جملہ اوصاف سخن میں طبع آزمائی کی۔۔۔۔۔ پچاس ہزار اشعار کے مجموعے مطبوعہ موجود ہیں۔ جنہیں سلطان کی وفات کے بعد، اس کے جانشین اور بھتیجے سلطان محمد قطب شاہ نے ۱۰۲۵ء میں مرتب کیا۔ ۱۰۴۱ء میں ڈاکٹر محی الدین زور نے جدید ترتیب سے ادارہ ادبیات اردو (حیدر آباد دکن) سے شائع کروایا۔ ان کے اردو کلام میں مثنویاں کثیر تعداد میں ہیں۔

قمر

ایران کا ایک مشہور شہر۔ سادہ اور اصفہان کے درمیان واقع ہے۔ اسے ابو موسیٰ اشعری نے فتح کیا تھا۔ یہاں حضرت فاطمہ معصومہؑ کا مزار ہے جو امام رضاؑ کی بہن اور امام موسیٰ کاظمؑ کی دختر بھتیجی۔ مزار کی تعمیر سلطان ناصر الدین شاہ قاجار نے کروائی تھی۔ قمر میں قاجاری سلاطین کے مزار ہیں قمر، ایران میں شیعوں کا ایک بہت بڑا علمی مرکز ہے وہاں مذہبی تعلیم کے لیے ایک جامعہ (یونیورسٹی) بھی ہے۔

قمار

قمار اور میسر کے معنی جوئے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ اس کی تحریم میں آیات ذیل قرآن کریم میں موجود ہیں :
لے پیغمبر ونگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں
ر تو ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان دونوں (چیزوں) میں بڑا گناہ ہے اور
لوگوں کے (کچھ) نادمے بھی ہیں۔ مگر ان کے نادمے سے ان کا گناہ (اور نقصان) بڑھ کر ہے۔ (س. بقرہ - ۲۰۱)
ایک اور جگہ ارشاد ہے :

مسلمانو! شراب اور جوا اور بہت اور پانے (ان میں ہر ایک کا نام) تو بس ناپاک شیطانی کام ہے۔ تو اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
(س. مائدہ - ۱۱)

حب سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا پہلی آیت نازل ہوئی تو قمار کی زبان کا اشارہ پاکر اکثر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

مگر اس میں حرمت کا صاف صاف حکم نہ تھا اس لیے بعض لوگ اس پر قائم رہے پھر دوسری مذکورہ بالا آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے جوئے بازی کو نہایت تفصیل و توضیح کے ساتھ حرام قرار دے دیا تاکہ لوگوں پر اس کی تحریم کا پورا پورا اثر ہو جائے

ناگزیر وجہ کی بنا پر صدارت سے مستعفی ہو گئے۔

اس وقت خانقاہ سیال شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ پاکستان میں آپ کے لاکھوں مریدین ہیں۔ ۱۹۷۷ء میں حکومت کی طرف سے اسلامی قوانین کی تیاری کے لیے قائم کردہ 'اسلامی نظریاتی کونسل' کے رکن مقرر کئے گئے۔

قنوی، عبدالکریم الحائری۔ (۱۸۵۹ء - ۱۹۳۷ء)

شیعوں کا ایک مشہور فقیہ اور عالم۔ مہر جرد (ایران) میں پیدا ہوا اور قم (ایران) میں انتقال ہوا۔ قم میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ اہل تشیع کے ان قرآن کی ایک تفسیر قنوی ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ عبدالکریم قنوی کی لکھی ہوئی ہے۔

قمیص، شاہ۔ ولادت ۸۹۷ھ - وفات ۹۹۲ھ۔

سید ابی الجیوة کے صاحبزادے تھے۔ آپ کو بھی شیخ عبدالرزاق سے سلسلہ کی نسبت حاصل تھی۔ فقر و تجرد کی حالت میں بنگال سے قصبہ سالورہ خضر آباد میں آکر مقیم ہوئے اور ایک عرصہ تک فقر و تجرید کی زندگی بسر کی۔ ایک مشہور عالم باعمل سید نصر اللہ کی بیٹی سے نکاح ہوا اور اسی بنا پر آپ نے سالورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

اس علاقہ اور آس پاس کے اکثر و بیشتر لوگ نہایت عقیدت مندی سے آپ کے مرید ہوئے۔ شاہ قمیص نے بنگال میں وفات پائی کیونکہ بادشاہ وقت نے ایک کام سے ان کو بھیجا تھا جہاں سے ۲۰ ذی القعدہ کو آپ کی میت سالورہ لاکر سپرد خاک کی گئی۔

قندھار۔ افغانستان کا ایک قدیم تاریخی شہر جو ایک صوبے کا بھی نام ہے۔ اس کی آبادی اندازاً ۳۵ ہزار ہے۔ یہ تجارت اور حکومت کا مرکز ہے۔ صوبہ قندھار، آجکل افغانستان کے مشہور و درانی قبیلہ کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اس کا ذکر ۵۴۵ھ/۱۱۵۰ء میں آیا ہے۔ اس کے بعد کے زمانے میں تیمور کے ہاتھوں قندھار کی فتح کا ذکر ملتا ہے۔ پندرہویں صدی کے اختتام پر قندھار، سلطان حسین بالقرہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اسی زمانے میں قندھار کا نام پہلی بار سکوں پر منسوب ہوا۔ حسین کے عہد میں ارغون سردار ذالنون بیگ نے قندھار کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ شیبانی سے لڑائیوں میں ذالنون بیگ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے شاہ بیگ ارغون کو مغل شہنشاہ بابر نے ۹۱۳ھ/۱۵۰۷ء میں قندھار سے نکال دیا۔ لیکن بعد میں شاہ بیگ دوبارہ اس پر قابض ہوا۔ ۹۲۸ھ/۱۵۳۲ء میں بابر نے اسے دوبارہ فتح کر لیا اور پھر یہ مستقل مغل سلطنت کا حصہ رہا۔

بابر کی وفات کے بعد کابل اور قندھار کی حکومت کامران کو ملی اور وہ اس پر اس زمانے میں بھی قابض رہا۔ جب اس کا بھائی ہمایوں ہندوستان سے جلاوطن کر دیا گیا۔ ایران کے صفوی بادشاہ قندھار کو ہمیشہ خراسان کا حصہ قرار دیتے رہے۔ ہمایوں کی جلا وطنی ختم ہونے کے بعد، ہمایوں نے ایرانی فوج کی مدد سے قندھار کا محاصرہ کیا اور اسے تسخیر کرنے کے بعد ایرانیوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن بعد ازاں ان سے واپس لے لیا۔ اکبر کے عہد کے ابتدائی ایام میں

(۹۶۵ھ/۱۵۵۷ء) طہماسپ شاہ، قندھار پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

اور اسے اکبر نے ۱۰۰۳ھ/۱۵۹۴ء میں واپس حاصل کیا۔ ۱۰۳۱ھ/۱۶۲۱ء میں ایرانیوں نے پھر جہانگیر سے چھینا۔ لیکن شاہ جہان کے عہد میں ۱۰۴۷ھ/۱۶۳۷ء میں دوبارہ اس پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۰۵۸ھ/۱۶۴۸ء میں اسے شاہ عباس ثانی نے فتح کیا۔ اور اس کے بعد مغل شہنشاہ اس کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے۔ قندھار ایک طویل عرصہ تک صفوی بادشاہوں کے زیر نگیں رہا۔ بعد میں غلزئیوں نے بغاوت کر کے ایرانیوں کو قندھار سے نکال دیا اور ایران پر حملہ کر دیا۔ محمود شاہ ایران بن بیٹھا۔ اس کا بھائی قندھار کا حاکم ہوا۔ نادر شاہ کے عہد میں یہاں ابدالیوں کو دوبارہ بسایا گیا۔ ابدالیوں کے ایک سردار احمد شاہ نے نادر شاہ کے انتقال کے بعد قندھار پر قبضہ کر کے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ قندھار کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ انیسویں صدی کے وسط میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور انگریز اس پر ۱۸۴۲ء تک قابض رہے۔ اس کے بعد دوست محمد بابرک زئی یہاں کا حاکم رہا۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو قندھار پر مختلف حکومتوں کا دور گزرا۔ ۱۸۸۰ء کے بعد اندرونی خانہ جنگیوں کی وجہ سے انگریزوں نے قندھار سمیت پورا ملک عبدالرحمن خان کو تفویض کر کے اسے امیر افغانستان تسلیم کر لیا۔ اس طرح قندھار کی الگ ریاست کا خاتمہ ہوا۔ اس وقت سے قندھار، ملک افغانستان کے ایک صوبہ اور شہر کا نام ہے۔ اس پورے ملک میں اب تک عبدالرحمن خان کے جانشینوں کی حکومت رہی ہے۔ حال ہی میں اس خاندان کی حکومت ایک کمیونسٹ فوجی انقلاب کے ذریعے ختم کر دی گئی۔

قندھار کا محل وقوع کئی بار تبدیل ہوا۔ نادر شاہ نے جس شہر کو فتح کیا تھا وہ پہاڑی زمیں پر واقع تھا۔ احمد شاہ کامران قندھار میں ہے۔

عرب مورخین قندھار کی ہندوستانی سلطنت کو جو دریائے کابل کی وادی میں واقع تھی اور دریائے کابل اور دریائے سندھ کے سنگم تک پھیلی ہوئی تھی، قندھار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قنوت۔ مادہ ق ن ت، عربی لغت میں اس کے معنی اطاعت،

دُعا اور قیام کے ہیں۔ ابن سیدہ اور راعب الاصفہانی نے قنوت کے اصلی معنی اطاعت کے بتائے ہیں۔ امام راعب مزید لکھتے ہیں کہ وہ اطاعت جس میں خضوع بھی شامل ہو۔ چنانچہ آیت "وقوموا للہ قنوتین" کے معنی بعض مفسرین نے طاعتین اور خاضعتین بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ابن ابراہیم کان امّے قناتین میں قناتین کے معنی مطیعاً للہ کا مفہوم بیان کیا ہے۔

"تاج العروس" میں الزبیدی قنوت کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ سکوت، خضوع و خضوع، اطاعت، عبادت، دوام اطاعت، صلوة، طول قیام اور حالت قیام میں خوع وغیرہ۔ لسان العرب میں بتایا گیا ہے کہ عموماً اہل لغت میں قنوت کے معنی دُعا مشہور ہیں۔ نسبتاً وسیع تر معنی میں لفظ قنوت نماز کے لیے، نماز میں طول قیام کے لیے، حالت نماز میں مطلوب سکوت کے لیے اور خضوع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ان مختلف معانی میں قنوت کا استعمال احادیث میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ احادیث میں قنوت کا اطلاق اس بدُعا کے لیے بھی ہوا ہے جو رسول کریم نے مسلسل ایک ماہ تک بحالت نماز، قبائلی علیٰ

کے تلامذہ میں سے تھے اور ان سے ہی کتب تفسیر اور احادیث کی اجازت لی۔ سید احمد شہید بریلوی کے مرید و خلیفہ تھے اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک رہے۔

اپنے وقت کے یگانہ روزگار علماء اور صلیحاء کے فیض صحبت سے شیعہ مکتب فکر چھوڑ کر اہل سنت کا مکتب اختیار کیا۔ جس کے سبب اپنے والد کے ترکہ کی لاکھوں کی جائداد و دولت سے محروم ہونا پڑا۔
اردو، فارسی اور عربی میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں:-

- ۱۔ راہ سنت
- ۲۔ ہدایۃ المؤمنین
- ۳۔ نور الوفاء من مرآۃ الصفا
- ۴۔ رسالہ در معنی کلمہ طیبہ
- ۵۔ رسالہ رد تعزیہ
- ۶۔ رسالہ آداب تذکیر
- ۷۔ رسالہ آداب بیعت
- ۸۔ رسالہ الاختصاص فی الحدود القصاص
- ۹۔ تقویۃ الیقین فی رد عقائد المشرکین

آپ کے بیٹے بھی اپنے وقت کے معروف علماء میں سے رہے ہیں۔ ان میں سے مولوی احمد حسن قنوجی اور (نواب) صدیق حسن قنوجی زیادہ مشہور ہوئے۔ مولوی احمد حسن، بڑے لڑکے تھے۔ جو ۱۲۶۶ھ / ۱۸۳۱ء کو پیدا ہوئے اور ۱۲۷۷ھ / ۱۸۶۰ء میں وفات پائی۔ مولوی احمد حسن قنوجی نے قنوج، کانپور، فرخ آباد، بریلی، علی گڑھ اور دہلی سے علوم غلطیہ و نقلیہ کی تعلیم کی۔ وہ اپنے والد کی اجازت خانوادہ شاہ ولی اللہ کے ایک نامور فرزند شاہ حبیب الرحمن صاحب دہلوی سے حاصل کی۔ آپ ایک قوی حافظ شاہ تھے اور علمی شخصیت تھے۔ شاہری میں مولوی احمد حسن قنوجی، غالب کے ساتھ گزرتے تھے۔ آپ نے اپنے میں ایک کتاب شہاب ثاقب ہے۔ تقلید کے رد میں لکھی کتاب ہے۔

قنوجی، نواب صدیق حسن

علمی و دینی حلقوں میں نواب صدیق حسن کے نام سے مشہور ہیں۔ اصل وطن قنوج کی نسبت سے قنوجی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد اولاد حسن قنوجی بھی ایک معروف عالم تھے۔ آپ نے بھائی مولانا سید احمد حسن عرشی، قنوجی بھی ایک نامور عالم رہے ہیں۔ اصل نام صدیق حسن، ابو الطیب، ابو اسلم، کنیت - روفی، نواب، توفیق تخلص تھا۔ خورشید (۱۲۳۸ھ) تاریخی نام تھا۔ نواب صاحب جہاد بہادر خطاب تھا۔ آپ کی پیدائش اپنے شہیاں بانس بریلی میں ہوئی۔ اپنے والد کے انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف ۵ سال کی تھی۔ آپ کی والدہ جو ایک دیندار خاتون تھیں، نے آپ کی پرورش و تربیت کا کام اہتمام کیا۔ مکتب کی تعلیم کے بعد عربی صرف و نحو اور منطق کی ابتدائی کتب اپنے بڑے بھائی مولانا سید احمد حسن عرشی سے پڑھیں۔

نواب صدیق حسن نے عرب و عجم کے متعدد کبار علماء سے کتب حدیث کی سند حاصل کی۔ ان کے اساتذہ در سند دینہ دلوں میں مولوی صدیق الدین آزرہ (مفتی اعظم دارالسلطنت دہلی) کا نام بھی آتا ہے۔ اکیس سال کی

ذکر ان کے ان سنگدل افراد کے لیے کی تھی جنہوں نے ہر معونہ پر کئی صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ اسی طرح کئی دوسری احادیث میں کفار و منافقین کے لیے بددعا اور اہل ایمان کے لیے دعا کے لیے قنوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمازیں بحالت قیام قنوت کے خاص دعائیہ کلمات پڑھنے کا علم اسلام میں سے اکثر کا اتفاق ہے لیکن اس امر پر اختلاف ہے کہ قنوت کس وقت کی نماز میں کس موقع پر پڑھی جائے۔ اس دعا کے کلمات بھی باختلاف روایات مختلف منقول ہوئے ہیں۔ اکثر فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ دعائے قنوت وتر میں پڑھی جائے۔ حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہو کر، ہاتھ اٹھا کر تکبیر (اللہ اکبر) کہی جائے اور اس کے بعد دعائے قنوت ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے اور اس کے بعد رکوع کیا جائے۔ قنوت میں ایسے الفاظ پڑھے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی ثناء اور حمد سے متعلق ہوں۔ ائمہ مسنون دعائے قنوت وہ ہے جو عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے۔ حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر، دعائے قنوت پڑھی جائے اور پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھر کر سجدہ میں جانا مسنون ہے۔ شوافع کے نزدیک بھی وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا مسنون ہے، مگر صرف رمضان کے نصف آخر میں۔ اس کے علاوہ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھی جائے۔ مالکیہ و شافعی کے بجائے فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کے قائل ہیں۔ دشمن کی طرف سے خطرے یا دیگر خطرات اور مصائب کے مواقع پر قنوت تازی پڑھنا مسنون ہے۔

قنوج۔ شمالی ہند میں اتر پردیش کا ایک قدیم تاریخی شہر۔ ساتویں صدی عیسوی میں سلطنت ہرش کا دار الحکومت اور تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز رہا ہے۔ نویں صدی میں یہ حکومت پتھاریہ کا دار الحکومت بنا۔ قنوج کے بادشاہوں کے دور میں یہ علم و ادب کا مرکز رہا۔ یہاں کے کئی عالم اور شاعر معروف ہیں۔ ۱۰۱۸ء میں سلطان محمود غزنوی نے اسے فتح کیا اور اس کے بعد ۱۱۹۴ء میں محمد غوری نے اس پر قبضہ کر لیا۔

قنوجی، شیخ جلال۔ (ولادت ۸۶۱ھ - وفات ۹۸۸ھ) آپ ایک صاحب حال و جذب بزرگ تھے۔ آپ اکثر دہلی شہر گریہ دہلی کرتے، فریاد کرتے اور غرے لگاتے تھے۔ جذبہ و حال کی زیادہ شدت میں گدھے پر سوار ہو کر شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ آپ لکھ کے نام سے مشہور تھے۔ "سیرالاولیا" میں لکھا ہے کہ آپ جذب کی حالت میں ۱۲ سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔

قنوجی، مولوی اولاد حسن۔ (۱۲۱۰ھ - ۱۲۹۵ھ) ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۷ء - ۱۲۸۴ھ / ۱۸۶۷ء

مولوی آل حسن بن اولاد علی۔ شہر قنوج کے حسینی بخاری سید تھے علوم و تفسیر کی تفصیل مولوی عبد الباقی قنوجی سے کی۔ لکھنؤ کے علماء سے استفادہ کیا۔

۱۲۳۲ھ / ۱۸۱۷ء میں دہلی گئے۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین

عمر میں دینی تعلیم سے فراغت حاصل کی۔ طالب علمی کا زمانہ دراصل ان کے علمی مجاہد سے کا زمانہ تھا۔ علم حاصل کرتے میں ہر ریاضت اور مشقت کو برداشت کیا۔ دہلی میں زمانہ تعلیم کے دوران وہاں کے اکابر علماء اور علمائے سنی کے مواقع انھیں میسر آئے۔ یہاں تک کہ خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار سراج الدین ظفر شاہ اور ان کے ولی عہد مرزا فرخ دوسے بھی ملاقاتیں رہیں۔ مرزا غالب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک بار جب نواب صدیق حسن، مرزا غالب کے ہاں گئے تو مرزا نے اپنی غزل، جس کا مطلع ہے

نکتہ چیں ہے علم دل اس کو سنائے نہ بنے

کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

نواب صاحب کو سنائی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے بھی نواب صدیق حسن کے تعلقات تھے اور نواب شیفتہ کے مکان پر دہلی میں دو سال مقیم رہے۔ ۱۸۵۷ء میں جب شیفتہ کی جائداد انگریزوں نے ضبط کی تو نواب صدیق حسن کی سعی و سفارت سے نواب شیفتہ کی جاگیر بحال ہوئی۔

حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، سے بھی نواب صاحب کو نیاز حاصل تھا۔ حضرت مولانا جب قنوج تشریف لے جاتے تو نواب صاحب کے مکان پر آنا جانا رہتا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد نواب صدیق حسن، دہلی سے اپنے وطن قنوج پہنچے اور وہاں چند ماہ قیام فرمایا۔ لیکن انھیں تلاش معاش کے لیے وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ بھوپال پہنچے۔ بھوپال ریاست کے مدارالمہام، منشی محمد جمال الدین خان کو اپنے مصائب اور پریشانی کے متعلق ایک درخواست دی۔ مدارالمہام اہل علم اور شرفاء کے قدر شناس تھے۔ وہ نواب صاحب سے بڑی محبت و شفقت سے پیش آئے۔

نواب سکندر بیگم ان دنوں ریاست بھوپال کی فرمانروا تھیں، ان کے دربار میں نواب صدیق حسن کی باریابی ہوئی۔ انھیں منشی گیری کی خدمت پر بہ مشاہر تیس روپیہ ان کا تقرر ہو گیا۔ پھر میری دبیری خالصہ کے عہدہ پر ان کی ترقی ہوئی۔ تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا۔ نواب صدیق حسن بھوپال میں خاصی مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے کہ شیخ علی عباس چڑیا کوئی سے حقہ کی اباحت اور کراہت پر مناظرہ ہو گیا۔ نواب صدیق حسن کا موقف یہ تھا کہ حقہ پینا مباح ہے چڑیا کوئی صاحب اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ مناظرے میں بات بڑھنے لگی۔ نواب صاحب کے شباب کا زمانہ تھا۔ انھوں نے اس بحث میں بڑا جوش دکھایا۔ یہاں تک کہ یہ فقہی مناظرہ اور علمی مباحثہ مستقل نزاع بن گیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ نواب صدیق حسن کو ملازمت سے دستکش ہونا پڑا۔ بھوپال میں بیکاری کی حالت میں رہنا مناسب نہ تھا اس لیے نواب صاحب کو بھوپال چھوڑنا پڑا۔ اور وہاں سے کان پور اور پھر بلگرام میں قیام کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دنوں صدیق حسن صاحب کی مالی حالت بہت خستہ تھی۔ کئی کئی مہینے ایک ہی جوڑا پہنے رہتے اور بعض اوقات تو سوکھی روٹی پانی کے سہارے حلق سے اتار لیتے، دریا پر جا کر میلے کپڑوں کو خود ہی دھو دھو بی سے کپڑا دھلانے کے لیے پیسے نہ تھے۔

اپنی حالات میں انھوں نے عربی میں ایک "قصیدہ العنبر" فی مدح خیر البریہ" لکھا۔ اس قصیدے کو مکمل کرنے کے بعد سوتے میں نواب صاحب کا مقدر جاگا اور خواب میں رسول کریمؐ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔

قصیدہ بلگرام میں بیکاری سے نواب صاحب نے یہ کام لیا کہ چند مہینوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس طرح ان کی مالی پریشانی، ناداری اور بیروزگاری بہت بڑی سعادت کے حصول کا سبب بن گئی۔

بلگرام سے نواب صاحب اپنے وطن قنوج پہنچے مگر تلاش معاش کے لیے وطن چھوڑنا پڑا۔ جب وہ تیرہ دن کے مسلسل سفر کے بعد مرزا پور پہنچے تو وہاں نواب سکندر بیگم کی طرف سے طبی کا فرمان ملا، برسات کا زمانہ تھا۔ اسی عالم میں نواب صدیق حسن بھوپال کے لیے چل پڑے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد حالات کا رخ ایسا بدلا کہ ان کی ملازمت اور بھوپال میں قیام کی صورت نہ بن سکی۔ نواب صدیق حسن بھوپال سے روانہ ہو کر جے پور پہنچے۔ نواب وزیرالہود ان دنوں ٹونک کے والی ریاست تھے۔ نواب صدیق حسن کی خاصی پذیرائی ہوئی۔ فرمانروائے ٹونک کے شدید اصرار پر نواب صدیق حسن نے آٹھ ماہ وہاں قیام کیا اور انھیں سرکار سے پچاس روپیہ کی رقم بطور وظیفہ ملتی رہی۔ اس دوران ایک بار پھر، بیگم بھوپال کا فرمان ملا کہ بھوپال جلد سے جلد چلے آؤ۔ اب کی بار نواب صاحب بھوپال پہنچے تو اپنے لیے وہاں کی فضا انہوں نے ہر طرح سے سازگار پائی۔ بیگم صاحبہ بھوپال بڑے التفات کے ساتھ پیش آئیں۔ یکم صفر ۱۲۷۹ھ کو ریاست کی تاریخ لکھنے پر ان کا تقرر ہو گیا۔ پچھتر روپیہ ماہوار تنخواہ سے اس ملازمت کا آغاز ہوا۔

منشی جمال الدین، بھوپال کے مدارالمہام، نواب صدیق حسن کے علم و فضل خاندانی سیادت و شرافت، دینداری اور حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ مدارالمہام کی ایک صاحبزادی، ذکیہ بانو، بیوہ تھیں۔ منشی صاحب نے نواب صدیق حسن سے اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس کے بعد ترقی و آسودگی کی راہیں ایکایک ان پر کھل گئیں۔ ذکیہ بیگم بڑی دیندار خاتون تھیں۔ تلاوت قرآن کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ بڑھی ہوئی تو فارسی میں خاصی استعداد پیدا کی۔ تیس سال (۱۸۶۱ء - ۱۸۸۲ء) تک نواب صاحب کا ساتھ رہا۔ ۱۸۸۲ء میں ذکیہ بانو کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثہ کے کوئی ایک سال بعد نواب سکندر بیگم کا انتقال ہو گیا۔

نواب شاہ جہان بیگم ۱۶ نومبر ۱۶۶۸ء کو تخت سلطنت پر متمکن ہوئیں اسی زمانے میں نواب صدیق حسن کو حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت میسر آئی۔ مکہ معظمہ میں انھوں نے حدیث و تفسیر اور فقہ و تاریخ اور اخلاق و لغت کی نادر کتابوں کے دود و نسخے خریدے اور بعض رسالوں کو اپنے ماتھے سے نقل کیا حرمین شریفین کی زیارت سے واپسی کے بعد بیگم صاحبہ بھوپال کی خدمت میں باریابی ہوئی۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ نے نواب صدیق حسن کو تاریخ نگاری کی خدمت سے انک کر کے سررشتہ تعلیمات کے مدارس کا افسر مقرر کیا۔

نواب شاہ جہان بیگم بیوہ تھیں، تخت حکومت پر فائز ہونے کے بعد ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ بیوگی کے غم کے سوا بیگم صاحبہ کو دنیا کی ہر عزت دولت اور آسودگی میسر تھی۔ یہ کمی اور ازدواجی تنہائی، شادی سے دور ہو سکتی تھی۔ نواب صدیق حسن کی نیک زندگی ان کا علم و فضل شرافت اور دوسری خوبیاں بیگم صاحبہ کے علم میں تھیں۔ بھوپال کے عوام و خواص بھی نواب صاحب کے مداح تھے۔ اس لیے نکاح ثانی کے لیے بیگم صاحبہ کی نگاہ نواب صاحب پر پڑی اور حکومت ہند کی قانونی منظوری کے بعد صدیق حسن صاحب سے شاہ جہان بیگم کا عقد ہو گیا۔

ان کتابوں میں سے عربی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن، سات جلدوں میں لکھی۔ یہ تفسیر علمی اور تفسیری اعتبار سے اہل عرب کے ہاں بھی جامع اور مستند تسلیم کی جاتی ہے۔ اردو زبان میں پندرہ جلدوں پر مشتمل 'ترجمان القرآن' کے نام سے ایک تفسیر لکھی۔ فارسی زبان میں اصول تفسیر پر ایک عمدہ اور جامع کتاب 'اکسیر فی اصول التفسیر' کے نام سے لکھی۔ کتب حدیث میں، 'عون الباری لمحل اولئہ البخاری' (دو جلدیں)، 'السراج الوہاج فی شرح مختصر المسیح لمسلم بن الحجاج' (دو جلدیں)۔ فتح العلوم بشرح بلوغ المرام، عربی میں لکھیں۔

بلوغ المرام کی فارسی میں ایک مدلل شرح مسک الختم، کے نام سے لکھی صحاح ستہ کے احوال دو کوائف پر ایک کتاب عربی زبان میں 'الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ' لکھی۔

'فتح المغیث بفقہ الحدیث اور 'منہج الرسول الی اصطلاح حدیث الرسول، بھی آپ کی حدیث کی فقہ اور مصطلحات حدیث پر کوائف۔ تصانیف ہیں۔

قاضی کے فرائض، واجبات اور آداب وغیرہ پر عربی زبان میں ایک کتاب بعنوان 'ظفر الماضی بالجب فی الفقہ علی القاسنی' اور اصول سیاست و حکمرانی پر دو کتابیں، 'آردو زبان میں (۱) حسن الماسی الی اصلاح المرعیۃ والمراعی' (۲) فلاح الابرار فی اصلاح الراعی والمرعیاء، بھی آپ کی تصانیف ہیں ایک کرائف قدر انداز ہیں۔

اسی طرح سیر اور تراجم کے سلسلے میں نواب صدیق حسن قنوجی کی یہ کتابیں قابل ذکر ہیں۔

(۱) یا تحات النبلاء المتقین باحیاء آثار الفقہاء والمحدثین الی ینی۔
(۲) نقصان جیود الاحرار من تذکار جنود الابرار (فارسی)

(۳) التاج المکمل (عربی)

(۴) ریاض الجنۃ فی تراجم اہل السنۃ (عربی)

عربی لغت نویسی کی تاریخ و ارتقاء کے موضوع پر عربی زبان میں تصانیف فی اصول اللغۃ، لکھی۔ لسانیات پر 'العلم الخفاق من غول اشتقاقی' اور 'دلف القیاط علی بعض ما استعملہ العامة عن العرب واندلس واندلس'۔ دائرة المعارف کی طرز پر عربی زبان میں 'ابجد العلوم' کی تکمیل کی۔ بتعاریف العلوم والفنون، اور انتخاب المرموم فی بیان نوات العلوم۔

بانی علوم پر تصنیفات کے نام یہ ہیں: حضرات اجداد، مسوؤں مذکور ذخر المحتج، روضۃ الندیہ، اکیلل انکرام، رسالہ دوزخ، فادۃ شیون، بدور الابلہ، دلیل الطالب، ریاض المرائش، فنون الشمس الخ، لسان العرفان، معتقد المنتقد، اجوبہ بعض، اربعین اخبار مشہور، رسالہ علم الکلام، رسالہ احتوی، رسالہ ناسخ و منسوخ، غیہ،

المختصر نواب صدیق حسن نے علم ادب کی بھرپور خدمت کی اسلامی اور عربی علوم کے فروغ اور اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ علوم ہالونی ایسا شعبہ نہیں جس پر ان کی کوئی غیہ معمولی تصنیف نہ ہو۔ ان کی کوششوں سے بر عظیم میں علوم دینیہ کا احیاء ہوا اور مذہبی حلقوں میں جمود ٹوٹ کر علمی تحقیق کا شوق پیدا ہوا۔ (آپ کی کثیر تصانیف کا احاطہ کرنا اس

نواب صاحب اب دائیہ ریاست اور رئیسہ وقت کے شوہر تھے۔ نواب صاحب کو، نواب دلا جہ امیر الملک، کا خطاب دیا گیا۔ جسے حکومت برطانیہ نے بھی منظور کر لیا۔ رئیسہ عالیہ نے نواب صاحب کے لیے قریباً پچھتر ہزار روپے سالانہ کی جاگیر عطا کی۔ دلیان ملک کی طرح نواب صاحب کو قلم و برطانیہ میں سترہ توپوں کی سلامی دی جانے لگی۔

نواب صدیق حسن کی فراست، دیانت داری، خدا ترسی اور مدبرانہ مہربانی کے انتظامی معاملات کو چار چاند لگا دیے۔ ریاست کے ہر محکمہ کو ترقی انعیب ہوئی۔ نواب صاحب نے قرآن کریم اور مذہبی علوم کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ اپنے ذاتی مصارف سے قائم کیا۔ انہوں نے ایک مسجد اور مہمان سراے بھی بنوائی۔ بھوپال میں اپنے اور اہل خانہ کے لیے جو مکان (نور محل) تعمیر کرایا۔ اس پر تین لاکھ تیس ہزار کی رقم صرف ہوئی۔

بدخواہوں، حاسدوں اور دشمنوں کی کج نیتانہ کارستانیوں اور سازشوں ایک بار پھر نواب صاحب کے لیے پریشانیوں کا دہرایا۔ حکومت برطانیہ نے نواب صدیق حسن کو دیا ہوا خطاب واپس لے لیا۔ توپوں کی سلامی موقوف کر دی گئی اور ریاست کے معاملات میں دخل نہ دینے کا حکم ملا۔ نواب صاحب ان حالات کے بعد شاہی حویلی (تاج محل) سے اپنے ذاتی مکان (نور محل) میں منتقل ہو گئے۔ لیکن صرف رات بسر کرنے کے لیے تاج محل میں آیا کرتے آٹھ ماہ کا یہ زمانہ نواب صاحب کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ ہر طرف محافل و مہمانوں کے گہرے سائے تھے لیکن شریک زندگی رئیسہ عالیہ بیگم شاہجہان کی رفاقت اور التفات میں کمی نہ آئی۔ بعد میں بیگم شاہجہان کی کوششوں سے ان حالات کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ لیکن اس دوران نواب صاحب کو استسقا کا مرض لاحق ہو گیا اور اسی مرض سے ۲۰ فروری ۱۸۹۰ء کو انتقال ہوا۔

نواب صدیق حسن کا اصل کارنامہ ان کی علمی اور دینی خدمات ہیں۔

نواب صاحب اتباع سنت نبوی کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے تفسیر حدیث کی نایاب کتابیں شائع کیں اور عالم اسلام اور دنیا کے دوسرے ممالک کے کتب خانوں اور علماء کو مفت بھیجیں۔ ان کتابوں میں 'تفسیر ابن کثیر'، 'فتح الباری شرح صحیح البخاری' اور امام شوکانی کی 'نیل الاوطار' خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ علمائے دین اور دینی مدارس کی سرپرستی کر کے دین کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا۔ صحاح ستہ کے اولین تراجم اور شروح کا سہرا بھی نواب صدیق حسن کے سر ہے۔ علامہ وحید الزمان اور برج الزمان دونوں بھائیوں کے وظائف مقرر کر کے صحاح ستہ کے اردو تراجم کرائے اور پھر ان کی طباعت اور اشاعت پر لاکھوں روپے خرچ کیا۔ دوسری طرف توذہبی سیدوں بلند پایہ کتابیں تصنیف کیں۔ مائتہ صدیقی، میں آپ کی دوسو بائیس کتابوں کی فہرست نام بہ نام، موضوع اور مطبع کے ناموں سے درج ہے۔

تفسیر اور متعلقات تفسیر پر چھ کتابیں، حدیث اور اس کے متعلقہ موضوعات پر پرتیتیس، عقائد اور مسائل پر تیس، فقہ اور اس کے متعلقہ موضوعات پر تیس، سنت کے موضوعات پر گیارہ، اصول سیاست اور حکمرانی پر چھ تاریخ اور سیر پر بائیس، علوم اور ادبیات پر بائیس، اخلاقیات پر اڑتیس، تصوف پر سترہ، مناقب اور فضائل پر تیرہ۔

مضمون میں ممکن نہیں۔ آپ کی کتب کی تفصیلی فہرست مآثر صدیقی میں دیکھی جاسکتی ہے)

نواب صدیق حسن نے ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی قائم کیا۔ جس کا ایک حصہ ان کی وفات کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کو دیا گیا۔
نواب موصوف کی اولاد میں دو بیٹے اور ایک بیٹی تھیں۔ ان میں سے نواب علی حسن خان، (م ۱۳۵۶ھ) علم و ادب میں ایک نامور شخصیت بننے کے ساتھ ساتھ فارسی اور اردو کے شاعر اور صاحب تصنیف تھے۔ ان کی تصانیف میں مآثر صدیقی (چار جلدیں)، خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں انھوں نے اپنے والد کے حالات زندگی اور علمی کارناموں پر تفصیلی انداز میں لکھا ہے۔

قوام الدین، شیخ

(ولادت ۱۷۷۷ھ - وفات ۸۱۰ھ)
مخدوم جہانیاں سید جلال بخاری کے خاص مریدین میں سے تھے۔ رُشد و ہدایت اور تقویٰ کے بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کامزار لکھنؤ (یوپی، بھارت) میں تھے۔

قوم - جمع اقوام۔ کسی علاقہ یا خطہ میں افراد کا وہ مخصوص گروہ، جو ایک ہی نسل سے متعلق ہو جس کی متذہبی، تاریخی اور لسانی روایات مشترک ہوں۔ اصل یہ اصطلاح اس مفہوم کو ظاہر نہیں کرتی جو انگریزی کے لفظ NATION کا مفہوم ہے۔ مثلاً "لسان" میں کہا گیا ہے کہ قوم سے مراد کسی آدمی کے حامی، طرفدار اور رشتہ دار ہیں۔ اس معنی میں یہ لفظ کتاب الفضائل المدینہ میں صحیح بخاری کی حدیث میں اس طرح آیا ہے۔
جو شخص کسی قوم کے ساتھ اپنے موالی (سرپرستوں) کی اجازت کے بغیر تعلق پیدا کرتا ہے، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت وارد ہوتی ہے۔
قوم اور قومیت کے تشکیلی عناصر کے جدید تصور میں لسانی اشتراک کے ساتھ ساتھ تاریخی روایات اور تمدنی یکانیت، تمام عناصر کے مقابلے میں زیادہ قوی ہیں۔

بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں نے آزادی کی جدوجہد میں ہندوؤں اور دوسری قوموں سے ایک ایک جداگانہ قوم ہونے کا دعوے کیا اور اپنے دعویٰ کی بنیاد اس نظریہ پر رکھی کہ بر عظیم کے مسلمان، دین اسلام کے رشتے سے ایک قوم ہیں، حالانکہ مختلف علاقوں سے متعلق ہونے کی وجہ سے ان میں معاشی اور لسانی اختلافات ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بر عظیم کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پرچم تلے اسی نظریہ کے تحت پاکستان کی تشکیل کی اور یہ ملک خلافت مذہبی وحدت کی بنا پر ۲۴ اگست ۱۹۴۷ء کو وجود میں آیا۔

اسلام میں قوم کا تصور صرف اور صرف مذہبی یکانیت ہے اور اسلام ناجائز طریقے پر اپنے قبیلہ یا ہم زبان باہم قوم کی حمایت کو غلط سمجھتا ہے غرضیکہ اسلام کسی شخص یا قوم کو طاقت یا حسب نسب یا قومیت کی بنا پر خصوصی حقوق نہیں دیتا بلکہ اسلام کا معیار یہ ہے کہ
ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ابانہ

اور اسی مقدس مذہبی رشتہ کی بنا پر مسلمانوں کی ایک قوم بنتی ہے چاہے ان کی زبان مختلف ہو، ان کے رنگ مختلف ہوں۔

قرآن مجید میں "قوم" کا لفظ لام تعریف (ال) کے بغیر عام لوگوں کے معنی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے جس معنی میں انگریزی زبان کا لفظ 'people' استعمال ہوتا ہے۔

ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُونَ (سورۃ المائدہ، آیت ۵۸)
اسی طرح قرآن مجید میں یہ اصطلاح عام طور پر ان لوگوں یا گروہوں کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہے جو نبی کریم سے پہلے کے انبیاء سے متعلق تھے۔ مثلاً قوم ابراہیمؑ، قوم لوطؑ، قوم نوحؑ وغیرہ (سورۃ الاعراف آیت ۱۴۸، سورۃ ہود، آیت ۸۹، سورۃ الحج، آیت ۲۳، سورۃ الشعرا آیت ۱۰۵، ۱۶۰، سورۃ ص، آیت ۱۲، ۱۱)

اس سے مراد انبیائے کرامؑ کی دعوت کے مخاطب لوگ ہیں۔ اسی مفہوم میں یہ اصطلاح نبی کریمؐ کے ذکر میں بھی استعمال ہوئی ہے۔
"تیری قوم نے اس (قرآن) کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے"
(سورۃ الانعام آیت ۶۶)

قوی

اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے ہے۔ لفظی معنی توانا، تمام القدرت۔ امام غزالی کہتے ہیں قوت دلالت کرتی ہے قدرت کاملہ بالغہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ قوی ہے۔ اس لیے کہ قدرت کاملہ بالغہ رکھتا ہے۔

قرآن مجید میں یہ لفظ بعینہ موجود ہے: "اللہ اپنے بندوں کے ذرا ذرا حال سے واقف ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا زور آور اور زبردست ہے۔" (س، الشوری، ۲۷)

قہار

باری تعالیٰ کے خانوے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی ہیں زبردست یا غلبہ رکھنے والا۔ قرآن مجید میں یہ اسم بعینہ موجود ہے: "کہہ دے کہ میں تو صرف ڈرنے والا ہوں اور ایک خدا کے سوا جو غالب ہے، اور کوئی معبود نہیں" (س، ص، ۵۷)

قیاس

قیاس کے لغوی معنی ناپنا یا کسی چیز سے مقابلہ کر کے موازنہ کرنا ہے۔ فقہ اسلامی کی مخصوص اصطلاح۔ فقہ کی اصطلاح میں دو مسئلوں میں اتحاد و ملت کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے پر لگا دینے کا نام ہے۔

شریعت کے تمام احکام کا دار و مدار مخصوص اغراض اور مصالح پر ہے۔ وہی اغراض اور مصالح ان احکام کی علت ہیں۔ جب ایک حکم کی علت دوسرے حکم میں پائی جائے تو پہلے کا حکم دوسرے پر لگا دیا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں شراب حرام ہے۔ حرمت کی وجہ نشہ ہے۔ اس لیے تمام نشہ آور اشیا پر شراب کا حکم صادر کر کے حرام قرار دیا جائے گا۔

قیاس کو فقہ اسلامی کا ماخذ ماننے میں مذاہب اسلامی میں اختلاف ہے شیعہ امامیہ، امام داؤد ظاہری اور ان کے پیروکار قیاس کو تسلیم نہیں کرتے جبکہ جمہور فقہاء اور شیعہ زیدیہ کے نزدیک قیاس قابل قبول ہے۔

۲۱۲۔ سورۃ آل عمران : آیات ۵۵، ۵۶، ۱۶۱۔ سورۃ قلم : آیت ۳۴، وغیرہ۔

قیامت کے لیے الساعۃ کا لفظ چالیس مرتبہ آیا ہے۔ مثلاً سورۃ الانعام آیات ۳۱، ۳۲۔ سورۃ الاعراف : آیت ۱۷۹۔ سورۃ یوسف آیت ۱۰۷۔ سورۃ الحجر آیت ۸۵، سورۃ محمد : آیت ۱۸۔ سورۃ النمل : آیات ۱۰۱، ۱۰۲۔ سورۃ النور : آیت ۴۲ وغیرہ۔

راجیائے علوم الدین میں امام غزالیؒ نے قیامت کے مفہوم کو بیان کرنے والے مختلف الفاظ کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ جو قرآن کی مختلف سورتوں میں کئی دفعہ بیان ہوئے ہیں۔ القاسمۃ، الزلزال، الحاشیہ، الشاخصۃ، یوم الفصل، الوقعۃ، یوم الحساب، یوم بعث، یوم یحییٰ، نبی کریمؐ کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت تو حید کوں صلت۔ اسی سے بعد الموت، حشر و نشر اور حساب و کتاب کا مسئلہ بھی بہت جوت کیوں کہ ایک تو خالقیت کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ دوسرے حالتیت کے تصور سے جس کا ثبوت بھی بہم پہنچتا ہے۔ کہ نباتات و اشجار و مخلوق یہ سب ہی مثالیں ہیں جن سے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ثبوت مراد ہے۔ اسی نے ہی یقینی امر یعنی قیامت سے ڈرایا ہے اور اس کے واقع ہونے سے پہلے توبہ اور رجوع الی اللہ کی تبلیغ کی ہے۔

قرآن مجید کے جن مقامات پر دوبارہ زندہ کئے جاتے ہیں۔ پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سورۃ یسین کی آیات ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱

(۳) دابۃ الارض

(۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

(۵) عیسیٰ ابن مریمؑ کا نزول۔

(۶) یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔

(۷) تین بڑے خسف (سورج گرہن) کا ظہور

ا۔ ایک بار مشرق میں

ب۔ ایک بار مغرب میں

ج۔ ایک بار عرب میں

(۸) ایک زبردست آگ جو زمین سے اٹھے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی

یجیشتر کی طرف لے جائے گی۔

خلیق انسان کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں ان کے اعمال کی باز پرس کے لیے ایک دوسرے جہان کا ہونا ضروری ہے جہاں ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ شروع سے ہی انبیاء کرام کی اس بات کا ان کے محیطین میں سے اکرشے انکار کیا۔ قیامت کی آمد کا جو نقشہ اور احوال کشرودع سے بیان کئے گئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کسی بھی وقت آسکتی ہے اور ایمان لانے والے لوگوں نے مرد قیامت کی آمد کا انتظار کیا ہے۔ نبی کریمؐ خود بھی اپنی زندگی میں اس کی کسی وقت آمد کے منتظر رہتے تھے۔

قیامت سے متعلق جو مزید بتایا گیا ہے وہ اس طرح ہے: نفلح صور کے بعد لوگوں کو جو دمام، شیار، جندار، درغیہ جاندار کو ختم کر دیا جائے گا اور سورج پھر اترے گا۔ قیامت تمام جاندار اشیاء کو زندہ کیا جائے گا۔ تشر کے میدان میں آگے آگے کے دربار میں سب کو حاضر کیا جائے گا اور ان سب کا حساب کتاب کیا جائے گا اور پھر اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق انسانوں کو جہنم یا جنت میں بھیجا جائے گا۔

مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے: 'آخراة'، 'سورة القیامتہ'، 'جہنم'، 'آبجنت'، 'بہشت'، اور 'شفاعت'۔

قیروان تیونس کا ایک شہر جو شہر تیونس سے ۱۱۲ میل جنوب میں ۸۰۰ سے ۸۰۰ میل مغرب میں واقع ہے۔ سوسہ سے بذریعہ ریل قیروان

کو ملایا گیا ہے۔ اس وقت اس کی آبادی ۸۵ ہزار کے قریب ہے۔

در اصل قیروان، دو شہروں پر مشتمل ہے۔ ایک تو خاص شہر جس کے گرد اگر د اینٹوں کی کنگرہ دار فصیل ہے۔ دوسرے شہر کی بیرونی بستی جو شمال اور شمال مغرب میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کی اقتصادیات کا انحصار گھریلو صنعت پر ہے۔ تالین بانی، زین سازی اور جنت سازی۔

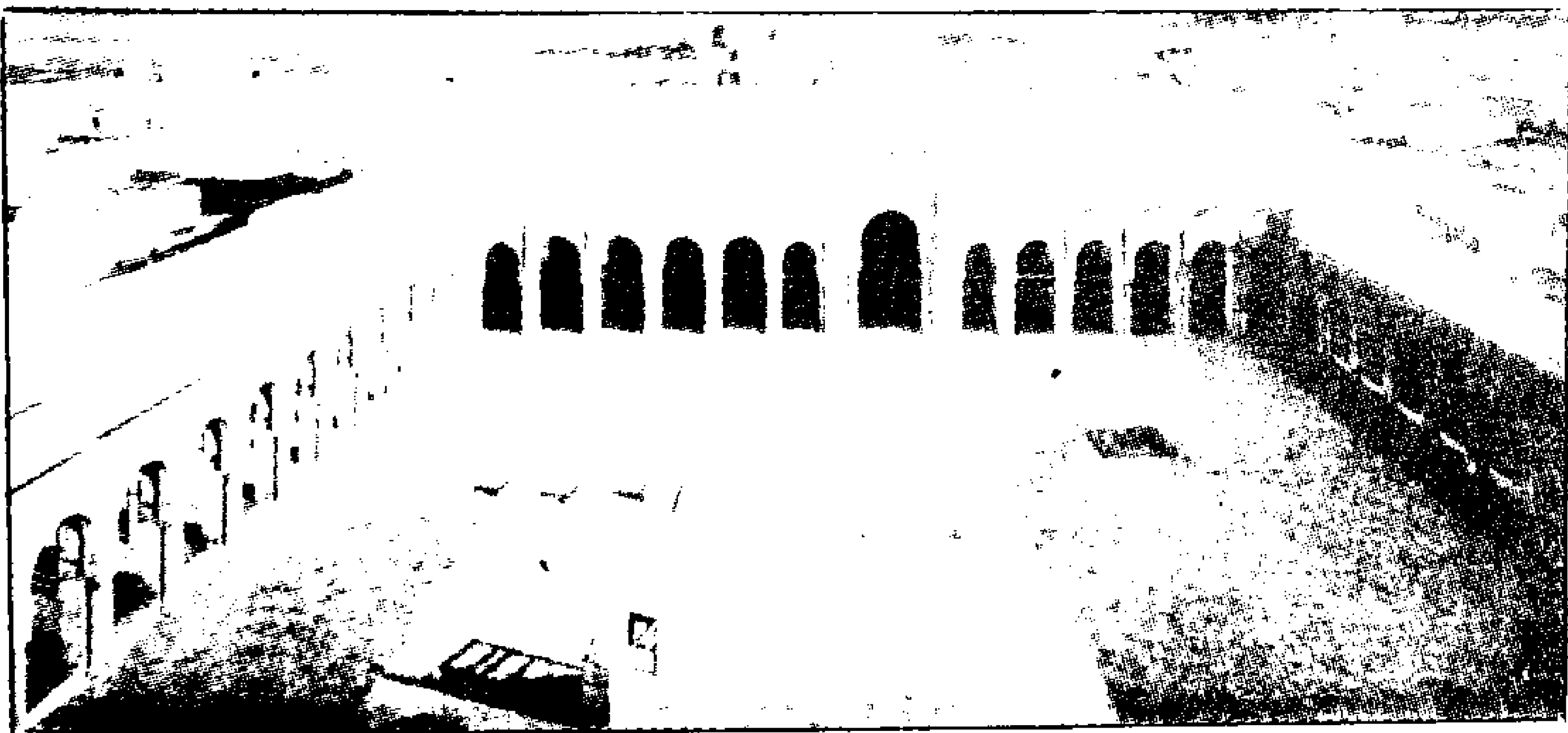
گزشتہ زمانے میں قیروان کو جو اہمیت حاصل تھی وہ ان مذہبی عمارتوں کی وجہ سے ہوئی جو آج بھی وہاں موجود ہیں۔ سب سے بلند عمارت، سیدی عقبہ کی جامع مسجد ہے۔ جو شمالی افریقہ کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ہے اور جس کی بنیاد شہر قیروان کی بنیاد کے ساتھ ساتھ رکھی گئی تھی۔ دوسری قابل ذکر عمارتیں یہ ہیں: مسجد سیدی صاحب (جو تاریخی اعتبار سے پہلی صدی ہجری کی ہے۔ اس کی دوبارہ تعمیر اور توسیع سولہویں صدی میں ہوئی) جامع ثلاثہ البواب (تین دروازوں کی مسجد۔ یہ بھی بہت ابتدائی دور کی ہے)۔ جامع عمر عبادۃ (۸۷۱ء میں تیار ہوئی) اور مدرسہ سیدی عبد الغنی (سولہویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوا)۔

قیروان کی بنیاد عرب فتوحات کے زمانے میں رکھی گئی۔ ۵۰ھ/۶۰۷ء میں عقبہ بن نافع نے، اپنی فوجوں اور رسد کا مرکز بنانے کے لیے اسے بنایا تھا۔ نئے شہر کا محل و فرش ساحل سے دو روز کی مسافت پر تھا تاکہ مسلمانوں کو ساحلی شہروں پر قابض ہونے والوں کے حملہ کا خطرہ نہ رہے۔ سب سے پہلے عقبہ نے ایک مسجد اور قصر تعمیر کرایا اور پھر نو جیوں کے لیے مکانات اور ایک ۲۷۵۰ گز لمبی دیوار۔

قیروان اس وقت اسلامی افریقہ کا دار الحکومت اور عرب عالموں کا صدر مقام رہا۔ اس کی تعمیر سے ایک صدی سے زائد عرصہ میں اس پر بہت سے نشیب و فراز گزرے۔ بربروں اور اس کے بعد و فر جو متہ اس پر قابض رہے۔ و فر جو متہ نے اسے خوب تاخت و تاراج کیا۔

۱۵۵ھ/۷۷۲ء کے قریب یزید بن حاتم نے محمد بن غلبہ پانے کے بعد قیروان کی دوبارہ تعمیر و توسیع کی اور اسی بدولت وہ شہر کا مؤسس ثانی قرار پایا۔

بنو اغلب کے عہد (۸۰۰ تا ۹۰۹ء) میں قیروان کی ابھی خاصی توسیع ہوئی اور یہ خوشحالی کی انتہاؤں کو چھوئے لگا۔ اس خاندان کے بادشاہوں

قیروان کی جامع مسجد کا ایک منظر

اغسطس تھا ایسا ہی پیدا ہوا تھا اس وجہ سے لقب بایں لقب ہوا۔ بعد ازاں
دباں کے ہر بادشاہ کو قیصر کہنے لگے۔

آنحضرتؐ نے قیصر روم کو دعوت الی الاسلام کے لیے خط لکھا تھا۔
"ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریمؐ نے قیصر روم (ہرقل) کو
خط لکھا کہ آپ کو اسے اسلام کی دعوت دینی منظور تھی اور وہ خط وحید
کلبی صحابی کو دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ یہ خط حاکم بصری تک پہنچا دیں تاکہ
حاکم بصری قیصر روم (ہرقل) کو پہنچائے۔ جناب پیغمبر خداؐ کے خط میں یہ
عبارت مرقوم تھی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بندے اور اُس کے پیغمبر
محمدؐ کا یہ خط ہے بادشاہ روم ہرقل کی طرف جو شخص ہدایت کی پروا
کرے، اسے سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں اسلام
کی طرف بلاتا ہوں۔ تم مسلمان ہو جاؤ۔ دنیا و عقبہ کی رسوائی سے سزا
رہو گے۔ اسلام لاؤ۔ خدا کو مقرب اور دو برابر دے گا۔ اور اگر تم قبول
اسلام سے اعراض کرو گے تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی وبال سرکش
پڑے گا۔

قیقنقاع بنو

نبی کریمؐ کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے دباں تین یہودی قبیلوں
بنو قریظہ اور بنو قیقنقاع آباد تھے۔ بنو قلدون بیان کرتے ہیں کہ وہ بنو
کی ایک جانب رہتے تھے اور زیادہ تر تجارت کرتے تھے۔ حضرت
بنو سہم سی قبیلہ سے تھے۔ نبی کریمؐ نے مدینہ کے بعد ان قبائل سے
تشریف لے کر مدینہ کا کیا تھا۔

غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی نے بنو قیقنقاع اور بنو قریظہ
کے دلوں میں حسد و عداوت کی آگ بھڑکادی۔ وہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ
کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ بنو قیقنقاع اور دوک سے یہودی قبائل
ہندوں اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کے
کعب بن اشرف نے مکہ جا کر قریش کو مسلمانوں پر حملہ کی ترغیب دینی
کے شعراء اور خصوصی طور پر کعب بنی کریمؐ اور سہم کے سرداروں کو
لگے۔ نبی کریمؐ نے ان تمام سوال کو دیکھتے ہوئے ان کے مسلمانوں کی
اپنی دعوت پیش کی اور انہیں تنبیہ کی۔

اسی دوران میں ایک مسلمان خاتون بنو قیقنقاع کے تھے۔ ان کے
سے اپنے زیورات ہانڈے کے بنے تھے۔ اُس نے ان سے خاتون کے
نازیبا مذاق کیا اور بے حرمتی کی۔ اس مسلمان عورت کی یہ بات
مسلمان نے اس یہودی سے رو کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے اس کی
اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس پر مہنگا مد کافی بڑھ گیا۔ نبی کریمؐ نے اس پر
بشیر بن عبد المنذر انصاریؓ کو پناہ نامی سبقت رکت خود جی قبائل کی
سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپؐ نے مسلمان مجاہدین کے ہمراہ تو قیل و
محامہ کر دیا جو چند روز تک جاری رہا۔ یہودیوں نے اس پر غصہ کیا
طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں قیدی بنا لیا گیا۔

عبد اللہ بن ابی کی سفارش پر نبی کریمؐ نے ان کی جان بخشی۔ اس شرط پر
کی کہ وہ ملک شام کی طرف جلا وطن ہو جائیں۔ چنانچہ وہ شام میں اُذونات

نے شہر میں بیش قیمت یادگار عمارات اور رفاہ عام کے کاموں میں ایک دوسرے
سے سبق لے جانے کی کوشش کی۔

انہیں یوں کے زوال کے بعد فاطمیوں اور زمیریوں کے عہد میں بھی اس شہر
کی خوشحالی قائم رہی۔ زیری خاندان کے ابتدائی فرمانرواؤں کے عہد میں شدید
خونریزیوں کی وجہ سے افریقہ پر بنو ہلال کے حملے کے راستے کھل گئے اور اس
طرز قیروان غیر آباد ہو گیا۔ پھر افریقہ کا صدر مقام نہ بن سکا۔ ۱۰۶۰ء میں
یہ ہوارہ کے ماتحتوں پھر لوٹا گیا۔ چودھویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ
شہر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سوہویں صدی عیسوی کے آغاز میں بھی سیڑیانی
کی صورت تھی۔

اس دوران بیرونی حملوں سے یہ شہر تباہ ہوتا رہا۔ اٹھارہویں صدی کے
وسط میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ ۱۸۴۲ء میں یہ تونس کے بعد سلطنت کا
دوسرا بڑا شہر تھا۔ اس وقت سے یہ تونس کا ایک حصہ ہے۔ عقبہ بن نافع کی
جامع مسجد علوم دینیہ کی تعلیم کا ایک بڑا مرکز ہے۔

قیس بن الحظیم

کا ایک ممتاز شاعر جو حسان بن ثابت کا ہم عصر ہے۔
قیس بنو ظفر سے تھا جو قبیلہ ادس کے خاندان بنیت سے متعلق تھا۔
قیس اپنے زمانے کے تمام خزدجی شاعروں خصوصاً حسان بن ثابت اور عبد اللہ
بن رواحہ سے بحث و مناظرہ میں الجھا رہتا تھا۔

قیس نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ حالانکہ وہ نبی کریمؐ کے زمانہ نبوت کی ابتداء
میں زندہ تھا۔ اس کی بہن یسٰ بنت الحظیم اور اس کے بیٹے ثابت نے مشرف
بہ اسلام ہو کر شرف صحبت نبویؐ پایا۔

قیس کا دیوان قسطنطنیہ کے ایک کتب خانے میں مخطوطے کی شکل میں موجود
ہے۔ اسلام سے پہلے کے زمانہ یثرب کی تاریخ سمجھنے میں قیس کا کلام کسی حد تک
مدد و معاون ہو سکتا ہے۔

قیس بن الحظیم کے دیوان کا ترجمہ اور شرح، ۱۹۱۴ء میں لاپیزگ
سے شائع ہوا۔ پھر ۱۹۶۲ء میں بغداد اور قاہرہ سے شائع ہوا۔

قیس بن سعد بن عبادہ

ایک مشہور صحابی سعد بن عبادہ کے بیٹے جو ہجرت نبویؐ سے پہلے ایمان لائے
تھے۔ اپنے قبیلہ کے سردار بھی تھے۔ اصل نام قیس اور کنیت ابو الفضل تھی۔
اسلام کے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ تبوک میں آپؐ نے مجاہدین اسلام
کے لیے ۱۰۰ اونٹ فسخ لے کر ذبح کیے۔

حضرت علیؓ نے انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ
بن علیؓ آپؓ سے امور سلطنت میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ کی شہادت
کے بعد، اس اسلامی لشکر کے امیر بننے جو امیر معاویہؓ کے لشکر کو روکنے کے
لیے گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ کے دور میں ۶۱ھ میں وفات پائی۔

قیصر

شاہان روم کا لقب ہے، یہ لفظ رومی ہے۔ اور اس زبان میں قیصر
اس لفظ کے کہتے ہیں جس کی ماں اس کے جھنڈے سے پیٹے فوت ہو جائے اور اس کی ماں
کا پیٹ پھیر کر اس لفظ کو نکالیں۔ چونکہ شاہان قیصر سے پہلا بادشاہ جس کا نام

کے مقام پر جا آباد ہوئے۔ اس معرکہ کو 'غزوہ قیقاع' کہا جاتا ہے۔ غزوہ بنو قیقاع کی تاریخ کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے۔ یہ بات تو قطعی ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے پیش آیا۔ لہذا اس کی تاریخ ۳ متعین کی جاسکتی ہے۔

قیوم خداوند تعالیٰ کے اسماء سے ایک اسم ہے۔ بمعنی کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا۔ قائم بذات خود۔ اور زندہ وقائم رکھنے والا اپنے غیر کو۔ یا یوں کہو کہ قیوم مبالغہ ہے قیوم کا، اور قیوم کہتے ہیں مصلح امور کو۔ قرآن مجید میں یہ اسم بعینہ موجود ہے اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (س۔ آل عمران۔ ع ۱) یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ اور کارخانہ عالم سنبھالنے والا ہے۔

قیوم/قیومیہ صاحب روضۃ القیومیہ کے مطابق، قیومیہ کا سلسلہ حضرت مجدد الف ثانی سے شروع ہوتا ہے۔ مجازی معنوں میں صاحب روضۃ القیومیہ کے مطابق، وہ روحانی منصب جو حضرات مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کو بارگاہ ایزدی سے ملا۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے تین فرد کو ملا۔

ہتیسویں اقل سے توحیدت مجدد الف ثانی تھے۔ قیوم ثانی ان کے نام احمد معصوم، قیوم ثالث خواجہ محمد نقشبند (حضرت محمد معصومؒ کے دوہ سے) اور قیوم رابع حضرت خواجہ محمد زبیرؒ (خواجہ محمد نقشبند کے رتے)۔

شیخ مجدد اپنے ایک مکتوب (دفتر دوم، مکتوب ۴۴) میں لکھتے ہیں: "قیوم بمنزلہ جوہر کے ہے اور ذات حق کو چھوڑ کر اور باقی جو کچھ ہے سب اس جوہر کا عرض ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اتم اور وزیر اعظم ہوتا ہے۔" غوث، قطب، ابدال وغیرہ سب قیوم کے نائب اور خادم ہوتے ہیں۔ خواجہ محمد معصوم (قیوم ثانی) اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: "قیوم ایک عارف کامل، لقائے ذاتی سے مشرف اور علم کے آئینے میں اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی ذات کو کلی اور اجمالی طور پر دیکھتا ہے۔ جہاں کی تمام چیزیں اس کی مظاہر تفصیل اور اس کی ذات کی معائن ہوتی ہیں۔"

سید محمد ذوقی اپنی کتاب 'سرور لہراں' میں لکھتے ہیں:-

"سوک مجددیہ میں قیومیت کا ایک خاص الخاص اور منفرد مقام ہے۔ جس کا طریق دوسرے سلسلہ ہائے سلوک سے مختلف ہے۔ مثلاً اسماعیل شہیدؒ نے اپنی کتاب عبقات میں، قیومیت کے تصور کو اور بھی پھیلا دیا ہے۔ مثلاً اسماعیل شہیدؒ نے عبقات میں اسے بڑے تفصیلی انداز سے بیان کیا ہے۔

قاضی شاد اللہ پانی پتی اپنے ایک مکتوب میں قیوم کی تشریح کرتے ہیں: "خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے کسی شخص کو ایک ذات موصوف عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت تمام عالم کا قیام اس شخص کی ذات موصوب کے سپرد ہوتا ہے اور خود اس شخص موصوب کی ذات کا قیام ذات حق سے ہوتا ہے۔ ایسا شخص قیوم کہلاتا ہے۔ (کلمات طیبات از ابوالخیر مراد آبادی، صفحات ۱۴۱ تا ۱۴۳)۔

قیوم کے علاوہ قیوم کی اصطلاح بھی تقریباً اپنی معنوں میں شاہ ولی اللہ نے مرزا مظہر جان جاناں کے لیے استعمال کی ہے یعنی "قیوم طریقہ احمدیہ"۔

ایک نامور مذہبی رہنما۔

نجف اور عراق میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۲۰ء میں برطانیہ کے خلاف ایرانی بغاوت میں حصہ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران قید کر دئے گئے۔ ۱۹۴۸ء میں خدایانہ سال کی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کی اور اسی سال ایران پر قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے اور جلا وطن کر دئے گئے۔ جلا وطنی کا زمانہ ہیرویت میں گزارا۔ جلا وطنی کے دوران ہی تہران سے رکن مجلس منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۰ء میں تہران واپس آئے۔ ۱۹۵۶ء میں ایرانی مجلس کے سپیکر منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خاتمہ کے بعد عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔

کاشغر :- دریائے کاشغر کے کنارے آباد ہے اور جدید مغربی ٹیکنالوجی (چین) میں واقع ہے۔ آبادی ایک لاکھ کے قریب ہے۔ برعظیم پاک و ہند، افغانستان اور روس کے ساتھ خشکی کے راستے کے ذریعے اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ یہاں کی صنعت سوتی اور آؤٹی کپڑے کی تیاری اور چاندی کی زیورات ہیں۔

۱۱۷۵ء میں مشہور مغربی سیاح مارکوپولو یہاں آیا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اسکونڈیز خان نے فتح کیا۔ پندرہویں سے سترہویں صدی تک اس پر مسلمان قابض رہے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اس شہر کو بڑی ترقی حاصل ہوئی۔

(۱۹۱۳ء) علامہ کاظمی اردہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کاظمی احمد سعید سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کاظمی کہلاتے ہیں۔ سوہروردی کی ترمذی علوم دینیہ کی کیل کی اور حضرت شاہ علی حین افرنی بکھوٹھی کے اپنے دست مبارک سے دستار فہمیت باندھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور آئے۔ اور حضرت مجدد دیر علی شاہ سے کسب فیض کیا۔ ۱۹۳۱ء میں لاہور سے پھر لاہور چلے گئے اور چار سال تک حضرت محمد خلیل صاحب کی سرپرستی میں تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ ۱۹۳۵ء میں ملتان چلے آئے۔ وہاں مسجد حافظ شیریں قرآن باب مدرسہ بنائے۔ ملتان میں انوار العلوم کے نام سے دینی درس گاہ قائم کی۔ ۱۹۶۶ء میں دارالحدیث پاکستان کی ترقی کے لیے بنارس میں جواہر کاغزنس منعقد ہوئے۔ اس میں وہ پیش پیش تھے۔ ان کے اہل خانہ مارچ ۱۹۶۸ء میں بیعت العلماء پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۹۶۲ء میں لاہور میں جامعہ اسلامیہ بنادیں پور میں شعبہ حدیث کے سربراہ رہے۔

کافی :- مسلمانوں میں ایک معروف فرقہ، شیعہ کی کتب احادیث میں سے ایک کتاب جس کے مصنف شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی ہیں، شیعہ کی صحاح اربعہ کافی، استبصار من لایحضرہ الفقہیہ اور تمہذیب الاحکام میں سے کافی کو مستند اور معیاری تسلیم کیا جاتا ہے۔

کافی میں سولہ ہزار ایک سو ننانوے (۱۶۱۹۹) احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں ۲۴ بڑے اور سینکڑوں ذیلی عنوانات ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد الکلینی نے بڑے مونسو عنانہ کو کتاب اور ذیلی عنوانات کو باب کے نام سے شروع کیا ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ (۱) الاصول من الکافی (ب) الفروع من الکافی۔

الاصول من الکافی کے مزید درج ذیل سات حصے ہیں۔

(۱) کتاب العقل والہی

(۲) کتاب التوحید

(۳) کتاب الحجۃ

(۴) کتاب الایمان والکفر

(۵) کتاب الدعاء

(۶) کتاب فضل القرآن

(۷) کتاب العشرہ

مذکورہ بالا بڑے عنوانات کے ذیل میں سینکڑوں ذیلی عنوانات دئے گئے ہیں۔ علامہ الکلینی نے ۲۰ سال کی مسلسل محنت کے بعد ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ وہ حدیث کے بیان میں پورا سلسلہ روایت بیان کرتے ہیں یا ماخذ کا حوالہ دیتے ہیں۔

روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علامہ الکلینی نے شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری کا زمانہ پایا تھا اور یہ کتاب امام العصر والزمان کی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی اور جب اس کتاب کو انکی خدمت میں پیش کیا گیا تو امام العصر والزمان صہدی نے فرمایا تھا "الکافی کافی کا فہم شیعہ"۔

شیعوں میں اسے نہایت ہی مستند مانا جاتا ہے چند شیعہ علماء کی رائے یہ ہے۔ علامہ شیخ مفیدؒ فرماتے ہیں۔

الکافی ہومن اجل الكتب الشیعہ واكثرها فائده (کافی تمام کتب شیعہ میں اجل وارفع اور سب سے زیادہ مفید ہے)

جلیل ملا حسن فیض کاشانی بیان کرتے ہیں "کتب اربعہ میں سے اشرف واثق واثم واجمع "الکافی" ہے۔ کیونکہ یہ علاوہ فروع پر بھی مشتمل ہے اور فصول اور باعث عیب باتوں سے خالی ہے۔

شیعوں میں کافی کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہر دور میں یہ شیعہ علماء اور فضلاء کا مرکز بنی رہی ہے اور اس کی کئی شروح اور حواشی لکھے گئے۔ فارسی اور اردو میں اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ جن میں چند درج ذیل ہیں۔

(۱) جامع الاحادیث والاقوال از شیخ قاسم بن محمد الوندی (شرح)

(۲) کتاب الدر المنظوم ومن کلام المعصوم از شیخ علی بن محمد (شرح)

(۳) الروایۃ الشیعہ السامیہ فی شرح الاحادیث الامامیہ۔ از سید محمد باقر (شرح)

(۴) شرح از الامین اشتر آبادی

(۵) شرح از ملا صالح المازندرانی

(۶) شرح از ملا صدر الشیرازی

(۷) الوافی الکافی از ملا حسن کاشانی (شرح)

(۸) کشف الکافی از شیخ عبد بن محمد شیرازی (شرح)

(۹) مرآة العقول از علامہ مجلسی (شرح)

(۱۰) تحفۃ الاولیاء از شیخ محمد الاروکافی (ترجمہ فارسی)

(۱۱) صفائی از شیخ جلیل قزوینی (فارسی ترجمہ اور شرح)

(۱۲) ترجمہ اردو بعض اجرائے اصول کافی موصول بالقول الشافی از مولانا

سید ظہور حسن کھنوی۔

(۱۳) الشافی ترجمہ اصول کافی از سید طفر حسن امروہوی

شیعہ حدیث کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت سے الگ ایک معیار رکھتے ہیں۔ وہ ایسی حدیث کو قبول کرتے ہیں جو ان کے نزدیک سند اور روایت کے اعتبار سے چودہ معصومین تک پہنچتی ہے۔ نبی کریمؐ کے کسی صحابی کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہی معیار کافی میں برقرار رکھا گیا ہے۔ ان کے نزدیک حدیث کی درج ذیل قسمیں ہیں۔

اور یونان میں بھی اس سے یہی مفہوم لیا جاتا تھا۔
نبی کریمؐ سے پہلے کے انبیاء کرامؑ کے صحیفوں کو بھی کتاب کہا جاتا تھا۔
پہلے کتاب میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ مطبوعہ کتابوں کا آغاز یورپ میں
پندرہویں صدی عیسوی سے شروع ہوا۔
قرآن مجید کو بھی ”الکتاب“ کہا گیا ہے اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر
لفظ کتاب کتاب الہی یا کتب الہی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔
اس طرح قرآن مجید میں کتاب حکم یا فرمان الہی، قرآن کی سوتہ، فیصلہ یا
نوشتہ، تقدیر، لوح محفوظ کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔
قرآن مجید کو ”کتاب المبین“ بھی کہا گیا ہے۔

کتاب الاصنام :- ابن عثمان عمرو بن جراح الجاضی (متوفی ۲۰۰ھ)
کی تصنیف ہے جس میں جھوٹے معبودوں اور قدیم عربوں کا تفصیلی تذکرہ ہے۔

کتاب الامارۃ والسیاستہ :- ابو عبد اللہ احمد بن علی بن علی
الغزیری الشافعی (متوفی ۳۱۴ھ) کی تصنیف ہے۔ یہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی
اس میں حکمرانی اور سیاست کے امور پر تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

کتاب البلدان :- شیخ مصنف ابن الواضح البیہقی کی عربی زبان
میں تصنیف ہے۔ اس کا پورا نام کتاب فتوح البلدان ہے جو ۹۹۱ء تا ۹۹۲ء
میں لکھی گئی۔ اس میں ملکی اور اقتصادی امور پر تفصیلات درج ہیں۔

کتاب الخراج :- امام ابو حنیفہؒ کے ممتاز شاگرد امام ابو یوسفؒ
کی تصنیف۔ اسے حنیفہ بن ابی اسید کی فرمائش پر امام ابو یوسفؒ نے ۱۷۱ھ
تا ۱۸۲ھ کے درمیان ۱۱ حصوں میں لکھی۔ جب دینی فقہاء کے ہمدردانہ
اس کا شمار علم الفقہ کی مستند کتابوں میں ہوتا ہے۔

یہ کتاب امام ابو یوسفؒ کے تعلق اور ان کے اجتہاد کی گواہیوں کا ایک
بہترین نمونہ ہے۔ ان کے اجتماعی اور مالی امور کے متعلق فقہاء کی ایک مکمل کتاب
ہے۔ اس میں اس دور کے اقتصادی حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔
اسلام کے جعفری مضمون ابواب کی بنیاد پر اس میں ذکر کیا ہے۔ خلافت راشدہ
حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے دور میں نظام محاصل کے متعلق تفصیلی اور
مکمل کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔

کتاب الخراج کے بہت سے قلمی نسخوں کا ذکر کرتے ہوئے کریم بخش نے
انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل لٹریچر، قومی کتب خانہ پیرس، کتب خانہ سینٹ
کتب خانہ آبا صوفیہ، استنبول، کتب خانہ دارالاسلام، استنبول، شیت
رام پور، تیونس اور برلن کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

یہ کتاب درج ذیل پندرہ ابواب پر مشتمل ہے۔
پہلا باب :- وجہ تالیف، مقدمہ اور امیر المومنین کے انتخاب۔
دوسرا باب :- تقسیم غنائم کے تفصیلی مباحث
تیسرا باب :- غنائم اور غزوات
چوتھا باب :- علاقہ سودا کا بندوبست
پانچواں باب :- شام اور الجزائر کا بندوبست

(۱) حدیث صحیحہ :- جس کا سلسلہ سند معصوم تک منتهی ہوتا ہو اور
ہر طبقہ میں اس کے راوی شیعہ اثنائے عشری اور عادل ہوں۔
(۲) حدیث حسنہ :- جس کی سند معصوم تک منتهی ہو اور تمام طبقات
میں اس کے راوی شیعہ اثنائے عشری ہوں اور محدود ہوں۔ مگر ان کی عداوت
کی تصریح نہ کی گئی ہو۔

(۳) حدیث قویہ :- جس کی سند کے تمام راوی شیعہ اثنائے عشری
ہوں مگر ان کی مدح و ذم کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو۔
(۴) حدیث موثقہ :- جس کا سلسلہ سند معصوم تک ایسے راویوں
کے ذریعے منتهی ہو جو اگر صادق اللہجہ اور قابل وثوق ہوں مگر فاسق العقیدہ
ہوں (اثنائے عشریوں کے علاوہ مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے متعلق ہوں)
(۵) حدیث ضعیفہ :- جو مذکورہ بالا تمام شرائط سے خالی ہو۔
(کافی کے مصنف شیخ ابو جعفر محمد کلینی کے احوال کیلئے دیکھیے :-
کلینی ابو جعفر محمد)

کافیہ :- علامہ شیخ جمال الدین بن حاجبؒ (متوفی ۶۲۶ھ) کی ایک
تصنیف ہے جس میں علم نحو کے تمام قواعد و اختصار کے ساتھ باضابطہ
بیان کئے گئے ہیں، درس نظامی میں شامل ہے۔

کا کا صاحب شیخ رحمکار :- (ولادت ۹۸۳ھ - وفات
۱۰۶۲ھ) آپ کا اسم گرامی رحمکار لیکن کا کا صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔
والد کا نام شیخ بہادر المعروف ابک بابا صاحب

قاضی میر احمد شاہؒ اپنی کتاب تحفۃ الاولیاء میں کا کا صاحب کی پیدائش کے
متعلق لکھتے ہیں: ”ایک رات آپ کے والد نے ایک خواب دیکھا کہ انہوں نے
پیشاب کیا ہے اور اس کا جھاگ ان کے سر سے اُتر چکا ہو گیا۔ آپ کے والد نے
انہوں پر پتھر کے پاس حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے پتھر صاحب نے
تجیر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند دے گا جو شہرت اور بزرگی میں تجھ
سے بڑھ کر ہو گا۔“

آپ کی تعلیم و تربیت استاد اتوالدین بھوقی نے کی۔ ظاہری علوم کی تکمیل
کے بعد آپ سلسلہ اولیہ سے وابستہ ہو گئے اور جلد ہی معارف کی بندلیوں
کو چھوڑنے لگے۔ شرعی امور کی پابندی کا خاص اہتمام کرتے تھے۔

بروز جمعہ ۲۴ رجب ۱۰۶۳ھ کو انتقال فرمایا اور نوشہرہ سے چھ میل
دور دفن میں جہاں آپ کا مزار ہے وہ جگہ اب زیارت کا کا صاحب کے نام
سے مشہور ہے۔

آپ کے پانچ بیٹوں نے بھی علم و حکمت کی وجہ سے بہت شہرت پائی۔ آپ
کے خلفاء بھی صاحبان علم و فقر اور صاحب درامات گزرے ہیں۔

کتاب :- لکھے ہوئے الفاظ و زوائد کا مجموعہ۔ قدیم زمانے میں کتاب و زوائد
کے پتوں اور چھال سوتی اور ریشمی کپڑوں چمڑے پر لکھی جاتی تھی۔
قدیم بابل اور شام میں کتاب سے مراد وہ اینٹ جیسی فرس یا تختی مراد تھی
جس پر کچھ علامتیں کندہ ہوتی تھیں۔ مصر میں لفظ کتاب نقشہ کی طرح لکھری پر لپٹے
ہوئے اس چرمی کاغذ کیلئے بولا جاتا تھا۔ جس پر عبارت درج ہوتی تھی۔

روح الہی کے حلول کا اور پھر ان کی امامت کا قائل ہے۔ یہی عقائد اس کے پیروکاروں کی ہیں

کاہن :- عربی زبان میں جو تشریف گو اور سیانے کے معنی میں بولا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں یہ ایک متعلق پیشہ تھا۔

کاہنوں کے متعلق ضعیف الاعتقاد لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ستارہ شناس ہوتے ہیں یا ارواح و شیاطین اور جن انکے تصرف میں ہیں اور ان کی مدد سے وہ غیب کی خبریں معلوم کر لیتے ہیں۔ کسی گمشدہ چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ کسی کے ہاں چوری ہو جائے تو کاہن اپنے ان خصوصی اختیارات کی بنا پر بتا سکتے ہیں کہ چور کون ہے۔ لوگ ان سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے آیا کرتے تھے۔

در اصل کاہن لوگوں کو فریب کے ذریعے اپنا مقصد نکال لیا کرتے تھے اور کمزور عقیدہ کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے کیونکہ لوگ ان کے پاس احوال معلوم کرنے کیلئے نذر نیا لایا کرتے تھے۔

قریش نے نبی کریمؐ پر دعوت اسلام کے آغاز میں کاہن ہونے کا الزام لگایا کیونکہ ان کے بقول نبی کریمؐ کاہنوں کی طرح مقفی اور مسیح فقرے بولا کرتے تھے۔ کاہن اکثر اپنی گفتگو میں مقفی الفاظ اس طرح استعمال کرتے تھے تاکہ ان کا مخاطب اُس میں سے اپنے مطلب کی بات خود پر آسانی سے منطبق کر سکے۔

کائنات :- تمام موجودات کا مجموعہ جن میں جاندار بے جان چاند سورج ستارے سیارے اور دیگر اجرام فلکی دساوی شامل ہیں۔

کائنات کی صحیح نوعیت اور اصل ماہیت کے متعلق انسان شروع ہی سے غور کر رہا ہے۔ ۱۶ ویں صدی عیسوی تک مغرب میں زمین کو کائنات کا مرکز اور چاند سورج اور ستاروں کو اُس کے گرد گردش کرنے والے اجرام فلکی تصور کیا جاتا رہا۔ لیکن ۱۷ ویں صدی عیسوی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کیپلر اور نیوٹن نے اپنے تجربات سے سیاروں کی گردش اور حرکت کے بارے میں پیش گوئیاں کیں۔ پھر مزید ستاروں کی دریافت اور ان کے بارے میں تحقیقات کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔

ماہرین فلکیات کا اندازہ ہے کہ کائنات میں ۳۰ ہزار ملین ستارے موجود ہیں۔ ان میں سے قریب ترین ستارہ زمین سے پچاس ملین میل کے فاصلہ پر ہے اور تقریباً یہی فاصلہ دو ستاروں کے درمیان ہوتا ہے۔ سائنس کے موجودہ مشاہدات کے مطابق اس کی عمر کا اندازہ چار سو کروڑ سال لگایا گیا ہے۔ کائنات کی وسعت کا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ کہکشاں کا قطر ایک لاکھ روشنی کے سال کے برابر ہے اور سورج کہکشاں کے مرکز سے ۳۰ ہزار روشنی کے سال کے فاصلہ پر واقع ہے جبکہ کہکشاں کائنات کا آخری حصہ نہیں بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے (روشنی کا سال) اُس فاصلہ کہتے ہیں جو روشنی سال بھر مسلسل سفر کرنے کے بعد طے کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار ۱۸۶,۰۰۰ میل فی سیکنڈ ہے)

کائنات کا نظام حد درجہ وسیع ہے اور انسان کی نظریں اس وسعت کو طے نہیں کر سکتیں۔ سائنسی تحقیقات سے کئی ستاروں اور سیاروں کے احوال معلوم ہوئے ہیں۔ جن میں زمین، چاند، سورج، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورے، نیپچون، شہاب اور دھار ستارے اس وسیع کائنات کے چند حصے ہیں۔

زمین سے لاکھوں گنا عظیم الشان سیارے کائنات کے اندر گیندوں کی طرح

چٹا باب :- عہد فاروقی میں صحابہؓ کے لئے وظائف ساتواں باب :- سودا کیلئے مجوزہ محاصل آٹھواں باب :- محاصل زمین نواں باب :- نجران کا بندوبست دسواں باب :- صدقات

گیر ہواں باب :- پانی اور زمین سے متعلق مسائل

بارہواں باب :- اعمال خراج کے لئے ہدایتیں

تیرہواں باب :- اہل ذمہ اور ان سے متعلق مسائل

چودھواں باب :- شرعی حدود اور تعزیرات

پندرہواں باب :- قوانین جنگ

کتاب الخراج کے فرانسیسی، اطالوی، روسی اور ترکی زبان میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں۔

(اسلام کے نظام محاصل کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر نجات اللہ مدنی نے کیا ہے)

کتاب الخراج نام کی دو اور کتابیں، ان میں سے ایک قدامہ بن جعفر (متوفی ۲۲۷ھ) کی ہے۔ جو پہلے عیسائی تھے۔ بعد میں اسلام قبول کیا۔ اس نے اپنی کتاب ۹۲۸ء

میں لکھی۔ اس میں صوبائی امور، ضلعی امور اور محکمہ ڈاک کے نظم کے متعلق تفصیلات

بیان کی گئی ہیں۔

دوسری کتاب الخراج بیجلی بن آدم کی ہے۔

کتاب الشفا :- قاضی ابوالفضل حیا بن علی کی عربی تصنیف ہے۔ پورا نام

”الشفاف فی حقوق المسلمین“ ہے۔ اس میں نبی کریمؐ کے حقوق کا ذکر ہے جو ان کے ماننے

والوں پر عائد ہوتے ہیں۔

نبی کریمؐ کے محاسن کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے

مؤلفہ اردو ترجمے ہو چکے ہیں۔ کتاب الشفا کے نام سے ابن سینا کی ایک

اور تصنیف ہے۔ جو سائنسی موضوعات کا مجموعہ ہے۔

کتاب العمدۃ :- علامہ ابن رشیق ابی علی الحسن الیقردانی

(متوفی ۵۶۵ھ) کی عربی زبان میں تصنیف ہے۔ اس کا پورا نام ”عمدۃ

فی مناعۃ الشعر“ ہے۔

الصقلی نے ”العمدۃ“ کے نام سے اس کی تلخیص لکھی ہے۔ اسی طرح

الانصاف کے نام سے موفق الدین بغدادی نے بھی اس کی تلخیص کی ہے۔

کالمیہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے جو ابوالکمال کے متبع ہیں۔ یہ شخص سب

صحابہ کو (نعموز بائند) کا فرماتا تھا۔ کیونکہ انھوں نے حضرت علیؓ سے بیعت نہ کی اور

خود حضرت علیؓ کو اس لیے کا فرماتا تھا کہ صحابہ سے کیوں نہیں لڑے۔ یہ شخصی مناسخ کا

بھی قائل تھا اور کہتا تھا کہ امامت نور الہی ہے جو ایک شخص سے دوسرے میں منتقل

ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ نور ایک آدمی میں امامت ہو اور دوسرے میں نبوت ہو

جائے۔ نیز کہتا تھا کہ روح الہی نے اول آدمؑ میں اور اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام انبیاء

اور ائمہ میں حلول کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے نزدیک کافر کا بھی امام ہونا اور

اس میں روح الہی کا حلول کرنا جائز ہے۔ کیونکہ یہ حضرت علیؓ کی تکفیر کرتا ہے۔ اور پھر ان میں

بیہتجا پھر بھی کائنات کے شواہد، انسان کو اللہ کا مسلم اور مطلع بنانے کیلئے کافی تھے۔

کبیرہ کبیر کی مؤنث ہے۔ بڑی چیز۔ اصطلاح شرع میں اس گناہ کو کہتے ہیں جو حرام محض ہو اور نص قاطع کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اس پر عقوبت محض مقرر ہو۔ گناہ کبیرہ کا مفہوم متعین کرنے میں ہمارے علمائے اختلاف کیا ہے مگر قرآن و حدیث سے جہاں تک اس کا سراغ ملتا ہے۔ کہ شارع نے جس فعل کے ارتکاب پر حد (شرعی سزا) مقرر کر دی ہے یا اس کے بارے میں وعید نازل ہوئی ہے یا دلیل قطعی کے ساتھ اس کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہو یا وہ فعل دین کی ہشک حرمت کا موجب ہو گناہ کبیرہ ہے اور جس گناہ میں یہ باتیں نہ پائی جائیں وہ صغیرہ ہے۔ پھر گناہ کبیرہ کے مراتب اگرچہ مختلف ہیں یعنی بعض بعض سے شیعہ تر ہیں۔ جیسا کہ متبع احادیث پر مخفی نہیں۔ مگر پیغمبر خدا کی کسی حدیث سے انکا انحصار و انضباط پایہ ثبوت تک نہیں پہنچا۔ اسی لیے علمائے کبار گناہ کو مختلف اختیارات کیا ہے۔ مولانا جلال الدین دوانی شرع عقائد عضد میں بعض اصحاب شافعی نقل کرتے ہیں کہ کبار حرج تفصیل ذیل ہیں :-

- (۱) قتل ناحق (۲) زنا (۳) لواطت (۴) چوری (۵) شراب نوشی (۶) بر نشہ آور چیز کا استعمال۔ (۷) سور کا گوشت کھانا (۸) کسی کا مال بکریچین لینا (۹) زنا کی شہادت لگانا (۱۰) جھوٹی گواہی دینا (۱۱) سود کھانا (۱۲) رمضان کا روزہ قصداً اور عمدتاً بے عذر توڑ دینا (۱۳) جھوٹی قسم کھانا (۱۴) قطع رحم کرنا (۱۵) مسلمانوں کو باپ کو ناحق سنانا۔ (۱۶) مذہبی لڑائی میں مقابلے سے بھاگنا (۱۷) میتوں کو مار مہنم کرنا (۱۸) تاپ تول میں خیانت کرنا (۱۹) بارگاہِ قدرت سے پیسے نماز پڑھنا۔ (۲۰) زکوٰۃ نہ دینا (۲۱) مسلمانوں سے ناحق لڑنا (۲۲) جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا (۲۳) صحابہ کو گالی دینا (۲۴) بے عذر گواہی چھپانا۔ (۲۵) رشوت لینا (۲۶) مرد عورت میں نا اتفاقی کرنا (۲۷) بادشہ سے جھگڑنا (۲۸) باوجود قدرت ہونے کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھنا۔ (۲۹) قرآن یاد کر کے بھلا دینا (۳۰) جانداروں کو جلا کر کھانا کابے عذر شرعی اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرنا (۳۱) خدا کی رحمت سے یوں سبوتا (۳۲) عذاب الہی سے بے خوف و نہر رہنا (۳۳) اپنی عورت سے انہما

کرامیہ ایک فرقہ ہے جو عبد اللہ محمد بن کرام سبکی کی ۱۰۰۰ منسوب ہے یہ شخص ۲۰۰ھ کے بعد گزرا ہے۔ کم علم تھا۔ ہر ایک مذہب سے اس نے کچھ مسائل اخذ کر لئے تھے ان کو ایک کتاب میں جمع کر کے اس کو ممالک غنا، غزہ، غور و خراسان میں شائع کر دیا اس سے اس کے مذہب کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اس شخص نے خدا تعالیٰ کی نسبت نے تبتہ میں یہاں تک غلو کیا کہ خدا کو مجسم اور مخلوق سے مشابہ قرار دینے پر نوبت پہنچی۔ یہ شخص حج کر کے شام میں آیا۔ مقام زعزہ میں ۲۵۵ھ میں فوت ہوا۔ در بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ وہاں اس کے پیروؤں کی تعداد میں ہزار سے زیادہ تھی۔ فرقہ کرامیہ کے کئی گروہ ہیں۔ مثلاً عابدیہ۔ اسماعیلیہ۔ ثونیہ۔ زمرینیہ۔ و صبیہ۔ لیکن یہ سب ایک ہی فرقہ گنا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب خدا کو مجسم قرار دیتے ہیں۔ ان متافرق ہے کہ ان میں سے بعض کا قول ہے کہ خدا قائم بنفسہ ہے اور بعض اس کو اجزائے موملف کہتے ہیں اور اس کے لیے جہایات اور نہایات ثابت کرتے ہیں۔ ان کے اعتقاد میں اللہ جسم ہے اور نیچے کی جانب سے متناہی ہے۔ ان کے اعتقاد میں عالم سفلی کے

گردش کر رہے ہیں۔ سورج سے ہزاروں درجہ روشن تارے اس میں جک رہے ہیں۔ پورا نظام شمسی کائنات کی مرفہ ایک کہکشاں کے ایک کونے میں پڑا ہے۔ تنہا اسی کہکشاں میں سورج جیسے کم از کم تین ارب دوسرے تارے موجود ہیں۔ اب تک انسانی مشاہدہ ایسی دس لاکھ کہکشاں کا پتہ معلوم کر چکا ہے۔ ان لاکھوں کہکشاںوں میں سے قریب ترین کہکشاں اتنے فاصلہ پر واقع ہے کہ اس کی روشنی سفر کر کے دس لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے جدید زمانے کے ریڈیائی ہیت دانوں نے ان میں سے ایک کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے۔ جسے وہ 'Soudce 301 ۲۹۵' کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ان کا اندازہ ہے کہ اس کی جوشعائیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ ۴ ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس سے روانہ ہوئی تھیں۔ مغربی ذہن اور لادینی افکار کے پیروکار اس عظیم کائنات کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ حالات کے ذریعے بڑھتا گیا اور یہ سب کچھ آپس میں ایک مخصوص نظام کے تحت مربوط ہو کر خود بخود چل رہا ہے۔ اسلام نے کائنات کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

کائنات جس میں انسان و حیوان رہتے ہیں بے خدا نہیں ہے بلکہ اس کا خالق اور مالک و فرمانروا ایک ایسا قادر مطلق خدا ہے جس کے کمال اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔

کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔ کسی کو اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ یہ ایک فضول تماشہ ہے جو عبث ہی شروع ہوا ہے اور عبث ہی ختم ہو جائیگا۔

کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے اور اس میں موجود اشیاء اور اجرام فلکی ایک خصوصی نظام کے تحت چل رہے ہیں اور ان کے لئے ایک معین وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا واحد تنہا مالک و حاکم ہے۔ اس میں کوئی اسکا شریک نہیں۔ سورج اور چاند تارے ایک زبردست اور اعلیٰ ضابطے کے پابند ہیں۔ کائنات ایک ہی دفعہ بن کر مکمل نہیں ہو گئی ہے بلکہ اس میں برابر توسیع ہو رہی ہے اور اللہ کی قدرت کے نئے نئے کوششے رونما ہو رہے ہیں۔ اس میں کہیں ٹھیراؤ نہیں بلکہ ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہے۔

کائنات کی ہر چیز اپنے خالق مالک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں معروف ہے اور کافر بھی یہ مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اس وسیع نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔

قرآن میں یہ بات مزید واضح کی گئی کہ کائنات کے نظام کو چلانے کیلئے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے مخصوص ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔

کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کیا ہے تاکہ وہ انسان کی خدمت میں معروف رہے۔

کائنات کی ہر شے، توحید کی گواہ ہے اور اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اس نظام کے لئے صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس نظام کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اگر کوئی دوسرا یا تیسرا شریک ہوتا تو کائنات کے نظام میں حدود و بے ترتیبی ہوتی۔

علمائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ

نحف سے بڑا ہے۔ اور نحف سے شمال و مغرب تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ فرات یہاں سے قریب ہے۔

• ڈیڑھ لاکھ کے قریب آبادی ہے عراق کے صوبہ کربلا کا صدر مقام، صحرائے شام کے کنارے پر واقع ہے۔ جہاں رسول کریمؐ کے نواسے حضرت حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کے مزارات ہیں۔ جو محرم ۱۱ھ/ ۶۸۰ء میں یزید کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ان مزارات کی وجہ سے یہ جگہ بہت مشہور ہوئی۔ ان مقامات کی زیارت کے لیے عالم اسلام کے مختلف ممالک سے مسلمان خصوصاً شیعہ حضرات آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ صحرا تھا۔

تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسینؑ کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا گیا تھا اور کربلا میں ان کے جسم کا باقی حصہ دفن ہے۔

کربلا کے نام کے متعلق روایت ہے کہ یہ کرب اور بلا سے بنا ہے۔ کرب کے معنی مصیبت کے ہیں۔ خلیفہ الملوک نے ۲۳۶ھ/ ۸۵۰-۸۵۱ء میں یہ مزارات اور ان کے قبے مسامر کر دیے تھے اور اس نے سختی سے یہ حکم نافذ کیا تھا کہ کوئی ان مقامات کی زیارت کے لیے نہ آئے۔

کربلا، سانحہ۔ ۱۰ محرم الحرام ۱۱ھ میں کربلا کے میدان میں حضرت حسینؑ کی شہادت کی نسبت سے یہ واقعہ کربلا کہلاتا ہے۔ یزید نے برسر اقتدار آکر حضرت حنینؑ اور حضرت عبداللہ بن عمرؑ اور عبداللہ بن زبیرؑ سے بیعت حاصل کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ کیونکہ ان حضرات نے بیعت نہ کی تھی۔ یزید نے مدینہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو ان اصحاب سے بیعت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ کیونکہ جب حضرت معاویہؓ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے ولی عہد ہونے کی حیثیت سے بیعت لی تو بھی ان حضرات نے بیعت نہ کی تھی۔ امیر معاویہؓ نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی تھی کہ ان سے بیعت لینے میں خاصی احتیاط کی جائے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؑ تو مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت حسینؑ نے ولید بن عقبہ کے بلا سے کے بعد اپنے اہل خانہ ان کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اس کے بعد ان کو ہمراہ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔

جوہنی حضرت حسینؑ مکہ میں داخل ہوئے تو کوفہ سے پیغام آنے لگے کہ وہاں کے لوگ یزید کی جگہ پر حضرت حسینؑ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ حضرت حسینؑ کو ذرا آئیں تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔

حضرت حسینؑ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کے میلانات کو دیکھ کر اطلاع کریں۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ۸ ہزار افراد نے حضرت حسینؑ کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے ان تمام احوال سے حضرت حسینؑ کو باخبر کیا۔ اس دوران کوفہ میں عبداللہ بن زیاد کو حاکم مقرر کر کے بھیج دیا گیا۔ عبداللہ نے کوفہ میں آمد کے بعد تمام اقتدار سنبھال لیا ہی حضرت حسینؑ کے طرفداروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مسلم بن عقیل کی تلاش میں اپنے جاسوس دوڑائے۔ مسلم بن عقیل نے اپنے حمایتیوں کے ہمراہ عبید اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ابن زیاد نے اپنے آدمی جناب مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجے۔

محمد بن اشعثؑ جو آپ کی گرفتاری کے لیے آیا تھا، امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا۔ وہ آپ کو رے کی زیاد کی طرف لے چلا تو مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہا ”مجھے حسینؑ کا خیال آ رہا ہے کہ وہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے۔“ مسلمؑ

جسموں سے اس کا ملاقات کرنا جائز ہے۔ ان کا خیال ہے کہ خدا عرش پر ہے اور عرش اور پر کی جانب سے اس سے ملا ہوا ہے اور خدا کا حرکت کرنا اور نیچے کو اترنا جائز ہے۔ ان کا اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ تمام عرش پر ہے یا اس کے بعض حصے پر۔ اس فرق کے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ عرش پر نہیں بلکہ اس کے محاذی ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ خدا تعالیٰ تمام جہات اور اطراف سے متناہی ہے اور بعض کے نزدیک نیچے کی جانب سے متناہی ہے اور بعض اسے ہر طرف سے متناہی قرار دیتے ہیں۔

کرامیہ کا اعتقاد ہے کہ خدا محل حوادث ہے اور جو حوادث اس کی ذات میں حلول کیے ہیں انہی پر قدرت رکھتا ہے اور جو ایسے نہیں بلکہ اس کی ذات سے الگ ہیں۔ ان پر اسے قدرت نہیں۔ ان سب کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ حادث اس وقت قائم ہوتا ہے جبکہ اس کو مخلوق کے پیدا کرنے میں اس کی طرف احتیاج پڑتی ہے۔ اس حادث کے بارہ میں ان میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جس حادث کی طرف اسے احتیاج ہوتی ہے وہ ارادہ ہے اور بعض کہتے ہیں وہ کُن ہے۔ جب خدا کو کسی چیز کے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت جو قدیم ہے اس قول کو یا ارادہ کو ذات الہی میں پیدا کر دیتی ہے۔

کرامیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حادث خدا کی ذات سے قائم ہوتا ہے اس کا نام حادث ہے اور جو اس کی ذات سے قائم نہیں ہو سکتا اسے محدث کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے پیدا کرنے سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ فلاں آدمی ایمان نہ لائے گا ورنہ اس کا پیدا کرنا عبث ہو گا۔ ان کے اعتقاد میں نبوت اور رسالت دو صفتیں ہیں جو نبی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔ مگر وحی کی تبلیغ اور معجزہ اور عصمت اس کی ذات کے ساتھ مختص نہیں بلکہ اور لوگ بھی ان سے متصف ہو سکتے ہیں جس شخص میں یہ صفتیں موجود ہوں وہ رسول ہے خواہ اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو یا نہ اور اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی آدمی کا رسول بنانا واجب ہے جس میں یہ اوصاف نہ ہوں اس کا رسول بنانا جائز ہے۔ اللہ کے لیے کسی نبی کو عہدہ نبوت سے معزول کرنا جائز ہے مگر رسول کو معزول کرنا جائز ہے۔ ان کے نزدیک انبیاء پر ایسے گناہ کا ہونا جائز ہے جو موجب حد اور مسقط عدالت نہ ہو۔ خدا پر یہ بھی واجب ہے کہ متواتر رسول بھیجتا رہے۔ ان کے نزدیک ایک وقت میں دو اماموں کا ہونا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ دونوں امام برحق تھے مگر اتنی بات ہے کہ حضرت علیؓ سنت پر تھے اور حضرت امیر معاویہؓ سنت پر نہ تھے مگر ان کی فرمانبرداری رعیت پر واجب تھی۔

بعض کرامیہ کا یہ مذہب ہے کہ اللہ کے دو علم ہیں۔ ایک علم سے وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان اس اقرار کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنی مخلوق سے کیا تھا۔ یعنی جبکہ فرمایا تھا: اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) تو سب نے کہا بلیٰ (ہاں)۔ سو یہ قول یعنی بلیٰ کا کہنا ایمان ہے۔ ان کے نزدیک منافق کا ایمان باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ کفر بھی موجود ہے نبی کے ایمان کے برابر ہے کیونکہ اس ایمان یعنی اقرار ازل میں سب برابر ہیں۔

اس فرقہ کا بانی مہدی بن عبد اللہ محمد بن کرام کا یہ مذہب ہے کہ مسافر کو ایسے کپڑے میں جو بالکل نجاست میں ڈوبا ہوا ہو نماز پڑھنی جائز ہے اور نماز روزہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ تمام عبادتیں نیت کے بغیر جائز ہو جاتی ہیں۔

کربلا یہ بغداد سے جنوب و مغرب میں پچاس میل کے فاصلے پر ایک آباد شہر ہے جو

ابن زیاد کو اطلاع کی۔ اس نے حضرت حسینؑ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا۔ اور مزید کہا کہ حسینؑ کے ساتھیوں پر دریا کا پانی بند کر دیا جائے۔

اسی دوران حضرت حسینؑ نے عروبن سعد سے تین چار ملاقاتیں کیں اور اس سے کہا کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے یا اپنے حال پر چھوڑ دیں تاکہ کہیں اور چلا جاؤں اور حالات کا مشاہدہ کروں۔ عمر نے دوبارہ ابن زیاد کو آگاہ کیا۔ ابن زیاد یہ باتیں ماننے کو تیار تھا لیکن شمر ذی الجوشن رکاوٹ بنا۔ شمر نے تجویز دی کہ حسینؑ کے ساتھ اس بات پر تصفیہ کرو کہ وہ خود کو تمہارے (ابن زیاد) کے سپرد کر دیں اور تم جو بپا ہو، کرو۔ ابن زیاد نے عمر کو شمر کے اٹھارہ پیغام بھیجا کہ حسینؑ سے بیعت حاصل کرو ورنہ جنگ کر کے انھیں قتل کرو۔ اور اگر تمہیں اس حکم کی تعمیل سے انکار ہو تو کان شمر کے حوالے کر دو۔

۹۔ محرم کو عروبن سعد جنگ کے لیے آگے بڑھا لیکن حضرت حسینؑ کے کئے پر اگلے دن کی کے لیے جنگ ملتوی کر دی گئی۔ رات حضرت حسینؑ نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا۔ "تمہیں میری طرف سے آزادی ہے کہ واپس چلے جاؤ کیونکہ یہ لوگ میری جان کے درپے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے جانے سے انکار کر دیا۔

اگلی صبح نماز فجر کے وقت حضرت حسینؑ نے اپنے مختصر ساتھیوں کی صف بندی کی۔ جنگ کے آغاز پر آپ کے ساتھ ملا، فریقین میں سخت مقابلہ ہوا۔ حسینؑ کے ساتھی جو مختصر تھے، نہایت جابہ داری سے لڑے۔ رفتہ رفتہ آپ کے بشارت قرین ہوتے گئے۔ حتیٰ کہ حضرت حسینؑ تیار ہو گئے۔ آپ نے تنہا مئی لخت شکر کا متا ہر یک محاصرین نے بچوں تک کو معاف نہ کیا اور حضرت حسینؑ کا شیر خوار بچہ بھی، ایک تیر سے شبید ہوا۔ بالآخر حضرت حسینؑ بھی گر پڑے۔ آپ کا سر کاٹ لیا گیا اور مستویں، شہید۔ سر بھی ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے اور مستورات کو کوڑ پھنچا گیا۔ ابن زیاد نے حسینؑ کا سر اور قیدی خواتین کو یزید کے پاس دمشق بھیج دیا۔

ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یزید نے حضرت حسینؑ کا سر دیکھا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا میں نے تو صرف بیعت لینے کے لیے کہا تھا۔ اور ان کا سر نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے خاندان رسولؐ کی خواتین کو نہایت عزت و احترام سے یہ ہر جسمات کھٹھرایا اور اس کے بعد کھٹا ظمت مدینہ منورہ پہنچا دیا۔

واقعہ کربلا کے متعلق عمومی طور پر مؤرخین کی یہ رائے ہے کہ حضرت علیؑ کے خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ اسلامی خلافت کے سچے حقدار تھے۔ اور حضرت علیؑ کے دار میں حضرت معاویہؓ کے دعوے خلافت نے امت مسلمہ کے انکار میں انتہا پہنچا دی۔ صلیبیہ کہہ سکتے ہیں ان دونوں عانی مرتبت صحابہ رسولؐ یعنی حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے خلاف کے نزاعی مسئلہ میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت علیؑ کے بیٹے حضرت حسنؑ نے امت کو امت سے بچانے کے لیے حضرت معاویہؓ سے مفاہمت کر لی تھی۔ حضرت معاویہؓ نے اپنے انتقال سے قبل اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شرط کر دی تھی کہ وہ ان کے بعد خلیفہ بنے۔

اب بیعت کا ایک گروہ حضرت حسنؑ کی پالیسی پر خاموش رہا اور حضرت معاویہؓ کے انتقال کے بعد وہی گروہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہوئے سامنے آیا۔ اور حضرت حسینؑ اس کی مانگ لگاتے تھے۔ یزید کو اس وجہ سے خلافت کا بل نہ مہیا کیا کہ وہ اپنے سے مطابق فاسق و فاجر اور عیاش تھا۔

بعض مؤرخین نے یہ رائے بھی پیش کی ہے کہ یزید نے بیعت حضرت معاویہؓ کا اپنی زندگی میں بیعت لینے کے مسئلہ پر تو اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن یزید پر باکاری عیاشی

نے محمد بن اشعث سے کہا کہ حضرت حسینؑ کو میرے حالات سے مطلع کرو اور یہاں نہ آنے کا پیغام بھیج دو۔ محمد بن اشعث نے اس مضمون کا ایک خط حسینؑ کو روانہ کیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی امان کا پاس نہ کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔

حضرت حسینؑ مکہ میں قیام کے بعد مسلم بن عقیل کے پہلے خط کی بنیاد پر رخت سفر باندھ چکے تھے۔ یہی خواہشوں اور ہمدردوں نے روکنا چاہا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے گزارش کی کہ اگر کوہ ذوالوں نے یزید کے والی کو نکال دیا ہے تب تو آپ بخوشی کو سفر جائیں۔ ورنہ کوہ کے لوگ ہی آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کو مکہ سے ہی جانا ہے تو میں چلے جائیوں۔ وہاں آپ کے والد کے کافی عقیدت مند ہیں۔ حضرت حسینؑ نے جواب دیا۔ "میں کوہ کے سفر کا عزم کر چکا ہوں۔" ابن عباسؓ نے کہا۔ "اگر جانا ہی ہے تو اہل و عیال کو ساتھ لے جائیں۔"

آپ نے ۸ رذی الحج کو مکہ سے سفر کا آغاز کیا۔ آپ کے ساتھ ۴ افراد تھے۔ مکہ کے والی نے چند آدمی بھیج کر آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ مکہ سے کچھ اگے مشہور ش عرفہ ذوق ملا۔ جو کوہ سے آ رہا تھا۔ اس نے حضرت حسینؑ کے استفسار پر بتایا کہ کوہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنوا میر کے ہمراہ۔

ابن زیاد نے حضرت حسینؑ کی روانگی کا علم ہونے کے بعد عراق و عرب کی سرحد پر تادسیہ کے آس پاس فوجیں بھیلا دیں۔ تادسیہ کے مقام پر حضرت حسینؑ کو مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ آپ کے بعض ہمراہیوں نے واپس چلنے کا مشورہ دیا۔ لیکن آپ کے ساتھیوں میں بنو عقیل کے آدمیوں نے مسلم بن عقیل کے قتل کا انتقام لینے بغیر واپس چلنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران آپ کو اپنے ایک قاصد کے قتل کی خبر ملی جسے آپ نے کوہ کے لوگوں کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت حسینؑ نے ان واقعات کے بعد اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا کہ اگر وہ ان حالات میں واپس جانا چاہیں تو بخوشی جاسکتے ہیں کیونکہ کوہ کے لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد وہ بدو لوگ جو راستہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، واپس چلے گئے۔ لیکن مکہ سے ساتھ چلنے والے ساتھی آپ کے ساتھ ہی رہے۔

شراف سے آگے آپ کا سامنا شمر بن یزید تمیمی کے دستہ سے ہوا۔ جو ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کو کوہ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے اس لشکر سے خطاب کیا۔ "میں آپ لوگوں کے پیغامات کے جواب میں آیا ہوں۔" شمر اور اس کے ساتھیوں نے اس معاملہ سے لاعلمی ظاہر کی۔ آپ نے کوہ کے لوگوں کے خطوط ان کے سامنے رکھے، آپ نے انہیں آگاہ کیا "ہم اہل بیعت، خلافت کے لیے ان جھوٹے دعوے داروں سے زیادہ حقدار ہیں۔" اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو ہمیں واپس جانے دیں۔

شمر اس میں مانع ہوا اور کہا۔ "مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے کوہ میں پیش کروں۔ مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کوہ یا مدینہ میں سے کوئی راہ اختیار کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی عافیت کی راہ نکالے اور میں اس آزمائش میں پورا اتروں۔" حضرت حسینؑ نے تادسیہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ شمر آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ نینوی کے مقام پر شمر کو ابن زیاد کا یہ پیغام ملا کہ حسینؑ کے قافلہ کو اسی جگہ اتار دو جہاں نہ تمام ہوا ورنہ پانی جھڑ حسینؑ جمعرات کے دن ۲ محرم ۶۱ھ کو کربلا کے میدان میں اترے۔

۳ محرم کو عروبن سعد بن ابی وقاص، ابن زیاد کی طرف سے چار ہزار کے لشکر کے ہمراہ مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت حسینؑ نے عمر سے کہا کہ ہم کوہ والوں کے بلانے پر یہاں آئے ہیں۔ اگر کوہ والے ہمارا یہاں آنا پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر نے

اور فسق کا الزام لگانا صحیح نہیں۔ یزید کا رشتہ میں حضرت حسینؑ سے ایک تعلق تھا اور ایک روایت کے مطابق حضرت حسینؑ کی بھانجی، یزید کے نکاح میں تھیں اور جب حضرت حسنؑ نے حضرت معاویہؓ کی بیعت کر لی تھی اور حضرت معاویہؓ نے دونوں بھائیوں (حسنؑ اور حسینؑ) کے لیے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ دونوں بھائی کئی معرکوں میں ان کی اطاعت میں حصہ لیتے رہے۔ تو خلافت پر ان حضرات کا دعوے صحیح نہیں کیونکہ حضرت حسنؑ تو خلافت کے دعوے سے دستبردار ہو گئے تھے۔

ایک تاریخی روایت کے مطابق یزید کے کردار کے متعلق یہ بات پیش کی گئی ہے کہ وہ اس لشکر کا پسالار تھا جس میں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ بھی شریک تھے۔ جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ نبی کریمؐ کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کے لیے مغفرت کی بشارت دی گئی تھی۔ یہی مؤرخین یزید کو حسینؑ کے قتل کے سانحہ سے بری سمجھتے ہیں کیونکہ اس معاملہ میں شدت اس کے اہلکاروں ابن زیاد اور شمر نے اختیار کر لی۔ درنہ یزید کا ارادہ تو صرف بیعت لینے کا تھا۔
المحقق کربلا کے اس حادثہ نے امت مسلمہ میں دو مستقل گروہ قائم کر دیے جن میں سے ایک گروہ اہل بیت سے عقیدت میں شدت رکھتا ہے اور وہ خود کو شیعیان علی کہلاتے ہیں۔ عمومی اصطلاح میں شیعہ فرقہ جو محرم کے دس ابتدائی آیام میں ہر سال خصوصی طور پر سوگ مناتے ہیں۔ دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے جو اہل بیت سے عقیدت تو رکھتا ہے اور واقعہ کربلا میں بھی اکابرینِ ملت کی ایک اجتہادی غلطی تصور کرتا ہے۔

کرد، علی محمد - (۱۸۷۶ء - ۱۹۵۳ء)

مشہور مؤرخ، ادیب، دمشق کی علماء اکیڈمی کا بانی اور سربراہ۔ ۸-۱۹ء میں رسالہ "مقتبس" جاری کیا۔ تصنیفات میں "تاریخ احمد بن طولون" "فلسفۃ الاسلام" المذاکرات اور "خطبات الشام" مشہور ہیں۔

کرمانی، حمید الدین احمد - (وفات، ۱۱۰۲ء)

فاطمی خلیفہ بامر اللہ کے عہد میں اسماعیلی عقائد کا داعی۔ اس کی تصنیف "راحت العقل" میں دنیا کے فلاسفہ کے نظریات اور "عقول عشرہ" کے فلسفیانہ نظریات پر مباحث ہیں۔

کرمانی، شیخ داؤد قادری - (وفات ۹۸۲ھ / ۱۵۷۴ء)

آپ کرمان کے سادات خاندان سے متعلق تھے۔ والد کا نام سید فتح اللہ خان آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے ملتا ہے۔ آپ کے بزرگ عرب سے ہجرت کر کے ملتان آئے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار ملتان کے قریب ہیبت پور میں مقیم ہوئے پھر وہاں سے جونی والی میں منتقل ہو گئے۔ شیخ داؤد کرمانی نے ابتدائی تعلیم اسی قصبہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور آئے اور یہاں کے مشہور شاعر اور عالم مولانا جامی کے ایک مشہور شاگرد مولانا اسماعیل سے ظاہری علوم میں تکمیل کی اور پھر جلد ہی علوم باطنی کی طرف راغب ہو گئے، اور حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانیؒ سے اویسی طریقہ میں فیض حاصل کیا اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں شیخ عبد القادر ثنائیؒ کی اوجی کے پوتے سید حامد گنج بخش قادری سے بیعت کی۔ بیعت کے بعد آپ نے بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ مجاہدات کی تکمیل کے بعد آپ نے مستقل طور پر مشیر گڑھ ضلع ساہیوال میں اقامت اختیار کی۔

آپ کو شریعت محمدیہؐ کا اس قدر احساس و احترام تھا کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام نہ کر سکتے تھے۔ آپ کے خلفاء میں مولانا جمال الدین معروف بہ شیخ بہلول دہلویؒ، شاہ ابوالمعالی لاہوریؒ اور شاہ ابو اسحاق قادریؒ بہت مشہور ہیں۔

(یکم جولائی ۱۹۱۸ء - ۱۹۰۰ء) عالم دین، ادیب، مصنف، مدرس کرم شاہ پیر جیروہ (ضلع سرگودھا) میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ الاسلام بہلول الحق والدین ابو محمد زکریا سہروردی طہانی سے ملتا ہے۔ تقریباً تین سو سال قبل حضرت شیخ الاسلام کے خاندان ممتاز زفر پیر فتح شاہ جیروہ میں تشریف لائے۔ ان کا روٹن کیا ہوا چراغ ہدایت پیر محمد شاہ اور پھر ان کے فرزند پیر کرم شاہ تک پہنچا۔ آپ کے والد پیر محمد شاہ نے تحریک پاکستان میں گرو عیسیٰ سے حصہ لیا۔ آزادی کشمیر کی جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔

علامہ پیر کرم شاہ نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، جیروہ میں حاصل کیا۔ دورہ حدیث کے لئے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۱۹۴۳ء میں دستار فنیلت سے شرف ہوئے۔ ۱۹۴۵ء میں پنجاب یونیورسٹی سے بی۔ اے کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۵۵ء میں آپ جامعہ ازہر (مصر) تشریف لے گئے۔ وہاں تین سال کے قیام کے بعد جامعہ کی اعلیٰ درجات حاصل کیں۔ جامعہ ازہر سے فراغت کے بعد آپ وطن واپس لوٹے اور دارالعلوم محمدیہ رضویہ جیروہ میں تدریس شروع کی جو آج تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ ماہنامہ "ضیائے دم" جاری کیا جو اپنے علمی و تحقیقی مضامین کے باعث خاص و عام میں مقبول ہے۔ پیر کرم شاہ بچپن خواجہ ضیاء الدین سیالوی اور تحصیل علوم سفراغت کے بعد خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور خلافت سے شرف ہوئے۔

کرمی بن یوسف المقدسی - (وفات ۱۰۳۳ھ / ۱۶۲۳ء)

جنس فقہ کا ایک مجتہد اور فقیہ۔ طول کرم (فلسطین) میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں انتقال ہوا۔

کرمی کی تصانیف میں "دلیل الطالب فی فقہ الحنابلہ" اور "بدیع الانشآت والصفات فی المکاتبات والامراسلات" زیادہ معروف ہیں۔

کرنی، خواجہ مؤید الدین - (ولادت ۶۶۸ھ - وفات ۷۶۶ھ)

ابتدائی زندگی میں دنیاوی کاموں میں مشغول رہے۔ علاؤ الدین خلجی جب کرہ کا حاکم تھا تو اس کے مصاحبین میں سے تھے۔ بعد میں شیخ نظام الدین اولیاءؒ سے بیعت ہوئے اور دنیاوی امور سے الگ ہو کر اپنی زندگی دینی خدمت کے لیے وقف کر دی۔

جب علاؤ الدین خلجی سریر آئے سلطنت ہوا تو اس نے شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے ذریعے دوبارہ خواجہ کرنی کو اپنے ساتھ وابستہ رکھنے کی کوشش کی لیکن شیخؒ نے اجازت نہ دی۔ خواجہ کرنی کا مزار، شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے مزار (دہلی) کی پائیں میں ہے۔

کسانی، ابوالحسن علی - (وفات ۸۰۵ھ) کو فہم پیدا ہوا۔ مختلف

مقامات پر تعلیم حاصل کی۔ والد کا نام حمزہ ہے۔ سبعہ قرأت کے آئمہ میں سے ایک مشہور امام۔ کوئی مذہب کے نحووں کا بھی امام تسلیم کیا جاتا ہے۔

ابتدائی زندگی میں عربی ادب کے ذوق کو بچتے کرتے کیسے دیہاتی زندگی اختیار کی۔

دارون الرشید نے اپنے بیٹوں مامون اور امین کا اتالیق مقرر کیا۔ رے کے قریب وفات پائی۔ "فی مایمن فیہ العاقبہ" مشہور رسالہ تصنیف کیا۔

کسب - قرآن مجید میں یہ اصطلاح مختلف مقامات پر کئی معنوں میں استعمال کی گئی ہے۔ اکثر مقامات پر انسانی اعمال و افعال کو "کسب" کہا گیا ہے۔

اور جعفر صادقؑ کے اذکار پر مشتمل ہے۔

نویں باب میں صحابہ کرامؓ میں سے اصحاب صفہؓ کا ذکر ہے۔

دسواں باب تابعین میں سے حضرت اویس قرنیؓ، ہرم بن حیانؓ، حسن بصریؓ،

اور سعید بن المسیبؓ کے تفصیلی احوال پر مشتمل ہے۔

گیارہواں باب جو ۴۴ طویل فصول پر مشتمل ہے اور تبع تابعین میں سے ۶ صوفیا

اور اکابر کے احوال پر مشتمل ہے جن میں امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ

امام عبد اللہ ابن مبارکؒ، حضرت فیض بن عباسؒ، حضرت ذوالنون مصریؒ، حضرت

ابراہیم بن ادہمؒ، حضرت بایزید بسطامیؒ، حضرت سمری سقطیؒ، حضرت جنید بغدادیؒ جیسے

اکابر کا تفصیلی ذکر ہے۔

بارہواں باب صوفیہ کے متاخرین کے اماموں اور تیرہواں باب مختلف علاقوں

کے متاخرین صوفیاء کرام کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔

چودھویں باب میں صوفیہ کے مختلف فرقوں کے احوال، ان کے عقائد و افکار

کے احوال پر مشتمل ہے۔

بعد کے ابواب میں تصوف کی مختلف اصطلاحوں، سلسلہ تصوف کی اندرونی

کیفیات اور ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

شیخ علی ہجویریؒ کا مزار لاہور میں ہے اور عالم اسلام میں اپنی کرامات اور دین

کے لیے جدوجہد اور دعوت و تبلیغ کے منفرد انداز کی وجہ سے مشہور ہیں۔

کشمیر - رقبہ تقریباً ۸ ہزار مربع میل۔ آبادی ۵۰ لاکھ سے زائد۔ سرکاری

نام جموں اور کشمیر۔ اس وقت یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ حصہ جس پر بھارت

کا قبضہ ہے مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ اور اسی حصہ میں سری نگر اور جموں کے علاقے ہیں

دوسرا حصہ آزاد کشمیر ہے جو ۱۱۹۴۸ میں مجاہدین کشمیر نے ہندوستانی فوجوں سے

آزاد کرایا اور اس پر اپنی حکومت قائم کی۔ مقبوضہ کشمیر کا دار الحکومت سری نگر ہے

اور اس کا رقبہ ۵۸ ہزار مربع میل ہے۔ آزاد کشمیر کا رقبہ ۲۵ ہزار مربع میل ہے اور اس

کا دار الحکومت مظفر آباد ہے۔

یہ متنازعہ ریاست، بھارت کے شمال مغرب اور پاکستان کے شمال مشرق میں

واقع ہے۔ کشمیر کے جنوب اور مغرب کی طرف پاکستان، شمال کی طرف چین اور تبت

اور مشرق کی طرف تبت کا علاقہ ہے۔

تقسیم ہند کے وقت معاہدہ کے تحت اس ریاست کا الحاق مسلمانوں کی

نئی مملکت پاکستان سے ہونا تھا لیکن ہندوؤں نے وہاں کے راجہ سے علی بھگت کر کے

کشمیر کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ مجاہدین کشمیر نے ہندوستان کے اس غاصبانہ قبضہ

کے خلاف جہاد کیا اور ایک حصے کو آزاد کر لیا۔

کشمیر حسن و خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس میں بلند

بالا پہاڑوں کے کئی سلسلے ہیں جن میں کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم قابل ذکر ہیں۔

دریا جملہ سری نگر سے ہوتا ہوا پاکستان کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے سندھ

بھی کشمیر کے رستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ حال ہی میں کشمیر کے ایک بلند پہاڑ

”قراقرم“ میں پاکستان نے چین کی مدد سے ایک تجارتی شاہراہ قراقرم کی تعمیر کی ہے۔

موسمی لحاظ سے ریاست جموں و کشمیر کی آب و ہوا بہت تغیر پذیر ہے۔ بعض حصوں

میں سخت سردی پڑتی ہے اور بعض میں سخت گرمی۔ مجموعی طور پر یہ علاقہ درختوں سے بہا

گندم کی اور چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ یہ علاقہ اپنی دستکاریوں کے لیے خاص طور پر مشہور

ہے۔ یہاں کی شاہیں اور گرم کپڑا بہت مشہور ہے۔

’الکشاف عن مخائئ المنزلی‘ ہے۔ جو زخمشری نے ۵۲۸ھ / ۱۱۳۴ء میں مکمل کی۔ اس

تفسیر کی بند خصوصیات ہیں۔ اول اس میں مفسر نے عقائد کی فلسفیانہ تعبیر کی ہے۔ دہم

اس میں خالص نحوی تشریحات کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن کے

ادبی محاسن کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ سوم اس میں زخمشری نے لغوی پہلو کا خاص

خیال رکھا ہے اور قرأت کی پوری پوری تحقیق کی ہے اور اپنی تشریحات کی تائید میں

قدیم عربی شاعری کے حوالے کثرت سے دیے ہیں۔ چہارم، تفسیر قرآن میں احادیث سے

کم استفادہ کرتا ہے۔

مفسر نے عقائد کا پیر و کار ہونے کے باوجود علماء میں یہ تفسیر اپنے ادبی اور نحوی (گرامر)

کے پہلو کی وجہ سے سند تسلیم کی جاتی ہے۔

کشف - تصوف کی ایک اصطلاح، یعنی پوشیدہ شے کو دیکھنا یا کسی

پوشیدہ شے کا ظاہر ہونا۔ صوفیاء نے اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) محاضرہ - جس میں عقل ایک ذریعہ ہے بران (ثبوت) کے لیے۔

(۲) مکاشفہ - جس میں علم ذریعہ ہے بیان کے لیے۔

(۳) مشاہدہ - جس میں ایک شخص معرفت کے ذریعے ذاتی تجربہ حاصل کرتا ہے

پہلی قسم سے اصحاب العقل، علم الیقین حاصل کرتے ہیں۔

دوسری قسم سے اصحاب العلوم، عین الیقین حاصل کرتے ہیں۔

تیسری قسم، مشاہدہ ہے۔ اصحاب المعرفہ، حق الیقین حاصل کرتے ہیں۔

اس حق الیقین کی کیفیت میں اصحاب المعرفہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ تصوف

کی اصطلاح میں کشف ہے۔ یہ مرتبہ صرف اصحاب المعرفہ کو ہی حاصل ہوتا ہے

کہ وہ خدا کو اس طرح دیکھتے ہیں گویا انہوں نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہو۔ اس

کو معائنہ اور مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔

کشف الظنون - علامہ ملا کاتب جلیلی (متوفی ۱۰۶۷ھ) کی عربی زبان میں

ایک تصنیف۔ اس کا پورا نام ’کشف الظنون عن اسامی الکتاب والافنون‘

ہے۔ اس میں کئی بڑی تصانیف کے متعلق معلومات دی گئی ہیں اور مختلف علوم و فنون

کے متعلق تفصیلی معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں۔

کشف الغمہ عن جمیع الامتہ - امام عبد الوہاب شمرانی کی تصنیف

ہے۔ دو جلدوں اور ۲۳۹ فصول پر مشتمل عربی زبان میں نبی کریمؐ کی احادیث کی

روشنی میں مختلف فقہی مسائل پر مشتمل یہ فقہ کی کتاب ہے۔ اس کا جو نسخہ مصر سے شائع

کیا گیا ہے اس پر امام محمد بن یعقوب الغیر و آبادی صاحب المقاموس کی کتاب

”سفر السعاده“ سے حاشیہ دیا گیا ہے۔

کشف المحجوب - شیخ علی ہجویری المعروف بہ داتا گنج بخشؒ کی تصنیف

ہے۔ اردو زبان میں اس کتاب کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ مشائخ اور علماء کے ہاں یہ

کتاب تصوف کے موضوع پر مستند اور ماخذ کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے

چونتیس باب ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے ذیل میں کئی فصلیں ہیں۔

تیسرے باب میں تصوف کی تعریف اور اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

ساتویں باب میں تصوف کی نسبت سے خلفائے راشدینؓ کا ذکر ہے۔

آٹھواں باب، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت زین العابدینؓ، محمد باقرؓ،

ہیں: شیخ امین مولانا محمود حسن، مولانا خلیل احمد سہانپوری، مولانا محمد اسحاق امرتسری اور مولانا غلام رسول ہزارادی۔ دماغی اور ذہنی تربیت کے بعد آپ نے روحانی و باطنی تسکین کے لیے گنگوہ کا رخ کیا اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے فیض باطنی حاصل کیے۔ بعد ازاں آپ دہلی گئے اور وہاں مدرسہ امینیہ میں بطور مدرس اور صدر مدرس کام کیا۔ دہلی چار سال قیام کے بعد بعض مجبور یوں کی بنا پر کشمیر جانا پڑا اور وہاں سے بعض احباب کی فائز میں زیارت حرمین شریفین کے لیے سفر اختیار کیا۔ صفر ۱۲۸۶ھ سے دہلی پر کشمیر میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اور تین سال تک اس کا انتظام آپ کے ہاتھ میں رہا اور تدریس و تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی پورے ذوق و انہماک کے ساتھ کی۔ اس اثنا میں دارالعلوم دیوبند سے تقاضے آنے شروع ہو گئے اور آپ نے دیوبند میں بطور مدرس کام شروع کر دیا۔ ۱۳۴۵ھ تک آپ دیوبند میں آپ مختلف مناصب پر فائز رہ کر علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد کچھ اختلافات کی بنا پر آپ نے دارالعلوم سے قطع تعلق کر لیا اور مفتی خزینہ رحمن عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حفظ الرحمن سیواری، مولانا بدر عالم میرٹھی اور دیگر علماء و طلباء کے ساتھ جامعہ اسلامیہ داہیل منتقل ہو گئے اور ۱۳۵۵ھ تک جامعہ میں بطور شیخ الحدیث کام کیا۔

تبحر علمی

آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان علمی و عملی کمالات سے نوازا۔ علوم شرعیہ و عقلیہ میں کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں جس پر آپ کو کامل دسترس حاصل نہ ہو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے آپ کی یاد میں منفقہ تعزیتی جس سے خطاب کے دوران کہا ”مجھ سے اگر مصروفیت کا کوئی آدمی پوچھتا تو یہ کہنے کا نظریہ جو عقیدتی و دینی امور میں بعد اسلام کو دیکھا ہے تو میں استعفاء کر کے کہہ سکتا تھا کہ ہاں دیکھتے ہیں کہ زما نے کا تقدم و تاخر ہے ورنہ حضرت شاہ صاحب ان سے کسی صورت میں نہیں۔“

علامہ اقبال نے لاہور میں آپ کی وفات کے سبب میں تعزیتی جلسہ میں میں شریعتی حقیقت پیش کیا: ”اسلام کی ادھر کی پانچ سو سالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے کی ہے۔ آپ نے ۳۱ سال میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی حسن، مولانا قاری محمد عیسیٰ مولانا بدر عالم میرٹھی اور مولانا محمد ادریس ان کے عہد دوم سے مل کر کوہِ نبوت کی چوٹی کا ایک بھر پور دورہ کیا اور مرزا نیت کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ اس دورہ کے بعد وہ بھی اپنے متعدد مباحثوں اور مناظروں میں شکست کی۔“

۱۹۲۶ء میں ایک مسلمان عورت نے بہادر پور کی ایک عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس نے شیخ مرزائی ہو چکا ہے بعد عدالت اس کا ناطح ضلع کر دے۔ سات سال تک مقدمہ چلنے کا سونہ میں چلتا رہا۔ ۱۹۳۳ء میں حکومت برطانیہ نے ضلع دیار میں کی شہادتیں کو غلط کیا جس نے اور پھر مقدمہ کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی۔ بہادر پور کے مسلمانوں نے قاضی حیات نے پیش نظر اس کام کا بیڑہ اٹھایا اور شیخ اجماعیہ بیرون بری سرپرستی میں مقدمہ دست سیر علما سے رابطہ قائم کیا۔ شاہ صاحب ان دنوں قاضیوں میں مدد کر رہے تھے مگر ضعف و عیال کے باعث دیوبند میں فروکش تھے اور سفری مصروفیات کیسے ترک کر رکھیں تھیں۔ لیکن جب اس مسئلہ کا علم ہوا تو تمام مجبور یوں کو نظر انداز کر کے بہادر پور پہنچے۔ عدالت کی بات میں آپ کا بیان تین روز تک جاری رہا اور ۱۹۳۵ء میں مقدمہ کا فیصلہ مسلمان عورت کے حق میں ہو گیا۔

آپ اگرچہ اصلاً مدرس و تدریس کے میدان کے کامیاب شاہسو رکھے تھے تاہم آپ نے لکھنے کا کام بھی کیا ہے اور یہ کام معمولی کے کام کی طرح نہیں بلکہ جب ضرورت محسوس کی تو لکھ لیا اور جس مسئلہ کو لیا اس کا حق ادا کر دیا۔ چند مایہ ناز تصانیف یہ ہیں:

رقبہ کے لحاظ سے ریاست جموں و کشمیر بے عظیم پاک و ہند کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی قدیم تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے جموں و کشمیر پر تقریباً چار ہزار سال تک حکومت کی ہے۔

۱۳۱۰ء سے لے کر ۱۵۵۳ء تک علاقائی مسلمان بادشاہ کشمیر کے حکمران رہے۔ ۱۵۱۵ء سے ۱۷۱۸ء تک مغل بادشاہوں نے کشمیر پر حکومت کی جبکہ ۱۷۱۸ء سے لے کر ۱۸۱۹ء تک افغان گورنریاں حکمران رہے۔ ۱۸۱۹ء سے ۱۸۴۶ء کے دوران سکھوں نے ریاست پر حکومت کی۔ ۱۸۴۶ء میں حکومت برطانیہ نے ریاست کو اپنے دائرہ اختیار میں شامل کر لیا۔ نومبر ۱۸۴۶ء میں راجہ گلاب سنگھ نے برطانوی فوج کی مدد سے ریاست پر قبضہ کر لیا۔

کشمیر میں مسلمانوں کی ۵۰۰ سالہ حکمرانی کے عرصے میں کشمیری باشندوں کی اکثریت نے رفتہ رفتہ اسلام قبول کر لیا۔ اس میں سید علی محمد انی کا منفرد کردار ہے جو شاہ ہمدان کے نام سے کشمیریوں میں مشہور ہیں۔

۱۹۴۷ء میں تقسیم ہند کے وقت یہاں کے ہندو راجہ ہری سنگھ مسلمان مجاہدین کے حملوں کے خوف سے دہلی چلا گیا۔ اور وہاں اس نے انڈین حکومت کو ریاست پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی۔ ہندو فوجیں طیاروں کے ذریعے سری نگر تریں۔ مسلمان مجاہدین سے ان کی جنگ ایک طویل عرصہ تک ہوتی رہی۔ ۱۹۴۸ء کے آخر میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بند ہوئی اور اب تک اس متنازعہ علاقے کی وجہ سے بھارت اور پاکستان میں کافی چپقلش چلی آ رہی ہے اور ۱۹۶۵ء میں کشمیر سے ہی پاکستان اور بھارت کی جنگ کا آغاز ہوا تھا۔

۲۰ جون ۱۹۴۹ء کو مہاراجہ ہری سنگھ تخت سے دستبردار ہو گیا۔ اس کا بیٹا کرن سنگھ مقبوضہ کشمیر کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ایک لیڈر نے مسلم مفاد کے خلاف کام کیا اور مختلف مواقع پر بھارت کی حمایت کرتے رہے۔ وہ دو دفعہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم مقرر کئے گئے۔ اس وقت بھی وہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں۔ بھارت نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ایک صوبے کا درجہ دے دیا ہے۔

مسلمان مجاہدین کی کوششوں سے آزاد کردہ علاقہ میں آزاد حکومت قائم کی گئی جس کے پہلے سربراہ سردار محمد ابراہیم مقرر کئے گئے۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے چوہدری غلام عباس، سردار عبدالقیوم اور سردار محمد ابراہیم کی قیادت میں آزادی کشمیر کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ امید ہے جلد ہی مسلمانان کشمیر اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مقبوضہ علاقے، ہندوستان سے حاصل کر کے تحریک پاکستان کے دوران کئے گئے معاہدے کے مطابق پوری ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا جائے گا۔

کشمیری، محمد انور شاہ، علامہ، محدث۔ (ولادت ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء وفات ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۲ء)

آپ نے ساڑھے چار برس کی عمر میں اپنے والد کرم سید محمد معظم سے قرآن پاک کی تعلیم شروع کی۔ چودہ سال کی عمر میں حصول علم کی خاطر سرحد کا سفر کیا۔ تین سال تک آپ ہزارہ (سرحد) میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور آپ کو جدید علماء اور صلحا کی سرپرستی حاصل رہی۔ سترہ سال کی عمر میں آپ نے دارالعلوم دیوبند اور مشاہیر علماء اور نامور اساتذہ سے استفادہ کیا۔ ۱۳۱۲ھ میں جبکہ آپ کی عمر ۲۰ برس کے لگ بھگ تھی سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے نامور اساتذہ میں سے مندرجہ ذیل حضرات خصوصیت سے قابل ذکر

اسلام لانے کے بعد بھی ممتاز حیثیت حاصل کی۔ حضرت عمرؓ کے دور میں کچھ عرصہ مدینہ میں مقیم رہے۔ پھر شام کی طرف چلے گئے۔ امیر معاویہؓ کے دور میں اموی مملکت میں مشورے دیتے رہے۔ جمہور میں وفات پائی۔

کعب بن جہاز۔ کعب بن جہاز بن مالک، انصاری صحابہ میں سے تھے جنگ بدر میں جو غزوہ سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔

کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر بن ابی سلمیٰ نے صحابہ رسولؐ میں بحیثیت ایک نامور شاعر کے شہرت پائی۔ آپ کے بھائی بکیر اور والد زہیر کا شمار بھی ممتاز شعرا میں ہوتا ہے۔ زہیر اسلام کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ لیکن روایات کے مطابق اسلام قبول نہ کیا۔

کعب ان شعرا سے تھا جو آنحضرتؐ کی ہجو میں اشعار لکھا کرتے تھے۔ اس لیے فتح مکہ کے دن وہ بھی واجب القتل لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اس لیے خوف جان وہ بھی اوروں کی طرح روپوش ہو گیا۔ کعب کا بھائی بکیر تھا اس نے اپنے باپ زہیر سے سنا تھا کہ زمانہ بعثت پیغمبرؐ آخر الزمان کا قریب ہے۔ جب رسول اکرمؐ فتح مکہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو دونوں بھائی کعب اور بکیر مدینہ کو چلے۔ جب وہ دونوں مقام البرق الغراف پر پہنچے تو بکیر نے کعب سے کہا تو یہاں ٹھہر۔ میں اس مرد کو جا کر دیکھوں سنوں کیا کہتا ہے۔ اور اس کے پاس کیا چیز ہے جس کے سبب سب لوگ اس کے گرویدہ ہوتے جاتے ہیں۔ بکیر مدینہ منورہ کو آیا اور آنحضرتؐ کا کلام سننے ہی سہاں ہو گیا اور کعب کو لکھا کہ محمدؐ کی نبوت سچی ہے میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ تو بھی اگر اسلام قبول کر۔ جب کعب نے بکیر کی تحریر پڑھی چند اشعار بکیر کو لکھے جن سے آنحضرتؐ کی مذمت مترشح ہوتی تھی۔ بکیر نے وہ اشعار نبی اکرمؐ کے حضور پیش کیے۔ جناب رسالتؐ آپ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا جس کو کعب بن زہیر کہیں ملے اس کو قتل کر دے۔ بکیر نے یہ حکم نبویؐ سن کر کعب کو لکھا کہ رسول اللہؐ نے ان شاعروں کو جو آپؐ کی ہجو لکھا کرتے تھے اور ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی تھی قتل کر ڈالا ہے۔ تیرے لیے بھی ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ اگر تجھے اپنی جان عزیز ہے تو جلد آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کر اور اپنے قصور کی معافی کے لیے طبعی ہو۔ آنحضرتؐ توبہ کرنے والوں کو ہرگز قتل نہیں کرتے۔ اگر تجھ کو یہ بات منظور نہیں تو اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر سوچ کر نکال۔ بکیر کی تحریر دیکھتے ہی کعب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور زمین اس کے لیے ٹھک ہو گئی۔ بہت کچھ سوچ بچار کیا مگر کوئی صورت بچاؤ کی سوائے اسلام لانے کے نظر نہ آئی۔ ناچار مدینہ کو روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر جہنی کے مکان پر جو اس کا ملاقاتی تھا مقیم ہوا۔ جب آنحضرتؐ نماز صبح سے فارغ ہو کر بیٹھے۔ جہنی مذکور کعب کو آنحضرتؐ کے حضور میں لے گیا اور اشارہ سے بتا دیا کہ یہی رسولؐ ہیں۔ نزدیک جا کر ان سے امان کا خواہاں ہو۔ کعب فوراً آنحضرتؐ کے روبرو جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپؐ کے دست مبارک پر رکھ کر عرض کیا۔ یا رسولؐ کعب ابن زہیر تائب اور مسلمان ہو کر آپؐ کی خدمت میں امان مانگنے آیا ہے اگر میں اس کو حضورؐ کی خدمت میں لے آؤں تو آپؐ اس کی توبہ قبول فرما دیں گے یا نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہاں اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پھر تو کعب کھل پڑے۔ کہنے لگے۔ یا رسول اللہؐ میں ہی کعب ابن زہیر ہوں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔ اس کے بعد کعب نے وہ قصیدہ پڑھا شروع کیا جو قصیدہ بانٹ سعاد کے نام سے مشہور ہے۔ جب کعب نے شعر

۱۔ عقیدۃ الاسلام فی حیاة حبیب علیہ السلام۔ (۲) تحیۃ الاسلام فی حیاة حبیبیؐ۔ (۳) المقصرع ہا تو اتر فی نزول المسیحؐ۔ (۴) خاتم البیینؐ (فارسی) (۵) انکسار الحدین فی ضروریات الدین (۶) فصل الخطاب فی مسند ام الکتاب (۷) حاتمۃ الخطاب فی فاتحۃ الکتاب (فارسی) (۸) نیل الفرقان فی مسند رفیع البیدین (۹) کشف الستار عن صلاۃ الوتر (۱۰) ازالۃ الرین فی الذب عن قرۃ العینین۔ (۱۱) ضرب الخاتم علی حدود العالم۔ (۱۲) مرآۃ الطارم لحدوث العالم۔ (۱۳) سهم الغیب فی کبد ارباب ان کتابوں کے علاوہ وہ تقریباً بیس سو درس کے وقت املا کرتے تھے اور جنہیں آپؐ کے فاضل سٹ گردوں نے تحریر کیا ہے۔ ان میں مشہور ترین تقریر ’فیض الباری کے نام سے ہے۔ جسے مولانا بدر عالم مہر بھی نے نقل کیا ہے اور چار جلدوں میں شائع ہوئی یہ بخاری کی تقریب ہے۔ اسی طرح مولانا محمد چراغ بانی جامعہ عربیہ گو جبر انوالہ نے ترمذی کی تقریر ’العرف الشذی کے نام سے لکھی۔ انوار المجدد فی شرح سنن ابوداؤد جسے مولانا محمد صدیق تجیب آبادی نے منضبط کیا۔ یہ دونوں کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ مولانا منیر الحسن گیلانیؒ کی مرتبہ مسلم کی اٹالی شہرح اور مولانا محمد ادریس سکرودی کا مرتبہ سنن ابوداؤد کا حاشیہ غیر مطبوعہ ہیں۔

آپؐ کم و بیش ۸۰ سال دارالعلوم میں قیام پذیر رہے اور تقریباً دو ہزار طلبہ آپؐ سے مستفید ہوئے۔ ان کی مکمل فہرست تو ناممکن ہے البتہ وہ لوگ جو اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں حیثیت کے مالک بنے اور علم و عمل کا نام روشن کیا ان میں سے چند یہ ہیں:

مولانا شاہ عبدالقادر۔ کے پوری۔ مولانا قاری محمد طیب، مہتمم دارالعلوم دیوبند۔ مولانا مناظر حسن گیلانیؒ (البنی الخاتم اور تدوین حدیث کے مصنف)۔ مولانا حفص الرحمن سوہارویؒ (قصص القرآن کے مصنف)۔ مولانا مفتی محمد شفیعؒ (تفسیر معارف القرآن اور سیکڑوں دوسری کتابوں کے مصنف اور دارالعلوم کورنگی کرچی کے بانی)۔ مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ۔ مولانا محمد منظور نعمانی (مدیر الفرقان لکھنؤ اور مسند معارف حدیث)۔ مولانا عتیق الرحمنؒ (بانی و ناظم ندوۃ المصنفین)۔ مولانا محمد یوسف بنوریؒ (بانی مدرسہ اسلامیہ نیوٹاون کراچی اور ۱۵۰۰ میں ختم نبوت کی تحریک میں مجلس عمل کے صدر)۔ مولانا شمس الحق افغانیؒ (رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، اور سابق شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بہاولپور)۔ مولانا مفتی محمد حسن امجدیؒ (بانی جامعہ اشرفیہ، لاہور)۔ مولانا مفتی محمد یوسفؒ (میر اعظم کشمیر)۔ مولانا خواجہ عبدالحمیدؒ (استاذ جامعہ ملیہ)۔ مولانا مفتی محمود صدر پاکستان قومی اتحاد۔ مولانا محمد چراغ (گو جبر انوالہ) غلام غوث ہزاروی۔ مولانا غلام اللہ قادری (راولپنڈی)

(اس مضمون کی تدوین و ترتیب میں ’بیس بڑے مسلمان‘ از عبدالرشید ارشد سے مدد لی گئی ہے)۔

کشناوی، محمد بن محمد الفلانی

(وفات ۱۱۵۴ھ)

سوڈان میں مالکی مسلک کا فقیہ۔ کئی علوم کا متبحر عالم۔ مکہ کے مجاور کی حیثیت سے شہرت پائی۔ قابرہ میں انتقال ہوا۔ مشہور تصانیف ’بلوغ الارب من کلام العرب‘ ’بھیجۃ الافاق‘ ’ایضاح اللبس والاعلاق فی علم الحروف والادواق‘ ’الدر المنظوم‘ و خلاصۃ السرائر المنظوم فی علوم الطلاسم والنجوم

کعب بن الاحبار

(ابو اسحق کعب بن مالک) (وفات ۳۲ھ)

روایت حدیث میں ممتاز۔ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے متبحر عالم تھے۔

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ مُّسْتَضَاءٌ بِهٖ
مُهْتَدَمٌ مِّنْ سُوْرَةِ الْاِلٰهِ مُسْتَوْدَعٌ

پڑھا تو آنحضرتؐ نے اپنی روانے مبارک جسم اطہر سے آثار کعب کو اڑھا دی۔ وہی چادر امیر معاویہؓ نے کعب کے مرنے کے بعد ان کے وارثوں سے بیس ہزار درہم دے کر خرید لی جس کو خلفاء بنو امیہ کے بعد دیگرے عید کے موقع پر اڑھا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد روئے شریف بنی عباس کے قبضہ میں آئی۔ اور اب سلاطین آل عثمان کے توشہ خانہ میں موجود ہے۔ کعب ۹۷ میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔

کعب بن عجرہ - (وفات ۵۱ھ) - کنیت ابو محمد تھی۔ ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا۔ اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ عہد نبویؐ میں کوفہ میں سکونت اختیار کی اور ۵۱ھ میں ۵ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ نبی کریمؐ کے سادہ کانی عرصہ رہے۔ اس لیے کتب احادیث میں کئی احادیث آپ کی روایت کردہ درج ہیں جن کی تعداد ۵۰ کے قریب ہے۔

کعب بن مالک - (وفات ۵۳ھ / ۶۴۳ء)

مشہور انصاری صحابی، جن کا پورا نام عبداللہ تھا۔ آپ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلم سے تعلق رکھتے تھے۔

ہجرت سے قبل ایمان لاچکے تھے اور بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے۔ آپ اپنی بہادری کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی کئی جنگوں میں شریک ہوئے اسلام لانے کے بعد غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جب غزوہ احد میں نبی کریمؐ کے زخمی ہونے کی خبر سنی تو فرط محبت میں اپنا چہرہ زخمی کر لیا۔ غزوہ تبوک میں جن چھ صحابہ کرام کے شریک نہ ہونے کی روایت ملتی ہے ان میں کعب بن مالک بھی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریمؐ نے ان کو معافی دے دی تھی۔ کیونکہ غزوہ میں شریک نہ ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا۔

روایات میں آتا ہے کہ بنو عسّان نے انھیں اسلام چھوڑنے کے لیے کئی بار لالچ و ترغیب دی، لیکن آپ نے ان کی ہر قسم کی پیشکش ٹھکرا دی۔

حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں جب ہنگامہ ہوا تو حسانؓ اور زید بن ثابتؓ کے ہمراہ انھوں نے حضرت عثمانؓ کا ساتھ دیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت پر ایک دردناک مرثیہ لکھا۔ حضرت علیؓ سے انھوں نے بیعت نہیں کی۔ عمر کے آخری ایام میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے اور اسی حالت میں انتقال ہوا۔

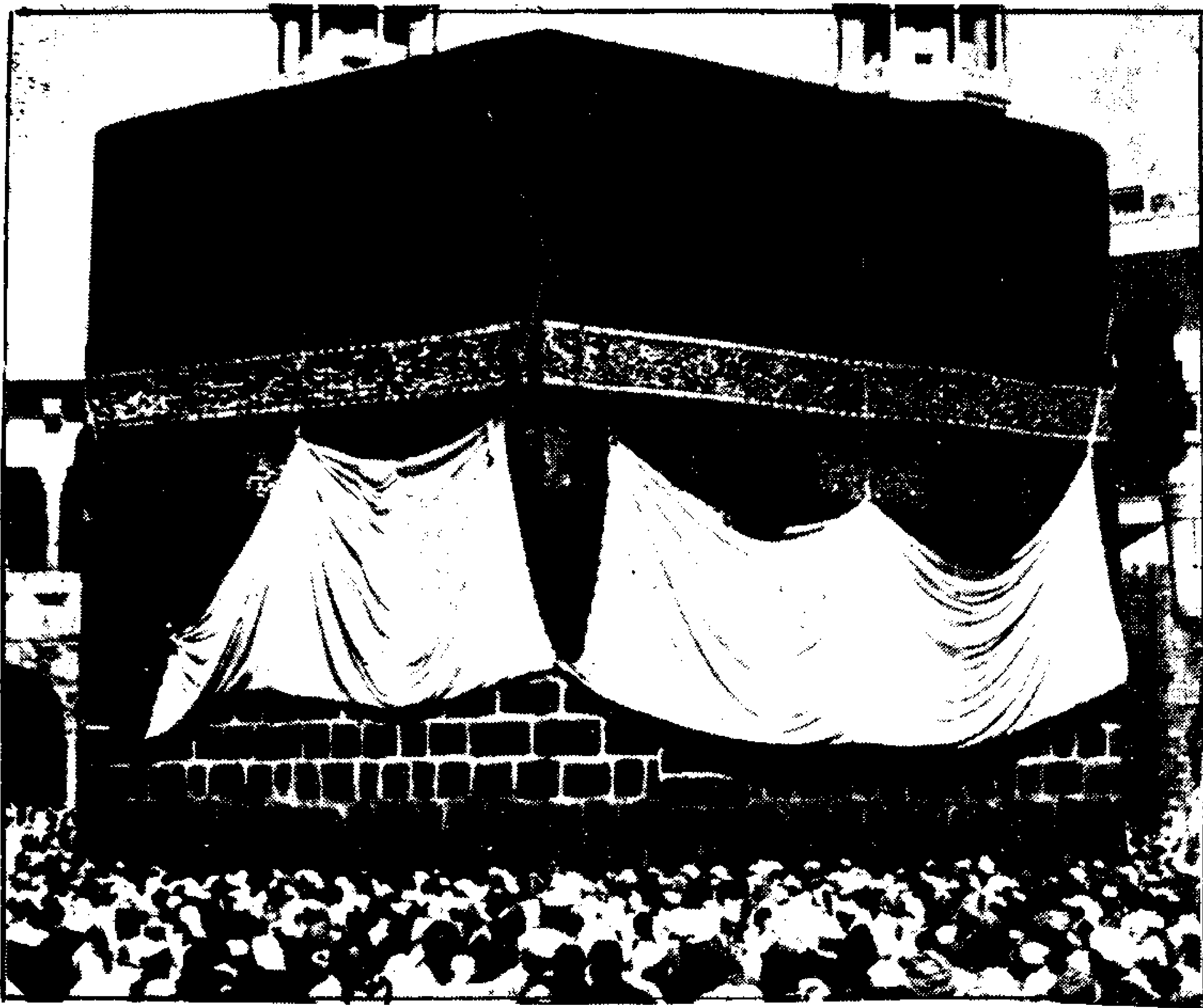
کعبہ - (بیت اللہ) مسلمانوں کا قبلہ، مکہ مکرمہ (حجاز مقدس) میں واقع ہے۔ تورات میں اسے "بیت ایل" کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اسے امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ یہ کعبہ شکل کی ایک عمارت ہے جو مختلف سائز کے بڑے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی لمبائی ۱۸ فٹ اور چوڑائی ۱۴ فٹ اور اونچائی ۳۵ فٹ ہے۔ اس وقت اس پر چھت بھی ہے۔ تعمیر ابھی آج اس پر چھت نہیں ڈالا گیا تھا۔ اس میں ایک دروازہ ہے جو حرم شریف کی عام سطح سے ۷/۲ فٹ بلند ہے۔ دور نبویؐ میں اس کے دو دروازے ہوا کرتے تھے۔ ایک دروازے کے ذریعے داخل ہوا جاتا تھا اور دوسرے دروازے سے باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تھا۔ موجودہ دروازے کے جنوب مشرقی کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ پتھر بعض روایات کی رو سے جنت سے لایا گیا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا۔ لوگوں

کے چومنے سے، ان کے گناہوں سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا۔ یہ پتھر ۱/۲ فٹ عمودی سطح سے بلند نصب ہے۔ سات اونچ قطر کا یہ پتھر بعد میں ایک حادثہ کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور اسے ٹکڑوں کی صورت میں ہی نصب کر دیا گیا۔ کعبہ کے جنوبی کونے کو "رکن یمانی" کہتے ہیں۔ شمالی رخ پر کعبہ کی چھت پر ایک پرانا نصب ہے جسے "میزاب رحمت" کہا جاتا ہے۔ میزاب رحمت کی طرف ہی "حطیم کہب" جو کعبہ کی شمالی دیوار سے ۷ فٹ کے قریب ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر چادر پوری کی صورت میں بنا ہوا ہے۔ روایت کے مطابق یہ حصہ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر تھا۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو رقم کی کمی کی وجہ سے اتنے حصے کو خانہ کعبہ کی حدود میں شامل نہ کیا۔ جو اب تک کعبہ کی اصل حدود میں تو ہے لیکن کعبہ کی عمارت کا حصہ نہیں۔ حاجیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب طواف کریں تو حطیم کے اندر سے نہ گزریں بلکہ حطیم کے باہر سے طواف کریں۔ خانہ کعبہ کے دروازہ کی چوکھٹ کو "ملترزم" کہا جاتا ہے یعنی ٹھٹھنے کی جگہ۔ حاجی حضرت یہاں چٹ کر دعائیں مانگتے ہیں۔

کعبہ سے کچھ فاصلے پر مقام ابراہیمؑ ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ہیں۔ اب اسے شیشے سے ڈھانپ کر ایک چھوٹے سے چبوترے پر رکھا گیا ہے۔ پہلے یہ خانہ کعبہ کے دروازے والے رخ کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا۔

روایات میں آتا ہے کہ کعبہ سب سے پہلے دنیا کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل جنت میں تعمیر کیا گیا اور جسے "بیعت المعمور" کہتے تھے اور یہ اب بھی موجود ہے۔ زمین میں بیت اللہ (کعبہ) کی تعمیر حضرت آدمؑ نے کی اور بیت المعمور کے عین نیچے اسے تعمیر کیا گیا۔ حضرت نوحؑ کے زمانے میں طوفان سے کعبہ کو کافی نقصان پہنچا، اور اسے حضرت ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کی مدد سے تعمیر کیا۔ حضرت اسمعیلؑ کے انتقال کے بعد، کعبہ ایک ہزار سال تک بنو جرہم کی توبت میں رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ ۳۰۰ سال تک اس کے متولی رہے۔ اسی دور میں کعبہ دوبار بارشوں وغیرہ سے تباہ ہوا اور قحطی بن کلاب نے اسے تعمیر کیا۔ اس تعمیر تک اس پر کوئی چھت نہیں تھی۔ قحطی سے کعبہ کی توبت قریش کو منتقل ہوئی اور اس وقت تک کعبہ قریش کے خانہ ان کی توبت میں ہے۔

نبی کریمؐ کے دادا، عبدالمطلب بن ابی ہاشم ایک طویل زندہ کعبہ کے متولی تھے۔ رسول اللہؐ کی بعثت طیبہ سے قبل اس کی از سر نو تعمیر شروع ہوئی جس میں مکہ کے تمام قابل ذکر قبائل نے حصہ لیا۔ جب سنگ اسود کی تصفیہ کا وقت آیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیونکہ ہر قبیلہ کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اُسے نصیب ہو۔ خندق شدت اختیار کر گیا۔ حتیٰ کہ تلواریں پیام سے باہر نکلنے لگیں۔ آخر کار سبے پایا کہ کل سب جو شخص سب سے پہلے حدود کعبہ میں داخل ہو گا اُسی کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہو گا۔ چنانچہ حسن اتفاق سے دوسرے دن کعبہ میں پہنچنے والے سب سے پہلے شخص نبی کریمؐ تھے۔ سب لوگ پکار اٹھے۔ بے شک آپ صادق و امین ہیں ہمیں آپ کا سر فیصلہ منظور ہو گا۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی۔ اس پر سنگ اسود کو رکھا گیا اور آپ نے ہر قبیلہ کے سردار کو حکم دیا کہ وہ چادر کا کونہ پکڑے۔ اس طرح تمام قبیلوں کے سردار کعبہ کی حجر کی سعادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے سنگ اسود کو دیوار میں نصب کیا۔ اوریوں آپ کی فراست اور قوت فیصلہ نے مکہ کو ایک بہت بڑی قبائل جنگ سے محفوظ رکھا۔ کعبہ اسلام سے قبل بھی مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے دور میں تو یہی حق و صداقت کے متوالوں کا مرکز رہا۔ اور آپ کے بعد بھی مختلف انبیاء کرام کے دور میں اسے خصوصی حیثیت حاصل رہی۔ مگر آج ہم جاہلیت

کو نقصان پہنچا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ قریش نے حلال آمدن کم ہونے کی وجہ سے اسے چھ ماہ تک کے قریب ایک طرف سے چھوٹا کر دیا تھا کہ بعد میں اسے تعمیر کر لیں گے۔ لیکن ایسے حالات ہوئے کہ وہ اسے تعمیر ابراہیمی کی بنیادوں پر تعمیر نہ کر سکے۔ نبی کریمؐ کی خواہش تھی کہ اسے تعمیر ابراہیمی کے مطابق تعمیر کر دلائیں۔ لیکن اپنے اس ارادہ پر بعض وجوہ کی بنا پر عمل درآمد نہ کر سکے۔

نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بنایا۔ اس تعمیر کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیرؓ حجاز کے گورنر مقرر ہوئے اور ان کے قبضہ میں سارا حجاز آگیا تو ان کے ہلاک کرنے کو یزید کی طرف سے مسجد حرام میں حصین بن نمیر منجیق سے آگ برسانی شروع کی جس کے دھماکوں سے خانہ کعبہ کی دیوار کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ اور چھت کی کچھ لکڑیاں بھی جل گئی تھیں۔ انھیں دنوں یزید مر گیا۔ اور اس کے سب آدمی واپس چلے گئے۔ تب حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے یہ ارادہ کیا کہ بقیہ دیواروں کو بھی گرا کر نئی و مستحکم دیوار بنائی جائیں۔ چنانچہ سب دیواروں کو گرا دینے کے بعد جب حضرت ابراہیمؑ کی بنیاد ظاہر ہوئی تو اسی پر بنیاد کھڑی کی گئی اور جو زمین پہلے باہر رہ گئی تھی اس کو خانہ کعبہ میں داخل کر لیا۔ اور پہلے کی طرح دروازہ زمین کے برابر کر دیا۔ دوسرا دروازہ بھی مقابل میں مثل تعمیر سابق کے پھر بنا دیا اور بلندی میں پہلے سے ۶ گز زیادہ اونچا کیا۔ یہ کام ۵۱ جمادی الثانی ۶۴ھ کو شروع ہو کر ۲۷ رجب ۶۴ھ کو ختم ہوا۔ دسویں بار عبدالملک بن مروان کے حکم سے ۷۲ھ میں حجاج بن یوسف نے بنایا اس نے ویسے تو حضرت عبداللہ بن زبیرؓ ہی کی تعمیر کو برقرار رکھا، مگر چھ گز ایک باشت زمین حطیم کی طرف گرا کر باہر نکال دی اور قریش کی بنیاد پر دیوار بنا دی، غری دروازہ کو بند کر دیا اور مشرقی دروازہ کو زمین سے چار گز ایک باشت اونچا کر دیا۔

۱۰۳۰ھ میں مکہ اور اس کے اطراف میں سخت بارش سے سیلاب آگیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تو سلاطین آل عثمان میں سے سلطان مراد رابع نے اسے

میں بھی اس کی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھا گیا۔ قریش مکہ کو حجاز میں جو اثر و رسوخ حاصل تھا اس کی وجہ بھی ان کا متولی کعبہ ہونا تھا۔ اس کے علاوہ سالانہ میلوں کے موقع پر یہاں بڑے بڑے فضیلے عرب اور اعظم شعراء اکٹھے ہوتے اور علم و ادب کی محفلیں جمتیں۔ مشرکین مکہ کی بت پرستی کا مرکز بھی یہی مقام رہا۔ غری کے سات مشہور قصائد جو ادب جاہلیت کی نمائندگی کرتے ہیں، کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے جاتے تھے۔ یہ قصائد سب سے تعلقات کے نام سے آج بھی ادب میں امتیازی مقام کے حامل ہیں۔ اس کی مرکزی حیثیت سے خائف ہو کر، نبی کریمؐ کی ولادت باسعادت سے قبل مین کے بادشاہ ابراہیم نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب مکہ کے قریب ابراہیم اور اس کا لشکر خیمہ زن ہوا تو اس کے سپاہیوں نے نبی کریمؐ کے جد امجد کے چالیس اونٹ جو مکہ سے باہر خلیستان میں پھر رہے تھے، پکڑ لیے۔ جب جناب عبدالمطلب کو علم ہوا تو آپ ابراہیم کے لشکر میں گئے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اونٹ واپس مل گئے تو آپ خوشی خوشی گھروٹ آئے۔ بعض لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا کہ آپ متولی کعبہ ہیں۔ آپ کو اپنے اونٹوں کی اس قدر فکر ہے مگر کعبہ کی فکر نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جو میری چیز تھی اس کی حفاظت میرا فرض تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے۔ اس کی ذمہ داری اور حفاظت اسی پر (اللہ تعالیٰ) ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کعبہ کا بندوبست یوں ہوا کہ دخول مکہ سے قبل ہی ابراہیم کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں عبرت انگیز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

اپنی تعمیر اولیٰ ہی سے خانہ کعبہ مختلف حادثات کا شکار ہوتا رہا۔ طوفان نوحؑ اور دوسرے حادثات (آتشزدگی وغیرہ) سے اس کی شکست و ریخت کے واقعات ملتے ہیں۔

قریش نے جب پہلی بار اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دی تو ایک شرارہ نے کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی جس سے کعبہ کی عمارت

تعمیر کر دیا اور یہ تعمیر ۱۰۴۰ھ میں مکمل ہوئی۔ ۱۰۴۰ھ تک کعبہ کی ۱۱ بار تعمیر ہوئی۔
(۱) فرشتوں کی تعمیر۔ ۶۶۰ھ حضرت آدمؑ کی تعمیر (۳) حضرت شیثؑ کی تعمیر۔
(۴) حضرت ابراہیمؑ کی تعمیر (۵) عمالقہ کی تعمیر (۶) جبریمؑ کی تعمیر (۷) نضی بن کلاب کی تعمیر
(۸) قریش کی تعمیر (۹) عبداللہ بن زبیر کی تعمیر (۱۰) حجاج بن یوسف کی تعمیر (۱۱) سلطان
مراد رابع ابن سلطان احمد کی تعمیر۔

بعد کے زمانوں میں بھی کعبہ کی مرمت اور حرم شریف کی توسیع کے کاموں میں
مختلف مسلمان خلفاء اور بادشاہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

کفارہ - مذہب اسلام میں کسی فرض کے ادا نہ کرنے یا کوئی گناہ کرنے پر ایک مقررہ
شع یا ایک کار خیر کے ادا کرنے کو کفارہ کہتے ہیں۔ لغوی معنی چھپانے والی چیز کسی کار خیر
کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب ہے کہ یہ نیکی اس گناہ پر چھپا جاتی ہے اور اسے ڈھانک
لیتی ہے جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر سفیدی پھیر کر اس داغ کو مٹا دیا
جاتا ہے۔

اس کو جبرانہ نہیں کہا جاتا کیونکہ جبرانہ میں ندامت و شرمساری اور اصلاح نفس کی
کوئی روح نہیں ہوتی بلکہ جبرانہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے۔ اس کے
برعکس کفارہ سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ جس بندے سے کوئی خطا ہوئی
ہے تو وہ عبادت اور کار خیر کے عمل سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور
شرمساری اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تاکہ نہ صرف
یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے اعادہ سے محفوظ
رہے کسی حکم شرعی (فرض) کو ادا نہ کرنا بھی ایک گناہ ہے۔

اسلام میں جن امور پر کفارہ ادا کیا جاتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں :

- (۱) قسم توڑنے پر۔
- (۲) مومن کو سہواً قتل کرنے پر۔
- (۳) حالت احرام میں شکار کرنے یا کوئی دوسرا ممنوعہ فعل کرنے پر۔
- (۴) رمضان کے دوران ایسا کوئی فعل کرنا جس سے روزے کی روح مجروح
ہو۔ وغیرہ۔

کفایت اللہ دہلوی، مفتی۔ (۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء - ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۳ء)

آپ کے آباؤ اجداد کا اصل وطن مرزین عرب کا جنوبی ساحل خطین ہے۔ تجارتی
سفر کے ایک حادثہ کی وجہ سے آپ کے مورث اعلیٰ میں سے ایک بزرگ شیخ جمیل مینی، برصغیر
کے ساحل پر واقع بھوپال کے ایک شخص سے ملے۔ بھوپال میں ہی ان کی شادی ہوئی اور
وہاں ہی مقیم ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد یہ خاندان شاہجہان پور منتقل ہو گیا۔ مفتی کفایت اللہ
کے والد شیخ عنایت اللہ بہت کثیر العیال اور غریب تھے۔

مفتی کفایت اللہ شاہجہان پور (دہلی کسٹڈیو۔ پی) میں پیدا ہوئے۔ حفظ
قرآن اور ناظرہ قرآن اور ابتدائی تعلیم کی تکمیل شاہجہان پور میں کی۔ مزید تعلیم مراد آباد
کے مدرسہ شاہی میں حاصل کی۔ شاہی مدرسہ میں آپ نے کئی معروف اساتذہ سے دینی
علوم کی تکمیل کی۔ ان اساتذہ میں مولانا عبدالعلی میرٹھی اور مولوی محمود حسن شمسوانی
شامل ہیں۔ مولانا عبدالعلی میرٹھی بعد میں دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے
اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے دیوبند میں ان ہی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ مفتی
کفایت اللہ صاحب نے دیوبند میں ۱۳۱۲ھ میں آئے تھے اور وہاں کے کئی معروف
اساتذہ سے استفادہ کیا۔ دیوبند میں تعلیم کے دوران آپ کے کئی ایسے رفقاء تھے جو بعد

میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ ان میں امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری، مفتی محمد شفیع
مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا امین الدین کے نام آئے ہیں۔

دیوبند سے مدرسے سے فارغ ہو کر آپ دہلی سے ہوتے ہوئے اپنے وطن شاہجہان پور
آئے تو وہاں آپ کے ابتدائی تعلیم کے اور استاد مولانا عبیدالحق ایک نئے مدرسہ
نعتین العلم کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ انھوں نے مفتی کفایت اللہ کو اپنے مدرسہ میں
مدرس اور دفتری امور کا ناظم مقرر کیا۔ اسی مدرسہ میں آپ نے فترتی نویسی کا کام بھی
سنبھال لیا۔ آپ نے جو پہلا فتویٰ دیا تھا۔ اس کو شاہجہان پور کے کئی علمائے پسند فرمایا۔
مدرسہ نعتین العلم کی مدرسے کے دوران آپ نے ایک ماہوار رسالہ البرہان
فتنہ قادیانیت کی تردید میں نکالنا شروع کر دیا۔ آپ کے سٹ گر دوں میں حافظ
اعجاز علی اور مفتی مہدی حسن نے کافی شہرت حاصل کی۔ سائنس اور اعلیٰ دارالعلوم
دیوبند میں استاذ الفقہ و الادب مقرر ہوئے اور مفتی مہدی حسن دارالعلوم
دیوبند کے مفتی رہے۔

اسی دوران آپ کی شادی ہوئی لیکن تھوڑے عرصہ بعد بیوی کا انتقال ہو گیا
اور پھر آپ نے دوسری شادی کی۔ دونوں بیویوں سے اکثر اولاد کا انتقال ہو گیا۔
شاہجہان پور میں قیام کے دوران آپ نے عیسائیوں سے دو مناظرے
کئے۔ اس طرح سے آپ کو بہت شہرت ملی۔

ربیع الثانی ۱۳۱۵ھ میں آپ کے ایک رفیق مولانا امین الدین نے دہلی میں مدرسہ
امینیہ کے نام سے ایک درس گاہ قائم کی۔ اس کے پہلے صدر مدرس علامہ انور شاہ
کاشمیری مقرر ہوئے۔

ربیع الاول ۱۳۲۰ھ میں علامہ انور شاہ کاشمیری کے اپنے وطن کشمیر جانے سے
مولانا امین الدین نے بڑی کوششوں سے آپ کو دہلی بلایا اور آپ صدر مدرس مقرر کیے
گئے۔ دہلی میں قیام کے دوران وہاں کے لوگ جلد ہی آپ کی علمی صلاحیتوں سے بہت متاثر
ہوئے اور برصغیر کے اس مرکزی شہر میں تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے کافی شہرت حاصل
کر لی۔

آپ نے مدرسہ امینیہ کی توسیع و ترقی کے لیے کافی کام کیا اور تعلیمی نظام کی اصلاح
کے لیے کافی کوششیں کیں۔

۱۹۱۵ء اور ۱۹۱۶ء میں برصغیر میں سیاسی سرگرمیوں نے کافی زور پکڑ لیا۔ جگہ
بلقان و خلافت تحریک میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ آپ نے
برصغیر کے مسلمانوں کو مناسب رہنمائی دی۔ آپ علمائے اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر
متحد کرنے کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔

۱۹۱۹ء میں خلافت کمیٹی کے دہلی کے ایک اجلاس کے بعد ۵۰ سالہ کے ایک اجلاس میں
جمعیت العلماء ہند کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ مفتی کفایت اللہ کو عارضی صدر و مولانا
دہلوی کو عارضی ناظم مقرر کیا گیا اور مولانا سید محمد و غازی کو کی تجویز پر دسمبر ۱۹۱۹ء
میں امرتسر میں جمعیت العلماء ہند کا پہلا اجلاس بلائے کا فیصلہ کیا گیا۔

نومبر ۱۹۱۹ء میں جمعیت العلماء ہند کا دفتر مدرسہ امینیہ میں قائم کیا
دسمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر میں مولانا عبدالباری فرنگی پوری کی زیر صدارت جلسہ میں بہت
علماء ہند کا آئین اور طریق کار طے کیا گیا۔

آپ ۱۹۱۸ء سے ۱۹۳۸ء تک جمعیت کے صدر رہے۔ آپ کی زیر قیادت جمعیت
علماء ہند نے برصغیر پاک و ہند کی آزادی کے مقصد کے لیے بھرپور انداز میں جدوجہد کی۔
مفتی صاحب نے اپنے ملک کی ہر سیاسی تحریک میں حصہ لیا۔ رولٹ ایکٹ بل کے
خلافت ستیہ کرہ تحریک اور شدھی تحریک کے خلاف مسلمانوں میں تبلیغی تحریکوں میں آپ نے

حکمت عملی سے کام کیا۔

سلطان ابن سعود نے جب حجاز مقدس میں شریف مکہ کی حکومت ختم کی تو دنیا اسلام کا ایک نمائندہ اجتماع ۲۶، قعدہ ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۵ء کو منعقد کیا گیا۔ اس میں تمام اسلامی ممالک کے منتخب وفود شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو وفد بھیجا گیا اس کے صدر مفتی کفایت اللہ تھے۔

سوال ۱۳۳۸ھ/۱۹۳۰ء میں مولانا امین الدین کے انتقال کے بعد، آپ مدرسہ امینیہ کے مہتمم مقرر کئے گئے۔

۱۹۳۰ء میں جب دوبارہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی، تو آپ نے ملکِ ہند کی آزادی کے لیے عام تقریروں کا سلسلہ شروع کیا۔ انگریز حکام نے ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۰ء کو آپ کو گرفتار کیا۔ چھ ماہ کی سزا دی گئی۔ کچھ دن دہلی جیل میں رکھا گیا اور بعد میں گجرات جیل میں منتقل کر دیے گئے۔ دوسری گول میز کانفرنس (دسمبر ۱۹۳۱ء) کا ناکامی کے بعد جب ایک بار پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی تو ۱۱ مارچ ۱۹۳۲ء (بروز جمعہ) جمعیت العلماء ہند نے دہلی کی جامع مسجد سے ایک

عظیم الشان جلوس نکالا جس میں ایک لاکھ افراد شامل تھے۔ کئی دوسرے علماء کے ساتھ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ۱۸ ماہ کی قید آپ نے ملتان اور گجرات جیل میں گزاری۔ آپ کی سیاسی خدمات کے ساتھ علمی خدمات کو بھی تاریخِ برعظیم میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ آپ نے پچاس سال کے عرصے میں ایک لاکھ سے زائد فتاویٰ دیئے جو جزئیات فقہ اسلامی کا لازوال خزانہ ہے۔

اپنی تدریسی، سیاسی اور فتویٰ نویسی کی مصروفیات اور پھر دہلی جیسے شہر میں مختلف اداروں کی سرپرستی اور رکنت کی وجہ سے آپ تصانیف اور تالیفات کے لیے بہت کم وقت نکال سکتے تھے۔ اس لیے آپ کی تصانیف بہت کم ہیں۔

آپ کی سب سے مشہور تصنیف "تعلیم الاسلام" ہے جو آپ نے بچوں کے ہنر سلیس اور آسان زبان میں اسلامی عقائد کی تعلیم کے لیے چار حصوں میں لکھی۔ یہ اب تک لکھنؤ کی تعداد میں چھپ چکی ہے۔ دوسری تصنیف عربی کا قصیدہ "روضہ المآثر" ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں مضامین جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے۔

آخری زمانہ میں معاشرہ کی روز افزوں بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور ہندو مسلم فسادات اور محذوشت سیاسی حالات سے بیزار ہو کر عملی سیاست سے بالکل الگ ہو گئے اور تقریباً ۱۵ سال تک آپ گوشہ نشین رہے۔ ایک طویل بیماری کے بعد ۲۱ دسمبر ۱۹۵۳ء/۱۳/۱۱ بجے الٹائی ۱۳۷۲ھ کو انتقال ہوا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ کے احاطہ کے قریب (دہلی) دفن کیا گیا۔

کفر۔ نافرمانی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں اسی لیے رات کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کاشت کار جو نہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے۔ کفر، کفرانِ نعمت یعنی نعمت کی ناشکرگزاری کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے احکام اور شریعت کے انکار کو کفر کہا جاتا ہے اور جو شخص اس فعل کا ارتکاب کرے اسے کافر کہا جاتا ہے۔

قرآن کے بیشتر مقامات میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو نہ ماننے کو کفر کہا گیا ہے جو وہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ راہِ راست اختیار کریں۔

سورۃ محمد کی آیت ۱ میں نبی کریمؐ کی طرف سے پیش کردہ تعلیم و ہدایت کو نہ ماننے کو کفر کہا گیا ہے۔ اسی طرح آیت ۸ میں اللہ کے دین کی مدد نہ کرنے کے فعل کو کفر کہا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی کو ہمسر بنانا، اللہ کی آیات کو نہ ماننا، قرآن کو نبی کریمؐ کی تصنیف قرار دینا۔ آخرت کا انکار کرنا، کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفر کرنے والوں کے لیے مختلف سزائیں بیان کی ہیں۔ کفر کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ کفر بڑے خود موجب عذاب ہے چاہے اعمال نیک ہوں یا بد۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر روزِ قیامت کافروں کی وہ عجیب حالت بیان کی گئی ہے جب وہ اپنے اعمال پر پشیمان ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر کافروں کے عقائد اور نظریات کو دلائل سے غلط ثابت کیا گیا ہے کفر کا لفظ 'ایمان' کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ہیں ماننا قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی نہ ماننا، رد کرنا، انکار کرنا۔

قرآن کی رو سے کفر کے رویہ کی مختلف صورتیں ہیں:

ایک یہ کہ انسان سر سے خدا کو نہ مانے، یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک یا معبود نہ مانے۔

دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو دھمکی سے علم و قانون تسلیم نہ کرے۔

تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ کے اُن برگزیدہ بندوں، یعنی پیغمبروں کو تسلیم نہ کرے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے واسطہ بناتا ہے۔

چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ نبی کریمؐ کی ختم نبوت کا انکار کرے اور ان کے بعد کسی نبی کے ظہور کو تسلیم نہ کرے۔

پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی ایک کو قبول نہ کرے۔

چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور اپنی دنیوی زندگی کو اطاعت الہی کی بجائے نافرمانی کی بنا پر گزارے۔

یہ سب مختلف طرزِ عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر کفر کا لفظ کفرانِ نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔

کفرانِ نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سنارسش کا نتیجہ سمجھے یا اس محسن کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ عمومی طور پر قرآن میں یہ لفظ خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کفران کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

کفن۔ مردے کا لباس۔ وہ کپڑے جو مردے کو غسل دینے کے بعد پہنائے جاتے ہیں۔ عیسائی، یہودی بھی اپنے مردوں کو کفن پہنتے ہیں۔

اسلام میں مردوں کو پہنلنے کے لیے تین کپڑے ہوتے ہیں۔ (۱) ازار، جو گردن سے لے کر گھٹنوں تک یا پاؤں تک استعمال کیا جاتا ہے۔ (۲) قمیص، جو گردن سے لے کر گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ (۳) ایک چادر جو پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کے لیے ان تین چادروں کے علاوہ دو اور ٹکڑے چھاتی کو ڈھانپنے (باندھنے) اور سر کے بالوں

صاحبزادی تھیں۔ اگر تسلیم کرتے بھی ہیں تو حضرت عمرؓ سے نکاح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی ام کلثومؓ سے نکاح کر لیا تھا۔ حالانکہ صحیح تاریخی روایات سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔

جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علیؓ اپنی لڑکی کو اپنے گھر لے آئے۔ بعد میں ام کلثومؓ نے اپنے چچا زاد بھائی عون بن جعفرؓ سے پھر محمد بن جعفرؓ سے اور آخر میں عبداللہ بن جعفرؓ سے نکاح کیا۔ (جمہرة الانساب لابن حزم)

کلثوم بنت محمدؓ - نبی کریمؐ کی چار صاحبزادیوں، زینبؓ، رقیہؓ، کلثومؓ اور فاطمہؓ میں سے ایک۔ جو حضرت خدیجہؓ (ابوہدی کے بطن سے پیدا ہوئی) (نسیرۃ ابن ہشام) بعض روایات کے مطابق ام کلثومؓ کی شادی نبی کریمؐ کی بعثت کے بعد سے قبل ابولہب کے بیٹے سے ہوئی۔ جب نبی کریمؐ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابولہب کے دو بیٹوں نے آپؐ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ نبی کریمؐ کی دونوں صاحبزادیوں کی شادی ابولہب کے دو بیٹوں سے ہوئی تھی۔

"بسنہ معتبرہ" جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ رسولؐ کی حضرت خدیجہؓ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ یہ ہے۔ طاہرہؓ، زینبؓ، فاطمہؓ، ام کلثومؓ اور رقیہؓ۔

فاطمہؓ کا نکاح امیر المومنینؑ سے ہوا اور زینبؓ کا نکاح ابوالحسنؑ سے ہوا جو بنو امیہ میں سے تھے اور ام کلثومؓ کا نکاح عثمان بن مسعودؓ سے ہوا۔ مختلف تاریخی روایات میں اس بات کا تضاد پایا جاتا ہے کہ جو زوجہ رسولؐ

میں سے بڑی کون تھی لیکن اکثر روایات سے فاطمہؓ کا سب سے پہلا زوجہ رسولؐ سے رقیہؓ کا نکاح نبی کریمؐ نے حضرت عثمانؓ سے کیا۔ رقیہؓ کے انتقال کے بعد نبی کریمؐ

دوسری بیٹی ام کلثومؓ کا نکاح بھی حضرت عثمانؓ سے کر دیا۔ وہ بھی کھڑے ہوئے۔ کے بعد انتقال کر گئیں تو نبی کریمؐ نے زینبؓ، گمریری سے لیا، دوسری بیٹی زینبؓ ایک کے بعد دوسری کا نکاح عثمانؓ سے کر دیا۔

عمر شہید حضرت نبی کریمؐ کی چار صاحبزادیوں کو شہید کر کے ان کے سر کاٹ کر ایک صاحبزادی کی طرف کا ذکر کرتے ہیں شہید حضرت مدینہ منورہ میں ختم المسیرین اور رئیس المدینین مانتے ہیں۔ انھوں نے نبی کریمؐ کے سر کے مختلف مقامات پر مس بات کو شہید کیا ہے کہ نبی کریمؐ کی چار صاحبزادیوں کے سر کاٹ کر

کلمات الشعراء - یہ ذریعہ کے معنی کے کلمات ہیں جو شاعرانہ ہیں۔ بہاؤ میں سے لے کر مگر کے زمانے تک کے فارسی سے لے کر عربی کے کلمات اور کلمات کا مصنف محمد افضل مدظلہ (۱۸۰۰ء - ۱۸۷۰ء) ہیں۔ ان کے کلمات نے متعدد دعوں کو شعرا کا ذکر کیا ہے۔

کلمہ - لغوی معنی لفظ، عمومی طور پر عقائد، ساری باتوں سے لے کر بولا جاتا ہے۔ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" انہیں ولی معبود سونے کے اور محمدؐ کے رسول ہیں۔ یہ پورے الفاظ تو قرآن مجید میں ہیں۔ یہی اللہ کے لئے یعنی لیکن جز اول یعنی لا الہ الا اللہ، سورۃ محمدی آیت ۱ میں ہے۔ "جز محمد الرسول اللہ" سورۃ فتح آیت ۱ میں ہے۔ "جز محمد رسول اللہ" آیات کی حیثیت سے بولا جاتا ہے۔ دوسری میں اس کے دو کلمات آیت کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔

نبی کریمؐ کی حدیث میں کئی مقامات پر کلمہ کا ذکر ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں

کو باندھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کفن کا لباس عموماً سفید ٹھٹھے سے بنایا جاتا ہے

کلابازی، ابو بکر محمد بن اسحاق - (وفات ۳۸۵ھ/۹۹۵ء)

صوفیاء میں سے ایک مشہور شخصیت۔ کلاباذ، بخارا کے نزدیک ایک مقام کی نسبت سے کلابازی مشہور ہوئے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے انھیں حنفی فقہاء میں شمار کیا ہے۔ تصوف پر اپنی دو کتابوں "بہار الفوائد" اور "تعارف" کی وجہ سے معروف ہوئے۔

تعارف کا پورا نام "کتاب التعارف لہذہب اہل تصوف" ہے جو ۵۰ ابواب پر مشتمل ہے جو تصوف پر ایک مستند کتاب اور عمومی انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں مختلف صوفیاء کے تجربات و مشاہدات کا ذکر ہے۔ اس کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ فارسی اور اردو زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔

کلام - اہل لغت نے کلام کی یہ تعریف کی ہے۔ وہ لفظ جو چند حروف کا مرکب ہو اور بامعنی ہو۔ یہ جمع کے بیغ میں بھی بولا جاتا ہے یعنی تقریر جو مسلسل اور بامعنی ہو۔ یعنی کلام وہ ہے "کَلِمَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا" قرآن مجید کو اسی لیے کلام اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تقاریر اور خطاب کا مجموعہ ہے۔

کلبی، ہشام بن محمد - (وفات ۸۱۹ھ)

علم الانساب اور تاریخ کا متبحر عالم۔ عربوں کے نسب نامے اور ان کے درجہ جلالیت کے حقائق پر مستند تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک سرچس کے قریب کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں سے دو کتاب الانساب الکبیر، "جمہرة الانساب"، کتاب الاصنام، "نسب الخوارج" فی جالبۃ والا سلام، زیادہ مشہور ہیں۔

کلثوم بن عیاض القشیری - (وفات ۱۲۳ھ/۷۴۱ء)

خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی فوج کا سپہ سالار۔ افریقہ کے بربروں کی سرکوبی کے لیے ہشام نے اسے بھیجا تھا۔ نوام کے معرکہ میں کام آیا۔

کلثوم بن ہدم - نبی کریمؐ کا مہربان۔ جس کے پاس آپؐ قبائیں بکھڑے تھے۔ کلثوم بن ہدم ایک قبیلہ کا سردار تھا لیکن اندھا تھا۔ نبی کریمؐ نے قبائیں قیام کے دوران جو مسجد تعمیر کی تھی وہ کلثوم بن ہدم کی عطا کردہ زمین پر بنائی گئی تھی۔ کلثوم بن ہدم کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔

کلثوم بنت علیؓ - حضرت علیؓ کی صاحبزادی، فاطمہؓ، الزہراءؓ کے بطن سے جن کا نکاح تیسرے خلیفہ راشد حضرت عمرؓ سے ہوا۔

ابن کثیر اپنی تفسیر کی جلد ۵ صفحہ ۳۰ پر لکھتے ہیں۔ "فاطمہؓ سے آپؐ نے چچا زاد بھائی علیؓ بن ابی طالبؓ نے صفر ۶ھ میں نکاح فرمایا اور آپؐ سے حسنؓ اور حسینؓ نیز ام کلثومؓ اور زینبؓ بھی پیدا ہوئیں اور عمرؓ بن خطابؓ نے اپنے عہد خلافت میں ام کلثومؓ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے ام کلثومؓ کا بڑا احترام کیا اور چالیس ہزار درہم مہر دیا۔ ان کے بطن سے زید بن عمرؓ پیدا ہوئے۔"

شیعہ حضرات اس معاملہ میں بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ام کلثومؓ حضرت علیؓ کی

کلیر شریف - بھارت کے صانع سہارنپور میں پیران کلیر نامی ایک چھوٹے سے قصبے کو کلیر شریف بھی کہتے ہیں۔ جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے خلیفہ شیخ علاؤ الدین علی احمد صاحب کلیری کامزار ہیں۔ اسی مزار کی وجہ سے اس قصبے کو شہرت ملی۔ دہلی سے قریب ہونے کی وجہ سے اس قصبے میں آمد و رفت کی سہولت رہتی تھی۔ بڑے بڑے بازاریوں اور مساجد کی کثرت بھی اس کی شہرت کی ایک وجہ ہے۔

کلیہ و دمنہ - اصلاح اخلاق کے موضوع پر شہرت دوام کی مالک۔ عبداللہ بن مقفیٰ نے اسے عربی میں منتقل کیا مختلف حیوانات اور پرندوں کی کیفیات اور احوال کو تصاویر کے ذریعے ان کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔

کلبینی، علامہ ابو جعفر محمد - (۲۵۰ھ/۶۸۶ء - ۳۲۹ھ/۹۴۱ء) شیعوں کا محدث جو اپنی کتاب الکافی، کی وجہ سے مشہور ہے۔ کافی شیعوں کی کتب اربعہ میں سے ایک ہے اور حدیثوں کا مجموعہ ہے۔

موجودہ تہران (ایران) کے قصبہ کلبین میں یعقوب نامی شخص کے ہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابو جعفر محمد کلبینی کے نام سے شہرت پائی۔ کلبینی نے امام حسن عسکری، (شیعوں کے گیارہویں امام) کا زمانہ پایا تھا۔ لیکن امام حسن عسکری کی وفات کے وقت ابھی کم عمر تھے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد دینی علوم کی تکمیل کی۔ اہل شیعہ کے لیے تعلیمات محمد اور آل محمد کو محفوظ کرنے کے ارادہ سے بیس سال کی محنت سے الکافی لکھی۔

کمال پاشا ابن احمد - وفات ۹۴۰ھ/۱۵۳۲ء

ترکی الاصل۔ علمائے حدیث میں غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل۔ ترکی میں ندوی خدائے انجام دیں۔ اپنی وفات تک قسطنطنیہ کا قاضی رہا۔ طبقات الفقہاء، مجموعہ رسائل، تفسیر التلخیص، مشہور تصنیفات ہیں۔

کمال کیتھلی، قادری - (۸۹۵ھ/۱۴۸۹ء - ۹۸۱ھ/۱۵۷۳ء)

بغداد میں سید حاجی عمر کے گھر پیدا ہوئے۔ ۱۲ویں پشت سے سلسلہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ آپ نے فاری و باطنی علوم میں اس زمانہ کے جید علماء سے استفادہ کیا اور علوم تفسیر، حدیث اور فقہ پر عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ ریاضیات اور عجائبات کی طرف متوجہ ہوئے اور گھربار، اہل عجائب کو چھوڑ کر جنگلوں اور صحراؤں میں منتقل ہو گئے۔ سمرقند، بخارا، روم، ایران، مصر اور فلسطین، عراق و حجاز کے صحراؤں اور بیابانوں میں عرصہ طویل تک پھرتے رہے۔

آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ فضیل قادریؒ عرف زندہ پیر سے بیعت کی اور انہیں سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اپنے مرشد شاہ فضیل قادریؒ کے ہمراہ دنیا کی سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ اس دوران مرشد کے ہمراہ کئی بار حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسی طویل سفر میں عراق، ایران کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور یہاں تقریباً دو سال کا عرصہ گزارا لیکن اسی جگہ پر مستقل قیام نہیں کیا۔ ٹھٹھہ، ملتان، لاہور، سرہند، دہلی، آگرہ اور احمد آباد کے علاقوں میں گئے۔ اخیر میں پائیل گئے وہاں شیخ مجدد الف ثانی کے داماد حضرت عبد الاحد کابلی سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے آپ سے بیعت کی۔ پھر وہاں سے کیتھلی

کے سفر درجے میں ان میں سے پہلا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... ہے۔ اسے عمومی طور پر کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔

کلمہ کا اقرار یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے اور صاحب "فوائد الشریعہ" کے مطابق ہر مسلمان کو اسے زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا (اوپنی آواز سے) فرض ہے۔ علماء اسلام کا یہ فتویٰ کہ کوئی شخص صرف زبان سے ہی یہ کلمہ پڑھ لے تب بھی اسے مسلمان سمجھا جائے گا خواہ دل سے اس کا اعتقاد اس کلمہ پر نہ ہو اور اس کے اعمال ظاہری بھی اس کلمہ کے خلاف ہوں۔

کلمۃ الحضرة - اللہ تعالیٰ کا حکم "کن" یعنی ہو جا۔ قرآن مجید میں سورۃ یسین کی آیت ۸۲ اور تہرید دوسرے ۱۱ مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔

"یہ اسی کا کام ہے کہ جب چاہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے" (سورۃ یسین آیت ۸۲)

کلمۃ الشہادۃ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

"میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس لیے اسے کلمہ شہادت کہتے ہیں کیونکہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہوئے قرار کرتا ہے۔

کلمہ طیبہ - لفظی معنی تو "بائیہ بات" کے ہیں۔ مگر اس سے مراد وہ قول حق اور حقیقہ صالح ہے جو سراسر سچیت پر مبنی ہو۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی رو سے لازمی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار، انبیاء اور کتب آسمانی کا اقرار اور اللہ کا اقرار ہو کیونکہ قرآن اپنی امور کو بنیادی سہائتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ عمومی طور پر کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کو

کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم کی آیت ۲۴ میں "کَلِمَةً طَيِّبَةً" کو کشتہ طیبہ کہا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔

ہر نصیب کی خدمت میں "کلمہ خبیثہ" کا لفظ سورۃ ابراہیم ہی کی آیت ۲۶ میں استعمال ہوا اور اسے کشتہ خبیثہ کہا گیا ہے۔ یعنی کلمہ خبیثہ برخلاف حقیقت اور مبنی بر غلط قول ہے اور ہر وہ باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنی زندگی کی بنیاد بنائے۔

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ میں یہ فرق ہے کہ آغاز تاریخ سے آج تک کلمہ طیبہ ایک ہی رہا ہے اور کلمات خبیثہ بے شمار پیدا ہو چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جا سکا اور کلمات خبیثہ میں سے کسی کا بھی نشان تاریخ میں نہیں ملتا۔ کلمہ طیبہ کو جس شخص یا قوم نے صحیح معنوں میں اپنا یا اس کے نتیجہ خیز فرائض نے اسے بہرہ مند کیا اور کلمہ خبیثہ نے جب بھی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں جڑ پکڑ لی اس کے نقصان سے سارا ماحول خراب ہوا۔

Marfat.com

۱۸۹۹ء میں برطانیہ نے خلیج فارس پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے امیر شیخ مبارک سے ایک معاہدہ کیا جس کی رو سے یہ برطانیہ کا زیرِ حفاظت علاقہ قرار پایا جس سے ۱۹ جون ۱۹۶۱ء کو کویت ٹی اور کویت کو آزادی حاصل ہوئی۔ اس ریاست کا نام دولت کویت رکھا گیا۔ سرکاری زبان عربی ہے۔ رقبہ ۶۷۰۰ مربع میل ہے۔ آبادی ۶ لاکھ کے قریب ہے۔ جو تمام مسلمان ہیں۔ دار الحکومت کویت شہر ہے جس کی آبادی سوا دو لاکھ سے زائد ہے۔

کویت میں تعلیم لازمی ہے۔ کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ کویت کی حکومت دوسری مسلمان حکومتوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتی ہے۔ کویت کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں۔ اس نے ہر مشکل وقت پر پاکستان کی ہر قسم کی مدد کی ہے ۱۹۷۷ء کے اندرونی خلفشار کے موقع پر کویت نے ہر ممکن تعاون کیا اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اتفاق و اتحاد کی فضا ہموار کرانے میں مذاکرات کی راہ کھولنے کے لیے بھرپور سعی کی۔

۱۹۷۱ء کی پاک بھارت جنگ میں بھی کویت نے بھارت اور روس سے سفارتی تعلقات توڑ دیے تھے۔ کویت کے عوام کے لیے کویت کے حکمران ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے میں لگن رہتے ہیں۔ تعلیمی سہولتوں کے علاوہ عوام کے علاج کے لیے ۱۵ سرکاری ہسپتال اور ۱۰۰ سے زائد کلینک ہیں۔

کویت کی واحد برآمد پٹرول ہے۔ پٹرول کی وجہ سے کویت اس وقت فی کس ذرائع آمدن کے نقطہ نگاہ سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ کویت میں پٹرول کی پیداوار ۳۳ ارب ٹن سالانہ کے قریب ہے جو مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پٹرول کی کل پیداوار کے مالکانہ حقوق "کویت آئل کمپنی" کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سونے کی کانیں بھی ہیں۔

کویت اقوام متحدہ اور عرب لیگ کا رکن بھی ہے۔ اس کی کرنسی دینار ہے جس میں ۱۰۰۰ فلوں جوتے ہیں۔ یہاں کا موسم سخت گرم ہے۔ یہاں کے مکین گرمی کی شدت کے ایام میں دوسرے ممالک کے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔

کیسان (محمد بن کیسان)۔ دسویں صدی ہجری میں اہل بغداد کا مشہور نحوی۔ بصرہ، کوفہ کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن بصریوں کے اسلوب نحو کو اختیار کیا۔ تلمذیہ القوائی و تلمذیہ حرکاتھا اور "شرح المعلقات" مشہور تصانیف ہیں۔

کیسانیمہ۔ شیعان علی کا یہ فرقہ مختار ثقفی سے منسوب ہے۔ کیسان، مختار کا لقب ہے۔ اس لیے یہ مختاریہ کے نام سے بھی معروف ہے۔ اس فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے بعد آپ کا بیٹا محمد بن حنفیہ امام ہے اور ابھی تک زندہ ہے (محمد بن حنفیہ، قبیلہ حنفی کی ایک عورت کے بطن سے حضرت علیؑ کا بیٹا ہے)۔

ان میں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کے بعد دیگرے حضرت علیؑ کے بعد امام ہیں اور امام محمد بن حنفیہ، حضرت حسینؑ کے بعد امام ہیں۔ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ اپنی ظاہری امامت کے عرصہ کے دوران دراصل محمد بن حنفیہ کے تحت فرما رہے تھے اور ان ایام میں محمد بن حنفیہ امام غائب تھے۔ ابن حنفیہ کے انتقال کے بعد (۸۱۰ھ/۸۰۰ء) کیسانی کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک اور گروہ جو "کریہ" کے نام سے معروف ہے، کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ ابھی تک زندہ ہے اور ایک پہاڑ میں روپوش ہے، ان کا دوبارہ ظہور ہوگا۔

ایک اور ذیلی گروہ "ہاشمیہ" کا عقیدہ ہے کہ محمد بن حنفیہ فوت ہو چکا ہے اور اس کا

مولانا کوثر نیازی ایک چارٹرڈ خطیب اور بلند پایہ مصنف ہیں۔ وہ اردو زبان میں دو درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں۔ بعض کتابوں کا فارسی، انگریزی اور عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ چند تصانیف کے نام یہ ہیں: دیدہ و روز و الفکار علی بھٹو کے سوانح، رہنمائے حج، بنیادی حقیقتیں، آئینہ تہذیب، اسلام ہمارا رہنما ہے، اسلام ہمارا دین ہے، تخلیق آدم، بصیرت، ذکر رسولؐ، اسلام کے معاشی تصورات، مسجد کا مقام۔

کوثری، محمد زاہد۔ (وفات ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲ء)

حنفی فقیہ۔ دار الخلافہ عثمانیہ کے معروف علماء میں سے تھے۔ علوم القرآن اور فقہ کا استاد۔ قاہرہ میں وفات پائی۔ مشہور تصانیف "الاشفاق علی احکام الطلاق" اور "الاستبصار فی تحدت عن الجبر والاختیار"۔

کوفہ۔ عراق کا مشہور تاریخی شہر جو دریائے فرات کے مغربی کنارے پر تھا۔ آج کل یہ ایک معمولی قصبہ کی صورت میں ہے۔ فارس کی فتح کے بعد ۶۳۸ھ میں حضرت عمرؓ کے دور میں اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر بابل کے پرانے کھنڈرات کے قریب (مدین کے بالمقابل) دریا کی دوسری جانب کی گئی تھی۔ حضرت علیؑ نے اپنے دور خلافت میں اسے اپنا دار الخلافہ بنایا تھا۔ شہادت حسینؑ کے واقعہ میں اس شہر کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے ہی آپؐ کو خط لکھ کر بلایا تھا کہ وہ یزید کے حق میں نہیں اور حضرت حسینؑ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کے اندر یہ کہ حضرت حسینؑ حجاز سے روانہ ہوئے اور کربلا کے میدان میں کوفہ کے لوگوں نے آپؐ کا مقابلہ کیا اور آپؐ نے شہادت پائی۔

تاریخ میں کوفہ کے لوگوں کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ انھوں نے حضرت علیؑ اور حضرت حسنؑ سے بھی وفاء کی تھی۔ عباسی خلیفہ ابوالعباس نے ۷۵۰ھ میں اسے اپنا دار الخلافہ بنایا تھا۔ اس دوران یہ شہر بہت ہی بارونق تھا اور تجارتی و مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔

کوفہ کو علمی مرکز ہونے کی حیثیت سے بھی شہرت ملی۔ اہل نحو (عربی زبان میں) میں کوئی در بصری دو مکتب فکر بنے جس میں سے کوئی مکتب فکر کے کئی اکابر نے بہت شہرت حاصل کی۔ کوئی رسم الخط (کتابت) نے بھی کافی شہرت پائی اور قرآن کے قدیم نسخے کوئی خط میں ہی لکھے جاتے ہیں۔

کوفی، علی بن حامد بن ابی بکر۔ (ولادت ۵۵۵ھ/۶۰۰ء)

ایک نامور مؤرخ اور مسترحم۔ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے کوفی کہلاتے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں تنقیح الاسناد، کتاب الانساب اور فتح نامہ سندھ (فارسی ترجمہ)۔ زیادہ شہرت فتح نامہ سندھ کے ترجمے سے ہوئی جو محققین کے خیال کے مطابق المذاہنی کی تصانیف فتح المکران اور تغزلبند سے مانوڑ ہے۔

کویت۔ ایک چھوٹی سی عرب ریاست، خلیج عرب کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں عراق اور جنوب مغرب میں سعودی عرب واقع ہے۔ اس کی سرحد خفگی کے راستے عراق اور سعودی عرب سے بھی ملتی ہے۔ ۱۹۵۶ء میں یہاں عرب قبیلہ صباح نے اپنی عملداری قائم کی۔ کویت کے موجودہ حکمران کا تعلق اسی قبیلے سے ہے اور وہ اپنے خاندان کے بارہویں حکمران ہیں۔

تھی مشطربخ اور گنجھ کا عاشق تھا۔ راگ و رنگ اور لہو و لعب کے ساتھ ساتھ
شراب نوشی سے بھی شغل رکھتا تھا۔ شاہی خزانہ کو ان عیاشیوں پر ٹیکس وضع کیا۔
انھی دنوں چنگیزی تانادرپوں نے لاہور کے نواح میں خونریزی اور لوٹ مار کی لیکن
کیقباد کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہ تھی۔

ایک روز امیر الامراء فخر الدین کو ذہر دے کر مراد دیا اور اس کی جگہ ملک جلال الدین
کو دارالامہام بنایا۔

شراب خوردگی کی کثرت سے لقمے اور قاب میں مبتلا ہوا تو امرانے مشورہ کر کے
اس کے بیٹے کیو مرت کو سٹمس الدین کا خطاب دے تخت نشین کیا۔ ملک جلال الدین نے کچھ
عرصہ بعد اس بچے کو قتل کر دیا اور خود حکومت پر قبضہ کر لیا اور کیقباد کو بھی قتل کر دیا۔
اس طرح سے ایک بادشاہ کی عیاشیوں، درگاہوں سے غوری خانان کی یہ سوال
سے زائد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

کیمرون۔ کیمرون میں اسلام بربر مبلغین کے ذریعے پھیل رہا۔ موصدین کی تحریک
کے نتیجے میں کیمرون میں باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ۱۸۴۴ء میں کیمرون
پر جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ ۱۹۱۶ء میں برطانوی و فرانسیسی فوجوں نے جرمنی سے تعین
لیا۔ ۱۹۶۰ء میں 'جمعیۃ اقوام' کے انتداب کے تحت اسے برطانوی و فرانسیسی
حکومتوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ یکم جنوری ۱۹۶۰ء کو فرانس نے کیمرون کو آزادی
دے دی اور یکم اکتوبر ۱۹۶۱ء کو برطانوی کیمرون بھی آزاد ہو کر اس وفاق میں شامل
ہو گیا اور وفاقی صدارتی حکومت قائم ہوئی۔ تمدن و آج، وفاق کے پہلے صدر منتخب
ہوئے۔ اس مملکت کا نام کیمرون متحدہ جمہوریہ رکھا گیا۔ ۲۰ ستمبر ۱۹۶۰ء کو کیمرون
اقوام متحدہ کا رکن بنا۔

کیمرون کا رقبہ ۵۶۹ ہزار ۸۳۳ مربع میل ہے اور آبادی ۵۸ لاکھ فرد ہے
مشتمل ہے اور مسلمان آبادی کا ۵۵ فیصد ہے۔ یعنی ۳۲ لاکھ کے قریب۔ باؤنڈ
کیمرون کا دارالحکومت ہے جس کی آبادی ۶۰ ہزار کے قریب ہے۔ سرکاری زبان
فرانسیسی ہے کیمرون کی خاص صنعت المونیم کے کھانے ہیں۔ خاص برآمدات میں کوک
کافی، لکڑی اور ربڑ شامل ہیں۔ سرکاری سکہ فرانک ہے۔

کیسانے سعادت۔ ماہ غزالی کی کتاب حیات علوم الدین کا خلاصہ جس
میں عبادات، اخلاقیات اور دوسرے ہم مضامین کو بڑے سلیس انداز میں بیان کیا
گیا ہے۔ اس میں امام غزالی نے مذہب و فلسفہ کو یکجا بہترین انداز میں جوست کی ہے
استلال کی غرض سے قرآنی آیات اور احادیث نبویؐ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کیسانے سعادت
کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

بٹا ابی ہاشم امام ہے وہ روپوش ہے اور فوت نہیں ہوا۔ دوبارہ آئے گا۔
ایک اور ذیلی کردہ "علویہ" کا عقیدہ ہے کہ ابی ہاشم فوت ہو چکا ہے۔ اس کا بیٹا
علی امام ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد میں سے حسن اور علی اور حسن امام ہیں۔
ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیسان، حضرت علیؑ کا مولیٰ تھا اس نے جو فرقہ قائم کیا وہ
کیسانہ کہلاتا ہے۔ وہ جنگ صفین میں کام آیا۔ مختار ثقفی نے بعد میں اس کے عقائد کو
اختیار کر لیا۔ کیسانہ کو "خشاہ" بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ لکڑی کے ڈنڈے بطور ہتھیار ساتھ
رکھتے تھے۔ یہی نام بعد میں ابومسلم کے پیروکاروں نے اختیار کیا۔

بعض کیسانی، مختار کو ایک خصوصی درجہ اس کی علمیت کی وجہ سے دیتے تھے جتنی کہ
بعض اسے پیغمبر بھی کہتے تھے۔

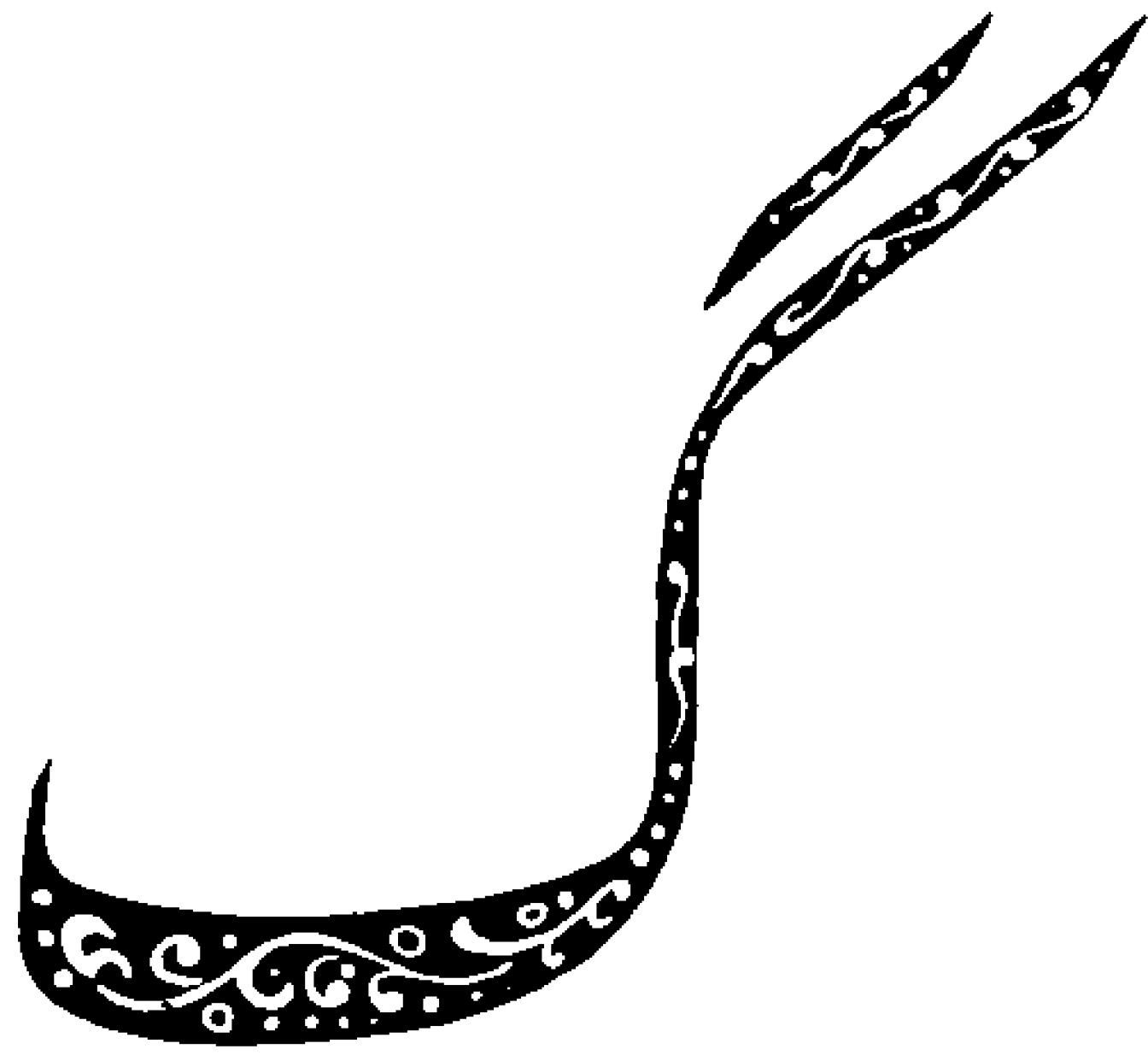
کیسانیوں میں سے بعض کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حالات کے تغیر سے کائنات کی تخلیق
میں مئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور کائنات اس طرح موجود نہیں جس طرح کہ اسے اللہ تعالیٰ
نے آغاز میں تخلیق کیا تھا۔

کیفی، عبدالسلام ندوی۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ اور ندوۃ العلماء
لکھنؤ کے رکن اور مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا خبہ الہی کے رفیق کار کیفی تخلص
رکھتے تھے اور شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن زیادہ تر وقت اسلامیات، تاریخ اسلام اور اردو
ادب کی خدمت میں وقف کیا۔ رسالہ 'معارف' میں ان کے مضامین چھپتے رہے۔
سیرۃ عمر بن عبدالعزیز، اسوۃ صحابیات، شعر الہند حصہ اول و دوم،
ابن یمن وغیرہ، ان کی معروف تصانیف ہیں۔ مولانا شبلی کے سوانح حیات بھی
مرتب کئے ہیں۔

کیقباد، معز الدین۔ غوری سلاطین میں سے ایک بادشاہ جو تین سال
تین ماہ حکمران رہا۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے پوتے بکھرو بن محمد سلطان
کو اپنے بعد تخت نشین کرنے کی وصیت کی تھی جو بلبن کا صوبیدار تھا۔ بعض امار
بلبن کے اس تقرر کے خلاف تھے۔ امیر الامراء فخر الدین نے دوسرے ارکان سلطنت
کے مشورے سے ۶۸۶ھ میں معز الدین کیقباد کو جواٹھاہ سالہ نوجوان تھا،
تخت نشین کیا۔ کیقباد، بلبن کے دوسرے بیٹے ناصر الدین کا لڑکا تھا۔

معز الدین کیقباد نے سلطنت کے سارے فرائض فخر الدین کے سپرد کر دیے
اور خود عیش و عشرت میں محو ہو گیا۔ دارالسلطنت چھوڑ کر کیو کھڑی میں چلا گیا۔ دربار
جمن کے کنا سے طرح طرح کی عالیشان عمارتیں تعمیر کروائیں اور نفسانی لذات کی تسکین
و تکمیل میں لگن رہتا۔

گانے بجانے کے شوق کے علاوہ کیقباد کو ہر قسم کے لہو و لعب سے رغبت

گب۔ ایک مشہور مستشرق اور عالم۔ ایڈنبرا اور لندن یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد لندن یونیورسٹی کے سکول آف اورینٹل سٹڈیز میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ پھر لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ۱۹۳۷ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی علوم میں اپنی تحقیق کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ عربی ادب اور اسلامی تاریخ کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔

گداگری۔ بھیک مانگنے کو گداگری کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ درختدار میں بھی گدا گدا کا دردناک رج ہے۔ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے جبکہ اس کے پاس ایک رات اور دن کا کھانا ہو۔ نبی کریمؐ نے بھی سختی سے بھیک مانگنے کی ممانعت کی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: "آدمی کا سوال کرنا اس کے منہ کے زخمی ہونے کی مانند ہے۔ لہذا یہ آدمی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے چہرہ کے زخم کو باقی رکھتا ہے یا نہیں۔" ایک اور جگہ فرمایا: "جو شخص بلا ضرورت سوال کرتا ہے تو قیامت کے روز اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ مزید ارشاد فرمایا: "جو شخص مال ہوتے ہوئے مانگتا ہے وہ گویا کہ دوزخ کی آگ لے رہا ہے۔"

ایک اور جگہ ارشاد ہے: "جو آدمی فلقے کی وجہ سے لوگوں سے بھیک مانگے لگے تو اس کی حاجت دنیا و اسے پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آدمی اللہ سے مانگے گا تو وہ اس کو اس طرح بے نیاز یا مالدار کر دے گا کہ یا تو اپنے پاس بلا لے گا یا اسے دولت سے نواز دے گا۔"

گرگانی، ابوالفتاح۔ (وفات ۴۵۰ھ)

سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ایک بزرگ۔ خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ کے جانشین تھے۔ شیخ علی جویریؒ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ صاحب مرآۃ الاسرائل نے بھی آپ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ اپنے عہد کے ممتاز اہل علم۔ صاحب زہد و ورع میں شمار ہوتے تھے۔

گل بابا۔ سرحد کے صوفیاء کا یہ گل سرسید، ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء میں بمقام انبار علاقہ منڈنٹر میں حضرت خاتون زادہ کے ہاں پیدا ہوا۔

والدین نے محمد افضل نام رکھا لیکن پیار سے گل کہتے تھے جو بعد میں اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ آپ کا اصل نام بھول گئے اور عوام میں گل بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت المداد (بڑیسی بابا) بھی ایک بزرگ شخصیت تھے۔

حضرت گل بابا نے ظاہری تعلیم کی تکمیل والد ماجد سے کی۔ تحصیل علم کے بعد اپنے والد ہی کے دستِ حق پرست پر بیعت ہو کر خلافت سے سرراز ہوئے اور سلوک کے مختلف مدارج طے کیے۔

موضع کھونڈہ کے ایک معزز خاندان میں آپ کی شادی ہوئی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ سجادہ نشین بنے اور رشد و ہدایت، تعلیم و تعلم میں مسرور ہو گئے۔ دینی علوم کو عام کرنے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا اور خود اس میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ کسب معاش کے لیے آستانہ عالیہ کی محفہ زمیوں کو خود کاشت کیا کرتے تھے۔ اتباع شریعت کے سخت پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت گل بابا حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اٹھائے سفر میں بیمار ہوئے اور چند دن علیل رہ کر ملتان میں انتقال ہوا اور وہاں ہی ان کا مزار ہے۔ آپ کے خلفا میں مولوی ذکریا کا نام زیادہ مشہور ہے۔

گلبرگ، احسن آباد۔ حضرت گیسو دراز بندہ نوازؒ کی نسبت سے گلبرگ شریف کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ ریاست حیدرآباد کے ایک ضلع کا صدر مقام۔ یہ شہر ہمینی

سلطنت کا صدر مقام رہا ہے۔ ہمینی سلطنت کے زوال کے بعد ۱۵۰۴ء میں اس پر بیجا پوری افواج کا قبضہ ہو گیا اور ۱۶۵۷ء میں سلطنت مغلیہ سے اس کا الحاق ہو گیا۔ آخر کار ۱۷۲۴ء میں نظام الملک آصف جاہ اول نے اس پر قبضہ کر لیا۔

احسن آباد گلبرگ میں ہمینی اور عادل شاہی دونوں سلطنتوں کے بے شمار آثار پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم قلعہ ہفت گنبد اور حضرت شیخ سراج الدین جنیدیؒ اور حضرت خواجہ گیسو درازؒ کے فرزند سید محمد اکبر حبیبی کا مقبرہ بھی گلبرگ میں ہے۔ حضرت خواجہ گیسو درازؒ کا مزار بزرگیم کے لیے مرجع خاص و عام ہے اور اسی

نسبت سے گلبرگ کو کافی سہرت حاصل ہے۔

گلزار ابرار - پاک دہندہ کے ۶۱۲ علماء و مشائخ کا عمومی تذکرہ ہے۔ اس کے مصنف محمد غوثی بن حسن گجراتی ہیں۔ اسے جہانگیر بادشاہ کے نام مسنون کیا گیا۔

نقش اول ۱۵۹۸ء/۱۵۹۰ء میں تیار ہوا۔ ۱۰۱۰ھ/۱۶۰۲ء میں اصلاح و اضافہ سے نقش ثانی تیار ہوا۔ اس کے بقیہ میں سے زیادہ تر حصہ ۱۰۲۰ھ/۱۶۱۱ء تا ۱۰۲۲ھ/۱۶۱۳ء لکھا گیا۔

اردو ترجمہ فضل احمد نے ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء میں اذکار ابرار کے نام سے پیش کیا۔ یہ تذکرہ حررت تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔

گلستان - شیخ شرف الدین مصلح سعدی شیرازی (متوفی ۶۹۱ھ/۱۲۹۱ء) کے کلام اور حکایات کا مجموعہ ہے۔ یہ فارسی زبان میں کلاسیکی ادب کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور علمی مدارس کے نصاب میں ایک طویل عرصہ سے شامل ہے۔

گمان - کسی چیز یا شخص کی ظاہری علامات سے جو رائے قائم کر لی جاتی ہے اُسے گمان کہا جاتا ہے۔ عربی میں اسے ظن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ حجرات کی آیت ۱۲ میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے کے بارے میں گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔

گمان کو چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک قسم کا گمان یہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے۔ مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کے تعلقات ہوں اور ان کے متعلق بدگمانی کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔

دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس کو عموماً عملی زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً عدالت میں جو شہادتیں جج کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ معاملہ کی حقیقت کا براہ راست اس کو علم نہیں ہو سکتا اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔

گمان کی تیسری قسم وہ ہے جو اگرچہ تو بدگمانی، مگر جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملہ اور اطوار میں ایسی واضح ظاہری علامات ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کے لیے معقول وجہ ہوں۔

چوتھی قسم کا گمان جو گناہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے اجتہاد کرے یا ایسے افراد کے متعلق بدگمانی کرے جن کے ظاہری احوال سے نیکی اور شرافت واضح ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی میں اور کھلائی کا یکساں احتمال ہو اور محض سوء ظن سے کام لے کر اس کو برائی ہی پر محمول کریں۔

اس نغز یہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گمان بجاے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے اور بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض معاملات میں ایک حد تک جائز اور اس حد سے آگے ناجائز اور بعض معاملات میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں گمان یا بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کے لیے نہیں

فرمایا گیا ہے بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔

گمراہی - صحیح راستہ کو چھوڑ کر غلط راستہ کو اختیار کرنا۔ صحیح بات کو چھوڑ کر غلط بات کو تسلیم کرنا۔ صحیح عقائد کو چھوڑ کر غلط عقائد کو اپنانا، گمراہی ہے۔

کسی شخص یا قوم کی گمراہی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ خود اس کی اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جو کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرے اللہ اس کے لیے گمراہی کے اسباب اور اس کی توفیق فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں پھینک دے اُسے کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بار بار یہ واضح کیا گیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ضریر گمراہی ہے اور دلیل کے بغیر محض دوسروں کی تقلید میں کوئی عقیدہ اختیار کرنا بھی گمراہی ہے۔ علم کے بغیر گمان کی پیروی کرنا بھی گمراہی کے اسباب میں سے ہے۔ قرآن مجید ایسی گمراہی کی ذمہ داری انسان پر ڈالتا ہے اور اسی گمراہی کو اختیار کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے۔

قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ذریعے گمراہی کے اسباب بیان کئے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو انجام بد سے آگاہ کیا گیا ہے۔

گناہ - انسان کا اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں قدرت و استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنے میں جان بوجہ کر قصور دکھانا۔ عربی میں اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے لفظ "اثم" استعمال کیا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں گناہ وہ قسم کے ہیں۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نکتہ صریح نے حرام قرار دیا ہو یا وہ گناہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے دین میں کوئی عذاب کی ہو یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس کے مرتکب پر لعنت کی ہو یا اس کے مرتکبین پر نزل عذاب کی خبر دی ہو۔

مذکورہ بالا نوعیت کے گناہوں کے علاوہ جتنے افعال بھی شریعت کی نگاہ میں گناہ ہیں وہ سب صغائر کی تعریف میں آتے ہیں۔ اسی حوالہ سے کہ محض خوشی و مسرت و ہرجا کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ ہے۔ حتیٰ کہ کسی بڑے گناہ کے بعد فی الحال سے رجوع کرنا بھی گناہ کبیرہ نہیں ہے جب تک آدمی اس کا ارتکاب نہ کرے۔ البتہ گناہ صغیرہ بھی اس طرح گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے جب کہ وہ دین کے استحقاق اور اللہ تعالیٰ کے مقبوضات سے محروم ہو جائے اور اس کا مرتکب شریعت کے حکام کو کسی غنائ کے لیے نہ دیکھے جس سے اسے برائی قرار دیا ہے۔

صغائر کے معاف کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ گناہان کسی عیب سے بدتر ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے نیکی کی۔ وہ اختیار کرے اور نیک کام کرے تو اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اے خداوند سبحان! سیدہ بن السبیات - گناہ کبیرہ کے متعلق نبی کریمؐ نے یہ دیکھا کہ تین گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کوئی نیک نافرمان نہیں دیتی۔ ایک مثلاً۔ دوسرے وہ جن کی توبہ مطلقاً معاف ہے۔ میدان جنگ سے فرار۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں ایسے سات گناہوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ اور آخرت میں بڑا انجام لاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کفر و کفر کے جنگ میں کفار کے آگے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔

اسی طرح بعض اجتماع یا قومی گناہ بھی ہیں جس کی سزا پوری قوی اجتماع کو دی جائے۔ چاہے ان میں سے چند افراد نے گناہ کا فعل کیا ہو۔ پوری قوم کو چند افراد کے لیے کی سزا دینا اس لیے مذکور ہوتا ہے کیونکہ اس گناہ کے اثرات پورے معاشرہ پر پڑتے ہیں۔

کے وسیع ذخائر ہیں۔ یہاں کی زرعی پیداوار میں جو چاول، ناریل، انناس، کافی اور مونگ بھل ہیں۔

گولڑہ شریف - راوندی شہر سے گیارہ میل کے فاصلے پر ایک قصبہ جو ریلوے سٹیشن بھی ہے۔ برعظیم میں اس قصبہ کو مشہور عالم دین اور بزرگ جناب میر علی شاہ کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کامزاد یہاں ہی واقع ہے۔ اب گولڑہ شریف ایک مستقل خانقاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جامعہ غوثیہ کے نام سے ایک وسیع مدرسہ ہے خاندان سادات کے گھرانوں کے قریب ایک بہت بڑی عالیشان مسجد بھی یہاں کی یادگار عمارتوں میں سے ہے آستانہ گولڑہ شریف پر زائرین کے لیے مستقل منگ چلتا رہتا ہے۔ اس وقت یہاں کے سجادہ نشین جناب غلام معین الدین شاہ صاحب ہیں۔

پیر سید میر علی شاہ

(ولادت یکم رمضان المبارک ۱۲۴۵ھ / ۱۲ اپریل ۱۸۵۹ء)
آپ کا سلسلہ نسب ۲۵ واسطوں سے شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث الاعظم اور ۳۶ واسطوں سے حضرت حسنؑ سے ملتا ہے۔

آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے خاندان میں کئی بشارتیں چلی آرہی تھیں۔ ابھی چار سال کی عمر کو نہ پہنچے تھے کہ عربی کا قاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ کو خانقاہ کی درس گاہ میں اور اردو فارسی کی تعلیم کے لیے مدرسہ میں داخل کر دیا گیا۔ حافظ کی یہ حالت تھی کہ قرآن مجید کا روزانہ سبق آپ حفظ کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید ناظرہ ختم کیا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن مجید حفظ تھا۔ عربی، فارسی اور صرف دیکھو کی تعلیم کے لیے مولوی غلام فحی الدین آپ کے استاد رکھتے۔ آپ نے کافیہ تک اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے حسن ابدال کے نواح میں موضع بھوئی کے مولانا محمد شفیع قریشیؒ کی درس گاہ میں داخل ہوئے۔ دو اڑھائی سال میں رسالے منطق میں سے قطبی تک اور نحو اور اصول کے درمیان اسباق تک تعلیم حاصل کی۔

بھوئی کے مدرسے سے فارغ ہو کر گھر آئے۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے موضع انگہ علاقہ سون ملع شاہ پور کا سفر اختیار کیا اور وہاں مولانا سلطان محمود انگوی سے استفادہ کیا۔ انگہ میں قیام کے دوران اپنے استاد کے ہمراہ سیال شریف، ان کے مرشد خواجہ شمس الدین سیالویؒ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیالویؒ جناب میر علی شاہ صاحبؒ پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ بعد میں سلسلہ چشتیہ میں خواجہ سیالویؒ ہی سے بیعت کی۔

انگہ میں اڑھائی سال کے قیام کے بعد جب آپ گولڑہ واپس آئے تو مدرسہ لطیفی میں سے صرف فلسفہ، معقول، ریاضی اور فقہ کی آخری کتب اور حدیث شریف میں صحاح ستہ اور تفسیر میں بیضاوی وغیرہ باقی رہ گئی تھیں۔ ان علوم کی تحصیل کے لیے آپ ۱۲۹۰ھ میں کانپور مولانا احمد حسن محدثؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا احمد حسنؒ ان دنوں حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ علی گڑھ میں مولانا موصوف کے استاد مولانا لطف اللہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ علی گڑھ میں دو سال سے زائد قیام میں آپ نے مولانا لطف اللہ سے قرآن مجید، کتب احادیث، صحاح ستہ اور بعض خصوصی احادیث کی سند حاصل کیں۔ علی گڑھ سے آپ سہارنپور آئے اور مولانا احمد علیؒ سے حدیث کی کتبوں بخاری اور مسلم کی تعلیم حاصل کی۔

۱۲۹۵ھ / ۷۷ - ۱۸۷۶ء میں فارغ التحصیل ہو کر واپس وطن تشریف لائے۔

کچھ عرصہ بعد آپ کی شادی اپنے ننھیاں میں سید چراغ علی شاہ کی دختر سے حسن ابدال میں

مثلاً چند افراد دعوت حق (نبی کی دعوت) کو ٹھکراتے ہیں اور اس دعوت کے راستے میں کاموں ڈالتے ہیں اور باقی افراد قوم خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں تو جب عذاب الہی آئے گا تو پوری قوم پر آئے گا۔

نادانستہ کیے گئے گناہ پر کوئی گرفت نہیں۔ البتہ ایسے گناہ پر ضرور گرفت کی جائے گی جو دل کے بچتہ ارادہ سے کیا گیا ہو۔ اگر ایک شخص زنا کے ارادہ سے جاتا ہے لیکن زنا نہیں کرتا تو اسے کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح ایک شخص ایک مکان میں چوری کے ارادہ سے داخل ہوتا ہے لیکن چوری نہیں کرتا اسے کوئی گناہ نہیں۔

مزید دیکھیے: "کبیرہ"

گنج بخش قادری - (یکم رمضان المبارک ۱۲۵۹ھ - ۸ ربیع الاول ۱۳۶۲ھ)

آپ کا نام حاجی محمد، القاب، نوشہ، گنج بخش، جود اکبر اور بھورے والا تھے۔ آپ سادات خاندان میں سے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید علاؤ الدین تھا جو اپنے وقت کے کاروبار و دنیا و آخرت میں سے تھے۔

حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری نے تعلیم ظاہری مولانا قائم الدین اور حافظ بڑھا صاحب سے حاصل کی۔ قرآن کی تجوید و قرات و حفظ بھی کیا۔ علوم معقول و منقول سے فراغت کے بعد قادری سلسلہ میں حضرت سخی شاہ سلیمان بھلوانی کے مرید ہوئے۔ آپ کے شیخ نے خلافت سے نواز کر نوشہرہ تارڑاں میں بھیجا جو بعد میں بنام سامن پال شریف مشہور ہوا۔

آپ نے دور دراز ممالک کی سیاحت کی۔ سات مرتبہ زیارت حرمین شریفین کی سعادت ملی۔ کئی مرتبہ لاہور بھی آئے اور یہاں کے اکابر مشائخ سے ملاقاتیں رہیں۔

حضرت نوشہ گنج بخش اپنے زمانے کے عظیم مبلغین اسلام میں سے تھے۔ دور دراز ممالک میں اپنے خصال اور مریدین کو بھیجا کرتے تھے۔

کثرت فیضان کے باعث گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے آپ کے خلیفہ صفی رینی الدین کنباجی کے کلام سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔

نوشہ گنج بخش رادیوی

رستم و ساز و درخش رادیوی

آپ صاحب تصانیف بزرگ تھے اور اس کے علاوہ پنجابی اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے آپ کامزاد سامن پال، تحصیل بھالیہ ضلع گجرات میں دریائے چناب کے شمالی کنارے پر مرجع خلائق ہے۔

گنی - گنی کی آبادی ۱۰ لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور اس کا ۵۸ فیصد مسلمان ہے۔ تقریباً ۳۴ لاکھ اس کا رقبہ ۱۱۰،۹۲۶ مربع میل ہے۔ اس کا دار الحکومت کوناکری ہے جس کی آبادی سو لاکھ ہے۔

نئی میں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا تھا۔ بربر مبلغین نے اسے باقاعدہ اسلامی مملکت کا حصہ بنالیا۔ تیرھویں صدی عیسوی میں یہ گھانا کی عظیم اسلامی مملکت کا حصہ بن گیا۔ جس کا دار الحکومت نمبوٹو تھا جو ایک دور میں افریقہ کا بغداد تھا۔ انیسویں صدی کے اوائل میں ہی یورپی غاصب گنی پہنچ گئے تھے۔ مگر امام سموری طوئ کی زیر قیادت گنی کے مسلمانوں ۱۸۹۸ء تک فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ اگرچہ امام کو شکست ہو گئی، لیکن آزادی کی روح ملک میں برقرار رہی اور امام کے پوتے شیخ طور نے ۲ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو فرانسیسی استعمار سے اپنے ملک کو آزاد کرالیا۔ شیخ طور افریقی سوشلسٹ بلاک کے سب سے زیادہ قابل اعتماد خلیفہ ہیں۔ شیخ طور ہی اس وقت ملک کے سربراہ ہیں۔ گنی کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ گنی میں سونے، ہیرے اور پٹرول

طرابلس اور بلقان کی جنگوں کے موقع پر گھر کے زیورات وغیرہ فروخت کر کے چنہ دیا۔

پیر مہر علی شاہ صاحب

آپ کی ان ہی خدمات جیدہ کے پیش نظر آپ کو جو دعویٰ صدقہ کا مجتہد کہہ جاتا ہے۔

آپ شیخ ابن عربیؒ کے نظریہ وحدت الوجود کے زبردست حامی اور مبلغ تھے۔

حضرت پیر مہر علی شاہؒ نے عمر بھر شریعت و طریقت کی بے مثال خدمات انجام دیں۔

ابتدائی عمر سے کریم خروقت تک آپ کی زندگی سے منسوب کئی ایسے زور و قوت اور صوفیانہ اصطلاح میں کرامات کا صدور ہوا کہ انسانی ذہن و عقل دھوکہ دہ جاتی ہے۔

تعلیم کے دوران ہی آپ کے معاملات اور واقعات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خصوصی نظر ہے۔ مولانا فیض احمد نے آپ کی سوانح حیات امیر مرزا کے نام سے مرتب کی ہے اس میں ایسے کئی واقعات کا بیان ہے۔

پیر مہر علی شاہؒ نے ضرورت اور تقاضا کے پیش نظر بعض کتب درمیان کتب لکھی ہیں۔

الفیحات، التقدیر، تحقیق، حق فی کلمۃ حق، شمس الہدیٰ فی حیات حیات المسیح، سیف چشتیانی، انوار کلمۃ اللہ فی بیان ما علی بہ بغیر اللہ، تصفیہ مابین سنی و شیعہ اور فتاویٰ مہر ہے۔

آپ کے انادات و ملفوظات بھی مولانا فیض احمد نے مرتب کیے ہیں۔

پیر غلام محی الدین گولڑوی

آپ پیر مہر علی شاہؒ کے فرزند تھے۔ پیر مہر علی شاہؒ کے انتقال کے بعد آپ ہی ان کی جانشین ہوئے۔ پیر صاحب آپ کو پیاسے بابو جی کہلاتے تھے۔

و جب سے آپ بابو جی کے نام سے زیادہ معروف ہوئے۔

حضرت بابو جی کی ولادت دسمبر ۱۸۹۱ء، ۱۳۰۹ھ میں ہوئی۔ حضرت بابو جی کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم کے زیر سایہ علم و فضل کے گہوارے میں ہوئی۔

والد محترم نے بابو جی کو ظاہری و باطنی علوم سے مزین کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ فرمایا۔

حضرت بابو جی نے علم قرأت (تجوید)، قاری عبد الرحمن جوہوریؒ سے حاصل فرمایا۔

دیگر علوم دینیہ کی تحصیل مولانا محمد غازی سے کی۔ جب آپ کے والد آپ کی علمی و روحانی تکمیل سے ہر طرح مطمئن ہو گئے تو آپ کو اجازت بیعت عطا فرمائی۔

ہوئی۔ وطن پہنچنے کے بعد آپ نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔

۱۳۰۴ھ/۱۸۹۰ء میں جوہرین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو خواجہ عبدالرحمن

آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ بانی مدرسہ صولتیہ (مکہ) سے

لاقات ہوئی۔ وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ مولانا محمد غازی نائب مدرس

مدرسہ صولتیہ آپ کی علمی بصیرت سے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے گولڑہ شریف

لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ

پیر مہر علی شاہ صاحب

اس وقت مشنری روم کا درس دے رہے تھے۔ ایک شخص مشنری کے ایک شعر کے بارے

میں تشفی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حاجی صاحب کی اجازت سے پیر مہر علی شاہؒ نے اس

شعر کی ایسی عارفانہ تشریح کی کہ حاجی صاحب وجد میں آ گئے اور آپ کو سلسلہ چشتیہ

صابر یہ میں اجازت سے نوازا۔ حضرت پیر صاحب جوہرین شریفین میں قیام کا ارادہ

رکھتے تھے لیکن حاجی صاحب نے بنا کید وطن مراجعت کا حکم دیا۔

حضرت امداد اللہ مہاجر کی پیش گوئی کے مطابق پیر صاحب کی ساعی جمیل

نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا جو اس خطے میں انگریزوں کی سرپرستی

میں کی جا رہی تھیں۔ ۱۳۱۴ھ/۱۹۰۰ء میں آپ نے شمس الہدیٰ لکھ کر

حیات مسیح پر پھر پور دلائل پیش کئے۔ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مسیحؑ کے

وفات ہانے اور ان کی کشمیر میں قبر کے لیے یہودہ دلائل دے رہا تھا۔ مرزا قادیانی

نے پیر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء کو پیر صاحب دوسرے

علماء کرام اور احباب کے ہمراہ شاہی مسجد لاہور میں مناظرہ کے لیے آئے لیکن مرزا

صاحب نے سامنے آنے کی جرأت نہ کی۔

۱۵ دسمبر ۱۹۰۰ء کو مرزا قادیانی نے تفسیر عجائب المسیح کے نام سے عربی زبان

میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھی اور اس کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ الہامی ہے۔

۱۹۰۲ء میں پیر صاحب نے "سیف چشتیانی" کے نام سے مرزا صاحب کی

مرعومہ الہامی تفسیر کا جواب دیا اور مرزا صاحب کی عربی دانی کی نفی کھولی اور مختلف

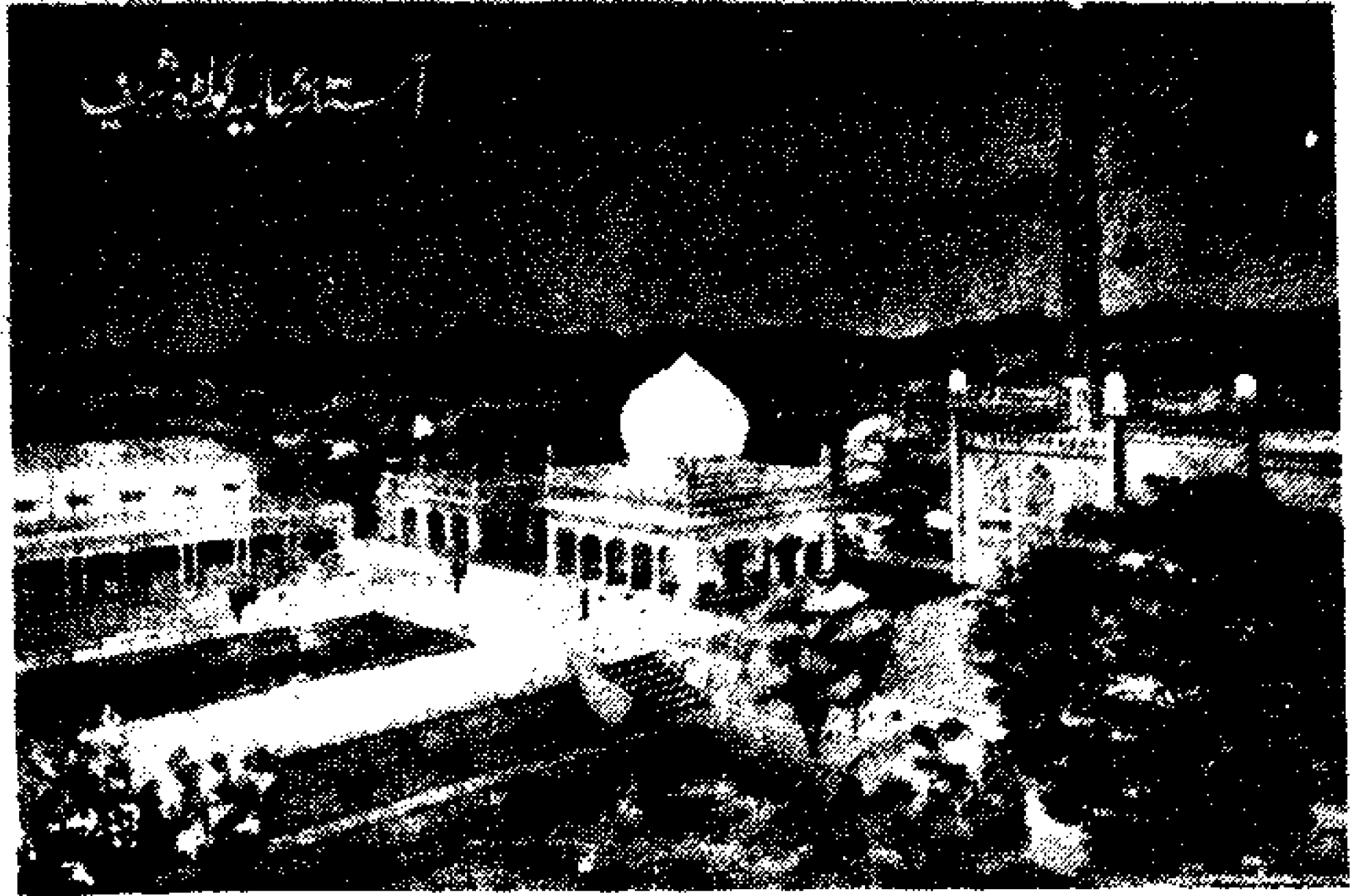
قدیم عربی کتب سے نقل کردہ عبارات کی نشاندہی کی۔

پیر مہر علی شاہؒ نے زندگی بھر عمومی سیاست میں حصہ نہیں لیا تقسیم ہند سے قبل

تحریک خلافت میں آپ نے مشروری نقطہ نظر سے واضح کیا کہ ترکی سلطنت، خلافت اسلامیہ

کا درجہ نہیں رکھتی۔ ترکی کے مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت کے جذبات کی وجہ سے

زمانہ طفولیت سے آپ کو ریلوے انجن سے خصوصی شغف تھا۔ انجن ڈرائیور

سے ماؤس ہونے کی وجہ سے آپ نے انجن چلانا تک سیکھا تھا۔ ریلوے اور اس کی اُداد سے محبت اس حد تک بڑھی کہ کثرتیں گولہ شریف پر گزرتے اور گھر پر اپنی بیٹھک کی چھت پر ریلوے سگنل کی طرح کا ایک سگنل آویزاں کر دیا تھا۔ گارڈوں کی سٹیشن پر آمد و راجن کی سیٹی کی آواز سن کر آپ اپنے گھر کے چھت والا سگنل گرا دیا کرتے تھے۔ حضرت بابو جی کی شادی ۱۹۰۱ء میں اپنے عزیزوں کے ہاں ہوئی۔ اس تقریب میں ہر طبقہ کے لوگوں نے شرکت کی۔ عوام و خواص کے علاوہ صوفیائے کرام اور علمائے عظام بھی کثرت سے شریک ہوئے۔ جن میں سید محمد صاحب دیوان پاک پتن، صاحبزادہ محمود نواز شریف، صاحبزادہ خواجہ ضیاء الدین سیال شریف، میاں شیر محمد مشرقپور اور پیر جماعت علی شاہ خصوصی مہمانوں میں سے تھے۔

۱۹۴۴ء میں زیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوئی۔

آپ کی دینی و ملی خدمات کے بیان کے لیے ایک دفتر درکار ہے جن میں حجاز مقدس عراق، شام، مصر، ترکی، ایران وغیرہ ممالک اسلامیہ کے متعدد سفر، تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کے ساتھ تعاون، جہاد کشمیر ۸۴-۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۵ء میں آپ کی ملی خدمات، تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں تعاون اور سعی و کوشش کے واقعات ہیں۔ ستمبر ۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ میں ذاتی طور پر مجاہدین اور مجاہدین کی ہر قسم کی امداد کے علاوہ اپنے متوسلین کو بھی خاص طور پر اس جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب اور تاکید فرماتے رہے۔

زندگی بھر عمومی سیاست سے الگ رہتے ہوئے یاد الہی اور مسلمانوں کی روحانی تربیت میں مصروف رہے۔ طویل علالت کے بعد ۱۲ جون ۱۹۷۷ء / یکم جمادی الثانی ۱۳۵۷ھ کو بروز ہفتہ صبح ایم ایچ میں انتقال فرمایا۔ دوسرے دن یعنی ۲۳ جون کو والد محترم کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ حضرت بابو جی کے بعد آپ کے صاحبزادے غلام عین الدین جانشین مقرر ہوئے۔

(اس مضمون کی ترتیب و تحریر میں ”مہرینر“ سے استفادہ کیا گیا۔ امتیاز بخاری)

گیسودراز، سید محمد حسینی (۱۲۱۱ھ - ۱۲۸۵ھ)

حضرت خواجہ گیسودرازؒ بر عظیم پاک و ہند کے نہایت بلند پایہ شیخ طریقت اور مرشد روحانی گذرے ہیں۔ آپ عام طور پر خواجہ بندہ نواز کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ سلسلہ نسب حضرت سیدنا زید شہید بن علی بن سیدنا حسینؑ سے ملتا ہے۔ آپ کے دادا سید علی حسینی ہرات سے دہلی تشریف لائے تھے۔ آپ کی ولادت ۴ رجب ۷۱۱ھ کو دہلی میں ہوئی۔

جس زمانے میں سلطان محمد تغلق نے دہلی کی بجائے دیوگیر یعنی دولت آباد کو پایہ تخت بنانے کا ارادہ کیا اور اہل دہلی کو وہاں منتقل ہونے کا حکم دیا تھا، اس وقت حضرت خواجہ گیسودراز کی عمر چار سال کی تھی۔ آپ بھی اپنے والدین کے ہمراہ دولت آباد منتقل ہوئے۔ یہاں ایک صاحب کشف و ادراک بزرگ شیخ بابوؒ رہتے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینیؒ ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے اور آپ کو بھی ساتھ رکھتے۔ شیخ بابوؒ بڑی شفقت سے پیش آتے۔ انھوں نے بچپن ہی میں آپ کی جبین مبارک پر آثار ولایت محسوس فرمائے جس کا انھوں نے ایک بار اظہار بھی فرمایا۔

آٹھ سال کی عمر ہی میں آپ سے دینی شغف کا اظہار ہونے لگا۔ وضو اور نماز میں خاص اہتمام فرماتے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نانا سے پائی۔ پھر ایک اور استاد سے مصباح اور قدوری پڑھیں۔ نانا بزرگوار اور والد ماجد دونوں حضرت خواجہ نظام الدین دلیا کے مرید تھے۔ ان کی صحبت میں حضرت چراغ دہلیؒ کے فضائل و مناقب سن سن کر غائیہ عقیدت پیدا ہو گئی۔ آپ کا قلب ان کی خدمت میں حاضری کے لیے مشتاق و مضطرب رہنے لگا۔

آپ دس سال کے تھے کہ والد بزرگوار نے ۵ رتوال ۳۱ھ کو وفات پائی۔ دولت آباد میں ان کا مزار زیارت گاہ خلافت ہے۔

۳۶ھ میں اتفاقاً حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ سفر دہلی اختیار کرنا پڑا۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ اور بڑے بھائی سید حسین عرف چندن کے ہمراہ دہلی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۸ سال کی تھی۔

دہلی پہنچ کر آپ حضرت چراغ دہلیؒ کی زیارت کے لیے قراہ ہوئے۔ چنانچہ بروز جمعہ آپ سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں گئے جہاں حضرت خواجہ نصیر الدین نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ وہاں حضرت چراغ دہلیؒ کو دوسرے دیکھا تو ان کے چہرہ مبارک کے انوار و جمال سے مسحور ہو گئے۔ ۱۹ رجب ۳۶ھ کو آپ نے حضرت چراغ دہلیؒ کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔

اس کے بعد سے آپ نے اپنے محبوب شیخ کی خدمت گزاری اختیار کی۔ مجاہدہ دریا، ذکر و مراقبہ اور حضرت شیخ کی تلقین و فرمائش کی بجا آوری میں مشغول ہو گئے۔ نیز علوم ظاہری کی تعلیم بھی کچھ سید شرف الدین کیتھل اور کچھ مولانا تاج الدین مبارک سے حاصل کرتے رہے۔ قاضی عبدالقادرؒ کی خدمت میں بھی تعلیم کے لیے حاضر ہوتے رہے۔

کبھی کبھی آپ حضرت چراغ دہلیؒ کی خدمت میں عرض کرتے:

”حضور! علم ظاہر تو کسی قدر حاصل ہو چکا ہے، اگر اجازت ہو تو اسی پر

بس کروں اور کئی طور پر علم باطن میں مشغول ہو جاؤں۔“

حضرت شیخ فرماتے:

”ہدایت، ہز ووی، ربہ شمس، کشف، مفتاح اور

صحائف۔ ان سب کتابوں کو ترتیب سے پڑھ لو۔ مجھے تم سے ایک کام

لینا ہے۔“

آپ نے سب کتابیں پوری کر لیں تو حضرت شیخ نے حد غرض ہوئے۔ اس کے بعد آپ بہت علوم باطن میں لگ گئے۔ اپنے حالات حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے۔ حضرت چراغ دہلیؒ فرمایا کرتے تھے:

”مستر برس کی عمر میں ایک لڑکے نے مجھ میں پھر سے شوریہ گی پیدا کر دی ہے اور

مجھے میرے پہلے زمانے کے واقعات یاد دلادیے ہیں۔“

آپ کا نام نامی بہت بلند ہوا اور طائفہ صوفیاء میں آپ کی شہرت پھیل گئی۔ یہاں تک کہ صوفیان کامل بیک زبان فرماتے تھے کہ اس شخص کو جو جانی ہی میں مقام پران واصل و مقتدیان

شرح لکھی۔ تصوف کے موضوع پر کئی رسالوں کی تصنیف۔ آپ کے ملفوظات اور مکتوبات بھی آپ کے عقیدت مندوں نے مرتب کیے ہیں۔

گیلانی، زین العابدین، سید۔ ملتان کے مشہور و معروف گیلانی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب علامہ سید محمد یزید ملازمیت کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تو آپ اس وقت سنبھال آباد میں تحصیل دار تھے۔ ترکوں کی حمایت اور خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے ملازمت کو ترک کر دیا اور تحریک آزادی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔

سندوؤں کی مختلف تنظیموں کے مقابلے میں ایک تنظیم 'انجمن فدایان اسلام' قائم کی۔ آپ نے تحریک کشمیر، مجلس اتحاد ملت، تحریک مسجد شہید گنج اور تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا۔

جب ملتان میں مسلم لیگ کی تنظیم قائم ہوئی تو آپ کو ضلع مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے لاہور کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئے۔ قائد عظمیٰ آپ کی خدمات سے متاثر ہو کر آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا رکن نامزد کیا۔

جب ملتان میں ۱۹۴۴ء میں خیر وزارت کے خدات سول نافرمانی کی تحریک میں تھوڑے بہت تھے اس لیے گرفتار کر لیے گئے۔ ۲ مارچ ۱۹۴۴ء کو خدات وزارت کے خداتے اور پنجاب میں گورنر جی کے نفاذ کے بعد ملتان میں زین العابدین گیلانی صاحب نے ڈپٹی کمشنر ملتان اور بلدیہ ملتان نے دہلی سے برطانوی جھنڈا اتار کر پاکستان پر چم نصب کر دیا۔

۱۴ اگست کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد آپ کی قیادت میں ستان کی عمارات سے برطانوی پرچم اتار کر پاکستان پر چم نصب کر دیا گیا۔

آپ کی زندگی تحریک آزادی اور مسلم لیگ کے مقصد کی خدمت میں گزری۔ ۲۰ ستمبر ۱۹۸۰ء کو انتقال ہوا۔

گیلانی، سیف الدین، سید۔

شیخ عبد القادر جیلانیؒ المعروف بہ غوث الاعظمیٰ سب سے بڑے فرزند تھے۔ سیف الدین سید نے کئی دور دراز کے مقامات کے سفر کئے۔ علوم نظامی و دینی کی تعلیم اور محنت سے اس وقت میں جلد ہی درس حاصل کر لی۔ والد محترم کے انتقال سے بعد مدرسہ غوثیہ میں درس و تدریس کیا۔ ہی کے ذمہ داری کے ساتھ خلعت خاں نے آپ کے فضل و کرم سے استفادہ کیا۔

آپ کے وعظ میں عرفان و معرفت کی پائنتی ہو کر تھی۔ مدرسہ غوثیہ میں فتویٰ نویسی کو کام بھی آپ کے ذمہ تھا۔

ایک روایت کے مطابق ۵۴۳ھ میں نہیں بلکہ ۵۴۴ھ میں انتقال ہوا اور اپنے والد کے حواریں دفن ہوئے۔

گیمبیا

اس کا رقبہ ۱۱۳۰۰ مربع میل ہے۔ تین لاکھ ۶۰ ہزار سے زائد آبادی ہے جس میں ۹۰ فی صد مسلمان آبادی ہے۔ سرکاری زبان انگریزی ہے۔ بائیس لاکھ ۶۰ ہزار سے زائد آبادی ہے۔ مونٹسیر، نیس اور پھلی کاتیل خاص برآمدات ہیں۔

یہ ملک مغربی افریقہ میں دریائے گیمبیا کے کنارے واقع ہے۔ انگریزوں نے یہاں کافی عرصہ تک قبضہ جمائے رکھا۔ ۱۸ فروری ۱۹۶۵ء کو آزاد ہوا اور گیمبیا جمہوریہ نام رکھا گیا۔ اپنے سربراہ حاجی فرڈی مقرر ہوئے۔

کمال حاصل ہو گیا ہے۔

حضرت چراغ دہلیؒ نے اپنے وفات سے تین روز پیشتر ۱۵ رمضان ۵۷۷ھ کو اپنے تمام خلفاء میں آپ کو ممتاز فرما کر اپنا جانشین بنایا۔ آپ سجادہ ولایت پر رونی افروز ہوئے اور باقی بیعت کے لیے بڑھا دیا۔

جب آپ کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو گئی تو حضرت مولانا جمال الدین مغربیؒ (معاشر ابن بطوطہ) کی پوتی سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کی اولاد میں دو صاحبزادے سید محمد اکبر حسینی (م ۸۱۲ھ) سید محمد اصغر حسینی اور تین صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے بلند پایہ عالم اور صاحب مقام عارف تھے۔

زمانہ مشیخت میں بہت سے علماء و صلحاء، سلاطین و خوانین اور ستم ستم کی مخلوق آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئی۔ اس دوران میں دو مرتبہ آپ اجودھن (پاکپتن) میں بھی رونی افروز ہوئے۔

جب آپ کی عمر شریف ۸۰ برس کی ہوئی تو ۲۰ ربیع الثانی ۸۰۱ھ کو حملہ تیموری کی وجہ سے اپنے تمام کنبے سمیت دہلی کو خیر باد کہا۔

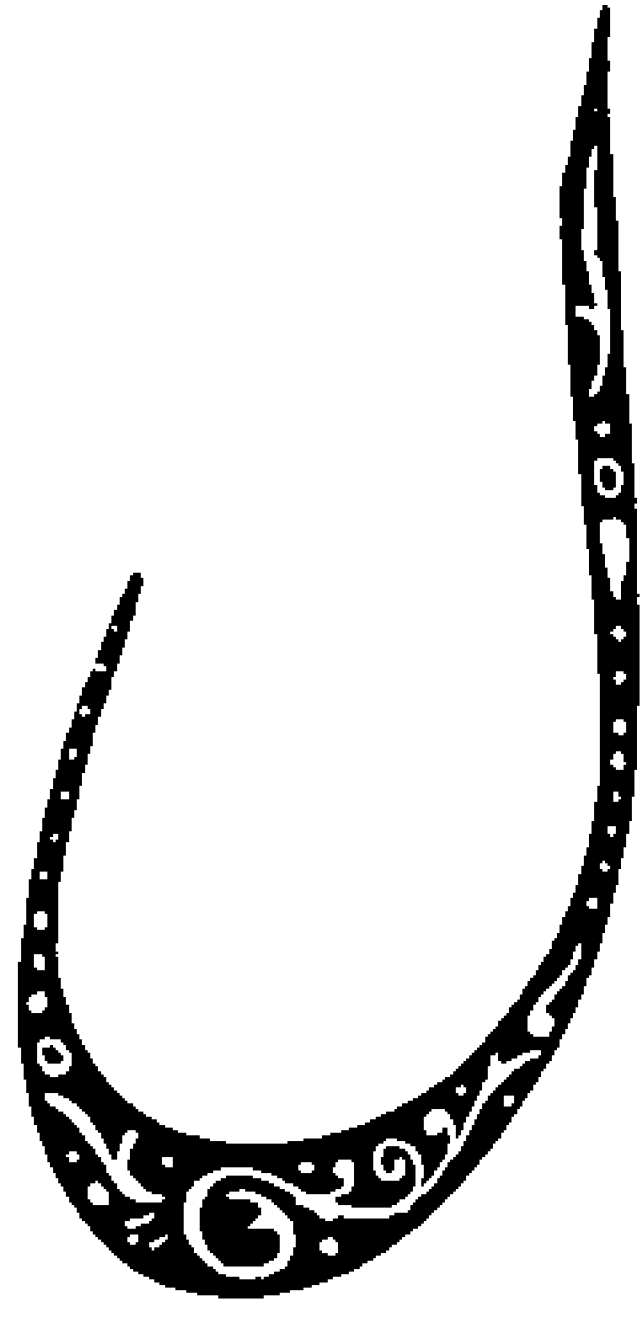
حضرت خواجہ گیسو درازؒ بھیلہ دروازہ کے راستے شہر دہلی سے باہر نکلے۔ پہلے بہادر پور (میوات) پہنچے، پھر گوالیر، بھاندیر، ابیر، چہترہ، چندیری، میانہ ہار، بڑودہ اور کھنایت میں قیام فرماتے گئے۔ دوران سفر میں ملوک و خوانین اور علماء و مشائخ کی کثیر تعداد نے جگہ جگہ استقبال کیا۔ خلق خدا جو قیام و برقی بیعت سے مشرف ہوئی۔

کھنایت سے آپ دوبارہ بڑودہ تشریف لائے۔ پھر وہاں سے سلطان پور ہوتے ہوئے دولت آباد میں اپنے والد بزرگوار حضرت سید محمد یوسف حسینیؒ المعروف بہ سید راجا کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ یہاں کا حاکم محضد الملک حاضر خدمت ہوا اور سلطان فیروز بہمنی بادشاہ گلبرگ کی طرف سے نذر پیش کی۔ دولت آباد سے آپ نے گلبرگ کا قصد فرمایا۔ سلطان فیروز بہمنی (م ۸۲۵ھ) نے اپنے خاندان، امراء و دربار کے امراء علماء و مصادات اور شاہی لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ حضرت کی خدمت میں باہر اعراس کی گلبرگ میں مستقل قیام فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب نے چند روز کے توقف کے بعد بادشاہ روحانی سلطان کی درخواست قبول فرمائی۔

دکن میں حضرت خواجہ صاحب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ خواص و عام اہل کے فوض و برکات سے سیراب ہوئے۔ آپ کے کثیر التعداد خلفائے آپ کا فیضان مشرق و غرب اور شمال و جنوب میں پھیلا دیا۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی کا بھائی احمد شاہ بہمنی بھی آپ کے حلقہ عقیدت و ارادت میں داخل ہوا۔ حضرت خواجہ صاحب کی صحبت میں اتباع سنت کا رنگ اس پر ایسا چڑھا کہ اپنی بادشاہت کے زمانے میں اس نے نفاذ شریعت محمدیہ کو اپنا شعار بنایا۔ دکن کی تاریخ میں وہ سلطان احمد شاہ دلی کے نام سے مشہور ہے۔

گلبرگ شریف میں بائیس سال تک آپ کے چشمہ رشد و ہدایت سے خلق خدا فیض یاب ہوتی رہی۔ جب عمر مبارک ایک سو چار سال کی ہوئی تو ۱۶ ذیقعدہ ۸۲۵ھ کو اس جہان ثانی سے رخصت ہوئے۔

آپ نے بہت سی کتابیں اور رسائل تصنیف کیے جن میں سے چند معروف یہ ہیں:-
قرآن پاک کی عربی تفسیر بہ نگ سلوک "ملتقط" کثافت کی طرز پر ۵ پاروں کی تفسیر۔
کثافت کے حواشی بھی لکھے۔ رسالہ کشمیر، عوارف المعارف، فصوص الحکم، قصیدہ امالی اور آداب المریدین کی شروح لکھیں۔ فقہ اکبر کی فارسی اور عربی میں

لاادریا - ایک ایسا فرقہ ہے جو خدا کے عدم اور وجود دونوں پر شک و شبہ کرتا ہے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور دوسری غیر مادی اشیاء کی ہستی کے متعلق ہمیں نہ تو کچھ علم ہے اور نہ غائب کبھی ہوگا۔

لات - دور جاہلیت میں اہل عرب کا ایک بت جو مربع شکل کا تھا اور سفید پتھر کا بنا ہوا تھا اور اسے اللہ عزوجل کے برابر دیتے تھے۔ اس کی عبارت عرصہ دراز تک ہوتی رہی۔ طائف میں یہ بت رکھا جاتا تھا۔

لاری، مصلح الدین - (وفات ۹۷۹ھ / ۱۵۷۱ء) - شافعی فقیہ۔ لار (ہند) میں پیدا ہوئے اور اسی قصبہ کی نسبت سے لاری مشہور ہوئے۔ تجارت کے سلسلے میں حلب گئے رجب کی سعادت بھی حاصل کی۔ استنبول کا سفر بھی کیا۔ منطق اور فلکیات پر بہت سا کام کیا۔ ان کی تصنیفات میں 'شرح تبذیب المنطق' اور 'تذکرہ من علم الہییت' زیادہ مشہور ہیں۔

لامنس (ہنری)، (۱۸۶۲ء - ۱۹۳۷ء) ایک مشہور مستشرق جو عربی جاہلیت اور عہد اموی پر اپنے مباحث کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ تصانیف میں 'مہد الاسلام'، 'مکہ قبل ہجرت' (مکہ ہجرت سے قبل)، 'الطائف قبل الهجرة' (طائف ہجرت سے قبل)، 'الجزیرۃ العربیۃ'، 'الغریبۃ قبل الهجرة' (غریبۃ جزائر عرب ہجرت سے قبل)، 'الاسلام، خلافت معاویہ، خلافت یزید'، 'تسریع النبصار فی ما یحتوی لبنان من الآثار'، 'تاریخ سوریت'۔ ایک رسالہ 'المشرق' کی ادارت بھی کرتا رہا۔

لاہور - پاکستان کا دوسرا بڑا اور قدیم تاریخی شہر۔ آبادی ۲۵ لاکھ سے زائد۔ اس قدیم اور تاریخی شہر نے بے شمار انقلابات دیکھے ہیں اور یہ تہذیب و تمدن اور علم و فن کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر سے کئی تحریکیں اٹھی ہیں۔ تحریک پاکستان میں یہاں کے باشندوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ اس جگہ اب

پاکستان کے نام سے ایک مینار تعمیر کیا گیا ہے۔ ۱۹۶۵ء میں پاک بھارت جنگ میں یہاں کے مسلمانوں نے ہمت و جوا فردی کے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لاہور کے متعلق جو قدیم روایت ملتی ہے اس میں رام چندر جی اور ان کی بیوی سیتا سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ رام کے بیٹے 'لا' یا 'لوانے اپنی ماں کی یاد میں دریا کے رادی کے کنارے یہ آبادی قائم کی۔ لاہور، لوہارو، لوہور وغیرہ مختلف ناموں سے اب یہ لاہور بن گیا ہے۔ اس شہر کے گرد اگر دو بعد کے زمانوں میں ایک فصیل اور تیرہ دروازے بنائے گئے۔ ان دروازوں کے نشانات اب بھی ملتے ہیں اور جہاں یہ دروازے بنائے گئے تھے ان کی قریبی آبادیاں اسی نام سے منسوب ہیں جیسے لوہاری دروازہ، شیرانوالہ دروازہ وغیرہ۔ اسلامی عہد کی ایک کتاب 'حدود العالم' (مصنف مروزی) میں اس شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ۳۷۲ھ میں لکھی گئی تھی اس وقت لاہور ملتان کے حاکم کے ماتحت ہوتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ۹۱۲ھ میں لاہور سمیت شمالی ہند کے بعض علاقوں کو فتح کیا اور اس فتح کی یاد میں یہاں پہلی مسجد تعمیر کرائی۔ سلطان محمود غزنوی کا منظور نظر غلام ایاز یہاں کا صوبیدار رہا۔ اس کی قبر چوک رنگ محل میں موجود ہے۔ برعظیم کے مشہور بزرگ شیخ علی ہجویری داتا گنج بخش بھی یہاں کافی عرصہ رشتہ و ہدایت کی روشنی بھیلاتے رہے۔ ان کا مزار بھی یہاں ہی ہے۔

۱۱۸۶ء تا ۱۲۹۰ء کے عرصہ میں سلاطین غوری لاہور پر قابض رہے۔ ان میں سے سلطان قطب الدین ایک کامزاد بھی انارکلی کے قریب ایک روڈ پر موجود ہے۔ اس کے بعد خلجی اور تغلق سلاطین کا زمانہ آتا ہے جو اڑھائی سو سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں تاناریوں کے ہاتھوں لاہور کئی بار تاخت و تاراج ہوا۔ جب سلطان مبارک شاہ لاہور آئے تو یہاں صرف کھنڈر تھے۔ انھوں نے شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ لاہور، لودھیوں کے زمانے میں بھی کافی معروف رہا۔ مغلی عہد میں لاہور کو ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ شہنشاہ بابر نے مرزا کامران کو یہاں کا صوبیدار مقرر کیا۔ دریائے رادی کے کنارے کامران کے حکم سے تعمیر کردہ بارہ دری میں ایک باغ کے آثار ابھی ملتے ہیں۔ ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں لاہور مشہور ستون کی آماجگاہ رہا۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے زمانے میں لاہور کی از سر نو تعمیر کروائی اور لاہور کی آبادی کے گرد اگر در فصیل اور مختلف دروازے اسی زمانے میں تعمیر کیے گئے۔ لاہور کا قلعہ تو پہلے سے موجود تھا لیکن اکبر کے زمانے میں اسے دوبارہ پختہ تعمیر کیا گیا۔ اکبر کے عہد کے کئی مشہور افراد عرفی، فیضی

تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے کوئی لباس خود ہی بخود اختیار کرے۔ انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے اور طبعی ضرورت (جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت) مؤخر ہے۔ انسان کی ضرورت کے ان دو پہلوؤں کو حیوانات کے لباس کی ضرورت سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو جو پوشش عطا کی ہے وہ ان کی طبعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ان کے لیے ستر کو ڈھانپنے والی اخلاقی ضرورت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جب انسان نے فطری تقاضا سے ہٹ کر شیطان کی رہنمائی قبول کر لی تو اس کا معاملہ حیوانوں کا سا ہو گیا۔ شیطان کی اتباع میں انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے لیے لباس کی وہی ضرورت ہے جو حیوانات کے لیے ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے لباس صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ انسان کا لباس تقویٰ کا لباس ہو۔ یعنی پوری طرح ستر ہو۔ زینت میں بھی اس حد تک نہ بڑھا ہو کہ اس سے تکبر و ریا کی نشان دہی ہو اور لباس میں یہ پہلو بھی مد نظر ہو کہ اس کی بناوٹ ایسی ہے جو نہ ہو کہ مرد کے لباس سے زنانہ پن اور عورتوں کے لباس سے مردانہ پن جھلکتا ہو۔ نبی کریمؐ کی احادیث میں لباس کے بارے میں واضح ہدایات ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: "روز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے تکبر سے لباس کو گھسٹا ہوا بنوایا۔" (یعنی ایسا لباس جو جس سے تکبر و نخوت کا اظہار ہوتا ہو)۔

آپؐ نے فرمایا: "عورتوں کے لیے سونے کے زیورات اور قیمتی لباس پہننا جائز ہے لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کے بارے میں مزید فرمایا: "ایسا لباس نہ پہنیں جس کے ذریعے مخالفت جنس مرد کے لیے دلکشی کا پہلو ہو۔" نبی کریمؐ کی احادیث میں ایسے مردوں کے لیے لعنت کی وعید بتائی گئی ہے جو عورتوں سے مشابہت والا لباس پہنتے ہیں اور ایسی عورتوں کے لیے بھی لعنت بیان کی گئی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔

لباس کے معاملے میں ہر دور میں ہر ملک اور علاقے کے لوگ اپنے مخصوص تہذیبی و تمدنی اثرات کے پہلو کو بھی مد نظر رکھتے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق جائز ہے۔ کیونکہ اسلام کوئی نئی مں لباس تو مقرر نہیں کیا بلکہ حکم تو یہ ہے کہ ستر ڈھانپا جائے۔ اس کے لیے کسی بھی بہتر لباس کا لباس بنوایا جاسکتا ہے۔ اسی لیے مختلف اسلامی ممالک میں وہاں کے لوگوں کے لباس اپنی اپنی مخصوص طرز ہیں۔

لبنان - عرب وسطی کے نزدیک ایک جمہوری مملکت۔ اس کے شمال مشرق میں سوڈان، جنوب میں فلسطین اور مغرب میں بحر المتوسط ہیں۔ اس کا دار الخلافہ بیروت ہے۔ اس کا قریباً مربع کلومیٹر ہے۔ زرعی ملک ہے۔ زیتون، مختلف پھل، چمڑا، میاں کی مخصوص پیداوار ہے۔ یہاں کے پھل دنیا بھر میں اپنی انفرادیت رکھتے ہیں۔ یہ پانچ حصوں میں تقسیم ہے۔ بیروت، شمالی جبل لبنان، جنوبی لبنان اور البقاع۔ میاں کے اہم شہر بیروت، زحلت، صیدا، البطریقہ، بیروت، بونہ اور جبلیک ہیں۔

۳۳۳ ق م میں سکندر عظیم نے اس پر حملہ کر کے فتح کیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس پر پچھ صدیوں تک اہل فارس نے حکومت کی۔ ساتویں صدی عیسوی میں عربوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا یہاں پر قبضہ رہا۔ لبنان شیعہ سے ہی شام کا ایک اہم اٹوٹ ایک ریاست اس دور میں بھی جبکہ بازنطینی سلطنت قائم تھی لبنان شام کا حصہ ہوتے ہوئے فلسطین و مصر کی طرف بازنطینی حکمرانوں کے ہی زیر تسلط تھا۔ یہ علاقہ ایک عرصہ تک تاریک کے نشیب و فراز دیکھتا ہوا بالاخر سلطان سلیم اول کے دور میں خلافت عثمانیہ کا حصہ بنا جبکہ عظیم اول میں جب خلافت عثمانیہ بکھر گئی اور اس کے زیر اقتدار علاقوں کو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر کے یورپی ممالک نے ان پر قبضہ جما لیا تو شام کا شمالی حصہ فرانس کے تسلط میں چلا گیا۔ شام کا جنوبی حصہ جس میں فلسطین کا علاقہ شامل

بھی یہاں رہے۔ طبقات اکبری کے مصنف مرزا نظام الدین کا انتقال بھی لاہور شہر میں ہوا۔ جہانگیر کے عہد میں مسجد وزیر خان تعمیر کی گئی اور یہ یادگار اب بھی موجود ہے۔ شاہد رے کے قریب جہانگیر کا مقبرہ بھی اس دور کی یادگار ہے۔ اورنگ زیب کو لاہور آنے کا موقع تو بہت کم ملا لیکن اس کی کوششوں سے شاہجہان کے عہد میں تعمیر کردہ بعض یادگاروں کو محفوظ رکھنے کا کام ہوا۔ اسی عہد میں (۱۰۷۲ھ) میں تعمیر کردہ بادشاہی مسجد دنیا بھر میں اپنے فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہوئی۔

مغل دور کے خاتمے کے بعد لاہور اور پنجاب کے دوسرے علاقوں پر سکھوں کی حکومت قائم ہوئی۔ سکھوں کے دور میں مغل دور کی بعض یادگاروں کو گرا دیا گیا۔ انگریزوں کے زمانے میں اور پاکستان کی تشکیل کے بعد لاہور نے ہر شعبہ میں کافی ترقی کی۔

لاہور آج بھی علم و ادب، صحافت، صنعت و حرفت، تجارت اور سیاست کا اہم ترین مرکز ہے۔ علمی مرکز ہونے کی حیثیت سے یہاں کئی یادگار درس گاہیں، کالج موجود ہیں۔ تقسیم سے قبل یہاں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی جو اب بھی پنجاب یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔

تقسیم سے قبل کئی تحریکوں کے مرکز ہونے کی وجہ سے ان تحریکوں سے وابستہ بعض یادگار عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ ان میں مسجد شہید گنج زیادہ مشہور ہے۔ غازی علم الدین شہید بھی یہاں کا ایک مجاہد تھا جس نے رسول کریمؐ کی توہین پر ایک ہندو کو قتل کر دیا تھا اور خود بھانسی کی سزا پائی۔ مفکر پاکستان اور بر عظیم کے مشہور شاعر علامہ اقبال یہاں کافی عرصہ رہے اور انتقال کے بعد بادشاہی مسجد کی حدود میں دفن کیے گئے۔

لاہور کو عمومی طور پر ایک مردم خیز خطہ بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کے نام سے وابستہ بعض تاریخی شخصیتوں کا ذکر بھی آتا ہے جن میں مشہور عالم دین مولانا احمد علی لاہور، زمیندار اخبار کے بانی مولانا ظفر علی خان زیادہ معروف ہیں۔

لباس - انسان کی ستر پوشی اور زیب و زینت کا سامان۔ انسانیت کے آغاز سے ہی ستر پوشی اور حیا کے فطری جذبہ کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے ننگے جسم کو کسی نہ کسی طریق سے ڈھانپتا رہا ہے۔ قدیم دور میں جب ماحول کے بنے ہوئے یا مٹھین کے بنے ہوئے کپڑے کا نام وٹن نہ تھا تو لوگ درختوں کے پتوں یا جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بنایا اور جنت میں بھیج دیا اور انھیں ایک خاص شجر کے قریب جانے سے منع کیا۔ جب انھوں نے شیطان کے بہکاوے میں آکر اس شجر کے پھل کو استعمال کر لیا تو ان کے ستر ان پر کھل گئے۔ وہ فطری جذبہ حیلہ کے تحت ایک دوسرے سے چھپنے لگے اور اپنے جسموں کے ستر درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے (سورۃ الاعراف: آیات ۱۸ تا ۲۴)۔

اسلام میں لباس اور جسم کی زیب و زینت کے لیے خاص احکام ہیں سورۃ الاعراف آیات ۲۶، ۲۷ میں لباس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے "اے بنی آدم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ ہے۔۔۔۔۔"

لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدا نہ کی اور نہ ہی رکھی بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیعت کیا ہے اور انسان اپنے اعتنائے صنعتی کے اظہار کو قبیح سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے فطری تقاضا شرم کو پورا کرنے کے لیے کوئی بنا بنایا لباس نہیں دیا۔ بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا اہام کیا (انزلنا علیک لباساً)

مکتا برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیونکہ وہ بالفور ڈیکلریشن کے تحت یہودیوں سے فلسطین کے علاقے میں ان کی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ ۱۹۴۳ء تک لبنان کسی مستقل ملک کا نام نہ تھا۔ فرانس نے اپنی نوآبادیاتی مصلحتوں کے تحت شام کے پانچ اضلاع کو ملا کر لبنان کے نام سے ایک نئی ریاست قائم کر دی۔

۱۹۴۴ء میں فرانس نے جنگ عظیم دوم میں عزیمت اٹھانے کے بعد شام اور اپنی ساختہ نئی مملکت لبنان کے عوام کو الگ الگ اختیارات حکومت منتقل کر دیے۔ تاہم اس کے فوجی دستے دونوں ملکوں میں ۱۹۴۶ء تک موجود رہے۔

لبنان میں گزشتہ دس پندرہ سال سے جو اندرونی خلفشار اور کشمکش ہے اس کا پس منظر میں فرانس کا قائم کردہ نظام حکومت ہے۔ فرانس کے پیش نظر لبنان کی نئی ریاست قائم کرنے وقت یہ منصوبہ تھا کہ کسی مناسب موقع پر شام کی عیسائی آبادی کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جاسکے۔ چنانچہ لبنان میں عیسائی باشندوں کی پہچان کا تناسب غیر منصفانہ طور پر زیادہ رکھا گیا۔ مسلمانوں کی آبادی کم ظاہر کی گئی۔ فرانسیسی سازش کے تحت آبادی کا تناسب ۵ مسلمان، ۶ عیسائی کی بنیاد پر طے ہوا۔ حکومت کے تمام بااختیار اداروں میں اسی تناسب کو اب تک ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس تناسب سے مسلمان ایک ایسی اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں جو عیسائی آبادی اور حکمرانوں کے استحصال کا نشانہ بن رہی ہے حالانکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اس نظام حکومت کے تحت ۶۶ ارکان کی ایک پارلیمنٹ ہے۔ یہی پارلیمنٹ دو تہائی اکثریت سے صدر کا انتخاب کرتی ہے جو بہر حال عیسائی ہوتا ہے اور وہی زیادہ با اختیار ہوتا ہے۔ درجہ سال کے لیے چن جاتا ہے۔ صدر انتظامیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کسی عسکری مسلمان کو وزیر اعظم کو نامزد کرتا ہے جسے مذہبی فرقوں کی نمائندگی کی بنیاد پر کامیاب تشکیل دینا ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کا سپیکر لازمی طور پر شیعہ مسلمان ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ اور حکومت میں اس فرقہ وارانہ نمائندگی سے مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں باہمی اتحاد و یکپارگی رہتا ہے مسلمان شہریت سے ہی اس نا انصافی کے انکار کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اسی وجہ سے مختلف فرقوں میں عیسائی اور مسلمان آبادیوں میں آپس میں عورتیں جھڑپیں ہوتی ہیں۔ ۱۹۷۴ء کے بعد سے جھڑپوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے بیروت جیسا خوبصورت شہر غیر آباد ہو کر رہ گیا ہے۔

عیسائیوں کے علاوہ مسلمانوں کے جو گروہ ہیں ان میں سنی، شیعہ اور دروزی نمایاں ہیں۔ ایسے یہ مسلمان گروہ مزید گروہوں میں تقسیم ہیں جن کی تعداد ۲۰ سے زائد ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی ان پر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق اندرونی خانہ جنگیوں سے ۱۰ ہزار سے زائد افراد ہلاک اور ۵۰ ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔

۱۹۷۵ء کے آخر سے اقوام متحدہ، عرب لیگ کے تعاون سے لبنان کے دوسری گروہوں مسلمانوں اور عیسائیوں میں اتفاق و اتحاد اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

لبید بن ربیعہ - (۵۶۰ء - ۶۶۱ء) قبیلہ بنی عامر کا مشہور شاعر، جن سات مشہور شعرا کے قصائد کعبہ پر لٹکائے جاتے تھے ان میں سے ایک فصیح و بلیغ شاعر اسلام لانے کے بعد کوفہ منتقل ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ اسلام لانے کے بعد انھوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا اور کسی کے استفسار پر جواب دیا: "آبعد القرآن" کیا قرآن کے بعد کسی؟ یعنی انھوں نے قرآن کی فصاحت، بلاغت اور ادب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کا دیوان چھپا ہوا کتاب ہے اور قدیم عربی ادب کا ایک شاہکار منسوب ہے۔

لسان العرب - عربی زبان کی مشہور لغت - ابن منظور نے اسے تالیف کیا۔

مولف نے اسے ازہری کی "تہذیب"، ابن سیدہ کی "المحکم"، بھومی کی "الصحاح" اور ابن اثیر کی "النبہ" سے استفادہ کرتے ہوئے مرتب کیا۔ یہ اپنے فن کی مستند ترین اور معیاری کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ بیس جلدوں پر مشتمل ہے۔

لطف اللہ علی گڑھی (۱۸۲۶ء - ۱۹۱۶ء) حضرت مولانا لطف اللہ بن احمد مولوی رونق علی سے فارسی پڑھی۔ مولوی حفیظ اللہ سے خطاطی سیکھی۔ پندرہ برس کی عمر میں مفتی غایت احمد کا کوروی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ مفتی غایت احمد کا کوروی کی چہار آزادی ۱۸۵۸ء میں گرفتاری کے بعد علی گڑھ آ گئے اور تدریس کا آغاز کیا۔ مفتی صاحب جب رہا ہو کر واپس آئے تو آپ کو مدرسہ فیضیہ کانپور میں نائب مدرس مقرر کیا۔ اور جب مفتی صاحب سفر حج کے دوران حادثہ کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئے تو آپ کو مدرسہ فیضیہ عام کانپور میں صدر المدرسین مقرر کیا گیا۔ یہاں آپ نے تقریباً سات برس تک تدریس کی اور پھر اپنے شاگرد رشید مولانا احمد حسن کانپوری کو یہ عہدہ سونپ کر خود علی گڑھ چلے گئے۔ جہاں بڑے زور و شور سے تدریس جاری رکھی۔ اسی دوران اختلاف عقیدہ کی بنا پر آپ کو زبردستی دیا گیا۔ علالت کے باعث درس و تدریس کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ نواب حیدر آباد دکن کو جب اس صورت حال کی اطلاع ہوئی تو حیدر آباد ہلا کر ایک ہزار روپے پر قاضی القضاہ مقرر کر دیا۔ ۱۹۱۶ء میں واپس علی گڑھ آ گئے۔ چنانچہ ۹ زوالحجہ ۱۳۳۲ھ / ۸ اپریل ۱۹۱۶ء کو انتقال فرمایا اور علی گڑھ میں دفن ہوئے۔ آپ کے بعض مشاہیر تلامذہ کے نام یہ ہیں۔ مولانا محمد علی مونگری مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا عبدالحق حقانی، مولانا عبداللہ ٹونگی، پیر سید محمد مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا وحی احمد محدث سواتی، مولانا عبدالغنی کانپوری، مولانا فضل حق رامپوری مولانا شبلی نعمانی، مولانا معین الدین اجیری، نواب حبیب الرحمن شیروانی۔

لعان - جب خاوند اپنی بیوی پر کسی غیر مرد سے بدکاری کے واقعہ کو منسوب کرے لیکن گواہوں کے پیش کر کے سے قاصر رہے اور بیوی اس واقعہ کی صحت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس صورت میں شریعت اسلامیہ کے مطابق خاوند پانچ بار قسم اٹھا کر واقعہ کی صحت کو ثابت کرے۔ اس حالت کو مندرجہ میں 'لعان' کہا جاتا ہے۔ اگر بیوی واقعہ کی صحت کو تسلیم کرے تو اس پر حد زنا اور انکار کر دے تو اس سے بھی مملّا عنت کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان قانونی طور پر تفریق ہو جاتی ہے۔

مدینہ منورہ میں جب بعض ایسے واقعات زنا پیش آئے اور ان میں الزام لگانے والا اپنے الزام کو ثابت نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کے لیے احکام نازل ہوئے۔ چھٹے احکام تو قذف کے بارے میں تھے (اُن کا ذکر 'قذف' میں دیکھیے)۔

قذف کے معاملے کی صورت واضح ہونے کے بعد جب لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو زنا کے فعل میں مصروف پائے اگر وہ سرکاری تقاضا کو پورا کرنے کے لیے گواہوں کی تلاش میں جانے سے توجہ فراموش ہو جاتا ہے۔ اگر خود دیکھ کر الزام لگاتا ہے اور اسے ثابت نہیں کر سکتا تو حد قذف کا مستحق ہوتا ہے۔ آخر وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں احکام نازل فرمائے۔ "اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچ ہے اور پانچویں بار کی قسم کو اس طرح کی کھائے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا

ہم عمر اولیٰ سے کرام نے آپ کو شاہ باز کا لقب دیا جو کثرت استعمال سے شہباز ہو گیا۔
قلندر کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قلندر یہ سلسلہ سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔

آپ کے سیہون شریف کے آنے کے متعلق ایک واقعہ مذکور ہے۔ جب لعل شہباز قلندر کی ملاقات پانی پت میں حضرت بوعلی شاہؒ سے ہوئی تو انہوں نے آپ سے سیہون (سندھ) میں دعوت تبلیغ کے لیے جانے کی فرمائش کی۔ سیہون پر ان دنوں ہندو راجہ چیرپٹ کی حکومت تھی جو بڑا عیاش اور ظالم تھا۔ کفر و شرک اور فحاشی کا دور دورہ تھا۔ سیہون میں جس مقام پر آپ کا مزار ہے وہاں ایک بڑا بازار حسن تھا۔ جس کے عقب میں کچھ ناسلے پر ہندو راجہ کا عظیم الشان محل اور قلعہ تھا۔ ایک روایت ہے کہ جیسے ہی آپ سیہون میں داخل ہوئے بازار حسن کے تمام ساز بند ہو گئے۔ جب راجہ کو اس حقیقت کا علم ہوا تو اُس نے لاپرواہی سے دھمکیوں کے حربے استعمال کیے کہ آپ کو سندھ سے واپس چلے جانے کو کہا لیکن آپ تبلیغ و رشد میں مصروف رہے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں کفر و شرک کا یہ مرکز اسلام کا مرکز بن گیا۔ آپ کا مزار فیروز شاہ تغلق کے دور میں (رجب ۷۵۷ھ) کو سیوستان کے حاکم ملک اختیار الدین نے تعمیر کرایا۔ بعد میں ۱۲۲۸ھ میں سندھ کے حکمران کھوڑہ خاندان کے ایک سربراہ غلام شاہ نے از سر نو تعمیر کرایا۔ لعل شہباز قلندر کی درگاہ میں ایک عظیم الشان مسجد ہے۔

ہندوؤں کو بھی قلندر پاک سے کافی محبت و عقیدت ہے، ہندو عرس کے موقع پر حاضر ہو کر خاص رسومات ادا کرتے ہیں۔

آپ ذات واحد میں فنا کا مقام حاصل کر چکے تھے اور اس مقام فنا پر آپ کو اپنے محبوب کے وصل کی وہ مستی اور سرور نصیب تھا جو کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے آپ وصل خلائق دہنوں جیسا لباس پہن کر ایک خاص قسم کا روحانی رقص کیا کرتے تھے جو کہ دھمال کہلاتا ہے دھمال کے دوران قلندر مستی و خودی کی حالت میں اللہ ہو اللہ ہو کرتے اور دنیا سے بے نیاز ہو جاتے تھے دنیا کی ہر چیز جو اس عالم میں ان کے قریب ہوتی اس پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی اور چاروں طرف اللہ ہو اللہ ہو کی آوازیں بھرنے لگتیں۔

آپ کا عرس ہر سال ۱۸ تا ۲۱ شعبان کو ہوتا ہے اور عرس کے موقع پر آپ کے عقیدت مند دھمال ڈالتے ہیں۔
آپ کا کلام زیادہ تر فارسی میں ہے اور غیر مطلوبہ ہے۔

لعنت۔ کسی فرد کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور عمومی طور پر پھٹکار کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں مثلاً

اللہ کے راستے سے روکنے والے جو لوگ بُرائی کا حکم دیتے ہیں اور بھولائی کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی خیر کا کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، انھیں تنگ کرتے ہیں، اللہ کی خدائی میں خود کو شریک ٹھہرانے والے یا ایسے لوگ جو کسی کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں یعنی مشرک لوگ، زمین میں فساد پھیلانے والے اور حق بات واضح ہونے کے بعد اس سے منہ پھیرنے والے لعنت کے مستحق ہیں اسی طرح قرآن مجید کے کئی مقامات پر ایسی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ٹھہرائے گئے۔

اسی صورت میں ہے جبکہ کسی بچے کے نسب یا حمل کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ درمیان میں نہ ہو۔ ورنہ مرد کو طلاق یا نکاح کے بعد بھی لعان کا حق حاصل ہے تاکہ وہ اس بچے سے بری الذمہ ہو جائے جس کو وہ اپنا نہیں سمجھتا۔ تقریباً یہی رائے امام شافعیؒ کی بھی ہے۔
(۱۲) لعان کے قانونی نتائج میں سے بعض پر علماء کا اتفاق ہے اور بعض پر اختلاف متفق علیہ نتائج یہ ہیں :

- (۱) لعان کے بعد عورت اور مرد دونوں کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے۔
- (ب) مرد اگر بچے کے نسب کا منکر ہو تو بچہ صرف ماں کا قرار پائے گا۔ اور باپ سے منسوب نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دارث بھی قرار نہ پائے گا۔ وہ ماں کا دارث ہوگا۔
- (ج) لعان کے ذریعے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جانے کے بعد عورت کو زانیہ اور اس کے بچے کو ولد الزنا کہتے ہیں کسی کو حق نہ ہوگا۔
- (د) عورت کا بہر حق ساقط نہ ہوگا۔ عورت مرد سے نفقہ اور مسکن مانے کی مقدار نہ ہوگی۔ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ جن دوسلوں پر علماء کرام کا اختلاف ہے وہ یہ ہیں : ایک یہ کہ لعان کے بعد عورت اور مرد کی علیحدگی کیسے ہوگی۔ دوسرے یہ کہ لعان کے ذریعے علیحدہ ہو جانے کے بعد کیا ان دونوں کا دوبارہ ملنا ممکن ہے ؟
- پہلے مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ اور محمدؒ کی رائے یہ ہے کہ علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ لعان سے فارغ ہوتے ہی علیحدگی واقع ہو جائے گی چاہے عورت جو ابی لعان کرے یا نہ کرے۔ امام مالکؒ وغیرہ کی رائے ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لعان سے ہی علیحدگی واقع ہو سکتی ہے۔
- لعان کے بعد دوبارہ ملنے کے بارے میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، امام مالکؒ، امام ابو یوسفؒ، امام زحرؒ، سفیان ثوریؒ، امام شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ لعان سے زچہیں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر حرام ہو گئے۔ جبکہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ لعان کے بعد علیحدہ ہو جانے کی صورت میں اگر خاندان اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کرے اور اس پر حد نافذ جاری ہو جائے تو ان میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

لعل شہباز قلندر :- آپ کی پیدائش، والد بزرگوار کے نام،

سلسلہ نسب، تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال کے بارے میں مؤرخین کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اکثریت کی رائے کے مطابق آپ کی پیدائش مردند صوبہ ہرات، افغانستان میں ہوئی اور علاقے کے مشہور و معروف بزرگ سید کبیر کے صاحبزادے ہیں۔ سلسلہ نسب گیارہ واسطوں سے امام جعفر صادقؑ سے ملتا ہے۔ آپ کا سال ۱۱۲ سال کی عمر میں ۱۸ شعبان ۶۵۰ھ میں سیہون شریف میں ہوا۔ آپ کے عقائد کے سلسلہ میں کوئی واضح رائے نہیں ملتی۔ آپ کا نام سید محمد عثمان مردندی بتایا جاتا ہے۔

آپ کے نام کے ساتھ لعل، شہباز اور قلندر کے القاب کی وجہ تسمیہ جدا جدا ہے۔ لعل کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ گہرے سرخ رنگ کے جعبے میں ملبوس رہتے تھے۔

شہباز کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہمراہی و کرام حضرت جلال الدین بخاریؒ (اوپر شریف) حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ انہیں ایک منظر میں نظر آیا کہ لعل قلندر کے ایک مرید کو بے وجہ پھانسی دی جا رہی ہے۔ یکایک حضرت عثمان لعل قلندر نے ایک جست لگائی اور اپنے مرید کو اسی مقام سے بچا کر لائے۔

کے بیت المال سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اٹھائے تو دوسرے شخص کو اس سے بچے لینے کا حق نہیں۔ کوئی شخص اس کے باپ ہونے کا دعوے کرے تو اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے بچے اس کے گھر لے کر دیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ اس کی نشانیاں بتا دے۔ اگر یہ بچہ مسلمان کی بستی میں ملتا ہے اور کوئی ذاتی اس کے باپ ہونے کا دعوے کرتا ہے تو بچے کا نسب تو ثابت ہو جائے گا لیکن بچے کا مذہب اسلام تصور ہوگا اور اسے حکومت کے خرچ پر پرورش کیا جائے گا۔ اگر بچہ ذمیوں کی بستی میں کسی مندر یا گرجا سے ملتا ہے تو ذاتی شمار ہوگا۔ اگر کوئی غلام اس بچے کے باپ ہونے کا دعوے کرے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا اور بچہ آزاد رہے گا اگر بچے کے ساتھ کوئی مال ملے تو وہ بچے کی ملکیت ہوگا۔

لودھی خاندان

یہ خاندان برعظیم پاک و ہند پر ۱۴۵۱ء تا ۱۵۲۶ء حکومت کرتا رہا۔ خاندان لودھی ہندوستان میں پہلا خاص افغان حکمران خاندان تھا۔ قدیم رقص سے افغان سلسلہ کوہ سلیمان سے وادی سندھ میں روزگار اور تجارت کی تلاش میں آتے رہے ہیں۔

لودھی خاندان کی حکومت کے بانی بہلول کا جد امجد بہرام فیروز شاہ تغلق کے عہد کے افغانیوں میں آیا۔ جہاں اس نے ملک مردان و زن کی خدمت اختیار کی۔ بہرام نے بیٹے اسلام ناس لودھی نے حضرت خلیفہ لودھی کو زین الدین کی خدمت کے دوران بہادری کے کائناتے انجام دے کر اپنا ایک ممتاز مقام بنایا جس سے اسے جیسے جیسے سرہند کا گورنر مقرر کیا گیا۔ بہرام کے دوسرے بیٹے مذرا کا لائے جی بہادر نے ہاناموں و جہ سے نمایاں شہرت حاصل کی۔ بہلول اسی مذرا کا بیٹا تھا۔ صدر حال لودھی کے انتقال کے بعد بہلول سرہند کا گورنر بنا۔ سادات خاندان بوزگ حکمران تھا۔ اپنی کمزوریوں کی انتہا پر تھا۔ اس لیے بہلول نے تقریباً نور کھانا پر گرد و نوح کے علاقوں پر اپنا تسلط جمایا۔ اسی طرح تھوڑے عرصہ بعد خاندان سادات نے زین بادشاہ غوری کے دربار عالم شاہ کے عہد میں اس نے دہلی پر حملہ کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اور اس طرح لودھی خاندان کی ذاتی حکومت کا آغاز ۱۴۵۱ء میں ہوا۔ اس خاندان کے تین بادشاہ ہوئے۔ بہلول لودھی۔ دوسرے بادشاہ سکندر لودھی اور تیسری بادشاہ لودھی۔

۱۵۲۶ء میں خاندان لودھی کی حکومت کے زوال کے بعد ان کے بادشاہ سکندر لودھی کی دعوت پر کابل کے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ لودھیوں کو مشہور اور تاریخی بانی پت کی پہل شاک ہوئی۔ سلطان بابر نے لودھیوں کی شہادت اور لودھی خاندان کا اختتام ہو گیا۔ بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔

بہلول لودھی (۱۴۵۱ء تا ۱۴۸۸ء) - تیسری بادشاہ لودھی

سکندر لودھی (۱۴۸۸ء تا ۱۵۱۷ء)

بہلول لودھی کے مرنے کے بعد پیش مراد کی کو بیٹے شاکشاہ نے حکومت کی۔ لیکن تخت نشین کرنے کی ہمتی بعض امرا و بہلول کے پوتے، غفور کو بادشاہ بنا۔ چاہتے تھے لیکن نظام خان کی دلدہ نے بعض امرا اور خصوصی طور پر خان خانان فوری کی مدد سے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنایا۔ ۱۵ جولائی ۱۴۸۸ء کو مشہورہ نظام خان کو سلطان سکندر لودھی کے خطاب سے فقیر جلالی میں تخت نشین کیا گیا۔ خطبہ اُس کے جاری ہوا۔

سلطان سکندر کے عہد میں دارالامان و انصاف کا دور دورہ تھا۔ غیاث الدین امان سے اپنے پیشوں میں مشغول تھے۔ امور شریعت نے رون اور اسلامی احکام کی پابندی کا اتنا خیال رکھا تھا کہ معاملہ تعصب کی حد تک پہنچ گیا۔ اکثر مشہوروں کے بت خانے ڈھاکر مسجدیں اور مدرسے تعمیر کیے گئے۔ جو پور میں اپنے بھائی بابر بادشاہ کے خود مختاری کے اعلان اور بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اقدام اٹھایا۔ دلی بہادر شاہ

نقمان (۳۰۰ ق م) نقمان یا حکیم نقمان۔ اہل عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے حالات اور خاندان و نسب سے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور اس اتفاق کے علاوہ کہ وہ ایک بہت بڑے دانا اور حکیم شخص تھے۔ ان کے حکیمانہ اقوال صحیفہ نقمان کے نام سے اہل عرب کے درمیان مشہور و معروف تھے۔ ان سے متعلق امور میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔

ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاد ثانیہ کے دور میں ایک بادشاہ کا نام بھی نقمان ملتا ہے۔ ابن کثیر، ابن جریر جیسے مفسرین اور مؤرخین کی رائے یہ ہے کہ مشہور نقمان حکیم افریقی النسل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے حصہ دیا فرما فرمایا تھا اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد کے زمانہ میں عہدہ قضا پر مامور تھے۔

حضرت نقمان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور ان کے نام کی نسبت سے ایک سورۃ کا نام سورۃ نقمان ہے۔ قرآن میں دعوت و تبلیغ کے مقصد کے پیش نظر اس سورۃ میں ان کے نسب و خاندان کی بحث نہیں کی گئی تاہم ان کے حکیمانہ اقوال کو بڑے بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے اور سورۃ نقمان کی آیات میں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے جو نصائح بیان کئے گئے ہیں وہ حسن اخلاق اور حکمت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔

نقمان، سورۃ

یہ کئی سورۃ ہے۔ ۳۴ آیات اور ۴ رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو نقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام 'نقمان' رکھا گیا ہے۔

اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر و ظلم کا آغاز ہو چکا تھا لیکن ابھی طوفان مخالفت میں پوری شدت پیدا نہ ہوئی تھی۔ اس کی نشاندہی اس سورۃ کی آیات ۱۴، ۱۵ سے ہوتی ہے جس میں اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکیں اور شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ سورۃ عنکبوت اور سورۃ نقمان کے مضامین ایک جیسے ہیں لیکن سورۃ نقمان عنکبوت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

اس سورۃ میں نوکروں کو شرک کی معقولیت اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ آباؤ اجداد کی اندھی تقلید چھوڑ کر نبی کریم کی اس دعوت پر غور کریں جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ حق کی آواز کوئی نئی نہیں ہے۔ پہلے بھی حکمت و دانائی رکھنے والے لوگ ایسی باتیں کہتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اپنے ہی ملک میں نقمان نامی حکیم و دانا شخص گزر رہے جس کی حکمت و دانش کے واقعات تمہارے ہاں مشہور ہیں اور ایک روایت کے مطابق ان کے اقوال صحیفہ نقمان کے نام سے موجود ہیں۔ اس لیے حق و صداقت کی یہ دعوت ایک قدیم دعوت ہے۔ سورۃ نقمان میں حضرت نقمان نے اپنے بیٹے کو جو مضامین پیش کیے ہیں وہ حسن اخلاق اور دعوت حق کا ایک بہترین نمونہ ہیں۔ جو ہر دور میں مخاطبین کے لیے نصائح کے طور پر پیش کرنے کا ایک اعلیٰ معیار ہیں۔

لقیظ

وہ لادارث بچہ جو راستے میں پڑا ہوا ہے۔ لقیظ آزاد ہوتا ہے اور اس کا خرچ حکومت

حسین شاہ کی سرکوبی کی اور اس طرح سلطان علاؤ الدین دہلی بنگال کو بھی مطیع بنایا۔ بعض امراء کی اس سازش پر بروقت اقدام کیا۔ جو اس کے بھائی فتح خان کو بادشاہ بنانے کے متعلق تھے۔ اس طرح بعض دوسرے امراء کی گرفت کی جو نظم و نسق کو بگاڑتے تھے یا شاہی خزانے میں خرد برد کرتے تھے۔ ۱۵۰۲ء میں اس نے دھول پور کے راجہ کے خلاف فوج کشی کی۔ راجہ نے بھاگ کر گوالیار میں پناہ لی۔ سلطان نے دھول پور پر قبضہ کر لیا اور بعد میں گوالیار کو بھی فتح کیا۔ علاوہ انہیں کاپی، بیابن، چندیری اور مالوہ کے بعض علاقوں کو فتح کر کے سلطنت دہلی میں شامل کیا۔

اگرچہ سکندر لودھی بھی بھول لودھی کی طرح فوجی مہمات میں مصروف رہا لیکن اس کے باوجود اس نے نظم سلطنت کی اصلاح کی طرف بھی توجہ مبذول رکھی اور تمام اطراف میں نظم و نسق قائم کر کے امن و امان بحال کیا۔ ذرائع آمد و رفت کو درست اور محفوظ کیا۔ محکمہ پولیس کو از سر نو منظم کیا اور شاہی امراء پر جا بجا ڈاک چوکیاں قائم کیں۔ تجارت اور زراعت کی ترقی کے لیے غلہ کی نقل و حمل پر محصول معاف کیا۔ باغیوں اور رابرزوں کا سختی سے محاسبہ کیا۔ باغی امراء کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے جاسوسی کے نسخہ کو بہتر کیا۔

۱۵۰۵ء میں سکندر لودھی نے شہر آگرہ کی تعمیر شروع کی اور اسے اپنا دار السلطنت بنایا۔ ۱۵۰۵ء میں زلزلہ سے اس نو تعمیر شہر کی عمارات کو نقصان پہنچا تاہم سکندر نے اس کی زبردستی سے تعمیر کر کے وہیں سکونت رکھی۔

مذہبی امور میں اس نے سختی رکھی۔ اس پر مؤرخین دوسرے مذاہب کے بارے میں متعصب و متشدد دل ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں سے اس کا سلوک غیر رواں دواں تھا اور اس نے ان کو مکمل مذہبی آزادی نہ دی۔

سلطان سکندر لودھی کے دور حکومت کے آخری چند سال گوالیار، دھولپور، باروڑ اور جہان پور کے دورے باغی سرداروں کی گوشمالی میں گزرے۔ ان مہمات سے سہان کی صحت خراب ہو گئی۔ چنانچہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد ۱۳ نومبر ۱۵۰۵ء کو وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا لودھی تخت نشین ہوا۔

اس کی زندگی کے بارے میں مزید تفصیلات دیکھیں: ابراہیم لودھی

لوح محفوظ۔ اس سے دو مفہوم لیے جاتے ہیں۔ اول وہ تختی جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے تمام انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے۔ دوسرے قرآن مجید جو لوح پر لکھا ہوا عرش پر موجود ہے۔ سورۃ بروج میں اس طرح بیان ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور روایات کے مطابق اسی سے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اسے لوح محفوظ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ اس پر لکھا ہے وہ وہ بدل اور مٹنے یا مسخ ہونے سے محفوظ ہے یا وہ ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں وہ محفوظ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوح محفوظ میں ہے یعنی نہ وہ فنا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے۔

لوح کی جمع لوح بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ وانقل الاواح۔ (جب موسیٰ نے تختیاں پھینک دیں۔

لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے برادر زادہ ہیں۔ اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور کچھ مدت تک شام، فلسطین و مصر میں دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے بعد میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔

ان کے والد کا نام ہاران تھا حضرت لوط کی پرورش و تربیت حضرت ابراہیم کے زیر

سایہ ہوئی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیم کے پہلے ”مسلم“ ہیں۔ حضرت لوط کے متعلق اس طرح قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ”پس ایمان لایا لوط، ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف“۔ بحیرہ مردار کے ساحل پر واقع ایک بستی مسند و م میں سکونت پذیر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بستی اور قرب و جوار کے لوگوں کے لیے نبی مقرر کئے گئے تھے۔

حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر قرآن مجید کی سورتوں عنکبوت، شعراء، الاعراف، ہود اور تحریم میں کیا گیا ہے۔

حضرت لوط کی قوم عورتوں کی بجائے اُنہر یعنی لڑکوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرتی تھی۔ اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ تم ایسے نفس کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو۔ یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو“ (سورۃ الاعراف۔ آیات ۸۰، ۸۱)۔ اگلی آیات میں اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت لوط کی بیوی کا ذکر ہے جو اُن منکرین اور بدکاروں کے ساتھ تھی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئی۔ سورۃ ہود کی آیات ۷۷ تا ۸۳ میں ان ظالموں کے اس فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند فرشتے مردوں (لڑکوں) کی شکل میں حضرت لوط کے پاس گئے تاکہ انھیں مطلع کریں کہ ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو لوط کی قوم نے ان لڑکوں (فرشتوں) کے ساتھ شہوت رانی کرنے کے لیے لوط کو مجبور کیا کہ وہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔۔۔۔۔ اس فعل قبیح کی وجہ سے پھر ان کی بارش کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔

مردوں سے یہ فعل شہوت کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اسے حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ لواطت کا فعل کرنے والے شادی شدہ مرد کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ موجودہ جدید زمانہ میں اسے اخلاقی طور پر جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض ممالک مثلاً برطانیہ وغیرہ میں اس کی قانونی اجازت دے دی گئی ہے۔

لوقا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی (حواری)۔ طب کے پیشے سے وابستہ تھا۔ انجیل لوقا، اور اعمال الرسل، تصنیفات ہیں۔

لیاقت علی خان، نوابزادہ۔ (یکم اکتوبر ۱۸۰۵ء - ۶ اکتوبر ۱۹۰۵ء) پاکستان کے پہلے وزیر اعظم۔

کرناٹک کے ایک متمول گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ خان دکن الدولہ شمشیر جنگ نواب رستم علی خان مرحوم کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ قریباً ۵۰ برس پہلے ایمان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب نوشیروان عادل سے ملتا ہے۔ نواب رستم علی خان کی جاگیر کچھ حصہ یوپی میں تھا اور نواب صاحب اکثر وہیں رہتے تھے۔ اس لیے لیاقت علی خان نے بھی اپنا بچپن یوپی ہی میں گزارا۔ ابتدائی تعلیم گھر میں پائی۔ ۱۹۱۸ء میں آپ نے ایم اے اور کالج علی گڑھ سے بی اے کیا۔ یہی کالج بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔

آپ کے بزرگوں کا خیال تھا کہ انڈین سول سروس میں شامل ہو جائیں مگر لیاقت علی کو یہ بات پسند نہ آئی چنانچہ اپنے بزرگوں کو قائل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ ۱۹۲۳ء تک انگلستان میں مقیم رہے اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ انگلستان میں قیام کے دوران ہی آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور انڈین سوسائٹی کے صدر منتخب ہو

گئے۔ انگلستان سے واپسی کے بعد آپ نے یوپی میں رولنس اختیار کی اور تعلیمی، معاشرتی اور اصلاحی کاموں میں دلچسپی لینے لگے۔ ۱۹۲۶ء میں آپ نے یوپی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لیا اور اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ چھ سال تک اسمبلی کے نائب صدر کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان دنوں آپ یوپی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما تھے۔ اس وقت مرکزی اسمبلی میں قائد اعظم محمد علی جناح ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر تھے۔ اسی دوران قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بن گئے اور ان کی زیر قیادت مسلم لیگ ہندوستان میں تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے مسلسل آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ لیاقت علی بھی مسلمانوں کے حقوق کی جنگ

لیاقت علی خان

میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ جلد ہی اپنی صلاحیتوں سے مسلم لیگ میں ایک مقام بنا لیا۔ ۱۹۳۷ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بھی آپ نے بھرپور محنت کر کے قائد اعظم کے اعتماد کو مزید بڑھایا۔

قائد اعظم نے آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف اس طرح کیا: "لیاقت علی میرا دایاں بازو ہیں۔ انہوں نے فرائض کی انجام دہی میں دن رات ایک کر دیے ہیں وہ اگرچہ خواہزادہ ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔"

۱۹۴۰ء میں لیاقت علی خان مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بہت جلد مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کے لیڈر منتخب ہو گئے۔ قیام پاکستان تک آپ اسمبلی کے ممبر رہے۔ ۱۹۴۵ء میں جب ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول نے شملہ کانفرنس طلب کی تو آپ نے مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے اس میں حصہ لیا۔ ۱۹۴۶ء میں مسلم لیگ نے ہندوستان کی عارضی حکومت میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تو خان لیاقت علی خان کو عارضی حکومت میں وزارت خزانہ کا قلمدان سپرد کیا گیا۔ آپ پہلے ہندوستان کے جنہوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوستان کا بھٹ پیش کیا۔

تقسیم ہند کے بعد آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران آپ نے اعلیٰ قابلیت، سنجیدگی، متانت، تعلیمی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ مہاجرین کی آباد کاری اور دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں آپ نے ماہرانہ سیاسی بصیرت سے کام لیا۔

۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ء کو قائد اعظم کی وفات کے بعد آپ نے قوم کی بہترین رہنمائی کی اور اس نئے ملک کی تعمیر میں ہر وقت مصروف رہے۔ ۱۹۵۰ء کے آغاز میں

مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کے علاقوں میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ ان فسادات میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ خواہزادہ لیاقت علی، ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی دعوت پر نئی دہلی تشریف لے گئے اور ۸ اپریل ۱۹۵۰ء کو دونوں ممالک میں ایک معاہدہ ہوا جو 'نہرو لیاقت پیکٹ' کے نام سے مشہور ہوا۔ ۱۶ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کو آپ نے خطاب کرنا تھا ابھی آپ نے تقریر کا آغاز ہی کیا تھا کہ ایک غلطی کی گولیوں سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی میت کو کراچی لاکر قائد اعظم کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اپنی زندگی میں ہی مسلمانوں میں قائد ملت کے نام سے مشہور ہوئے۔ شہادت کے بعد شہید ملت کے نام سے پکارے جانے لگے۔

لیبان

۱۔ (ولادت ۱۸۱۳ء - وفات ۱۹۰۰ء کے بعد) مورخ، مستشرق۔ اصل نام گستاو لیاں تھا۔ ابتدائی تعلیم پیرس میں حاصل کی۔ روس، پولینڈ، اسپین، مراکش، مصر، فلسطین اور برطانیہ میں سفارت کی سیاست کی۔ پیشہ طبابت تھا۔ لیون علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔

تصانیف میں تمدن عرب، تمدن حبشہ، لغات، اجتماع، انقلاب امم ہیں۔ ان کتاب کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دو مزید کتابیں مغربی لیبیا اور فلسطین انقلاب فرانس ہیں۔

لیبیا

لیبیا۔ اس کا رقبہ چھ لاکھ اسی ہزار مربع میل اور آبادی ۲۰ لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے مشرق میں مصر، مغرب میں الجزائر، جنوب میں نائجیریا اور سوڈان ہیں۔ شمال غرب میں تیونس واقع ہے۔ اس کا دار الحکومت طرابلس (غربی) ہے۔ یہ افریقی ممالک سے دریا کی صفحہ صحرا پر مشتمل ہے۔ اس لیے اسے وسیع رقبہ میں آبادی کا تناسب بہت کم ہے۔

مشہور شہرین غازی، درت، مصراتہ، طبرق، سبجا اور البیضا ہیں۔ تیل کی مشہور مصنوعات میں سے ہے۔ اور پٹرول کی پیداوار کے اعتبار سے لیبیا کا شمار دنیا کے تیل کے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ انتظامی لحاظ سے مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔

اس کی تاریخ قدیم ہے اور یونان کے دور سے اس کے آثار ملتے ہیں۔ اس کی تاریخ میں لیبیا مختلف اقوام کے زیر قبضہ رہا۔ ۲۰۴۰ء میں عربوں نے اسے فتح کیا۔ ۱۵۱۷ء میں اس پر حکومت کی۔ ۱۹۱۱ء میں اٹلی نے اس پر قبضہ کیا اور ۱۹۴۲ء میں اسے تسلیم کیا۔

اس دوران یہاں کے باشندے اٹلی کی سامراجیت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کو کافی نقصان تھا لیکن کو بیٹا ہٹلر نے ایک عبوری حکومت بنائی۔ اس کے بعد لیبیا کے مستقبل کے متعلق چار قوتوں، امریکا، برطانیہ، فرانس اور روس میں مذاکرات شروع ہوئے۔

برطانیہ لیبیا کو دو حصوں، تیڑولین اور سرنیک میں تقسیم کرنے میں جیتے ہوئے رہا۔ اردو مسلموں پر قرار رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طاقتوں کے بھی ذاتی مفادات دیکھتے تھے۔ اس لیے ان میں کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ اس لیے لیبیا کا معاملہ اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ۱۹۴۹ء کو اقدام منہ نے لیبیا کو آزاد کرنے کے متعلق قرارداد منظور کی۔ بالآخر ۲۰ ستمبر ۱۹۵۱ء کو لیبیا آزاد ہو گیا۔ لیبیا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آزاد ہونے والی پہلی افریقی ملک تھا۔ آزادی کے بعد لیبیا ۲۰ سب ایک کا رکن بن گیا۔ بعد میں اقوام متحدہ کا بھی رکن بن گیا۔ آزادی کے بعد لیبیا کی مقام کوٹس نے اسید مد اور لیبیا کی، سنوسی گورنا باوشاہ اور حکمران بنایا منتخب کیا۔ شاہ ادیس، امام سنوسی نے پوتے اور سنوسیوں کے مذہبی رہنما اور امام تھے۔ سنوسی تحریک نے سامراجیت کے خلاف ملک کی آزادی کے لیے

بھر پور جدوجہد کی تھی۔ شاہ ادریس کی حکومت تو کچھ عرصہ بحسن و خوبی چلتی رہی مگر بعد میں سیاسی انتشار کا شکار ہو گئی۔ عوام میں ایسی پھیل گئی۔ بالآخر فوج کے چند جوان افسروں نے معمر قذافی کی قیادت میں یکم ستمبر ۱۹۶۹ کو ایک انقلاب کے ذریعے شاہ ادریس کی حکومت کو ختم کر دیا اور ایک انقلابی کونسل نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا۔

معمر قذافی کی قیادت میں لیبیا نے زندگی کے ہر شعبہ میں بہت ترقی کی ہے اور اس وقت لیبیا فوجی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے بلند مقام پر فائز ہے۔ صدر قذافی نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اصلاحات کی ہیں۔ دوسرے مسلم ممالک سے تعلقات کو مزید پختہ کرنے میں بھی صدر قذافی نے بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ہمسایہ ممالک سے انضمام کے بعض پروگراموں پر عملدرآمد کرنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ ایسے ممالک میں مصر، شام اور سوڈان شامل ہیں۔

لیبیا کی سرکاری زبان عربی ہے۔ تیل کے علاوہ لیبیا سے جو اشیاء درآمد کی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر مونگ پھلی مختلف اقسام کے مولیشی، چمڑا اور کھالیں وغیرہ شامل ہیں۔

لبن پول :- (ولادت ۱۸ دسمبر ۱۸۵۳ء - وفات ۲۹ دسمبر ۱۹۳۱ء) مشہور مؤرخ اور مستشرق۔ پورا نام اسٹینلے لین پول ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا تعمیر یافتہ تھا۔ تصانیف میں مسلمان شاہی خاندان اور ان کے سلسلے، مسلمان اندلیس میں، ترکی، اورنگ زیب، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ان میں سے بعض کتابوں کے اردو زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں۔

لیلۃ القدر :- قدر کی رات یا شبِ برات۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جس کو قرآن مجید نے لیلۃ القدر کا نام دیا ہے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا: لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے میری ہی امت کے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ یہ رات پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریمؐ نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک فرد کا ذکر فرمایا کہ ایک نذر۔ مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرامؓ کو اس پر رشک آیا تو سورۃ قدر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر کا بیان اس طرح ہے:-

”انا انزلنہ فی لیلۃ القدر“

سب شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ ہر طرح کا امرِ خیر اور سلامتی لاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں: ”ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریمؐ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محرم رہ گیا وہ یقیناً ہر قسم کی بھلائی سے محرم رہ گیا۔“

قرآن میں اس رات نزولِ حکم بارے میں سورۃ دخان کی آیت نمبر ۳ میں بھی فرمایا ”ہم نے اسے ایک بڑی غیر برکت والی رات میں نازل کیا ہے“۔ اس رات میں قرآن کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزولِ قرآن کا سلسلہ اُس رات شروع ہوا اور بعض مفسرین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس میں پورا قرآن اُم الکتاب سے منتقل کر کے حاملِ وحی فرشتوں کے حوالہ کر دیا گیا اور پھر وہ تدریجاً نازل کیا جاتا رہا۔ مفسرین کا اس بارہ میں تو اتفاق ہے کہ یہ رات جس میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے کیونکہ اس کی تائید سورۃ البقرہ کی آیت ۱۸۵ کرتی ہے ”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ امام زہریؒ کی رائے ہے کہ قدر کے معنی غفلت و شرف کے ہیں، یعنی غفلت و شرف والی رات، جس کی تائید اسی سورۃ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ ”شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔“

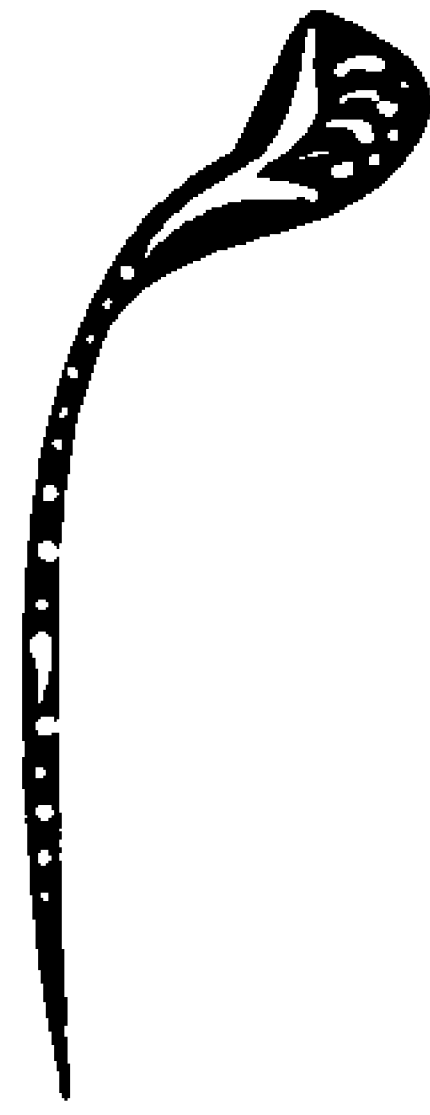
رمضان المبارک میں اس رات کے تعین کے بارے میں بہت اختلافات ہیں۔ حضرت عبادہؓ مادی ہیں ”نبی کریمؐ حجۃ مبارک سے باہر تشریف لائے تھے کہ ہمیں شب قدر سے آگاہ کریں مگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا میں تم سب کو شب قدر سے آگاہ کرنے آیا تھا مگر دو آدمیوں کے لڑنے کی وجہ سے (انتشار ہونے کی وجہ سے) اس رات کا تعین اٹھایا گیا ہے۔“

اس رات کے بارے میں ہم مختلف اقوال مختلف روایات کے ذریعے سامنے آتے ہیں۔ لیکن علماء امت میں سے اکثر کا یہ اتفاق ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سے کوئی طاق رات ہے ان میں سے زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت ابو ذرؓ کی روایت کردہ احادیث میں ستائیسویں رات ہی کا ذکر ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت کردہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان مہرگ کے آخری دس دنوں میں کوئی طاق رات ہے۔

غالباً کسی معین رات کا تعین اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ لوگ شب قدر کی نفیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں۔ مختلف اقوال میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔

اس رات کے ہزار مہینوں سے افضل ہونے کے بارے میں نبی کریمؐ کی کئی احادیث ہیں بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا ”جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا۔ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔“

ماتریدی، ابو منصور :- (وفات ۳۳۳ھ / ۹۴۴ء) ابو منصور محمد سمرقندی ماتریدی، حنفی فقہا میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے اور اپنے زمانے کے متکلمین کا امام مانا جاتا ہے۔ سمرقند میں پیدا ہوا اور وہاں ہی وفات پائی۔ اس نے معتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کو صحیح ثابت کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تصنیفات میں شرح فقہ اکبر، التوحید، ماخذ الشرائع فی علم اصول الفقہ زیادہ مشہور ہیں۔

ماتریدیہ :- اہل سنت والجماعت کا ایک فرقہ جو ابو منصور محمد بن محمود الحنفی المتکلم المتامری السمرقندی سے منسوب ہے۔ ماترید سمرقند کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہ شخص ابوالحسن اشعری اور امام طحاوی کا ہم عصر تھا جو اشعریہ عقائد سے وابستہ تھے۔ معتزلہ نے عقل کی بنیاد پر دین کے معاملات کو پرکھنا شروع کیا تو ان کے رد میں اہل سنت والجماعت میں دو قسم کے گروہ بن گئے جو اشعری اور ماتریدی عقائد کے پیروکار تھے۔ ان میں سے ماتریدی عقائد کے لوگوں نے بھی عقل کو استعمال کیا لیکن معتزلہ کی طرح نہیں۔

ابو منصور ماتریدی سمرقند میں ۳۲۰ھ / ۹۳۱ء کو فوت ہوا۔

ماریطانیہ :- بحر اوقیانوس پر افریقہ کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ملک ہے۔ اس کا رقبہ ۲,۹۷,۹۵۰ مربع میل ہے، آبادی ۱۲ لاکھ کے قریب ہے اور غالباً مسلمان آبادی ہے۔ اس کا دار الحکومت نوآکشت ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ ماریطانیہ ہے۔ سرکاری زبان عربی اور فرانسیسی ہے۔

ماریطانیہ میں مسلمان مراکش کے مکران مرابٹین کے عہد میں پہنچے اور ان کے توسط سے یہاں کے بربر اور افریقی قبائل مسلمان ہوئے۔ یہ علاقہ مراکش اور مالی کی مسلم حکومتوں کا ایک جزو بنا رہا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں یہاں مقامی سرداروں کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ جن میں خاندان تراب کی سلطنت بہت مشہور ہے۔

۱۲۴۲ء میں سب سے پہلے پرتگیزیوں نے ماریطانیہ پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد فرانسی اور برطانیہ بھی یہاں قابض رہے۔ ۱۸۸۰ء میں فرانس نے پہلے جنوبی حصہ پر قبضہ کیا اور ۸ جنوری ۱۹۰۹ء کو سارے ماریطانیہ پر قابض ہو گیا۔ ۳ دسمبر ۱۹۶۰ء

کو باقاعدہ اسے نوآبادی بنالیا۔ مقامی مسلمانوں نے ایک عربی عرصہ آزادی کی جنگ لڑنے کے بعد ۲۸ نومبر ۱۹۶۰ء کو فرانسیسی اقتدار سے نجات پائی اور پہلے صدر مختار الدادہ منتخب ہوئے۔ ابھی حال میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے ان کے قتل کا خاتمہ ہوا ہے۔

ماریطانیہ کی خاص برآمدات میں خام لوہا، تانبہ، چھل، درجہ اولیٰ شکر، مکہ کا اکثر حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ جنوبی سرحد کے ساتھ دریائے سیہی کاں بہتا ہے جس کے باعث یہ علاقہ نہ نہ نہیں ہے۔

ماریہ قبطیہ :- مصر کے قبطی خاندان کی ایک خاتون جسے مقوقس مصر کا حکم کو مقوقس کہتے ہیں، نے نبی کریم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے انہیں نہ دکر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ کیونکہ وہ مسلمان قبول کر چکی تھیں۔ ان کے متعلق پیش رو کہ نبی کریم نے ان سے نکاح بھی کیا تھا یا نہیں (مزید دیکھیے ازواج مطہرات)

مالدیپ :- مری ملک سے ۲۰ میل جنوب مغرب کی جانب کچھ کچھ دور ہے۔ پر مشتمل ایک مسلمان ملک ہے۔ اس کا رقبہ ۱۵ مربع میل ہے۔ اس کی آبادی ۲۰۰,۰۰۰ تیس ہزار ہے اس میں ۹۸ فی صد سے زائد مسلمان ہیں۔ اس کا دار الحکومت مالے ہے۔ سرکاری زبان انگریزی ہے۔ خاص برآمدات میں ناریل، پھل اور چھل شامل ہیں۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ جہاز رانی اور ماہی گیری کرتا ہے۔

پہلی صدی ہجری میں مسلمان عرب تاجروں کی یہاں آمد ہوئی۔ ۱۵۰۰ء میں پرتگیزیوں نے یہاں عیسوی میں یہاں کے تقریباً سب لوگ غلاموں میں سے ایک تہائی پر قابض ہو گئے۔ ۱۸۰۰ء میں انہیں آزاد کیا اور یہاں بڑی ترقی ہوئی۔ ۱۸۰۰ء میں انہیں آزاد کیا اور یہاں بڑی ترقی ہوئی۔ ۱۸۰۰ء میں انہیں آزاد کیا اور یہاں بڑی ترقی ہوئی۔

اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن سترہویں صدی میں یہ علاقہ سیلون پر حملوں کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ ۱۸۸۷ء میں ایک معاہدہ کے تحت برطانیہ برعظم پاکستان کے علاقوں کے ساتھ یہاں بھی قابض ہو گیا۔ ۱۹۴۸ء میں حکومت برطانیہ سے ایک معاہدہ کے تحت اس کی آزادی سے یہ علاقہ برطانیہ، مالدیپ کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرے گا۔ وہ اس کے برے برطانیہ کو جزیرہ گان میں ایک ہوائی اڈہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یکم

اس کی راستے کے مطابق فتویٰ دیں لیکن امام مالکؒ نے فرمایا میں قرآن و سنت کے خلاف کسی بات کو نہیں تسلیم کرتا۔ ہارون رشید کے حکم سے آپ کو گھسے پر بیٹھا کر منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا گیا۔ آپ بازار سے گزرتے وقت چوک پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے اُسے لوگو! مجھے دیکھو اور میپیا نو! میں مالک بن انس ہوں اور میری حالت ناموس رات کی حفاظت میں ہوئی ہے۔

خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار آپ سے اپنے دونوں بیٹوں کو تعلیم دینے کے لیے کہا۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر انہیں علم حاصل کرنا ہے تو خود چل کر علم کے دروازے پر آئیں، علم بھی چل کر نہیں جاتا۔ ہارون رشید کے دونوں بیٹے جب پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں عام طالب علموں کے ساتھ بٹھایا۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے والد سے یہ بیان کیا۔ خلیفہ نے آپ کو کہلوایا کہ میرے بیٹے عام طالب علموں میں نہیں بیٹھیں گے۔ آپ انہیں الگ سے پڑھائیں۔ آپ نے خلیفہ کے بیٹوں کے لیے لیے کسی خصوص اشخاص تعلیم سے معذوری ظاہر کر دی۔

آپ کی علمی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ابی الحسن بن ہمدانی نے کہا میں کسی کو امام مالک کی صحت حدیث پر مقدم نہیں سمجھتا، امام مالک کی فضیلت کے لیے یہ بہت بڑی سند ہے کہ آپ کے شاگرد امام شافعیؒ ہیں۔ جنہوں نے بعد میں شافعی مسلک کی بنیاد رکھی۔ امام شافعیؒ کے شاگرد ایک اور مسلک حنبلی کے بانی احمد بن حنبلؒ ہیں۔ امام اعظمؒ کے شاگرد خاص امام محمدؒ بھی حدیث میں آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ امام شافعیؒ نے اپنے استاد کے بارے میں فرمایا کہ جب عالموں کا ذکر آتا ہے تو ان میں امام مالکؒ ستارہ کی مانند نظر آتے ہیں اور کسی کا احسان محمدؐ پر علم خدا میں امام مالکؒ سے زیادہ نہیں۔

آپ کی امام ابو حنیفہؒ سے بھی ملاقات کے واقعات کتب تاریخ میں ملتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ بھی آپ کی علمی عظمت اور ثقاہت سے بہت متاثر تھے۔

آپ نے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا ہے اس کا نام "موطا" ہے۔ ابن عربیؒ نے کہا ہے کہ موطا اصل اول ہے اور صحیح بخاری اصل ثانی، مالک بن نزار محدثین نے اس کتاب کو امام مالکؒ سے روایت کیا۔ موطا دس ہزار احادیث سے منتخب کر کے مرتب کی گئی۔ اس میں کل ۱۰۲۷ احادیث ذخائر ہیں۔ ان میں سے ۹۰ احادیث مسند ۲۲۲ مرسل ۹۱۳ موقوف اور ۲۸۵ تابعین کے اقوال ہیں۔

علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ علم حدیث میں موطا کا مقام بہت بلند ہے۔ برغلم کے مشہور محدث شاہ ولی اللہؒ نے اسے صحاح ستہ میں شمار کیا ہے۔

اسلامی فہم میں امام مالکؒ کو آئمہ اربعہ میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے پیروکار "مالکی" کہلاتے ہیں اور دنیائے اسلام میں ان کی کافی تعداد موجود ہے۔ آپ نے فقر کی تدوین میں نبی کریمؐ کی سنت اور عمل اہل مدینہ کو کافی رہنمائی دی ہے۔ مدینہ کے لوگوں کا عمل نبی کریمؐ سے تو اتنے سے منتقل ہوا جیسے آپ نے فقہی مسائل میں ان کو معیار بنایا۔

ساتھ سال تک مدینہ منورہ میں علم حدیث کی خدمت کرتے ہوئے ۸۷ سال کی عمر میں ۱۰ ربیع الاول ۱۷۹ھ کو انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے مگر مکرمہ کی قربت ہوتے ہوئے بھی آپ نے فرض حج کے علاوہ کوئی دوسرا حج اس لیے نہیں کیا کہ اتنا سہل راہ ہی انتقال نہ ہو جائے اور نبی کریمؐ کے قرب سے محرومی ہو جائے۔ اس بات سے یہ عکاسی ہوتی ہے کہ آپ کو نبی کریمؐ سے کتنی محبت و عقیدت تھی۔

مالکی :- اہل سنت والجماعت میں فقہی مسائل میں امام مالکؒ کی رائے اور عقیدہ کے

جنوری ۱۹۵۳ء کو مالدیپ کو جمہوریہ قرار دیا گیا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد ۲۶ جولائی ۱۹۶۵ء کو برطانوی تسلط سے آزاد ہو کر ایک خود مختار سلطنت کی حیثیت اختیار کی۔ نومبر ۱۹۶۸ء میں عوام کی رائے سے پارلیمنٹ اور صدر کا انتخاب عمل میں آیا۔ پارلیمنٹ ۵ ارکان پر مشتمل ہے۔

مالدیپ کے جزائر کو مشہور سیاح و اسکوڑے گامانے دریافت کیا تھا۔

مال غنیمت :- اسلام میں وہ مال و اسباب جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جنگ کی صورت میں ملا ہو، مال غنیمت کہلاتا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں جو احکام دیے ہیں اُس کے مطابق پانچواں حصہ اللہ، اُس کے رسول، رسول کے اقربا، یتیموں، محتاجوں اور ابن السبیل (مسافروں) میں تقسیم ہوتا ہے باقی ۴/۵ ان سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو جنگ میں شریک ہوئے۔ سواروں کو پیادہ سپاہیوں سے دو گنا حصہ ملتا تھا۔ نبی کریمؐ کے بعد خمس بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا اور حکومت اسلامیہ کی ملکیت ہوتا ہے اور وہ اسے مسلمانوں کے مفاد میں خرچ کرتی تھی۔ شیعہ علماء کی رائے یہ ہے کہ خمس نبی کریمؐ اور ان کے اہل بیت سے بنی متعلق تھا۔

مال و اسباب کے علاوہ جو مرد و عورت یا بچے گرفتار ہوتے تھے وہ بھی غنیمت کا حصہ سمجھے جاتے تھے اور انہیں بھی اسی نسبت سے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ کسی ملک کی فتح کے بعد جو ملک یا زمین مسلمانوں کے قبضہ میں آتی تھی وہ مال غنیمت میں شمار نہیں ہوتی تھی۔

مزید پڑھیے خمس

مالک بن انس :- پورا نام ابو عبد اللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر ہے۔ ابن عامر محدث رسول تھے۔ جنگ بدر کے سوانح و غزوات میں نبی کریمؐ کے ہمراہ رہے۔ امام مالک کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کئی اختلاف ہیں اکثر مؤرخین کا اتفاق ہے کہ وہ ۱۷۰ھ میں پیدا ہوئے اور وہ ان کے معروف استاد سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی تعلیم مدینہ منورہ سے حاصل کی۔ نو سو ستاد حدیث سے استفادہ حدیث کیا۔ ستر فقہاء علمائے شہادت کے بعد کہ امام مالک فتویٰ دینے کے اہل میں فتویٰ دینا شروع کیا۔ اپنے ہاتھ سے ایک کتب احادیث کہیں۔ ستر برس کی عمر میں درس حدیث شروع کیا۔ جب حدیث پڑھتے بیٹھے، قفل کرتے اور خوشبو لگاتے منہ کپڑے پہن کر بڑے خشوع و خضوع اور وقار سے بیٹھتے۔ بڑے انتہام اور احتیاط سے راویوں کو بیان کرتے۔ آپ کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار طلباء کو درس حدیث سے رہے تھے کہ آپ کے چہرہ پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا پسینہ آنا شروع ہوگا اور چہرہ زرد ہو گیا۔ لیکن آپ نے حدیث کے درس کو جاری رکھا۔ درس کے اختتام پر ایک طالب علم سے کہا کہ پشت سے قمیض اٹھا کر دیکھیے۔ وہاں ایک پھونے کی ڈمک لگائی تھی۔ آپ نے احترام حدیث کو اہل میں درس کو درمیان سے منقطع نہ کیا اور پھونکے زہر اور ڈمک کو برداشت کرتے رہے۔

آپ کی جرات اور علمی دیانت کے متعلق کئی اور واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں آل علیؑ کے ایک بزرگ محمد بن عبد اللہ کی بیعت کا فتویٰ دینا دونوں مشہور عباسی خلیفہ تھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر جعفر بن سیمان کے ذریعے یازہ پارس کی اور گورنر مدینہ نے آپ کو ستر کوڑے لگوائے اس واقعہ سے مسلمانوں میں آپ کی عزت مزید بڑھ گئی۔

خلیفہ ہارون رشید کے عہد کے دو واقعات مزید ہیں۔ ایک شیعہ مسئلہ بارے میں آپ کی رائے خلیفہ سے مختلف تھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کافی اصرار کیا کہ امام مالکؒ

Marfat.com

کو منظم کر کے پہلے کا انتظام کیا اور تقریروں سے مرد و خواتین کی ہمت بڑھائی۔ اس کے بعد وہ مہاجرین کی سپیشل ٹرین سے ۱۰ نومبر ۱۹۴۲ء کو کراچی پہنچے اور آخر تک یہیں مقیم رہے۔ اپریل ۱۹۴۹ء میں انھوں نے ماہنامہ "فاران" کراچی شروع کیا جو ۲۸ سال تک کسی ناخو کے بغیر شائع ہوتا رہا۔

ماہر صاحب نے خود اصلاح دینے کے باوجود سیکرٹوں شاعروں کو مشورہ سننے دیا۔ دکن کے مشہور شاعر فخر حیدر آبادی نے ماہر صاحب سے اصلاح لی۔ ماہر صاحب زبان دیا و اظہار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اپنے رسالہ فسادان میں انہوں نے ۲ ہزار سے زائد کتب پر تبصرہ کر کے مشاہیر ادیبوں اور شاعروں کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ زبان کے معاملہ میں وہ انتہائی حساس اور محتاط تھے۔ ترقی پسند ادب کے مخالف ماہر نے غزل رباعی، گنت، اصلاحی اور رومانی نظمیں سب کچھ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

میں ہرافق سے طلوع ہو کر جہاں میں ظاہر ہوا ہوں ماہر
کہیں مرا طر نہ نامحسوس کہیں مرا رنگ عاشقانہ

ماہر صاحب کی ایک نعتیہ نظم "سلام اس پر کہ جس نے میکوں کی دستگیری کی" بہت مشہور ہوئی۔ ۱۹۳۷ء میں جب یہ کتاب صورت میں شائع ہوئی تو مولانا مظہر حسن گیلانی نے دباچہ میں لکھا تھا: "میں میں کوئی کرتا ہوں کہ یہ سلام کھٹکتا ہو سے کہ اس کما ری تک مشہور ہو گا" اور یہ پیش گوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ "جنا کا کن رہ" اور قرآن کی فریاد "کو بھی بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔

تصانیف: مولانا ماہر القادری کے افسانوں کے مجموعوں "انگڑائی، طلسم حیات، حسن و شباب، اور" بچنے کے ناموں سے شائع ہوئے۔ ان کے ناول "جب میں جوان تھی"، "کر دار"، اور "کاجی ہاؤس" شائع ہوئے۔ سیرت اور اسلام کے موضوع پر انھوں نے "آخری رسول"، "خدا اور کائنات"، "درہ یم"، "کاروان حیات"، "نفسی توحید"، "قول فیصل" تحریر کیے۔ روزنامے اور محبت بھرے خطوط کے نام سے دو کتابیں شائع کیں۔ فاران کے ادارے بھی کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ اس طرح ماہر صاحب کی نثری کتابوں کا مجموعہ یہ ہے۔ ان کے شعری مجموعے "ماہر القادری کے کوشعرا" (۱۹۳۷ء)۔ "نہور قدسی" (۱۹۳۷ء)۔ "محسوسات ماہر" (۱۹۴۱ء)۔ "نغمات ماہر" (۱۹۴۳ء)۔ "جذبات ماہر" (۱۹۴۴ء)۔ "ذکر جمیل" (۱۹۴۴ء)۔ اور "فردوس" (۱۹۵۵ء) کے ناموں سے شائع ہوئے۔

آپ نے علی ادبی میدان میں ایک ماہر نقاد کی حیثیت سے کافی شہرت پائی۔ "مسافر آخرت" ۲۷ سال کی عمر میں مقدس سرزمین حجاز میں اپنی زندگی کے آخری مشاعرہ میں شرکت کے لیے جب جدہ پہنچے تو ۱۹۷۸ء کو عمرہ سے فارغ ہوئے۔ طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ ۱۱ مئی کی رات کو دس بجے کے قریب جدہ میں مشاعرہ شروع ہوا۔ مشاعرہ کے پہلے دور میں ماہر صاحب نے اپنی ایک غزل سنائی، جس کا مطلع تھا۔

شیرازہ حیات پریشان ہو گیا

یہ مرحلہ بھی خیر سے آسان ہو گیا

دوسرے دور میں آپ نے پہلے اپنی دو غزلیں سنائیں، جن میں سے پہلی غزل کا مطلع یہ تھا۔

کیا یہ بہار بھی نہ مجھے آسکے گی راس

بجلیاں چمک رہی ہیں خرمن کے آس پاس

دوسری غزل کا مطلع یہ تھا۔

ساقی ہے دورِ جام ہے، بادل گھرے ہوئے

اور میرا حال یہ کہ میں توبہ کیے ہوئے

سامعین نے "جنا کے کنارے" سنانے کی فرمائش کی لیکن انھوں نے کہا یہ اس کا محل

بلند شہر یوپی (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ان کا تاریخی نام منظور حسین رکھا گیا۔ انھوں نے تخلص ماہر لکھا اور سلسلہ قادریہ سے نسبت کی بنا پر "القادری" نام و تخلص کا جزو بن گیا۔ ان کے والد محمد معشوق علی اپنے علاقے کے مشہور شاعر، نثر نگار اور انگریزی دان تھے اور ظریف، تخلص کرتے تھے۔ گاؤں کے مکتب میں ابتدائی تعلیم اور والد سے فارسی پڑھنے کے بعد جب ماہر انگریزی سکول میں داخل ہوئے تو گلستان ختم کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی کے شعروادب کا ان کے ہاں پر تو نظر آتا ہے۔ ریاضی سے طبعا مناسبت نہ رکھنے کی وجہ سے ۱۹۲۴ء میں الامام یونیورسٹی میں سے میٹرک کے

ماہر القادری

اس کے بعد انھوں نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی مگر اپنے طور پر مطالعہ جاری رہا۔ فن و رسم کی کتب کا اتنی کثرت سے مطالعہ کیا کہ کتابیں ان کی زندگی بن گئیں۔ دو سال تک عربی ادب سبقتا سبقتا لیا۔ ماہر صاحب نے ۱۳ سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا۔

۱۹۲۶ء میں ان کی پہلی غزل گزشتہ بلند شہر میں شائع ہوئی جس کا مطلع تھا۔

نام جو سننے میں نے تخلص میں غنادل کے

پھر زخم ہوئے تازہ، رماں بھرے دل کے

ماہر القادری نے کسی شاعر سے اصلاح نہیں لی۔ ۱۹۲۸ء میں ماہر حیدر آباد دکن گئے تو مہاجر جمہور کشن مہار نے بہت عزت افزائی کی۔ انھیں مختلف سرکاری محکموں، باب حکومت، نظم دست بیٹ، معتدی نوٹ، سمدر محاسبی، انیکورٹ، دیوانی عہدہ اور نظامت فوج اری میں ملازمتوں کا موقع ملا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ ادبی ذوق کی بھی تسکین کرتے رہے۔ ۱۹۳۳ء میں ماہر صاحب دکن چھوڑ کر بھونور (یوپی) میں روزنامہ "مدینہ" کے "ادارتی" شعبے میں شامل ہو گئے۔ بچوں کے رسالہ "غنجی" کی ادارت کے چھ ماہ بعد "مدینہ" بند ہو گیا تو ماہر صاحب نے عبدالعزیز دہلوی کی معیت و قیادت میں عراق کا سفر کیا۔ بغداد، نجف، اشرف، کربلا، ذی الکفل، مسیب، بصرہ اور مدائن کے مقدس آثار اور مقابر کا دورہ کیا۔

۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۷ء تک دس سال انھوں نے حیدر آباد دکن میں قیام کیا۔ ان دنوں مجلس اتحاد المسلمین اپنے شباب پر تھی جس جلسہ میں نواب بہادر یار جنگ کی تقریر ہوتی ماہر صاحب نے سنائی۔ ماہر صاحب نے حیدر آباد کے اہل علم فضل و کمال سے استفادہ کیا۔ اسی وقت ماہر صاحب نے حیدر آباد کے ماتوں میں پروان چڑھی دکن کے شائستہ مدر نے جو مغلیہ دور کی یادگار تھا ماہر صاحب کو متاثر کیا اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حیدر آباد میں رہنے کا موقع نہ ملتا تو میری شعروادب کی صلاحیتیں پوری طرح اجاگر نہ ہوتیں۔ ماہر صاحب نواب معظم جاہ نے دربار سے بھی چھ ماہ تک وابستہ رہے۔ ممبئی میں ۱۹۴۲ء کے آل انڈیا مشاعرے میں فلمی صنعت کے ارباب کار ماہر صاحب کی جانب متوجہ ہوئے۔ چند ماہ ممبئی میں رہ کر انہوں نے فلموں کے لیے مقبول نغمے تخلیق کیے۔ اپنے دینی مزاج کی بنا پر وہ جلد ہی فلمی دنیا کے ماحول سے کن رکش ہو گئے۔ ساڑھے تین سال دہلی میں قیام کیا۔ ۱۹۴۷ء میں قیام پاکستان کے وقت وہ اپنے گاؤں کیسرکلاں میں تھے ہندوؤں کے متوقع حملے کے پیش نظر انہوں نے مسلمانوں

علاقوں میں حضرت علیؓ بحوری دانا گنج بخش اور حضرت معین الدین چشتیؒ نے اس فریضہ کو ایسے بہترین انداز میں پورا کیا کہ لاکھوں غیر مسلم، اسلام قبول کر گئے۔ موجودہ دور میں ایسے فریضہ کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ جماعتیں ہیں جن کی طرف سے دوسرے ممالک میں مبلغین بھیجے جاتے ہیں۔ ایسی ایک جماعت کی بنیاد ہندوستان میں مولانا محمد الیاسؒ نے رکھی تھی۔ اس جماعت کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ اس جماعت سے منسلک افراد ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دوسرے ممالک میں تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں۔ ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت پیش کر رہا ہے اس کے متعلق کافی معلومات رکھتا ہو۔

متحدہ عرب امارات - خلیج عرب کی نو مسلم ریاستوں کا وفاق ۱۸ جولائی

۱۹۷۱ء کو قائم ہوا اور اس کا نام متحدہ عرب امارات رکھا گیا۔ اس وفاق کے پہلے صدر ابو ظہبی کے امیر شیخ زید بن سلطان الینہان اور نائب صدر دوہی کے امیر شیخ راشد بن سعید المکتوم ہیں۔ اس وفاق کا دار الحکومت ابو ظہبی مقرر کیا گیا۔ اس وفاق میں درج ذیل ۹ ریاستیں شامل ہیں: (۱) بحرین - (۲) قطر - (۳) ابو ظہبی - (۴) دوہی - (۵) سٹرجہ - (۶) عجمان - (۷) ام النویں - (۸) راس الخیمہ (۹) فجیرہ۔ ان ریاستوں کے حکمرانوں کی ملاقات دوہی میں ہوئی تھی اور اس میں حسب ذیل امور پر اتفاق ہوا۔

(۱) تمام ریاستیں اندرونی طور پر خود مختار رہیں گی لیکن مجموعی طور پر ایک وفاق کی صورت میں اکٹھی ہوں گی۔

۲۔ وفاق حکومت کا انتظام ایک کونسل کے ذمہ ہوگا جس میں نو ریاستوں کے حکمران برابر حیثیت رکھیں گے۔

۳۔ کونسل اپنے ارکان میں سے ایک کو وفاق کا سربراہ مقرر کرے گی۔ ہر رکن باری باری سربراہ بنے گا۔

۴۔ رکن ریاستوں کا مشترکہ دفاعی نظام ہوگا جو عرب لیگ اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہوگا۔

۵۔ کونسل کا ایک مستقل اور مکمل دستور ہوگا اور سیاسی، دفاعی، معاشی، ثقافتی اور بین الاقوامی مسائل پر ایک متفقہ پالیسی مرتب کرے گی۔

ان ریاستوں کا مجموعی رقبہ ۳۷ ہزار مربع میل ہے اور آبادی ۵ لاکھ سے زائد ہے اور سب آبادی خالصتاً مسلمانوں کی ہے، ان ریاستوں کی سرکاری زبان عربی ہے۔

خلیج عرب کی یہ ریاستیں انیسویں صدی عیسوی میں ایک متحدہ صورت میں تھیں۔ لیکن انگریزوں نے عربوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طویل عرصہ تک اٹک اٹک رہنے کے بعد یہاں کے عوام اور حکمرانوں نے اپنے تئیں برسرے کام لیتے ہوئے دوبارہ وفاق کی صورت اختیار کی۔ ان ریاستوں میں سے ہر

ریاست کا حاکم انفرادی طور پر بھی اور وفاق کے زیر انتظام اپنی ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات میں مصروف ہے۔

ان ریاستوں کی خاص برآمدات میں پٹرول اور پھل ہے۔

مشابہات - وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہو۔

مشابہات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت ۷ میں اس طرح بیان کیا ہے: "اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری مشابہات جن لوگوں کے دلوں میں گمراہی ہے، وہ فتنے کی تماشہ ہیں ہمیشہ مشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو عجیب معنی پہنانے کی کوشش

نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا نعتیہ کلام پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ نعتوں کے لیے ٹیپسٹرا دور مختص ہے۔ تو انہوں نے اپنی مشہور نظم "کراچی نامہ" سنائی۔ اپنی دونوں عزروں اور کراچی نامہ پر سامعین سے بے پناہ داد وصول کر کے ماہر صاحب اپنی نشست پر آ بیٹھے تو احسان دانش اپنی عزلی سنائے تشریف لائے تو ان کی عزلی کے اس شعر پر ماہر صاحب پھر ک لکھنے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور حضرت دانش کو دل کھول کر داد دی۔

قر کے چمکے خالی ہیں، انہیں مت بھولو جانے کب کون سی تصویر دکا دی جائے احسان دانش کے بعد حفیظ جالندھری کی عزلی کے اس شعر پر انہیں نایک پر آ کر داد دی۔

بہشت میں بھی ملا ہے مجھے عذاب الیم یہاں بھی مولوی صاحب ہیں میرے ہمسائے اس کے بعد جونہی نشست پر آ کر بیٹھے کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ روح پرواز کر گئی اور یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حشر مشریف کھڑکھڑ میں نماز جنازہ ہو اور حضرت خدیجہ الکبریٰؓ، کئی صحابہ کرامؓ اور دوسرے اکابر دین کے جوار میں جنت المعلیٰ (مکہ) میں دفن ہوئے۔ آپ کا انتقال ۱۲ مئی ۱۹۷۸ء کو ہوا۔

مباہلہ - ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا کہ اگر کسی حق بات کے تسلیم کرنے میں مخالفت فریق ہٹ دھرمی سے کام لے رہا ہے تو یہ کہنا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت۔ ۱۔ اھ میں بحران کا ایک عیسائی وفد نبی کریمؐ سے ایک مباہلہ اور مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ نبی کریمؐ نے اپنی دعوت اور حضرت عیسیٰؑ کے متعلق اسلام کے عقائد ان پر واضح کئے وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور اپنے مرد و عورتی عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ سے کوئی دلیل اور سند پیش نہ کرنے پارہے تھے کہ وہ ہیں کو حق ثابت کر سکے تو نبی کریمؐ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ سورۃ آل عمران کی آیت ۶۱ کو اسی لیے مباہلہ کی آیت کہتے ہیں۔ "حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس معاملہ میں تم سے جھگڑا کرے تو اسے محمدؐ، اس سے کہو کہ "آؤ ہم اور تم خود بھی آجائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔"

روایات حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریمؐ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو لے کر آئے اور عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی لیکن وہ سامنے نہیں آئے۔ نبی کریمؐ نے بعد میں فرمایا کہ اگر یہ آج مقابل آ جاتے اور مباہلہ کرتے ہیں تو دنیا میں قیامت تک کوئی عیسائی نہ رہتا۔

مبلغ - اسلام ایک دعوتی اور تبلیغی مذہب ہے۔ نبی کریمؐ کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان ایک مبلغ ہے۔ اس کے ذمہ ہے کہ وہ دین اسلام کو دوسرے تک پہنچائے اور اگر وہ اس فریضہ میں کوتاہی کرتا ہے تو عند اللہ قابل گرفت ہے۔ نبی کریمؐ کا ارشاد ہے: "بلغوا عني ولو آية" میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔

مبلغ اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں تک، دوسرے مقامات پر جا کر دعوت حق کو پہنچائے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسے مبلغین دوسرے ممالک میں جاتے رہے اور اپنے افعال و کردار اور اخلاق کے ذریعے مخلصین کو متاثر کرتے تھے اور ان کی تبلیغی کوششوں سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ بر عظیم پاک و ہند کے

کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اہل ایمان آیات متشابہات کے جو سیدھا سادہ مفہوم مٹا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس کی مزید ٹوہ اور تحقیق میں نہیں لگ جاتے لیکن میٹر دھڑکنے والے ان کی مختلف تاویلیں کرتے رہتے ہیں۔

متعہ۔ لغوی معنی کسی چیز سے متعہ کرنا۔ اصطلاح مذہب میں ایک مقررہ میعاد کے لیے عارضی نکاح کو کہتے ہیں۔ (بخاری، کتاب النکاح - ترمذی، کتاب النکاح) عرب میں اسلام سے پہلے اس قسم کے عارضی نکاحوں کا عام رواج تھا اور روایات کے مطابق آغاز اسلام کے عہد میں بھی اس کی اجازت رہی۔ لیکن نکاح کے واضح احکام نازل ہونے کے بعد اس کی ممانعت کر دی گئی۔ لیکن مسلمانوں کا ایک فرقہ شیعہ اب بھی اس کا قائل ہے اور اس کے لیے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت ۲۴، استمتعتم الیٰ اجل مسمیٰ سے استدلال کرتے ہیں۔

اہل سنت کے ہاں اس کی ممانعت کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ اسے حضرت عمر فاروقؓ نے منسوخ کیا تھا اور ان کا یہ فعل ٹھیک نہ تھا کیونکہ اس کی اجازت نبی کریمؐ کے دور میں رہی ہے۔

شیعہ مذہب ہی طور پر تو اس کے قائل ہیں اور ایران میں اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور باقاعدہ "متعہ آؤس" بنے ہوئے ہیں لیکن پاک و ہند کے علاقوں میں اس کا کوئی رواج نہیں متعہ کرنے والا مرد عورت کو کچھ مہر دیتا ہے اور ایک خاص مدت مقرر کر لی جاتی ہے اس وقت تک اس عورت سے متعہ کرتا ہے اور اس مدت معینہ کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے۔ اس مدت معینہ کے اختتام کے بعد ان کا یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور نکاح کی طرح اس میں علیحدگی کے لیے طلاق وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ متعہ کے لیے باقاعدہ نکاح کی طرح کسی عالم سے "صیغہ متعہ" پڑھوایا جاتا ہے جو مثل نکاح کے ہوتا ہے۔ اس مدت مقررہ میں متعہ کے دوران عزل کی اجازت ہے لیکن اگر جوہر حمل ٹھہر جائے تو وہ اولاد مرد کی تصور کی جائے گی۔ اگر مرد اسے اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو اس پر گرفت بھی کوئی نہیں۔ متعہ کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ عورت مسلمان ہی ہو۔ عیسائی، یہودی اور مجوسی بھی ہو سکتی ہے۔

شہنشاہ اکبر نے متعہ کو ایک اہم مسئلہ کی صورت میں اپنے دور کے علماء کے سامنے پیش کیا کیونکہ وہ اسے "آئین اکبری" کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔

شہنشاہ کے استفسار پر علماء نے بتایا کہ چار مذاہبوں کی تو اجازت ہے۔ اب شہنشاہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اس نے تو شعور کی زندگی کے وقت سے بیسیوں آزاد عورتوں سے نکاح کیا تھا اور کئی لونڈیاں بنا کر رکھی تھیں۔ اس نے شیخ عبدالغنی کے ایک قول کا حوالہ دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مجتہد نے ۹ سے زائد بیویاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب درباری علماء ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے مختلف آراء پیش کرنے لگے۔

ایک عالم نے یہ رائے پیش کی کہ امام مالکؒ اور شیعہ فقہاء ایک خاص مدت کے لیے متعہ کے قائل ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ متعہ کو رد کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چار سے زائد بیویاں رکھنا چاہے اور مالکی مسلک کا قاضی متعہ کی اجازت دے دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے چاہے وہ حنفی یا شافعی مسلک کا پیروکار کیوں نہ ہو۔ شہنشاہ اکبر نے مالکی مسلک کے ایک قاضی کو مقرر کیا۔ اس نے اکبری ۴ سے زائد بیویوں کے متعلق فتویٰ دے دیا کہ وہ متعہ کے ذیل رکھی جاسکتی ہیں۔

متعہ

پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے

میں قرآن مجید کی ابتدائی سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی فرمایا: "یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔۔۔۔۔" پرہیزگار وہ شخص ہے جو بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہو، بڑائی سے بچنا چاہتا ہو۔ بھلائی کا طالب ہو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنے والا ہو۔

اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۲ تا ۱۳۴ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ اُن متقی لوگوں کے لیے ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔۔۔۔۔"

یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ اسی سورۃ کی آیت ۱۳۸ میں فرمایا: "یہ کتاب ہدایت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔" (مزید دیکھئے "تقویٰ")

متنبی

ابوطیب، احمد۔ (۹۱۵ء - ۹۶۵ء)

کو فز کے ایک محلہ کیندہ کے ایک مفلس گھرانے میں پیدا ہوا۔ نام احمد تھا۔ کنیت ابوطیب اور لقب متنبی تھا۔ متنبی کا لغوی معنی ثبوت کے دعوے دار کے ہیں۔ پندرہ سال کی عمر میں خلافت کا دعویٰ دار بن کر اٹھا اور شام اور عراق کے علاقوں میں کچھ عرصہ تک حکومت وقت کے خلاف بغاوت برپا کی جس کے باعث گرفتار ہوا۔ پھر اپنے ایک قصیدہ کی وجہ سے رہائی پائی۔ خود ایک عتیق اور جاہ طلب شاعر بھی تھا۔ اس کا دیوان عربی ادب کا قیمتی سرمایہ ہے اور عربی ادب میں پڑھایا جاتا ہے۔

آخری عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ محسوس گورنر نے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ تو بے بعد معافی ملی اور رہا ہوا۔ اسی وجہ سے متنبی لقب مشہور ہوا۔ ایران سے بغداد آیا تھا کہ راستے میں قتل کر دیا گیا۔

متوکل علی اللہ۔ (ولادت ۲۰۷ھ - ۲۴۷ھ)۔ صبا کی دور کا دسواں

خلیفہ جعفر نام۔ ابو الفضل کنیت۔ متوکل علی اللہ لقب۔ دور خلافت ۲۳۲ھ تا ۲۴۷ھ رہا۔ ۲۴ ذی الحجہ ۲۳۲ھ کو واثق باللہ کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوا۔ خلافت سنبھالتے ہی فوج کے نظم و نسق کو درست کیا۔ اپنے بیٹے منتصر کو حجاز، یمن اور طائف کا حکمران مقرر کیا۔

پہلے اقدام کے طور پر اپنے ایک پسر لے بنو خواہ ابن زیات کو قید کر دیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ آؤ ذبا بیجان کے رئیس محمد بن بعیث نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ متوکل کے عہد میں ایک بار گرفتار ہو کر سامرا میں قید ہوا۔ لیکن وہاں سے بھاگ گیا۔ ۲۳۴ھ میں دوبارہ گرفتار کر کے سامرا میں قید کر دیا گیا۔ وہاں ہی اس کا انتقال ہوا۔

متوکل کے عہد میں ۲۳۵ھ میں محمود بن فوج نیشاپوری نے سامرا میں پیغمبری کا دعویٰ کیا اور اپنی ایک تصنیف کو الہامی کتاب قرار دیا۔ متوکل نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس کے چند پیروکاروں کو بھی قید کر لیا۔ ۲۳۷ھ میں آرمینیا کے بادریوں نے خروج کیا۔ فوج کشی کے ذریعے باغیوں کو اطاعت پر مجبور کیا گیا۔ متوکل کے عہد میں ۲۳۹ھ میں رومیوں کے دمیاط پہلے کو ناکام بنایا گیا۔

۲۴۰ھ میں اہل محس کی بغاوت کو دبا دیا گیا۔ اسی طرح اپنے عہد میں کئی دوسری شورشوں کا قلع قمع کیا اور باغیوں کی سرکوبی کی۔ متوکل نے فتنہ خلق قرآن کے بانی قاضی احمد بن ابی داؤد اور اس کے ایک قریبی ساتھی یحییٰ بن اکثم کو زیرِ عتاب رکھا اور

مثنیٰ بن حارثہ شیبانیؒ صحابی رسول اللہؐ۔ مسلمان افواج کے سپہ سالار۔ اپنے قبیلے کے ممتاز رؤسا میں سے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریمؐ کی خدمت میں اپنے قبیلے کے ہمراہ آکر ایمان سے سرفراز ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں جب مسلمانوں کی طرف سے فتوحات کے لئے کھڑے تو ایرانیوں کے خلاف بھی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تو حضرت مثنیٰؒ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خط لکھا اور پھر خود مدینہ آکر انہیں عراق پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ہدایت پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے عراق پر لشکر کشی کی مثنیٰؒ عراق کی سب مہموں میں حضرت خالدؓ کے معاون رہے اور ایک دو معرکوں میں افواج کی قیادت بھی کی۔ ایران کی فتح میں آپؒ نے مناسب رہنمائی کی۔ آپؒ نے صرہ، سورہ، برہسما، ہراہ، سپ، عین، التمر وغیرہ کے علاقے فتح کیے۔ بعد میں سوج، بغداد کو بھی فتح کیا۔

مجالس المومنین شیخہ عمار، فقہاء، بادل، جوں، شاعروں اور صوفیاء کا ایک تذکرہ جسے قاضی نور اللہ شوستری اکبر اعظم نے لکھا۔ شوستری ایران سے ہندوستان آیا تھا۔ اکبر نے اس کے علم و فضل کی شہرت سن کر لاہور کا قاضی مقرر کیا۔ لاہور کے قیام کے دوران ہی ۱۵۸۵ء میں مجالس المومنین کی تصنیف کا آغاز کیا جو ۱۶۰۱ء میں مکمل ہوئی۔

مجاہد۔ جدوجہد کرنے والا۔ اصطلاحاً اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس جہاد میں یا تو وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہید ہوتا ہے یا فتح پاکر غازی کہلاتا ہے۔

مجاہد۔ (وفات ۳۲۴ھ/۹۳۶ء) مشہور محدث، نحوی اور اپنے زمانہ میں بغداد کا امام القراءت تسلیم کیا جاتا تھا۔ تصنیفات میں "قراءۃ النبی"، "مقارنۃ کثیر" اور "الشواذ فی القراءت" مشہور ہیں۔

مجاہدہ۔ تصوف کی اصطلاح ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف کوشش کرنا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں آجائے۔ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ صوفیاء اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت والذین جاهدوا انفسہم جس نے ہمارے راستے کے لیے کوشش کی ہم اسے نذر بالضرر اپنا رستہ دکھائے۔ اور نبی کریمؐ کی احادیث سے استفادہ لال کرتے ہیں۔

نبی کریمؐ نے فرمایا: "مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ ایک بار جہاد سے آ رہے تھے تو آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا: "ہم جہاد سے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔" صحابہ کرامؓ نے پوچھا: "یہ بڑا جہاد کیا ہے؟" آپؐ نے فرمایا: "اپنے نفس کے خلاف جہاد۔" صوفیاء اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنے کے لیے کافی ریاضتیں اور مشقتیں کرتے ہیں اور ان تمام ریاضتوں اور مشقتوں کو وہ "مجاہدہ نفس" کہتے ہیں۔

مجتہد۔ دینی مسائل میں اجتہاد کرنے والے شخص کو مجتہد کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ شخص کی دینی بصارت اور علم کی وجہ سے مسلمان اُسے اس مرتبہ پر فائز کرتے ہیں اور بعض اوقات حکومت ایک شخص کو مقرر کرتی ہے۔ اہل سنت میں آئمہ ربیعہ کو مجتہد مانا جاتا ہے کہ انہوں نے فقہی مسائل میں اجتہاد کیا تھا۔ شیخہ حضرات ہر زمانے میں اپنے لیے

ان دونوں کی جہاد ضبط کر لی۔ متوکل کے عہد میں فتوحات اور زبردست جہاد و جلال کے باوجود داخل انتشار رہا۔ مختلف علاقوں میں بغاوتیں ہوتی رہیں۔

متوکل علویوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس نے حضرت حسینؓ کے مشہد مبارک اور اس کے آس پاس کے مکانات کو سمار کر واکے اس زمین پر پہل چلا دیا اور زائرین کے دماں آتے پر پابندی لگا دی۔

متوکل نے تلخ ذاتی تجربوں کی بنا پر اپنی زندگی میں ہی اپنے تینوں بیٹوں محمد، ظلم اور ابراہیم کو علی الترتیب منتصر باللہ، معتز باللہ اور مویذ باللہ کے القاب دے کر ولی عہد کی لیے نامزد کر دیا اور حکومت کے تین حصے کر کے ان تینوں کو ہر حصے کا خود مختار حکمران مقرر کر دیا۔ بعد میں معتز کی ماں کے مجبور کرتے پر منتصر کو زیر عتاب رکھا اور معتز پر اعزاز و اکرام شروع کیا۔ جس کی وجہ سے منتصر اپنے باپ کے قتل کے درپے ہو گیا۔ ۳۴۴ھ کو منتصر کے آدمیوں نے متوکل کو قتل کر دیا۔

متوکل اپنی نرمی اور شفقت کی وجہ سے رعایا میں بہت مقبول تھا۔ اس کے زمانے میں عوام نہایت آسودہ تھے۔ متوکل حدیث نبویؐ سے خصوصی دل بستگی کی وجہ سے علماء و فضلاء کی سرپرستی کرتا رہتا تھا۔ متوکل کو امام شافعیؒ سے کافی عقیدت تھی اس لیے اس نے شافعی مسلک اختیار کیا۔ سنت نبویؐ کا احیاء اور احادیث رسولؐ کی نشر اشاعت اس کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ محدث ابو بکر بن ابی شیبہ اور ان کے بھائی نے متوکل کے عہد میں جامع رصافا اور جامع منصور میں حلقہ اُسے درس حدیث قائم کئے متوکل کو اولیاء اللہ سے کافی عقیدت تھی۔

متولی۔ حضرت علیؓ سے محبت کرنے والے متولی کہلاتے ہیں اور ۱۸ویں صدی عیسوی سے لبنان میں ایسے لوگوں کو سنی عقیدہ رکھنے والوں سے متشخص کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لبنان میں یہ اپنی شیعہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جنہوں نے تین مخصوص خاندانوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی انفرادیت کا اظہار کیا۔ یہ تین خاندان جبل کے النصر، الحرفش اور بعلبک کے عیسیٰ اور شمالی لبنان کے الحمد ہیں۔ آج کل متولی شام کے مختلف علاقوں میں رہنے والے امایموں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جن کی تعداد ۱۵ ہزار کے قریب ہے۔ لبنان میں ان کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے اور لبنان کی پارلیمنٹ میں ان کو نمائندگی حاصل ہے۔ متولی لبنان کے جنوبی علاقوں میں بھی رہتے ہیں اور تجارت کے پیشے سے منسلک ہیں۔

متی بن یوسف۔ (وفات ۹۴۰ء) مشہور فلسفی اور طبیب حاذق۔ ابولشکر کنیت، المنطقی کے نام سے مشہور ہوا۔ بغداد کے قصبہ قتی میں پیدا ہوا اور وفات بھی بغداد میں ہوئی۔ فارابی اور یحییٰ بن عدی کا استاد تھا۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے دور میں اہل منطق کی آخری شخصیت تھی۔ پہلی یونانی کتاب "پویتییکا" کو اس نے عربی میں منتقل کیا۔ "کتاب الشعر الارسطو" اور سریانی زبان میں سے کتابا برہان کا عربی میں ترجمہ کیا۔

مثنوی۔ فن شاعری میں ایک خاص صنف جو ادب فارسی، اردو اور ترکی میں مستعمل ہے۔ مثنوی مولانا جلال الدین رومیؒ کے دیوان کا مشہرہ یافتہ نام بھی ہے۔ اس میں صوفیاء کی تعلیمات کو موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مختلف مثنویوں اور استعارات سے مدد لے کر اخلاقی تعلیم دی گئی ہے۔

Marfat.com

گواہی دے ملہ میں قید رہے۔ قید سے رہائی کے بعد تقریباً چار سال تک بادشاہ کے لشکر میں رکن درہایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ترک جہانگیری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چار سال میں جہانگیر کو خود ترویج شریعت کا خاص خیال رہتا تھا اور اس کے دل میں دین کا بڑا جوش تھا۔ یقیناً اس میں حضرت مجدد کی تعلیمات کا بھی داخل تھا۔

اب آپ کی عمر زیادہ ہو رہی تھی اور پھر حوادث نے صنعت جسمانی کا غلبہ کر دیا تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ رحلت کا وقت قریب آرہا ہے چنانچہ بادشاہ سے اجازت لی تو سرحد تشریف لے گئے اور یہاں خلوت اختیار فرمائی۔ ان ایام میں کسی دوستوں کے نام خطوط لکھے جن میں ”استغفری دے چلے کا فقر لکھا۔ اس دوران میں آپ پر دے کا بڑا سخت حملہ ہوا۔ پھر طبیعت بحال ہو گئی۔ ایک روز آپ نے ہندی کا یہ مصرعہ پڑھا اور لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

آج ملا اکت سوں، سکھی سب جگ دیواں وار
(آج دھال کا دن ہے، سکھی میں اس خوشی میں تمام دنیا کو شاد رکھ دوں)۔
مھوڑے ہی عرصہ بعد روز دس سال آہنچا اور ۲۸ سفر مظفر ۱۰۳۴ یعنی کمربش ۱۲ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔

غیر منقسم ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں حضرت مجدد کا نام نامی سرفہرست ہے۔ آپ نے اس خطہ ارضی میں جو اہم اسلامی خدمات انجام دی ہیں وہ آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ اس سرزمین میں پہلے شیخ طریقت تھے جن کو نہ سرت غیر مسلموں کے چار حاتم مذہبی حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور آپ نے بوری فوت اور کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا بلکہ خود مسلمانوں کے اندر بعض نئے فرقوں کے پیدا کردہ مفاسد کا علم بھی آپ نے توڑا اور دین خالص کی اشاعت کی۔ آپ بڑے عظیم پاک و بھارت میں ان علماء و مفکرین اسلام کے اولین نمائندہ تھے جنہوں نے فکر و عقیدہ قسم کی ہر چیز کو پہلے اسلام کی کسوٹی پر پرکھا اگر وہ شرعی معیار پر پوری اتری تو اسے لیا ورنہ رد کر دیا۔ کیونکہ آپ کو اس کا اذعان ہو چکا تھا کہ اگر سرطوب دیا بس بلکہ محدثانہ اور مضمر خیالات قبول کر لیے گئے تو قوم کا نہ صرف شرعی بلکہ فکری اور روحانی نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ اکبر کے عہد کی پیدا کردہ خرابیوں کا آپ کے دل پر بڑا اثر تھا اور جب یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ایک مسلمان بادشاہ کے عہد حکومت میں احکام اسلامی جاری کرنے سے عاجز ہیں تو دادیلا و مصیبتا و احسرتا اور واہزننا بکار اٹھتے تھے۔ آپ ان کوششوں کے سخت مخالفت تھے جو اسلام اور ہندومت کے امتزاج کے متعلق بعض ہندو اور مسلمان پسند کرتے تھے جس طرح آج کے بعض پنجابی اور سندھی لمحہ پسند کرتے ہیں۔ حضرت مجددؒ کو ایک ہندو بڑے رام نے دو خط لکھے جن میں فقر اور صوفیہ سے محبت کا اظہار کیا اور لکھا کہ رام اور رحمان حقیقت میں ایک ہیں حضرت مجددؒ کو اس غلط استدلال پر سخت غصہ آیا اور آپ نے ایک پُر زور خط میں اس کی تردید فرمائی اور لکھا کہ رام اور رحمان کو ایک جاننا بڑی بے وقوفی ہے۔ خالق مخلوق کے ساتھ ایک نہیں ہوتا، اور چوں بے چوں کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، ہر چند حضرت مجددؒ کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ دوسرے عام صوفیاء سے مختلف تھا اور اس ضمن میں آپ نے بعض مقامات پر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن ہندو مسلم مسئلہ کا حل بھی آپ نے پیش کیا۔

حضرت مجددؒ نے اس سرزمین میں ہندو مسلم مسئلہ کا حل یہ پیش فرمایا تھا کہ ”مسلمانان ہر دین خود باشند و کفار برکش خود“ (مسلمانوں کے لیے ان کا دین اور کفار کے لیے ان کا طریقہ) یعنی امتزاج یا اتحاد نہیں بلکہ مساویانہ رواداری ہے۔

حضرت مجددؒ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد اوصاف سے نوازا تھا۔ آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ آپ کی روحانی فصیلت مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک صاحب طرز ادیب اور محاسن و معائب انشاء کے بھی پورے ماہر تھے۔ آپ نے اپنے

عہد کے حالات کے پیش نظر متعدد درسلے لکھے اور کتابیں تالیف فرمائیں جن میں رسالہ اثبات النبوت، رسالہ تمہیلہ اور رسالہ ردّ فرقہ فیض، معارف الدینیہ اور بعض دوسرے رسائل کے علاوہ مکتوبات امام ربانی کی وہ تین جلدیں ہیں جن کو اس میدان میں آپ کا شمار کیا جاسکے۔ یہ مکتوبات آپ کی زندگی میں ہی مرتب ہو گئے تھے اور اسی زمانہ میں ان کی مقبولیت کی بہت سی وجوہ مشاخص مکتوبات اور حضرت مجددؒ کے تذکرہ نگاروں نے لکھی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے ان مکتوبات میں حضرت مجددؒ نے جن مسائل کو چھیڑا ہے اور جن تہذیبوں کو سمجھا یا ہے ان کی بدولت بہت سے مخلص مسلمانوں کا بھلا ہوا ہے۔ اور ان مکتوبات کے مطالعہ سے انھیں عقائد و اعمال میں متعین راہ ملی ہے۔ گویا ان مکتوبات نے ان کو شمع ہدایت کا کام دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مجددؒ کے طرز تحریر کو بھی ان کے اثر میں بڑا دخل ہے۔ آپ کے طرز تحریر میں خطیبانہ اور پُر تاثیر شور ہے۔ مکتوبات میں کہیں کہیں انشائی خوبوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے جو ایک صاحب کلمہ و فضل قاری کو مراد سے جاتا ہے۔ ایک خط میں شیخ ابن عربی کی مشہور کتابوں خصوصاً علم اور فتوحات مکیہ کے خلاف اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ما زبہ نفل کا راستہ نہ بہ فص۔ مارا فتوحات مدینہ از فتوحات مکیہ مستغنی ساختہ است۔“

آپ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ آپ کے دو خوارق تھے ایک تو مکتوبات اور دوسرے آپ کے فرزندانِ کرمی۔ مکتوبات سے آپ کی علمیت، ذہنی جرأت، اسیم بخانی، حمیت دینی، غیرت اسلامی اور سبقت تحریر کا پتہ چلتا ہے اور آپ کے فرزندانِ کرمی کے حالات و واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تربیت یافتگان ایک مشائخ کے افراد تھے جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے مشن کو بڑی ترقی دی۔ اور ان کے ہاتھ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کو بڑی وسعت ملی۔ آپ کے بڑے صاحب دے توجہ محمد صادق تو عین جوانی میں طاعون کے عارضہ میں وفات پا گئے تھے۔ دوسرے صاحب دے توجہ محمد سعید تھے جو علوم عقلیہ و نقلیہ میں پوری دست کا۔ کہتے تھے: ”میرے صاحب دے توجہ محمد سعید تھے جن کی بدولت سلسلہ مجددیہ کو بیرون ملک بڑی وسعت ملی اور خود بخود میں بھی کسی مراد اکابر آپ کے حلقہ ارادت میں تھے۔ سب سے بڑے صاحب دے شیخ محمد بخاری تھے جو آپ کے خلفاء میں اشاعت دین کے سلسلہ میں بڑا کام کیا اور دینی علوم میں کئی کتابیں لکھیں۔ آپ کے خلفاء میں صاحبزادگان کے بعد سب سے بزرگ میر محمد نعمان و توجہ محمد سعید کو سمجھا جاتا ہے لیکن شیخ آدم بڑی نے اس ضمن میں جو کام انجام دیا۔ مذہبیت و تقدس اور تالیف کے صفحات گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مجددؒ کے خلفاء میں بنی نوعی رائے تخلیق کی وجہ سے ان کا ہم پایہ کوئی دوسرا نہ تھا۔

حضرت مجددؒ کے خطبات و مکتوبات خود حکمت کا ایک نئی حشر ہیں۔

حضرت مجددؒ والفت ثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں:

”ہم فقرار پر توں زبے وہ یہ ہے ہمیشہ عاجز و گریں رہیں حد و حدیں میں پائیں رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کوں بس (یعنی ہر کام میں نیت اللہ تعالیٰ کی توسل و تعلق)۔ کو (پابندی شریعت سے سمدت نہیں۔ اپنے پیسوں کو دیکھتے ہیں و اپنے ہاتھوں کے غلبہ کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اور غلام القیوب کے استقامت دہتے رہیں۔ اپنی پیسوں کو محسوس سمجھیں اگر بہت ہوں اور اپنی ہاتھوں کو بہت نہال کریں۔ اپنے ہاتھوں کی نہ نہرت سے دہتے رہیں۔ دنیا کے رن کی محبت اور سے نفع کرنے سے بچنے رہیں اگر نہ جناب رسول پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی محبت تمام گن ہوں کی جڑ ہے۔ اس سے لازم ہے کہ فقیر دنیا داروں کی صحبت اور ان کی محبت سے بچے۔“

”آدمی کو چاہیے کہ لذت لہانوں کے لیے نفس عجیب پرست اپنے کے دنیا میں نہیں لے۔ نہ اسے عیش و عشرت اور کمین کود کے یہ پیا کیا ہے بلکہ اسے پیدا کرنے

زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کم عمری میں ہی اپنی قوم کے امام تھے۔ حضرت جمع کے والد نے ہی مسجد ضرار تعمیر کی تھی اور آپ اسی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ مسجد ضرار تو بعد میں گرا دی گئی۔

مجنون۔ دیوانہ، نادان۔ اگر پانچ نمازوں کے عرصہ تک یا اس سے کم عرصہ تک دیوانہ رہا ہے تو اسے فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنا ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ عرصہ دیوانہ رہا ہو تو اس پر قضا واجب نہیں۔ مجنون پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض نہیں۔ شریعت نے مجنون کو ہر قسم کے فرائض دینی سے مستثنیٰ قرار دیا ہے حتیٰ کہ مجنون کا اقربانکاح اور طلاق بھی قابل قبول نہیں۔

مجوسی۔ ایران کے قدیم زرتشتی مذہب کے پیروکار، یہ لوگ آتش پرست اور ستم پرست تھے۔ بعض علماء ان کو اہل کتاب مانتے ہیں۔ اس کے بلکہ وہ قرآن مجید کی ایک قسم سے دلیل نکالتے ہیں جس میں مجوسیوں کا ذکر دوسرے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بحرین کے مجوسیوں کو جزیرہ دینے کا حکم دیا گیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقام اہل کتاب کے برابر تسلیم کر لیا گیا تھا۔

مسلمانوں نے ان کے ساتھ ہنایت روادارانہ سلوک کیا لیکن آٹھویں صدی عیسوی میں یہ لوگ ہندوستان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ کیونکہ ایران کے مسلمان حکمرانوں نے ان پر جزیرہ عائد کر دیا۔ اب بھی ایران میں ان کی کافی تعداد موجود ہے اور ان کو گہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ لوگ پارسی کہلاتے ہیں۔ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ۶۰۰ ق۔م میں زرتشت نے اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ بعض قدیم تاریخوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ فلسفیانہ عقائد رکھتے تھے۔ ایران میں اس وقت یہ قومی مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔

مجوسی، ابوالحسن علی۔ (وفات ۱۰۱۰ء)۔ مشہور طبیب۔

اہواز میں پیدا ہوا۔ موسیٰ بن سیار سے اکتساب علم کیا۔ اس کی کتاب "کامل الصاعۃ الطیبہ" الملکی کے نام سے مشہور ہے جسے عضد الدولہ کے لیے لکھا گیا۔ تانوں ابن سینا سے پہلے یہ کتاب نصاب مدارس میں شامل تھی۔ ۱۱۸۰ھ میں قسطنطین الافریقی نے اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔

محادثہ۔ صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے۔ محادثہ سے صوفیاء راہ حق کے احوال میں سے ایک حال مراد لیتے ہیں۔ محادثہ دن کے اوقات میں سے ایک وقت ہے جس میں بندہ خدا کے ساتھ ظاہری و باطنی سوال و جواب میں مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء دن کی مناجات کو بھی محادثہ کہتے ہیں۔

محاسبی، ابو عبد اللہ۔ (۱۶۵ھ/۷۸۱ء - ۲۴۳ھ/۸۵۷ء)۔ شافعی فقیہ اور متکلم۔ بصرہ میں اسد الانازی کے گھر پیدا ہوا۔ اپنے نفس اور ضمیر کے محاسبہ کرنے کی وجہ سے "محاسبی کے نام سے شہرت پائی۔ معتزہ کے عقائد کے مقابلے میں اس نے عقل کے استعمال کے لیے مناسب دلائل وضع کئے۔ محاسبی کی تصانیف عقل و دانش کے استعمال کے بارے میں ایک مکمل سکول کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ان میں "ریا بحقوق اللہ"، وصایہ، رسالت، عظمیٰ، دفع المصلوۃ، ہجرہ زیادہ مشہور ہیں۔ بعد کے علماء اور متکلمین نے ان تصانیف سے استفادہ کیا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب "احیائے علوم الدین" کی تدوین و ترتیب میں "ریا" سے مدد لی، بغداد میں انتقال ہوا۔

سے مقصود اس میں انکساری و عاجزی پیدا کرنا ہے، جو بندگی (عبودیت) کی حقیقت ہے۔

"لے فرزند! دنیا دار اور دولت مند بڑی بلا میں اور ابتلائے عظیم میں گرفتار ہیں کیونکہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور یہ مردانہ ہے۔ نگہان لوگوں کی نظروں میں یہ آراستہ و پیراستہ ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے زہر شکر میں ملا ہو۔ غفلت کی روئی کانوں سے نکالو۔ روزِ حشر سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ناظرہ آئے گا۔"

"نیک بخت وہ ہے جو عمر کو غنیمت جان کر اسے یادِ خدا میں صرف کرے۔ وہ شخص جو احکامِ شریعہ کو اپنی عقل کے مطابق ادا کرنا چاہے، وہ شانِ نبوت کا منکر ہے۔ اس کے ساتھ کلام کرنا بے وقوفی ہے۔"

"آخرت کی نجات حضرت سید الاولین و آخرین کی متابعت سے وابستہ ہے۔ انجانب کی متابعت سے تجلی ذات سے مشرف ہوتے ہیں اور آپس ہی کی مطابعت عبادت کے مرتبہ کمال تک پہنچاتی ہے۔"

"جو کچھ کسی کو ملا ہے، اثناع سنتِ رسولِ مقبول سے ملا ہے اور ملے گا اور ولی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضراتِ انبیاء اصل ہیں اور اولیاء ان کے ظل ہیں۔"

مجدربن زیاد۔ صحابی رسول۔ قبیلہ بلی سے متعلق تھے۔ نام عبد اللہ۔ مجذر

لقب تھا۔ ہجرت کے بعد ایمان لائے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔

ایام جاہلیت میں انہوں نے سوید بن صامت کو قتل کر دیا تھا جس سے جنگِ لعات چھڑی تھی۔ خلیفین کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن بعد میں سوید کے بیٹے حارث نے حضرت مجذر کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر واپس چلا گیا۔ ۸ھ میں فتح مکہ کے بعد دوبارہ اسلام قبول کیا تو نبی کریمؐ نے مجذر کے قتل کے قصاص میں حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا۔

مجدوب۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسولؐ کو کر دینا دی امور سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ہوش و حواس بھی باقی نہیں رہتے۔

مجلسی، محمد باقر۔ (۱۰۳۷ھ/۱۶۶۷ء - ۱۱۱۰ھ/۱۷۰۰ء) اصفہان میں پیدا ہوا اور یہاں ہی وفات پائی۔ شہرت اصفہان کے شیخ الاسلام کی حیثیت سے پائی۔ شیعہ مکتب فکر کی توسیع و تبلیغ میں بھرپور کردار ادا کیا۔ شاہ حسین صفوی کے حامیوں میں سے تھا۔ کتاب "بہار الانوار" مشہور تصنیف ہے۔

مجمع بن جاریہ۔ صحابی رسولؐ۔ قبیلہ اوس کے خاندان عمر بن عوف سے متعلق تھے۔ ہجرت کے وقت کم عمری کی حالت میں ایمان لائے۔ غزوہ حدیبیہ میں شرکت کی۔ امیر معاویہؓ کے زمانہ خلافت کے آخری ایام میں انتقال کیا۔ نبی کریمؐ کے دور میں جن صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کرنا شروع کیا تھا ان میں حضرت مجمعؓ بن جاریہ انصاری بھی شامل تھے۔ مسند احمد بن حنبلؓ میں ہے کہ آپ ان قاریوں میں سے تھے جنہوں نے اہتمام میں قرآن مجید پڑھا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عہد خلافت میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کوڈ بھیجے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے تھے کہ انہوں نے بھی حضرت مجمعؓ سے قرآن مجید پڑھا تھا۔ آپ نے کئی احادیث بھی روایت کی ہیں جو ترمذی شریف میں موجود ہیں۔

محاضرہ - تصوف کی ایک اصطلاح صوفیاء اسے دل کے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے پر بولتے ہیں۔ محاضرہ کی علامت اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی میں دائمی انگڑائی ہے۔ اسی لیے آیات الہی کے شواہد کو بھی محاضرہ کہا جاتا ہے۔

محبت اللہ آبادی، مولانا (صفر ۹۹۹ھ - رجب ۱۰۵۸ھ)

آپ کا شمار گیارہویں صدی ہجری کے علمائے کبار اور مشائخ حشیشیہ میں ہوتا ہے۔ علاوہ خیر آباد کے ایک گاؤں صدر پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہاں ہی حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے لاہور آئے اور یہاں مفتی عبدالسلام لاہوری سے مزید تحصیل علم کیا۔ اس زمانے میں شیخ محمد میر سیوستانی اور مغل شہنشاہ شاہ جہان کے وزیر سعد اللہ خان آپ کے ہم درس تھے۔ سعد اللہ خان نے اپنی وزارت کے دور میں اپنے ان دو ہم درسوں کو دہلی آنے کی دعوت دی۔ شیخ محمد میر نے چونکہ زہد و قناعت کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ اس لیے یہ دعوت قبول نہ کی۔ لیکن شیخ محبت اللہ دہلی چلے گئے۔ سعد اللہ خان نے انہیں الہ آباد میں نظامت کے عہدے پر فائز کیا۔ کچھ عرصہ بعد ان کی کیفیات قلبی اس طرح بدلیں اور طبیعت نے ایسا رخ اختیار کیا کہ تمام دنیاوی علاقے سے الگ ہو کر زہد و قناعت کو زندگی کا اوڑھنا بھوننا بنالیا۔ الہ آباد سے گنگوہہ تشریف لے گئے اور شیخ ابو سعید بن نور حنفی گنگوہی سے سلسلہ حشیشیہ میں منسلک ہوئے طویل عرصہ تک گنگوہہ میں ہی رہے۔ جلد ہی منازل سلوک کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ اپنے آبائی گاؤں صدر پور آئے لیکن کچھ عرصہ بعد دوبارہ الہ آباد چلے گئے۔ بقیہ عمر درویشی کی حالت میں وہاں ہی گزری۔ الہ آباد میں ہی انتقال ہوا۔ کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں کے سترج بھی تھے۔

محبوب عالم، مولوی - (۲۱ فروری ۱۸۱۲ء - ۲۳ مئی ۱۹۳۷ء)

گوجرانوالہ کے ایک غریب گھرانے کا یہ فرد اپنی محنت و جدوجہد سے صحافت و علمی میدان میں ایک بلند مقام تک پہنچا۔ والدین بہت غریب تھے اس لیے اپنے اس بچے کو تعلیم نہ دوا سکتے تھے۔ محبوب عالم نے اپنے طور پر تعلیم حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ ۱۲ سال کی عمر میں اپنے چچا مولوی احمد دین کے ہمراہ لاہور چلے آئے۔

منشی فاضل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس پر آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے نقد انعام کے علاوہ کتابیں بھی انعام میں دی گئیں۔

بچپن ہی سے والد کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی تھا۔ گوجرانوالہ میں اپنے چچا کے پرس میں کام کرتے رہے۔ چچا نے کچھ عرصہ بعد وہی پرس محبوب عالم کو دے دیا۔ مولوی محبوب عالم نے 'پیشہ اخبار' شائع کرنا شروع کیا۔ تھوڑے عرصہ بعد پرس کو لاہور لے آئے اور یہاں سے اخبار کی اشاعت ہوتی رہی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں پیشہ اخبار برعظیم پاک و ہند میں بہت مقبول ہوا۔ اس کی قیمت ایک پیسہ ہی تھی۔

لاہور آنے کے بعد آپ نے اشاعت کے کاموں کی طرف زیادہ توجہ دی۔ کئی کتابیں شائع کیں۔ پیشہ اخبار کے علاوہ انتخاب لاجواب، بچوں کا اخبار، اور شریعتی بی نام کے رسائل آپ کی ادارت میں شائع ہوتے رہے۔ آپ نے علم و ادب اور صحافت کے میدان میں کافی سہرت حاصل کی۔ اپنے وقت کے جیدانشاہ داند اور ایک بہترین مقرر تھے۔ سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی آپ نے بہت خدمات انجام دیں۔

یورپ کی سیاحت کو "سفر نامہ یورپ" کے نام سے لکھ کر شائع کیا۔ ۱۹۱۲ء میں حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ نے اپنے ادارہ سے "اسلامی سائیکلو پیڈیا" کی اشاعت کا بھی انتظام کیا اور اسے شائع کیا۔

محدث - علم حدیث کا ماہر۔ مسلمانوں میں حدیث کے علم کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی کریم کی احادیث کی ترتیب و تدوین کے کام کا باقاعدہ آغاز تیسری صدی ہجری میں ہوا۔

محدثین نے بڑی چھان بھٹک اور تحقیق کے بعد کئی مجموعہ احادیث مرتب کیے ان مشہور محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداؤد، امام نسائی، امام مالک، امام ابن ماجہ وغیرہ مشہور ہوئے۔

برعظیم میں بھی کئی محدثین معروف ہوئے جن میں شاہ ولی اللہ، شیخ عبدالحی محدث دہلوی، میان ندیر حسین محدث، محدث روپڑی، محدث علی پوری، محدث کچھوچھوئی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔

محدث کچھوچھوئی، سید محمد - (۱۵ ذی قعدہ ۱۳۱۱ھ - ۱۴ رجب ۱۳۸۱ھ)

موضع جالس، ضلع رائے بریلی میں حکیم سید نذر اشرف کے گھر پیدا ہوئے۔ تربیت پرورش آپ کے نانا سید علی حسین اشرفی کچھوچھوئی نے کی۔ اس کے بعد مدرسہ نظامیہ دہلی محل میں مولانا عبدالباری دہلوی علی سے علوم عربیہ کی تحصیل کی۔ بعد ازاں آٹھ سال تک مفتی سلف اللہ علی گڑھی سے کشرح تجرید اور افاق البین کا درس لیا۔ مفتی صاحب نے سند فراغت کے ساتھ علامہ کا لفظ لکھا۔ پہلی بھیت میں مولانا شاہ عبد متین۔

بدایونی سے حدیث شریف کی سند حاصل کی۔ آپ نے علی حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی سے بھی تلمذ حاصل کیا تھا۔ تمام علوم سے فراغت کے بعد دہلی میں مدرسہ حدیث قائم کر کے حدیث کی تعلیم دینا شروع کی۔

اپنے نانا سید علی حسین اشرفی سے بیعت کی اور خلق خدا کی روحانی تربیت بھی فرماتے تھے۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے بھی آپ کو جازت و خلافت سے نوازا تھا۔ آپ کو بھی مولانا احمد رضا خاں سے کافی عقیدت تھی۔ غرض رضوی بریلی شریف میں ہر سال حاضر ہوتے تھے۔ مولانا موصوت کی قائم کردہ جماعت رضائے معظنہ سے ماحیات صدر رہے۔

آپ ایک وقت عالم، ادیب، خطیب، صوفی، شاعر، محدث اور پیر بخت تھے۔ تمام سال تبلیغی دوروں میں مصروف رہتے۔ پانچ ہزار سے زائد غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور کئی لاکھ مسلمان شرف بیعت سے مستزاد ہوئے تھے۔ عشق رسول آپ کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ آپ کا مجموعہ کلام فرش پرورش اس کا واضح ثبوت ہے۔

نذہبی تبلیغی اور سماجی کاموں کے علاوہ آپ نے سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے مسلم لیگ کی حمایت میں ملک بھر کے دورے کئے۔ بنارس کی آل انڈیا سنی کانفرنس اور انجمن سنی کانفرنس میں آپ کے خطبے تحریک پاکستان کی حمایت میں یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ اور تفسیر لکھی۔ تفسیر ابھی تین پارے کے قریب لکھی تھی کہ انتقال ہو گیا۔ سید شرف جمائے سمنانی کے سوانح حیات، حیات غوث العالم کے نام سے لکھے۔ "امام حجت" اور "تقوی القلوب"

آپ کی مناظرانہ قسم کی تصانیف ہیں۔
لکھنؤ میں دفات پائی اور کچھوچھو شریف میں دفن ہوئے۔

محرم - اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ لغوی معنی وہ چیز جو ممنوع ہو۔ اسلام سے پہلے ان مقدس مہینوں میں شمار ہوتا تھا جن میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور لڑنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے لغوی معنوں کے اعتبار سے اس مہینہ کا نام ہی محرم ہو گیا۔ عالم الفیل کا مشہور واقعہ، جس میں ابراہہ مہقینوں کے لشکر کے ذریعے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا تھا اسی مہینہ میں ہوا۔ نبی کریم کی ایک حدیث کے مطابق اسی مہینہ کی ۱۰ تاریخ کو اسلام سے پہلے کے مذاہب میں بھی مقدس مانا جاتا تھا۔ بعض انبیاء سے وابستہ تاریخی واقعات اس مہینہ کی دس تاریخ کو واقع ہوئے۔ مثلاً حضرت آدم اور حضرت حوا کی مغفرت، حضرت نوح کا طوفان، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نجات پانا وغیرہ۔ یہودی دس محرم کو باقاعدہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے کیونکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات اسی دن ملی تھی۔ نبی کریم بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے دس محرم کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم اور خلفائے راشدین کے بعد محرم کا مہینہ مسلمانوں میں ایک تاریخی حادثہ کر بلا کی وجہ سے معروف ہو گیا۔ حضرت حسین کی شہادت میدانِ کربلا میں تاریخی روایات کے مطابق ۱۰ محرم ۶۱ھ کو ہوئی تھی۔

محرمات - وہ عورتیں جن سے شریعت اسلام نے نکاح حرام ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چودہ عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے سات نرسب کی جہت سے ہیں یعنی ماں بیٹی، بہن، بھوچھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔

سات غیر نسب کی ہیں: رضاعی ماں (جس کا دودھ پیا ہو)۔ رضاعی بہن (دودھ شریک بہن)۔ بیوی کی ماں (ساس)، بیوی کی بیٹی (اگر بیوی سے مباشرت کی ہو)، بیٹی کی بیوی (بہو)، بیوی کی بہن (سالی، بیوی کی زندگی میں) اور سوتیلی ماں (باپ کی بیوی)۔

"اور جن عورتوں سے تم سے باپ نکاح کر چکے ہوں، ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ تم پر حرام کی گئیں، تمہاری ماںیں، بیٹیاں، بہنیں، بھوچھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری ماںیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماںیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہارے ماں پرورش پائی ہو۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہر ہو چکا ہو۔ ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شوہر ہو تو انہیں بھڑکوان کی لڑکیوں سے (پہلے خاندان کے ذریعے) نکاح کرنے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہ کرو۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، (محصنات) البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا (حق مہر ادا کر کے) تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ (سورۃ نسا: آیات ۲۲ تا ۲۴)

مذکورہ بالا آیات میں واضح طور پر ایسی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے مسلمان کو نکاح کرنا حرام ہے۔ ان آیات سے جو مزید مسائل ملتے ہیں ان میں ماں کی ماں اور باپ

کی ماں یعنی نانی اور دادی سے بھی نکاح حرام ہے۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق رہا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں۔ علمائے سلف میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل ہیں اور بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں۔ اسی طرح سلف میں اس امر پر بھی اختلاف ہے کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو، وہ باپ پر حرام ہے یا نہیں۔ اس باب میں فقہانہ بحثیں تو بہت طویل ہیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے یا ایک نکلر کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے اور شریعت اسے ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ نبی کریم کا ارشاد ہے: "جس شخص نے کسی عورت کے اعضا صنفی پر نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں" ایک اور ارشاد ہے:

"خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضا صنفی پر نظر ڈالے"

بیٹی کے ضمن میں یہ بات بھی واضح رہے کہ بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی اور بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی اور اسی طرح پڑپوتی اور پڑنواسی سے نکاح بھی حرام ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلقات سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہو وہ بھی حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ بھی جائز بیٹی کی طرح محرمات میں سے ہے۔

بہن سے نکاح حرام ہے اسی طرح ماں شریک بہن یا باپ شریک بہن سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سب رشتوں میں بھی گے اور سوتیلی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو یا سوتیلی، یا باپ شریک، بہر حال وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگی ہوں یا سوتیلی یا باپ شریک، ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں۔

رضاعی رشتوں کے بارے میں علمائے امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے ماں کے حکم میں ہے اس عورت (رضاعی ماں) کا شوہر باپ کے حکم میں ہے اور وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں، رضاعی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم کا اس بارے ارشاد ہے: "جو رشتے نسب سے حرام ٹھہرتے ہیں وہی رشتے رضاع سے بھی حرام ٹھہرتے ہیں" البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک جتنی مقدار سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اتنی ہی مقدار میں اگر کسی بچہ نے دودھ پیا ہے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فقہاء کے درمیان حرمت رضاعت کے لیے عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ اگر دو سال کی عمر کے اندر اندر جو بھی دودھ پیا گیا صرف اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

ایک اور مسئلے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، مالک، احمد اور شافعی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی۔ سوتیلی بیٹی کے بارے میں علماء کا تقریباً اجماع ہے کہ وہ آدمی کے لیے حرام ہے۔

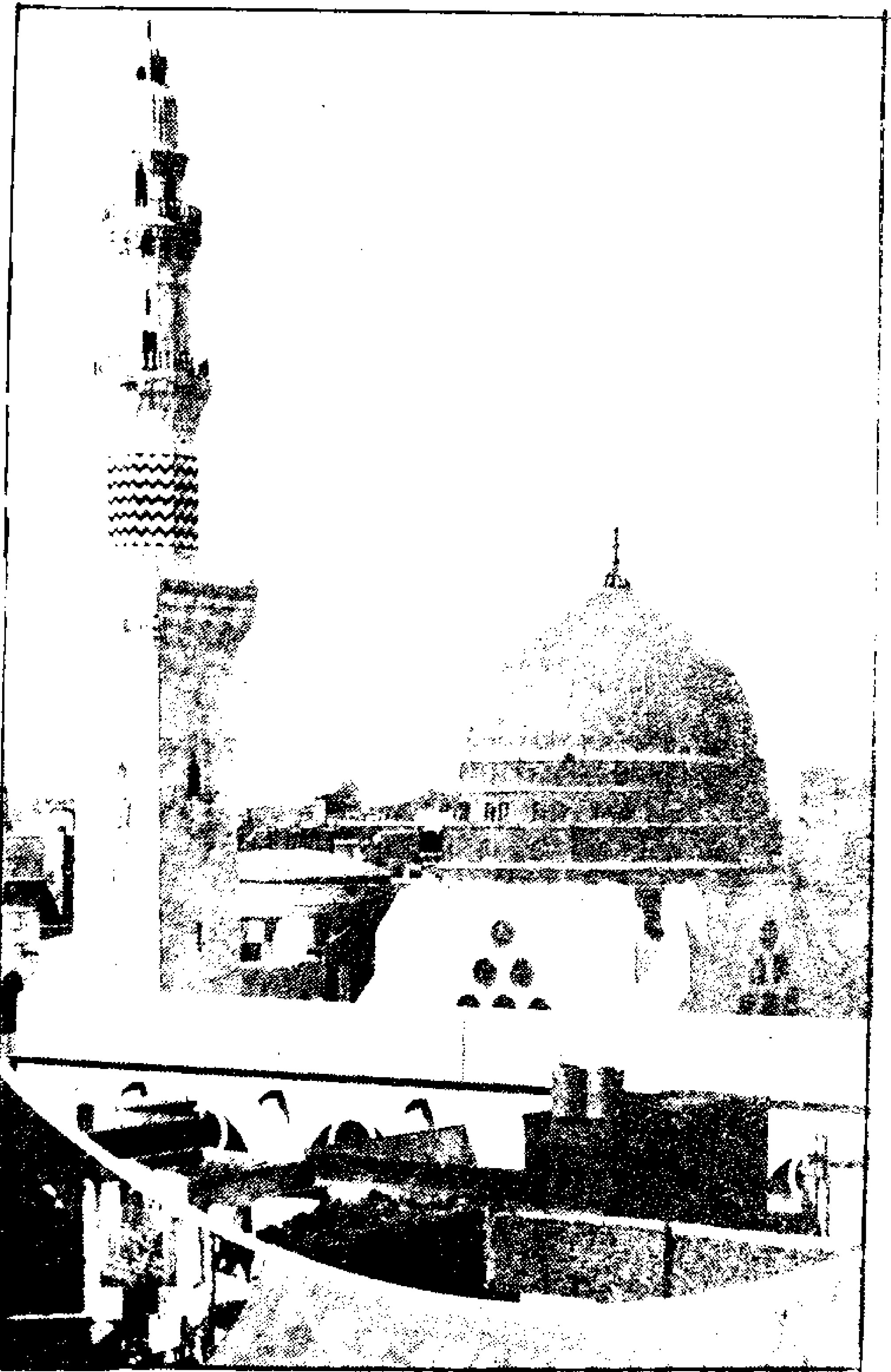
بیٹے کی بیوی یعنی بہو کی طرح، اسی طرح بیٹی کے خاوند یعنی داماد کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے اور نواسی اور پوتی کے خاوند سے نانی اور دادی کا نکاح حرام ہے۔

Marfat.com

کاندکا طواف ہوتا تھا۔ خود اللہ کے گھر میں ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے جن کو اہل عرب اپنے معبود تسلیم کرتے تھے اور ان سے اپنی مختلف حاجات کو پورا کرنے کے لیے نذر و نیاز دیتے۔

انسانیت پر حجت کے اتمام اور اکمال کے لیے ایک رہبر کامل کی ضرورت تھی اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا وقت مقرر کر رکھا تھا جب انسانیت ایسے ایک راہنما کی منتظر ہوگی۔

عام الفیل سے کچھ عرصہ قبل قریش کے معزز سردار اور متولی خانہ کعبہ جناب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبد اللہ کی شادی قریش کے ایک اور معزز گھرانے کی ایک خاتون آمنہ بنت وہب سے کی تھی۔ اس وقت جناب عبد اللہ کی عمر ۲۴ برس تھی۔ اسی موقع پر عبدالمطلب نے آمنہ بنت وہب سے جو آمنہ کی رشتہ دار تھیں اپنی شادی کی تھی۔ اس سبب سے عبدالمطلب کے بیٹے حضرت حمزہؓ (نبی کریمؐ کے چچا) پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد جناب عبد اللہ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ شام سے واپسی پر بیماری کی وجہ سے مدینہ میں اپنے عزیزوں کے ہاں ٹھہرے وہاں بیماری کی شدت

آپ کا مقبرہ کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم

سے انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں ہی دفن ہوئے۔ نبی کریمؐ ابھی شکم مادر میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔

واقعہ اصحاب الفیل کے ۵۲ یا ۵۵ روز بعد اور محققین کے مطابق ۹ ربیع الاول

سنہ عام الفیل مطابق ۲۲ اپریل ۵۷۱ء بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع شمس، نبی کریمؐ اس دنیا میں تشریف لائے۔

آپؐ کی والدہ نے آیام حمل میں ایک خواب دیکھا تھا جس میں انھیں ہدایت کی گئی تھی کہ بچے کا نام احمد رکھنا۔ اسی لیے والدہ نے آپؐ کا نام احمد رکھا۔ دادا عبدالمطلب نے محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے مطابق جب لوگوں نے تعجب سے عبدالمطلب سے دریافت کیا کہ آپؐ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا ہے۔ عبدالمطلب نے جواب دیا: ”اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شاہانِ شان قرار پائے۔“ مورخین نے یہ روایت بیان کی کہ جب آپؐ پیدا ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت فارس کے بادشاہ نو شیردان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور محل کے ہر درہ لنگرے گر گئے۔ استخر کا مشہور نقش کدہ، نور توحید کے روشن ہوتے ہی ٹھیک آپؐ کے دادا نے پیدائش کے ساتویں روز اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کی ولادت کے سات روز تک قریش نے آپؐ کو دودھ پلایا جو ابوہب بن عبدالمطلب کی نوٹی تھیں۔ حضرت حمزہؓ نے بھی ثور میر کا دودھ پیا۔ اس لحاظ سے وہ آپؐ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔

۱ مھسویں روز شرفائے عرب کے دستور کے مطابق آپؐ قوم ہوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کئے گئے تاکہ وہ آپؐ کی پرورش کریں اور دودھ پلائیں۔ شرفائے عرب اس لیے اپنے بچوں کو ان بدوی غورلوں کے سپرد کرتے تھے کہ کھل اور آزاد آب و ہوا میں بچے تندرست رہیں اور ان کی زبان زیادہ فصیح و بلیغ ہو جائے کیونکہ بدوؤں کی زبان کافی شمسہ اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپؐ کو سال میں دو مرتبہ ہر چھپٹے ماہ مکہ مکرمہ لائیں تاکہ آپؐ کی والدہ اور دادا کو دکھا سکیں۔ آپؐ چار برس کی عمر تک بنی سعد میں رہے۔

حلیمہ آپؐ کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کی گود سے بچہ لیا تو میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بچے کو اور ان کو میک دقت دودھ پلا سکوں۔ جو بچی یہ مبارک بچہ میری گود میں آیا میری چھاتیوں میں دودھ بڑھ گیا۔ جب میں ان کو گھر لائی تو ہمارے دودھ دینے والے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بنی سعد میں قیام کے دوران جب آپؐ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ہمراہ گھر کے پھوپھاٹے کھیں رہے تھے تو دو شخص سفید پڑے پیسے ہوئے گئے۔ انہوں نے آپؐ کو ٹا کر سینہ چاک کیا اور سونے کے حشمت میں لایا ہوا دل تبدیل کر دیا۔ اور بیٹ کے اندرونی حصوں کو اچھی طرح دھویا۔ چار برس کی عمر میں جب حلیمہ، محمدؐ کو مکہ لائیں تو والدہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ قبیلہ بنی سعد میں بائیس برس کی عمر تک رہے۔ پھر برس کی عمر میں والدہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف گئے جہاں وہ آپؐ کو اپنے اعزہ و اقارب سے ملانے لے کر گئی تھیں۔ وہاں سے واپسی کے سفر میں ابو کے مقام پر حضرت آمنہؓ کا انتقال ہو گیا اور وہاں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اس یتیم بچے کی پرورش دادا نے کی۔

در برس تک جناب عبدالمطلب کی سرپرستی و نگرانی میں پرورش پاکر ۸ سال کی عمر تک پہنچے کہ عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپؐ کی پرورش کی ذمہ داری آپؐ کے چچا ابوطالب نے اٹھائی۔ ابوطالب نے آپؐ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ آپؐ کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے بچوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپؐ کو غام بچوں میں کیسے دغیرہ کا شوق نہ تھا۔

بارہ سال کی عمر میں چچا ابوطالب کے ہمراہ ایک تجارتی سفر میں شام گئے۔ ملک شام میں ایک نیسائی راہب بیکرہ نے آپؐ کو دیکھا اور ابوطالب کو آگاہ کیا کہ یہ بچہ آئندہ مبعوث ہونے والا نبی ہے۔ اس کے اندر وہ علامات ہیں جو نبیؐ آفرانوں کے متعلق تواریخ و انجیل

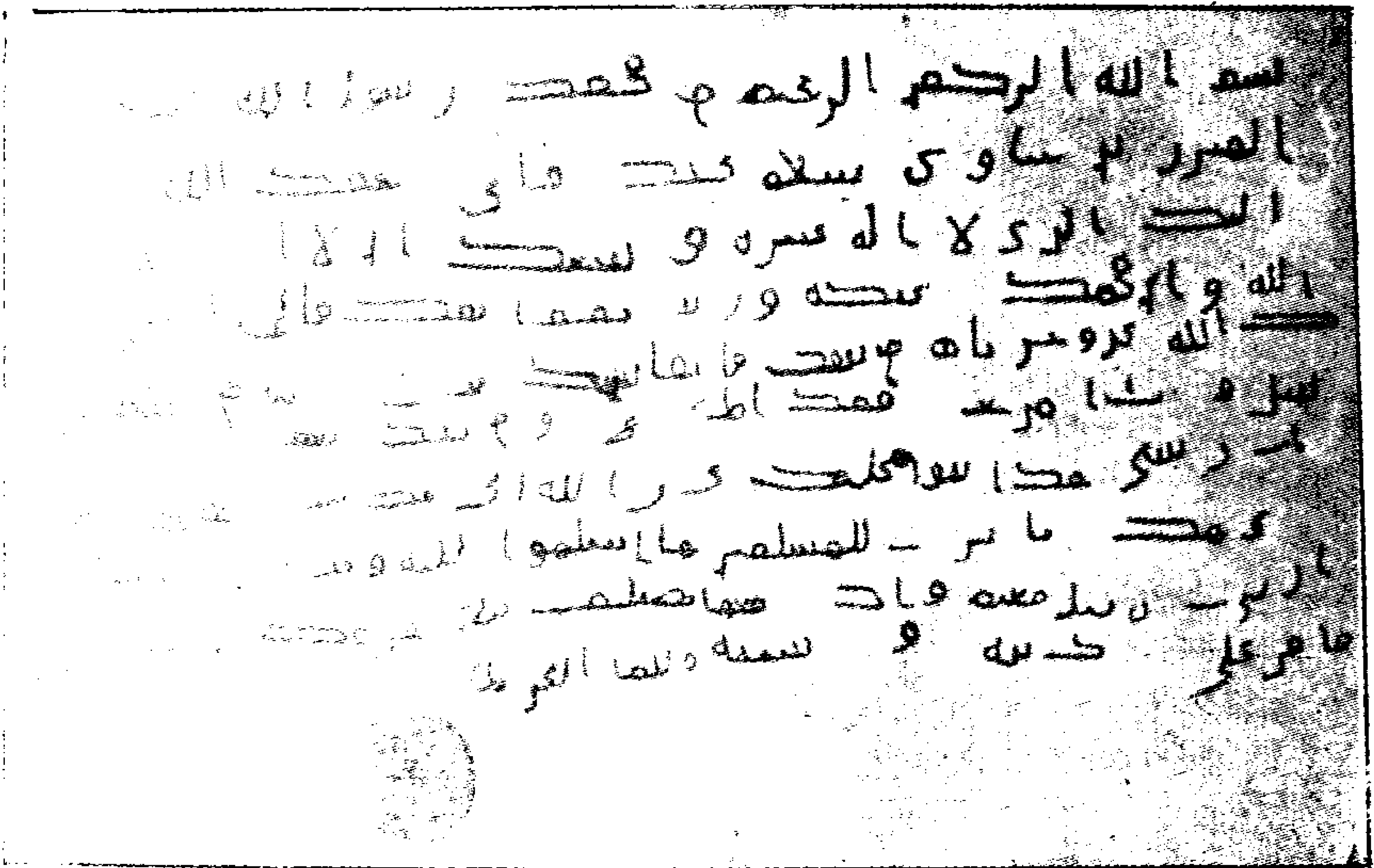
میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر انے ابوطالب کو بتایا کہ اس بچہ کو یہودیوں کے علاقے میں نہ لے کر جاد
کیونکہ ہو سکتا ہے اسے کوئی گنہگار پہنچ جائے ابوطالب پھر اس کی یہ باتیں سن کر حبلہ ہی لے کر گھر
لوٹے آئے۔

پندرہ صدیکس کی عمر میں آپ نے قریش اور ہوازن کے درمیان ہونے والی ایک
جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ کو عرب بجا کہتے ہیں جو عکاظ کے ایک میدان میں دونوں قبیلوں
کے افراد کے درمیان معمولی جھگڑے سے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔
جب آپ ذرا جوان ہوئے تو چچا ابوطالب کی تجارت میں مدد کرنے لگے حتیٰ کہ آپ
نے تجارت کے پیشہ کو مستقل اپنا لیا۔ جلد ہی اپنی دیانت اور صداقت کی وجہ سے عام
لوگوں میں قدر کی نگاہ میں دیکھے جانے لگے۔

قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز اور مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد، آپ کی دیانت
اور امانت کی مشرت سے بہت متاثر ہوئیں اور آئندہ سے اپنے تجارتی کاروبار کو سنبھالنے
کی خواہش کا آپ سے اظہار کیا۔ آپ نے اپنے چچا ابوطالب کے مشورہ سے اس پیشکش

میں تفصیلی احوال ملاحظہ کیجئے۔ اس کے علاوہ فاطمہؓ، کلثومؓ بنت محمدؐ کے عنوانات کے
تحت بھی دیکھیں۔

ابن اسحاق اور ابن ہشام کی روایت کے مطابق جب آپ کی عمر ۳۵ سال
تھی تو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس تعمیر کے دوران مشہور عالم واقعہ پیش آیا۔
جب حجر اسود کی تنصیب کے سلسلے میں سرداران قریش آپس میں روئے کیونکہ ان میں سے
ہر کوئی حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا جب حجر اسود زیادہ
بڑھا تو یہ طے ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے جو شخص حرم شریف میں داخل ہوگا، وہی
حجر اسود کو نصب کرے گا۔ حسن اتفاق سے محمدؐ اعلیٰ صبح سب سے پہلے حرم میں داخل
ہوئے تو سب آپ کو دیکھ کر ہکا بھکا اٹھے "الامین وصادق" یہ من ہے
اور صادق ہے، ہم سب راضی ہیں۔ آپ نے ایک کپڑے (چادر) میں حجر اسود کو رکھ کر
چادر کے کونے مختلف سرداروں کو پکڑنے کے لیے کہا۔ آپ کی حکمت عملی وہاں سے
یہ جھگڑا طے ہوا۔

نبی کریمؐ کے نامہ مبارک کا عکس۔ جس پر آپ کی مہر بھی ثبت ہے

کو منظور کر لیا۔ آپ حضرت خدیجہؓ کا مال لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ اس تجارتی سفر میں
آپ کو بہت نفع ہوا۔ اس کے بعد بھی حضرت خدیجہؓ کا سامان لے کر کئی بار شام کے سفر
کیے۔ ہر تجارتی سفر میں آپ کو بہت نفع ہوتا۔

حضرت خدیجہؓ آپ کی دیانت داری، خوش اخلاقی، پاکیزگی سے متاثر ہو کر نکاح
کا پیغام بھیجا۔ ۲۵ سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہؓ سے ہو گیا۔ اس وقت خدیجہؓ
کی عمر ۴۰ سال تھی۔

ابن اسحاق اور ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے سوا آپ کی سب ولاد
حضرت خدیجہؓ اکبریؓ سے ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق جن کی تعداد ۷۷ تھی جن میں تین
لڑکے تاسم، طاہر، طیب اور چار لڑکیاں زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہؓ ہیں۔
لڑکے تو سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے لڑکیاں زندہ رہیں (آل رسولؐ کے ذیل

ابھی یام میں آپ میں توحید کی سند اور خلوت کریم کی کاموں میں مشغول رہتے۔ عمر میں ان کا ساتھ ساتھ ساتھ
خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ آپ گھر سے کھانے پینے کا سامان نہ لے کر نکلتے تھے۔
کے فاصد پر کوہ حرا میں (جسے جبل نور کہتے ہیں) ایک گھاٹی میں بیٹھ کر اللہ
وقت تک مسنون عبادت اور عبادت رہتے، جب تک آپ کے سر میں کھڑکی نہ
کا سامان رہتا۔

آغاز نبوت اور دعوت

۴۰ سال کی عمر میں جب آپ غارِ اہم میں مسنون عبادت میں لگے تھے کہ ایک فرشتہ
انسانی شکل میں آیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا اقرأ (پڑھ) آپ نے کہا

عرصہ تقریباً ۶ سال کا ہے۔

(۳) تیسرا دور۔ ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد سے لے کر ہجرت تک تقریباً ۳ سال کا عرصہ ہے جسے آپؐ پر اور آپؐ کے ساتھیوں پر انتہائی سختی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ جس میں مشب ابی طالب کی امیری بھی ہے۔

دوسرے دور کے آغاز میں قرآن مجید کی جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں آپؐ کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے برابر ہدایات دی جا رہی تھیں، اور صبر و استقامت کی تلقین تھی۔

کئی دور کے ان نو دس سالوں میں دعوت اسلام آہستہ آہستہ مکہ کے باہر بھی متعارف ہوئی گئی۔ جب شہہ نبویؐ میں قریش کے مظالم سے تنگ آکر آپؐ نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ ہجرت کا حکم دیا۔ پہلی بار گیارہ مرد اور چار عورتیں ہجرت کر گئیں۔ قریش نے نجاشی (شاہ حبشہ) کے دربار تک جا کر ان مسلمانوں کو واپس لانے کی کوششیں کیں لیکن کامیابی نہ ہوئی جب حبشہ میں مسلمانوں کو آرام و سکون سے رہنے کی صورت محسوس ہوئی تو کئی اور لوگ بھی ہجرت کر گئے۔ حتیٰ کہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد ۸۳ ہو گئی۔

سنے میں ایک طرف قریش کے مظالم تھے اور دوسری طرف آپؐ اور آپؐ کے ساتھیوں کے صبر و استقامت کے مظاہرے تھے۔ ۶ نبویؐ میں قریش کے دو اہم فرد جناب حمزہؓ جو نبی کریمؐ کے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی تھے اور حضرت عمرؓ بن خطاب ایمان لے آئے ان دو اہم شخصیتوں کے ایمان لانے میں دو اہم واقعات تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہؓ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ اب مسلمان اپنے دشمن، فرائض علی الاعلان خانہ کعبہ میں جا کر ادا کرنے لگے۔ اس کی ابتدا خود حضرت عمرؓ نے کی جس سے کافی ہنگامہ ہوا۔ لیکن بالآخر قریش کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔

جوں جوں اسلام کی دعوت میں وسعت ہوتی چلی گئی قریش کی مخالفت بڑھتی گئی حتیٰ کہ ایک منصوبے کے تحت نبی کریمؐ اور آپؐ کے ساتھیوں کا مکمل معاشی بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس فیصلہ کی وجہ سے نبی کریمؐ اور خاندان بنی ہاشم کو پہاڑ کے ایک درہ میں مقیم ہونا پڑا۔ یہ محصوری ۳ سال تک رہی۔ اس عرصہ میں بچے بھوک و پیاس سے ہلک ہلک کر مر گئے۔ گھاس اور درختوں کے پتے تاک کھانے کی نوبت آ گئی۔ سلسلہ نبویؐ میں یہ محصوری ختم ہوئی۔ اس دوران دعوت اسلام سے مدینے کے کچھ لوگ متعارف ہوئے۔ سلسلہ نبویؐ میں مدینہ سے ۱۲ آدمی نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ کے اٹھ پر بیعت اسلام کی۔ ان کی خواہش پر اسلام کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیرؓ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا۔ حضرت مصعبؓ بن عمیرؓ کی کوششوں سے اگلے سال یعنی سلسلہ نبویؐ کو ۲ آدمی حج کے زمانہ میں مکہ آئے۔ انھوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

مدینہ منورہ ہجرت سے قبل، مکہ مکرمہ کے آخری سالوں کے قیام میں دو اہم واقعات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کی تائید اور ان کی دعوت سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دو معجزوں کا ظہور کیا۔ ایک تو شق القمر کا معجزہ ہے۔ دوسرے نبی کریمؐ کی معراج شریف کی سیر۔ معراج کے واقعہ کا بیان سورۃ اسراء میں کیا گیا ہے۔

(مزید دیکھئے "شق القمر" اور "معراج")

ہجرت مدینہ

جب نبوت کا تیرھواں سال شروع ہوا تو ارث و تہانی کے مطابق آپؐ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ ایک تو مکہ مکرمہ میں اب رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دوسرے دعوت اسلام کے قبول کرنے اور پھیلنے کے آٹا تھے۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے

انا بقاری (میں تو نہیں پڑھ سکتا)۔ دوبارہ فرشتہ نے آپؐ کو سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور کہا: اقرار! آپؐ نے پھر کہا۔ ما انا بقاری۔ فرشتہ نے تیسری مرتبہ آپؐ کو زور سے بھینچا اور پھر آواز چھوڑ کر کہا۔ اقرار! با سحر و سحر! المذی خالق..... (پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سرشت کو پیدا کیا اور انسان کو جسے جو خون سے پیدا کیا.....) سورۃ علق کی پانچ آیات کے متعلق مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی وحی تھی جو غار حرا میں اس موقع پر نازل ہوئی۔ چند روز تک آپؐ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ پھر اچانک سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یا ایہا المدثر..... ان آیات میں آپؐ کو دعوت حق کے لیے مکرستہ ہونے کا حکم تھا۔ اس کے بعد آپؐ نے لوگوں کو مشرک سے باز رہنے اور رب کی طرف پکارنے کا فریضہ شروع کیا۔ آپؐ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیقؓ بن ابی قحافہ، آپؐ کا اہلیہ محترمہ حضرت امیہؓ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علیؓ بن ابوطالب شامل تھے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی دعوت اور نبی کریمؐ کی تگ و دو اور محنت سے مزید لوگ دعوت اسلام کو قبول کرتے گئے۔ یہ دعوت آپؐ نے خاموشی سے اور قریبی لوگوں تک محدود رکھی۔ اس میں گروہ میں عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن سوہب، ابو عبیدہ بن الجراح، زبیر بن العوام، عثمان بن مظعون، محمد امین بن مصعب، سعید بن زید، ابوسلمہ، عبدالاسد بن بلال، فاطمہ بنت خطاب، سعید بن ابی ہاشم، عبداللہ بن سعود اور جعفر بن ابوطالب شامل ہیں۔

مسلمانوں کے خوف سے اہل ایمان کا گروہ پہاڑ کی گھاٹی میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلی کیفیت یہی تھی۔ پھر حکم ربانی پر ایک دن نبی کریمؐ نے کوہ صفا پر نماز پڑھ کر قریش کو پکارا اور انھیں آگاہ کیا اور دعوت اسلام دی۔ اس موقع پر آپؐ کے چچا جو مسیحا نے آپؐ کی مخالفت کی اور آپؐ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔

یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جس نے سورۃ مائدہ کی۔ نبی کریمؐ کی اس علانیہ دعوت سے قریش کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی۔ اور آپؐ کے ساتھیوں کے لیے مصائب کا دروازہ کھل گیا۔ قریش اہل ایمان کو سخت طریقوں سے ایذا پہنچاتے۔ حضرت بلالؓ بن حبش، حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، ابوذر غفاریؓ ان باہمت اہل ایمان میں سے تھے۔ جنہوں نے ہر ظلم و ستم کو خوشی خوشی سہا اور کسی بھی حربہ سے خود فردہ ہو کر ایمان کی دولت کو ضائع نہ ہونے دیا۔ حضرت بلالؓ بن حبشؓ قریش کے سخت ترین مظالم کے باوجود "احد، احد، پکارتے رہے۔ ان دنوں اہل ایمان کے لیے دارالرقم (حضرت ارقمؓ کی قیام گاہ جو کوہ صفا کے دامن میں تھی) ایک تربیت گاہ اور درس گاہ تھی وہ نبی کریمؐ کی خدمت میں آکر دین کی باتیں معلوم کرتے۔

نبی کریمؐ کو بھی پریشان کیا جانے لگا۔ خانہ کعبہ کے صحن میں ابو جہل کی ترغیب پر دو فوجوں نے آپؐ کی گردن پر سجدہ کی حالت میں اونٹ کی اوچھری رکھ دی۔

قریش، نبی کریمؐ اور ابوطالب کے پاس و فود کی شکل میں آئے کہ نبی کریمؐ اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ اور آپؐ کو ہر قسم کا لالچ دیا۔ لیکن آپؐ نے فرمایا: "چاہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں میں دعوت حق سے باز نہ آؤں گا۔" نبی کریمؐ کی کئی زندگی جو کہ تیرہ سال سے۔ اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

(۱) اوپر مذکور تین سالہ دور جس میں آپؐ نے خاموشی سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا۔

(۲) دوسرا دور جب قریش کی طرف سے مخالفت میں شدت پیدا ہوئی تھی۔ اس میں آپؐ کے ساتھیوں کو اور خود آپؐ کو کافی مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ

مہنرین ذریعہ ثابت ہوئی۔ آپ کی تعلیمات مجرد نظریہ کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ آپ نے عملی طور پر ان تعلیمات کی بنیاد پر ایک حکومت قائم فرمائی جو تجاویز میں باقی عہدہ طو پر ایک پہلی حکومت تھی۔

آپ کی تعلیمات زندہ گی کے ہر شعبہ میں روز قیامت تک ہدایت دہنمائی کا آخری ذریعہ اور سرچشمہ ہیں۔ زندہ گی کا وہ کونسا شعبہ ہے جس میں آپ نے اپنی بلند اور مشہور زندگی سے نمونہ پیش نہ کیا ہو۔

ایک خاندان کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ ایک باپ کی مثالی محبت آپ کی زندگی کی ہے۔ ایک مہربان دوست کی زندگی، ایک مشفق سرپرست کا نمونہ آپ ہی کی ذات سے ملتا ہے، ایک مدبر حکمران، ایک ماہر سیاست دان، ایک بہترین سپہ سالار، ایک درد مند دل رکھنے والا داعی و نذیر صرف اور صرف آپ کی ہی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کے دشمنوں تک نے اور اس مادی دور کے ملحد لوگوں نے اور غیر مسلم مفکرین نے آپ کی ان اعلیٰ صفات کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ یہ ان تعلیمات کا بھی نتیجہ تھا کہ چند برسوں میں عرب کے بے آب و گیاہ خطے میں آپ کے لاکھوں عقیدت مند اور پیرو کار ہو گئے۔ جن کی اپنی زندگیاں آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔

انفرادیت۔ آپ کی تعلیمات دوسرے انبیاء کرام اور مصلحین سے منفرد ہیں۔ جملہ انبیاء کرام جو تعلیمات لے کر آئے وہ ایک خاص مدت اور خاص ماحول کے لیے تھیں، جو نئی تقاضے بدلے یہ تعلیمات بھی غیر موثر ہو گئیں اس کے علاوہ ان کے پیرو ان کی تعلیمات کی حفاظت میں ناکام رہے۔

آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء اور خاتم المرسلین کا اعزاز بخشا اس لیے آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ اور آپ کی تعلیمات کا بہت بڑا ماخذ قرآن مجید، ایک حرت اور نقطے کی تبدیلی کے بغیر موجود ہے۔

آپ کی زندگی کے بعض پہلوؤں کا ذکر اس مقالہ میں نہیں کیا گیا۔ کیونکہ وہ پہلو مختلف عنوانات کے ذیل میں اس سے قبل انسائیکلو پیڈیا میں دیے جا چکے ہیں۔ ان کے لیے دیکھئے: آل رسولؐ - ازدواج مطہرات - حدیث، صلح - ختم نبوت - عز و ات اور متراج -

محمد اول، سلطان۔ (دور حکومت: ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء - ۸۲۲ھ/۱۴۲۱ء)

عثمانیہ سلطنت کا سلطان۔ سلطان بائزید کا سب سے چھوٹا بیٹا۔

سلطان بائزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر منتشر

ہو چکی تھی سلطنت کے کئی حصوں میں بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ بائزید کے لڑکوں میں بھی اقتدار کی جنگ جاری تھی۔ سب سے بڑے لڑکے سیمان نے وزیر اعظم علی پاشا کی حمایت سے اور نہ میں سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصہ پر بائزید کے جانشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے لڑکے عیسیٰ نے برو صہ میں بائزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد، ایشیائے کوچک کے شمال مشرق میں اناطولیہ کے چھوٹے سے علاقہ پر قابض ہو گیا۔ اسی دوران بائزید کا ایک اور لڑکا موسیٰ تیمور کی قید سے رہائی کے بعد تاج و تخت کے لیے قیامت آزمائی کرنے لگا۔ ان چاروں بھائیوں میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی اور آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ عیسیٰ ایک جنگ میں شکست کے بعد غائب ہو گیا۔ سیمان کی فوج نے سیمان کو قتل کر دیا تو موسیٰ نے اور نہ کے تخت کو سنبھالا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملہ کی تیاری شروع کی۔ محمد، شہنشاہ کی درخواست پر اُس کی مدد کے لیے پہنچا موسیٰ اور

تو انہیں بڑی فتوایش ہوئی۔ انہوں نے آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشورے کے بعد نبی کریمؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کو کفار کے اس منصوبہ سے آگاہ کیا اور آپؐ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ آپؐ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہمراہ اس رات کو گھر سے نکلے جب باہر کفار آپؐ کے قتل کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ آپؐ نے ابو بکر صدیقؓ کے ہمراہ غار ثور میں تین دن قیام کیا۔ جب کفار کا خطرہ کچھ ٹل گیا تو وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ سے ۳ میل اس طرف قبا کی بستی میں آپؐ نے قیام کیا۔ قبا میں آپؐ کی تشریف آوری نبوت کے تیرھویں سال ۸ ربیع الاول (۳۰ ستمبر ۶۱۰ء) کو ہوئی۔ انصار کے ممتاز خاندان عمرو بن نوف کے سردار کلثوم بن الہدیم کے ہاں آپؐ ٹھہرے، وہاں آپؐ نے ایک مسجد تعمیر کی۔ قبا میں چند روز قیام کے بعد آپؐ مدینہ کی بستی میں داخل ہوئے مدینہ میں آپؐ نے ۱۲ سال ۷۷ ہجرت اور ۱۲ ہجرت کے بعد آپؐ انصار کے مکان میں قیام فرمایا۔ وہاں آپؐ نے مسجد نبویؐ کی تعمیر کی۔ مسجد اب مسجد نبویؐ کہلاتی ہے۔ مسجد کے قریب ہی آپؐ کے کھٹنے کے لیے حجر تعمیر کیا گیا۔ آپؐ نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین میں موائی ہو کر رہی مدینہ ہجرت سے سال ہجرت کا آغاز ہوا۔ مدینہ کے یورپیوں سے آپؐ نے امن و امان سے رہنے کا معاہدہ کیا۔ اس طرح سے مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی تھی جس کے سربراہ آپؐ ہی تھے۔ ۵۲ میں بیت المقدس کی بد خانہ کعبہ کو فتح کرنے کا حکم آیا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام سے اور اسلام کی دعوت میں نہ سوسے لاکھ لاکھ کو کافی تحلیف پہنچی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بات عدہ انہوں کا دشمن قرار دیا۔ اور اندرون مدینہ بھی بعض منافقین کی مدد سے مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے سازشیں کی گئیں۔ نبی کریمؐ مدینہ کی اسلامی ریاست کے استحکام اور اسلامی رُخ کو وسیع کرنے کے لیے ہر وقت جدوجہد میں مصروف رہے۔ اسلامی دعوت کے مخالفین کے خلاف آپؐ میں جس سے انجامہ کرام کے ہمراہ کشتہ کشتے ہوئے رہے۔ قرآن مجید مدنی دور میں ان کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے آپؐ کی رہنمائی رہا۔

ہجرت سے دسویں سال نبی کریمؐ نے حج کا ارادہ فرمایا حج سے مدینہ منورہ والہوں کے ساتھ ہجرت کے بعد ۱۱ یا ۱۲ ہجرت کو آپؐ کی طبیعت نامساعد ہوئی آہستہ آہستہ تکلیف بڑھتی گئی۔ جب آپؐ کی طبیعت اور بیماری کی شدت کی وجہ سے مسجد نبویؐ میں آنے سے معذور ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آپؐ کے کمرے کے اندر کی امامت کرانی۔ مرض میں کبھی زیادتی ہو جاتی تو کبھی کمی جس دن وفات ہوئی یعنی دو شنبہ کے دن۔ اس دن بظاہر طبیعت پر سکون تھی۔ لیکن جسے دن پڑتا تھا آپؐ پر غشی طاری ہو گئی۔

وَحِیَ الْاَنْبِیَاءُ اَنْصَحَ اَمَّا عَلِیْہِم -

نَاصِحَہِ فِی السَّرَفِیْقِ لَا اَعْلٰی -

بل السرفیق الاعلیٰ - کہتے کہتے روح پاک عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔

اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ کو آپؐ کا یوم وفات ہے۔ دوسرے دن جمہیز تکفین کی گئیں

ہوئی اور جسد مبارک سی حجرے میں جہاں آپؐ نے انتقال فرمایا تھا سپرد خاک کر دیا گیا۔

تعمیمات: ایک خدا کا آفاقی تصور جو تمام انبیاء کی تعلیم کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ آپؐ نے بھی پیش کیا۔

رسالت کے باب میں آپؐ کی تعلیمات اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ آپؐ نے اپنے پیروؤں کو

تمام دنیا اور مسلمانوں کی عزت و احترام کی تعلیم دی آپؐ نے اُن کو سکھ دیا کہ وہ تمام لوگ

تو ہی خداوندی پہنچنے کا فریضہ انجام دیتے رہت قابلِ صدا احترام ہیں۔

عزت کا تصور جس انداز میں پیش کیا گیا اس میں انسانوں کو محاسبہ نفس، بُرائی

سے نفرت اور اچائی کی ترغیب دی گئی جو انسانوں کو گناہ راست کی طرف موڑنے کا ایک

محمد کی فوجوں میں مقابلہ ہونے کو تھا کہ موسیٰ کی فوج نے بغاوت کر دی اور اس دوران وہ مارا گیا۔

اب سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حریف نہ رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ ایشیا اور یورپ میں سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کے عوام نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس نے ۸ سال حکومت کی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی اہمیت کا ثبوت دیتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے انتشار کو ختم کیا اور اسے مستحکم بنایا۔

کرمیہ، کرمیان اور دوسری ترک ریاستوں کو دوبارہ، عثمانی فرمان روائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ یہ ریاستیں تیمور کے حملے کے وقت سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو گئی تھیں۔

اس کے مختصر عہد حکومت میں ہر طرف امن و امان اور عدل کی حکمرانی تھی۔
۶۱ برس کی عمر میں ۸۲ھ / ۱۴۲۱ء میں وفات پائی۔ اور بروصہ میں مسجد خضر
سے متصل دفن ہوا۔

محمد ابراہیم علی حاشی

محمد ابراہیم علی پسی - (۶ اگست ۱۹۱۷ء / ۲۷ شوال ۱۳۳۵ھ -
۱۱ جولائی ۱۹۶۸ء / ۱۳ ربیع الثانی ۱۳۸۸ھ)

لاہور میں مولانا محرم علی حسینی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک نامور وکیل
سب سے بڑے دان اور صحافی تھے۔ ان کی ایک کتاب 'اسلامی زندگی کا دینی و سماجی
مشہور ہے۔

ابراہیم علی کی تعلیم سکول سے شروع ہوئی۔ ۱۹۳۴ء میں جب آپ کالج میں گئے تو جماعت (فرسٹ ایئر) کے طالب علم تھے تو والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی تمام ذمہ داری کندھوں پر ہونے کے باوجود سلسلہ تعلیم منقطع نہ کیا۔

۱۹۳۸ء میں انٹر کالجیٹ مسلم برادرہ کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ کالج میں مثنوی روم کا مدرس برٹس ذوق و شوق سے دیتے رہے۔ ۱۹۳۹ء میں مجوزہ ریاست پاکستان کے متعلق ایک پمفلٹ "خلافت پاکستان" لکھا۔ ان مساعدا حالات کے باوجود بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں اور صحافت کا ڈپلوما بھی حاصل کیا۔

۱۹۳۸ء میں جب مولانا عبدالستار نیازی نے پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی صدارت سنبھالی تو ابراہیم علی حسینی اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ ۱۹۴۶ء میں مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے۔ اسی سال بنا۔س میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں شرکت کی۔ نظریہ پاکستان کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ قیام پاکستان کے بعد محکمہ اسلامیات کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ ان کی زندگی سادگی کا ایاب اعلیٰ نمونہ تھی۔ تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں بھرپور حصہ لیا۔ انکو انری رپورٹ میں آپ کے خلاف مقدمہ کی رپورٹ سے آپ کے عزم و استقلال کا پتہ چلتا ہے مجموعی طور پر دس سال قید و بند میں رہے۔

اپنے چند اصحاب کے ہمراہ یہ عہدہ کیا تھا کہ اس وقت شادوں نہیں کریں گے جب تک پاکستان میں اسلامی نظام نہ نافذ ہو جائے۔ مولانا ابوسعید علی ہسینی اس عہدہ کو نبھاتے ہوئے ۱۱ جولائی ۱۹۶۰ء کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔

مفتی ابوالبرکات نے آپ کا جنہ پڑھایا اور اس ہی مسجد کے قریب اپنے والد کی تعمیر کردہ مسجد صابر شاہ ولی شہید کے احاطہ میں دفن کئے گئے۔ آپ نے جن احباب کے ساتھ جہد کیا تھا ان میں مولانا عبدالستار نیازی اور محمد شفیع (م۔ش) مشہور صحافی شامل ہیں۔ آپ نے اردو اور انگریزی زبان میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔

محمد ابراہیم میر سیالکوٹیؒ

(۱) اپریل ۱۸۷۱ء - جنوری ۱۹۵۶ء

مفسر قرآن، مشہور مناظر اور خطیب۔ آپ کے دو لہ غلام قادر سیما لکھوٹ کے ایک متمول فرد تھے۔

سکول کی تعلیم کے دوران، دینی تعلیم مولانا غلام حسن سے حاصل کی۔ کالج میں آپ کے استاذ شمس العلماء مولوی میر حسنؒ کہتے جو علامہ اقبال کے بھی استاذ تھے مولانا عبد المنان وزیر آبادی کی فرمائش پر اسی دوران قرآن مجید حفظ کیا۔ انہی سے حمایت کی تعلیم حاصل کی۔ حدیث میں مزید تعلیم کے لیے سید نذیر حسین میٹ واپوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ مدرسہ رحمانیہ میں مدرس بھی رہے۔

۱۹۰۵ء میں دہلی سے واپس سیالکوٹ آئے اور ایک مدرسہ قائم کیا۔ انھیں مولانا محمد اسماعیل اور مولانا عبدالجبار سوبہروی نے نہیں سے تعلیم حاصل کی۔
مولانا سیالکوٹی نے ایک ماہنامہ "الہادی" بھی نکالا جس میں مسیحیت و مزمست کا رد لکھا کرتے تھے۔ مولانا شاد اللہ امرتسری کے سالہ اہل حدیث کی تحریروں پر لکھتے رہے۔

آپ نے کئی منافقوں کو بھی کئے۔ حد درجہ مالدار ہونے سے بہرہ بردار جاہ و جسمت سے گریزاں جسے۔ مولانا سید لکھنوی نے تحریک پاکستان میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ بے شمار علمی مقالوں کے علاوہ چالیس کے قریب آپ کی تصانیف ہیں جن میں واضح البیان فی تفسیر فاتحہ الکتاب، تفسیر نصیح، الرحمن، نور رب العوالم، سیرت رسول، تاریخ نبویہ، وعظمت، انبیاء و مشہور ہیں۔

محمد اجمل خان حکیم

بر عظیم پاک و بوندی نامور سیاحی شخصیات - ۱۵۰۰ - ۱۶۰۰ - ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۹۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۱۰۰ - ۲۲۰۰ - ۲۳۰۰ - ۲۴۰۰ - ۲۵۰۰ - ۲۶۰۰ - ۲۷۰۰ - ۲۸۰۰ - ۲۹۰۰ - ۳۰۰۰ - ۳۱۰۰ - ۳۲۰۰ - ۳۳۰۰ - ۳۴۰۰ - ۳۵۰۰ - ۳۶۰۰ - ۳۷۰۰ - ۳۸۰۰ - ۳۹۰۰ - ۴۰۰۰ - ۴۱۰۰ - ۴۲۰۰ - ۴۳۰۰ - ۴۴۰۰ - ۴۵۰۰ - ۴۶۰۰ - ۴۷۰۰ - ۴۸۰۰ - ۴۹۰۰ - ۵۰۰۰ - ۵۱۰۰ - ۵۲۰۰ - ۵۳۰۰ - ۵۴۰۰ - ۵۵۰۰ - ۵۶۰۰ - ۵۷۰۰ - ۵۸۰۰ - ۵۹۰۰ - ۶۰۰۰ - ۶۱۰۰ - ۶۲۰۰ - ۶۳۰۰ - ۶۴۰۰ - ۶۵۰۰ - ۶۶۰۰ - ۶۷۰۰ - ۶۸۰۰ - ۶۹۰۰ - ۷۰۰۰ - ۷۱۰۰ - ۷۲۰۰ - ۷۳۰۰ - ۷۴۰۰ - ۷۵۰۰ - ۷۶۰۰ - ۷۷۰۰ - ۷۸۰۰ - ۷۹۰۰ - ۸۰۰۰ - ۸۱۰۰ - ۸۲۰۰ - ۸۳۰۰ - ۸۴۰۰ - ۸۵۰۰ - ۸۶۰۰ - ۸۷۰۰ - ۸۸۰۰ - ۸۹۰۰ - ۹۰۰۰ - ۹۱۰۰ - ۹۲۰۰ - ۹۳۰۰ - ۹۴۰۰ - ۹۵۰۰ - ۹۶۰۰ - ۹۷۰۰ - ۹۸۰۰ - ۹۹۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۱۰ - ۱۰۲۰ - ۱۰۳۰ - ۱۰۴۰ - ۱۰۵۰ - ۱۰۶۰ - ۱۰۷۰ - ۱۰۸۰ - ۱۰۹۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۱۰ - ۱۱۲۰ - ۱۱۳۰ - ۱۱۴۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۶۰ - ۱۱۷۰ - ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰ - ۱۲۰۰ - ۱۲۱۰ - ۱۲۲۰ - ۱۲۳۰ - ۱۲۴۰ - ۱۲۵۰ - ۱۲۶۰ - ۱۲۷۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۹۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۱۰ - ۱۳۲۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۷۰ - ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ - ۱۴۰۰ - ۱۴۱۰ - ۱۴۲۰ - ۱۴۳۰ - ۱۴۴۰ - ۱۴۵۰ - ۱۴۶۰ - ۱۴۷۰ - ۱۴۸۰ - ۱۴۹۰ - ۱۵۰۰ - ۱۵۱۰ - ۱۵۲۰ - ۱۵۳۰ - ۱۵۴۰ - ۱۵۵۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۷۰ - ۱۵۸۰ - ۱۵۹۰ - ۱۶۰۰ - ۱۶۱۰ - ۱۶۲۰ - ۱۶۳۰ - ۱۶۴۰ - ۱۶۵۰ - ۱۶۶۰ - ۱۶۷۰ - ۱۶۸۰ - ۱۶۹۰ - ۱۷۰۰ - ۱۷۱۰ - ۱۷۲۰ - ۱۷۳۰ - ۱۷۴۰ - ۱۷۵۰ - ۱۷۶۰ - ۱۷۷۰ - ۱۷۸۰ - ۱۷۹۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۱۰ - ۱۸۲۰ - ۱۸۳۰ - ۱۸۴۰ - ۱۸۵۰ - ۱۸۶۰ - ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ - ۱۹۱۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ - ۱۹۴۰ - ۱۹۵۰ - ۱۹۶۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ - ۱۹۹۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰ - ۲۰۲۰ - ۲۰۳۰ - ۲۰۴۰ - ۲۰۵۰ - ۲۰۶۰ - ۲۰۷۰ - ۲۰۸۰ - ۲۰۹۰ - ۲۱۰۰ - ۲۱۱۰ - ۲۱۲۰ - ۲۱۳۰ - ۲۱۴۰ - ۲۱۵۰ - ۲۱۶۰ - ۲۱۷۰ - ۲۱۸۰ - ۲۱۹۰ - ۲۲۰۰ - ۲۲۱۰ - ۲۲۲۰ - ۲۲۳۰ - ۲۲۴۰ - ۲۲۵۰ - ۲۲۶۰ - ۲۲۷۰ - ۲۲۸۰ - ۲۲۹۰ - ۲۳۰۰ - ۲۳۱۰ - ۲۳۲۰ - ۲۳۳۰ - ۲۳۴۰ - ۲۳۵۰ - ۲۳۶۰ - ۲۳۷۰ - ۲۳۸۰ - ۲۳۹۰ - ۲۴۰۰ - ۲۴۱۰ - ۲۴۲۰ - ۲۴۳۰ - ۲۴۴۰ - ۲۴۵۰ - ۲۴۶۰ - ۲۴۷۰ - ۲۴۸۰ - ۲۴۹۰ - ۲۵۰۰ - ۲۵۱۰ - ۲۵۲۰ - ۲۵۳۰ - ۲۵۴۰ - ۲۵۵۰ - ۲۵۶۰ - ۲۵۷۰ - ۲۵۸۰ - ۲۵۹۰ - ۲۶۰۰ - ۲۶۱۰ - ۲۶۲۰ - ۲۶۳۰ - ۲۶۴۰ - ۲۶۵۰ - ۲۶۶۰ - ۲۶۷۰ - ۲۶۸۰ - ۲۶۹۰ - ۲۷۰۰ - ۲۷۱۰ - ۲۷۲۰ - ۲۷۳۰ - ۲۷۴۰ - ۲۷۵۰ - ۲۷۶۰ - ۲۷۷۰ - ۲۷۸۰ - ۲۷۹۰ - ۲۸۰۰ - ۲۸۱۰ - ۲۸۲۰ - ۲۸۳۰ - ۲۸۴۰ - ۲۸۵۰ - ۲۸۶۰ - ۲۸۷۰ - ۲۸۸۰ - ۲۸۹۰ - ۲۹۰۰ - ۲۹۱۰ - ۲۹۲۰ - ۲۹۳۰ - ۲۹۴۰ - ۲۹۵۰ - ۲۹۶۰ - ۲۹۷۰ - ۲۹۸۰ - ۲۹۹۰ - ۳۰۰۰ - ۳۰۱۰ - ۳۰۲۰ - ۳۰۳۰ - ۳۰۴۰ - ۳۰۵۰ - ۳۰۶۰ - ۳۰۷۰ - ۳۰۸۰ - ۳۰۹۰ - ۳۱۰۰ - ۳۱۱۰ - ۳۱۲۰ - ۳۱۳۰ - ۳۱۴۰ - ۳۱۵۰ - ۳۱۶۰ - ۳۱۷۰ - ۳۱۸۰ - ۳۱۹۰ - ۳۲۰۰ - ۳۲۱۰ - ۳۲۲۰ - ۳۲۳۰ - ۳۲۴۰ - ۳۲۵۰ - ۳۲۶۰ - ۳۲۷۰ - ۳۲۸۰ - ۳۲۹۰ - ۳۳۰۰ - ۳۳۱۰ - ۳۳۲۰ - ۳۳۳۰ - ۳۳۴۰ - ۳۳۵۰ - ۳۳۶۰ - ۳۳۷۰ - ۳۳۸۰ - ۳۳۹۰ - ۳۴۰۰ - ۳۴۱۰ - ۳۴۲۰ - ۳۴۳۰ - ۳۴۴۰ - ۳۴۵۰ - ۳۴۶۰ - ۳۴۷۰ - ۳۴۸۰ - ۳۴۹۰ - ۳۵۰۰ - ۳۵۱۰ - ۳۵۲۰ - ۳۵۳۰ - ۳۵۴۰ - ۳۵۵۰ - ۳۵۶۰ - ۳۵۷۰ - ۳۵۸۰ - ۳۵۹۰ - ۳۶۰۰ - ۳۶۱۰ - ۳۶۲۰ - ۳۶۳۰ - ۳۶۴۰ - ۳۶۵۰ - ۳۶۶۰ - ۳۶۷۰ - ۳۶۸۰ - ۳۶۹۰ - ۳۷۰۰ - ۳۷۱۰ - ۳۷۲۰ - ۳۷۳۰ - ۳۷۴۰ - ۳۷۵۰ - ۳۷۶۰ - ۳۷۷۰ - ۳۷۸۰ - ۳۷۹۰ - ۳۸۰۰ - ۳۸۱۰ - ۳۸۲۰ - ۳۸۳۰ - ۳۸۴۰ - ۳۸۵۰ - ۳۸۶۰ - ۳۸۷۰ - ۳۸۸۰ - ۳۸۹۰ - ۳۹۰۰ - ۳۹۱۰ - ۳۹۲۰ - ۳۹۳۰ - ۳۹۴۰ - ۳۹۵۰ - ۳۹۶۰ - ۳۹۷۰ - ۳۹۸۰ - ۳۹۹۰ - ۴۰۰۰ - ۴۰۱۰ - ۴۰۲۰ - ۴۰۳۰ - ۴۰۴۰ - ۴۰۵۰ - ۴۰۶۰ - ۴۰۷۰ - ۴۰۸۰ - ۴۰۹۰ - ۴۱۰۰ - ۴۱۱۰ - ۴۱۲۰ - ۴۱۳۰ - ۴۱۴۰ - ۴۱۵۰ - ۴۱۶۰ - ۴۱۷۰ - ۴۱۸۰ - ۴۱۹۰ - ۴۲۰۰ - ۴۲۱۰ - ۴۲۲

۱۸۹۶ء میں نوبل روم پور سے چنانکب خانہ طبرہاں میں آئے۔
برکس کی تئیں مدت میں آپ نے کئی کتب خانہ میں جمع کیا۔
آریا کتب خانہ میں کئی نادیر کتب کا اضافہ کیا۔
مکملی - ۱۹۰۲ء میں خانہ فی مطلب اور مدرسہ جدید کے انتظام و اہتمام کے لئے
میں دہلی واپس آئے۔ خانہ کتب میں منسلک ہونے کی وجہ سے مغربی زبانوں میں
کی تبدیلی کی غرض سے میر تقی میر کے دہاں سے روم اور پھر ساہیوالہ آئے۔
خانہ بہار - ۱۹۰۵ء میں پچھلے عرصہ کے بیٹے شائق چلے آئے۔
میں عراق سے واپس آئے تو طبیعت سنبھل چکی تھی۔ ورنہ عیادت سب سے
مشاغل میں پچھلے منہمک ہو گئے۔

حکیم محمد جمال خان ایک بے مثل طبیب ہی نہ تھے، ایک درمند سب سے زیادہ ادیب، شاعر اور عالم دین بھی تھے۔ طبیعہ کالج دہلی اور مندوستانی دونوں کے خزانے۔

طب کے علم کو قوم کی ملکیت بنا گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی ملک کی آزادی، بھائی چارے کی تعلیم، طب یونانی کی تعلیم کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے اور قومی تعلیمی

اداروں کی حالت بہتر بنانے میں کڑی۔ تحریک آزادی ہند میں بھرپور حصہ لیا۔ طبیہ کالج کے قیام کے ساتھ ساتھ جامعہ ملیہ کو چلانے کی ذمہ داری بھی سنبھالی اور سات سال تک اس کے چانسلر رہے۔

تحریک عدم تعاون کے ناکام ہونے کے بعد جب ہندو اور مسلمان آپس میں رہنے لگے تو حکیم صاحب نے دونوں قوموں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی۔

محمد ادریس کاندھلوی، مولانا۔ (۱۲ ربیع الثانی ۱۳۱۷ھ -

۸ ربیع الثانی ۱۳۹۴ھ / ۱۹۷۴ء)

ضلع مظفرنگر (یوپی) کے ایک قصبہ کاندھلہ کے ایک عالم دین حافظ محمد اسماعیل کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس گھرانے میں کئی علمی شخصیات گزری ہیں۔ ان میں مفتی الہی بخش ہیں جنہوں نے مفتوی روم کا کلمہ لکھا ہے۔ آپ کے والد حافظ محمد اسماعیل بھوپال میں محکمہ جنگلات کے مہتمم تھے۔ وہیں پر دوران قیام مولانا محمد ادریس پیدا ہوئے۔ خاندان کی مذہبی روایات کے مطابق تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے کرائی گئی۔ ۹ برس کی عمر میں حفظ قرآن سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد انھیں مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ہاں بھون میں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت تھانویؒ ایک تو حافظ محمد اسماعیل کے پر بھائی تھے اور دوسرے ان سے گہرے تعلقات تھے۔ مدرسہ اشرفیہ بھون میں صرف و نحو کی پہلی کتاب حضرت تھانویؒ نے ہی پڑھائی۔ مولوی عبد اللہ صاحب تفسیر المذہق سے بھی ابتدائی تعلیم میں استفادہ کیا۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے حضرت تھانویؒ خود مدرسہ عربی مظاہر العلوم سہارنپور لے گئے۔ حدیث، تفسیر فقہ اور دیگر مروجہ علوم کی کمین مظاہر العلوم سے ہی کی۔ مولانا حلیل احمد سہارنپوری، مولانا حافظ عبد الطیف اور مولانا ثابِت علی جیسے جلیل القدر علماء سے استفادہ کیا۔ ۱۹ برس کی عمر میں سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں دوبارہ دورہ حدیث پڑھا۔ علامہ نورث کشمیریؒ، علامہ شبیر احمد

عثمانیؒ، میان اصغر حسین اور مفتی عزیز الرحمن جیسے مایہ ناز اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا۔

۱۲۳۸ھ / ۱۹۲۱ء سے تدریس زندگی کا آغاز مفتی کفایت اللہ دہلویؒ کے مدرسہ امینیہ، دہلی سے کیا۔ یہاں تقریباً ایک سال قیام رہا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ کے پہلو بہ پہلو مسند درس پر فائز ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند سے یہ تعلق ۹ برس قائم رہا۔ ۱۹۲۴ء میں دارالعلوم کے شیخ التفسیر کے منصب پر فائز ہوئے۔

اس تمام عرصہ میں بعد از نماز فجر نودہ میں قرآن حکیم کا درس دیتے رہے۔ ۱۹۲۹ء میں حیدر آباد دکن چلے گئے۔ حیدر آباد میں قیام کم و بیش دس برس رہا۔ وہیں قیام کے دوران آپ نے کئی کتابیں تالیف کیں۔ جن میں مشکوٰۃ کی عربی زبان میں تشریح ”التعلیق البصیح“ کی ابتدائی چار جلدیں بھی شائع ہیں۔ ۱۹۳۶ء اور ۱۹۳۷ء میں آپ کو جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت سے وہاں آنے کی دعوت آئی لیکن آپ نے قبول نہ کی۔ جب علامہ شبیر احمد عثمانیؒ دوبارہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہوئے اور صدر مہتمم بنے تو ان کے اصرار پر ۱۹۳۹ء میں بحیثیت ”شیخ التفسیر“ دارالعلوم دیوبند چلے آئے اور دس سال تک تدریس کی خدمت بجالاتے رہے۔ اس دوران تفسیر بیضاوی، ابن کثیر کے علاوہ ابوداؤد اور طحاوی بھی پڑھائی۔ جب آپ حیدر آباد دکن میں تھے تو آپ کو ۲۵۰ روپے ماہانہ سے زیادہ مشاہرہ مل رہا تھا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے ۷۰ روپے ماہانہ قبول کئے آپ دارالعلوم دیوبند کے اس گروپ سے وابستہ تھے جس نے بڑی سرگرمی سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ ۱۹۴۷ء میں قیام پاکستان کے بعد فوری طور پر تو منتقل نہ ہوئے حالانکہ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے بار بار اصرار کیا اور حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔

مئی ۱۹۴۹ء میں دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دے کر اپنے آبائی وطن کاندھلہ چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند چھوڑنے کے بعد آپ کو ہندوستان کے کئی علمی اداروں نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی لیکن آپ ہندوستان سے منتقل ہونے کا ارادہ نہ کر چکے تھے۔ اکتوبر ۱۹۴۹ء میں وزارت تعلیم ریاست بہار لپور نے آپ کو شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جامعہ بہار لپور میں آنے کی دعوت دی۔ آپ اپنے خاندان کے ہمراہ ۲۱ دسمبر ۱۹۴۹ء کو کراچی پہنچے۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۴۹ء کو شیخ الجامعہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سنبھالے۔ ۱۹۵۱ء تک وہاں رہے۔ اس کے بعد مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ لاہور کے اصرار پر لاہور تشریف لے آئے۔ ۱۹۵۱ء سے لے کر اپنی وفات یعنی ۱۹۷۴ء تک جامعہ اشرفیہ سے وابستہ رہے۔ پاکستان آنے کے بعد آپ نے یہاں اسلامی نظام کے نفاذ اور آئین پاکستان کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے دوسرے علماء کے ساتھ مل کر بھرپور جدوجہد کی۔ جنوری ۱۹۵۱ء میں کراچی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کا اجتماع ہوا تھا۔ اس میں آپ بھی شریک تھے۔ اس اجتماع نے اسلامی آئین کے لیے مشترکہ نکات حکومت کو پیش کیے۔ ۱۹۷۴ء میں قائم کی گئی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے۔ ایک طویل بیماری کے بعد ۲۸ جولائی ۱۹۷۴ء کو لاہور میں انتقال فرمایا۔

زندگی میں چار مرتبہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اللہؐ کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلی بار ۱۹۳۲ء میں اپنی اہلیہ محترمہ اور دو بچوں کے ہمراہ حج کیا۔ دوسری بار ۱۹۳۴ء میں زیارت حرمین شریفین کے بعد شام، لبنان اور فلسطین وغیرہ کی سیاحت کی اور چھ ماہ دمشق میں قیام کیا۔

پاکستان بننے کے بعد دومرتبہ ۱۹۵۷ء اور ۱۹۶۵ء میں حج کی سعادت حاصل کی۔ تدریسی خدمات کے علاوہ آپ اکثر اوقات تصنیف و تالیف میں مصروف

محمد اسحاق، مہاجر مکی

(۱۱۹۲ھ - ۱۲۶۲ھ)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے شاہ محمد اسحاق دہلوی مہاجر مکی دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد افضل فاروقی تھا۔ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین آپ کے استاد تھے۔ ان سے جملہ علوم محقول و منقولات سبقاً سبقتاً پڑھے۔ ۱۲۴۰ھ میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گئے تو شیخ عرب عبدالکریم مکی (متوفی ۱۲۴۷ھ) سے سند و اجازت حدیث حاصل کی۔

آپ کے زہد کے متعلق شاہ عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے: "میری تقریباً سبیل شہید نے، تحریر رشید الدین نے اور تنوخی اسحاق نے لے لیا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی زندگی میں اپنا پیش امام آپ کو مقرر کر رکھا تھا۔ اپنے نانا کی زندگی ہی میں تدریس شروع کی اور ان کے انتقال کے بعد ان کی مسند کو مکمل طور پر نہایت نجاشی - ۱۲۵۸ھ میں حجاز کے لیے قصد کیا۔ اب ارادہ وہاں مستقل قیام کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام رہا اور وہاں سلسلہ تدریس شروع کیا۔ آپ کے بھائی شاہ محمد یعقوب بھی سب تھے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہی انتقال ہوا۔ آپ کے سٹ گروں میں سے آپ کے بھائی شاہ محمد یعقوب، محمد سعید شہید کے لڑکے شاہ محمد عمر، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، شاہ عبدالغنی مجددی، شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی زیادہ معروف ہوئے۔

آپ کے بھائی شاہ محمد یعقوب بھی علم و فضل میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ ان کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ۲۷ رخی قعدہ ۱۲۸۳ھ / ۳ اپریل ۱۸۶۷ء کو ہوا۔

نامور مصنف، ممتاز عالم دین اور مبلغ و مبلغ

محمد اسحاق علامہ پولینڈ کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ موجودہ مذہبی نام رکھا گیا۔ ۱۹۲۶ء میں مشرف ہوا۔ اور محمد سدا نام باپ کا نام پھر پڑا۔

علامہ - محمد اسحاق

مدینہ منورہ اور مودی حزب کے دیگر شہروں میں مقیم رہے۔ اس دوران میں سلطان بن سعود کا تعزیت حاصل رہا۔ کچھ عرصہ افغانستان میں بھی رہے۔ پھر برصغیر میں آ گئے۔ درس سال

رہے۔ ان کی تعداد ۶۰ کے قریب ہے۔

عربی زبان میں ۲۲ جلدوں پر مشتمل غیر مطبوعہ تفسیر سیفناوی کی شرح ہے۔ ۲۳ پاروں پر مشتمل اردو میں مطبوعہ تفسیر معارف القرآن کے علاوہ دلائل الفرقان علی مذہب النجاشی (عربی)، شرائط مفسر و مترجم (اردو)، اعجاز القرآن، مشکوٰۃ شریف کی ۸ جلدوں پر مشتمل عربی زبان میں کشرح، مقدمہ الحدیث، کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ، القول والحکم، لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم، اسلام اور مرزائیت کا اصولی اختلاف، نبی کریم کی سیرت جو چار جلدوں میں اردو میں مطبوعہ ہے۔ "سیرۃ المصطفیٰ" خلافت راشدہ، حدیث، عقائد و علوم کلام کے علاوہ کئی متفرق کتابیں۔ عربی میں قصائد کے کئی مجموعے ہیں۔

آپ کی اولاد میں سے چھ لڑکے بھی علمی اور دینی میدان میں معروف ہیں۔ سب سے زیادہ شہرت شیخ الحدیث جناب مولانا محمد مالک نے پائی۔ سب سے بڑے لڑکے حافظ محمد نجاشی شلا کنبند مسجد کے نائب خطیب ہیں۔ ایک صاحبزادے جناب محمد میاں صدیقی صاحب وزارت مذہبی امور میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔

محمد اسحاق لودھی، مولانا۔ (۱۸۹۰ء - ۱۹۷۱ء)

تحریک آزادی ہند اور تحریک پاکستان کے ایک نامور سپاہی، مشہور عالم دین، خطیب و مفتی ہزارہ (صوبہ سرحد)۔

ہزارہ ڈوئین کے علاقہ اپر تھال کے سٹان نامی گاؤں میں مولانا احمد گل کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ کے علماء سے پانے کے بعد علم و عرفان کی لگن میں جنسٹ پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں گورنر شریف پینچہ۔ حضرت پیر صاحب سے علم کے ساتھ علمی بصیرت بھی پائی۔ یہاں (گورنر) سے عربی صرف و نحو، منطق، فلسفہ، ریاضی، ماہیت، کلام، معانی اور میراث کے علوم کی تکمیل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند کے لیے رخت سفر باندھا۔ دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا غلام رسول، مولانا رسول خاں مولانا محمد ابراہیم اور مولانا عزیز الرحمن جیسے اکابر علماء سے فیضان حاصل کیا۔ تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہاں بطور نائب مدرس کام کرتے رہے۔ اس کے بعد برعظیم پاک و ہند کے کئی اور مدارس میں بحیثیت صدر مدرس کام کرتے رہے۔ ۱۹۲۲ء میں ایبٹ آباد تشریف لے آئے مرکزی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دینا شروع کئے اور مستواً ۹۴ برس تک (اپنی وفات تک) علم و عرفان کے چراغ جلاتے رہے۔ جامع مسجد ایبٹ آباد میں آپ نے ایک معیاری دینی مدرسہ بھی قائم کیا۔ آپ ایک جید عالم دین ہی نہیں، آتش نوا مقرر بھی تھے۔

آپ کے تلامذہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی (مصنف ترجمان السنۃ) اور سابق سینئر اور رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالحکیم شامل ہیں۔

مولانا محمد اسحاق نے تحریک آزادی ہند اور تحریک حصول پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جہاں کشمیر ۱۹۴۸ء میں بطور ایک رضا کار شریک ہوئے۔ سرحد مسلم لیگ نے ۱۹۴۸ء کے اوائل میں جو تحریک سول نافرمانی شروع کی تھی اس کے باقاعدہ آغاز سے قبل مسلم لیگ کے جن اکابر کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں مولانا محمد اسحاق بھی شامل تھے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک "پردہ" کے موضوع پر ایک بہترین رسالہ ہے۔

۳۱ اگست ۱۹۷۱ء کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور وصیت کے مطابق ایبٹ آباد کے جنوبی حصہ "پنج پیر" کی زیارت کے احاطہ میں سپرد خاک کیے گئے۔

ایک مکان اور مسجد تعمیر کروائی۔ مرزا ابھی بخش نے مولانا سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن مولانا مسجد کے بیسے چند نمازیوں کی تلاش کے لیے باہر نکلے۔ چند میواتی مزدوروں کو مزدوری کے عوض مسجد میں لائے۔ ان کو نماز اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس طرح مولانا نے میواتیوں میں کام کرنا شروع کیا۔ میوات ان دنوں جہالت و ظلمت کے اندھیروں میں گھرا ہوا تھا۔ آبادی تو مسلمانوں کی تھی لیکن انہیں اسلام کے بنیادی عقائد تک کا علم نہ تھا۔

۱۲۸۵ھ میں کاندھلہ میں اپنی دوسری شادی کی وجہ سے کاندھلہ سے ایسے وابستہ ہوئے کہ محمد اسماعیل کاندھلوی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ آپ کی اولاد میں مولانا محمد صاحب، مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی اور مولانا محمد ایاس کاندھلوی نے آپ کے مشن کو پورا کرنے کی کوششیں کیں۔ مولانا محمد ایاس نے زیادہ شہرت پائی اور میوات کے علاقے سے دینی تبلیغ کے لیے اٹھائی گئی تحریک بعد میں دنیا بھر میں متعارف ہوئی۔

آپ کے بڑے مولانا محمد یحییٰ ۲۳ مارچ ۱۸۷۱ء کو پیدا ہوئے تھے۔ مولانا محمد یحییٰ کی اولاد میں مولانا محمد ذکریا، شیخ الحدیث نے کافی شہرت پائی۔

محمد امجد علی اعظمی (۱۸۷۸ء - ۱۹۴۸ء) عالم دین گھوسی سنی اعظم گڑھی میں زین حدیث و رجال آپ نے مولانا امجد علی احمد سواتی سے حاصل کیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر آپ نے آبائی پیشہ طباعت شروع کیا۔ مگر بعد میں سواتی کے کتبے پر آپ بریلی میں مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے مدرسے میں مدرس ہو کر چلے گئے۔ انھی سے بیعت کی۔ اور اعلیٰ تہذیب کی وفات تک وہیں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے۔ ۱۹۲۲ء کو دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کے مدرس مدرس ہو کر جبریلہ گئے۔ آپ کے تلامذہ میں زکریا جعفر کے بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں۔ ۲ ذی قعد ۱۳۶۷ھ مطابق ۶ نومبر ۱۹۴۸ء کو آپ بقصد حج و زیارت حرمین الشریفین پہنچے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔

آپ کا سب سے بڑا کا نام بہادر شریف ہے جو سترہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ نے تمام فقہی مسائل کو سمجھ دیا ہے۔ وہ تمام مسائل جو ایک عام مسلمان کو اپنی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں ان میں درج کر دیئے گئے ہیں۔ ہر باب میں آیات مبارکہ پھر احادیث قدسی اور پھر مسائل فقہ بیان کئے گئے ہیں۔

محمد بن ابوبکر صدیق (وفات ۳۸ھ)۔ صحابی رسول اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے صاحبزادے۔ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے شریک ہوئے۔ حضرت قیس بن سعد کی سفارش اور رائے سے حضرت علیؓ نے آپ کو مہر کا حاکم مقرر کیا۔ عمرو بن العاص کے گروہ کے ایک فرد معاویہ بن حذافہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

محمد بن اسحاق (وفات ۵۶ھ)۔ ممتاز تابعی اور مشہور محدث اور مؤرخ کنبہ ابو عبد اللہ تھے۔ شیوخ حضرات آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے پکارتے ہیں۔ ابتداء میں مدینہ منورہ رہتے تھے۔ بعد میں کوفہ، جزیرہ اور رے میں رہے۔ آخر میں بغداد چلے آئے اور وہاں ہی وفات پائی۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سیرۃ ابن اسحاق، زیادہ مشہور ہے۔ بعد میں آنے والے مؤرخین نے سیرۃ ابن اسحاق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی تاریخ کی کتابیں تصنیف کیں۔

علامہ اقبال کے قریب رہنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ہمراہ دارالسلام (پٹھان کوٹ) میں گزارا۔ قیام پاکستان کے بعد انھیں حکومت کے زیر پرستی ایک نئے محکمے "اسلامی تعمیر نو" کی تنظیم دکن میں مامور کیا گیا۔ ازاں بعد ان کی خدمات وزارت خارجہ کو منتقل کر دی گئیں۔ ان کا تقرر وزارت خارجہ میں شعبہ مشرق وسطیٰ کے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے ہوا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد میں بھی شریک رہے۔ آج کل ان کا قیام سرش میں ہے۔ انھوں نے اپنے آپ کو دینی تصنیف و تالیف کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ علامہ صاحب بہت سی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب پاکستان کے صدر جنرل محمد یحییٰ خان کی دعوت پر ملک کے آئین کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں ۱۹۸۳ء میں پاکستان شریف لائے۔ ان کی تصانیف اسلام نہیں کے ضمن میں عالمگیر شہرت بھی ملی۔ "لے روڈ ٹو کما" ان کی مشہور ترین کتاب ہے جس میں علامہ صاحب نے مشرق و مغرب کی زبانی و ثقافتی زندگی کا موازنہ کر کے اپنے قبول اسلام کی داستان انتہائی دلچسپ اور دلنشین انداز میں لکھی ہے۔ قرآن مجید اور صحیح بخاری کا انگریزی ترجمہ (مع تفسیر و حواشی) بھی بہت معیار کا ہے۔ اسلام میں ریاست و حکومت کے اصول "ان کی ایک اور معروف انگریزی کتاب کاغذ ان ہے۔ آج کل علامہ اسد احادیث شریف کے مختلف مجموعوں کو انگریزی میں منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔

محمد اسماعیل سلفی، مولانا (۱۹۰۰ء - فروری ۱۹۶۸ء)

اہل حدیث مسلک کے ممتاز عالم دین اور محدث۔ وزیر آباد کے نوجوانوں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا محمد ابراہیم سے حاصل کی۔ مبادی شرف و تبحر میں آپ کے اساتذہ مولانا عمر الدین اور مولانا تاج الدین ہیں۔ دیگر کتب اور صحاح ستہ، مولانا عبد المنان وزیر آبادی سے پڑھیں۔ اس کے بعد دہلی چلے گئے۔ مدرسہ امینیہ میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد مدرسہ دارالکتب والسنۃ میں داخل ہوئے۔ معقولات کی کتابیں مولانا عبد الرحمن تلمیذ شیخ اکل نذیر حسین سے پڑھیں۔ محدث غازی پوری سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے بعد مدرسہ غزنویہ امرتسر آئے اور مفتی محمد حسن و دیگر اساتذہ سے استفادہ کیا۔ یہ ۱۹۲۱ء کا زمانہ تھا۔ اس وقت ہند میں تحریک آزادی اور تحریک خلافت پورے زور سے شروع تھی۔ مولانا شاد اللہ امرتسری اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی ہدایت پر گوجرانوالہ میں مقیم ہوئے۔ جامعہ محمدیہ کی بنیاد رکھی۔

تحریک پاکستان کے دنوں میں آل انڈیا اہل حدیث کانگریس کی حمایت کرتی رہی آپ بھی کانگریس کے ممبر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں جمعیت اہل حدیث قائم ہو گئی۔ مولانا داؤد غزنوی اس کے امیر تھے۔ ۱۹۶۲ء تک مولانا سلفی اس کے ناظم اعلیٰ رہے۔ مولانا غزنوی کے انتقال کے بعد جمعیت کے امیر مقرر ہوئے۔ جامعہ سلفیہ منضیل آباد (لاہل پور) کے بانی ارکان میں سے تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں مشکوٰۃ شریف کی شرح بھی لکھنی شروع کی تھی لیکن مکمل نہ ہو سکی۔

محمد اسماعیل، مولانا (وفات ۲۶ فروری ۱۸۹۸ء / ۴ شوال ۱۳۱۵ھ)

تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد ایاس کے والد مکرم۔ اپنے وقت کے مشہور عالم دین۔ اپنے آبائی وطن جھنجھانہ میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۸۵۵ء میں بہادر شاہ ظفر کے سمدھیں مرزا ابھی بخش کے بچوں کو پڑھانے پر مامور ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد مرزا کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔

امن قائم ہونے کے بعد مرزا ابھی بخش نے اپنی چھوڑ کر بستی نظام الدین میں مقفل سکونت اختیار کی۔ وہاں اپنا مکان تعمیر کرایا۔ اس کے بعد مولانا محمد اسماعیل کے لیے

۱۷۹۵ء میں اپنے والد کی وفات کے بعد منصب امارت پر متمکن ہوئے (شیخ کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ درعیہ میں زکوٰۃ اور خمس کا نظام نافذ تھا۔ امیر عبدالعزیز نے ۱۱۸۷ھ/۱۷۷۳ء میں ریاض کو فتح کیا۔ ریاض کی فتح کے بعد شیخ نے اپنی تمام تر توجہ تعلیم تدریس پر مرکوز کر دی۔ کیونکہ شیخ کو امیر عبدالعزیز پر کافی اعتماد تھا اور وہ بھی شیخ کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کرتے۔

عینینہ، حرملہ، درعیہ اور عارض کے دوسرے مقبروں میں دعوت کی قبولیت کے بعد شیخ نے دور دراز شہروں کے علماء، امار اور قضا کے پاس تبلیغی خطوط بھیجے۔ دعو پر لبیک کہنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ممتاز و متواضع (مین) کے محبتہ النظر عالم امیر محمد بن اسماعیل (متوفی ۱۱۸۲ھ) تھے۔ شیخ کی دعوت پا کر اپنا مشہور وجد آفرین قصیدہ لکھا جو اہل علم میں بہت مقبول ہوئے۔ شیخ کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب (متوفی ۱۲۰۸ھ) جو والد کے انتقال کے بعد حرمیہ کے قاضی تھے، اول اول اپنے بھائی کی دعوت کے خلاف تھے۔ انھوں نے شیخ کی دعوت کے رد میں رسالے لکھے جن میں "المصواعق الا لہیستہ فی الرد علی الوہابیہ" کو اب بھی محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے مخالف استعمال کرتے ہیں۔ ۱۱۹۰ھ میں سلیمان نے اپنے بھائی سے گزشتہ روایت اور مخالفت کی معذرت کر لی۔

تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ اپنی دعوت میں ہمہ تن مصروف رہے۔ خاندان سعود کی سیاسی ہمدردیاں اور تعاون ہونے کی وجہ سے آپ کی دعوت، بہت تھوڑے عرصہ میں کافی حد تک دوسرے علاقوں میں متعارف ہوتی چلی گئی۔

خاندان سعود سے آپ کا جو تعلق قائم ہوا تھا وہ آپ کے بعد آپ کی اولاد اور خاندان سعود کی اولاد میں مستقل چلتا آ رہا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت میں آل سعود اور آل شیخ مشترکہ طور پر حکومت کا نظم و نسق چلاتے ہیں۔ آل شیخ (محمد بن عبد الوہاب کی اولاد) مذہبی امور کی مکمل نگران ہے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات شوال یا ذی قعدہ ۱۲۰۹ھ/جون یا جولائی ۱۷۹۲ء میں ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کی اولاد نے بڑے احسن طریقے سے حجاز اور نجد کے علاقوں تک پہنچایا۔ آپ کے چار بیٹے حسین، عبد اللہ، علی اور ابراہیم تھے۔ ان میں حسین (متوفی ۱۲۲۴ھ) بڑے تھے اور شیخ کے بعد ان کے جانشین تھے۔ درعیہ کی قضا پر مامور رہے۔ حسین کے بیٹوں میں سے علی (متوفی ۱۲۸۰ھ) محمد بن عبد الوہاب کے پوتے) نے علم و فضل کے میدان میں کافی شہرت پائی اور سعود بن عبدالعزیز، عبداللہ بن سعود، ترکی اور فیصل بن ترکی، مختلف امیروں کے عہد میں عہدہ قضا پر مامور رہے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب کے دوسرے بیٹے عبد اللہ بھی ایک بہت بڑے عالم اور صاحب تصنیف شخصیت تھے۔ المختصر شیخ کی اولاد اور شگردوں میں سے ہر ایک علم کے میدان میں بہت بلند رہے اور ہر دور میں دینی اور علمی خدمات میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ ان میں سے کئی حضرات نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تصانیف میں کتاب التوحید، اصول التلاذ وادبہا، کشف الشبہات من التوحید، شروط الصلوٰۃ وادکائہا، اربع قواعد اصول الایمان، کتاب فضل الاسلام، کتاب الکبار، نصیحتہ المسلمین۔ اس کے علاوہ آپ نے سورۃ فاتحہ اور قرآن کی بعض دوسری صورتوں کی تفسیر بھی لکھی ہیں۔ سیرت النبیؐ پر ایک ذاتی تصنیف کے علاوہ سیرت ابن ہشام اور ابن القیم کی زاد المعاد کی تلخیص بھی لکھی تھی۔ کتاب التوحید کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ان میں فتح المیحد زیادہ مشہور ہے۔ کتاب التوحید اور اس کی شرح فتح المیحد کا اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سعودی حکومت اس کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کروا رہی ہے۔

سے ہٹا کر پھر معبود حقیقی کی بارگاہ میں لا کھڑا کرنا ان کا مقصود تھا۔

آپ نے بلا کسی خوف و گھجک کے توحید کی کھلے عام دعوت دی۔ غیر اللہ کے ساتھ سر جھکانے، قبروں اور ولیوں سے مدد مانگنے، نیکو کار بندوں کو معبود بنانے سے روکنے کی کوشش کی۔ قبروں کی زیارت میں مسنون طریقے کے خلاف جو بدعتیں رائج ہو گئی تھیں۔ ان کو مٹانے کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کیے تو مخالفین کا ایک طوفان اٹھ آیا۔ اعزہ و اقارب درپے آزاد ہو گئے۔ خود ان کے والد کو بھی بیٹے کی یہ ادا پسند نہ آئی لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور عارض کے تمام قصبات حرملہ، عینینہ، درعیہ، ریاض وغیرہ میں آپ کی دعوت و تحریک متعارف ہونا شروع ہوئی۔ والد ماجد کی سرد مہری کے باعث اس دعوت کی رفتار سست رہی۔ ۱۱۵۳ھ/۱۷۴۰ء میں والد کے انتقال کے بعد دعوت و تبلیغ میں سرگرمی پیدا ہوئی۔ اب آپ علی الاطلاق اتباع سنت اور ترک بدعات کا وعظ کرنے لگے۔ حرملہ کے کچھ لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہوا کر پشوش معاون بن گئے۔ شیخ ابن عبد الوہاب کی مشہور تالیف کتاب التوحید، اسی زمانے میں لکھی گئی۔

آپ نے اس دوران محسوس کیا کہ سیاسی انتشار دعوت میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ کیونکہ ناحیہ (سب ڈویژن) تک کے اقتدار کے لیے سرور آپس میں دست و گریباں ہیں۔ آپ نے پورے نجد کو ایک امیر اور جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ امیر عینینہ عثمان بن معمر نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تو آپ عینینہ منتقل ہو گئے۔ وہاں عثمان کی بھتیجی جو برہ بنت عبد اللہ سے آپ کی سٹ دی ہوئی جس کے ذریعے امیر عینینہ سے تعلقات مزید مستحکم ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اہل عینینہ کے دل آپ کی دعوت کی طرف مائل ہونے لگے۔

شیخ نے اس اثنا میں بدعات کے بعض اڈوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں بعض درختوں کی توقیر ہوتی تھی۔ آپ نے ان درختوں کو جڑوں سے کوٹا دیا۔ زید بن خطاب (جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے) کے نام سے جبید میں ایک قبر پر قبہ بنا ہوا تھا۔ آپ نے اس قبر کو ختم کیا۔ قیام عینینہ کے دوران نماز اجاعت کے احیاء اور ناجائز ٹیکسوں کی جگہ زکوٰۃ کے نظام کا احیاء آپ کی کوششوں سے ہوا۔ اس دوران درعیہ کے لوگ بھی آپ کے حلقہ دعوت میں شریک ہوتے گئے۔ عینینہ میں ایک زانیہ عورت کو سنگسار کرنے کی حد کے نفاذ سے بعض دشمنوں کو آپ کے خلاف منظم تحریک چلانے کی سبیل ملی۔ اسی مخالفت نے آپ کو عینینہ چھوڑ کر درعیہ منتقل ہونے پر مجبور کیا۔ کیونکہ امیر عثمان آپ کے دشمنوں کے دباؤ اور لالچ میں آ گیا تھا۔

درعیہ میں آپ اپنے ایک شگرد احمد بن سوہیل کے ہاں ٹھہرے۔ درعیہ کے امیر محمد بن سعود نے رابطہ قائم ہوا۔ امیر آپ کی دعوت سے بہت متاثر ہوا۔ امیر نے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دونوں کے درمیان آئندہ اقدامات کے بارے میں ایک معاہدہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ۱۱۵۷ھ یا ۱۱۵۸ھ کا ہے۔ درعیہ کے قیام اور امیر محمد بن سعود کی نیک نامی نے دعوت کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ درعیہ کی کئی معزز شخصیات نے شیخ کی دعوت قبول کی۔ دعوت کی روز افزوں مقبولیت سے ابن معمر اپنے رویہ پر پشیمان ہوا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی۔ شیخ نے درعیہ میں وعظ و درس کے حلقے قائم کیے۔ قیام درعیہ کے دوسرے سال امیر عینینہ نے آکر بیعت کی اور اپنے علاقہ میں حدود مشرعہ کے نفاذ کا عہد کیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد اہل حرملہ نے بھی بیعت کی۔

امیر محمد بن سعود اور ان کے جانشین عبدالعزیز بن محمد بن سعود جو ۱۱۷۹ھ

ٹکڑے ہو گیا اور ساتھ ہی اہل شہر کی کمر بستہ بھی ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ چند سر فرودش مسلمان کھنڈر لگا کر فقیل پر چڑھ گئے۔ حاکم نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں چار ہزار مسلمانوں کو آباد کیا اور ایک جامع مسجد تعمیر کرائی۔

دیبل سے محمد بن قاسم نے نیروں کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں کے راجہ نے صلح کر لی۔ گراں بہا تحائف پیش کیے اور مسلمانوں کی بہت خاطر مدارات کی۔ نیروں کے بعد محمد بن قاسم یلغار پر یلغار کرتا ہوا آگے بڑھتا اور راستے کے مقامات کو مسخر کرتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ایک دریا کو عبور کر کے سر پیدس (شری ویدس) پر چڑھائی کی۔ وہاں کے حاکم نے خراج ادا کر کے صلح کر لی۔

اب محمد بن قاسم دریائے سندھ کی طرف بڑھا اور ٹھوڑی سی فوج سیوستان (سہوان) کو فتح کرنے کے لیے روانہ کی۔ وہاں کے باشندوں نے خراج پر اطاعت قبول کر لی۔ دریائے سندھ کو عبور کر کے محمد بن قاسم راجہ راسل کے علاقے میں پہنچ گیا۔ راجہ داسر ۶۰ ہزار سپاہیوں کی فوج کے ہمراہ، جس میں جنگی اہلی بھی تھے، مقابلے کے لیے موجود تھا۔ طرفین میں خونریز معرکہ ہوا جس میں راجہ داسر مارا گیا اور ۲۰ جون ۶۴۲ء

۳۹ھ کو محمد بن قاسم نے فتح کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم شہر پر شہر فتح کرتا چلا گیا اور راور، برہمن آباد، ساوندی، بسند اور رور کو زیر نگین کیا۔ اس مہم میں بہت سے کفار و مشرکین نے اسلام قبول کیا۔ فاتح مسلمانوں نے انتہائی رواداری سے کام لیتے ہوئے بت خانوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا۔ روہیں ایک جامع مسجد تعمیر کی گئی۔

روہ سے چل کر محمد بن قاسم نے سکھ پر قبضہ کیا۔ پھر ملتان پہنچا۔ وہاں کے راجہ گور سنگھ نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھا کر قلعہ بند ہو گیا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر دیا۔ اہل شہر نے مقابلہ میں شکست کھائی۔

ملتان بدھوں کا مشہور تیرتھ تھا۔ اس لیے یہاں کے مندروں میں سونے چاندی کا ہن برستا تھا۔ یہ ساری دولت مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ بدھوں کا قول ہے کہ ۸۰ گز لمبا اور ۸۰ گز چوڑا کمرہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے عرب متان کو "سونے کی کان" کہتے تھے۔ اس دوران اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے (۹۵ھ/۶۴۷ء)۔

اس کے بعد محمد بن قاسم نے سلیمان، مرثت اور کیرج کو یکے بعد دیگرے فتح کیے۔ اس دوران میں ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔

ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہوا۔ اس نے محمد بن قاسم کو مدعو کر دیا اور یزید بن ابی کبشہ کو عامل سندھ مقرر کیا۔ عراق کے دن صالح بن عبد الحمید کے حکم پر محمد بن قاسم کو زنجیروں میں جکڑ کر واسط بھیجا گیا۔ حجاج نے صالح کے سپاہی آدم خارجی کو قتل کیا تھا۔ صالح نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ محمد بن قاسم سے لیا۔ جیل میں قید کر دیا اور وہاں ہی تکالیف و مصائب کی سختیوں سے اس کا انتقال ہوا۔

محمد بن مسلم - (وفات ۱۲۴ھ) ابو بکر کنیت تھی اور دادا کے نام شہاب بن ہارث کی نسبت سے ابن شہاب کے نام سے شہرت پائی۔ مدینہ منورہ کی مجلس فقاہ کے مسند نشین تھے۔ قرآن کے حافظ اور دینی علوم میں ماہر تھے۔ فقہ ادرسیہ پر کافی عبور تھا۔ احادیث کو حفظ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہزار ہا احادیث زبانی یاد تھیں آپ کے فتاویٰ تین ضخیم جلدوں میں جمع کئے گئے ہیں۔ ۸۰ھ میں خلیفہ عبد الملک

محمد بن علی بن حسینؑ - (وفات ۱۱۴ھ) امام محمد باقر کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ شیعہوں کے آئمہ اثنا عشریہ میں پانچویں امام ہیں۔ نام محمد تھا، کنیت ابو جعفر اور لقب باقر تھا۔ امام زین العابدینؑ کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ ام محمد، امام حسنؑ کی صاحبزادی تھیں۔ امام حسینؑ کی شہادت کے وقت ۳ سال کی عمر تھی۔ اس وقت آپ کے والد صحت بیمار تھے۔ اپنے والد کی صحبت میں رہ کر علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ علم و فضل میں ممتاز مقام پایا۔ مدینہ کے آئمہ اور فقہاء میں شمار ہوتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ ۱۱۴ھ میں بمقام عمیدہ انتقال فرمایا اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے لڑکے جعفر صادق، امام ہوئے۔

محمد بن قاسم - (وفات ۹۸ھ/۶۴۷ء)

ہندوستان کو فتح کرنے والا پہلا فوجان سپہ سالار۔ اس نے پہلی بار بڑے عظیم پاک ہند کے علاقہ سندھ پر قدم رکھا اور ٹھوڑے ہی عرصہ میں اپنی حسرات، بہادری، نرم دلی، حسن سلوک اور دانش و حکمت سے غیر مسلموں کو متاثر کیا۔ کئی ہندو اس کے ان اخلاقی اوصاف سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

اس زمانے میں تاجر خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے راستے دور دور تک مالی تجارت لے جاتے تھے۔ ان تاجروں میں سے بہت سے ان ہی ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ جسزیرہ سرانہ میں مقیم بعض عرب تاجروں کا انتقال ہو گیا۔ وہاں کا راجہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی مراہم پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے ان عرب تاجروں کے اہل و عیال کو ایک جہاز کے ذریعے واپس کیا اور ولید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔

دیبل کے قریب راجہ داسر، حاکم سندھ کے سپاہیوں نے جہاز کو لوٹ لیا اور عرب عبور توں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے گورنر حجاج بن یوسف کو یہ خبر ملی تو اس نے سندھ کے راجہ داسر کو خط لکھا کہ ڈاکوؤں کو سزا دے کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کر دو اور ان کا مالی و اسباب واپس کر دو۔ داسر نے جواب دیا۔ "یہ کام سندھ کی ڈاکوؤں کا ہے۔ میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔"

تاریخی روایات میں آتے ہیں کہ ان گرفتار شدگان میں سے ایک عورت نے حجاج کو اطلاع کی تھی اور لکھا تھا کہ ہم مظلوموں کی مدد کرو۔ حجاج نے داسر کا جواب سننے کے بعد غلیمہ سے اجازت لے کر سندھ پر حملہ کرنے کا پسوگرام بنایا۔ عبد اللہ سلمیٰ ۶ ہزار کے لشکر سے سندھ پر حملہ آور ہوئے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ عبد اللہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بدیل بن طہقہ کو بھیجا لیکن اسے بھی اپنے ۶ ہزار کے لشکر سمیت شکست ہوئی تو حجاج نے اپنے فوجان اور بہادر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم، والی فارس کو چھ ہزار ارث می فوج کے ساتھ سندھ کی مہم پر بھیجا۔

محمد بن قاسم پہلے مکران آیا۔ چند روز وہاں قیام کر کے قنر پور (پنج گور) کی طرف پیش قدمی کی اور اسے فتح کر کے ارمین (ارمن بیل) کو مسخر کیا۔

ارمن بیل کے بعد دیبل پہنچ گیا اور جاتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اپنی فوج کے آگے خندق کھود کر صفت آرائی کی اور منجنیق بھی نصب کر دیے۔ ان میں وہ مشہور تاریخی قلعہ شکن منجنیق (عروس) بھی تھا جسے پانچ سو آدمی کھینچتے تھے مسلمانوں نے مدت تک محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن اہل شہر برابر مدافعت کرتے رہے اور نتیجہ کچھ نہ نکلا۔

حجاج کو ان مایوس کن حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے منجنیق سے سنگباری کرنے کے متعلق ہدایت لکھ کر بھیجی جو نہی اس کی تعمیل کی گئی۔ دیبل کا گنبد ٹکڑے

کی محنت و ریاضت کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنیؓ نے آپ کو خلعت خلافت عطا فرمائی۔

نے دمشق کا قاضی مقرر کیا۔ کچھ عرصہ خلیفہ عبدالملک کے بیٹے ہشام کے اتالیق بھی رہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی آپ کی کافی قدر و منزلت کی۔ دمشق میں وفات پائی۔

محمد بن مسلمہ انصاری - (وفات صفر ۱۴۴ھ)

کنیت عبدالرحمن تھی۔ قبیلہ اوس سے متعلق تھے۔ سن شعور میں قبیلہ عبدالاشہل کے حلیف ہوئے۔ حضرت معصیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریمؐ کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سے ابو عبیدہ بن الجراح سے رشتہ مواخاتہ قائم ہوا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور قینقار میں شریک ہوئے۔ غزوہ قینقار میں کعب بن اشرف مشہور یہودی شاعر کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھیر کر آپؐ نے ہی قتل کیا تھا۔ کعب بن اشرف نبی کریمؐ کی استغاثہ میں بھوکا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریمؐ نے مسلمانوں کے ایک مجمع میں فرمایا: "من الکعب ابن الاشرف فانه قد اذی اللہ ورسولہ"۔ "کعب بن اشرف کے لیے کون ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسولؐ کو کافی اذیت پہنچائی ہے"۔ اس پر محمد بن مسلمہ اٹھ اُڑے اور عرض کی: "یہی اس یہودی کا سر اتاروں گا"۔ اپنے اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے آپؐ نے کعب کا سر اتار کر نبی کریمؐ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔

جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک نہیں ہوئے اور اس دوران گوشہ نشین رہے۔ آپ کی کافی اولاد تھی۔ دس لڑکے اور چھ بیویاں۔ نبی کریمؐ سے کئی احادیث سنی تھیں۔ لیکن کتب احادیث میں صرف چھلتی ہیں۔ شامیوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ایک شامی نے گھر پر آکر قتل کیا۔ شہادت کے وقت ۷۷ سال کی عمر تھی۔ جنت البقیع (مدینہ منورہ) میں دفن ہوئے۔

محمد حسنؒ، مفتی - (وفات یکم جون ۱۹۶۱ء / ذی الحجہ ۱۳۸۰ھ)

حضرت مفتی محمد حسن قصبہ واہ (پاکستان) کے قریبی گاؤں مل پور میں ۱۸۷۸ء کے نام بھٹ پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں تاریخی مقام حسن ابدال سے ۷ میل کے فاصلہ پر ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا ابدا دہ بھی اپنے وقت کے ایک معروف محدث اور عالم دین تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے ہی میں حاصل کی۔ قرآن پاک اور ابتدائی فارسی تعلیم موضع سنگ جانی میں قاضی محمد نور سے پائی۔ عربی صرف و نحو موضع کھوڑی اور کھنڈ شریف ضلع ملتان کے عربی مدارس سے اور فلسفہ اور منطق کی تعلیم ڈھینڈہ ضلع ہزارہ کے معروف عالم دین مولانا محمد معصوم سے پائی۔ مولانا محمد معصوم امرتسر کے مدرسہ غزنویہ میں مدرس مقرر ہوئے تو محمد حسن کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا۔ یہاں پر آپ نے بقیہ علوم تفسیر، حدیث، فقہ اور فلسفہ وغیرہ کی تکمیل کی۔ دورہ حدیث کی تکمیل کی طبیعت شروع سے ہی مائل بہ تصوف تھی۔ امرتسر میں مولانا عبدالجبار غزنویؒ، مولانا نور احمدؒ اور مفتی غلام مصطفیٰ قاسمیؒ جیسے اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا۔ جو خود تصوف و سلوک کے بھی استاد بنے جاتے تھے۔

امرتسر میں ہی مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ نے دو نکاح کئے۔ ان میں سے ایک بڑے بھائی کی بیوہ سے کیا تھا۔

مدرسہ غزنویہ امرتسر سے دورہ حدیث کے بعد دارالعلوم دیوبند سے مولانا سید انورؒ، کشمیریؒ سے بھی دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فن قرآن میں مولانا قاری محمد بخش سے سند حاصل کی۔ تربیت باطن کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا تھانویؒ کی رہبری اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ اور آپ کو ۱۱ ذی الحجہ ۱۳۴۳ھ کو طریقت کے چاروں سلسلوں میں بیعت فرمایا۔ تین سال میں آپ

امرتسر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور قیام پاکستان تک تقریباً ۸ سال تک جامعہ نعمانیہ میں درس و تدریس کرتے رہے۔ اس دوران باقاعدگی سے مسجد میں درس قرآن کا بھی اہتمام تھا۔ پاکستان بننے کے بعد لاہور منتقل ہوئے اور نیلا گنبد کے قریب جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مولانا اشرف علی تھانویؒ کے نام کی نسبت سے جامعہ اشرفیہ رکھا گیا۔ اور اس کا سنگ بنیاد ۸ ذی قعدہ ۱۳۶۶ھ کو رکھا گیا۔ جنگ کی تنگی کی وجہ سے شہر کی اندرونی حدود سے ہٹ کر جامعہ اشرفیہ کی نئی عمارت کاغیر وزپور روڈ پر ۱۴ شعبان ۱۳۷۴ھ کو سنگ بنیاد رکھا۔ اس وقت مفتی صاحب کے صاحبزادے مولانا عبد اللہ صاحب جامعہ اشرفیہ کے مہتمم ہیں۔ دینی تعلیم کے حصول کا اعلیٰ انتظام ہے۔ پاکستان میں جو چند دارالعلوم معیاری مانے جاتے ہیں ان میں جامعہ اشرفیہ بھی ہے۔

خواجہ ناظم الدین دزیر اعظم پاکستان کے عہد میں دستور مہمکت کی تیاری کے لیے اسلامی بنیاد فراہم کرنے کے لیے علامہ کرام کا جو اجلاس گراچی میں منعقد ہوا اس میں مفتی محمد حسن بھی شریک تھے۔

عمر بھر دین کی خدمت کرتے رہے اور یکم جون ۱۹۶۱ء کو لاہور میں وفات پائی۔

محمد حسن جان سرہندی، پیر - (۱۲۷۸ھ - ۱۳۶۵ھ)

قندھار (افغانستان) میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام خواجہ عبدالرحمن تھا۔ سلسلہ نسب حضرت خواجہ محمد معصوم بن حضرت مجدد الف ثانیؒ تک پہنچتا ہے۔ ۱۲۹۷ھ میں آپ کے والد افغانستان سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوئے۔ علوم فقہیہ و حنفیہ کے لیے گئے تو وہاں مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ شیخ احمد دحلان اور شیخ الحدیث محمد ابونصر دمشقی سے اسناد حدیث حاصل کیا۔

تحریک آزادی ہند میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ۱۲۹۶ھ میں جب افغانستان کے عوام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو والد کے ہمراہ اس میں حصہ لیا۔ جنگ طرابلس میں مجاہدین کی مالی امداد کی۔ تحریک خلافت میں بھی شریک رہے لیکن ہندوؤں سے اتحاد کے مخالف تھے۔ تحریک ہجرت کے بھی مخالف تھے۔

تحریک پاکستان کے زمانے میں صوبہ سندھ میں مسلم لیگ کے لیے کافی کام کیا۔ آپ کی تصانیف: انیس المریدین - انساب الانجاب - الاصول الالہیہ فی ترویج الہدایہ - طریق النجاة، العقائد الصمیمہ - لغات القرآن اور کئی دوسری۔ سندھو سائیں داد (سندھ) میں آپ کا مزار ہے۔

محمد حسین آزاد، مولانا - (۱۸۳۲ء - ۱۹۱۰ء)

اردو زبان کے مایہ ناز انشا پرداز۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ جنہوں نے دہلی سے سب سے پہلا اردو اخبار "۱۸۳۶ء" میں جاری کیا یہ ہفت روزہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی تک باقاعدہ شائع ہوتا رہا۔ اس جنگ میں مولوی محمد باقر گرفتار ہوئے اور بعد میں شہید کر دیے گئے۔

مولانا محمد حسین آزاد نے شیخ ابوبکر ذوقی کی سرپرستی میں تربیت حاصل کی۔ اوّل عمر میں شعر کہنا شروع کیے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں گھر کے افراد کے ہمراہ دہلی سے نکلے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے لکھنؤ پہنچے مگر وہاں بھی ٹھکانہ نہ بن سکا کیونکہ اودھ شاہی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مولانا آزاد کافی عرصہ ادھر ادھر پھرتے رہے

۱۸۶۴ء میں لکھنؤ سے مشرقی پنجاب کے قصبہ جگداؤں میں آئے۔

مولوی رجب علی کی کوششوں سے ڈاکٹر کبیر تعلیمات پنجاب کے دفتر میں ایک معمولی سی اسامی پر ۱۵ روپے ماہوار تنخواہ پر ملازم ہوئے۔ بعد میں ماسٹر پیارے لال کی سفارش پر اخبار "اتالیق" کے سب ایڈیٹر مقرر ہوئے۔

۱۸۶۵ء میں ایک سرکاری سفارت کے سلسلے میں کابل گئے وہاں سے بخارا اور ایران کا سفر بھی کیا۔ اس سفر میں فارسی زبان کے سلسلے میں قیمتی معلومات حاصل کیں۔ ان کو بعد میں "سخندان فارس" کے نام سے مرتب کیا۔ درسیات فارسی کے متعلق بھی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ ۱۸۸۳ء میں "آب حیات" لکھی۔ اس کتاب نے بہت شہرت حاصل کی۔ ۱۸۸۴ء میں ملکہ وکٹوریہ کی بچیوں میں سالانہ موقع پر آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ۱۸۸۹ء میں مولانا آزاد کو اختلال دماغ کا مرض شروع ہوا۔ ۲۰ برس تک اس مرض میں مبتلا رہے اور ۲۲ جنوری ۱۹۱۰ء کو انتقال فرمایا۔

آپ کی درج ذیل تصانیف ہیں :- اردو کی پہلی دوسری اور تیسری کتاب قصص الہند، آب حیات، نیرنگ خیال (دو حصے)، سخندان فارس، ننگارستان (فارسی)، دربار اکبری، جانورستان، مجموعہ نظم آزاد، نصیحت کی کرن، پھول قندپارسی، فارسی کی پہلی اور دوسری کتاب، جامع القواعد، قواعد اردو اور سپانک و ناک۔

محمد ذاکر، مولانا۔ (ولادت ۱۳۲۴ھ / ۱۹۰۴ء - وفات

ضلع جھنگ کے معروف قصبہ محمدی شریف میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام مولانا عبدالغفور تھا جو اپنے علاقے کے پیرانہ طریقت میں شمار ہوتے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے قصبہ میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند گئے۔ وہاں سے دینی علوم میں فارغ التحصیل ہوئے۔ پیر ضیاء الدین سیالوی

سے بیعت کی۔

۱۸ محرم الحرام ۱۳۵۲ھ / ۱۹۳۲ء میں اپنے قصبہ میں جامعہ محمدی شریف کی بنیاد رکھی۔ اس ادارہ کے ذریعہ دینی علوم کے فروغ میں مصروف ہو گئے۔ تحریک خلافت کے زمانے میں اپنے شیخ کے ہمراہ بھرپور حصہ لیا۔ انگریز حکومت کے خلاف ہر تحریک میں حصہ لیتے رہے۔ اس کی پاداش میں آپ کو قید بھی کرنا پڑا۔ جب مسلم لیگ نے تحریک پاکستان کے بارے میں اپنے شیخ پر دگرام کا اعلان کیا تو آپ اس میں ہمہ تن کام کرنے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد دارالعلوم محمدی شریف پر مکمل توجہ مرکوز کر دی۔ جمعیت علمائے پاکستان سے آپ کا شروع سے تعلق رہا ہے۔ ۱۹۶۴ء میں مغربی پاکستان صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۷۰ء میں جمعیت علمائے پاکستان کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسمبلی کے اندر اپنے نظام اسلامی کے لیے بہت جدوجہد کی۔

محمد زکریا، مولانا ۱۱ رمضان ۱۳۱۵ھ / ۱۹۰۴ء - ۱۹۷۶ء

اس دور کے مشہور شیخ الحدیث اور تبلیغی جماعت کے سرپرست۔ کاندھلوی مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے چند روز بعد رمضان ہی میں آپ کے دادا مولانا محمد اسماعیل کا انتقال ہوا۔ آپ کے والدین انہوں نے کنگوہ میں مولانا رشید احمد کنگوہی کے ہاں رہا کرتے تھے۔ اڑھائی سال کی عمر میں والدہ کے ہمراہ کنگوہ چلے گئے۔

تعلیم کا آغاز قرآن مجید کے حفظ سے ہوا۔ ۱۳۰۸ھ تک کنگوہ میں رہے۔ اس عرصہ میں فارسی اور اردو کی ابتدائی کتابیں وہاں ہی پڑھیں۔ اس دوران آپ کے استاد آپ کے چچا مولانا محمد الیاس (بانی تبلیغی جماعت) تھے۔ عربی تعلیم کا سہ ماہیہ پورہ کر کے شروع ہوا۔ حضرت کنگوہی کے انتقال کے بعد آپ کے والد مولانا محمد الیاس نے انہیں منظر اعلیٰ سہارنپور کے سرپرست مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے تعلق پر سہارنپور منتقل ہو گئے تھے۔

عربی تعلیم کے علاوہ معقولات کی کتابیں حافظ غیبی الطیف، مولانا عبدوحید سنہلی سے پڑھیں۔ حدیث کی تعلیم کا آغاز اپنے والد سے مشکوٰۃ شریف سے کیا۔ ۱۳۳۳ھ میں دورہ حدیث کی ابتداء ہوئی۔ صحیح مسلم اور ابوداؤد اپنے دست سے ہی پڑھیں۔

سوال ۱۳۳۳ھ میں حضرت ضیاء الدین سہارنپوری طویل قیام کے بعد دست مبارک کا قصد فرما رہے تھے۔ آپ نے دوسرے اکابر و معتقدین کے ہمراہ محفل میں شرکت کی۔

سے بیعت کی۔

ذی قعدہ ۱۳۳۵ھ میں وفات پائی۔ انہی دنوں میں حضرت سہارنپوری و پس وطن پہنچ گئے۔ آپ نے بخاری، ترمذی کا درس ان سے لیا شروع کیا۔ اسی دوران بود و دو کی شرح بھی لکھنی شروع کی۔

یکم محرم ۱۳۳۵ھ کو بحیثیت مدرس منظر اعلیٰ سہارنپور میں آغا علی اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی۔ ۳۳۵ھ میں مولانا عبدالرؤف کی صاحبزادی سے نکاح ہوا۔ مولانا عبدالرؤف کی دوسری صاحبزادی آپ کے چچا مولانا محمد الیاس کے نکاح میں تھیں۔ جن سے مولانا محمد یوسف پیدا ہوئے۔ اس رشتہ میں مولانا الیاس آپ کے ہم زلف بھی تھے۔ ۲۷ رمضان ۱۳۳۵ھ کو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تدریسی زندگی کا آغاز چھوٹی کن بچوں سے کیا۔ ۳۶ھ میں مقامات حریری، معلقہ کی تدریسی بھی شروع کر دی۔ ۳۷ھ میں ہدایہ اولین، حاشیہ وغیرہ کی تعلیم

برائے ترقی سائنس نے کویت انعام برائے طب اسلامی حکیم صاحب کو عطا کیا۔ آپ نے کچھ عرصہ صدر مملکت پاکستان کے مشیر کی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ کی ذاتی نگراں میں ہمدرد دوا خانہ (وقف) ہمدرد فاؤنڈیشن، طبیہ کالج، ہمدرد مطبع اور ہمدرد لائبریری

حکیم حافظ محمد سعید

جیسے فعال ادارے مصروف عمل ہیں۔ "مدینۃ الحکمت" ایسا رفیع الشان منصوبہ زیر تکمیل ہے۔ آپ کے زیر ادارت جو متعدد رسائل و جرائد شائع ہو رہے ہیں۔ ان میں ہمدرد صحت، ہمدرد لڑکھال، اخبار الطب، انیسکو بیانی، ہمدرد میڈیکل، ہمدرد اسلامیکس اور میڈیکل ٹائمز بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

حکیم صاحب نے ادبی سفر کی ابتدا پہلے افسانے تبسح سے کی جو ۱۹۲۳ء میں اخبار وطن دہلی شائع ہوا۔ آپ کی تصانیف اور سفر ناموں کی تعداد دو درجن سے زیادہ ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہیں۔ یورپ نامہ، جرمنی نامہ، شب و روز، ماہ و روز، ایک مسافر چار ملک، کوریا کہانی۔ اخلاقیات، نبوی، بیڈ لین ان چائنا (انگریزی)۔

محمدؐ سورۃ - مدنی سورۃ جو ۳۸ آیات اور ۴۸ رکوعوں پر مشتمل ہے۔ نام آیت ۱ "و امنوا بما نزل علی محمدؐ" سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور مشہور نام قتال ہے جو آیت ۲۰ و ذکر فیہا القتال سے ماخوذ ہے۔

اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا۔ لیکن ابھی کفار سے جنگ نہ ہوئی تھی یعنی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ قریش مدینہ میں سمٹ آئے والے مسلمانوں کو چین سے بیٹھ دیکھنا کیسے گوارا کر سکتے تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کو ہر ممکن طریقہ سے نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ انھوں نے مسلمانوں کے لیے چاروں طرف سے معاشی مقاطعہ کی صورت پیدا کر دی تھی۔

اس سورۃ کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلہ میں مناسب ہدایات دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا اور ان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے پر بہترین اجر کی امید دلانی گئی۔

کفار کے متعلق مسلمانوں کو بتایا کہ وہ اللہ کی تائید سے محروم ہیں۔ ان کی کوئی تدبیر مسلمانوں کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی۔ اس سورۃ میں منافقین کے متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے

بھی دینے لگے۔ ۱۴ھ میں حضرت سہارن پوری کے حکم سے بخاری شریف کے تین پارے بھی پڑھانے شروع کئے۔ اس کے بعد مشکوٰۃ بھی پڑھانا شروع کی۔ ۱۴ھ تک مشکوٰۃ شریف پڑھاتے رہے۔ تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ ابوداؤد کی شرح بذل المجهود کی تالیف میں بھی مصروف رہے۔ ۲۳ھ اور ۲۴ھ میں بھی یہ شرح پہلی بار چھپی۔

۳۸ھ میں حضرت سہارن پوری کے ہمراہ پہلی مرتبہ حج بھی کیا۔ دوسری بار حضرت کے ہمراہ ۴۴ھ میں حج کیا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران میں انھوں نے امام دارالحجۃ امام مالکؒ کی مشہور و مقبول کتاب موطی کی شرح بھی لکھنی شروع کی۔ جو بعد میں ۶ جلدوں میں مکمل ہوئی۔

حضرت سہارن پوری اس بار مدینہ منورہ میں مستقل قیام کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے مولانا محمد زکریا کو مدرسہ مظاہر العلوم کا شیخ الحدیث اور نائب ناظم مقرر کیا۔ اور اس کا تقرر نامہ اپنے ہاتھ سے لکھا۔ مدینہ منورہ سے رحلت ہونے سے قبل حضرت سہارن پوری نے چاروں سلسلوں میں بیت و ارث کی عام اجازت دی۔

حجاز سے واپسی پر آپ بہترین تدریس و تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ ۸۳ھ میں قیسری بارک کی سعادت ملی۔ ۸۶ھ میں چوتھیں بار حج کا موقع ملا۔ ان دونوں موقع پر آپ نے تبلیغی اجتماعات سے بھی خطاب کیا۔ تیسرے حج کے موقع پر امیر تبلیغی جماعت مولانا محمد یوسف آپ کے ہمراہ تھے۔ چوتھے حج میں مولانا محمد یوسف کے جانشین مولانا انعام الحسن کے ہمراہ حج کا اور تبلیغی سفر کیا۔ اس وقت آپ کا شمار تبلیغی جماعت کے اکابرین اور سرپرستوں میں ہوتا ہے۔ کسی تبلیغی اجتماعات سے خطاب کرنے کے لیے آپ پاکستان بھی آئے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں مستقل قیام ہے۔

تصانیف: آپ کی تصانیف دو قسم کی ہیں۔ خالص علمی و تحقیقی، دوسری عام دعوتی و اصلاحی۔

۱۔ اوسبئہ سالک (موطی کی شرح، ۶ جلدوں میں)

- ۲۔ لامع الدراری - سبذل المجهود
- ۳۔ حکایات صحابہؓ - فضائل نماز
- ۴۔ فضائل رمضان - فضائل حج
- ۵۔ فضائل زکوٰۃ - فضائل تبلیغ
- ۶۔ فضائل ذکر - فضائل قرآن

فضائل پر آپ کی کتابوں کا دوسری زبانوں میں خصوصی طور پر (انگریزی، بنگالی اور ہندوستانی کی مقامی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور دعوت و تذکیر کے لیے بہترین مجموعے تصور کیے جاتے ہیں۔

(۹ جنوری ۱۹۳۰ء) طبیب، ادیب، مصنف، سیاح،

محمد سعید، حکیم، ناشر، منتظم۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ نوسال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کے بعد تراویح میں قرآن سنایا۔ ۱۹۳۹ء میں آپ نے سیاح الملک حکیم اجل خان کے قائم کردہ طبیہ کالج دہلی سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا۔ اسی سال اپنے والد مرحوم کے قائم کردہ ہمدرد دواخانہ میں اپنے برادر بزرگ حکیم حاجی عبد المجید کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کچھ عرصہ بعد دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ کے تعاون سے ہمدرد دواخانہ کو ایک "وقف" کی شکل دے دی۔ قیام پاکستان کے بعد حکیم محمد سعید کراچی تشریف لے گئے۔ اور یہاں ہمدرد دواخانہ کو انتہائی سعی و کوشش کے بعد ایک عظیم قوی ادارہ بنایا جس کی نظیر دنیا کے اسلام میں شاید ہی مل سکے۔ حکیم صاحب کراچی کی اعلیٰ خدمات کے صلے میں ۱۹۶۶ء میں "نزارۃ امتیاز" کا اعزاز ملا۔ ۱۹۸۳ء میں کویت فاؤنڈیشن

کچھ عرصے بعد سلطان محمد شاہ نے قنوج اور دہلی پر فوج کشی کی۔ اس کے بعد جاپور پہنچا اور وہاں محمد آباد کے نام سے ایک قلعہ بنوا کر دہلی واپس آیا۔

۹۶ھ میں شیخا کھرنے لاہور میں بغاوت کر دی۔ شہزادہ جمالیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی شہزادہ راستہ ہی میں تھا کہ سلطان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد شاہ نے چھ سال سات ماہ حکومت کی۔

باپ کے انتقال کی خبر سن کر شہزادہ اس مہم کو منسوخ کر کے واپس دہلی آیا۔ سدری سلطنت سنبھالی، علاؤ الدین سکندر شاہ کا لقب پایا لیکن عمر نے وفات کی اور ایک ماہ سولہ روز کی مختصر حکومت کے بعد وفات پائی۔ شہزادہ جمالیوں (علاء الدین سکندر شاہ) کے بعد اس کا بھائی سلطان ناصر الدین محمود شاہ تخت حکومت پر بیٹھا۔

محمد شاہ

خاندان تغلق کا گیارہواں حکمران سلطان مبارک شاہ کی شہزادہ فرید بن خضر خان کا بیٹا تھا۔ لیکن مبارک شاہ نے اسے بیٹا بنا کر پال دیا۔ مبارک شاہ کے قتل ہونے پر ۸۳۷ھ/۱۳۳۳ء میں مبارک آباد میں تخت سلطنت پر بیٹھا۔ سلطان مبارک کا وزیر تھا۔ سلطان مبارک شاہ نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ملک سرور کی بعض کوتاہیوں کی بنا پر اسے معزول کر کے عثمان الدین کو وزیر بنایا۔ ملک سرور، سلطان کے خلاف ہو گیا۔ بعض امارا کو سا بھٹلا کر سلطان کو جامع مسجد مبارک آباد میں قتل کر دیا۔ محمد شاہ کے حکومت سنبھالنے کے بعد جاپور بھی ملک سرور کا کنٹرول ابھی قائم تھا۔ کیونکہ سلطنت کا ساڑوساٹان شہزادہ بکسر نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب ملک سرور کے منہ پر دہلی واپس آئے تو عثمان کے مطالبے پر کمال الدین نے ملک سرور کی سرکوبی کا منصوبہ کیا۔ ملک سرور کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ تین ماہ کے عرصے کے بعد ملک سرور نے فتح حاصل کی۔ ملک سرور واپس آیا۔ اس کے کئی ساتھی قتل ہوئے اور کچھ قید کر دیے گئے۔ سلطان محمد شاہ نے اپنے چچا مبارک شاہ کے قتل کو بے حد غم و غصہ کیا۔

۸۳۸ھ/۱۳۳۴ء میں محمد شاہ نے سلطان شہزادہ بکسر کی زیارت کی۔ انہی دنوں سلطان میں ملکہ قیث نے بغاوت کر دی۔ سلطان نے محمود بنی فوج کے کردہ کی طرف بڑھا۔ سلطان محمد شاہ نے بیت شہزادہ بکسر کو دھکی کے بھاگنے میں مدد کی۔ سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔

سلطان نے بیت شہزادہ بکسر کے قتل کو بے حد غم و غصہ کیا۔ سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔

سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ سلطان نے بکسر سے مل کر دہلی واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ نے بکسر کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں۔

محمد شاہ پیر

۸۹۰ھ/۱۴۸۵ء

توڑے مسلمان بنے پھرتے تھے مگر جنگ کا حکم آنے کے بعد کفار سے ساز باز کر کے اپنی عافیت کی فکر میں لگ گئے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ اور دین کے سلسلہ میں نفرت کرنے والوں کا کوئی بھی عمل اللہ کے ان قبول نہیں۔ اس سورہ کی آیات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی قلبی تعداد اور سب سے سوسامانی اور کفار کی کثرت اور ان کے سوسامان کی فراوانی پر ہمت نہ ہاریں بلکہ اللہ کے بھروسے پر ان سے ٹکرا جائیں۔

اس سورہ میں اہل ایمان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے نفرت کیلئے آیت ۷ میں یہ شرط لگا دی گئی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جماد سے گا۔

محمد شاہ - تغلق خاندان کا چھٹا فرمانروا۔ تیسرے فرمانروا محمد فیروز شاہ کے بعد تغلق خاندان کی حکومت میں انتشار بڑھتا گیا۔ اقتدار کی ہوس نے ملک کے نظم و نسق کو بھی تباہ کر دیا تھا۔

۸۹۹ھ میں سلطان فیروز خان نے اپنے بیٹے شہزادہ محمد خان کو سلطان ناصر الدین والدین کی محبت سے خطاب دے کر عنان سلطنت سپرد کر دی خود عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد گجرات کے گورنر فرحت الملک نے بغاوت کر دی۔ سلطان محمد شاہ خود باغی گورنر کو سزا دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر پر قنوج اور آنتار سے دار السلطنت کا نظام بگڑ گیا۔ فوج بھی سلطان محمد شاہ کے خلاف ہو گئی۔ اور دار السلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان فیروز شاہ بھی میدان جنگ میں آیا۔ محمد شاہ معرکہ سے فرار ہو کر کوہ سرور میں دھپکھس ہو گیا۔ فیروز شاہ نے ناراض ہو کر عنان حکومت اپنے دوسرے درجے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے شہزادہ تغلق شاہ بن فتح خان کے حوالے کر دی۔ یہ واقعہ ۹۰۰ھ/۱۳۸۷ء کا ہے۔ تغلق شاہ نے اپنے چچا محمد شاہ کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کی لیکن محمد شاہ وہاں سے ٹکڑے ٹکڑے چلا گیا۔ اس دوران شہزادہ ابوبکر کے حمایتیوں نے سلطان تغلق شاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ شہزادہ ابوبکر، تغلق شاہ کا حقیقی بھتیجا تھا اور اسے تغلق شاہ نے قید کیا ہوا تھا۔ اس خانہ جنگی میں تغلق شاہ مارا گیا۔ ۹۰۱ھ/۱۳۸۸ء میں شہزادہ ابوبکر نے عنان حکومت سنبھالی۔ اس دوران محمد شاہ نے سامانہ پرفیض کر لیا اور اپنے نام کا خطبہ دسکر جا دی کیا۔ زمینداروں اور امارا نے اس کی بیعت کی۔ فوج جمع کر کے محمد شاہ نے دہلی کی طرف سفر کیا۔ ابوبکر کی فوجوں سے مقابلہ ہوا لیکن محمد شاہ کی شکست ہوئی۔ دوسری بار حاکم قنوج اور کنپڑ کی اعانت سے شاہی فوج کا مقابلہ کیا لیکن دوبارہ شکست کھا کر جاپور میں آ کر پناہ لی۔

محمد شاہ نے ملتان، لاہور اور دوسرے علاقوں کے حکمرانوں کو ساتھ لایا۔ بعد میں ایک حملے کے ذریعے اس نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ سلطان ابوبکر محسور دہلی سے نکل کر کوٹلے میوات کی طرف چلا گیا۔ اس طرح ابوبکر کی ڈیڑھ سالہ حکومت کا اختتام ہوا اور محمد شاہ ۹۰۲ھ/۱۳۸۹ء کو دوبارہ تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اپنے نامہ سکہ و خطبہ جاری کیا۔ کچھ دنوں بعد فیروز شاہی فلام جنہیں منامے کھڑے کرنے کی عادت تھی سلطان محمد شاہ سے ناراض ہو کر کوٹلے میوات میں معزول سلطان ابوبکر کے پاس چلے گئے۔

سلطان محمد شاہ کے بیٹے شہزادہ جمالیوں نے ایک بڑا لشکرے کر معزول سلطان ابوبکر کی سرکوبی کے لیے کوٹلے میوات گیا۔ مختصر جنگ کے بعد ابوبکر کو گرفتار کر لیا گیا اور قلعہ میرٹھ میں قید کر دیا گیا۔ وہیں قضائے الہی سے وفات پائی۔

سعید کاظمی سے درس حدیث لیا۔ کچھ عرصہ جامع مسجد ساہیوال میں خطیب رہے پھر کراچی آگئے۔ کئی بار حج کر چکے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں۔ شرق پور شریف سے فیض یافتہ ہیں۔ ۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ میں علامہ عبدالحامد بدایونی کی رفاقت میں مختلف محاذوں پر تشریف لے گئے اور ہاجرین و متاثرین کی مدد کی۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں کراچی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ بہت اچھے ذہین اور پراثر خطیب ہونے کے علاوہ کامیاب مبلغ اور باصلاحیت مصنف بھی ہیں۔

محمد شفیع مفتی - (۲۰-۲۱ شعبان ۱۳۱۴ھ / ۱۸۹۷ء - ۹-۱۰ سوال

۱۳۹۶ھ / ۱۹۷۶ء)

دیوبند ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ خاندانی اعتبار سے عثمانی تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا محمد حسین، چچا مولانا منظور احمد اور حافظ محمد عظیم سے حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں اکابر علماء، علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی عزیز الرحمن عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی مولانا سید اصغر حسین سے استفادہ کیا اور علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ ۱۳۳۵ھ میں بیس سال کی عمر میں تمام علوم، فنون سے فارغ ہو کر دارالعلوم دیوبند میں مدرس اور تائب

مفتی محمد شفیع

مفتی کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ جلد ہی آپ دارالافتاء دیوبند کے نگران ہو گئے۔ ۱۳۶۲ھ تک یعنی ۲۵ سال دارالعلوم دیوبند جیسے شہرہ آفاق دینی مرکز کے مفتی رہے۔ اس طویل مدت کے دوران آپ نے مختلف مسائل پر بڑے اہم فتاویٰ دیے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور ان کا انتخاب کسی ضخیم جلدوں میں فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، عزیز الفتاویٰ اور دوسرے ناموں سے شائع ہو چکا ہے اور کچھ حصہ غیر مطبوعہ ہے۔

ابتداء میں باطنی تعلق شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ سے قائم رہا۔ ان کی وفات کے بعد ۱۳۶۶ھ میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ ۱۳۶۹ھ میں مجاز بیعت قرار پائی۔ مفتی محمد شفیع، مولانا اشرف علی تھانویؒ کے علمی، روحانی اور سیاسی جانشین تھے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے کراچی میں ایک عظیم دینی درس گاہ 'دارالعلوم' کی بنیاد رکھی۔ جہاں سے اب تک ہزاروں طالب علم کسب فیض حاصل کرنے کے بعد اندرون و بیرون ملک دینی اور علمی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

درس و تدریس اور خدمت افتاء کے علاوہ قرآن و حدیث، فقہی مسائل اور تصوف و اصلاح کے اہم موضوعات پر بے شمار علمی اور دینی تصانیف مرتب

آپ بھرہ ضلع سرگودھا میں پیر امیر شاہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب شیخ الاسلام بعلیؒ اور پیر امیر شاہ دی سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے ممتاز فرد حضرت دیوان نعت شاہ تین سو سال قبل بھیرہ میں تشریف لائے۔ انہی کی اولاد میں سے پیر محمد شاہ نے بھی اپنے اجداد جلد کی طرف اس علاقے میں رشد و ہدایت کے فریضہ کو بڑے اسن طریقہ سے سرانجام دیا۔ حفظ قرآن کے بعد ضروری دینی تعلیم محدث اساتذہ سے حاصل کی۔ آپ کی تعلیم تربیت میں آپ کے والد کا بہت حصہ ہے۔ حضرت نوابہ محمد بنیا الدین سیاحی سے بیعت ہوئے۔ حضرت خواجہ نے آپ کی محنت و ریاضت سے متاثر ہو کر اجازت دے خلافت سے نوازا۔

علوم دینیہ کی ترویج سے آپ کو فطری نگاہ تھی۔ آپ نے مدرسہ تدریس قرآن اسلامیہ پرنسپل سکول قائم کیا۔ ۱۹۲۵ء میں ایک بڑی درس گاہ 'دارالعلوم حمیدہ غوثیہ' کے نام سے جاری فرمائی۔ اس درس گاہ میں مختلف اوقات میں کئی فاضل اساتذہ تدریس کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔

تحریک پاکستان کے زمانے میں آپ نے بڑی گرم بوشی سے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ قیام پاکستان کے بعد آزادی کشمیر کی جنگ میں اپنے پیس مریدین کے ہمراہ شرکت کی۔ آپ کی اولاد میں سے دو صاحبزادے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ نے ان کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ ان میں سے ایک جناب پیر کریم شاہ صاحب ہیں۔ دوسرے ڈاکٹر غلام حیدر شاہ ہیں۔ پیر کریم شاہ نے جامعہ اذہر سے دینی علوم کی فیصل کی ہے۔ اس وقت وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو جدید طریقے سے چلا رہے ہیں۔ دوسرے طلباء اس دارالعلوم سے علوم دینیہ کی تکمیل کر چکے ہیں۔ پیر کریم شاہ، ایک دینی رسالہ 'ذیلیت حرم' کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ آپ نے 'ضیاء القرآن' کے نام سے ایک تفسیر بھی لکھی ہے۔

پیر محمد شاہ کا انتقال ۲۴ شعبان ۱۳۷۶ھ / ۲۶ مارچ ۱۹۵۷ء کو ہوا۔ آپ کا مزار بھیرہ میں ہے وہاں ہر سال باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔

محمد شریف قادری، مولانا - (وفات ۱۵ جنوری ۱۹۵۱ء)

کوٹلی نواباں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام مولانا عبد الرحمن تھا۔ جو خود ایک بہت بڑے عالم تھے۔ دینی علوم کی تکمیل اپنے والد سے ہی کی۔

مولانا امجد رضا خان بریلوی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور حضرت بریلویؒ کے خلفاء میں سے تھے۔ آپ کو فقیہہ اعظم کہا جاتا تھا۔ آپ کے بھائی محمد امام الدین قادریؒ بھی حضرت بریلوی سے بیعت تھے اور ان کے خلیفہ تھے۔ مولانا محمد بشیر آپ کے بیٹے ہیں اور ایک نامور عالم دین ہیں۔

امرتسر سے آپ نے الفقیہہ کے تمام سے ایک سہفتہ وار رسالہ جاری کیا۔

اردو، فارسی، عربی میں عمدہ شعر کہتے تھے۔

تصانیف : اربعین نبویہ - اخلاق العالمین - حنفی نماز مدلل - اربعین حنفیہ - کتاب التزویج -

محمد شفیع اوکاڑوی (۱۹۳۰ء...) خطیب - مبلغ - کھیم کرن کے تجربات حفظ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے اوکاڑہ میں سکونت اختیار کی۔ اور علوم اسلامیہ کی تعلیم میں منہمک ہو گئے۔ درس نظامی کی بعض کتب مولانا عبدالحق کیمبل پوری سے پڑھیں۔ مولانا غلام علی اوکاڑوی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا اور سند حاصل کی۔ علامہ سید احمد

پنجاب ہیکسٹ بک بورڈ کمیٹی کے رکن رہے اور اسلامیہ کالج برائے خواتین کے اعزازی معتمد اور عربی کے پروفیسر بھی رہے۔ اسلامیہ کالج کمیٹی اور انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل کے ممبر بن کر تک رکن رہے۔ ۱۹۵۰ء سے آپ مرکزی بنیم اقبال کے رکن بھی رہے۔ ۱۹۵۰ء-۱۹۵۱ء میں آپ نے اندوۃ العالمیۃ الاسلامیہ منفقہ لاہور کے ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیے۔ آپ لائسنس انسائیکلو پیڈیا کی مجلس ادارت کے رکن بھی تھے اور اس کے مختلف اجلاس میں شرکت کے لیے یورپ گئے۔ ۱۹۵۳ء میں پاکستان کے ثقافتی وفد کے سربراہ کی حیثیت سے ایران گئے۔

دسمبر ۱۹۵۰ء میں پنجاب یونیورسٹی نے ایک بار پھر آپ کی خدمات حاصل کیں اور آپ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی ندوین میں مسرور ہو گئے اور آخری دم تک پورے پنہاں سے اس عظیم منصب کو پانیہ نگلیں تک پہنچانے میں لگے رہے۔

۱۹۴۲ء میں برطانوی حکومت نے آپ کی علمی و تحقیقی خدمات کو کے اعزازات میں شرف بہادر کا خطاب دیا۔ پنجاب یونیورسٹی نے ۱۹۵۲ء میں آپ کو ڈی او ایل کی اعزازی ڈگری دی۔ ۱۹۵۳ء میں حکومت نے آپ کو نشانِ علمی (درجہ اول) دیا۔ ۱۹۵۵ء میں آپ کو ایک ارمغانِ علمی پیش کیا گیا جو مشرق و مغرب کے ممتاز علما و دانشمندان کے امتیاز و تسمیٰ ہے۔

مقالات پر مشتمل تھا۔ ۱۹۵۹ء میں حکومت پاکستان نے آپ کو رتبهٔ استاد اعزاز عطا کیا۔ آپ اس دور کے ایک ماہرِ عام تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علمی خدمات میں بسر کی۔ مولانا غلام رسول مہر آپ کی خدمات کو اس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں:

”پروفیسر محمد شفیع ہمارے دیرینہ کاروان وندانی تھے آخری فرد تھے جن سے مجھے مجمعِ علوم کا لقب دیا جاتا تھا۔ ان کے تبحر علمی، مؤرخانہ ذوق تحقیق و تنقید، جزئیات پر گہری نظر، شہرت اور ناموری سے بے نیازی، کام کی سچی محنت، غیر معمولی محنت و ریاضت اور نظم و ضبط سے ہماری قدیم علمی روایات زندہ تھیں۔“

فرمائیں جن کی تعداد ۲۰۰ سے زائد ہے۔ آپ کی تصانیف میں ”معارف القرآن“ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہ تفسیر ۹ جلدوں پر مشتمل ہے۔

حضرت مفتی صاحب نے تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان کے بعد بھی اعلیٰ خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے تحریک قیام پاکستان میں اپنے شیخ، مولانا انور علی حقانی کے ایما پر حصول پاکستان کی تاریخی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی معیت میں مسلم لیگ کی حمایت میں پورے ہندوستان کے دورے کیے۔ مطالبہ پاکستان کی حمایت میں کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی حیثیت میں فتویٰ دیا، جس میں کانگریس میں شمولیت کو کفر کی حمایت قرار دیا گیا۔

قیام پاکستان کے بعد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی طلبی پر دیوبند سے کراچی منتقل ہوئے اور یہاں آکر ملک میں اسلامی دستور اور دینی تعلیم کے فروغ میں مصروف ہو گئے۔ قراردادِ مقاصد کی ترتیب و تدوین اور اس کی منظوری میں آپ کا بڑا حصہ ہے۔ ۱۹۴۹ء میں اسلامی مشاورتی بورڈ کے رکن نامزد ہوئے۔ جس کے صدر علامہ سید سلیمان ندوی تھے۔ علامہ سید ندوی اور شیخ الاسلام عثمانی کے انتقال کے بعد اسلامی مشاورتی بورڈ کے صدر اور مرکزی جمعیت علمائے اسلام کی صدارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

۱۹۵۰ء میں لائسنس کے ممبر مقرر ہوئے۔ ۱۹۵۱ء میں کراچی میں منفقہ جید علماء کرام کے اجتماع میں ۲۲ نکات پر مشتمل دستوری تجاویز کی ترتیب و تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں بھی عوام کے جذبات کی صحیح رہنمائی کی جو فیکہ دینی اور سیاسی محاذوں پر آپ کی خدمات قابلِ قدر ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے مولانا رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کے مفتی ہیں۔ دوسرے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی دارالعلوم میں مدرسہ اسی خدمات کے علاوہ دارالعلوم کے رسالہ ”البلاغ“ کے مدیر ہیں۔ اس کے علاوہ ۱۹۷۷ء میں قائم شدہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں۔ ان کا شمار اس دور کے ذہین علما میں ہوتا ہے۔

محمد شفیع، مولوی

(۶ اگست ۱۸۸۳ء - ۱۳ مارچ ۱۹۶۳ء)

پروفیسر مولوی محمد شفیع ”مقصود کے ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ مقصود سے میرٹ کر کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے ۱۹۰۴ء میں بی اے کیا۔ بی اے کے اس امتحان میں وہ پورے صوبے میں عربی اور فارسی میں اول رہے۔ انہیں کئی تھے بھی ملے اور یونیورسٹی کالج تعلیم بھی ملا۔ اس کے بعد ایف سی کالج لاہور سے انگریز میں ایم اے کیا اور کچھ مدت سنٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں تربیت حاصل کرنے کے بعد ۱۹۰۶ء میں محکمہ تعلیم میں ملازمت شروع کی۔ ۱۹۱۳ء میں ایم اے عربی کے امتحان میں پنجاب یونیورسٹی میں اول رہے اور میکلوڈ سرب ریسرچ سکالرشپ پایا۔ ۱۹۱۵ء میں حکومت ہند سے وظیفہ کرنا گلستان گئے اور ۱۹۱۹ء تک کیمبرج یونیورسٹی میں ریسرچ سکالرشپ کی حیثیت سے کام کرتے رہے اس دوران آپ وہاں تقریباً ایک سال استاذ بھی رہے۔ ۱۹۱۹ء میں وہاں سے ایم اے عربی (بذریعہ تحقیق) کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال لاہور واپس آئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اور ٹیچنگ کالج میں ۱۹۲۱ء سے ۱۹۳۶ء تک دس پرنسپل اور ۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۲ء تک پرنسپل رہے۔

پروفیسر مولوی محمد شفیع ۱۹۱۹ء سے ۱۹۳۶ء تک پنجاب یونیورسٹی کی سینیٹ اور ۱۹۱۹ء سے ۱۹۴۲ء تک اور پھر ۱۹۴۸ء سے ۱۹۶۳ء تک سنٹر کیٹی کے رکن رہے۔ اس عرصہ میں آپ تقریباً سترہ سال تک اورینٹل نیکیٹی کے دین کے عہدہ پر بھی فائز رہے اور یونیورسٹی کے مختلف انتظامی اداروں کے سربراہ بھی رہے۔

۱۹۴۲ء میں ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی علمی و ادبی سرگرمیوں جاری رہیں

تصویری کو قتل کرانے کے سلسلے میں مقدمہ چلا اور ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلے کے مطابق ان کو پھانسی دی گئی۔ پندرہ سال کے بعد پہلی مرتبہ ۱۹۷۹ء میں اور پھر ۱۹۸۲ء میں بلدیاتی انتخابات کرائے گئے۔ جنرل صاحب کا سب سے بڑا اور قابل ذکر کارنامہ یہ ہے کہ نفاذ اسلام کے لئے متعدد اقدامات کئے۔ مثلاً سترہ، ڈکیتی، زنا، اختناغ خراب۔ نہمت زنا اور تازیانے کی سزاؤں سے متعلق قانون حدود ۱۰ فروری ۱۹۷۹ء کو نافذ کیا گیا۔

جنرل محمد ضیا الحق

- تصانیف :
- (۱) تہارس العقد العزیز لابن عبد اللہ
 - (۲) مبینہ عبد اللہ بنی فخر الزمانی قرظی، فارسی متن مع سواحشی و تہارس۔
 - (۳) تہمت صوان الحکماء علی زید البیہقی، متن عربی مع سواحشی و تہارس۔
 - (۴) تہمت صوان الحکماء کا فارسی ترجمہ۔
 - (۵) مطلع سعدین پر سواحشی و فہرست۔
 - (۶) مکاتبات رشیدی۔
 - (۷) دولتر کو میموریشن و دیوم کی انگریزی زبان میں تصحیح و ترتیب کی۔
 - (۸) ایک سو سے زائد دینی و علمی مقالات اور نشری تقاریر۔
 - (نوٹ : یہ مسنون دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد اول سے لیا گیا ہے۔
 - مسنون کے ساتھ تصویر بھی وہاں سے لی گئی ہے۔ امتیاز بخاری)

محمد صدیق، مولانا۔ (۲۹ محرم ۱۲۷۸ھ - ۱۱۹۳ھ)

آپ کے والد مولانا محمد حنیف کابل سے وارد پنجاب ہوئے اور لاہور میں مستقل قیام پذیر ہوئے۔ آپ کے والد ایک عرصہ تک مسجد وزیر خاں کے امام رہے۔ محمد صدیق لاہور ہی میں پیدا ہوئے۔

پانچ سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں قرآن حفظ کر لیا۔ وقت کے اکابر علماء سے دینی علوم کی تحصیل کی۔ فقہ اور حدیث کی سند فی اور علوم معقول و منقول کا وقت نظر سے مطالعہ کیا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد ۱۱۷۵ھ میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں سے شیخ یحییٰ بن صالح مکی اور شیخ ابوالحسن مدنی سے اجازت حدیث و تفسیر لی۔ لاہور واپسی کے بعد والد مدینہ کی جامع مسجد وزیر خاں کی امامت و خطابت کے فرائض انجام دینا شروع کئے۔ آپ کی کوششوں سے مسجد وزیر خاں سے منسلک دینی مدرسہ تھوڑے عرصہ میں ایک علمی مرکز بن گیا۔ انہی ایام میں آپ نے نبی کریم کی سیرت پر "مسک الدہرا لاکمل" رسل الطہر نامی کتاب سوار الکلم فیضی کی طرح بالکل بے نقط تھی۔ آپ نے اس کی تالیف و تصنیف میں صرف اٹھارہ دن صرف کئے۔

اس کے علاوہ آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف اہل علم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مدار الاسلام فی علم الکلام، شروط الایمان، القول الحق فی ترک الشعر و الخلق، بدم الطغوت فی قصۃ ماروت و ماروت، نور صدقۃ النفلین فی مثال النفلین، شرح الفضائل ایماہرہ فی الجواز القول الحسنۃ، انظارہ المسمی بنو النبیؐ فی التفتیح ایماہرہ، ازالة الفسادات فی الشرح مناقب لسان، تبصیر الرق فی تبیین الحق، جامع الوظائف، ہدایت الامام وغیرہ۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر آپ شیعہ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ حصول تعلیم کے بعد انڈین آرمی میں بھرتی ہوئے اور متعدد تربیتی کورس کامیابی سے مکمل کئے۔ قیام پاکستان کے بعد اردن میں فوجی مشن پر مامور رہے۔ یکم اپریل ۱۹۷۶ء کو جنرل یگانہ خان کے جہد پاکستان کے چفٹ آف اسٹاف مقرر ہوئے۔ ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کو پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو معزول کر کے مارشل لا نافذ کیا۔ نمبر ۱۹۰ میں جو دھری قتل الہی عہدہ صدارت سے علیحدہ ہوئے تو ان کی جگہ پاکستان کے صدر بنے۔ جنرل صاحب کے دوران قیام میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر الزام محمد حنیف

۲۰ جون ۱۹۸۰ء کو ملک میں زکوٰۃ کارڈینس نافذ کر کے پہلی مرتبہ زکوٰۃ کی وصولی کا نظام رائج کیا۔ ۲۸ مئی ۱۹۸۰ء کو دفاقی شرعی عدالت قائم کی۔ قاضی عدالتوں کا اجرا ہوا یعنی نظام سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے بلا سود بینکاری کی سہولتیں پیدا کی گئیں۔ سود کی بجائے نفع و نقصان کی بنیاد پر سرمایہ کاری کا اہتمام کیا گیا۔ علاوہ ازیں جنرل صاحب نے فوجی بائیس اور قومی زبان کی ترویج پر بھی خصوصی طور پر توجہ دی اور معاشرے کو اسلامی مزاج اور شخص دینے کی بھرپور ہمد گیز جمہوریت قائم کوشش کی ہے۔

(۱۳۱۴ھ/۱۸۹۶ء/۲۰۳۱ھ/۱۹۸۳ء) نماز عالم دین

محمد طیب قاری

محمد قاسم نالٹوی کے پوتے اور مولانا حافظ محمد احمد کے صاحبزادے تھے۔ دیوبند میں پیدا ہوئے۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ پندرہ سال کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمد الحسن صاحب سے خصوصی تربیت حاصل کی اور پہلے طرغیت میں ان سے بیعت ہوئے۔ بعد میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے خلافت پائی۔ ۱۹۴۵ء میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے استعفیٰ کے بعد صدر ہند جامیہ دیوبند مقرر ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند اور اس سلسلے کے برصغیر پاک و ہند کے تمام مدارس کی سرپرستی کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے خصوصی تعلق رہا۔ وہاں بارہا سائنس اور اسلام پر خطبات پڑھے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے لئے اندرون اور بیرون ملک متعدد دورے کئے۔ آپ برصغیر کے نامور مقررین میں سے تھے۔ عربی اور فارسی زبانوں پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ سعودی عرب میں کئی مرتبہ عربی میں خطاب کیا۔ افغانستان میں ششہ اور شیریں فارسی میں تقریریں کیں۔ اردو، عربی، فارسی، نیوز زبانوں کے شاعر بھی تھے اور آپ کا ایک مجموعہ کلام "غزبان عارف" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

شیخ محمد عبداللہ کا مشن تھا کہ اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق ایک انقلابی تصور میں پیش کیا جائے۔ لیکن اس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہو۔ عربی ادب و زبان کی توسیع اور نشر و اشاعت کا انتظام کیا جائے۔ شیخ عبداللہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، اور امام غزالی کے افکار سے متاثر تھے۔ تقلید کے سخت خلاف تھے۔ ایک نئے اجتہاد کے قائل تھے اور اپنی بنیادوں پر کام کرتے تھے۔ وہ قدیم فقہ کو رد کر کے نئی فقہ بنانا چاہتے تھے۔

آپ کی تصانیف میں رسالۃ التوحید، الاسلام والنصرانیہ زیادہ مشہور ہیں۔

محمد علی قصوری (۱۸۹۱ء - ۱۲ جنوری ۱۹۵۶ء)

بر عظیم پاک و ہند کے نامور عالم دین، سیاست دان اور وکیل مولانا عبدالقادر قصوریؒ کے صاحبزادے محمد علی قصوریؒ نے بھی اپنے والد کی طرح بر عظیم میں مذہبی اور سیاسی میدان میں کافی شہرت حاصل کی۔ محمد علی قصوری، پاکستان کے نامور سیاست دان اور وکیل میان محمود علی قصوری کے بھائی ہیں۔ محمد علی قصوری کے ایک اور بھائی مولانا محی الدین قصوریؒ نے بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح سیاست، مذہب، اور وکالت میں نمایاں کردار ادا کیا۔

محمد علی قصوری نے قصور میں ہی میٹرک تک تعلیم پائی۔ ان دنوں آپ کے دو بیٹے عبدالقادر قصوری و اہل وکالت کرتے تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد سیالکوٹ سے قصور آکر آباد ہو گئے تھے۔

میٹرک کے بعد بی اے کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ علی حلیم اور پرنسپل کے لیے ۱۹۱۱ء میں انگلستان گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ قیام انگلستان کے دوران ہی آپ نے اپنی زندگی دینی اور ملی کاموں کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کیونکہ ان دنوں عالم اسلام استعمار کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہندوستان میں بھی مسلمان انگریزوں کے خلاف ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔

جولائی ۱۹۱۴ء میں ہندوستان واپس آنے کے بعد آپ نے بھی اپنے والد کے بھائی اور دوسرے اکابرین ملت کے ہمراہ تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔

بعض اکابرین ملت کا خیال تھا کہ انگریزوں سے باقاعدہ جنگ نہ کریں بلکہ آزادی کا راہ جاسکتا ہے۔ انہی دنوں یہ اطلاع ملی کہ انڈیا افغانستان پر بھی قبضہ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ انگریزوں کے اس منصوبہ پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی ہندوستان کے اکابرین نے کابل کو تحریک آزادی کا مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مولانا ابو حلام آزاد، حکیم اجل خان، مولانا نبی اللہ سندھی اور دوسرے لیڈروں کے مشورہ سے مولانا محمد علی قصوری نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا۔ کابل کے امیر عبدالرحمن نے آپ کو حبیبیہ کالج پرنسپل مقرر کر دیا۔ ان دنوں حبیبیہ کالج کی حالت نہایت ابتر تھی۔ آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالتے ہی اصلاحی اقدامات اٹھائے اور فارسی کو ذریعہ تعلیم قرار دیا۔ امیر عبدالرحمن آپ کی قابلیت سے بہت متاثر تھے۔ دوسرے حکام کے مشورے سے آپ نے تعلیمی اصلاحات کا ایک خاکہ بنایا اس کے مطابق ایک نصاب تعلیم تیار کیا۔ اس منصوبہ میں عربی، اعلیٰ درجہ کی یونیورسٹی کے قیام کا خاکہ بھی تھا۔ افغانستان میں قیام کے دوران مولانا سے آنے والے مہاجرین کے لیڈروں نے ہاں میں ہندوستان کی آزادی کی دعوت دی۔ اس غارسی حکومت کے صدر راجہ مہندر پتیاپ نائب صدر مولانا عبید اللہ زہری اور مولانا خاں مولانا محمد علی قصوری تھے۔ امیر عبدالرحمن کے بیٹے مولانا محمد علی قصوری نے اور دوسرے بہت خائف تھے۔ انھوں نے مولانا کے خلاف امیر عبدالرحمن کے کان

محمد عبداللہ، ٹونگی، مفتی - (وفات: ۱۹۲۰ء)

ٹونگ میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے انتقال کے بعد عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ آپ عربی ادب اور اسلامی فقہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اسلامی قانون اور شرعی تنازعات میں آپ کا فتویٰ سننے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ۳۴ سال تک اورینٹل کالج میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد وطن واپس چلے گئے۔ آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا۔ لاہور سے واپس ہونے کے بعد کچھ عرصہ ندوۃ العلماء رکھنویں بھی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔

مذہب محمدی پر چار جلدوں پر مشتمل آپ کی تصنیف اردو زبان میں ایک گرانقدر سرمایہ ہے۔

محمد عبداللہ، شیخ - (۱۸۴۹ء - ۱۹۰۵ء)

مصر کے ایک نامور عالم دین۔ آپ کو مصر میں جدید فکر کا بانی کہا جاتا ہے۔ سید جمال الدین افغانی کی رفاقت اور شگردی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے۔

مصر کے ایک گادوں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے کیا۔ حفظ قرآن کے بعد مفتی کے ایک مدرس میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اپنے چچا کے اصرار اور دباؤ سے دینی تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد جامعہ ازہر میں داخل ہوئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جامعہ ازہر کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے طور پر مطالعہ کرتے رہے۔ ۱۸۷۲ء میں سید جمال الدین افغانی مصر آئے تو محمد عبداللہ کا ان سے رابطہ ہوا۔ سید جمال الدین افغانی کی رفاقت سے آپ کی صلاحیتوں کو جلال ملی۔ جب افغانی کو مصر سے جلا وطن کر کے پیرس بھیج دیا گیا تو شیخ عبداللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ۱۸۷۹ء میں جمال الدین افغانی کے اصرار پر صحافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ۱۸۷۹ء میں دارالعلوم ازہر میں استاد مقرر ہوئے لیکن اسی سال اس ملازمت سے علیحدہ کر دیے گئے۔ ۱۸۸۰ء میں مصر کی حکومت نے آپ کو ایک سرکاری اخبار کا مدیر اعلیٰ مقرر کیا۔ ۱۸۸۲ء میں مصر سے نکالے جانے کے بعد بیروت سے ہوتے ہوئے سید جمال الدین افغانی کے پاس قاہرہ پہنچے۔ وہاں ان دنوں نے ایک تنظیم 'العروة الوثقی' قائم کی اور اسی نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ اس اخبار میں جمال الدین افغانی کے افکار پیش کیے جاتے تھے۔ پیرس میں قیام کے دوران میں فرانسیسی زبان سیکھی۔ ۱۸۸۵ء میں شیخ محمد عبداللہ بیروت جا کر آباد ہوئے۔ وہاں سے ۱۸۸۵ء میں مصر واپس آنے کی اجازت پر قاہرہ پہنچے۔ وہاں انہیں فوراً عدالت کا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ ۱۸۹۹ء تک آپ نے مصر میں ایک صاحب الرائے عالم دین کا مقام حاصل کیا۔

۱۸۹۹ء میں مصر کے مفتی اعظم مقرر ہوئے اور وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ آپ کے ایک فتوے نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور اس کی دوسرے مملکتوں دین کی طرف سے مخالفت بھی کی گئی۔ آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے جانوروں کے گوشت کو حلال قرار دیا۔

۱۸۹۹ء کے بعد سے مصر میں کئی اہم اداروں کے رکن اور سربراہ بھی رہے۔ اس دوران آپ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھنا شروع کی لیکن وہ وفات تک مکمل نہ ہو سکی۔ آپ کے بعد اس تفسیر کو آپ کے قابل اعتماد شاگرد علامہ رشید رضا نے مکمل کیا۔ تفسیر کا نام 'المنار' ہے۔ علامہ رشید رضا نے اپنے استاد کے انتقال کے بعد ان کے افکار کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ محمد عبداللہ نے عوام کو اپنے افکار سے آگاہ کرنے کے لیے ۱۸۹۷ء میں 'المنار' ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ علامہ رشید رضا اس کے مدیر بھی تھے۔

بھرے۔ کابل میں رہنا مشکل ہو گیا کیونکہ بعض سازشی لوگوں نے مجاہدین کے گروپ میں بھی انتشار پیدا کر دیا تھا۔

آپ جون ۱۹۱۶ء میں پاکستان منتقل ہو گئے۔ پاکستان سے آپ ہندوستان آنا چاہتے تھے لیکن کابل کے امیر عبدالرحمن کے سواروں نے آپ کے خلاف ایسا پروپیگنڈہ کیا تھا کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ سرحد کے وزیر اعلیٰ صاحبزادہ عبدالقیوم کی کوششوں سے آپ پشاور پہنچے۔

مولانا محمد علی قصوری، ان کے والد مولانا عبدالقادر قصوری اور کسی دوسرے اکابر علماء دراصل مجاہدین بالاکوٹ جناب شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی کی تربیت کو زندہ کرنے والوں میں سے تھے۔ ان لوگوں کا شمار تحریک مجاہدین کے اکابرین میں ہوتا ہے۔ یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے عسکری بنیادوں پر کام کرنا چاہتے تھے۔ انہی حالات کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں کانگرس سے تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تحریک پاکستان کا غلغلہ بلند ہوا تو کانگرس سے ہمدردیاں رکھنے والے علماء اور اکابر کے لیے کام کرنے میں دستاویاں پیش آنا شروع ہوئیں۔

قیام پاکستان کے بعد ان لوگوں کے لیے خوام میں کام کرنے کی کوئی سورت نہ رہی۔ اپنے آبائی وطن قصور میں مقیم رہے اور زندگی کے باقی دن بھی اصلاحی اور علمی میدان میں بسر کئے۔

مولانا محمد علی قصوری انگریزی، اردو، عربی اور فارسی کے ماہر ادیب تھے۔ امام ابن تیمیہ اور مابین قیام کی تصنیفات سے خصوصی شغف تھا۔ جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی سنت رسول کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ مسلک اہل حدیث تھے۔ ۱۲ جنوری ۱۹۵۶ء کو قصور میں وفات پائی۔

محمد علی لاہوری، مولوی - (دسمبر ۱۸۷۷ء - ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

محمد ہوں (قادیانوں) کے لاہوری گروپ کے بانی اور سربراہ۔ آپ کے آباؤ اجداد میں سے ایک فرد ہندو مذہب سے مسلمان ہوا تھا اور ضلع بہاولپور سے تارک وطن ہو کر موضع کھنڈہ (ضلع جالندھر) آکر آباد ہو گیا تھا۔ ۱۸۶۰ء کے تک بچے مولوی محمد علی کے دادا کھنڈہ سے موضع مراد ریاست کپور تھلہ آکر مقیم ہوئے۔ حافظ فتح الدین آپ کے والد کا نام تھا۔ مولوی محمد علی کی ابتدائی تعلیم کا آغاز انیکلورنیکلر سکول سے ہوا۔ اس کے بعد کپور تھلہ کے ہائی سکول میں داخل ہوئے۔ میٹرک کا امتحان ۱۸۹۰ء میں اپنے بھائی کے ہمراہ پاس کیا۔

اسی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ ۱۸۹۴ء میں بی اے کرنے کے بعد ایم بی بی اے داخلہ لیا اور ساتھ ہی اسلامیہ کالج لاہور میں ریاضی کے پروفیسر کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۸۹۶ء میں ایم اے (انگریزی) کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ایل ایل بی میں داخلہ لے لیا۔ ۱۸۹۷ء میں اسلامیہ کالج اور نیٹ میں آ کر ملازمت اختیار کی۔

انہی سالوں میں پنجاب میں مرزا غلام احمد کی کافی شہرت تھی جو انھوں نے عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے رہنماؤں سے مناظروں کے ذریعے حاصل کی تھی۔ مولوی محمد علی نے ۱۸۹۰ء کے قریب مرزا غلام احمد کی کتاب "ازالہ اوٹام" پڑھی۔ ۱۸۹۲ء میں مرزا سے لاہور میں ملاقات کی۔ جن دنوں مولوی محمد علی اسلامیہ کالج میں پروفیسر تھے خواجہ کمال الدین بھی وہاں پڑھاتے تھے وہ مرزا غلام احمد کی تعلیمات اور دعوت سے متاثر ہو کر قادیانی (احمدی) بن چکے تھے۔ ۱۸۹۷ء میں خواجہ کمال الدین

کے ہمراہ قادیان گئے اور مرزا صاحب کی بیعت کی۔

۱۸۹۹ء میں دکن کا امتحان پاس کرنے کے بعد اور نیٹ کالج کی ملازمت چھوڑ کر دکن کی پبلیش کے لیے گوروا سپور کا انتخاب کیا تاکہ قادیان کے قریب ہونے کی وجہ سے مرزا صاحب سے زیادہ استفادہ کا موقع مل سکے۔ گوروا سپور منتقل ہونے سے پہلے قادیان میں مرزا صاحب کے پاس ٹھہرے۔ یہ عارضی قیام طویل ہو گیا اور بالآخر مرزا صاحب کی خواہش پر قادیان میں رسالہ "اریونیو آف ریلیجیئرز" کی ادارت کی ذمہ داری سنبھالی تاکہ مرزا کے پروگرام کو اس رسالے کے ذریعے پیش کیا جاسکے۔

انگریزی کے اس رسالہ میں آپ نے بڑے معرکہ آلا مضامین لکھے۔ حکیم نور الدین قادیانی (خلیفہ اول) کی وفات یعنی ۱۹۱۴ء تک اس کے ایڈیٹر رہے۔

۱۹۰۶ء میں مرزا غلام احمد نے اپنے بعد تحریک احمدیہ کے انتظام کے لیے ایک انجمن قائم کی جس کے صدر حکیم نور الدین اور سیکرٹری مولوی محمد علی تھے۔

۱۹۰۸ء میں مرزا غلام احمد کے انتقال کے بعد احمدیہ تحریک کی قیادت حکیم نور الدین کے ہاتھ میں آئی جو اپنی وفات ۱۹۱۴ء تک مرزا صاحب کی تعلیمات کے فروغ میں بڑے سرگرم رہے۔ اسی دوران اندرونی طور پر بعض ایسے اختلافات سامنے آئے شروع ہوئے جو حکیم نور الدین کے انتقال کے بعد زیادہ بڑھ گئے۔ نومبر ۱۹۰۸ء میں آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔

۱۹۰۹ء میں قرآن مجید کے انگریزی ترجمہ و تفسیر قرآن کا آغاز کیا۔ ستمبر ۱۹۰۹ء میں مولوی نور الدین کی تحریک پر دوسری سٹی ڈاکٹر بشارت احمد کی رٹ کے لیے ۱۹۱۱ء

مولوی محمد علی لاہوری

میں مرزا غلام احمد کے مشہور مضمون "اسلامی اصول کی فلاسفی" کا انگریزی ترجمہ ٹیچنگز آف اسلام کے نام سے کیا۔

اپریل ۱۹۱۴ء میں جب مرزا محمود نے حکیم نور الدین کے بعد احمدیہ جماعت کا دوسرا خلیفہ بننے کا اعلان کیا تو آپ لاہور منتقل ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ کئی دوسرے افراد بھی تھے جن میں خواجہ کمال الدین، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ اور ڈاکٹر مرزا محمد یعقوب بھی شامل تھے۔ یہاں آنے کے بعد ۳۰ مئی ۱۹۱۴ء کو "احمدیہ انجمن اشاعت اسلام" کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے لاہور سے ہی جو لائی ۱۹۱۳ء میں اخبار "پیغام صلح" کا اجراء ہو چکا تھا۔ ۱۹۱۷ء میں قرآن کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا۔ ۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۷ء تک کئی اور کتابیں بھی لکھیں جن میں "النبوة فی اسلام" زیادہ مشہور ہوئی۔ ۱۹۱۸ء میں کتاب "مسیح موعود" شائع کی۔ جنوری ۱۹۲۲ء میں انجمن احمدیہ نے انگریزی پر "چھ لائٹ" کا آغاز کیا۔

دوسری کئی تصانیف کے علاوہ صحیح بخاری کا اردو ترجمہ اور شرح "فضل الباری" اور ریلجن آف اسلام" (انگریزی) سیرت خیر البشر (اردو) اور اس کا انگریزی ترجمہ "محمد دی پرافٹ" زیادہ مشہور ہیں۔ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو طویل علالت کے بعد انتقال ہوا۔ اور میانی صاحب قبرستان میں دفن کئے گئے۔

تصانیف کی کثرت اور خصوصی طور پر قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ و تفسیر کی وجہ سے بھی آپ نے اپنے حلقے کے علاوہ مسلمانوں کے اہل علم طبقے میں کافی شہرت پائی۔ مسلمانوں میں سے بعض علماء لاہوری گروپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانتے تھے، لیکن ۹ ستمبر ۱۹۵۱ء کو حکومت پاکستان کے واضح فیصلہ کے بعد لاہوری گروپ کے لوگ بھی غیر مسلم قرار پائے۔

مولوی محمد علی اور اس کے پیروکار مرزا غلام احمد کو مسیح موعود تو مانتے ہیں لیکن ان کے دعویٰ نبوت کے متعلق یہ دلائل دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا اور اس قسم کی باتیں مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا محمود نے ان کی طرف منسوب کی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی موت ۱۹۰۸ء سے پہلے شائع ہو چکی تھی، میں مرزا کے نبوت کے دعوے اور اس کے لیے دلائل اور براہین کا انبار ملتا ہے جو کسی بھی ہوش مند انسان سے پوشیدہ نہیں۔ شاید محمد علی لاہوری اور اس کے پیروکاروں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا تھا۔

محمد علی لکھوی۔ بر عظیم پاک و ہند میں اہل حدیث مسک کے ایک مشہور عالم دین۔ اشاعت اسلام کے سلسلہ میں لکھوی خاندان کی رفیع الشان خدمات اظہر من الشمس ہیں۔ لکھوی بزرگوں نے یکے بعد دیگرے ہند کے ظلمت کدو میں غلغلہ توجید بلند کیا۔ تقریر، تدیس اور تصنیف غرضیکہ ہر ذریعہ سے دعوت توحید و سنت کو عام کیا۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ مولانا محمد علی لکھوی ثم مدنی جو حافظ محمد لکھوی صاحب تفسیر محمدی، احوال الاحسنات، کے پوتے اور مولانا محی الدین عبدالرحمن مدظلہ مدینہ منورہ، جنت البقیع، کے صاحبزادے تھے۔ مولانا محمد علی لکھوی ضلع فیروز پور کے موضع لکھو کے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا عبدالقادر اور مولانا عبدالجبار غزنوی سے حاصل کی اور جناب حافظ عبدالمنان وزیر آبادی سے تکمیل علوم کے بعد ۱۶ برس کی عمر میں ہی درس و تدیس میں مشغول ہو گئے۔ بر عظیم پاک و ہند اور افریقہ میں آپ کے سیکڑوں نامور تلامذہ ہیں۔

آپ علمی لحاظ سے بلند پایہ عالم دین تھے۔ زہد و تقویٰ میں اونچے درجہ پر فائز تھے۔ عبادت و ریاضت میں ان کا ذوق سلف کا نمونہ تھا۔ مولانا مرقوم نے منہ میں ہر ایسی تحریک کا سامنا دیا جس کا بنیادی مقصد احیاء اسلام اور انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا تھا۔ تحریک مجاہدین جس کے بانی سید اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی تھے۔ اس میں آپ نے کٹھن سے کٹھن منازل میں مجاہدین اسلام کی اعانت کی۔ تحریک خلافت اور تحریک کشمیر میں آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ مولانا داؤد غزنوی کے ایام اسیری میں کافی عرصہ چینیائی نوالی مسجد لاہور میں خطابت اور دورہ حدیث پڑھانے کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ آپ نے موضع لکھو کے میں مدرسہ مرکز اسلام کی بنیاد رکھی جو آج بھی اوکاڑہ ضلع ساہیوال میں سٹن و شوکت سے جاری ہے۔ بعد ازاں نرک پٹن کر کے مدینہ منورہ چلے گئے وہاں ۶۴ برس رسول اللہ کی مقدس مسجد میں قرآن وحدیث کا درس دیتے رہے۔ اس اثنا میں ایک دینی ادارہ مدرسہ سلفیہ کا وہاں اجرا فرمایا اور ۸۸ برس کی عمر میں آپ نے اس پاکیزہ شہر میں انتقال فرمایا۔

محمد عمر اچھروی، مولانا۔ (۱۹۰۲ء - ۲۱ دسمبر ۱۹۷۱ء)

مقصود میں مولانا محمد امین کے گھر پیدا ہوئے۔ قرآن مجید والد سے پڑھا۔ علوم دینیہ مولانا صلاح الدین، مولوی محمد حسین لکھوی، مولوی عطار اللہ لکھوی، مولوی محمد قاسم سنبھل سے پڑھے مدرسہ رحمانیہ دہلی میں درس حدیث کی تحصیل کی اور سند مولانا عبداللہ محدث روپڑی سے حاصل کی۔ مولانا احمد علی سہارنپوری کے تلمیذ رشید مولانا احمد علی میرٹھی سے دوبارہ حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت میاں شیر محمد مشرقپوری کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے زندگی بھر مسلک احسان کی بھرپور حمایت کی اور مسلک اہل سنت والجماعت کے تحفظ کے لیے تحریری و تقریری کوششوں میں مصروف رہے۔ آپ اہل سنت کے حق میں ایک مناظر کی حیثیت سے بھی مشہور ہوئے۔

آپ نے کئی کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔

مقیاس حنفیت، مقیاس المناظرۃ، مقیاس انور، مقیاس الخلافۃ، مقیاس الصلوۃ، مقیاس النبوة وغیرہ۔
آپ کی اولاد میں سے تینوں لڑکے بھی دینی میدان میں مصروف خدمت ہیں۔

محمد غوث (شاہ) قادری۔ (وفات: ۱۱۵۳ھ)

لاہور میں دہلی دروازہ اور اکبری دروازہ کے باہر بے مٹرک آپ کا مزب سے آپ نے پنجاب میں سلسلہ عالیہ قادریہ کو بہت فروغ دیا اور ہزاروں تشکلات معرفت کو رشادیت سے - فراز فرمایا۔

حضرت شاہ محمد غوث پشاور کے ایک جید عالم اور بزرگ سید حسین کے فرزند تھے۔ سید حسن کا تعلق قادری سلسلے سے تھا۔ قادریہ سلسلہ میں سنی و بدعت بیعت کی اور حلافت بھی لی۔

آپ کے جد امجد سید عبداللہ، گیلان سے ہندوستان آئے تھے اور پتہ میں سکونت اختیار کی تھی

دینی علوم کی تکمیل والد محترم ہی سے کی۔ ظاہری و باطنی علوم کی تیس کے بعد مختلف علاقوں کے بزرگان دین اور مشائخ سے ملاقات کے عزم سے لکھنے لگے۔ حضرت شاہ دولہ، سید بھکیہ حسینی اور عبدالغفور نقشبندی وغیرہ کئی بزرگان دین کی آپ سے استفادہ کیا۔ سلسلہ نقشبندیہ اور چشتیہ میں بھی اجازت سے سفر فرما کر آپ نے رسالہ غوثیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اپنے حالات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتابیں لکھتے ہیں ان میں تلاش حق میں لاہور پہنچا تو رت حضرت میاں میر علی نقیہ میں بساں خواب میں حضرت میاں میر نے ایک در پر عمل کرنے کو بتایا۔ مزید لکھتے ہیں میں نے اس کا ذکر شیخ عبدالغفار جیلانی کے پوتے شیخ حامد سے کیا جو ان دنوں لاہور میں مقیم تھے انھوں نے فرمایا کہ میاں میر نے جو کچھ تمہیں دیا وہی متاثر عمل کے لیے کافی ہے۔

نادر شاہ جب ہندوستان پر چڑھائی کے لیے آیا تو اس نے آپ کو دعوت دی۔ آپ نے یہ جیہ دیا۔ آپ نے اس سے معذرت کی جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ لیکن بعد میں آپ کی عظمت و بزرگی کا قائل ہو کر آپ کا عقیدت من ہو گئے۔

محمد غوث گوالیاری، شیخ۔ (وفات: ۱۱۵۲ھ - ۱۱۵۳ھ)

شاہ ولی سلسلہ میں حاجی نمید کے مرید تھے۔ مشرور ہیں بارہ سال تک کوہ پناہ کے دامن میں سخت ریاضت کی، غاروں میں رہتے اور درختوں کے پتوں پر گزارہ

کی عمر میں وفات پائی۔ قسطنطنیہ کی تعمیر کردہ مسجد میں دفن ہوا۔

محمد فخرالہ آبادی (وفات ۱۱۶۴ھ / ۱۷۵۱ء)

شاہ خوب الا آبادی کے بیٹے محمد فخر علم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ علوم ظاہری کی تحصیل اپنے بڑے بھائی محمد ظاہر سے کی۔ ۲۱ سال کی عمر میں والد کے جانشین ہوئے۔ ۲۸ سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مدینہ منورہ میں سند حدیث شیخ محمد حیات سندھی سے حاصل کی۔ آپ کامزاد برہان پوری شاہ عبداللطیف برہان پوری کے پہلو میں ہے۔

آپ کی مشہور تصانیف قرۃ العین فی رفیع الدین، نور السنۃ اور درۃ التحقیق ہیں۔

محمد فاروق چڑیا کوٹی، مولوی (وفات ۱۲۸۰ھ / اکتوبر ۱۹۰۹ء)

بر عظیم پاک و ہند میں عربی کے مایہ ناز عالم۔

قاضی علی اکبر کے صاحبزادے تھے۔ علم و فضل میں اپنے معاصرین میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ علوم عقلیہ و نقلیہ کو بڑے شوق سے حاصل کیا۔ فارسی کی درسی کتابیں، عربی صرف و نحو وغیرہ اپنے بھائی مولوی عنایت رسول سے پڑھیں۔ علم ہیئت مولوی رحمت اللہ فرنگی محل سے، ہدایہ اور اصول فقہ مفتی محمد یوسف فرنگی محل سے، عربی مشہور علماء سے تحصیل علم کر کے حجاز کا سفر اختیار کیا۔ اور حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

عربی اور فارسی علوم ادبیہ میں یدِ طولی رکھتے تھے۔

لاہور اور ریشل کالج کے شعبہ عربی میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ علامہ شبلی نعمانی اور مولانا حمید الدین فراہی آپ کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔

(۱۹۰۲ء - ۱۹۸۳ء) سونی بزرگ۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد نذیر کا بھی تعلقی تھوٹ سے تھا۔

محمد فاروق رحمانی

شاہ محمد فاروق نے اٹال عمر میں مختلف علوم میں دستگاہ حاصل کر لی تھی۔ نجوم، جوتاش اور علم قیافہ کے اتنے ماہر تھے کہ دہلی والوں نے ان کو "پندت" کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ نے ۱۹۲۸ء میں شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی قادری، چشتی، صابری کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ۱۱۴۷ھ میں ہجرت کر کے کراچی میں قیام پذیر ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں آپ کو منصب خلافت عطا ہوا۔ تب سے کراچی ہی میں ہنگام خدا کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ نے جرہ حج ادا کئے۔ آپ کے مرید اور خلفاء پاکستان کے علاوہ دمشق، جدہ، دہلی، آدھاکر اور دیگر اہم مقامات پر خدمتِ خلق انجام دے رہے ہیں۔ ۱۰ اگست ۱۹۸۳ء کو کراچی میں وفات پائی۔

محمد قاسم نانوتوی، مولانا (ولادت ۱۲۴۸ھ / ۱۸۳۱ء - وفات ۱۲۹۷ھ / ۱۸۷۹ء)

مولانا محمد قاسم در بچپن سے ذہین، طبّاع، محنتی اور سعادت مند تھے۔ تعلیم کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں نمایاں رہے۔ بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ آپ نے قصبہ دیوبند میں فارسی، عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا مملوک علی کے ہمراہ ۱۲۶۰ھ میں دہلی پہنچے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور عالم دین شاہ عبدالغنی سے علوم حدیث کی تکمیل کی۔ یہی وہ دور ہے جس میں آپ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور اپنے آپ کو روحانی سلسلہ سے بھی منسلک کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی "نصیاتی رشتہ" میں آپ کے خاندان

کرتے۔ ہمایوں بادشاہ ان کا بہت عقیدت مند تھا۔ ہمایوں کی شکست کے بعد شیر شاہ شیخ گویاری کو پے آزار ہوا۔ شیخ نے دکن کا سفر اختیار کیا۔ اس علاقے کے سلاطین ان کے معتقد ہو گئے۔ وہاں کے ایک نامور عالم دین شیخ وجیب الدین آپ کے پیروکار بن گئے۔ ۹۶۶ھ / ۱۵۵۸ء میں شیخ گجرات سے آگرہ چلے گئے۔ اکبر بادشاہ ان کے حلقہ میں شامل ہوا۔ لیکن بعد میں منحرف ہو گیا۔ وہاں سے شیخ محمد غوث گویا چلے گئے۔ وہاں ایک خانقاہ بنائی اور مستقل قیام اختیار کیا۔ آپ کی تصانیف میں رسالہ معراج نامہ، جواہر خمسہ، اورادِ غوثیہ اور بحر الحیات، کلیدِ مخازن، کنز الوحید اور ضمائر و بصائر مشہور ہیں۔

محمد فاتح، سلطان۔ سلطنت عثمانیہ کا حکمران۔ سلطان مراد ثانی کے

بعد تخت نشین ہوا۔ دورِ حکومت ۸۵۵ھ / ۱۴۵۱ء تا ۸۸۶ھ / ۱۴۸۱ء رہا۔ زمام سلطنت سنبھالنے کے بعد محمد نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیر خوار بھائی کو جو سردیا کی شہزادی کے بطن سے تھا آئندہ فتنہ کے خوف سے قتل کروا دیا۔ عثمانی حکمران شروع سے ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا پروگرام بنایا اور اس کے لیے فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر قسطنطنیہ کا حکمران قسطنطین بھی متوقع حملہ کے پیش نظر تیاریوں میں مصروف رہا۔ ۲۶ ربیع الاول ۸۵۷ھ / ۶ اپریل ۱۴۵۳ء کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ ایک طویل محاصرہ اور جنگ کے باوجود فتح کی کوئی صورت واضح نہ ہو رہی تھی۔ ۲۹ مئی کو محمد فاتح کی افواج نے آخری حملہ کیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ قسطنطین مارا گیا۔ ترکی افواج نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ اس طرح سے محمد فاتح کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کا پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ نبی کریم نے ایک حدیث میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کی مغفرت کا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے عہد حکومتوں میں اسی کوشش کی جاتی رہی۔ ایک شکستہ یرید بن معاویہؓ کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے کیا تھا۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت حسنؓ و حسینؓ بھی شامل تھے۔

سلطان محمد نے قسطنطنیہ کی فیصل سے متصل حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے مزار کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کا نام جامع ابوبکر رکھا گیا۔ قسطنطنیہ کے اس عظیم الشان معرکہ کی وجہ سے محمد فاتح کے نام سے شہرت پائی۔

۸۵۸ھ / ۱۴۵۴ء میں سلطان نے یونان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن قسطنطین کے دو بھائی جو وہاں باج گزار حکمران تھے انھوں نے سلطان کی فرمانبرداری قبول کر لی۔ ۸۵۸ھ میں سرویا کو زیرِ نگیں کیا۔ سرویا کے حکمران نے اطاعت قبول کر کے سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ ۸۶۳ھ / ۱۴۵۹ء میں باقاعدہ طور پر سرویا سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ ۸۶۴ھ میں موریا بھی فتح ہو کر عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح محمد فاتح نے بوسینا، طرابزون اور سینیوپ کے علاوہ کئی یونانی جزائر کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ کے بعد محمد فاتح کا ایک اور بڑا کارنامہ کریمیا کی فتح ہے۔ ۸۸۰ھ / ۱۴۷۵ء میں کریمیا کی فتح ہوئی۔ کئی دوسرے علاقوں کو بھی محمد فاتح نے فتح کیا۔ اس لیے تاریخ میں ایک عظیم سلطان محمد فاتح کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ محمد فاتح کا دور حکومت فتوحات کا دور تھا جاسکتا ہے۔ سلطان نے اپنے زمانے میں علوم و فنون کی بہت سرپرستی کی۔ سلطان خود مادری عربی زبان کے علاوہ فارسی، عبرانی، لاطینی اور یونانی پر قدرت رکھتا تھا۔ خود ایک بلند پایہ شاعر بھی تھا۔

اوٹومانوں کی فتح کے بعد ۶ ربیع الاول ۸۸۴ھ / ۳ مئی ۱۴۸۱ء کو اکیادین سال

سے متعلق ہیں۔ قیام دہلی کے دوران آپ کچھ عرصہ دہلی کالج میں ریاضی کا علم حاصل کرتے رہے۔ اگرچہ آپ امتحان دیے بغیر کالج سے علیحدہ ہو گئے تھے تاہم آپ نے ریاضی میں کافی استعداد پیدا کر لی تھی۔

اپنے جوانی ہی میں اپنے آپ کو نیکی اور تقویٰ کے سانچے میں ڈھال دیا تھا اور اپنی زندگی کو ایک خاص بیج پر استوار کیا۔ آپ کے مرشد حضرت مہاجر مکیؒ کا کہنا ہے کہ "ایسے لوگ کبھی پہلے زمانہ میں مولا کرتے تھے اب مدتوں سے نہیں ہوتے"۔ ایک مرید کے لیے مرشد کا یہ خراج تحسین کچھ کم نہیں۔ آپ خوش مزاج اور عمدہ اخلاق کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجہ سادہ اور منکسر المزاج بھی تھے، شہرت سے گریزاں، بڑائی سے نفور اور ریاسے کو سوسوں دور تھے۔ مسئلہ خود کبھی نہ بتاتے، کسی کے حوالے سے بیان کرتے۔ فتویٰ پر نام لکھنا اور مہر لگانا آپ کو ناپسند تھا۔ امامت سے گھبراتے اور ہمیشہ مقتدی بن کر نماز ادا کرتے، الا کہ ایسا کرنا ضروری ہو جائے، مجلس میں نصیحت اور تلقین کر دیتے ورنہ باقاعدہ تقریر نہیں کرتے تھے۔

جہادِ آزادی کا آغاز اور آپ کا حصہ

جب سے انگریز نے ہندوستان میں قدم جمائے مختلف ہتھکنڈوں سے دوسرے مذاہب کو پامال کرنے اور عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں، اس کی مدافعت اور مدد مزاحمت کے لیے ایک انقلابی جماعت تیار کی گئی۔ اس جماعت میں باقاعدہ امامت کا نظام تھا، تیسرے امام شاہ عبد الغنیؒ مقرر ہوئے، آپ نے ۱۸۴۶ء میں انتقال کیا تو آپ کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر کی امام مقرر ہوئے۔ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کی ابتدا ہوئی تو انقلابی جماعت بھی حرکت میں آگئی۔ حاجی صاحب کے رفقاء کار میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ اور مولانا شیخ محمد حقافویؒ شامل تھے۔ جہاد و حریت کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا۔ تو شیخ محمد حقافویؒ نے بے سرو سامانی کا ذکر کر کے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لینے سے گریز کی تجویز پیش کی۔ مولانا قاسم نانوتویؒ نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سرو سامان ہیں؟ حاجی صاحب نے یہ فقرہ سنا تو زب زب اٹھٹے اور فرمایا کہ ”الحمد للہ الشرح ہو گیا“ اور جہاد کی تیاری شروع کر دی گئی۔ حاجی امداد اللہ امیر، مولانا نانوتویؒ سپہ سالار، مولانا گنگوہیؒ قاضی مقرر ہوئے۔ اور قصبہ حقانہ بھون دارالاسلام قرار پایا۔

میرٹھ کے بعد دہلی اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر جنگ چھڑ چکی تھی، آپ نے اپنے امیر کی قیادت میں جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حقانہ مہمیں بھی اس شدید جنگ کی لمبیٹ میں تھیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ مکانات پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ عرض دیکھتے ہی دیکھتے حقانہ مہمیں کا قصبہ خاکسرا کا ڈھیر بن گیا۔

آئیے اور آپ کے رفقاء کے ساتھ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔

آئیے اور آپ کے رفقاء ہمیشہ پیش ہوتے، اس بنا پر آپ کے وارنٹ گرفتاری جیاد می کر دیے گئے۔ اسی طرح آپ نے راہ حق میں سنت یوسفی کو زندہ کیا۔

اس دور میں مسلمانوں پر جو جو مظالم توڑے گئے ان کا تصور آج بھی لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ علماء کو تختہ دار پر لٹکانا، بدن پر گرم استریاں پھیرنا، سر گرم کارکنوں کی جبری جلا وطنی، عورتوں کی عصمت دری، بچوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک اور بوڑھوں پر جگر پاش تشدد۔ یہ سب کچھ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے اور ناقابل تردید ہے۔ ظلم و ستم کا ایک نمونہ۔ رسل کے الفاظ میں ”مسلمانوں کو خنزیر کی کھانوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے ان کے بدن پر خنزیر کی چربی ملی گئی اور پیہر انہیں

جلا پا گیا۔“

ان شدا و مصائب کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ اور انہیں بزور عیسائیت میں داخل کرنا تھا۔ لیکن نتیجہ صفر ہوا اور کسی بھی طرح انگریز مسلمانوں کی حمیت دینی پست نہ کر سکا اور نہ ہی ان کے ایمان و عقیدہ۔ کروایان میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کر سکا۔ جب یہ چال بری طرح ناکام ہو گئی تو پھر دوسرے طریقے آزمانے شروع کر دیے، ذہنوں کی تہذیبی، سوچ اور فکر کی تبدیلی اور اس کے لیے علمی اور نفسیاتی حربے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسے حربے اکثر مؤثر اور بیشتر کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے انتہائی نازک دور اور نامساعد حالات میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے نتیجہ ریس دماغ اور سیلاب کی طرح بے قرار دل نے فیصلہ کیا اس حربے کا توڑ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ احساس متحرک بنا اور دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جو اسلام کا محفوظ قلعہ اور مسلمانوں کا ناقابل شکست حصہ ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیوبند آپؒ کا وہ زندہ جاوید کارنامہ اور صدقہ جاہیہ ہے جو ربی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپؒ کی شخصیت کو بھی لازوال بنا دیا۔ جب مدرسہ کے افتتاح کی خبر حاجی امداد اللہؒ کو مکہ میں پہنچی اور کہا گیا کہ حضرت اہم نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے تو آپؒ نے فرمایا :

”سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، یہ خبر سنیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گرہ گزرتی ہیں کہ خداوند! بندہ دستان میں بقتار اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کر، یہ مدرسہ ان ہی سحر گزرتی ہیں دعاؤں کا ثمرہ ہے۔“ بلاشبہ دیوبند، اسلام کا احساہ، اور بقائے سیدم کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیوبند نے جو خدمات اسلام اور تحفظ سیدم، علوم دینیہ و حدیث کی نشر و اشاعت، مسلمانوں کی نظری اور عمل تربیت کے سلسلہ میں سر انجام دی ہیں وہ تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو آئندہ نسلیں کے لیے باعث فخر و شرف ہے اور اس سے علم و عمل کی دنیا میں روشنی نظر آتی ہے۔ در علوم سے سلسلہ ہے۔

مرہٹوں میں آپ کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی، درویش، علی محمد
 اے پوری شامل ہیں۔ دارالعلوم کے مدرسین میں سید محمد رفیع، سید
 محمود حسن، سید محمد انور شاہ کشمیری، مولانا سید حسین احمد، سید
 شخصیات شامل ہیں اور ان میں سے کثرت و بیشتر خود دارالعلوم کے
 یافتہ ہیں۔

دارالعلوم سے استفادات اور انجیل حاصل کرنے کے واسطے میں نے مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا مفتی عزیز الرحمن، سید مرتضیٰ حسن چاندیوری، مولانا محمد شمیم، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مناظر حسن ٹیکانی، مولانا شبیر احمد شاہی، مولانا محمد شعیب، مولانا مہتمم دارالعلوم (دوبند)، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا محمد یوسف بٹوی، مولانا تاجور نجیب آبادی، مولانا محمد ادریس کاندھلوی اور مولانا مفتی محمد عبدالستار قومی اتحاد جیسے ممتاز و منفرد علماء و تعلیمات میں

یوں تو ہر مسلمان کے لیے عشق رسولؐ قیمتی سرمایہ ہے اور کون مسلمان یہ نہیں چاہے وہ جس درجہ کا ہو جس کا دل اس نعمت سے محروم ہو۔ آپؐ کی پابندست زندگی جس آپؐ کے عاشق رسولؐ ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ تاکہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے آپؐ کی شیفتگی اور اورنگی کا اظہار ہوتا ہے۔

آپ کی متعدد تصانیف ہیں جو آپ کے بحرِ کاغذ سے بہتا ثبوت میں، مومن، سلف علی

تالیف میں گزاری گئی لیکن ایام میں بہاول نگر کے ایک مدرسہ جامعہ العلوم کے مہتمم، دیوبند آئے ہوئے تھے ان کے اصرار پر والد صاحب کی رائے سے بہاول نگر چلے گئے اور اس مدرسہ میں تدریس کا آغاز کیا۔ بعد میں اسی مدرسہ کے لیے وہاں کے لوگوں کے تقاضا پر آپ کی کوششوں سے مولانا بدر عالم بھی تشریف لے آئے۔ جامعہ العلوم میں تدریسی زندگی کا آغاز صحیح مسلم، ابوداؤد، تفسیر جلالین اور ہدایہ سے کیا۔ اس کے علاوہ معقولات میں قاضی مبارک اور میرزا عبدالمجیب کی بھی پچھلے سال پڑھائیں۔

۱۳۶۵ء میں جامعہ العلوم کے دوسال قیام کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کے ارشاد پر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل منتقل ہوئے اور وہاں استاد حدیث کی حیثیت سے کام شروع کیا جہاں سے تھوڑے عرصہ قبل دورہ حدیث کی تکمیل کی تھی۔ اس زمانے میں جامعہ اسلامیہ میں علامہ شمس الحق افغانی (سابق وزیر معارف ریاست قلات اور سابق شیخ الحدیث جامعہ بہاولپور) شیخ الحدیث تھے۔ اس دوران قیام پاکستان کی وجہ سے علامہ شمس الحق افغانی پاکستان سے ہندوستان واپس نہ جاسکے تو جامعہ اسلامیہ میں مولانا محمد یوسف بنوریؒ کے ہمراہ دورہ حدیث کی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے پاکستان سے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کے اصرار پر آپ کے والد

محترم خاندان کے دوسرے افراد کے ہمراہ پاکستان جا چکے تھے۔ علامہ مرحوم نے دارالعلوم دیوبند کی طرز پر پاکستان میں ایک دارالعلوم کے قیام کی تجویز پر کام کیا تھا۔ جسے بعد میں مولانا احتشام الحق نقوی نے مولانا بدر عالم میرٹھیؒ کی ہمراہی میں منڈوالہ یار میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ۶۷ھ میں علامہ سید سلیمان ندویؒ کے ہمراہ دہلی سے لاہور کا سفر کیا۔ مولانا خیر محمد جالندھریؒ، خیر المدارس ملتان میں آپ کو استاذ مقرر کرنا چاہتے تھے لیکن علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی خواہش کے احترام میں آپ نے منڈوالہ یار میں تدریسی ذمہ داریوں کا آغاز کیا۔ دارالعلوم منڈوالہ یار میں زندگی کے ۲۵ سال تدریسی خدمات میں گزارے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد ۹۴ء میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں تشریف لے آئے۔ کیونکہ آپ کے والد جامعہ اشرفیہ میں شیخ التفسیر تھے۔ کیونکہ ایک تو جامعہ اشرفیہ کے مہتمم اور جہد اراکین شوریٰ کا اصرار تھا دوسرے مولانا اشرف علی نقویؒ کی اہلیہ محترمہ نے کل جامعہ اشرفیہ منتقل ہونے کو کہا تھا۔ ۹۷ء سے جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔

آپ کا شمار اس دور کے نامور اور محقق علماء میں ہوتا ہے۔ تدریسی خدمات کے علاوہ آپ نے کئی کتابیں اور رسالے تصنیف کئے ہیں۔ اردو زبان میں دو جلدوں پر مشتمل تجرید صحیح مسلم، اصول تفسیر، منازل العرفان فی علوم القرآن، پیغام مسیح، تاریخ حریم، الہدایہ کی جلد ثالث اور رابع کا اردو زبان میں ترجمہ۔

اس کے علاوہ مختلف تبلیغی رسائل بھی لکھے ہیں۔ ان میں اسلامی معاشرت، پردہ اور مسلمان خاتون، اور امت مسلمہ میں عظیم تفرقہ (رد قادیانیت میں) زیادہ اہم ہیں۔

محمد مظہر اللہ، مفتی۔ (۵) رجب ۱۳۰۳ھ / ۲۱ اپریل ۱۸۸۶ء تا ۱۳ شعبان ۱۳۸۶ھ / ۲۸ نومبر ۱۹۶۶ء

دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام مولانا محمد سعید تھا۔ ۴ سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا تو دادا محترم نے پرورش اور تربیت کی ذمہ داری سنبھالی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد معروف علماء سے علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی۔ مشرقی پنجاب کے معروف روحانی رہنما سید امام علی شاہؒ (متوفی ۱۳۸۲ھ)

نقوانویؒ کہا کرتے تھے کہ اگر ان تصانیف کا ترجمہ عربی میں کر دیا جائے اور مصنف کا نام نہ لکھا جائے تو علماء انہیں امام رازیؒ اور امام غزالیؒ کی تصانیف سمجھیں گے۔ متعدد موضوعات پر آپ کی کچھ تصنیفات یہ ہیں:-

۱۔ تقریر دلیلیہ۔ اسلام کے اصول طہ پر جامع تقریر۔ (۲) تحفہ الزائیں۔ ختم نبوت کے موضوع پر منفرد تحقیقی شہکار۔ (۳) انتصار الاسلام۔ آریوں کے مقابلہ میں اسلامی فلسفہ۔ (۴) حجت الاسلام۔ عیسائیوں کے مقابلہ میں اسلامی اصولوں کی تشریح و توضیح۔ (۵) تحفہ لمحیہ۔ آریوں کے شبہات کا جواب۔ (۶) ہدایت الشیعہ۔ شیعہ عقائد پر مفصل بحث، (۷) تصفیۃ العقائد۔ سرسید احمد خا سے خط و کتابت۔ (۸) قبلہ نما۔ نماز میں جہت کعبہ سے شرک کا ابہام اور اس کا شافی جواب۔

محمد مالک کاندھلوی، مولانا۔ صوبہ یوپی کے قصبہ کاندھلہ میں ۱۹۲۵ء

میں پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کے والد مولانا محمد ادریس کاندھلوی کا شمار بڑے عظیم پاک و ہند کے نامور علماء میں ہوتا تھا۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔ والد صاحب چونکہ حیدر آباد دکن میں مقیم تھے۔ اس لیے وہاں کے زمانہ قیام میں دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ باضابطہ تعلیم محققانہ بھون میں مولانا اشرف علی نقویؒ کی سرپرستی میں شروع کی۔ محققانہ بھون سے مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مولانا محمد اشرف علی نقویؒ کی نسبت سے ایک خاص تعلق تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے انھیں آپ کے رشتہ میں تھے۔ محققانہ بھون میں ابتدائی فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کاندھلہ چلے آئے اور والد کی سرپرستی میں قائم کردہ مدرسہ نصرت الاسلام میں مزید تعلیم کے لیے داخل ہوئے۔ ۳ سال تک اس مدرسہ میں تعلیم پائی۔ آپ کے اساتذہ میں حافظ عبد المجید شل تھے جو کہ حضرت نقویؒ کے خلفاء میں سے تھے۔ اس کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں آئندہ نصاب کی تکمیل کے لیے داخلہ لیا۔ اپنے نانا مولانا ذکر یانا نانوتویؒ کے ہمراہ اس کمرے میں قیام رہا جو مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کا کمرہ ہوا کہ تا تھا۔ حافظ عبد اللطیف مہتمم مظاہر العلوم کی خصوصی شفقت اور سرپرستی میں حدیث و تفسیر کے علوم کی تکمیل کی۔ ۱۳۵۸ھ میں والد صاحب کے حکم پر دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے گئے۔ والد محترم محمد ادریس کاندھلوی ان دنوں دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر تھے۔

دارالعلوم دیوبند سے حدیث و تفسیر اور معقولات و فلسفہ علم کلام کی تکمیل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں قیام تقریباً ۳ سال رہا۔ دورہ حدیث کے سال مولانا حسین احمد مدنیؒ خریاب آزادی کے سلسلہ میں نظر بند تھے۔ اس لیے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے آپ سے خصوصی شفقت کی بنا پر بخاری شریف کا درس شروع کیا۔ اس کے علاوہ دارالعلوم میں حدیث کے دوسرے اسباق میں مولانا اعجاز علی صاحب مولانا عبد السمیع دیوبندی اور مولانا نافع گل سے استفادہ کیا۔ بعض سیاسی اختلافات کی بنا پر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ، مفتی محمد شفیعؒ اور مولانا محمد ابراہیم بنیادیؒ دیوبند سے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل منتقل ہوئے تو دورہ حدیث کے چالیس سے زائد طالب علم بھی وہاں منتقل ہو گئے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کو دارالعلوم دیوبند کی طرز پر علامہ انور شاہ کاشمیریؒ نے قائم کیا تھا۔

۱۳۶۲ء میں جامعہ اسلامیہ ہی سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا عبد الرحیم امرہویؒ اور مولانا بدر عالم میرٹھیؒ بھی شامل تھے۔ سند فراغت کے بعد اس خیال سے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے کہ وہاں کچھ عرصہ تصنیف و

میں ”الفرع الثابت من الاصل الثابت“ توحید کے موضوع پر اہم کتاب ہے۔

محمد یوسف، سید - عربی زبان کے نامور استاد -

۲۱ مئی ۱۹۱۶ء کو بھوپال کے ایک معزز اور ممتاز علمی و دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا احسان حسین بھی علم دین و دنیا و ادب کا ایک خزانہ تھے۔

محمد یوسف صاحب نے علی گڑھ سے عربی و فارسی میں امتیاز کے ساتھ ایم اے کیا۔ پھر بنگالہ روڈ گارڈ استاد علامہ عبدالعزیز المیمنی کی زیرنگرانی پی ایچ ڈی کیا۔ اردو عربی اور انگریزی میں بیک وقت تدریس و تفریب میں اپنی مثال آپ تھے۔ شعر و شاعری میں بھی بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ ان کے پسندیدہ شعراء میں دورِ جاہلیت اور اسلام کے زمانے کے مشہور عرب شعراء شامل ہیں۔ اردو کے شعراء میں میر غائب، موتی خواجہ درد، اصغر اور جگر کے بڑے قائل تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد علامہ عبدالعزیز المیمنی نے اپنے اس نامور شاگرد کو کراچی بلایا اور وہ یہاں جامعہ کراچی کے شعبہ عربی کے تقریباً سولہ سال استاد اور سربراہ رہے۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی آپ کے مقام کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں آپ کے امام المفتی العربیہ

محمد یوسف فرنکی محل، مفتی - (وفات ۱۲۰۰ھ)

اپنے وقت کے ممتاز اور نیشنل علمائے اہل سنت سے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد مشہور لکھنؤ کی عدالت دیوانی میں عہدہ افتخار پرنسپل اور ججی دیا۔ ان سے اپنے فرائض کو لکھنؤ کی حکومت کے خاتمہ تک انجام دیا۔ اس کے بعد جو پور کے مدرسہ میں تدریس کی خدمات شروع کیں۔ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تیار ہوئے۔ وہیں عیل ہو گئے اور وہاں ہی انتقال فرمایا۔ حضرت حسن کے قبہ کے قریب فرما دیے گئے۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں عربی کے نامور استاد مولوی محمد فاروق جہاںپوری ہیں۔ آپ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علمائے فرنکی محل میں سے مفتی محمد یوسف فرنکی محل نے ہنومان گڑھی کے جہاد میں مولوی امیر الدین کی تحریک کو حکومت دہلی کے شر سے پر سخت نقصان پہنچایا اور مولوی عبدالرزاق فرنکی محل کو جہاد سے باز رکھا۔ وہ جہاد کے خلاف فتویٰ دیا۔

محمد یوسف، مولانا - (۵۱ ہجادی الاول ۱۳۵۵ھ - ۲۹ رزی قعد ۱۳۸۴ھ)

۲۹ رزی قعد ۱۳۸۴ھ (۲۹ اپریل ۱۹۶۵ء) تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد یاسر کے فرزند جو اپنے والد کے انتقال سے تبلیغی جماعت کے امیر بنے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز خاندان کے معمر بزرگوں کے ہاں سے ہوا۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ تجوید قرآن فارسی معین اور عربی تفسیر کی راہ میں اپنے والد سے درس کا شرف معلوم ہستی تفسیر مدنی میں ۶۰ تفسیر شروع کی۔ صرف و نحو کی کتابیں پڑھنے کے بعد ۵۱ سالہ مدرسہ مظاہر العلوم میں داخلہ کر دیے گئے۔ اس وقت آپ کے دادا جج کے لیے جہاد سے تھے۔ مظاہرہ معلوم میں مولانا ذکر باگتوی اور مولانا جلیل احمد بھٹوی آپ کے استاد تھے۔ ان سے فقہ حنفی میں والد صاحب کی مجلس سے واپسی کے بعد بستی نظام الدین وچا سے درس کیا۔ مولانا محمد یوسف پڑھیں۔ جلالین مولانا احتشام الحسن کاندھلوی سے بڑھیں۔ مولانا محمد یوسف نے روایات صحابہ و تابعین کی تحقیقات کا کام شروع کیا۔

۱۸۶۵ء کے صاحبزادے سید صادق علی شاہ (متوفی ۱۳۱۴ھ / ۱۸۹۹ء) سے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کی۔ بیعت کے ایک سال بعد مرشد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی روحانی تربیت حضرت شاہ رکن الدین (متوفی ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء) مصنف ’رکن دین‘ نے فرمائی اور تمام سلاسل میں اجازت و خلافت سے نوازا۔ شریعت و طریقت کی منازل طے کرنے کے بعد جامع مسجد فتح پوری دہلی میں اہمیت و خطابت کا سلسلہ شروع کیا جو زندگی کے آخری وقت تک جاری رہا۔ آپ نے تحریک خلافت میں بھی حصہ لیا اور چھ ماہ تک تحریک کے سیکرٹری بھی رہے۔ تحریک پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا اور مسلم لیگ کے موقف کی مکمل حمایت کی۔

تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم اور لیاقت علی خان آپ کے بہت قریب رہے۔ تقسیم ملک کے بعد دہلی ہی میں رہنا پسند فرمایا۔ اس فیصلہ میں جامع مسجد فتح پوری کے ذریعے ہندوستان میں دین اسلام کو بلند رکھنے کا عزم تھا۔ انتقال کے بعد جامع مسجد فتح پوری کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔

محمد معصوم، شیخ - (۱۰۰۹ھ - ۹ ربیع الاول ۱۰۷۹ھ)

محمد دلف خانی شیخ احمد سرہندی کے صاحبزادے جو حضرت مجدد کے دوسرے خلیفہ بھی تھے۔ علوم دینیہ کی تحصیل والد سے ہی کی۔ سولہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے۔ مقام قطیف اور منصب قیومیت کی بشارت اپنے والد بزرگوار سے ہی پائی۔ اسی لیے آپ کو قیوم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔

آپ کی نسبت مشہور ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا معتقد تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے شیخ سیف الدین کو اورنگ زیب کے لشکر میں رشادہدایت کے لیے بھیجا۔ اورنگ زیب نے ان کے ارشادات کو بڑی توجہ سے سنا۔ آپ کا ایک اور مشہور معتقد نواب کرم خان تھا جو پہلے لاہور کا گورنر تھا۔ پھر سب کچھ نیک کر شیخ کی خدمت میں رہنے لگا۔ خواجہ محمد معصوم کا ایک اور مشہور مرید فارسی شاہ سحر نامہ صری سرہندی تھا۔ آپ کا مراد سرہندی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے شاہجہان کی بیٹی روشن آرائی تعمیر کرایا تھا۔

محمد مہدی، امام - اہل شیعہ کے بارہویں امام جن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بچپن میں ہی ناسازگار حالات کی وجہ سے غائب ہو گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کے دوبارہ ظہور کی وجہ سے امت مسلمہ میں بیسیوں افراد نے مختلف زمانوں میں مہدی ہونے کا دعوے کیا اور خود بھی مگرہ ہوئے اور امت میں بھی گمراہی پھیل گئی۔ نیز دیکھیے ”مہدی“۔

محمد یوسف بلگرامی، سید - (یکم شوال ۱۱۱۶ھ / ۱۷۰۵ء - ۲ جمادی الآخر ۱۱۷۲ھ / ۱۷۵۹ء)

آپ کے والد کا نام سید محمد اشرف بلگرامی تھا۔ سید عبدالجلیل کے نواسے اور حسان الہند میر غلام علی آزاد بلگرامی کے خالہ زاد بھائی تھے۔ علوم دینیہ کے نامور عالم دین تھے۔

ابتدائی درسی کتابیں سید علی محمد بلگرامی سے پڑھیں۔ لغت اور سیرت رسول کریم اپنے نانا سے پڑھیں۔ علوم ریاضیہ کی تکمیل دہلی کے استادہ سے کی۔ سید عطف اللہ بلگرامی سے بیعت ہوئے۔ عربی اور فارسی زبان میں شعر بھی کہتے تھے۔ آپ کی تصانیف

۱۳۵۴ھ میں دوبارہ مظاہر العلوم میں داخل ہوئے اور صحیح اربعہ دہاں پڑھیں صحیح بخاری مولانا عبداللطیف سے، صحیح مسلم مولانا منظور احمد خاں سے، جامع ترمذی مولانا عبدالرحمن کامل پوری سے، سنن ابی داؤد، شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا سے پڑھیں۔ آپ کے بعد تبلیغی جماعت میں آپ کے جانشین مولانا انعام الحسن بھی آپ کے ساتھ شریک درس تھے۔ تبلیغی سال کے اختتام سے پہلے علالت کی وجہ سے نظام الدین آنا پڑا۔ صحیح اربعہ کا بقایا حصہ، صحیح سنن کی باقی دو کتا میں ابن ماجہ اور نسائی اور شرح معانی الآثار، طحاوی اور مستدرک بھی پڑھا، انعام الحسن کے ہمراہ اپنے والد مولانا الیاس سے پڑھیں۔

۲۲ محرم ۱۳۵۴ھ کو مظاہر العلوم کے سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ کا نکل شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کی بڑی صاحبزادی سے ہوا۔ نکاح مولانا حسین احمد مدنی نے بڑھاپا جنتی تقریباً ایک سال بعد ہوئی۔

مولانا محمد یوسف تبلیغ و دعوت کے کام کو غیر ممانک میں متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسی خیال سے ۱۳۵۶ھ میں سفر حج کا ارادہ کیا۔ مولانا محمد یوسف بھی والد کے ہمراہ تھے۔ اس سفر میں مولانا احتشام الحسن کا نہ تھکویٰ، مولانا انعام الحسن اور کئی دوسرے حضرات بھی ساتھ تھے۔ حجاز میں تبلیغی کام میں اپنے والد کے ہمراہ آپ نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ ان آپ کے ایک اجتماع میں آپ نے عربی میں تقریر کی جس سے سامعین پر بہت اثر ہوا۔ مولانا محمد یوسف کو شروعات میں تبلیغ و دعوت کے کام کی نسبت مطالعہ کتب و تصنیف و تالیف کا زیادہ شغف تھا۔ ۱۳۵۵ھ میں امام طحاوی کی شرح معانی الآثار کی شرح لکھی، انی ار حجاز کے نام سے لکھنی شروع کی۔ یہ تین جلدوں میں تھی، دو جلدیں مکمل ہو کر طبع ہوئیں۔ تیسری جلد یہ تالیف تھی کہ وقت موقوف آگیا۔ اس لیے اس جلد کے آپ نے والد کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا یوسف بھی اسی درد اور تڑپ سے لکھی ہو کر تینوں جلدوں میں حصہ لے جس درد اور تڑپ سے وہ خود تبلیغ و دعوت میں لگے تھے۔ وہ محرم کی کوششوں سے آپ نے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ کئی سفر کیے اور وقت ستایا، کئی اجتماعات سے خطاب کیا۔ اس کے باوجود آپ کا تبلیغی کاموں سے وقفہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے والد چاہتے تھے۔

جب ۱۳۶۳ھ میں آپ کے والد سخت بیمار پڑ گئے اور بیماری میں شدت پائی تو ان کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مولانا عبدالقادر رائے پوری، مولانا محمد ذکریا، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا منظور لغمانی اور کئی دوسرے اکابر ہتھیار اور تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے مشورے سے مولانا محمد یوسف کو جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا۔

۲۱ جب ۱۳۶۳ھ کو اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ نے تبلیغی کاموں اور بڑے حسن طریقہ سے سنبھالا۔ زندگی بھر اندرون ہندوستان، پاکستان اور حجاز مقدس میں مختلف تبلیغی سفر کیے، کئی اجتماعات سے خطاب کیا۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت کے مرکز رائے دندہ بھی کئی بار تشریف لائے۔ آپ کی بھرپور جدوجہد سے تبلیغی جماعت کا کام مسلم ممالک سے نکل کر غیر مسلم ممالک انگلینڈ، جاپان، فرانس، جرمنی اور دوسرے ممالک میں متعارف ہونا شروع ہوا۔ مارچ ۱۹۶۵ء میں پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے کئی شہروں کے دورے کے بعد ۲۲ مارچ کو رائے دندہ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچے۔ اجتماع کے خاتمہ کے بعد کچھ دن رائے دندہ میں قیام رہا۔ اس کے بعد لاہور تشریف لائے اور لاہور میں آکر غلیل ہو گئے۔ تکلیف کافی بڑھی۔ آخر جمعہ کے روز ۱۲ اپریل ۱۹۶۵ء کو لاہور ہی میں انتقال فرمایا۔ آپ کی میت نظام الدین (دہلی) لے جا کر دفن کی گئی۔ آپ کے بعد مولانا انعام الحسن تبلیغی جماعت کے امیر مقرر ہوئے۔

آپ کی زندگی اتباع سنت کا مکمل نمونہ تھی۔ عجز و انکسار آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ والد کے جانشین ہونے کے وقت سے لے کر انتقال کے وقت تک آپ نے تبلیغ و دعوت کے لیے جو جہد مسلسل کی اس کے بیان کیلئے ہزار ہا صفحات کی ضرورت ہے۔ تبلیغی کاموں میں حد درجہ مصروفیت کی وجہ سے اپنے ابتدائی شوق یعنی تصنیف و تالیف کتب میں بہت کمی آگئی۔ پھر بھی آپ نے عربی زبان میں حیاۃ الصحابیہ کے نام سے ایک بہترین تصنیف مکمل کی۔ اس تصنیف میں دعوتی دگ نمایاں ہے۔ اس کتاب کا اردو اور انگریزی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

حمید۔ مسلمانوں میں سے چند گروہوں نے اس نام کو اختیار کیا۔ شیعوں مسک سے متعلق گروہ خصوصی طور پر اس نام کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے۔ کیسانہ (مختاریہ) کے ایک گروہ نے اس وجہ سے خود کو کیسانہ سے الگ کر لیا کہ وہ امامت و خلافت کے لیے اولاد علی (حضرت فاطمہ کے سوا دوسری ازواج سے) کو بھی قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک گروہ منصور یہ کا سرکردہ ابو منصور علی تھا جسے خلیفہ ہشام کے دور میں (۱۲۵ھ/۶۴۳ء) عراق کے گورنر یوسف بن عمر نے معزول کر دیا تھا۔

ابو منصور کو امام جعفر صادق نے بھی اس کے عقائد اور نظریات کی وجہ سے رد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ محمد کا خاندان جنت ہے اور شیعوں زمین ہیں۔ خود کو جنت میں سے زمین پر آنے والا ایک حصہ قرار دیتا تھا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم و عنایت سے جنت کی طرف ایک سفر کے دوران بعض چیزیں سکھائی تھیں۔ ابو منصور کے بعد یہ گروہ بھی مختلف حصوں میں بٹ گیا۔

اندونیشیا میں انقلابی مسلم "ارگنیزیشن" کے پیروکار بھی خود کو محمدیہ کہلاتے ہیں۔ اس تحریک کی بنیاد مصر اور برصغیر میں اسلامی تحریکوں کی طرز پر جکارٹہ میں حاجی احمد دھان نے ۱ نومبر ۱۹۱۲ء کو رکھی تھی۔

(۱۹۲۴ء ...) عالم دین آگرہ میں پیدا ہوئے۔ علامہ **محمد احمد رضوی** ابوابرکات کے فرزند ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رضا تک پہنچتا ہے۔ مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف آپ کے جد امجد علامہ سید دیدار علی شاہ نے قائم کیا تھا۔ علامہ محمد احمد رضوی نے بھی تمام علوم کی تکمیل اور دورہ حدیث اسی دارالعلوم سے کیا۔ اسی ادارے میں تدریسی فرائض سرانجام دیتے رہے۔ دارالعلوم کے جملہ انتظامی امور کی نگرانی آپ کے سپرد ہے۔ ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت میں اپنی ذات نشین پرنسٹن چھاپ کر فوج اور پولیس کے نو برائوں کو تحریک کی افادیت سے آگاہ کیا۔ اسی طرح ۱۹۶۴ء کی تحریک ختم نبوت میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ سیاسی طور پر جمیعت علمی پاکستان سے تعلق ہیں۔ آپ مرکزی ردیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ماہنامہ رضوان آپ کے زیر ادارت شائع ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سی کتب بھی لکھی ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہیں۔ نیوض اباری، شرح صحیح بخاری، بکات شریعت۔ جملہ الصفات، شان مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، رزقی حلال۔ روح ایمان۔

محمد اول۔ (وفات ۲۷ سفر ۱۱۶۰ھ/۱۳/دسمبر ۱۷۵۴ء)

مملکت عثمانیہ کا سلطان جس کا دور حکومت ۱۱۶۳ھ/۳۰/۱۷۶۰ء تا ۱۱۶۴ھ/۱۷۵۴ء تک رہا۔

سلطان احمد ثالث کے تخت سے کنارہ کش ہو جانے کے بعد باغیوں اور اعیان سلطنت نے سلطان مصطفیٰ ثانی کے رط کے اور سلطان احمد ثالث کے بھتیجے محمد کو تخت

برجیا یا چند ہفتوں تک محمد نام کا سلطان رہا اور نظام سلطنت پر کنٹرول سلطان احمد ثالث کے خلاف بغاوت کہنے والے باغیوں کے ہاتھ میں رہا۔ سلطان محمد نے کھوٹے عرصہ میں دار الحکومت میں پائے جانے والی اندرونی شورش کو ختم کر کے اپنے اقتدار کو مستحکم کیا۔

اس دوران ایران سے جنگ شروع ہو گئی۔ ایران کے شاہ طہما سپہ نے عثمانی فوج کی فتوحات کی وسعت سے خوفزدہ ہو کر صلح کی درخواست کی۔ ۱۰ جنوری ۱۷۳۲ء کو ان دونوں حکومتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کی رو سے کچھ مفتوح علاقے ایران کو واپس ہوئے اور کچھ پر عثمانی فوجوں کا قبضہ رہا۔ شاہ طہما سپہ کی طرف سے سیستان، آذربائیجان، مازندران اور خراسان کے حاکم نادر خان نے اس معاہدہ کی مخالفت کی اور طہما سپہ کو معزول کر کے اس کے لڑکے عباس کی تخت پر بٹھایا اور خود دارالامام بن گیا۔ اس نے صلح کے معاہدہ کو منسوخ کر کے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ نادر خان زخمی ہوا۔ بعد میں بھی ایرانی اور عثمانی فوجوں میں کئی معرکے ہوئے، اور ان میں عثمانی فوجوں کو شکست ہوئی۔ اس دوران یکم دسمبر ۱۷۳۵ء کو نادر خان خود ایران کا بادشاہ بن بیٹھا۔ ۱۷ اکتوبر ۱۷۳۶ء کو دونوں حکومتوں کے درمیان قسطنطنیہ میں صلح نامہ کے معاہدے پر دستخط ہوئے سلطان محمد کو اس کے بعد کے عرصہ میں کئی اندرونی شورشوں اور بیرونی معرکہ آرائیوں سے واسطہ پڑا۔

۱۳ ستمبر ۱۷۵۵ء کو سلطان محمد کے انتقال کے بعد اس کا بھائی عثمان تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد نے اپنے دور حکومت میں قسطنطنیہ اور کئی دوسرے صوبوں میں شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں۔ جامعہ نور عثمانی بھی سلطان محمد نے شروع کرائی تھی۔

محمد شاہ بیگڑہ (۱۷۵۸ء - ۱۷۵۱ء)

اسل نام فتح خان، احمد شاہ بادشاہ گجرات کا پوتا۔ شاہ داؤد کا بیٹا۔ امرا نے شاہ داؤد کو معزول کر کے فتح خان کو "محمد شاہ" کے لقب سے گجرات کا بادشاہ بنادیا۔ ۱۱ مئی ۱۷۵۸ء کے سلطان محمد ظہبی نے نظام شاہ بہمنی کے علاقے پر حملہ کیا تو محمد بیگڑہ نے محمد ظہبی کو مار بھگایا۔ ۱۷۶۴ء میں جو نادر پھ کے راجا منڈلک پر حملہ کیا۔ اگلے دو سالوں میں سوات پر قبضہ کر لیا۔ ۱۷۶۰ء میں کچھ کے ہندو راجا کو شکست دی۔ ۱۷۶۱ء میں کامٹیا داڑ کے ساحل پر دوار کا کے سامنے بڑی لڑائی میں بحری قزاقوں کو تباہ کر دیا۔ دوارا کے راجا بھیم کو گرفتار کر لیا اور احمد آباد سے جا کر قتل کر دیا۔ ۱۷۸۲ء میں چمپا نیپر چھوڑ دیا۔ ۱۷۵۰ء میں ترکی کے سلطان نے پرتگیزیوں کی سرکوبی کے لیے زبردست بحری بیڑہ بھیجا تو محمد بیگڑہ نے سلطان کے بیڑے کی مدد کی۔ اس مشرکہ حملہ سے بہمنی کے جنوب کوئل میں پرتگیزیوں کو شکست ہوئی۔ مگر ۱۷۵۹ء میں انھیں مکہ پہنچ گئی۔ پرتگیزیوں نے دوبارہ ملکیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے جہاز جلادے اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ تجارت کی طور پر اب پرتگیزیوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔

سلطان محمد بیگڑہ ایک رحم دل، عادل اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس کا شمار گجرات کے نامور بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مظفر شاہ ثانی کے لقب سے اس کا جانشین ہوا۔

محمد حسن دیوبندی (۱۷۶۰ء - ۱۸۵۱ء / ۱۳۳۹ء - ۱۲۶۰ھ)

بریلی کے ایک نامور عالم دین مولانا ذوالفقار علی کے ہاں پیدا ہوئے۔ مولانا ذوالفقار علی کو عربی ادب سے خصوصی شغف تھا۔ دیوان حماس اور دیوان متنبی کی شروح

"تہذیب الادب" اور "تہذیب البیان" ان کی بہترین علمی تصانیف ہیں۔ محمد حسن کی تعلیم کا آغاز چھ سال کی عمر میں ہوا۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ اور فارسی کی ابتدائی کتابیں مولوی عبد العلیف سے پڑھیں۔ فارسی کی باقی کتابیں اور ابتدائی عربی کتب اپنے چچا مولانا مستاب علی سے پڑھیں۔ ابھی آپ ندوہ کی تہذیب وغیرہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیوبند میں ایک مدرسہ ۱۷۸۸ء کو قائم کیا۔ اس مدرسہ کا آغاز دیوبند کی شہر مسجد چھتہ میں ہوا۔ محمد حسن اس مدرسہ کے چھوٹے طالب علم تھے۔ ۱۷۸۴ء میں آپ نے سنہ ۱۱۹۷ھ میں مدرسہ کا امتحان آئندہ سال منگوا کر دیا۔ مقامات پڑھیں۔ ۱۷۸۹ء میں کتب لکھا۔ ۱۷۹۰ء میں کتب مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھیں۔

۱۷۸۹ء میں آپ نے اسی مدرسہ میں بطور معین رہ کر خدمات انجام دینا شروع کیں۔ پہلے ابتدائی کتابیں پڑھانے کی ذمہ داری تھی لیکن رفتہ رفتہ آپ کی علمی استعداد اور ذہانت نظر ہونے لگی۔ اور آپ کی کتابیں پڑھانے لگے۔ ۱۷۹۳ء میں آپ نے ترمذی شریعت، مشکوٰۃ اور ہدایہ وغیرہ کی تدریس دینا شروع کی۔ ۱۷۹۵ء میں صحیح بخاری بھی پڑھانے لگے۔

۱۷۹۴ء میں دوسرے اکابرین کے ہمراہ جن میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی شامل تھے۔ حج بیت اللہ کے لیے سفر کیا۔

شاہ عبدالغنی ریلز ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھے ان سے اجازت لے لی۔ مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر واپس آنے پر حضرت امداد اللہ مہاجر کی سے خدمت سے بیعت حاصل کیا۔ ۱۷۹۴ء میں حضرت مولانا نانوتوی کا انتقال ہوا اور اس سال کے تیسرے دن مولانا احمد علی محدث مہاجر پوری نے بھی وفات پائی۔

مخدوم استاد کی وفات کے حادثہ نے مولانا محمد حسن کو بالکل بڑبڑا دیا۔ ۱۳۰۵ھ میں کس مدرسہ میں صدر مدرس کے فرائض انجام دینے شروع کیے۔ یہ مدرسہ بے عظیم پاک و ہند میں قرآن و سنت کے علوم کا ایک مرکز بن گیا تھا اور دارالعلوم دیوبند کے نام سے معروف تھا۔ اس کا صدر مدرس مولانا یک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ۳۳ سال یعنی اپنی وفات تک (۱۲۳۹ھ) صدر مدرس رہے۔ اس دوران میں آپ نے اس دارالعلوم میں ۴۴ سال تک ایسی خدمات انجام دیں۔

آپ کے شاگردوں میں سے ہر فرد مشہرت و عظمت کی بلند ترین درجہ تک پہنچے جن میں سے چند مشہور شخصیات یہ ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ نور شاہ شہرہ، مولانا حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی۔

آپ کی علمی خدمات کے علاوہ سیاسی خدمات بھی تھیں۔ ایک ہجری ۱۲۶۰ھ میں انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۰ء میں شروع کی گئی تحریک آزادی نے آپ نے ہائی کورٹ بڑھایا۔ آپ نے تحریک کامرکز کا بل کو بنایا اور آپ کی تحریک آزادی کی تحریکات سے مشہور ہے۔ آپ بھی کئی دوسرے مسلم اسکالروں کی طرح عسکری بیرون پڑھاؤں کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ان سازشوں کے باعث آپ نے انگریزوں کے خلاف تحریک بھی، سبب نہ ہو سکی۔ لیکن اس نے ہندوستان کے آزادی کی بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ اس سلسلے میں آپ نے ۳۳۳ھ میں تاج محل کے سامنے ۱۲۴۴ھ تک دس بہت۔ ۳۳۵ھ کے آغاز میں ۱۲۴۴ھ میں ۳۳۵ھ کو گرفتار کر کے "مالٹا" پہنچا دیا گیا۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۴۸ھ کو وہیں سے رہا ہوئے اور ہندوستان واپس پہنچے۔ ان دنوں ہندوستان میں تحریک خلافت کا زور تھا۔ آپ نے عمر کی زیادتی، نقابت اور بیماری کے باوجود اس میں بھرپور حصہ لیا۔ مالٹا کی سیری سے دوران میں آپ زیادہ بیمار ہو گئے۔ وطن واپسی پر بیماری میں انتقال ہوا۔ بیماری کے باوجود

مختار ثقفی

شیعان علی کا ایک سرسرا جس نے بعد میں ایک فرقہ کی بنیاد رکھی۔ یہ فرقہ مختاریہ باکسانہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مختار ثقفی نے کربلا کے میدان امام حسینؑ کی شہادت کے بعد دشمنان اہل بیت کے خلاف کوفہ اور قرب دجوار کے لوگوں کو منظم کیا۔ اس نے شمر، عمرو بن سعد اور اس کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا۔ باستان پر قبضہ کر لیا اور خود خلافت کا مدعی بن بیٹھا۔ اس وقت دمشق میں عبدالملک بن مردان حاکم تھا اور مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر حکومت کرتے تھے۔

مختار ثقفی نے مکہ پر حملہ کیا لیکن امام زین العابدینؑ کی مداخلت سے اس کے لشکر کو واپس جانا پڑا۔ پھر اس نے عبدالملک کے ایک سپہ سالار عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کو کوفہ کے قریب شکست دی۔ اور کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ابن زبیر کو قتل کر دیا۔ حاکم بصرہ معصب بن زبیر (حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی) نے فارس کے حاکم مہلب کو کوفہ پر حملہ کرنے کے لیے کہا۔ مہلب نے مختار ثقفی کے لشکر کو شکست ہوئی۔ گرفتار ہو کر مارا گیا۔

مخدوم جہانیاں جہاں گشت - (۷۰۰ھ/۱۳۰۸ء - ۷۸۵ھ/۱۳۸۴ء)

ہندوستان میں خانوادہ سادات بخاری کے ایک نامور بزرگ آپ کا مزار اچ شریف میں ہے۔ آپ سید احمد کبیر کے فرزند تھے۔ آپ کے دادا سید جلال الدین سرخ بخاری سے ہجرت کر کے ملتان پہنچے اور بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید اور خلیفہ ہوئے اور اپنے شیخ کی اجازت سے اچ شریف (ضلع بہاولپور) میں سکونت اختیار کی۔ ان کے تین بیٹے ہوئے۔ ایک سید احمد کبیر، دوسرے سید بہاؤ الدین اور تیسرے سید محمد۔

مخدوم جہانیاں کی پیدائش بروز جمعرات ۱۱ شعبان ۷۰۰ھ/ ۱۹ جنوری ۱۳۰۸ء کو ہوئی۔ آپ کے بھائی سید صدیق الدین راجو قتال نے بھی کافی شہرت پائی۔

آپ کا بہت سا زمانہ میر و سیاحت میں گزرا۔ اس لیے آپ کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہتے ہیں۔ آپ نے عرب، مصر، شام، عراقین، بلخ و بخارا کی سیر کی اور اس دوران میں ۳۶ حج کیے اور متعدد بزرگوں سے فیض پایا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا شیخ صدر الدین سے حرقہ حاصل کیا۔ پھر ملتان جا کر شیخ الاسلام رکن الدین ابوالفتح کے پاس علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت چراغ دہلی کے بھی مرید تھے کہ معظم ہیں آپ نے بہت سا وقت امام عبداللہ رباعی کی صحبت میں گزارا اور دینہ منورہ میں دو سال قیام کر کے سید المحدثین شیخ عقیف الدین عبداللہ المطری سے عوارف المعارف اور سلوک کی دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ مشہور ہے کہ آپ کو چودہ خانوادوں میں بیعت کی اجازت تھی اور آپ جس کسی سے معاف کرتے اس سے فیض اخذ کر لیتے۔ یعنی جس سالک راہ سے سابقہ پڑتا۔ اس پر اتنی توجہ کرتے اور اس کی اس طرح خدمت کرتے کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنی نعمتیں آپ کے سپرد کر دیتا۔

اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب اور علاقہ سیلوستان میں خانقاہ محمدی اور مصنفات کی سند عطا کی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب کچھ ترک کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ فیروز تغلق بھی آپ کا بڑا ادب کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے مکہ کا محاصرہ کیا تو اگرچہ وہ اس سے پہلے سندھیوں کے ہاتھ سے سخت تکلیف اٹھا چکا تھا اور اس کا دل ان کے خلاف غصے اور جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا اس نے مخدوم جہانیاں کی سفارش پر انہیں بالکل معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔

تحریر خلافت میں آپ کی بھرپور جدوجہد اور مشقت سے صحت پر کافی اثر پڑا۔ ۸ ربیع الاول ۷۳۹ھ/ ۳۰ نومبر ۱۹۲۰ء کو دیوبند میں انتقال فرمایا۔

آپ کو قوم اور ملت کی طرف سے "شیخ الہند" کا خطاب ملا تھا۔ اسی وجہ سے "شیخ الہند" کے نام سے معروف ہوئے۔

حضرت شیخ الہند محمد حسنؒ نے درس و تدریس اور سیاسی مشاغل کے باوجود کئی کتب تصانیف فرمائی ہیں۔ ماٹک کی اسیری کے دوران آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا اور "مواظی سورت" اور "تک لکھے گئے۔ باقی مواظی علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے مکمل کیے۔ اس ترجمہ و مواظی کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ ترجمہ و مواظی فارسی زبان میں جس شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بنی۔ بی۔ تردی اور ابو داؤد پر بھی آپ نے مواظی لکھے ہیں۔

محمود یہ ۶۰۰ھ - ایران کے علاقہ مسحون جو گیلان کا موضع ہے، میں ۶۰۰ھ

میں ایک شخص محمود واحد گیلانی نے ایک نیا فرقہ منظم کیا جسے مؤرخین نے واحدانیہ اور محمودیہ کے نام سے تسلیم کیا۔ یہ شخص حلوں و تناسخ کا مبلغ تھا اور عرب و عجم پر سابقہ آویزش کی بنا پر عجم کو عرب پر بالا و برتر سمجھتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ محمد مصطفیٰ عرب کے لیے رسول تھے اور میں عجم کے لیے ہوں۔ میرا درجہ محمدؐ سے افضل ہے تمام انبیاء سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ محمدؐ سمیت تمام انبیاء کی رو میں اس کے جسم میں حلوں کر چکی ہیں اور قرآن مجید میں یہ آیت "عسیٰ ان ینزل ربک مقام محمودہ" کا مصداق میں ہوں۔ اس نے جو فرقہ مرتب کیا اس کے بعض عقائد یہ ہیں۔

۱۔ آدم سے قیامت تک کا ایک دور ۶۴ ہزار سال کا ہے۔ جب یہ مدت پوری ہوگی تو قیامت آئے گی اور اس کے بعد پھر نیا آدم آئے گا۔

۲۔ پہلی پیدائش میں امام حسینؑ حضرت موسیٰؑ کے روپ میں تھے اور یزید فرعون کی صورت میں۔ اور دوسری پیدائش میں موسیٰؑ امام حسینؑ بن گئے اور فرعون یزید بنا۔

۳۔ کعبہ قبلہ کی کوئی اہمیت نہیں عبادت صرف سورج کی کرنی چاہیے اور سورج کی پرستش کے وقت مخصوص دعائیں جو محمود پر نازل ہوئیں پڑھی جائیں۔

یہ فرقہ اب بھی موجود ہے اس کے سرکردہ علماء کو امین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ ایران کا شہر خاندان جس میں شاہ عباس کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے اس فرقہ کا امین مشہور ہے۔ درویش صفا اور درویش بقا بھی اس فرقہ کے روحانی مدارج ہیں۔ کچھ مؤرخین نے خواجہ حافظ شیرازی کو بھی اس فرقہ کا مقلد لکھا ہے۔ لیکن حافظ کی تعلیمات عملاً اس کی نفی کرتی ہیں۔

۴۔ مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں میر شریف نامی ایک شخص کی طرف سے قائم کردہ ایک مذہبی گروہ۔ میر شریف بنگال میں ایک اعلیٰ فوجی عہدہ پر فائز تھا۔ میر شریف خود کو محمود و برساخوان کا متبع اور جانشین کہلاتا تھا۔ محمود نے تیمور کے زمانے میں "امام مہدی" ہونے کا اعلان کیا۔ محمود اپنے بارے میں یہ الفاظ بھی کہتا تھا کہ وہ قرآن کی اس آیت کی رو سے مقام محمود پر فائز ہونے والا شخص ہے۔

"قریب ہے کہ متبارک رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے" (سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۹) محمودیہ کے عقائد یہ تھے: انسان اپنے وقت تخلیق سے ہی بہتری کی طرف ارتقاء کرنا رہتا ہے۔ اس طرح وہ ایک "مقام محمود" پر پہنچ جاتا ہے۔

ایران کے بادشاہ شاہ عباس نے محمود اور اس کے پیروکاروں کو اپنے علاقوں سے نکال دیا تھا۔ شہنشاہ اکبر نے ان کو اپنی مملکت کے نظام میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔

کٹوانا ان کے ہاں معیوب تھا۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے جلوس کی شکل میں جاتے اور جہاں قیام کرتے وہاں کے باشندوں سے جبر یہ اپنی خوراک حاصل کرتے۔ اگر بستی کے لوگ ان کی ضروریات فراہم کرنے سے انکاری ہوتے تو یہ لوگ بستی کو لوٹ لیتے اور آگ لگا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اندیا کیپٹی نے ان کو تحریری مراعات دے دی تھیں اور لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کا پابند بنایا تھا۔

مدائن - مدینہ کی جمع۔ لغوی معنی شہر۔ عربوں نے قدیم ایران کے دارالسلطنت کو مدائن کا نام دیا۔ کیونکہ یہ شہر کئی شہروں کا مجموعہ۔ دکھائی دیتا تھا۔ مدائن دینے دجلہ کے کنارے آباد شہر تھا اور ساسانیوں کا سرکاری دارالحکومت تھا۔ اس کا قدیم نام طیفون تھا اور سادکیہ کا شہر بھی اس میں شامل تھا۔ ایک مسلمان مصنف نے اسے سات شہروں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ یہاں ساسانیوں کا معروف محل "ایوان مدائن" یا طاق کسریٰ موجود تھا جس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ ان کا شمار عجائباتِ روزگار میں ہوتا ہے۔

مدائن صالح - مدائن کا وہ تاریخی کنواں، جہاں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اولیٰ کو "ناقۃ اللہ" کہہ کر اپنا نشان قرار دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح ہے: "یہ اللہ کی اولیٰ ہے اور اب اس کے پانی پینے کی باری ہے۔"

مدثر - ۳۰ھ - ایک فرقہ جس کا بانی حسین تھا۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر کے احمد رکھ لیا۔ اس کے باپ نے بھی مہدی ہونے کا دعوے کیا تھا۔ احمد کے منہ پر ایک دغا تھا۔ اس دغا کو وہ اپنے حامیوں کے سامنے دکھاتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری امامت کا نشان مقرر کیا ہے اس کے متبعین اسے صاحب الشام کہتے تھے وہ خود کو مہدی امیر المومنین کہلاتا تھا۔ اس کی تائید و حمایت میں اس کا چچیرا بھائی عیسیٰ بن مہدی بھی آ ملا۔ اس نے اپنا نام عبد اللہ بن احمد بن اسماعیل بن جعفر صادقؑ منسوب کر دیا۔ اور یہ عقیدہ پھیلایا کہ عبد اللہ کی روح اس میں حلول کر چکی ہے اور وہ امام مہدی ہے۔ دعوے دونوں کے مختلف تھے۔ بعد ازاں اس کے حق میں دستبرد ہو گئی اور اس نے اعلان کیا کہ میری امامت اس کے آئندہ مشروط تھی۔ عبد اللہ نے آئے پر میں اس کا داعی ہوں۔

عبد اللہ نے دعوے کیا کہ قرآن مجید میں مدثر کا جو لفظ آیات اس کا منیٰ طلب میں ہوں کیونکہ امام اپنے عہد کا رسول ہوتا ہے جس طرح محمدؐ اپنے زمانے کے مدثر بھی تھے ان کے بعد اس کے مخاطب علیؑ ہوئے۔ پھر ان کی اولاد مخاطب رہی۔ اس وقت میں مدثر ہوں۔ چنانچہ اس کے گرد بھی جمعیّت فراہم ہو گئی۔ مدثر نے اپنا نشان فرہنگ کر کے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اہل دمشق نے اس سے صلح کر لی۔ پھر اس کی فوجوں نے حمص اور حماہ فتح کر کے وہاں اپنا خطبہ پڑھا۔ یہاں سے وہ سلمیہ پہنچا اور سلمیہ میں آباد ہوا۔ اس کو جو دعوت اسماعیلیہ میں مدثر وقت تھے قتل کر دیا۔ اس خونریزی کے بعد عباسی خلیفہ مکلفی نے لشکر بھیج کر اس کا قفسہ تمام کر دیا۔ زکریا خانہ ان اس جنگ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مگر اس کے عقائد بعد تک قابل قبول رہے۔

مدرسہ - وہ ادارہ جہاں مذہبی یا دنیوی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ (۱) بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے۔ ان کو کتب بھی پڑھاتا ہے۔ (۲) دینی تعلیم کے لیے۔ جو عوام مسیحی سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان میں قرآن مجید کے حفظ و ناظرہ، قرأت اور حدیث، فقہ اور تفسیر وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

حضرت مخدوم جہانیاں جس نہایت و استقلال کے ساتھ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح اپنے اثر و رسوخ کو حاجت مندوں کی مطلب براری کے لیے صرف کرتے تھے۔ اس کی سیرا عارفین میں ایک دلچسپ مثال درج ہے۔ شیخ جمالیکہتے ہیں کہ فیروز تغلق کا وزیر خان جہان تغلق شروع شروع میں حضرت کا مخالفت تھا۔ اس دفعہ اس نے ایک نو لیئندہ کے بیٹے کو کسی بات پر قید کر لیا اس کا باپ حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس پہنچا اور آپ خان جہان کے پاس سفارش کے لیے گئے۔ لیکن اس نے اندر ہی سے کہلا بھیجا کہ نہ میں شیخ سے ملوں گا اور نہ اس کی سفارش مانوں گا۔ اس کو کہہ دو کہ میرے دروازے پر نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ۹ مرتبہ خان جہان کے دروازے پر گئے اور ہر دفعہ یہی جواب سنا۔ انیسویں مرتبہ خان نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ لے سید کیا تم میں ذرا بھر بھی غیرت نہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ جواب دیا ہے اور تم بھر بھی چلے آتے ہو۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے جواب دیا کہ اسے عزیزم میں جتنی مرتبہ آتا ہوں اس کا ثواب مجھے مل جاتا ہے لیکن ایک مظلوم کا مقصد پورا نہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کو تباہی قید سے رہائی دلاؤں تاکہ اس کا نیک اجر تمہیں ملے۔ یہ سن خان جہان کا دل نرم ہوا وہ باہر آیا حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا۔ اور ان کے ارشاد کی تعمیل کی۔ آپ کے حالات میں کئی کتب تصنیف ہوئیں۔ مثلاً خزائنہ جلالی، تاریخ محمدی، مناقب قطبی۔ آپ کے ملفوظات کی دو جلدیں الدر المنظوم فی ملفوظ مخدوم کے نام سے اردو ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں۔

آپ کے ملفوظات سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر شدت سے عامل تھے اور دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح غیر شرعی امور پر سختی سے ملامت کرتے۔ الدر المنظوم میں بعض جگہ حضرت مخدوم کے ہاتھ پر ہندوؤں کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ گجرات کے ایک راجپوت کا ذکر ہے جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور جسے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس لیے بھیجا کہ "اپنے گھر والوں اور قوم کو مسلمان کرے۔"

مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہاول پور کے سرکاری گزٹیر میں ان کی فہرست ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آٹھ تک پہنچتی ہے۔ اور ان میں کھل راجپوتوں کا مشہور اور بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا فیض بندوستان کے سب علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ کے خلفائے میں سے آپ کے بھائی راجو قتال کے علاوہ کھنٹو کے شیخ قوام الدین، ایرج کے شیخ یوسف بدہ اور دہلی کے کئی بزرگوں کے نام یہ جاتے ہیں۔ آپ کا انتقال ۱۰ رذی الحجہ ۸۵ھ / ۳ فروری ۱۳۸۴ء کو ہوا۔

مدار - (۸۴ھ) - صوفیہ کے اس گروہ کا بانی شاہ مدار تھا۔ جو ۱۳۱۵ء میں پیدا ہوا۔ اور ۱۳۹۴ء میں ایک سو اکیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ قصبہ کسن پور (یوپی) میں ان کا مزار موجود ہے۔ دیگر صوفیانے اس گروہ کو غیر شرعی حرکات کی وجہ سے ناپسند کیا ہے۔ بلکہ شاہ مدار کے پیروکاروں کی حوصلہ شکنی کرنے میں پیش پیش رہے ہیں۔ صوفیا کے اس گروہ کا زیادہ تر افریقا میں رہا۔ جہاں انہی کے نام پر بڑے بڑے قصبے اب بھی آباد ہیں مثلاً مدار گنج، مداری پور، مدار کا دائرہ اور مدار جھنڈا اگی وغیرہ مشہور ہیں۔ شاہ مدار کے ایک خلیفہ شیخ آٹا اپنے عہد میں بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے سلسلہ کو آگے بڑھایا۔ ان لوگوں نے شریعت کے ظاہری احکامات پر عمل ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا تھا۔ ہندوؤں کے یوگ کی طرح تصوف میں برہمنی کا نیا تصور پیش کیا اور ہمیشہ ننگے رہتے۔ ستر پوشی کے لیے صرف ایک لنگوٹی باندھتے تھے جس کے بال

دوسرے اکابر دین کی قبور ہیں۔ حضرت عثمان غنیؓ، امام حسنؓ، امہات المؤمنین، عبداللہ ابن سعودؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، خضران رسولؓ، امام مالکؓ کی قبریں بھی جنت البقیع میں ہیں۔

مدینہ منورہ روضہ رسول کریمؐ اور مسجد نبویؐ کی وجہ سے مسلمانانِ عالم میں عقیدت و احترام کا مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ علمائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ کی دنیا کے تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے لیکن مدینہ منورہ میں صاحبِ قرآن اور داعیِ اسلام محمدؐ استراحت ہیں جو انامِ الانبیاء کے عظیم منصب پر فائز اور باعثِ تکوینِ عالم ہیں اور اسی شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیؐ کی اقامت و سکونت کے لیے پسند فرمایا تھا۔

نبی کریمؐ کو بھی اس شہر سے کافی محبت تھی۔ جب آپ اسفار سے واپس تشریف لائے اور مدینہ طیبہ کے فریب پہنچتے تو سواری کو نیزہ کر دیتے تاکہ جلد از جلد مدینہ طیبہ سے جدائی کی کھڑیاں ختم ہوں۔

مدینہ منورہ کے فضائل میں نبی کریمؐ کی کئی احادیث بیان ہوتی ہیں۔ "قیامت کے فریب و جلال دنیا کے تمام شہروں پر غلبہ حاصل کر لے گا لیکن مدینہ منورہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے" حضرت علیؓ سے روایت کردہ حدیث میں بیان ہے۔ "شیاطین شہر مدینہ میں اپنی عبادت سے مایوس ہو گئے ہیں"۔

نبی کریمؐ اکثر فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ! مجھے مدینہ میں موت نصیب فرما۔" (جذب القلوب)۔ ایک اور جگہ فرمایا: "ساری روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے اپنی قبر بنانا پسند ہو سوائے مدینہ کے" (مشکوٰۃ شریف)۔

نفث کی مدینہ میں مزید احادیث :-
"مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے۔ اسی میں میری قیام گاہ ہوگی اور یہیں سے میں قیامت کے دن اٹھوں گا۔ بعد امیر کی امت کا حق ہے کہ وہ میری ہمسائیگی اختیار کرے"۔
"مدینہ کی مثال بھٹی کی مانند ہے جو برے کو نکال دیتی ہے اور اچھے کو مزید نکھارتی ہے"۔
"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ طیبہ سے برے اور بدکار آدمی نہ نکل جائیں"۔

امام مالکؓ کو مدینہ منورہ سے اس حد تک محبت کہ وہ کوئی سا بھی لمحہ یہاں سے دور گزارنا پسند نہ کرتے تھے سوائے ایک بار فرض حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ گئے ورنہ وہ کبھی بھی مدینہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں کبھی سوار ہو کر نہ نکلے۔

مذہب۔ انسانیت کی طرح قدیم ہے اور انسان ہی کے ساتھ وجود میں آیا ہے انسانوں کا اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق ہے جو بعض مخصوص حدود کے اندر مقید کیا جاسکتا ہے۔ یہ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معین کی جاتی ہیں۔

اب تک جتنے بھی مذاہب باقاعدہ طور پر رہے ہیں ان میں ایک خالق کا تصور تو بہر صورت موجود رہا ہے۔ بعض موجودہ ماہرینِ دینیات کے خیال میں مذہب کی اصل وہ خوف اور بھلا ہے جو اس غیبی طاقت کے لیے مخصوص ہو جو انسانی پاکیزگی اور تقدس کی رہنمائی کرتی ہو اسلام کو عمومی طور پر مذہب نہیں دین کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے ہر گوشہ کے لیے رہنمائی فراہم کی ہے۔ اسلام انسان کے ہر عمل سے خدا کی رضا کا طلب گار ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب نے انسانی زندگی کو دنیاوی اور اخروی زندگی کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کو ان مذاہب نے مذہبی پابندیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اسی لیے مجموعی طور پر ان مذاہب کے پیروکاروں میں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزگی کا تصور تک نہیں۔

۳۔ دارالعلوم یونیورسٹیاں جن میں ہر مسنون کے ماہر صرف اپنے مضمون پر پابانہ تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی یہاں تخصص کی تعلیم دی جاتی ہے۔
۴۔ رباط اور خانقاہیں جن میں صوفیائے کرام تصوف کی تعلیم دیتے ہیں۔

مدینہ۔ حضرت ابراہیمؑ کی ایک بیوی کا نام قنور تھا۔ قنور سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ اور مدین خلیج عقبہ کے دائیں ساحل پر اقامت پذیر ہوا۔ اور اس کی اولاد بائیں ساحل پر کوہ طور تک پھیل گئی۔ یہ سارا علاقہ مدین کہلاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰؑ ایک قبیلے کو قتل کرنے کے بعد مصر سے روپوش ہوئے تو عقبہ کے بائیں ساحل پر حضرت سفیب کے گھر جا لیس برس تک رہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے
"اور جب وہ (موسےؑ) مدین کے کنوئیں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو جانوروں کو پانی پلاتے دیکھا اور دو عورتوں کو دیکھا جو ایک طرف اپنی بکریاں روکے کھڑی تھیں۔" (سورۃ النحل آیت ۲۲)۔ "تم اسے موسےؑ"۔

اہل مدین میں برسوں رہے۔ (سورۃ طہ آیت ۴۰)
شمال میں اہل مدین کی بستیاں کنعان کی سرحدات تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اہل مدین بہ دی غرب تھے جو مدین سے مواب (بحیرہ مردار کے دائیں ساحل پر ایک علاقہ) تک مہتمم تھے اور تجارت کے لیے یمن، بابل اور مصر تک جاتے تھے۔

مدینہ منورہ۔ دنیا کے اسلام کا ایک مقدس ترین شہر جو حجاز (سعودی عرب) میں واقع ہے جہاں ختم المرقتہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک زیارت گاہ ہے۔ ہزار ہا مسلمان اس مقام کی زیارت کے لیے ہمیشہ وہاں جلتے رہتے ہیں۔ خصوصی طور پر حج سے پہلے یا بعد حاجی حضرات مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر مکہ معظمہ سے تقریباً ۲۵۰ میل کے فاصلہ پر شمال میں واقع ہے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب حضرت نوحؑ کی اولاد میں سے ایک سردار تھا جو وہاں آباد ہو گیا تھا۔ یثرب کے پہلے آباد کار عمالقہ تھے۔ (یعنی بنو عملاق بن ارفخشہ بن سام بن نوح) عمالین ۲۰۰ ق م میں مصر کے حکمران تھے اور ۱۶۰ ق م میں وہاں سے نکالے گئے۔ اس بنا پر اس شہر کی تعمیر ۱۶۰ ق م اور ۲۲۰ ق م کے درمیان ہے۔

حضرت موسیٰؑ کے بعد مدینہ میں حضرت ہارون کی اولاد آباد ہو گئی۔ پھر بنو قریظہ و بنو نضیر آئے۔ یہ لوگ شام میں آباد تھے۔ رومی بادشاہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ انہی کی اولاد میں سے اوس و نزر ج بھی تھے۔ ستمبر ۶۲۲ میں نبی کریمؐ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو یثرب کا نام بدل کر مدینہ رکھ دیا گیا۔ نبی کریمؐ نے اسے طابہ اور حبیبہ کا نام دیا۔

مدینہ عرب کی سطح مرتفع پر واقع ہے۔ اس کے تین طرف کھیت اور نخلستان ہیں۔ یہاں کافی تعداد میں کنوئیں ہیں شہر میں ایک زمین دوز نہر ہے۔ اس وقت اس کی آبادی تین لاکھ کے قریب ہے۔

مدینہ کو نبی کریمؐ اور شافعی رائے دین کے دور میں ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی حضرت عثمانؓ تک مدینہ ہی دار الخلافہ رہا۔ اب بھی اس کی یہی حیثیت مسلم ہے۔ یہاں آجکل ایک مشہور اسلامی علوم کی یونیورسٹی ہے جسے جامعہ اسلامیہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کو مسجد نبویؐ، نساجہ کرامؓ کی قبروں، جبل احد اور بعض دوسرے تاریخی مقامات کی وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے۔

مسجد قبا۔ مسجد قبلتین۔ مسجد عمادہ۔ ہیرالیس، ہیرغرس، ہیرالبنتہ، ہیرروہ سمیت ابارسبہ (سات کنوئیں) جنت البقیع، جہاں دس ہزار صحابہ کرامؓ اور

کے بعد مارچ ۱۹۵۶ء کو فرانس اور سپین کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی۔
مراکش کی زرعی پیداوار گندم، جو، روئی، پھل اور توتوں ہے۔ معدنیات میں فوسفٹ
مینگنز، لوہا، سیسہ، جست اور جیسم ہیں۔

مرتد۔ دین اسلام سے پھرنے والا شخص مرتد کہلاتا ہے۔ اسلام نے ایسے
شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ توبہ میں مرتد کے قتل کا واضح حکم ہے۔
... لیکن اگر وہ عہد (یعنی قبول اسلام کا عہد) کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں
اور مہار سے دین پر طعن دراز کریں تو پھر جنگ کرو۔۔۔ (آیت ۲)

کئی احادیث میں بھی ارتداد کرنے والے افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
صن بدل دینہ فاقتلوه۔ جو شخص (یعنی مسلمان) اپنا دین
بدل دے اسے قتل کر دو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عثمانؓ روایت کرتے ہیں:
"میں نے رسول کریمؐ کو فرماتے سنا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ بجز تین
صورتوں کے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا ہو۔۔۔۔۔
اولیٰ خیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایک عورت ام قرقہ کو قتل کر دیا تھا
جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئی تھی۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے دور میں ایسے
واقعات کا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب مرتدین کو قتل کر دیا گیا۔

فقہ کا بھی اس باب میں اتفاق ہے کہ اسلام سے پھرنے والے شخص کو قتل کیا جائے
لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ پہلے اس شخص کو توبہ کرنے کی مہلت دی جائے
اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ مزید دیکھئے: "ارتداد"

مرتضیٰ احمد میکیش، مولانا۔ (وفات ۲ جولائی ۱۹۵۹ء)

نامور صحافی، عالم دین اور سیاست دان۔

آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ۱۹۵۱ء یا ۱۹۵۰ء
۱۹۰۴ء میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرید احمد خان تھا۔ آپ کے جد امجد علی محمد خان کا تعلق قندھار
قوم کے قبیلے محمد زئی درانی سے تھا۔ وہ افغانستان سے ہجرت کر کے جندھ کے علاقوں
کے ایک قصبہ میں آکر آباد ہو گئے تھے۔ یہیں سے اس خاندان نے سرحدات و انتظامات
مرتضیٰ احمد میکیش نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جب ان سے تعلق پاکستان
کیا۔ ۱۹۱۹ء میں لاہور آکر ایف اے میں داخلہ لیا۔ ۱۹۲۰ء میں تحریک ہجرت کے سلسلے میں تعلیم
کو خیر باد کہہ کر کابل چلے گئے اس وقت دوسرے سال میں پڑھ رہے تھے۔ کابل میں ایک
برس بڑی تکلیفوں میں گزارا۔ لاہور واپسی کے بعد ۱۹۲۲ء سے خبری صنعت میں قدم
رکھا۔ ۱۹۵۵ء تک زمیندار، احسان، انقلاب، شہباز، نوائے پاکستان، مغربی ہفت روزہ
وغیرہ روزناموں میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ زمیندار اور انقلاب میں کام
کرنے کے بعد اپنا ذاتی اخبار ہفت روزہ افغانستان نکالا۔ جو فارسی زبان میں شائع ہوتا
تھا۔ اس میں انگریز حکومت کے خلاف مضامین لکھنے پر ۱۹۳۱ء میں ایک برس کے قید ہوئے۔
قید سے رہائی کے بعد احسان اور شہباز جیسے مقررہ روزناموں میں کام کیا۔ مسلمانوں کے لیے
علیحدہ مملکت کے قیام کا خیال آپ نے سب سے پہلے ۱۹۲۸ء میں اخبار کے ایک درجے
کے ذریعے کیا تھا۔ اس کے بعد روزنامہ انصاف نکالا۔ پھر اسے نند کے نوائے پاکستان اور
اور مغربی پاکستان میں رئیس التحریر کی حیثیت سے کام کیا۔ صحتی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ
علمی، ادبی اور آزادی کی تحریکوں میں بھی بڑا کردار ادا کرتے رہے۔ اپنے زمانے میں دنیا
صحافت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ صحتی فراغت کی ادائیگی کے لیے سنگاپور، ملائیشیا اور
برما کا سفر بھی کیا۔

دنیا کے بڑے بڑے مذاہب یہ ہیں: اسلام، ہندومت، بدھ مت، جین مت
سکھ، پارسی، کنفوشزم، شینٹومت (جاپان) یہودیت اور عیسائیت۔
مزید دیکھئے: اسلام، دین، بدھ مت اور عیسائی۔

مراد (رابع)۔ سلطنت عثمانیہ کا سوہواں سال حکمران۔ جو صرف بارہ سال کی عمر
میں ۱۰ ستمبر ۱۶۲۳ء/۱۰۳۲ھ کو تخت نشین ہوا۔

اس کا دور حکومت ۱۰۵۰ھ/۱۶۴۰ء تک رہا۔ اس نے نوعمری میں بھی جس قوت ارادی
کا مظاہرہ کیا تو اس نے حکام سلطنت کو اندازہ ہو گیا کہ عیان حکومت ایک ایسے فرمانروا
کے ہاتھ میں آئی ہے جو سلطنت کی تمام بد نظمیوں کو دور کر دے گا۔ مراد کی نوعمری کے باوجود
سلطنت کا انتظام ابتداء میں اس کی والدہ کے ہاتھ میں رہا۔ جو نہایت دانش مند اور تدبیر
خاتون تھی۔

ایران کے شاہ عباسی صفوی کو مراد کی نوعمری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے
بعض علاقوں پر قبضہ کرنے کے مواقع مل گئے۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے بغداد کے
ایک والی کے ساتھ ملی جھگڑت کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ مراد رابع کے عہد میں سلطنت
کا اندرونی نظم و نسق کافی انتشار کا شکار رہا۔ سلطنت میں کسی بغاوتیں ہوئیں۔

۱۶۳۸ء میں مراد اپنے عہد کی آخری اور سب سے بڑی مہم پر روانہ ہوا۔ بغداد
پندرہ سال سے ایرانیوں کے قبضہ میں تھا۔ ترکوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش
کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ۱۵ نومبر ۱۶۳۸ء کو عثمانی فوجوں نے بغداد شہر کا محاصرہ کر
لیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد جس میں تفصیل توڑنے کے لیے توپوں کا استعمال بھی ہوا
۲۵ دسمبر ۱۶۳۸ء کو شہر فتح ہو گیا۔

اس کے بعد ۱۵ ستمبر ۱۶۳۹ء کو ایران کے ساتھ ایک صلح نامہ ہوا۔

۹ فروری ۱۶۴۰ء کو مراد نے وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بھائی ابراہیم

سلطنت عثمانیہ کا وارث ہوا۔

مراکش۔ آبادی ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے۔ آبادی کا ۹۵ فی صد مسلمان ہیں۔ دارالحکومت
رباط ہے۔ جس کی آبادی ڈھائی لاکھ ہے۔ بادشاہت کا نظام نافذ ہے۔ شاہ حسن دوم
بادشاہ ہیں۔ سرکاری زبان عربی ہے۔

۹۶۰ء میں عقبہ بن نافع کے زیرِ حکم مسلمانوں نے مراکش پر فوج کشی کی اور بربر قوم کی
مدد سے بہت جلد پورے علاقے پر وحدانیت کا سکہ جما دیا۔ بنو امیہ کے عہد سے عباسی
حکمران ہارون الرشید کے زمانہ تک مراکش وسیع اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ چلا آتا رہا۔
جس کو اس وقت مغربی اقصیٰ کہا جاتا تھا۔

۱۱ھویں صدی عیسوی میں یہاں ادارہ کی حکومت قائم ہوئی۔ ۱۰۶۱ء میں مراہین
نے اس پر قبضہ کر لیا اور ان کے امیر یوسف بن تاشفین نے مراکش کا شہر آباد کیا۔
۱۱۴۹ء میں موحدین کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد بنی مرین نے تین سو سال تک
حکومت کی۔ پھر دولت دھاسیہ اور اس کے بعد دولت سعدیہ کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ اس
کے بعد علی الحسینی نے اپنی حکومت قائم کی اور آج تک مراکش میں اسی خاندان کی حکومت ہے۔
اور موجودہ شاہ حسن اسی خاندان کے چہم و چراغ ہیں۔

۱۹۱۲ء تک مراکش ایک آزاد مسلم ملک تھا کہ فرانس اور سپین نے اسے اپنی ہوس ملک
گیری کا نشانہ بنایا۔ ۱۹۲۱ء میں ایک حریت پسند امیر عبدالکریم نے سامراجی طاقتوں کے
خلاف علم جہاد بلند کیا۔ ۱۹۲۴ء میں ان کو قید کر لیا گیا۔ ۱۹۴۴ء میں استقلال پارٹی قائم ہوئی
یہاں کے عوام نے استقلال پارٹی کی قیادت میں آزادی کی جدوجہد شروع کی۔ ایک طویل جدوجہد

اہل تشیع کے نامور عالم دین اور شاعر۔

شیراز (ایران) کے رہنے والے تھے۔ میر سید شریف جرجانی کے پوتے تھے۔ اشعار میں شریعی تخلص رکھتے تھے۔ علوم ریاضی، حکمت، منطق اور کلام میں اپنے ہم عصروں میں کافی ممتاز رہے۔ شیراز سے مکہ مکرمہ جاکر ابن حجر مکی سے علم حدیث پڑھا۔ اور تدریس کی اجازت لی۔ وہاں سے دکن (انڈیا) آئے۔ ۹۷۲ھ میں اکبر آباد آئے کے بعد شہنشاہ اکبر کے دربار میں آئے۔ انتقال کے بعد میر خسروؒ کے جوار میں دفن کئے گئے لیکن بعض لوگوں کے کہنے پر شاہی حکم کے ذریعے ان کی میت نکال کر مشہد لے جا کر دفن کی گئی۔

مرشد غنوی۔ صحابی رسولؐ۔ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ نہایت بہادر تھے اس لیے نبی کریمؐ نے مکہ مکرمہ سے قیدیوں کو مدینہ لے جانے کا کام آپ کے سپرد کیا تھا۔

اسلام لانے سے پہلے مکہ کی ایک طوائف عنات سے مرشد کا تعلق تھا۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریمؐ سے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت چاہی لیکن آپؐ نے اجازت نہ دی۔

کتب احادیث میں آپ کی روایت کردہ کئی احادیث ہیں۔ نبی کریمؐ کے حکم پر اشاعت دین کے لیے خالدؓ اور عاصمؓ کے ہمراہ بنو عفل اور قارہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں بنو نہیل نے حملہ کر کے مینوں صحابہ کو کرامؓ کو شہید کر دیا۔

مرثیہ۔ نظم کی وہ قسم جس میں کسی کے انتقال پر اظہار غم کیا گیا ہو اور اس میں اس کی خوبیوں کا بیان ہو۔ اصطلاحاً شہدائے کربلا کے ذکر کے لیے بھی مخصوص کر دیا گیا۔ منظوم مرثیہ کا رواج قدیم یونان اور عرب میں بھی تھا۔ فارسی میں مرثیہ عربی سے ہی آیا۔ مشہور فارسی شاعر فردوسی نے اپنے ”شاهنامہ“ میں سہراب کی موت پر ایک مرثیہ کہا۔ سعدی نے زوال بغداد اور امیر خسرو نے شہزادہ محمد کی وفات پر درد انگیز مرثیے کہے۔

ایران میں شاہ عباس صفوی کے عہد سے واقعات کر بلا پر مرثیے لکھے جانے لگے۔ اس بارے میں محترم کاشی، دعل، مقبل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو میں مرثیہ میر عاصی، میر آل علی اور درخشاں نے شروع میں کہے۔ میر درد اور سودا نے بھی مرثیے کہے۔ آخری شاہان اودھ کے زمانے میں میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ زوال اودھ کے ساتھ مرثیہ گوئی پر بھی زوال آگیا۔

مرجیہ (۹۲ھ)۔ مسلمانوں کا مشہور فرقہ ہے جو کئی شاخوں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ اسلام میں فلسفہ کے درائنے سے متاثر ہوئے تھے۔ مرجیہ، قدریہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ کیونکہ یونانی، رومی اور ایرانی فلسفوں نے ان کے خیالات پر براہ راست اثر ڈالا، بعض علما نے قدریہ، جبریہ، مرجیہ اور مرجیہ خوارج کو ایک ہی صنف میں شمار کیا ہے۔ لفظ مرجیہ ”ارجا“ سے مشتق ہے جو عربی میں تاخیر کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ بعض علما نے اس فرقہ کو خوارج کا ہی حصہ قرار دیا ہے۔ ممکن ہے ابتدائی خوارج چلی ہی یہ فلسفہ اپنایا ہو مگر بعد میں ان کے بیشتر علما نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی تقلید کی۔ اس بناء پر کچھ مؤرخین ان کو مرجیہ حنفیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ یزید بن معاویہ کے عہد ۶۲ھ میں منظم ہوا۔ ان کے عقائد یہ ہیں:- ایمان کا تعلق عمل سے نہیں صرف دل سے ہے۔

تحریک پاکستان علمائے اہل سنت کے ساتھ مل کر خدمات سرانجام دیں۔ ۱۹۴۶ء میں بنارس کی آل انڈیا سنی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جب جمعیت علمائے پاکستان کی تشکیل ہوئی تو آپ کو جمعیت کا قانونی مشیر مقرر کیا گیا۔ ۱۹۵۳ء کو تحریک ختم نبوت میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ کے ایڈیٹر اور بڑے رکن تھے اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرار بھی تھے۔ صحتی ہونے کے ساتھ آپ قادر الکلام شاعر اور ادیب بھی تھے۔

آپ کی کئی تصانیف ہیں:- اسلام اور معاشی اصلاحات، تاریخ اسلام (چار جلدیں)، تاریخ اقوام عالم (دو جلدیں)، اخراج اسلام از ہند، مزاراتی نامہ، مجموعہ اردو کلام اور فارسی کلام وغیرہ۔

مرقزی حسین زبیدی۔ (۱۱۴۵ھ / ۱۲۰۵ھ)

ایک مشہور محدث، نقیب، ادیب، علوم عقلیہ و نقلیہ اور لغت کے ماہر عالم۔ قصبہ بگڑام میں پیدا ہوئے۔ اوائل عمر میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے اور وہاں ہی تحصیل علوم میں مشغول ہو گئے۔ زبیدی، مسر اور حجاز کے نامور علماء اور مشائخ سے استفادہ کیا۔ حدیث اور لغت کی اجازت حاصل کی۔ چونکہ وہ تحصیل علم کے بعد مدتوں زبیدی میں مقیم رہے اس لیے زبیدی مشہور ہوئے۔ یہاں تک کہ کوئی ان کو منہدی نہیں سمجھتا تھا۔ زبیدی سے مہر آئے۔ آپ سے استفادہ کرنے والوں میں سلطان عبدالحمید محمد پاشا صدرالوزارت بھی شامل ہیں۔ ملائذہ کی کثرت اور تصانیف کی شہرت کی وجہ سے آپ نے عالم اسلام میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ آخر عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور طاعون کی بیماری سے انتقال ہوا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو کے قریب ہے جو عربی زبان میں ہیں ان میں اکثر حدیث پر تحقیقی کتابیں ہیں۔

مرقزی شاہی۔ (۱۲۰۵ھ)۔ بنگال میں اس فرقہ کے بانی شاہ مرقزی

مجذوب تھے۔ یہ بزرگ قریباً ۱۷۹۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۶۲ء میں وفات پائی۔ یہ شاہ لغت قادری فیروز آبادی کے ہم عصر تھے۔ سید مرقزی مجذوب نے اسلامی تصوف اور ہندو لوگ کی آمیزش سے ایک نیا فلسفہ پیش کیا ہے یہ خود عموماً نشہ میں رہتے۔ سماع اور موسیقی ان کا خاص مسلک تھا۔ مسلمانوں کا یہ پہلا فرقہ ہے جس نے بنگال میں ہندووانہ رسم و رواج کی حمایت کی۔ ہندووانہ عقائد کو اپنے عقائد کا جزو بنایا۔ یہاں تک کہ اپنے نام بھی ہندووانہ تجویز کر لیے۔ خود بانی فرقہ سید مرقزی آئندہ مشہور ہوئے۔

ان کے ہاں نکاح صرف بیوہ کے لیے مخصوص ہے۔ کنواری کے لیے نکاح کی شرط نہیں محض پسند و ناپسند کافی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کنواری عورت اپنے شوہر سے مطمئن نہ ہو تو وہ بغیر طلاق لیے اس سے الگ ہو جاتی ہے اور پھر باقاعدہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے۔ مگر یہ نکاح بھی کوئی مولوی یا قاضی نہیں پڑھاتا بلکہ دلہن اور دوہا کی طرف سے آئے ہوئے اصحاب میں سے کوئی شخص اٹھ کر اس شادی کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا یہی اعلان نکاح ہے۔ یہ لوگ مباشرت فاحشہ کے قائل ہیں۔ مرقزی شاہی فرقہ کا اب بھی راجستھانی، جیسور، سندربن وغیرہ میں بڑا اثر ہے۔

مرقزی شیرازی، سید۔ (وفات: ۹۷۲ھ / ۱۵۶۴ء)

ربوہ میں ہی ۱۹۶۵ء کو انتقال ہوا اور وہاں ہی دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر خلیفہ ثانی لا مسیح موعود کا کتبہ لگا ہے جس پر درج ہے کہ میت بطور امانت دفن ہے اور میت کو قادیان منتقل کیا جانا ہے۔

مرزا مظہر جانجاناں (۲۲ رمضان ۱۱۱۱ھ/۱۶۰۰ء - ۱۰ محرم ۱۱۹۵ھ/۱۷۸۰ء)۔

آپ کے والد مرزا جان، اورنگ زیب عالمگیر کے منصب دار تھے۔ دکن سے ہجو اہل و عیالی اکبر آباد جا رہے تھے کہ راستے میں مظہر جانجاناں پیدا ہوئے۔ اورنگ زیب نے آپ کا نام جان جانان رکھا تھا۔ مظہر مخلص تھا۔

ابتدائی تعلیم کے بعد علمائے وقت سے تحصیل علوم کیا۔ حدیث، تاجی، فہرہ، فضل، سیاقون سے پڑھی۔ مولانا سید نور محمد بدایونی سے بھی استفادہ کیا۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ان سے بیعت تھی۔

ایک مدت تک درس و تدریس کا مشغہ جاری رکھا۔ آپ کا شمار سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں سیاسی ابتری حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ مرہٹوں اور جاٹوں نے طوفان مچا رکھا تھا۔ مرزا صاحب نے روہیل کھنڈ، مراد آباد، امروہہ، بریلی اور شاہجہان پور کے اکثر دورے کیے۔ اہالیان روہیل کھنڈ آپ سے سلسلہ بیعت و ریت میں منسلک تھے۔ یہاں کے لوگوں کو مرہٹوں کے خلاف تیار کیا۔ اسی دور میں ۵ محرم ۱۱۹۵ھ کو ایک شیعہ نے خنجر مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ ۱۰ محرم کو اسی زخم سے انتقال ہو گیا۔

مردان بن الحکم

(وفات: ۶۵ھ - مردان بن الحکم کی دوسری شاخ بنو العاص سے تھا۔ حکم بن العاص حضرت عثمان کا حقیقی چچا تھا۔ حجاز فتح کرنے کے وقت بنو ہاشم کے ساتھ تھے۔ بعد ازاں بنو ہاشم کے ساتھ مکہ میں مقیم رہے۔ اسی بنا پر بنو ہاشم سے ان کے تعلق میں جلاوطن کر دیا۔ مروان بھی یمن میں اپنے باپ کے ساتھ طائف میں ہی رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خلیفہ بننے کے بعد ان باپ بیٹے کی جلاوطنی کو ختم کیا اور مروان کو اپنے خلیفہ بننے کے لیے مقرر کیا۔ اسی نے حضرت عثمان کی وفات سے منہ سے ان کو نہ لکھنا تھا کہ نہ ان کے منسلکوں کے سرغنہ کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ اس خط کو بنو ہاشم نے قبول کر لیا اور مروان کو اس سے کافی شہادت نکلنے کا ساتھ پیش آیا۔ بعض علماء اسلام حضرت عثمان کی سزا کو رد کرتے ہیں۔ مروان سے ایک مروان بن الحکم کو بھی قرار دیتے ہیں۔

مروان نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت سہیلہؓ میں سے اپنے لیے معاویہ کی واضح حمایت کی تھی۔ امیر معاویہؓ نے اپنے دربار حکومت میں مروان کو مقرر کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیرؓ کے دعوتِ خلافت تک مروان بن عبد اللہ بن زبیر بن معاویہؓ کے انتقال کے بعد عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنے خلیفہ بننے کے لیے قریب و دور کے علاقوں میں اپنی خلافت کا نعت دکر کیا تو مروان بن زبیرؓ نے ان کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن بن زبیرؓ کو معاویہؓ سے اتنی نفرت تھی کہ ان کے خلیفہ بننے سے مروان اور اس کے بیٹے عبداللہ اور بنو امیہ کے دور سے ان کو ماننے سے انکار کیا۔

وہاں سے شام پہنچا۔ بن زبیرؓ بھی وہاں پہنچ گیا۔ بن زبیرؓ مروان کی حمایت سے عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف تیار کیا۔ شام میں عبداللہ بن زبیرؓ مروان بن زبیرؓ اور خالد بن زبیرؓ کے حامیوں کے درمیان جنگ مارہ رانی ہوئی۔ وہاں معاویہؓ کے حامیوں کی ایک مشاورت میں مروان بن الحکم کو خلیفہ بنانے پر اتفاق ہوا۔ خالد بن زبیرؓ اور عمر بن سعید العاص کو اس کے ولی عہد قرار کرنے پر اتفاق ہوا۔ رمضان ۶۵ھ میں ایک راستے کے مطابق مروان کو ام خالد نے شہر دے

حکمران، زانی، شرابی، ناسق و فاجر کیوں نہ ہو اس کی اطاعت فرض ہے۔ جس شخص نے ایک مرتبہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ فرشتوں، جنوں، پیغمبروں، رسولوں اور عام انسانوں کا ایمان ایک ہی نوعیت کا ہے۔

گناہ کا کوئی علیحدہ وجود نہیں، یہ انسانی افعال ہیں جن پر سزا و جزا نہیں ہو سکتی۔ آخرت کا تصور جزا و سزا سے قطعی خالی ہے۔

مرزا محمود، بشیر الدین (۱۸۸۹ء - ۱۹۶۵ء)

قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام احمد دہلوی کا جو قادیانوں کا دوسرا خلیفہ بھی تھا۔ قادیان (ضلع گورداسپور) میں پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کی صاحبزادی سے پہلی شادی کی۔ اس نے بعد کئی اور شادیاں بھی کیں۔ اولاد میں تیرہ لڑکے اور تو لڑکیاں ہوئیں، قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ مرزا انار، مرزا بشیر الدین محمود کا لڑکا ہے۔

مرزا محمود نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ والد مرزا غلام احمد کی سرپرستی حاصل تھی اس لیے قادیانیوں کی جماعت میں بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ اوائل عمر میں ایک ماہوار رسالہ جاری کیا جس کا مقصد مذہبی افکار و نظریات اور دیگر اعتقادات کی عقلی بنیاد پر اشاعت کرنا تھا۔ ۱۹۱۳ء میں سر روزہ "الفضل" جاری کیا جو بعد میں روزنامہ ہو گیا۔ الفضل کو قادیانیوں کا سرکاری اخبار کہا جاتا ہے۔

اپنے والد کے انتقال کے بعد سے ہی قادیانی جماعت کا سربراہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن مرزا غلام احمد نے اپنے انتقال کے بعد نظم و نسق چلانے کے لیے ایک انجمن اپنی زندگی کے آخری ایام میں بنادی تھی۔ اس انجمن میں سرکردہ حیثیت حکیم نور الدین بھردی کو حاصل تھی۔ مرزا محمود اس وقت سے ہی اپنے اقتدار کی راہ ہموار کرتا رہا۔ ۱۹۱۴ء میں حکیم نور الدین کے انتقال کے بعد قادیانی جماعت کا خلیفہ بنا۔

۱۹۲۴ء میں تحریک جدید کے نام سے ایک نئی تحریک چلائی جس کا مقصد ساری دنیا میں اپنی جماعت کے خیالات کی ترویج تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا محمود کے زمانے میں قادیانی جماعت (احمدیہ جماعت) کو دنیا بھر میں فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے کئی ممالک میں بے شمار تبلیغی مرکز قائم کیے۔ لندن، واشنگٹن، ہیک، گھانا وغیرہ میں کئی مساجد تعمیر کروائیں اور کئی مدارس تعمیر کروائے۔

مرزا محمود قیام پاکستان کی تحریک سے خوش نہ تھا۔ اندرونی طور پر مسلمانوں کی اس علیحدہ مملکت کے قیام کے خلاف کام کرتا رہا۔ کیونکہ پاکستان بننے سے ان کے خیالات کی ترویج اور اشاعت کے لیے ایک نئے مرکز کی ضرورت لازمی ہو جاتی۔ پاکستان کے قیام کے بعد ربوہ (ضلع جھنگ) میں قادیانی جماعت کا مرکز بنایا گیا۔ فوراً بعد ہی مرزا محمود پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے بلوچستان میں قادیانی ریاست کے قیام کے خواب دیکھنے لگا۔ مرزا محمود کے دور میں ہی قادیانیوں کو پاکستان کی اعلیٰ سطحوں میں بلند مقامات تک پہنچنے کے مواقع ملے۔

مرزا محمود نے اپنے والد سے بھی زیادہ سخت مذہبی رویہ اختیار کیا۔ خلیفہ بننے کے لیے اس نے اعلان کیا: "دنیا کا کوئی سا بھی شخص اگر مسیح موعود مرزا غلام احمد پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے چاہے اس نے مرزا کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اس کے پیغام سے آشنا ہو یا نہ ہو۔"

اس نے کئی کتابیں بھی لکھیں جن میں مرزا غلام احمد کے دعوے نبوت کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی۔

”جب وہ محراب میں مصروف عبادت تھیں تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں لڑکے کی بشارت دی۔“
فرشتے کی اس بات پر مریمؑ نے جواب دیا۔ ”میرے ماں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوئے نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔“
فرشتے نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں اور وہ اس لڑکے کو نشانی بنائیں گے۔

اس سے اگلی آیات (۲۲ تا ۳۴) میں اس بچے کی پیدائش اور ان کی قوم کا رویہ بیان ہوا ہے۔

قرآن نے تو اس بچے (عیسیٰ ابن مریمؑ) کی پیدائش کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ لیکن انجیل مسیحی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریمؑ کی شادی یوہنا بنی زبیدی کے خاندان کا نام یوسب نجار تھا جو مریمؑ کا عم زاد تھا۔ بعض علماء اسلام بھی حضرت عیسیٰؑ کی بن باپ ولادت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے سبب وہ دوسرے دنائے کے علاوہ انجیل وغیرہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔

مسیحی روایات کے مطابق حضرت مریمؑ، حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کے بعد ان کی حفاظت کے لیے دو مرتبہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئیں۔ پہلے ہیرودیس بادشاہ کے عہد میں مہرجانی گئیں۔ اس کی موت کے بعد ارخلاؤس کے عہد حکومت میں ان کو گلیل کے شہر میں پناہ لینی پڑی۔ (متی ۲-۱۳ تا ۲۳)

حضرت عیسیٰؑ نے جب بیس سال کی عمر میں نبوت کے کام کا آغاز کیا تو ان کی طبیب یہودی قوم نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور اپنے اقتدار کے لیے حضرت عیسیٰؑ کو خطرہ سمجھتے ہوئے انہیں ایک عدالت سے پھانسی کی سزا دلوائی۔ حضرت مریمؑ کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔“ (آیت ۹۱)۔ اسی طرح سورۃ تحریم کی آیات ۱-۱۱ میں بھی ایمان والی عورتوں میں سے زوجہ فرعون اور حضرت مریمؑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریمؐ کی احادیث میں بھی حضرت مریمؑ کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔

البتہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰؑ کی طرح ان کی والدہ کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ حتیٰ کہ ایک دور میں ”مادر خدا“ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا تھا اور ان کے مجسمے بنائے جانے لگے۔ اب بھی عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ ساتھ حضرت مریمؑ کے مجسمے بھی ہوتے ہیں۔

مریم زادے (۹۸۲ھ)۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مریم زادے کا اہم فرقہ گزر رہا ہے۔ جس کے بانی نے مسلمانوں کے ان عام مردوبہ عقائد و خیالات کے ایک بنیادی جزو میں عجیب و غریب تبدیلی پیدا کی۔ اس فرقہ کے بانی حضرت سید محمد گیسو دراز گلبرگہ کی اولاد میں ایک شخص حضرت اللہ تھے۔ اکثر مورخین نے حضرت اللہ کے خیالات اور عقائد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے پیروکار کافی تعداد میں موجود تھے۔ بعد میں مغل حکومت نے ان کے خلاف سخت قدم اٹھایا۔ نوبت قتل و غوریزی تک پہنچی۔ حضرت اللہ نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ حضرت مریمؑ والدہ حضرت عیسیٰؑ جب آسمان پر گئیں تو ان کا نکاح حضرت سید محمد گیسو دراز سے اللہ تعالیٰ نے کیا اور آسمان پر ہی ان کی پہلی اولاد ہوئی اور میں ”یعنی حضرت اللہ“ اسی اولاد میں سے ہوں۔ بعد میں حضرت مریمؑ سے خود اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا جس سے حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے۔ یہ فرقہ اکبر کے عہد میں ابھرا اور شاہ جہان کے عہد تک اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعد کے مورخین نے اس فرقہ کا کوئی تفصیل ذکر نہیں کیا۔

کرہلاک کر دیا۔ کیونکہ مروان نے ایک بار خالد بن یزید اور اس کی ماں کے خلاف (جس سے اس نے بعد میں شادی کر لی تھی) نازیبا کلمات کہے تھے۔ مروان کی مدت خلافت اموی دور کے انتشار والے دور کی ۹ ماہ کی خلافت ہے۔

مروان بن محمد۔ بنو امیہ خاندان کا آخری خلیفہ، جس کے عہد میں شامیوں اور خارجیوں نے بغاوت کی۔ عہد حکومت ۴۴ھ تا ۵۰ھ تھا۔ مروان ایک قابل جرنیل تھا لیکن طویل عرصہ سے فوج پذیر سیاسی انتشار پر قابو نہ پاسکا۔
خراسان کے دارالحکومت مرو کی تسخیر کے بعد عراق کا مشہور مرکز کوفہ بھی عباسیوں کے ماتھے آگیا۔ چنانچہ اکتوبر ۹۴ھ میں ابو العباس سفاح خاندان عباسی کا بانی سریر آرائے خلافت ہوا۔ اور اس طرح بنو امیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔

مروہ۔ کعبہ سے چند قدموں کے فاصلے پر مشرق کی طرف دو پہاڑیاں صفا اور مروہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جن کے درمیان عمرہ اور حج کرنے والے سعی کرتے ہیں۔ یہ عمل یازدگار ہے حضرت اسماعیلؑ کی والدہ ہاجرہؑ کے اس عمل کا جب وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سات مرتبہ دوڑی تھیں۔ یہ جھلک اس جذبہ کو بھی پختہ فرش کی شکل دے دی گئی ہے اور حرم شریف کی حدود میں شامل ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دو فرلانگ کا فاصلہ ہے۔ مزید دیکھئے: ”صفا“۔

مرسیہ۔ یہ فرقہ یوں تو مرجیہ کی شاخ ہے مگر یونانی فلسفہ اور روید کی فلسفہ سے اس قدر متاثر ہے کہ غیر خدا کی عبادت بھی اس کے مان جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو نفع پہنچائے اسے سجدہ کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے انسان، انسان کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے۔

اس فرقہ کے لوگ سورج، چاند کو بھی سجدہ کرتے ہیں کیونکہ دونوں چیزیں انسان کو نفع پہنچاتی ہیں۔ اس فرقہ کے بانی کا نام مرسی تھا اور اسی نسبت سے مرسیہ مشہور ہے۔ اس گروہ کے لوگ خراسان، سمرقند، تاشقند اور ایرانی علاقوں میں موجود ہیں۔ ان کے خیال میں زبان سے ایمان کا اقرار انسان کے لیے کافی ہے۔

غریب کا دولت مند کے سامنے یا کمزور کا طاقتور کے سامنے سجدہ کرنا عین فطرت سمجھتے ہیں۔

مریم علیہا السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰؑ کی طرح مریمؑ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنائی ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت مریمؑ کے بارے میں سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ النساء، سورہ مریم، اور سورۃ مومن میں تفصیلی ذکر کیا ہے۔

سورۃ آل عمران کی آیات ۳۵، ۳۶ اور ۳۷ میں حضرت مریمؑ کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ جب ان کی والدہ نے کہا۔ ”جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری (اللہ) نذر کرتی ہوں۔“

جب یہ بچی زرا شعور کو پہنچی تو زکریاؑ اس بچی کے سر پرست ہوئے۔ حضرت زکریاؑ رشتے میں غالباً ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے۔ جب حضرت مریمؑ سن رشد کو پہنچ گئیں تو بیت المقدس کی عبادت گاہ میں داخل کر دی گئیں اور ذکریاؑ میں شبہ روز مشغول رہنے لگیں۔ سورۃ مریم کی آیات ۱۷ تا ۲۱ میں حضرت مریمؑ کے بارے میں مزید اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

سے دو چار ہوا۔ اگر فرض کر لو تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ سکو گے؟

دوسرا رکوع حضرت سید بن جبیر کی روایت کے مطابق اُس کے دس سال بعد نازل ہوا۔ اور اس میں نماز تہجد کے متعلق اس ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے جو پہلے رکوع کے آغاز میں دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے وہ تو حقیقی آسانی پر مبنی ہے۔ پڑھ لیا کرو۔ لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پانچ وقتہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں۔ فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کریں۔ آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ منافع نہیں جائیں بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیام گاہ پر پہلے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا ہے اور یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا میں ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بڑا اجر بھی ملے گا۔

مساک الممالک۔ ابو اسحاق ابیہم الاسطری (متوفی ۴۰۰ھ) کی تفسیر پر تصنیف کا نام ہے۔ یہ عربی زبان میں جغرافیہ کے علوم پر پہلی تصنیف ہے۔ اس میں دنیا نقشہ بھی بنائے گئے ہیں۔ جرمنی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

مستحب۔ اصطلاح فقہ میں مستحب اس عمل کے لیے کہا جاتا ہے جس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ غیر مکرہ سنتیں و روافض مستحب کے ذیل میں آتے ہیں۔

مستضیٰ بامر اللہ۔ (وفات۔ ذی قعدہ ۵۷۵ھ)

عباسیوں کا ۳۲واں خلیفہ۔ حسن نام۔ ابو محمد کنیت تھی۔ ۵۳۶ھ میں یک ارمی کنیز کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور ربیع الآخر ۵۶۶ھ میں تخت خلافت کی زینت بنا۔ مستضیٰ کے عہد حکومت کے پہلے ہی سال مصر سے عبیدیوں کی حکومت ختم ہوئی۔ اس کی جگہ ایوبی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔

۵۶۶ھ کے اواخر میں نور الدین محمود درنگی والی شام نے سلسلہ سلاطین کو مصر میں خلیفہ مستضیٰ کے نام کا خطبہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ محرم ۵۶۷ھ میں مستضیٰ نے مستضیٰ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ۱۰ محرم ۵۶۷ھ کو ناصر الدین کو مصر کا انتقال ہو گیا اور اگلے جمعہ کو مصر کے گوشے گوشے میں خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

جس طرح صلاح الدین وفاداری کی بنا پر نور الدین کی قوت بازو سے نور الدین اچھے تعلقات کے باعث خلیفہ مستضیٰ کا دست راست بنا ہوا تھا۔ اب بڑے بڑے بادشاہ خلیفہ بغداد کی شمشیر سیبت و سطوت کا لوہا مان کر اس سے رازہ بر اندام رہنے لگے۔ اور اطراف و اکناف میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

۵۷۰ھ میں قطب الدین قانماز کمان دار عساکر نے بغداد میں حکم بغاوت بند کیا۔ رعایا اپنے بادشاہ پر جان چھڑکتی تھی۔ اس لیے لوگوں نے خلیفہ کے اس حکم پر قطب الدین قانماز کے مال و متاع سے متعلق تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اس کے مکان پر ٹوٹ پڑے اور سب کچھ لوٹ لیا۔

مزدلفہ۔ مکہ مکرمہ سے نعتیہ پلا میل کے فاصلے پر ایک مقام جہاں حاجی ۹ روزہ الحج کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک ٹھہرتے ہیں۔ حاجی میں ان عرفات سے سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے نکل پڑتے ہیں۔ عرفات، مزدلفہ سے ۳ میل کے فاصلے پر ہے۔ ۱۰ روزہ الحج کو آفتاب طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل کر منیٰ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک مسجد ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس مسجد کے قریب ایک منارہ پر روشنی کی جاتی تھی۔ یہاں کے قیام کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے سورۃ بقرہ آیت ۱۹۸ میں اسے ”مشرفاً حرام“ کہا گیا ہے۔ رمی جمار کے لیے نکلے یہاں سے اکٹھی کی جاتی ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ پہنچنے کے بعد حاجی مغرب اور عشا کی نماز ایک جماعت اور دو الگ الگ اقامتوں سے ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ عرفات میں مغرب کی نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ رات کا قیام اللہ کی یاد و تسبیح و تذکیر کے لیے ہے۔ حاجی یہاں رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

مزل، سورۃ۔ پہلی ہی آیت کے لفظ المزل کو اس سورۃ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام ہے اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے۔ اس سورۃ کے دو رکوع الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے۔ اس کے مضامین اور اس حدیث کی روایات دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ کئی زندگی کے کس دور میں نازل ہوا۔ اس کا جواب ہمیں روایات سے تو نہیں ملتا لیکن اس رکوع کے مضامین کی داخلی شہادتیں اس کا زمانہ متعین کرنے میں بڑی مدد دیتی ہیں۔

اولاً، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بارِ عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم حضور کی نبوت کے ابتدائی دور ہی میں نازل ہوا ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب کے لیے آپ کی تربیت کی جا رہی تھی۔

ثانیاً، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز تہجد میں آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ ارشاد خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کا کم از کم حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کی طویل قرات کی جائے۔ ثانیاً، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتیوں پر سبر کی تلقین کی گئی ہے اور کفار مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا جب رسول کریم اسلام کی غلابی تبلیغ شروع کر چکے تھے۔ اور مکہ میں آپ کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی۔

دوسرے رکوع کے متعلق اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ بھی مکہ ہی میں نازل ہوا ہے لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا ہے اور اس رکوع کے مضامین سے اسی خیال کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ تھا اور اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ ایک مخصوص شرح اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی۔

ابتدائی آیات کے مضمون کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیات ۱۵ سے ۱۹ میں مکہ کے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا، پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام

کے آثار دامن ہونے کے بعد ایک معاہدہ کے تحت مستعین کو معزول کر دیا گیا۔ محرم ۲۵۲ھ میں مستعین خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ معزز نے مستعین کو معاہدے کے خلاف بغداد میں رکھا۔ بعد میں نظر بند کر دیا۔ جہاں اس کا انتقال ہوا۔

مستعین باللہ (دوم) - (وفات ۸۳۳ھ) - اصل نام ابو الفضل عباس

تھا۔ مصر میں عباسی خلفاء میں سے گیارہواں خلیفہ جس کا دور حکومت ۸۰۸ھ سے ۸۱۶ھ تک رہا۔ اپنے باپ متوکل کے بعد تخت نشین ہوا۔ ان دنوں ظاہر بر قرون کے بیٹے ملک الناصر کا حکومت میں بہت عمل دخل تھا۔ ۸۱۵ھ میں ملک الناصر کے دوسا بھتیوں نے بغاوت کر دی۔ ان میں سے ایک شیخ محمودی نے جلالی سے کام لیتے ہوئے مستعین کو ناصر کے خلاف اقدام اٹھانے کے لیے قائل کیا۔ اس طرح مستعین سلطان مصر بھی قرار پایا۔ اسی شیخ محمودی نے بعد میں قاضی جلال سے مستعین کی معزول کا فتویٰ حاصل کر کے ۸۱۶ھ میں مستعین کو معزول کر کے سکندریہ بھیج دیا۔ وہاں ہی ۸۳۳ھ میں اس کا انتقال ہوا۔

مستعین باللہ - (ثالث) (وفات ۸۵۴ھ)

مصر میں ۱۳۱۳ء عباسی خلیفہ جس کا دور حکومت ۸۴۵ھ میں سے ۸۵۴ھ تک رہا۔ اپنے باپ معتمد کے بعد تخت خلافت سنبھالا۔ اس کا اصل نام ابو الربیع سلیمان تھا۔ اس کا دور حکومت اپنے پیشروؤں کی بہ نسبت بہت پر امن رہا۔ مستعین نے اپنے زمانے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے۔ وہ خود ذاتی طور پر عابد و زاہد اور انصاف پسند حکمران تھا۔

مسترشد باللہ - (ربیع الاول ۴۸۵ھ - ۵۲۹ھ)

۲۸۱ء عباسی خلیفہ جس کا دور حکومت ۵۱۲ھ سے ۵۲۹ھ تک رہا۔ اس کا نام فضل اور ابو منصور کنیت تھی۔ ۱۵ ربیع الاول ۵۱۲ھ کو ۲۷ سال کی عمر میں تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ مسترشد کے ایک بھائی نے بیعت نہ کی۔ اور بغداد سے واسطہ چلا گیا۔ ایک سال بعد گرفتار ہو کر آیا۔ خلیفہ مسترشد نے اسے معاف کر دیا۔ مسترشد کے عہد میں کئی عاملوں نے علم بغاوت بلند کیا۔

ذی الحجہ ۵۱۳ھ میں خلیفہ مسترشد نے دبیس بن صدقہ کو مغلوب کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ بارہک میں دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا جس میں مسترشد کو فتح ہوئی۔ سلطان مسعود کی فوجوں سے ایک معرکہ آرائی میں باطنیوں کے ہاتھوں ۱۶ ذی قعدہ ۵۲۹ھ کو مراہ میں قتل ہوا۔

مستعصم باللہ - (۵۹۰ھ - ۶۵۵ھ) - ۳۶۱ء عباسی خلیفہ

عبد اللہ نام۔ ابو احمد کنیت تھی۔ ۵۹۰ھ میں ایک کنیز بامر کے بطن سے پیدا ہوا اور جمادی الآخر ۶۴۰ھ میں تخت خلافت پر بیٹھا۔

اگرچہ مستعصم ذاتی طور پر شریعت النفس، خوش اخلاق اور پاکباز تھا لیکن اسے حکمرانی کے اوصاف کی ہوا تک نہ لگی تھی۔ علم و فن کی طرف جذبات راغب نہ تھا۔ البتہ اس نے نوید الدین محمد بن علقمی کو جو بڑا دانش مند اور بالغ نظر تھا، اپنا وزیر مقرر کیا تھا۔ لیکن وہ نہایت بد طبیعت اور مشرانگیز تھا۔ اس نے منصب وزارت پر فائز ہوتے ہی خلیفہ کو عضو معطل بنا کر الگ کر دیا اور خود سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اس نے خلیفہ کو بہو و لعب میں مصروف کر کے ہن مانی کارروائیاں شروع کر

ذی قعدہ ۵۷۵ھ میں مستعفی نے نو سال سات بیٹنے کی خلافت کے بعد ۳۹ سال کی عمر میں انتقال کیا۔

مستعفی بامر اللہ نہایت شریف النفس اور کامیاب خلیفہ تھا۔ خلیفہ مستعفی کے متعلق حافظ ذہبی رقم طراز ہیں :-

”مستعفی بڑا سخی اور شریعت کا حامی تھا۔ اس کے عہد میں ملک بھر میں امن و امان رہا۔ خدا نے اس کے عہد کو سعادت سے لبریز کر دیا تھا۔ مین سے مصروف مغرب تک اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ اور تمام حاکم اس کے فرمانبردار تھے۔“

مستعین باللہ (اول) (۲۲۱ھ - ۲۵۲ھ)

ایک نیر فحاد کے بطن سے پیدا ہوا۔ منقصر کے بعد اس کے دونوں بھائی معزز اور مویہ موجود تھے۔ لیکن وہ دلی عہدی سے خارج ہو چکے تھے۔ منقصر نے کسی کو دلی عہد نامزد نہ کیا تھا۔ اس لیے اس باب میں سخت کشمکش پیدا ہوئی۔ چونکہ متوکل کے ان بیٹوں کو ترکوں ہی نے معزول کر لیا تھا۔ اس لیے ترکوں کو ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ لہذا ۲۱ ربیع الآخر ۲۴۸ھ کو معتمد کے پوتے احمد کو تخت خلافت پر متمکن کیا گیا اور مستعین باللہ اس کا لقب تجویز ہوا۔

معزز کے ہوتے ہوئے مستعین کی تخت نشینی اکثر لوگوں کو ناپسند تھی چنانچہ ایک گروہ نے علم مخالفت بلند کرتے ہوئے ترکوں پر دھاوا بول دیا۔ اور یہ ہنگامہ نہایت نازک صورت اختیار کر گیا۔ بہت سے باغی قتل ہو گئے اور بہت سے جان بچا کر چلے گئے۔ آخر بغاوت نے بڑی مشکل سے بغاوت کے شعلوں کو کھٹکھٹا کیا۔ مستعین نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حکام کے نظام میں از سر نو تبدیلیاں کیں۔ غرض تمام مناصب جلیلہ پر ترک ہی ترک نظر آنے لگے۔

ترکوں کا خیال تھا کہ مستعین کے خلاف بغاوت و شورش کی جواگ بھر لائی گئی ہے وہ معزز اور مویہ کی سازش کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے ان شہزادوں کا حق غصب کر لیا تھا۔ چنانچہ ترکوں نے انہیں فنا کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن احمد بن خضیب نے ترکوں کو ان کی بے گناہی کا یقین دلایا کہ ان پر آپج نہ آئے دی۔ اس طرح وہ نہ تیغ ہونے سے تو بچ گئے لیکن ان کی جائداد اور سامان وغیرہ ضبط کر کے ان کے پاس کھوڑی سی جاگیر چھوڑے ہوئے انہیں نظر بند کر دیا گیا۔

مستعین کے عہد حکومت میں سلطنت کے اندر کافی شورشیں برپا ہوئیں۔ ۲۴۹ھ میں بغداد میں ہونے والی شورش کو ختم کیا۔ ۲۵۰ھ میں یحییٰ بن عمرو نے خردج کیا۔ اس کے لشکر کے ساتھ مستعین کے مقرر کردہ حاکم عراق کے لشکر نے مقابلہ کر کے یحییٰ کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔

طبرستان، اردن اور حمص میں ہونے والی شورشوں کا بھی قلع قمع کیا۔

نہیں ترک افسر باغ، بغا اور وصیف دربار میں بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے لیکن باغ باغی دونوں سے حسد کرتا تھا کیونکہ ان کو زیادہ مرتبہ حاصل تھا۔ بغا اور وصیف نے موقع پا کر باغ کو قتل کر دیا۔ ترک باغ کے قتل میں مستعین کو شریک سازش سمجھتے تھے۔ انہوں نے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ مستعین اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر سامرا سے بغداد چلا گیا۔ ترکوں نے معزز کو تہ سے نکال کر خلیفہ مقرر کر دیا۔ مستعین کے باقی حامی بھی سامرا سے بغداد چلے گئے۔ اس طرح اب بغداد اور سامرا میں دو الگ الگ خلافتیں قائم ہو گئیں اور تقریباً ایک سال تک یہ کیفیت رہی۔ یہ ایک سال مستعین اور معزز کی فوجوں میں خونریز جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ترکوں نے ذی قعدہ ۲۵۱ھ میں بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ شکست

مصر میں خلافت عباسیہ کے آخری خلفاء میں سے تھا۔ جس کا دور حکومت ۹۰۳ء سے ۹۲۰ء تک رہا۔ اس کے عہد میں پانچ بادشاہ مصر کے اورنگ سلطنت پر بیٹھے۔ (۱) ناصر محمد۔ (۲) ظاہر قاضیہ اشرفی۔ (۳) ملک الاشرف جان بلاط۔ (۴) ملک العادل طومان بائی۔ (۵) ملک قاضیہ غوری۔ مستمسک نے سترہ سال تک امن و عافیت سے فریضہ خلافت انجام دیا۔ اور اس دوران میں کوئی قابل ذکر واقعہ صورت پذیر نہ ہوا۔

مستنجد باللہ (وفات ۵۶۶ھ)

۳۱ واں عباسی خلیفہ جس کا دور حکومت ۵۵۵ھ سے ۵۶۶ء تک رہا۔ یوسف نام۔ ابو منظر کنیت تھی۔ ربیع الآخر ۵۱۰ء میں ایک گرجستانی کنیز جو کھانہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ ۵۶۴ھ میں ولی عہد مقرر کیا گیا اور ربیع الاول ۵۵۵ھ میں تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ ۵۵۶ھ میں ترکمانوں، کردوں اور عربوں نے علم بغاوت بلند کیا لیکن خلیفہ نے ان سب کو مغلوب کر کے بغاوت کا استیصال کیا۔ حد کے بنی اسد نے سرکشی پر مہربانہی اور ۵۵۸ھ میں خلیفہ نے فوج کشی کر کے انھیں عراق سے نکال دیا۔ باقی دور حکومت بھی مختلف جنگوں میں گزارا۔

ربیع الآخر ۵۶۶ھ میں مستنجد سخت بیمار ہو گیا۔ سہی بیماری کی حالت میں علاج کے بہانے امرا اور طبیب کی سازش پر حمام میں بند کر دیا اور وہیں اس کا دم ٹھٹ گیا۔

مستنجد انصاف پسند، رعایا پرور اور شفیق و بامروت تھا۔ اس نے ہشہرہ محصول بند کر دیا۔ فسادوں کا قلع قمع کر کے ناز و شرک بنیاد کنی ڈدی۔ بغداد کا ایک جابر قاضی ابن مرخم بڑا دولت مند تھا مستنجد نے اسے قتل کر کے ساری دولت ضبط کرنے کے بعد اس کے مستحق ساتھیوں میں تقسیم کر دی۔ ابن جوزی لکھتا ہے:-

”مستنجد صاحب فہم و ذکا، عالم و فاضل اور صاحب الزانے خلیفہ تھا۔ اسے اصطراب اور فلکی آلات بنانے میں دسترس تھی وہ ایک فصیح شاعر بھی تھا۔ اس منصب سے ایک دوسرا خلیفہ مصر میں بھی رہا جس کا دور حکومت ۸۵۵ھ سے ۸۸۴ھ تک رہا۔ اس کے عہد میں چھ بادشاہ مصر میں تاج پوش سلطنت ہوئے۔ ۱۔ اشرف اینال۔ ۲۔ احمد بن اینال۔ ۳۔ ملک الظاہر خوش قدم۔ ۴۔ ملک الظاہر علیائی۔ ۵۔ ملک الظاہر قرینا۔ ۶۔ ملک الاشرف قاسم بائی۔“

مستنصر باللہ

۳۶ واں عباسی خلیفہ۔ دور حکومت ۱۰۶۶ء تا ۱۰۹۴ء۔ اس کی ماں ترک النسل تھی۔ تاتاریوں سے جنگ کے یہ مستنصر نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے نام کا خطبہ اندلس میں پڑھا جاتا تھا۔ مستنصر نے بغداد میں ”مدرسہ مستنصریہ“ قائم کیا۔ جس کے آثار آج کل بھی موجود ہیں۔

بغداد سے خلافت عباسیہ کا چراغ گل ہونے کے بعد مصر میں روشن ہوا۔ مستعصم باللہ کے قتل کے وقت اس کا چچا ابوالقاسم احمد تاتاریوں کی قید سے نکل کھڑا تھا اور ۱۰۵۹ھ میں عرب سرداروں کے ساتھ مصر پہنچا، مصر کے بادشاہ انطاہر بمبرس کی مدد سے اس نے بیعت خلافت کی۔ اور مستنصر بائ کا لقب اختیار کیا۔ اس کے نام کا خطبہ اور سکہ چلنے لگا۔ اب مستنصر نے بغداد کو تاتاریوں کے قبضے سے چھڑکا۔ چاہا۔ تو ظاہر بمبرس نے اس کے لیے ایک لشکر جہاز مہیا کر دیا۔ تاتاریوں سے ٹھکانا

دیں۔ اس دوران خلیفہ کے بیٹے ابوبکر نے بغداد کے محلہ کرخ پر جس میں شیعوں آباد تھے حملہ کیا اور ابن علقمی کو ہرا دیا۔ اس سے ابن علقمی آگ بگولا ہو گیا اور خلیفہ سے شکایت کی لیکن اس نے چنداں پرواہ نہ کی۔ ابن علقمی نے غیظ و غضب سے دیوانہ ہو کر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان سے مراسلت شروع کی۔ ابن علقمی کی ترغیب اور کوششوں سے ذی الحجہ ۶۵۵ھ میں ہلاکو خان نے ہنایت، زور شور سے بغداد پر حملہ کر دیا۔ ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو قتل عام کا حکم دے دیا اور تاتاری درندوں نے سولہ لاکھ اور دوسری روایت کے مطابق ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمانوں کو گرجا برمولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ خون کا اس قدر ندیاں بہائی گئیں کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا اور خاندان عباسیہ کا کوئی بھی فرد جو مغلوں کے ہتھے چڑھ گیا زندہ نہ بچ سکا۔ ابن علقمی نے اپنے آقا مستعصم باللہ کو ندے میں لپیٹ کر ایک ستون سے باندھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔

اب ہلاکو خان نے شاہی کتب خانے کو برباد کرنے کی مٹھائی اور تمام بے شمار و نایاب کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی گئیں۔ دجلہ کا پانی جو مقتولوں کے خون سے سرخ ہو رہا تھا اب ان کتابوں کی روشنائی سے سیاہ ہو گیا۔ اس خونریزی اور تباہی و بربادی کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔

سقوط بغداد کے بعد عراق کے گوشے گوشے میں تاتاریوں کا پرچم اقتدار ہرانے لگا اور عباسی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلمانوں کی سیاسی مرکزیت نے بھی دم توڑ دیا۔

مستعصم کے نام سے عباسیوں کا ایک اور خلیفہ بھی رہا۔ جس کا دور حکومت ۱۰۸۸ھ سے ۱۰۹۱ء تک رہا۔

مستکفی باللہ۔ ۲۱ واں عباسی خلیفہ جو صفر ۳۳۳ھ میں اکتالیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ صرف ایک سال چار ماہ حکومت کی۔ مستکفی کا نام عبداللہ اور ابو القاسم کنیت تھی۔ ایلج الناس کنیز کے بطن سے پیدا ہوا۔

اس کا مختصر دور حکومت بھی اپنے پیشروؤں کی طرح امتداد کا شکار رہا۔ معز الدولہ و ملی حکومت پر قبضے کی اپنی دیرینہ کوششوں میں مصروف تھا۔ ۳۳۴ھ کے اوائل میں اس نے مستکفی کے ہاتھ پر بیعت کر کے نظام سلطنت میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ موقع ملے ہی معز الدولہ نے مستکفی کو نظام سلطنت سے بے دخل کر کے اس کے گزارے کے لیے ماہانہ وظیفہ اور کچھ جاگیر مقرر کر دی۔ تھوڑے عرصے بعد اسے قید کر دیا۔ اور اب بنی بویہ خلافت عباسیہ کے سیاہ و سپید کے مانک بن گئے۔

مستکفی باللہ

مصر میں تیسرا عباسی خلیفہ جس کا دور حکومت ۱۰۸۸ھ سے ۱۰۹۴ھ تک رہا۔ حاکم بامر اللہ کی وفات کے وقت ناصر محمد بن قلاؤن دوسری دفعہ مصر میں حکومت کر رہا تھا۔ اس نے حاکم کے بیٹے ابوالربیع سلیمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ناصر اور مستکفی میں مدت تک گہرے دوستانہ تعلقات قائم رہے۔ اتفاق و اتحاد اور محبت و احترام کے ان تعلقات میں ۳۴ سال تک کوئی فرق نہ آیا۔ پھر بعض مفسدہ پردازوں کی کوششوں نے ناصر کے دل میں مستکفی کے بارے میں غلط خیالات کو پروان چڑھ دی۔ چنانچہ ۳۶ھ میں ناصر نے مستکفی کو قصر کبش میں دسپ بھیج دیا۔ ۳۷ھ میں قوی روانہ کر دیا۔ یہ آٹھ سو چار پانچ سال مستکفی صرف نام کا خلیفہ رہا۔

مستمسک باللہ (وفات: ۹۲۰ھ)

رن پڑا۔ اور مستنصر کو شکست ہوئی اور شکست سے بد دل ہو کر وہ کہیں غائب ہو گیا۔

مسجد۔ مسجد کرنے کی جگہ۔ اصطلاحاً مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے جہاں پانچوں وقت نماز ادا کی جاتی ہے۔ ویسے اسلام میں کسی خاص معین جگہ پر مسجد کے لیے پابندی نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو مسجد کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ مسجد مدینہ کی نواحی سبئی قبائیں نبی کریم نے خود بنائی تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ کی آبادی میں داخل ہوئے تو وہاں بھی آپ نے مسجد قائم کروائی۔ یہ مسجد اب مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ ابتداء میں مسجد کی کچھ بنائی جاتی تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ مسجد کی تعمیر مسلمانوں کے لیے ایک فن بن گئی۔ اس طرح ایک خاص طرز تعمیر کا ارتقا ہوا جس میں محراب، منبر، گنبد، ایوان، صحن اور میناروں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے ہر دور کے حکمرانوں نے مسجدوں کی تعمیر کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور مساجد میں بیت اللہ مکہ مکرمہ کی مسجد، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، بیت المقدس کی مسجد، قرطبہ، قاہرہ، دمشق، بغداد، ساہرہ، استنبول اور قیروان کی مسجدیں ہیں۔ بہ عظیم پاک و ہند کے علاقوں میں مغل بادشاہوں نے مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاہجہان، اورنگ زیب کے عہد میں آگرہ، دہلی اور لاہور میں مساجد تعمیر ہوئیں اور اورنگ زیب کے عہد کی قائم کردہ مسجد جولاہور میں شاہی مسجد کے نام سے موسوم ہے اپنی وسعت کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اپنے فن تعمیر کا بے مثال شاہکار ہے۔ قطعاً شاہجہان کی تعمیر کردہ مسجد بھی کافی وسیع اور شاہکار نمونہ ہے۔

مسجد اقصیٰ۔ قبلہ اول اور دنیائے اسلام اور دوسرے مذاہب کی مقدس ترین جگہ۔ نبی کریم نے ایک حدیث میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے: "مسجد حرام (مکہ مکرمہ)، مسجد نبوی (مدینہ منورہ) کے بعد اگر کوئی تیسرا مسافر جائز ہے تو وہ مسجد اقصیٰ کا ہے" (ادکال قال علیہ السلام)۔ اس طرح اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ۲۵ ہزار نمازوں کے برابر قرار دیا۔ (ادکال قال علیہ السلام)۔ مسجد اقصیٰ وہی مسجد ہے جسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا۔ مسجد اقصیٰ کا سات لاکھ مربع گز کا محیط پورا حرم شریف کہلاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اصل عمارت حرم احاطہ کے جنوبی حصے میں ہے اور اس کا رقبہ تقریباً ۱۵ ہزار مربع گز ہے۔ حرم کے صحن کے باقی حصے میں مختلف یاد گاریں ہیں۔ حرم کے دروازوں میں دو دروازے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے نام سے منسوب ہیں۔ ایک دروازہ باب حطہ اور ایک دروازہ باب توبہ کہلاتا ہے۔ جہاں داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ان دروازوں کے علاوہ بنی اسرائیل کے بارہ دروازے ہیں۔ محراب مریم بھی حرم کے اندر واقع ہے۔ جہاں فرشتے حضرت مریم کے لیے گرمیوں میں سردی اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل لایا کرتے تھے۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب بھی ہے جہاں فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ایک محراب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور ایک کرسی حضرت سلیمان کی بھی موجود ہے جہاں وہ بیٹھ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا مینار بھی موجود ہے جہاں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔

مسجد اقصیٰ ہی وہی جگہ ہے جہاں سے نبی کریمؐ معراج پر تشریف لے گئے تھے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ "پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام (مکہ مکرمہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) لے گئی۔۔۔۔۔"

(سورۃ بنی اسرائیل - آیت ۷۸)
حدیث شریف میں بھی معراج کے تفصیلی ذکر کے دوران مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی نماز میں نبی کریمؐ کی امامت کا ذکر کیا گیا ہے۔
مسلمانوں کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر و توسیع اور مرمت کا اعزاز اموی خلیفہ عبدالملک کو حاصل ہوا۔ اس نے مصر کی سات سال کی پوری آمدنی اس کی تعمیر تکمیل کے لیے وقف کر دی تھی۔

صلیبی جنگوں کے زمانے کے ایک طویل عرصہ کے علاوہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ ۱۰۶۷ء میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر یہودیوں (اسرائیل) نے قبضہ کر لیا۔ وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا ایک منصوبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی۔ ایک سازش کے تحت ۲۱ اگست ۱۹۶۹ء کو مسجد اقصیٰ کو آگ بھی لگائی گئی۔ تاکہ اس آگ سے مسجد کی عمارت ضائع ہو جائے اور پھر اس جگہ وہ اپنے صیہونی منصوبہ کی تکمیل کر سکیں۔ اس وقت بھی عربوں اور اسرائیل میں وجہ نزاع دوسرے مقبوضہ علاقوں کے ساتھ ساتھ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی واکزاری بھی ہے۔
(نیز دیکھئے: بیت المقدس - قبتہ الصخرہ)

مسجد امیر حمزہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً ۳۵ میل کے فاصلہ پر دامن کوہ میں شہدائے اہل بیت کی قبروں اور حضرت امیر حمزہؓ کی قبر کے قریب یہ مسجد ہے۔ جہاں روایات کے مطابق غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو عزیمت اٹھانا پڑی۔ اس کی بابت سورۃ آل عمران کی آیت ۱۴۰ بیان کرتی تھی۔

مسجد بنو امیہ۔ اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے ۷۰۵ء میں دمشق میں یہ عالیشان مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں ایرانی، ہندوستانی اور یونانی دستکار اور سنائع بھی لگائے۔ اور مصر سے بھی کئی فنکار بلائے۔ اس مسجد کی دیواریں سنگ مرمر اور سنگ حار سے آراستہ ہیں۔ محراب پہلی بار باضابطہ طور پر اسی مسجد میں بنایا گیا۔ ۱۰۶۹ء اور پھر ۱۴۵۰ء میں شہر لنگ کے ہاتھوں نذر آتش ہوئی اور آخری دفعہ ۱۸۹۳ء میں اسے جلایا گیا۔ لیکن اب بھی اس کے آثار باقی ہیں اور مقامات مقدسہ اور عجائبات عالم میں اب بھی اسے اہم مقام حاصل ہے۔

مسجد حن۔ قرآن مجید کی سورۃ حن جس مقام پر نازل ہوئی وہاں اب (مکہ مکرمہ سے مبنی کے راستے میں) مسجد تعمیر کر دی گئی ہے اسے مسجد حن کہتے ہیں۔

مسجد حرام۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف کی مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اس چار دیواری میں چاہ زمزم اور مقام ابراہیمی بھی ہیں۔ نبی کریمؐ کی زندگی میں کعبہ کے گرد جگہ بہت کم تھی اور مسجد کی کوئی حد بندی نہ تھی۔ فتح مکہ ۸ھ/ ۶۲۹ء کے بعد مسلمانوں نے اس میں باقاعدہ نماز کی ادائیگی شروع کی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں ارد گرد کے متعدد گھر خرید کر مسجد میں شامل کر دیے۔

حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا تو آپ نے ۲۶ھ میں اسے مزید وسعت دی عبداللہ بن زبیر (۴۳ھ) جو امیر معاویہؓ کے آخری زمانے میں حرمین کے خرد مختار فرمانروا تھے، نے اسے ۶۴ھ میں مزید وسیع کیا۔ بعد کی تعمیرات اور اضافے درج ذیل ہیں۔

تاریخ کا فراموش شدہ ورق بنی رہی۔

۱۹۲۲ء میں پنجاب کے مسیحی بھرسکھوں نے گوردوارہ ایکٹ پاس کر دیا جس کے تحت گوردواروں اور ان کی املاک کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ٹریبونل مقرر کیا گیا۔ اس ٹریبونل کے روبرو جب مسجد شہید گنج کی املاک کا مسئلہ پیش ہوا تو مسلمانوں کی طرف سے انجمن اسلامیہ اور دوسری طرف سے ایک سکھ ہزنام سنگھ نے انفرادی طور پر املاک کے دعویدار ہونے کا دعوے کیا۔ دونوں مقدمات خارج ہو گئے۔ انجمن اسلامیہ کو یہیں خاموش ہو گئی۔ لیکن ہزنام سنگھ ہائیکورٹ تک گیا۔

اکتوبر ۱۹۳۴ء کو ہائیکورٹ لاہور نے فیصلہ دے دیا کہ مسجد شہید گنج کی تمام املاک کی مالک شرومنی گوردوارہ پر بندھک کمیٹی امرتسر ہے۔ جب اس فیصلے کا اعلان ہوا تو پنجاب میں انتخابات کا سنگام گرم تھا۔ چنانچہ شرومنی گوردوارہ پر بندھک کمیٹی نے مسجد شہید گنج کو باقاعدہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ انتخابات ختم ہوئے تو مسلمان پنجاب جا گئے۔ چنانچہ مسجد شہید گنج کا مسئلہ پھر اُبھرا اور مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اس معاملہ میں ان سے انصاف نہیں کیا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ یکم جولائی ۱۹۳۵ء کو اچانک لاہور میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سکھ مسجد کو شہید کر کے اس پر گوردوارہ تعمیر کرنے والے ہیں۔ سکھ جتنے پرستور لاہور پہنچے رستے رستے مسکھوں کے ایک خفیہ اجلاس میں لاہور کے سردار متباب سنگھ نے اپنی طرف سے ایک لاکھ دس ہزار ایک ہزار سیوہ دار، اور ایک ہزار بوری ہٹا کی پیش کش کی تاکہ لاہور میں سکھ باقی عدہ ایک مورچہ لگا سکیں۔ کہتے ہیں کہ اسی شام مسلمانوں کا ایک جلوس دیروڑہ کی طرف مسجد شہید گنج کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ نرندرسنگھ سٹی مجسٹریٹ نے سیکورٹی کے لیے مکر مسلمان بڑھتے گئے۔ آخر سٹی مجسٹریٹ کو لکھی چارج کرنا پڑا۔ اب کچھ من پسند بدلتے کی کوششوں سے سکھوں اور مسلمانوں کے قائدین کی مشترکہ میٹنگ ہوئی مسلمانوں کی طرف سے مولانا ظفر علی خان، سید حبیب ایڈیٹر سیاست، مولانا دود غزنوی اور امیر الدین سکھوں کی طرف سے ماسٹر تارا سنگھ، سردار ایش سنگھ پھیل، کیانی گرو کرم سنگھ مسافروں سردار منگل سنگھ ایم ایل اے شامل ہوئے۔ مذاکرات دوست مانتوں میں ہوئے اور سکھوں نے مسلمانوں کو اپنے کم از کم مطالبات پیش کرنے کے لیے کہا۔

اسی شام برکت علی محمد نال میں زیر صدارت میاں عبد العزیز بابر میٹ مسلمانوں کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ یہاں متابہ کیا گیا کہ مسجد کو واپس لیا جائے۔ گوردوارہ اور مسجد کے درمیان ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ دیا جائے۔ کچھ روز میں ہزنام سنگھ جلوس مسجد شہید گنج سے تقریباً ۱۰۰ گز کے فاصلے تک پہنچ گیا جس کو پھوٹ دے منتشر کیا گیا۔ اس روز سکھوں کا ایک جتہ چار ہزار افراد پر مشتمل رہوا پہنچ گیا۔ اس میں جلوس بھی شامل تھیں۔

موجی دروازہ کے باہر ۲۵ ہزار مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں شعلہ بول مقررین نے خوب زور مار تقریریں کیں۔ ۶ جنوری ۱۹۳۵ء کو گوردوارہ پنجاب میں لاہور پہنچا۔ آتے ہی دونوں فریقوں کے نمائندگان سے مذاکرات شروع کر دیے۔ نتیجہ کچھ نہ نکلا۔

۸ جولائی ۱۹۳۵ء کو اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ سکھوں کے ایک خفیہ جلسہ کے فیصلے کے مطابق سکھوں نے رات کے وقت مسجد شہید گنج کو گران شروع کر دیا تھا جس کے لیے پہلے سے ہی سامان اکٹھا کیا جا چکا تھا۔ حکومت نے مسجد کو بے دے تمام راستوں پر فوج بٹھادی اور فٹن میں فوجی طیارے اڑتے رہے جس کے سہارے سکھ نہایت اطمینان سے مسجد گراتے رہے۔ اس دن ایک مسلمانوں کا ایک جلوس مسجد شہید گنج کی طرف بڑھا جس کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کر دیا گیا۔

ولید بن عبد الملک (۸۹۱ھ - ۹۱۱ھ) نے مسجد کو از سر نو تعمیر کرایا۔ منصور عباسی (۱۳۹ھ - ۱۵۸ھ) نے ادوگد کے گھروں کو مسجد میں شامل کر دیا۔ مہدی عباسی (۱۵۸ھ - ۱۶۹۰ھ) نے کعبہ اور صفا و مردہ کے درمیان گھر خرید کر مسجد میں شامل کر دیے۔ مقتدر عباسی (۲۹۵ھ - ۳۲۰ھ) نے مسجد کو مزید وسعت دی۔

۸۰۳ھ میں مسجد کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ تو مصر کے وال نے اس کی مرمت کرائی اس کے بعد مصری حکمران مسجد کی تعمیر و توسیع کی طرف خصوصی توجہ دیتے رہے۔ عثمانی خلافت کے دور میں کئی حکمرانوں نے بھی مسجد حرام کی تزئین اور تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

حجاز مقدس میں سعودی خاندان نے برسر اقتدار آنے کے بعد حرم مکہ اور حرم مدینہ کی تعمیر و توسیع اور آرائش کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا۔ خصوصی طور پر ستھ فیصل شہید کے دور میں قرب و جوار کی دوکانیں اور مکانات خرید کر انہیں گرا کر مسجد میں اضافہ کیا گیا۔ کیونکہ زائرین کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ خصوصی طور پر حج کے زمانے میں لاکھوں انسانوں کے سامنے مسجد کی وسعت کم محسوس ہوتی تھی۔ اب موجودہ سعودی حکومت بھی مسجد میں مزید توسیع کر رہی ہے۔

مسجد میں چاروں طرف ستون ہیں۔ ان کی تعداد ۵۸۹ بتائی جاتی ہے۔ سعودی حکومت سے پہلے مسجد میں آٹھ اربعہ کے بیروکاروں کی وجہ سے چار مصیبت قائم تھیں اور اس طرح چار جگہ الگ الگ نمازیں ادا ہوتی تھیں۔ خاندان سعود نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چاروں آٹھ کے مسئلے ختم کرادیے ہیں۔ اب ہر طرف ایک ہی امام کی اقتدار میں نماز ہوتی ہے۔

مسجد حرام میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں۔

باب السلام، باب البقی، باب عباس، باب علی، باب القشر، باب النصار، باب الرحمتہ، باب الشریف، باب ابراہیم، باب العمر، باب العقیق، باب النذہ، باب البغلہ، باب الاجیاد، باب عجلان، باب الوداع، باب العجلہ، باب المدرسہ، باب ام ہانی۔

مسجد شہید گنج

ایک روایت کے مطابق ۱۷۲۲ء میں ایک مغلی درباری فکا۔ بگ نے موجودہ نو لکھا بازار کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی جس کے ساتھ ایک باغیچہ اور ایک کنواں تھا۔ مسجد کا متولی ایک شخص دین محمد مقرر کیا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق شاہجہان کے عہد میں ایک شخص عبداللہ خان نے یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ شخص ارانکوہ کا خاندان تھا۔ سکھوں کے عہد تک اس مسجد میں باقاعدہ نماز ادا ہوتی۔ یہی تھی۔ بعد میں مسجد سے ملحق ایک گوردوارہ بھی تعمیر کیا جانا بیان ہوتا ہے۔ اس علاقہ کو گنج شہیدیاں یا شہید گنج کا نام دیا گیا۔ مسجد اور گوردوارہ نام کی نسبت سے مسجد شہید گنج اور گوردوارہ شہید گنج پکارے جاتے تھے۔ سکھوں کے عہد حکومت میں شاہی مسجد لاہور میں گھوڑوں کا اصطبل بنایا گیا اور مسجد شہید گنج میں گھوڑا کرکٹ بھر دیا گیا۔ سکھوں کی مملداری میں ۱۷ سال تک رہی۔

۱۸۸۰ء میں دین محمد متولی کی اولاد میں سے نور محمد نے مسجد کی داگراری کے لیے جدوجہد کی اور اس نے گوردوارہ کے گرنختی کے خلاف دعوے کیا جو ناکام رہا۔ پھر بندوبست کے محکمے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ تو ۲۵ جون ۱۸۸۵ء کو اس نے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں درخواست دی۔ یہاں بھی ناکام ہونے کے بعد اس نے جوڈیشل کمشنر کی عدالت میں رجوع کیا مگر جوڈیشل کمشنر نے بھی ڈپٹی کمشنر کے فیصلے کو بحال رکھا۔ اب نور محمد کے پاس خاموشی کے بغیر کیا جارہا تھا۔ اس کے بعد ۵ سال تک مسجد شہید گنج

سردار ہر نام سنگھ پیروی کر رہے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کی طرف سے ملک برکت علی اور ڈاکٹر عالم پیش ہوئے۔ بعد میں اکثرہ عیان نے اپنے وکالت نامے بحق ڈاکٹر عالم منوخی کر دیے تھے۔

بحث ختم ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا جو چند دنوں بعد سننا دیا گیا۔ تینوں ججوں نے علیحدہ علیحدہ فیصلے لکھے تھے۔

مسلمان مقدمہ مارچ کے تھے۔ اس فیصلہ نے پنجاب کے مسلمانوں میں ہیجان پیدا کر دیا۔ صورت حال پھر بگڑی۔ اس پر ۲۰ جنوری کو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں ہوا۔ کہ ہائیکورٹ لاہور کے فیصلہ سے جو تشویشناک صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس پر غور کیا گیا۔ چوہدری خلیق الزمان اور راجہ محمود آبادی رائے تھے کہ سرسکندر جیتا وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ مگر نواب زادہ یاقوت علی خان اور احمد یار خان اس رائے کے خلاف تھے۔

یونی نیٹ پارٹی کے کئی مسلمان ممبران ہائیکورٹ کے اس فیصلہ کے خلاف مسلمانوں کے رد عمل سے ہراساں تھے۔ مسجد شہید گنج کے مسئلے پر یونی نیٹ پارٹی کے مسلمان ممبران عام مسلمانوں کے ہم خیال تھے وہ چاہتے تھے کہ سرسکندر حیات اس معاملہ میں مسلمانوں کی امداد کریں۔ چنانچہ سرسکندر نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ گورنر سے مسجدوں کے تحفظ کے لیے کوئی قانون بنانے کے لیے کہیں گے۔ اور اگر گورنر نہ مانا تو وہ اور تمام مسلمان ممبر کونسل سے استعفی دے دیں گے۔

سرسکندر نے اس غرض کے لیے تمام مسلمان ممبران کونسل سے ان کے استعفی لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ ملک برکت علی کے بی کی حمایت میں بھی یونی نیٹ پارٹی کے تقریباً ۸۱ ممبران تھے اور پھر ہائیکورٹ کے فیصلے پر عام مسلمانوں میں سخت جے پی پھیلی ہوئی تھی جس سے سرسکندر مخالف تھے۔ آہستہ آہستہ سرسکندر نے کونسل کے مسلمان ممبران کو کچھ تحریکیں ترغیب کے ذریعے اور کچھ گورنر کے دبدبے سے اپنا ہم خیال بنالیا۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ پنجاب سرسکندر حیات نے جو خود کو مسلمان کہتا تھا بڑی ڈھٹائی سے صوبائی کونسل قانون ساز میں تقریر کرتے ہوئے ملک برکت علی کے پیش کردہ بی کے متعلق کہا "..... ملک برکت علی کا بل مسجد کو داگرار تو نہیں کراسکے گا لیکن ان سے تلخی بڑھے گی۔ اور کسی مصالحہ فیصلے کے تمام امکانات ختم ہو جائیں گے۔ یہ صورت حال صوبہ پنجاب کے کسی بھی خیر خواہ کے لیے خوش کن نہ ہوگی۔

سرسکندر کی تقریر ختم ہوئی تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک مسلمان ممبر نے فوراً سرسکندر حیات کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔ ملک برکت علی چلاتے رہے کہ ایسی تحریک پیش کرنے کا وہ وقت نہ تھا مگر اکثریت نے اس تحریک کو رد کرتے ہوئے سرسکندر حیات اور اس کی حکومت پر مکمل اعتماد کا ووٹ منظور کر دیا۔

سنگھ خورشیاں منا رہے تھے کہ مسجد شہید گنج گور دوارہ بن گئی۔ ہندو مسرور تھے کہ ان کے سیاسی رقیبوں یعنی مسلمانوں کو ایک زبردست شکست ہو گئی۔ سرسکندر مطمئن تھے کہ ان کی وزارت بچ گئی۔ لیکن مسلم عوام حیران و ششدر تھے یہ کیا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مسلمان اور صوبائی کونسل میں مسلمان ممبران کی غالب اکثریت کے باوجود ایک مسجد کو گور دوارہ بنا دیا گیا۔

مسجد ضرار۔ ضرار کا لفظ ضرر سے ہے۔ یعنی نقصان۔ مسجد ضرار اصطلاحاً اس مسجد کو کہتے ہیں جو کسی مسجد کے مقابلے میں اس مسجد کی ضرر رسانی کے لیے بنائی جائے۔ منافقین نے نبی کریم کے زمانے میں مسجد قبا کے مقابلے میں ایک مسجد کی تعمیر کی تھی تاکہ مسلمانوں

جہاں تک مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں کا تعلق تھا، مجلس احرار ان دنوں عوام میں زیادہ مقبول تھی۔ لیکن احرار نے اس تحریک سے اس لیے علیحدگی اختیار کر لی کہ اس کی قیادت احرار کی بجائے مولانا ظفر علی خان کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ مسجد شہید گنج کی تحریک کا انجام جو ہوا سو ہوا لیکن اس نے مجلس احرار کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اب ایک نئی سیاسی جماعت ابھری نیلی پوش جس کی قیادت مولانا ظفر علی اور سید حبیب ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے ہاتھوں میں تھی۔ ہزاروں نیلی پوش نوجوان دن بھر مسجد شہید گنج کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے اور پٹتے مرتے۔ انہی دنوں مسلمانوں کے تالیف قلوب کے لیے حکومت نے مسجد شاہ چراغ (واقعہ ہائی کورٹ) داگرار کر کے مسلمانوں کو دے دی۔ ۱۴ جولائی کو مولانا ظفر علی خان، سید حبیب، ملک لال خان، ملک لال دین قیصر، میاں فیروزین احمد کو لاہور بدر کر دیا۔ ۱۶ جولائی کو لاہور میں دفعہ ۱۴۴ لگا دی گئی۔ ۱۹ جولائی کو شاہی مسجد میں عظیم الشان اجتماع ہوا۔ چند دن بعد مسلمانوں نے ہر قیمت پر شہید گنج مسجد تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر گورنر فوج نے گولی چلا دی۔ حالات اور بگڑ گئے اور گولیاں چلتی رہیں۔ مسلمان گولیوں کی بارش میں "اعتد کبر" کے نعرے لگاتے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے، سینے تانے بڑھتے۔ گولی کھا کر گرتے پھراٹھتے بڑھتے تاکہ شہید ہو جاتے۔ عوامی لیڈر لاہور سے جا چکے تھے۔ پنجاب کے مسلمان وزراء اپنی قوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ مسجد شہید گنج کی تحریک بغیر کسی لیڈر کے غیر منظم تحریک پر چلتی رہی اور مسلمان نوجوان جان کی قربانی دیتے رہے۔

اس مرحلے پر ضلع سبکدوٹ کے مشہور دینی پیشوا پیر جماعت علی شاہ نے تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہی دنوں حکومت نے سکھوں کی کرپان کے مقابلے میں مسلمانوں کو بغیر لائسنس تلوار رکھنے کی اجازت دے دی۔ جب کرپانوں اور تلواروں کی نمائش ہوئی تو خونریزی قدرتی امر تھا۔ پیر جماعت علی شاہ کے پاس بھی مسجد شہید گنج کی داگرار کا کوئی واضح پروگرام نہیں تھا۔ چنانچہ ان کی قیادت بھی تحریک کو منظم نہ بنا سکی۔ ہذا کشت خون کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمان بیک وقت دو طاقتوں سے نبرد آزما تھے۔ ایک حکومت دوسری سنگھ۔ جو خاصہ مشکل کام تھا۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو لاہور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مسٹر سیل کی عدالت میں مسجد شہید گنج بطور دعویٰ پیش ہوئی۔ مقدمہ چلا۔ شہادتیں اور دلائل کی بحثیں ہوئیں۔ ۴ مارچ ۱۹۳۷ء کو سیشن جج نے اپنا فیصلہ سنایا۔ مسلمان ایک مرتبہ پھر شکست کھا گئے۔ پیر جماعت علی شاہ جج پر تشریف لے گئے۔ ان کے بعد یہ تحریک نوجوانوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ جنہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر شاہی مسجد بنا کر سول نافرمانی جاری رکھی۔ اس مرحلے پر قائد اعظم لاہور تشریف لائے۔ مذاکرات ہوئے۔ مسلمان قیدی رہا کر دیے گئے۔ قائد اعظم نے ایک مصالحتی بورڈ کی تشکیل کی جو یوں تھی۔

علامہ اقبال، مولوی عبدالقادر قصوری، میاں عبدالعزیز بار ایٹ لاہور راجہ نرندر ناتھ، پنڈت ناتھ چند ناز، سردار بٹا سنگھ ایڈووکیٹ، سردار اجل سنگھ، سردار سورن سنگھ۔ میاں احمد یار دولتانہ کو کنوینئر مقرر کیا گیا۔ ۳۷-۱۹۳۶ء کے انتخابات میں مسجد شہید گنج کے مسئلہ کو بے حد اہمیت حاصل رہی۔ یونی نیٹ پارٹی کے کئی ممبروں نے مسجد کی واپسی کے وعدے پر مسلمانوں سے ووٹ حاصل کیے۔ ڈسٹرکٹ جج کے فیصلہ کے خلاف مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ چنانچہ ۱۹ نومبر ۱۹۳۷ء کو مسجد شہید گنج کا مقدمہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے روبرو پیش ہوا۔ جس میں جج ججسٹ نیگ (انگریز)، ججسٹ بھٹے (ہندو) اور ججسٹ دین محمد (مسلمان) شامل تھے۔ کرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سکھوں کی طرف سے رائے بہادر بدری داس اور

ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کی تجدید اور توسیع کا پروگرام بنایا۔ مسجد کے قریب ایک نصاب کا مکان خرید کر مسجد کی توسیع کر دی گئی۔ اس توسیع اور تعمیر کے بعد مسجد کا رقبہ ۱۵۰ × ۱۵۰ فٹ ہو گیا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں کوئی توسیع نہ کی گئی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے ۱۷ھ میں مسجد کے قریب دجوار کے مکانات خرید کر مسجد میں کافی توسیع کی۔ آپؓ نے مسجد کے دروازوں میں بھی اضافہ کیا۔ اور چھ دروازے بنوائے۔

حضرت عثمانؓ کے دور میں بھی مسجد میں کافی توسیع کی گئی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور جعفر طیارؓ کا مکان خرید کر انہیں مسجد کی حدود میں شامل کیا۔ یہ تعمیر مکہ محرم ۳۰ھ کو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ پانچویں مرتبہ مسجد نبویؐ کی تعمیر و توسیع ولید بن عبد الملکؓ کے زمانے میں ہوئی۔ اس وقت عمر بن عبد العزیزؓ مدینہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے دروازے صلیب کے حجرے اور قریب دجوار کے کئی دوسرے مکانات کی جگہ خرید کر مسجد میں اضافہ کیا۔

اس تعمیر کا آغاز صفر ۸۸ھ ۶۰۶ء میں ہوا۔ اور تکمیل ۹۱ھ ۷۰۹ء میں ہوئی۔ اس تعمیر سے مسجد کا طول و عرض تین سو مربع فٹ ہو گیا۔

۱۶۰ھ میں خلیفہ مہدی عباسیؑ نے مسجد میں کئی اضافے کروائے۔ یہ تعمیر در توسیع ۱۶۵ھ میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک مسجد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

۱۶۵ھ میں مسجد نبویؐ میں آگ لگ جانے سے کافی نقصان ہوا۔ خلیفہ معتمد باد عباسیؑ نے ۱۶۵ھ میں اس کی از سر نو تعمیر شروع کروائی۔ یہ تعمیر ۱۶۸ھ کو پایہ تکمیل تک پہنچی۔

۷۰۵ھ سے ۸۸۶ھ تک۔ ملوک مہر مسجد نبویؐ کی تعمیر و توسیع کی بات نہ سوسے توجہ دیتے رہے۔ جب آل عثمان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے بھی مسجد نبویؐ کی خدمت میں

کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ۹۸۰ھ میں سلطان سلیم ثانیؒ نے حجۃ النور کے گنبد کو محسور بنوایا۔ ۱۲۳۳ھ میں سلطان محمود نے گنبد نبویؐ کو از سر نو تعمیر کروایا۔ ۱۵۵۰ھ میں اس نے

گنبد پر سبز رنگ کروایا۔ جس کی وجہ سے اب یہ گنبد خضریٰ کہلاتا ہے۔ عثمانی سلاطین کے دور میں سلطان عبدالحمید اور سلطان عبدالعزیز کے دور کی تعمیر و توسیع مسجد میں ایک یادگار حیثیت رکھتی ہیں۔ سلطان عبدالعزیز نے ۱۲۶۵ھ میں مسجد نبویؐ کی از سر نو تعمیر شروع کرائی۔ یہ تعمیر ۱۲۷۷ھ میں مکمل ہوئی۔

مسعودی خاندان کی حکومت میں اب تک مسجد کی حدود میں کافی توسیع کی گئی ہے۔ شاہ عبدالعزیز بن سعود نے ۱۲۷۷ھ میں توسیع کے کام کا آغاز کیا۔

کروایا تھا۔ جو شاہ فیصلؒ کے زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ اب موجود مسعودی حکومت بھی مسجد نبویؐ میں مزید توسیع کے ایک منصوبہ پر تعمیر شروع کر رہی ہے۔

مسعود سعد سلمان - (۱۰۴۸ - ۱۱۲۰ء)

ایک مشہور فارسی شاعر کو خزنوی دور میں۔ مورخ کریم آبادی نے کہا ہے کہ یہ شاعر میں ابراہیم بن مسعود خزنوی (۱۰۵۸ تا ۱۰۹۸ء) کے دہائے سے منسلک ہو گا۔ یہ شاعر

ابراہیم نے ہندوستان کی بال اپنے بیٹے سیف الدولہ محمود کو سونپی تو مسعود سعد بھی اس کی معیت میں لاہور آگیا مگر سلطان ابراہیم بیٹے سے خفا ہو گیا تو اسے اور اس کے

ساتھیوں کو قید کر دیا۔ مسعود سعد بھی دس سال تک دکان، سو اور اسے نامی نعلوں میں مجبوس رہا۔ رہا ہو کر لاہور آیا اور اپنی جائگیر کی دکان بکھال میں مصروف ہو گیا۔

جائیداد کا حاکم مقرر کیا گیا۔ مگر پھر معنوب ہو کر قلعہ مرہ میں ۸ سال تک قید رہا۔ اس کے تین زبانوں ہندی، عربی اور فارسی میں دیوان ہیں۔ اس کی بیعت مشہور ہیں۔

میں بھٹ ڈالی جائے۔ منافقین نے نبی کریمؐ کو بھی اس مسجد میں آنے کی دعوت دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں سے نبی کریمؐ کو آگاہ کر دیا تھا۔ آپؐ نے چند صحابہ کرامؓ کو مقرر فرمایا کہ وہ اس مسجد کو گرا دیں۔ یہ واقعہ ماہ رمضان ۹ھ / ۶۳۰ء کا ہے جب آپؐ بنو ک سے واپس آ رہے تھے۔

مسجد فتح - یہ مدینہ منورہ کے نواح میں غزوہ خندق کے مقام پر ہے۔

غزوہ خندق کے موقع پر کفار کا محاصرہ بیس دن جاری رہا۔ یہ طویل عرصہ صحابہ کرامؓ نے شب و روز کفار کے موقع حملہ اور خندق کی حفاظت میں گزارا۔ اس دوران جہاں جہاں نمازیں ادا کی گئیں وہاں خندق کے ساتھ ساتھ مساجد بن گئیں جو "مساجد فتح" کے نام سے مشہور ہیں۔

مسجد قبا - مسلمانوں کی پہلی مسجد جس کی بنیاد نبی کریمؐ نے خود اپنے دست مبارک سے

رکھی۔ جس کی تعمیر میں آپؐ نے بہ نفس نفیس حصہ لیا۔ مستند روایات کے مطابق جب نبی کریمؐ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر قبائلی میں قیام کیا۔ یہاں انھوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مفسرین کے بیان کے مطابق وہ آیت اسی مسجد کی بابت نازل ہوئی تھی جس میں فرمایا گیا تھا۔ "اس مسجد کی بنیاد روزِ اول سے ہی تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔"

یہ مسجد وضع قطع کے لحاظ سے مربع ہے اور اس کا ایک ضلع ۴۰ میٹر ہے اس میں ۲۹ ستون، ایک محراب، سنگ مرمر کا ایک قدیم منبر، اذان دینے کی جگہ اور ایک کنواں ہے۔ اس کا صحن کافی وسیع ہے۔ مسجد میں ایک گنبد بنا ہوا ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں نبی کریمؐ کی اڑتلی بیٹی تھی۔

مسجد قبلتین - کی زندگی میں ۱۳ سال بعد مدینہ منورہ میں ۱۱ ماہ تک مسجد اقصیٰ قبلہ

اول کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ رجب ۲ھ میں ایک دن نبی کریمؐ مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا۔ نبی کریمؐ نے حکم کی تعمیل میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔

مسجد نبویؐ - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدومِ مینت لزوم سے جب

مدینہ منورہ مشرف ہوئے تو آپؐ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے مکان پر فرکش ہوئے اور سات ماہ تک یہیں قیام فرمایا۔ آپؐ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسلمانوں کی عبادت اور دوسرے معمولات کے لیے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے مکان کے سامنے دو بیتیم بچوں کی ملکیت ایک زمین کا قطعہ تھا۔ زمین کا ٹکڑا خریدنے کے

بعد اس پر تعمیر شروع کر دی گئی۔ صحابہ کرامؓ کے ساتھ آپؐ بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ کچی اینٹوں اور بھٹروں سے یہ مسجد بنائی گئی۔ کھجور کے تنے بطور ستون استعمال کیے گئے۔ برگ خرما کا چھپر بنایا گیا۔ فرش بھی کچا ہی تھا۔ اس کے تین دروازے اور صحن تھا۔

مشرق کے دروازے سے آپؐ آیا کرتے تھے۔ اس کا نام باب آل عثمان تھا جس کو اب باب جبریل کہتے ہیں۔ ایک دروازہ مغرب کی طرف تھا۔ جسے باب العائکہ یا باب الرحمۃ کہتے تھے۔ ابتداً قبلہ شمال کی جانب بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو

قبلہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی جنوب کی طرف کر دیا گیا۔

۷ھ میں نبی کریمؐ جب غزوہ خیبر سے کامیاب لوٹے تو آپؐ نے مسلمانوں کی بڑھتی

استفادہ کیا۔ لیکن بعض مسائل میں امام بخاری سے اختلاف کا اظہار اپنی کتاب کے مقدمہ میں کیا ہے۔ تین لاکھ احادیث کی چھان بین کے بعد امام مسلم نے اپنی "صحیح" میں بارہ ہزار احادیث کو شامل کیا۔ ہندہ برکس کی لگاتار محنت کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اس میں اسی حدیث اسی میں جو صرف چار واسطوں سے نبی کریم ﷺ تک پہنچتی ہیں۔ اسناد کے بیان میں خاص اہتمام فرمایا۔ اپنی تصنیف میں ایک سیر حاصل دیا چہ علم الحدیث کے بارے میں لکھا اور آفرین کتاب التفسیر کے ساتھ کتاب الایمان کا بھی اضافہ کیا۔ آپ کا حافظہ غیر معمولی تھا۔

مسلم شریف - امام الحدیث مسلم بن حجاج نیشاپوری کی حدیث پر مستند تصنیف۔ علمائے اسلام احادیث کی جن چھ کتابوں کو مستند مانتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ بعض علماء بعض وجوہات کی بنا پر صحیح مسلم کو بخاری پر فوقیت دیتے ہیں۔

امام مسلم نے تین لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے ایک طویل جدوجہد اور محنت سے صحیح مسلم مرتب کی تھی۔ اس میں ۴۲۲۰ احادیث ہیں۔ علماء کلام نے صحیح مسلم کی کئی شرحیں لکھی ہیں جن کی تعداد تیس سے متجاوز ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بہتر اور معروف شرح سنہدج، شیخ ابو ذر یا نوویؒ کی ہے۔ ابن جوزیؒ، ابو الفرج، شیخ جلال الدین سیوطیؒ، شیخ عماد الدینؒ، علامہ قسطلانیؒ نے بھی صحیح مسلم کی شرحیں لکھی ہیں۔ ملا علی قاریؒ نے چار جلدوں میں شرح لکھی۔ بر عظیم میں قریبی زمانے کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی شرح "فتح الملہم" بھی ایک بہترین شرح ہے جو تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ "مسلم" کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو ترجمہ عابد الرحمن صدیقی نے کیا ہے۔ حال ہی میں جماعت اسلامی کے ایک رہنما مرحوم عبدالحمید صدیقی نے انگریزی زبان میں "مسلم" کا ترجمہ کیا ہے۔

مسلم بن مخلد - (وفات ۴۳ھ)

نام مسلمہ کنیت ابو معن قبیلہ جزاع سلاطین میں پیدا ہوئے اور صغیر سنی میں ہی مسلمان ہوئے۔ فتح مصر کے زمانے میں جب حضرت عمرؓ نے حضرت عمرو بن العاصؓ کی مدد کے لیے مدینہ سے چار افسران کی ماتحتی میں چار ہزار کی کل روانہ کی تو ان افسروں میں ایک حضرت مسلمہ بھی تھے۔ جنگ صفین میں جب کہ سب انصاف حضرت علیؓ کے طرفدار تھے۔ صرف حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت مسلمہ امیر معاویہؓ کی حمایت پر تھے۔ امیر معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں مصر کے آخری والی حضرت مسلمہؓ تھے۔ بعد میں مصر اور افریقہ دونوں صوبوں کے حاکم بنے۔ ۵۳ھ میں رومی لشکر نے برنس پر چڑھائی کی جسے حضرت مسلمہؓ نے شکست دی۔ ۲۵ رجب ۶۳ھ میں بصرہ ۶۴ سال انتقال فرمایا۔ احادیث نبوی اس قدر یاد تھیں کہ صحابہؓ ان سے احادیث سننے مدینہ سے مصر جاتے تھے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں کئی روایات آپ سے بھی منسوب کی گئی ہیں۔

مسند احمد - امام احمد بن حنبلؒ کا مجموعہ احادیث جو اٹھائیس ہزار حدیثوں پر مشتمل ہے۔ امام موصوف ۸۵۵ھ میں بغداد میں فوت ہوئے۔ مسند احمد بن حنبلؒ کا ایک تعلیقی خط کا ایڈیشن ۱۳۱۳ھ میں قاہرہ (مصر) میں چھپا تھا۔

مسود ابن محرز - (وفات ۶۴ھ)

نام مسودؒ کنیت ابو عبد الرحمن۔ مشہور صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بھائی تھے۔ ۲ھ میں مکہ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ خاتون دعوت اسلام کے

مسعودی - (وفات جمادی الثانی ۲۴۴ھ / اگست ۹۵۵ء)

نام مسودؒ کنیت ابو الحسن تھیں۔ مسعودی تھا۔ کنیت ابو الحسن تھیں۔ مسعودی کے نام سے شہرت پائی۔ بغداد میں پیدا ہوئے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعودؒ کی اولاد میں سے ہیں۔ تکمیل تعلیم کے بعد سیاحت کے لیے نکلے۔ مختلف ممالک کی سیاحت کی۔ منصورہ (سندھ میں بسایا ہوا مسلمانوں کا شہر) اور ملتان حیدر آباد کن کی بھی سیاحت کی۔ تاریخ اسلام کے مستند مورخوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

تصانیف میں معادن الجواهر، الاخبار المسعودیات، تنبیہ و اشعار (عہد سات سے بنو عباس کے خاتمے تک مختصر اور مستند تاریخ)۔ مروج الذهب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔

مسقط و عمان - مسقط، سلطنت عمان کا دار الحکومت ہے۔ مسقط کی

آبادی دس ہزار کے قریب ہے اور رقبہ ۸۱ ہزار مربع میل ہے۔ سرکاری زبان عربی ہے ریاست عمان کی آبادی ۶ لاکھ کے قریب ہے۔ ساری آبادی مسلمان ہے۔ خاص برآمدات میں کھجور، بھیدیاں، موتی اور بھیل ہیں۔ سلطنت عمان کے موجودہ سلطان قابوس کے ایک بزرگ سلطان امام احمد بن سید نے ۱۷۴۹ء میں اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ خاندان ابن ابوسعید کے نام سے مشہور ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں یہ سلطنت صومالیہ اور زنجبار پر وسیع ہو چکی تھی۔ سامراجیوں نے جب صومالیہ پر قبضہ کر لیا تو امام کے ایک لڑکے کی حکومت مسقط و عمان میں اور دوسرے کی صرف جزائر زنجبار میں محدود ہو کر رہ گئی۔ زنجبار پر ان دنوں تنزانیہ قابض ہے۔ سلطنت عمان پر برطانیہ کی سیادت ۱۸۹۱ء کے معاہدہ کی رو سے قائم ہوئی جس سے ۱۹۶۷ء میں نجات ملی۔

مسلم - سلام کو قبول کرنے والے شخص کو مسلم کہا جاتا ہے۔ وسیع تر مفہوم میں اللہ کے رسول کے روبرو انسانیت اختیار کرنے والا بھی "مسلم" کہلاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ سے قبل جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان کے پیروکار بھی مسلم کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے۔

اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسر رکھا تھا۔ (الحج آیت ۷۰)

یہ جو بزرگ مسلمان نصرانی، یہ ایک سو مسلم تھا۔ (آل عمران آیت ۶۷)

حضرت یعقوبؑ جب اپنے لڑکوں کو وصیت کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا: اللہ نے تمہارے لیے یہی دن پسند کیا ہے پس تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ (البقرہ آیت ۱۳۲)

پسے انبیاء نوحؑ، موسیٰؑ، ابراہیمؑ، عیسیٰؑ کے ماننے والوں کو نوحی، موسوی، ابراہیمی یا عیسیٰ نہیں کہا جاتا بلکہ "مسلم" کہا جاتا ہے۔

مسلم، امام - (۲۰۱ھ / ۱۸۱۷ء - ۲۵ رجب ۲۶۱ھ / اپریل ۸۷۵ء)

مشہور محدث اور نقیبہ صحاح ستہ میں سے حدیث کی دوسری مشہور کتاب صحیح مسلم کے مصنف کی وجہ سے کالی شہرت پائی۔ پورا نام مسلم بن حجاج ابو الحسن قشیری تھا نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ عرب کے مشہور قبیلہ قشیر سے تعلق تھا۔ ابتدائی تعلیم نیشاپور میں پائی۔ محمد بن عیسیٰ اور یحییٰ بن یحییٰ سے احادیث کا درس لیا۔ امام بخاری نے بھی ان اساتذہ سے پڑھا تھا۔ احادیث کی تلاش میں عراق، حجاز، مصر، شام اور بغداد کے سفر کیے۔ امام محمد بن حنبلؒ، سحاق بن راحیہ اور امام شافعیؒ کے جانشین حماد اور امام بخاریؒ سے بھی

مقدس بائبل ہے جس کے دو حصے ہیں "عہد عتیق" اور "عہد جدید"۔ عہد جدید کو انجیل کہتے ہیں۔ یہ انصاری کی خاص کتاب ہے۔ یہ اسلام کی طرح عالمگیر مذہب ہے اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی تعداد آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس کی اصطلاحات مختلف ملکوں میں مختلف ہیں۔ بائبل کے تراجم دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ مزید دیکھئے، عیسائی۔

مسلمہ کذاب۔ خانہ ساز مدعیان نبوت میں سے وہ پہلا شخص جس نے نبی کریم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعوے کیا۔ جب نبی کریم کی رسالت کا غلغلہ اقصائے عالم میں بلند ہوا تو مسلمہ بھی وفد بنی حنیفہ کی معیت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی مگر ساتھ ہی یہ دعوے بھی کیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت نبی کریم کے سامنے بھی کھیلے تھیں رکھی تھیں۔ آپ نے فرمایا: "اے مسلمہ اگر تم امر خلافت میں مجھ سے پیش خیر ما بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں!" ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے بیعت تو نہ کی تھی لیکن بیعت کو مشروط رکھا تھا کہ اگر نبی کریم اسے نبوت میں شریک کریں تو وہ بیعت کرے گا۔

مسلمہ جب ادھر سے مایوس ہوا تو اس نے از خود نبوت کا دعوے کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پیام پہنچنے کے بعد اعلان کیا کہ محمدؐ نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اس نے اہل یمامہ کو من گھڑت "کلام وحی" بھی سناتا شروع کیا اور اپنے دعویٰ کی تائید میں ایک شخص کو پیش کیا جس نے اہل یمامہ کو بے چین دلانے کی کوشش کی کہ محمدؐ نے میرے سامنے مسلمہ کو نبوت میں شریک ٹھہرایا تھا۔

مسلمہ اس دعویٰ نبوت سے پہلے بھی کذاب پیام کے لقب سے مشہور تھی۔ جب اس نے یہ دعوے کیا اس وقت مسلمہ کی عمر سو سال سے بھی متجاوز تھی۔ یہ سیدنا حماد وحی کے نام سے خانہ ساز کتاب بھی مرتب کی جس کا نام فاروق آؤں اور فاروق ثانی رکھا گیا۔ مسلمہ اور اس کے پیروکاروں میں فحش نگاری اور فسق و فجور کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ کیونکہ مسلمہ نے حرمت نامہ اور حرمت زنا سے انکار کیا تھا اور تو بدعتوں کے یہی انسان کو آزاد قرار دیا تھا۔ مسلمہ نے اپنے پیروکاروں کے یہ تین مذاہب طہرہ، عہد مغرب مقرر کی تھیں اور رمضان کے دن کے روزوں کی جگہ رات کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔

نبی کریم کی زندگی کے آخری ایام میں مسلمہ نے وعظ کو کافی ترویج دیا۔ لیکن نبی کریم کو اس کے استیصال کا موقع نہ ملا کیونکہ آپ کی صحت کافی خراب ہو چکی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سب سے پہلا کام ہی مسلمہ کے قتل کو ختم کرنے کا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حکم فرمایا کہ جو لوگ اس کو شکر دے کر رہ جائیں لیکن انھیں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ کیونکہ انہوں نے ملک کا اختصار کیا۔

مسلمہ کے خلاف معرکہ الازرا جنگ حضرت خالد بن ولیدؓ سے کی۔ اسے حیران یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے ہزاروں افراد مارے گئے۔ مسلمہ قتل ہوا۔ اور اس طرح اس فتنہ کا خاتمہ ہوا۔

مسلمہ کے ساتھ شریک نبوت سبھا ج بنت حارث قیمیہ تائب ہو کر، قرہہ سدوم میں داخل ہوئی۔ سبھا نے وصال نبی کریم کے وقت و عمر نے نبوت کیا تھا۔ مسلمہ سے ملنے کے بعد دونوں نے نبوت میں شراکت کا مسد بنایا۔ مسلمہ نے سبھا کو اپنے رشتہ ازدنی میں منسلک کر لیا تھا۔

مشیہ (۷۰ھ)۔ یہ فرقہ معتزلہ کی ایک شاخ ہے۔ اس کا بانی ہشام بن حکم

ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو چکی تھیں۔ اور فتح مکہ کے بعد ۸ھ میں ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ اس وقت آپ کی عمر چار سال تھی۔ اسی صغیر سنی میں حجۃ الوداع میں شرکت کی حضرت عثمان کے عہد خلافت میں شباب کی عمر کو پہنچے۔ بنیاد اور عبداللہ ابن زبیرؓ کے اختلافات میں عبداللہ ابن زبیرؓ کے حامی تھے۔ ۶۴ھ میں جب شامی افواج نے خرم کا محاصرہ کیا تو عبداللہ ابن زبیرؓ کے ساتھ آپ بھی محصور ہو گئے۔ اور ایک ہفتہ لگنے سے زخمی بھی ہوئے اور پانچ دن کی علالت کے بعد فوت ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۶۸ سال تھی۔ آپ نے رسول کریمؐ کی چند احادیث بھی روایت کی ہیں جن میں دو متفق علیہ ہیں۔ یعنی ان پر امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ متفق ہیں۔

مسوفہ۔ سوڈان کے علاقہ بلاتین میں مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ آباد ہے جسے مسوفہ کہتے ہیں۔ اس فرقہ کے لوگ غار، روزہ کے انتہائی پابند اور شرعی احکامات کے عالی ہیں مگر عورتوں کے معاملہ میں آزاد خیال بلکہ "بے غیرت" واقع ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں ماں باپ کی وراثت کا مالک اس کا بیٹا نہیں ہوتا بلکہ ماموں کا بھانجا وارث ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حشر کے دن خدا انسانوں کو باپ کے نام سے نہیں پکارے گا۔ بلکہ ماں کے نام سے پکارے گا۔ فضیلت ماں کو حاصل ہے لہذا ماموں کی وراثت کا حقیقی مالک صرف بھانجا ہو سکتا ہے۔ اس فرقہ کے ہاں ایک تو یہ چیز دنیا کے مسلمان کہلانے والے فرقوں سے مختلف اور منفرد ہے اور دوسری امتیازی خصوصیت ان میں یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ ایک مرد، صل بیوی کے علاوہ سالی، بہن، بیٹی، بھانجی، بھوپھی، خالہ لک بھی جنسی تعلقات قائم رکھ سکتا ہے اور غیر رشتہ دار عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ ایک مرد بیک وقت آٹھ آٹھ دس دس عورتوں سے اپنی بیوی کی موجودگی میں مباشرت کرنے کا مجاز ہے بلکہ اس فرقہ کے لوگ اپنے مہمانوں کو بھی عورتیں پیش کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان دو غلط رسموں کے علاوہ دیگر معاملات میں انتہا پسند واقع ہوئے ہیں۔ ان کا جو آدمی نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ روزہ نہ رکھے تو اسے سنگسار کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہنر بدر کر دیتے ہیں۔

مسیح۔ یعنی نجات دہندہ۔ عربی میں پاک یا بابرکات کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن پاک میں بھی مسیح ابن مریمؑ آتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک وہ ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ان پر آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی تھی۔ لیکن عیسائی ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ان کو صلیب نہیں دی گئی بلکہ ان کے مشہرہ میں کوئی اور شخص مصلوب ہو گیا اور ان کو خدا نے آسمان پر اٹھایا۔ بخلاف اس کے عیسائی مانتے ہیں کہ انہی کو صلیب دی گئی اور تین روز تک ان کی لاش قبر کے اندر محفوظ رہی اور پھر وہ خدا کے پاس چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خود مصلوب ہو کر آپ نے اپنے خون سے امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ ان کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے عیسائیوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ مردہ زندہ کرنا صرف خدا کے اختیار میں ہے اس لیے ان کو خدائی درجہ حاصل ہے اور پھر وہ بے باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے بھی وہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ نیز دیکھئے، عیسیٰ ابن مریم۔

مسیحی (عیسائی)۔ عیسائی مذہب کے پیرو۔ وہ لوگ جو حضرت مسیحؑ کو خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو انصاری بھی کہتے ہیں۔ ان کی کتاب

تھا۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے خدا کے جسم کے ثبوت پر کئی کتابیں لکھیں۔ ہشام بن حکم نے اپنے موقف کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ اگر خدا موجود ہے تو اس کا وجود ماننا پڑے گا اور جب وجود مانا جائے گا تو اس وجود کے اعضا اور ڈھانچہ کی بات بھی سامنے آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔

اس طرح ایک فرقہ مقابلہ جس کا بانی مقاتل بن سلیمان تھا، خدا کے وجود کا قائل ہے۔ مقاتل بن سلیمان کا موقف ہے کہ خدا کا وجود تو انسان کے وجود کی طرح ہے لیکن خدا کے وجود یا خدا کے اعضا کو کسی مخلوق کے اعضا سے نسبت نہیں دی جاسکتی۔

مشعر الحرام - یہ مزدلفہ کی وادی میں ہے۔ جو منیٰ اور عرفات کے درمیان واقع ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً ۶ میل کے فاصلہ پر ہے۔ مقامات حج میں سرفروشان وادی عشتیٰ کی ایک مختصر منزل۔ جہاں احرام میں لپٹے ہوئے پرستان حق میدان عرفات سے واپسی پر ۱۰-۹ ذی الحجہ کی درمیان والی رات قیام کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ نماز مغرب اور نماز عشا ایک ہی اذان سے اور دو اقامتوں میں یہاں ہی بلا کر ادا کی جاتی ہیں۔

قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت ۱۹۸ میں مشعر الحرام کا یوں ذکر ہے: ”پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو، مشعر الحرام کے نزدیک۔ اور اللہ کو یاد کر جیسے کہ تمہیں سکھایا۔“

مشکوٰۃ شریف - احادیث کا ایک مجموعہ جو چھ ہزار سے زائد احادیث پر مشتمل ہے۔ جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کئی دیگر کتب احادیث سے لی گئی ہیں۔ اس کے مصنف محمد بن عبد اللہ الخطیب ہیں۔ مشکوٰۃ، کتاب المصابیح جو ابو محمد حسین بن مسعود فراہ بنوی کی تالیف تھی، پر مزید اضافے کر کے مرتب کی گئی ہے۔ کتاب المصابیح میں احادیث کے بیان میں اسناد کو حذف کر دیا گیا تھا۔ علامہ الخطیب نے اسناد کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ مشکوٰۃ میں انھوں نے مختلف اہم عنوان قائم کئے ہیں۔ کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کے اندر انہوں نے تین تفصیلی قائم کی ہیں۔ فضل اولیٰ میں صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث بیان کی ہیں۔ فضل دوم میں دوسری کتب احادیث سے اس کتاب کے ذیل میں بیان کی گئی احادیث بیان کی ہیں۔ فضل سوم میں اسی کتاب کے ضمن میں آنے والی دوسری احادیث روایات کا بیان ہے جن میں شرائط کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہو۔

مشہد - ایران کا تیسرا بڑا اور مشہور شہر۔ شمال مشرقی صوبہ خراسان کا دارالحکومت اور سیاسی مرکز۔ اندازاً آبادی ۵ لاکھ سے زائد ہے۔

سطح سمندر سے ایک ہزار میٹر بلند اس مقام کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہوتی ہے موسم گرمیوں میں درجہ حرارت ۲۵-۳۰ سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اور سردیوں میں صفر سے بھی دس پندرہ درجے نیچے گر جاتا ہے۔ سردیوں میں مشہد اور گرد و نواح کے برف پوش مناظر سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتے ہیں۔

شہر کا شمال مشرقی حصہ نوقان نامی قصبہ پر واقع ہے جو بعد میں طوس کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض قدیم رہائشیوں کے مطابق طوس کی بنیاد جمشید شاہ نے ڈالی۔ جس کے جانشین کچھ دنوں اس شہر کی حکومت اپنے ایک سردار طوسا کو دے گا کر دی اور اس

کے نام کی نسبت سے یہ علاقہ طوس کے نام سے مشہور ہوا۔

۹۱۔ دیک مشہد صرف اسی چھوٹے سے گاؤں پر مشتمل تھا۔ جو بعد ازاں تباہ ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا اور حضرت امام رضا کے نام پر مشہد رضوی کہلایا جانے لگا۔ امام رضا کا مزار یہاں ہی ہے۔ موجودہ صدی کے اوائل سے لے کر اب تک مشہد کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ کیونکہ شیخوہ حضرات کے لیے امام رضا کا مزار ہونے کی وجہ سے یہ جائے عقیدت ہے۔

مشہد کی ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں کی زمین کسی کی ملکیت نہیں۔ تمام زمین حضرت امام رضا کے نام وقف ہے۔ یہاں کے بڑوں، مسافروں اور گریہ والے مکانوں کی آمدنی امام رضا کے حساب میں جمع کر دی جاتی ہے۔

سبزہ اور باغات کے لحاظ سے مشہد ایران کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ قابل دید مقامات میں ایشیا کے آخری فاتح نادر شاہ کا مقبرہ، باغ علی، کوہ سنگی، پاک آریہ مہر مشہور ہیں۔ مشہد سے ۲۹ کلومیٹر دور مشہور شاعر فردوسی کی آرام گاہ ہے۔ شہر کے قرب و جوار میں خواجہ ربیع، خواجہ اباصلت اور خواجہ مراد کے مزار بھی ہیں۔ مشہد سے دو گھنٹے کے سفر پر نیشاپور میں غریخام کا مقبرہ ہے اور نیشاپور فیروزہ کی پیداوار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔

مصر - رقبہ ۳۸۶۱۹۸ مربع میل۔ آبادی ۳ کروڑ کے قریب ہے۔ سرکاری نام متحدہ عرب جمہوریہ، دارالحکومت قاہرہ ہے۔ یہ ملک برہنہ افریقہ کے شمالی کونے اور جنوب مشرقی ایشیا میں جزیرہ نمائے سینائی پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ قزقم اور خلیج سویز اور خلیج عقبہ کے دو بازو ہیں۔ جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا کے ملک ہیں۔ ۱۹۲۹ء کے ایک معاہدے کی رو سے فلسطین کے جنوب مغرب میں غزہ کی ۲۸ میل چوڑی ساحلی پٹی مصر کو دی گئی۔ مصر دراصل ایک صحرائی علاقہ ہے جسے دریائے نیل دو حصوں مشرقی اور مغربی صحرائیں تقسیم کرتا ہے۔ مصر کی زراعت کا تمام تر انحصار اسی دریا پر ہے۔ ڈیلٹا کا علاقہ بہت زرخیز اور شاداب ہے۔ صحرائیں آبادی بہت کم ہے۔ لوگ خانہ بدوش چرواہے ہیں۔ شہر بڑے بارونی ہیں۔ تیل مصر کی اہم معدنی دولت ہے جس کا بیشتر حصہ صحرائے سینا سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئلہ، فاسفیٹ، میگنیشیا اور سونا نکلتا ہے۔ زرعی اجناس میں غلہ، کپاس، سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تبا کو یہاں کی نقد جنس ہے۔ اسوان ٹائی ڈیم ۱۹۶۰ء میں شروع ہوا تھا۔ ابتدائی امریکہ اور انگریزوں نے امداد دینے کا وعدہ کیا مگر جب مصر نے نہر سویز کو قومیا لیا تو انھوں نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر مصر کی حکومت نے روس کی مدد سے اس ڈیم کو مکمل کر لیا۔ اس سے لاکھوں ایکڑ زمین کی آبپاشی کی جائے گی اور پرنجلی بھی حاصل کی جا رہی ہے۔

گزشتہ سالوں میں مصر نے صنعت و حرفت میں بڑی ترقی کی ہے

قاہرہ ایک بڑا صنعتی اور ثقافتی شہر ہے۔ سکندریہ اہم برآمدی بندرگاہ ہے۔ دارالحکومت قاہرہ کے علاوہ پورٹ سعید، الائن اور المینیہ مشہور مقامات ہیں۔ قاہرہ دارالحکومت ہونے کے علاوہ عظیم الشان تاریخی شہر ہے جس میں ہزاروں سال پرانے تاریخی کھنڈرات ہیں۔ مصری بادشاہوں کے پتھروں کے مجسموں کے علاوہ اہرام مصر قابل دید ہیں جنہیں دنیا بھر کے سیاح دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔

قاہرہ دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے اس دریا میں فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا۔ جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر

ایا تھا۔

مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیب و تمدن کا نمائندہ ہے۔ یونان و ہند کے فلسفیوں نے مصری فلسفیوں سے ہی درس لیا تھا۔ ابراہام مصر جن کی ساخت سات ہزار سال پرانی ہے۔ اقلیدس و ہندسہ، انجینئری اور سائنس کے مشرک کمال کا نمونہ ہے۔ مصریوں کا لاشوں کو حفوظ کر کے میاں بنادینا۔ ان سب چیزوں کا جواب ابھی تک سائنس جدیدہ کے نزدیک قیافتہ دور میں ناپید ہے۔

مصر کو حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں حضرت عمرو بن العاصؓ نے ۲۰ھ/۶۴۱ء میں فتح کیا۔ خلفائے راشدین اور امویوں کے بعد ۳۵۸ھ تک یہ ملک عباسیوں کی عملداری میں ایک صوبے کی حیثیت سے رہا۔ اس کے بعد تیرھویں صدی عیسوی تک یہاں عبیدی (فاطمی) اور ایوبی قابض رہے۔ ۵۱۰ھ تک مملوک سلاطین کی حکومت رہی۔ ۱۹۱۲ء تک عثمانی سلاطین کی سیادت محمد علی پاشا اور اس کے جانشینوں کی نگرانی میں قائم رہی۔ جنگ عظیم اول میں برطانیہ کی سیادت قائم ہو گئی۔ ۱۹۳۶ء میں مصر نے برطانیہ کے ہتھیار سے نجات حاصل کی اور مصر میں شاہی حکومت قائم ہو گئی۔

۲۲ جولائی ۱۹۵۲ء میں جنرل نجیب اور کرنل جمال عبدالناصر کی قیادت میں شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ پہلے جنرل نجیب اور پھر جمال ناصر برسر اقتدار آئے ۱۹۵۶ء میں صدر ناصر نے نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ ۱۹۵۸ء میں مصر نے شام اور یمن سے الحاق کیا۔ لیکن بعد میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ الحاق توڑ دیا گیا۔ مصر میں ۱۹۶۲ء فی صد مسلمان۔ دس لاکھ عیسائی اور ڈھائی ہزار یہودی ہیں۔ سرکاری زبان عربی ہے۔ یہاں پہلی جماعت سے یونیورسٹی تک تعلیم مفت ہے۔ ملک میں چھ یونیورسٹیاں ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جامعہ ازہر قاہرہ میں ہے جس کی بنیاد ایک ہزار سال قبل ۳۵۸ء میں رکھی گئی تھی۔

جون ۱۹۶۶ء میں اسرائیل سے مصر اور دوسرے عرب ممالک کی جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ حتیٰ کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ ۱۹۶۰ء میں صدر ناصر کا انتقال ہوا۔ صدر ناصر نے اپنے دور حکومت میں سوشلزم کا نظام نافذ کرنے کے اقدامات کیے۔ اسلام میں مہم ردی رکھنے والے علماء کو کافی تکالیف اٹھانا پڑیں۔ اخوان المسلمون پر بھی صدر ناصر نے کافی تشدد کر دیا اور پابندی بھی لگا دی۔ اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا شہید اور دوسرے اہم عہدیدار سید قطب شہید وغیرہ کو شہید کر دیا۔

صدر ناصر کے بعد انور سادات صدر بنے۔ وہ کچھ معتدل ذہن کے مالک ہیں۔ ۱۹۶۳ء میں پھر اسرائیل سے جنگ ہوئی۔ اس بار مصر نے اسرائیل کو غیرتناک شکست دی۔ صدر سادات کی قیادت میں مصر نے سوشلزم اور روس کی طرف جھکاؤ ختم ہو رہا ہے۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کا عمل جاری ہے۔ صدر سادات آجکل امریکہ کی حمایت سے اسرائیل سے اپنے مقبوضہ علاقوں کو واپس لینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دراصل صدر سادات مصر کو جنگ کے مصائب سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔

حال ہی میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے ڈیوڈ کانفرنس میں طویل مذاکرات ہوئے ہیں۔ اور دوسرے عرب سربراہ صدر سادات کی امن کی کوششوں کے مخالف ہیں۔ ان عرب سربراہوں نے بغداد میں ایک کانفرنس منعقد کی ہے۔ یہ کانفرنس اکتوبر ۱۹۶۸ء کے آخری ہفتے میں شروع ہوئی تھی تاکہ صدر سادات اور اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ لائحہ عمل مرتب کیا جاسکے۔

مصطفیٰ (اول) سلطنت عثمانیہ کا پندرہواں حکمران۔

سلطان احمد اول نے اپنی وفات کے وقت سات لڑکے چھوڑے جن میں سے تین تخت نشین ہوئے لیکن اس کا جانشین اس کا بھائی مصطفیٰ تھا۔ اب تک چودہ پشتوں سے سلطنت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوئی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کی بجائے بھائی وارث تخت ہوا۔

مصطفیٰ کی نااہلیت کے واضح ہو جانے کے بعد اراکین سلطنت نے ۱۶ فروری ۱۶۱۸ء کو اسے معزول کر کے سلطان احمد کے ۱۴ سالہ بیٹے کے عثمان کو تخت پر بٹھا دیا۔ اور مصطفیٰ کو قید کر دیا۔ عثمان اپنی کم عمری کی وجہ سے اندرونی شورشوں اور بیرونی حملوں پر تابو نہ پاسکا۔ اندرونی بغاوت جب زیادہ بڑھ گئی تو باغیوں نے عثمان کو قید کر دیا۔ اور مصطفیٰ کو رہا کر کے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ ۱۶۵۰ء پاشا جس کا بغاوت میں بہت زیادہ دخل تھا، صدر اعظم کے عہدہ پر متمکن ہوا۔ اس نے جس میں عثمان کو قتل کروا دیا۔ مصطفیٰ کو نااہل ہی تھا۔ اس حکمرانی میں کی والدہ کرتی تھی اور ادنیٰ شورشیں بڑھتی گئیں۔ مصطفیٰ کی نااہلی نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اگست ۱۶۲۳ء میں مصطفیٰ کو دوسری مرتبہ معزول کر کے سلطان عثمان کے بھائی شہزادہ مراد (رابع) کو بارہ سال کی عمر میں تخت پر بٹھا دیا۔

مصطفیٰ (ثانی)۔ سلطنت عثمانیہ کا اکیسواں حکمران۔ جو سلطان احمد ثانی کی وفات پر تخت نشین ہوا۔ مصطفیٰ سلطان محمد رابع کا لڑکا تھا۔ اس نے زمام سلطنت سنبھالنے کے فوراً بعد سلطنت کی اندرونی شورشوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ عثمانی فوجوں کی آسٹریا، روس، وینس، اور پولینڈ سے نبرد آزما پہلے ہی جاری تھی۔ آسٹریا سے زیادہ خطرہ تھا۔ اس سے ۱۶۵۵ء کے موسم گرما میں سلطان خود لشکر لے کر روانہ ہوا اور ۲۲ ستمبر ۱۶۵۵ء کو آسٹریا کی فوج سے یوگوس کے قریب مقابلہ میں سلطان کو فتح ہوئی۔ آسٹریا کی فوج اس شکست کے بعد دوبارہ تیاریوں میں مشغول ہو گئی۔ ۱۶۵۶ء میں سلطان نے ہٹنی کچھ متاثر کے لیے کیا۔ مدافعت جنگ طویل عرصے تک جاری رہی۔ لیکن عثمانی فوجیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔

اندرونی بغاوتوں اور بیرونی حملوں نے سلطان مصطفیٰ کو زیادہ عرصہ سلطنت کے امور پر توجہ دینے کا موقع نہ دیا۔ دار حکومت میں آتش بڑھتا گیا جنوری ۱۶۵۷ء میں سلطان کی سوارلی کا مسابہ کا سامنے آتا۔ باغیوں نے اسے اسے بھی سلطان کا معزول کاٹنے لے لیا۔ مصطفیٰ یہ حالت دیکھ کر ۲ ربیع الثانی ۱۱۱۵ھ ۵ اگست ۱۶۵۷ء کو تخت سے دستبردار ہو گیا۔ باغیوں نے اس کے بھائی احمد کو تخت پر بٹھا دیا۔ ۳۱ دسمبر ۱۶۵۷ء کو مصطفیٰ کا انتقال ہوا۔ اس کا دور حکومت ۱۱۰۶ھ ۱۱۰۵ھ سے ۱۱۱۵ھ/۱۶۵۳ء تک رہا۔

مصطفیٰ (ثالث)۔ سلطنت عثمانیہ کا یکسواں حکمران جس کا دور حکومت

۱۱۶۱ھ/۱۷۵۷ء سے ۱۱۸۷ھ/۱۷۷۳ء تک رہا۔ عثمان ثالث کے بعد تخت نشین ہوا۔ سلطان احمد ثالث کا لڑکا تھا۔ تخت نشینی کے وقت عمر ۵ سال تھی۔ طویل مدت امور سلطنت سے علیحدہ محل کے ایک حصہ میں بسر ہوئی۔

مصطفیٰ نام کے اب تک جتنے سلطان ہوئے عجیب اتفاق ہے ان سب کے عہد میں سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ یورپ کی طاقتیں ایک طویل عرصہ سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے کوششوں میں مصروف تھیں۔ مصطفیٰ ثالث کے عہد کے ابتدائی چھ سال، جب کہ اندام حکومت صدر اعظم رابع پاشا کے ہاتھ میں تھا،

سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ غزوات احد اور بدر میں آپ ہی علمبردار تھے۔ جنگ احد میں کفار نے حضور پر حملہ کیا تو انہوں نے سخت مدافعت کی اور اس میں کثرت شہادت حاصل کیا۔ آپ حسن سیرت کے علاوہ حسن صورت میں بھی بہت ممتاز تھے اور حضور سے آپ کی شکل و شبہات بہت ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ آپ کی شہادت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور ہی کی شہادت ہو گئی۔ ان کی سٹ دی جمنہ بنت عجش سے ہوئی تھی۔ جو بنو اسد قبیلے سے تھیں۔

مصنع، جنگ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان مختلف مقامات پر گھمسان کی لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولیدؓ لشکر اسلام کی قیادت فرما رہے تھے اور مختلف جنگوں میں اپنے نائب مقرر کر کے بھیجتے رہے۔ دومۃ الجندل اور حصید کے مقام پر شکست کھانے کے بعد ایرانی بھاگ کر خنقاس پہنچے۔ وہاں ایک نامور ایرانی سپہ سالار بہبودان بھاری فوج لیے ہوئے خیمہ زن تھا۔ ابولہیٰ نے ان بھگڑوں کا تعاقب کیا تو بہبودان نے خوفزدہ ہو کر مصنع کی راہ لی۔ وہاں ہذیل عربوں کا لشکر جوار لیے ہوئے پڑا تھا۔

حضرت خالد بن ولیدؓ نے قعقاعؓ اور ابولہیٰؓ کو فرمان بھیجا کہ الگ الگ راستوں سے اپنی اپنی فوج لے کر مصنع پہنچ جاؤ اور خود بھی ایک اور راستے سے وہاں پہنچ گئے۔ گھمسان کی جنگ میں غازیان اسلام نے کفار کی بڑی بھاری جمعیت کو بھڑکائیوں کی طرح ذبح کر ڈالا۔ ہذیل اور ربیعہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ حضرت خالدؓ نے ربیعہ کے تعاقب میں تو قعقاعؓ اور ابولہیٰؓ کو بھیجا اور خود ہذیل کی گوسٹالی کے لیے روانہ ہوئے ان بھگڑوں میں مقابلے کی تاب کہاں تھی۔ آخر یہ دونوں مع کثیر القعداد ہمراہیوں کے مارے گئے۔

مطمع بن عدی

مطمع بن عدیؓ کا ایک شخص جس کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن اس نے نبی کریمؐ کو قریش مکہ کی مخالفت کے انتہائی زمانوں میں پناہ دی تھی۔ آل بنی ہاشم جس معاہدہ کی بنا پر شعب ابی طالب میں محصور رہے تھے اسے مطمع بن عدیؓ نے ہی خوار کعبہ سے اتار کر بھاڑ دیا تھا۔ بنو ہاشم کو درہ کی محصور سے آزاد کرانے کے واپس مکہ کی آبادی میں لانے والوں میں مطمع بھی شامل تھے۔

نبی کریمؐ جب طائف سے واپس مکہ تشریف لائے تو مطمع کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ مطمع نے حرم میں جا کر اعلان کیا کہ محمدؐ میری پناہ میں ہیں۔ آپؐ نے حرم میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد مطمعؓ ان کا بیٹا نبی کریمؐ کو آپؐ کے دولت کردہ پر چھوڑ کر آئے۔ جنگ بدر سے پہلے مکہ میں مطمع بن عدیؓ کا انتقال ہوا۔ شاعر دبار رسالت حسانؓ نے ثابت بن معمرؓ سے مطمع کا مرثیہ بھی کہا۔

منظر الدین قاچار

ایران کا بادشاہ جس کا دور حکومت ۱۸۸۰ء سے ۱۹۰۷ء تک رہا۔ اپنے باپ کے قتل ہونے پر تخت نشین ہوا۔ اس کے زمانے میں انگریزی حکومت اور زار روس کا اثر ایران میں زیادہ بڑھ گیا۔ منظر الدین قاچار نے برطانیہ سے قرض لے کر خلیج فارس کے در آمدی برآمدی محاصل برطانیہ کو رہن رکھ دیے۔ پھر شاہ نے روس سے قرض لیا اور بقیہ ملک کے محاصل زار روس کو رہن رکھ دیے۔

۱۹۰۶ء میں ایران کے عوام نے منظر الدین کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی۔ شاہ کی طرف سے عوام پر کافی تشدد کیا گیا لیکن عوام کے مطالبوں میں کمی نہ آئی۔ بالآخر شاہ منظر الدین قاچار کو آئین کے مسودے پر دستخط کرنے پڑے اور اس طرح مجلس

خوشحالی اور ترقی کے سال تھے۔ راعب پاشا کی وفات کے بعد سلطان نے انتظام حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سلطان ایک ہنایت جفاکش اور لائق فرمانروا تھا۔ سلطنت کی فلاح و بہبود کا دل سے خواہاں تھا۔ لیکن اعیان سلطنت کے انتخاب میں اکثر غلطی کر جاتے جو مجموعی طور پر سلطنت کے لیے مضر ثابت ہوتی۔ اتفاق سے اس کے ہم عصر فرمانروا غیر معمولی ذہانت اور لیاقت کے مالک تھے۔

روس کی طرف سے سلطنت کے اندر شورش برپا کرنے کی کوششوں کے ساتھ بیرونی حملے بھی ہوتے رہتے۔ بالآخر مجبور ہو کر سلطان نے ۶ اکتوبر ۱۹۰۸ء کو روس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ادھر روس نے بھی بھرپور تیاریاں کیں۔ ایک دو ابتدائی معرکوں میں عثمانی فوجوں کو خاصی کامیابی ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد پہلے درجے کے شکستوں نے عثمانی فوجوں کے حوصلے پست کر دیے۔ بحری جنگ میں بھی عثمانی بیڑے کو شکست ہوئی۔ ادھر فرانس اور انگلستان کی دشمنی بھی واضح تھی۔ انہوں نے بھی درپردہ روس کے مفادات کی نگہداشت کی۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے کئی علاقوں پر روس نے قبضہ کر لیا۔

روس کے ساتھ مسلسل جنگوں میں شکست کے بعد سلطان صلیح کا خواہش مند تھا۔ لیکن روس اس سے پہلے بھی صلیح کے کئی معاہدے کر کے ان سے انحراف کر چکا تھا۔ صلیح کے لیے بخارست میں ہونے والی کانفرنس ناکام ہو گئی۔ سلطان مسطقی ثالث کو بیرونی جارحیت کے مقابلوں سے فطرت بہت کم ملی کہ وہ سلطنت کے اندرونی معاملات کو درست کرتا بھر بھی اس نے بعض اصلاحات نافذ کیں۔ اس نے علم کے فروغ کے لیے کئی اقدامات اٹھائے کیونکہ وہ بھی اپنے اکثر پیشروں کی طرح ایک بلند علمی ذوق رکھتا تھا۔

۲۵ دسمبر ۱۹۰۳ء کو سلطان مسطقی ثالث کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عبد المجید تخت نشین ہوئے۔

مصطفیٰ (رابع)

تیرہ ماہ تک رہی اور وہ بھی نام کی حکومت تھی۔ اصل اقتدار ان باغیوں کو حاصل تھا جنہوں نے سلطان سلیم کو معزول کیے اسے تخت پر بٹھایا تھا۔ سلطان مسطقی کی تخت نشینی کے بعد بھی سیم کے حامیوں کی ایک جماعت اسے دوبارہ تخت پر بٹھانا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ نے موقع ملنے پر سلیم کو قتل کر دیا۔ دارالسلطنت میں انتشار بہت زیادہ تھا۔ اندرونی شورشوں نے اور باغیوں کے زیادہ عمل و دخل کی وجہ سے مصطفیٰ امور سلطنت پر توجہ نہ دے سکا۔ باغیوں نے ۲۸ جولائی ۱۸۰۸ء کو ۶ جولائی ۱۲۲۳ھ کو مصطفیٰ کو معزول کر کے شہزادہ محمود کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ چند دنوں کے بعد مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ بات مزید بگڑنے لگی کہ مصطفیٰ نام کے سلطان سلطنت کے امور چلانے میں اور بیرونی حملہ آوروں سے بٹھنے میں نااہل ثابت ہوئے۔

مصعب بن عمیر

مشہور صحابی قریش کے قبیلہ بنو عبد الدار سے تھے۔ ان کے والد بہت امیر تھے۔ لیکن حضورؐ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپؐ سب کچھ چھوڑ دیا اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ والدین نے عاق کر دیا اور ان کو سخت اذیتیں دیتے رہے مگر آپؐ غربت میں بھی مطمئن اور خوش رہے۔ جب حضورؐ نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی تو آپؐ بھی ہجرت کر کے وہاں چلے گئے۔ عقبہ اول کے بعد حضورؐ نے ان کو مدینہ بھیجا تاکہ وہاں اسلام کی تبلیغ کریں۔ چنانچہ وہاں آپؐ نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا اور سب

(پارلیمنٹ) قائم ہوئی۔

مکراہ اور کافر قرار دے کر انہیں واجب القتل سمجھتی تھی یہ لوگ تعداد میں تو قلیل تھے مگر عقاید کے سخت تھے۔

ایسی جماعتوں پر مشقی ملک کو زیر نگیں رکھنے اور قیام امن کے لیے جس مدبرانہ سیاست کی ضرورت تھی اس سے امیر معاویہ کا دامن خرد مالا مال تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان جماعتوں کے سرداروں کے ساتھ نہایت تحمل، نرمی، شفقت اور رواداری کا سلوک کیا لیکن خارجیوں کی فطری شہنائی گیزی آخراً تک لائے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ گرد و بار میں بانداز کے شے بھڑکاتا رہا۔ اور نظام ملت کو بارہ بار کرنے میں مصروف رہا۔ اس لیے امیر معاویہ سے پہلے انہیں کاشیرازہ درہم برہم کرنے کے لیے میدان میں نکلن پڑا۔ امیر معاویہ نے خارجیوں کا زور توڑنے کے لیے ایک تجربہ کار اور ممتاز مدبر مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ اور مغیرہ نے ایک ہی سال کے دوران میں بظاہر خارجیوں کا شیرازہ قوت منتشر کر دیا۔

زیادہ کے سوا عرب کے تمام مدبرین امیر معاویہ کے ہم نوا تھے۔ زیاد حضرت علی کا حامی اور امیر معاویہ کا مخالف تھا اور خلافت علوی کے زمانے سے فارس کا حاکم چل آتا تھا۔ زیاد اپنے آپ کو ابوسفیان کا بیٹا سمجھتا تھا۔ چنانچہ ہم مہ میں امیر معاویہ نے بعض شہادتوں کی بنا پر کہ ابوسفیان نے زمانہ جاہلیت میں زیاد کی ماں سمیہ کے ساتھ نکاح کیا تھا زیاد کو اپنا سوتیل بھائی مان لیا۔ ۵۰ھ میں بصرہ کی فتنہ و شورش فرو کرنے کے لیے اسے بصرہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ زیاد کی کوششوں سے بصرہ سے فتنہ و شورش دور ہو کر امن و امان قائم ہو گیا۔

۵۰ھ میں کوفہ کے حاکم مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا۔ کوفہ کے لوگ زیاد کی بھی زیاد کی تحویل میں دے دیے۔ اس طرح زیاد دو دو توں چلنے لگے۔ کوفہ اور بصرہ چھوڑ چکے۔

تجزیہ بندی ایک مشہور صحابی اور فدائی تھے۔ ان میں سے تھے۔ جب مغیرہ بن شعبہ کے زمانے میں حضرت علی کی خدمت کی جاتی تو حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کی ہر سکتی مغیرہ کے بعد زیاد کے عہد میں بھی یہ سوجھ بوجھ رہی۔ زیاد نے ان کی کی عزیز حاضری میں اس کے قائم مقام عمرو بن حریث سے شکست کھائی۔ اس پر اس نے ستم کی تو حجر بن عدی نے اس پر کئیوں کی ہارس کر کے اس کی خدمت سے اس کی عزت و احترام زیاد ہو گئی۔ اس نے فوراً اس میں توجہ کر کے اس کو سزا دینا شروع کر دیا۔ اور زیاد کو دیا۔ امیر معاویہ نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ اور ان کے خلاف کارروائی کی۔

حضرت علی کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے کوفہ میں ہر طرف سے شورشوں اور بغاوتوں کا سامنا کیا۔ انہیں سخت ناکامی ہوئی۔

امیر معاویہ کے عہد میں ہر طرف سے شورشوں اور بغاوتوں کا سامنا کیا۔ انہیں سخت ناکامی ہوئی۔

۳۳ھ میں کابل کی سرزمین بغاوت اور شورش کی جولن کا دورانی ہوا۔ اس کے بعد کئی کے لیے عبدالرحمن بن سمرہ سیستان سے روانہ ہوئے۔ اور ان کے لیے سیستان پر بے پناہ سنگباری کی۔ ان کی لے جان توڑ اور مقابلہ کیا۔ لیکن ان کے ہاتھ سے ان کے ان کی کھ پیش نہ ہوئی۔ اور وہ اودھ لپیٹ لپیٹ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ اس

معاویہ بن جبل - (وفات ۴۰ھ) مشہور صحابی رسول۔ انصاری تھے۔ نبی کریم نے آپ کو یمن میں دعوت دین کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ جنگ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ اجنادین اور یرموک کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ جنگ یموں میں وفات پائی۔

نبی کریم کو آپ کے ساتھ ایک خصوصی شفقت تھا۔ اگر معاویہ کو اپنے ساتھ ہی اونٹ پر بٹھاتے۔ دین کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتے۔ نبی کریم سے خصوصی قربت کی وجہ سے آپ نے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ ۹ھ میں نبی کریم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا ہاں سے ۱۱ھ میں واپس آئے جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم کا وصال ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس کے بعد مکہ شام میں مستقل سکونت اختیار کی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں شام کا عامل مقرر کیا۔

علم قرآن اور حدیث اور دین کے فقہی امور میں اپنا نانی نہیں رکھتے تھے۔

معاویہ بن ابوسفیان

ولادت: قبل ہجرت - وفات: ۲۲ رجب ۴۰ھ

صحابی رسول اور بنو امیہ کے پہلے خلیفہ۔

دور حکومت: ۴۰ھ سے ۵۹ھ تک رہا۔

حضرت امیر معاویہ ابوسفیان بن حرب کے بیٹے تھے۔ آپ کا نسب پانچویں پشت میں آنحضرتؐ سے ملتا ہے۔ فتح مکہ کے دن ۲۵ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ آئے اور وصال نبویؐ تک حضورؐ کے ساتھ رہے۔ حنین اور طائف کی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ مدینہ میں آنحضرتؐ نے کتابت وحی کی خدمت آپ کے سپرد کی۔ ان کے علاوہ وفود کی خاطر مدارات اور قیام و طعام کا انتظام بھی آپ کے ہی ذمے تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے عہد انصاری کے وقت انہیں قائد فوج بنایا۔ کوفہ کی فتح میں امیر معاویہ کا نمایاں حصہ تھا۔ قیسناریہ کی ہم سر کرنے کا سہرا بھی جس میں اس کی بزرگاری کھیت رہے تھے، انہیں کے سر رہا۔ ۱۸ھ میں حضرت فاروق اعظمؓ نے امیر معاویہ کو ان کے بھائی یزید کے انتقال پر دمشق کا عامل مقرر کیا۔ حضرت عثمان ذوالنورینؓ نے سارے شام کی عنان حکومت انہیں کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے اوراق پر زریں حروف میں ثبت رہیں گے۔

حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسنؓ نے خلافت پر متمکن ہوئے تو ان سے منافق بدھوا۔ آخر مصالحت کی رو سے حضرت امام حسنؓ نے خلافت اٹھائی اور مسلمانوں کی خونریزی سے بچنے کے لیے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اس طرح ۴۰ھ میں امیر معاویہ عالم اسلام کے خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے جب تخت خلافت سنبھالا تو مسلمان تین سیاسی جماعتوں میں منقسم تھے۔ ۱۔ شیعہ یا علیؓ۔ یہ جماعت صرف اہل بیعت کو منصف خلافت کا حقدار تسلیم کرتی تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر عراق، ایران اور مصر میں آباد تھے۔ لیکن امام حسنؓ کے ترک خلافت کے بعد ان لوگوں کی تعداد کم اور ہمیشہ پست ہو گئی تھیں۔

۲۔ شیعہ یا معاویہؓ یا بنی امیہ۔ یہ جماعت امیر معاویہؓ اور بنی امیہ ہی کو خلافت کا حقدار سمجھتی تھی۔

۳۔ خوارج۔ یہ جماعت شیعہ یا علیؓ اور شیعہ یا معاویہؓ دونوں کو

کے بعد بہادران اسلام نے بست، رزان، طنی رستان، سرنج اور غزنہ میں بغاوت کی
آگ ٹھنڈی کر کے سارے باغی علاقے کو از سر نو زیر نگین کیا۔ ۷۴ھ میں حکم بن عمرو غفاری
نے غزوہ کی بغاوت فرو کی۔

فتوحات

اگرچہ امیر معاویہؓ کے زمانے میں مشرقی سرحدوں پر کچھ زیادہ فتوحات نہ ہوئیں۔
پھر بھی فتوحات میں قابلِ قدر اضافہ ہوا۔

۴۴ھ میں مہلب بن ابی سفورہ نے خیبر کی راہ سے حملہ کیا اور کابل کو طے کرتے ہوئے
ہندوستان آئے۔ سرحدی علاقے کے باشندوں نے کسی قدر مقابلہ کیا لیکن مہلب نے
انہیں مغلوب کرتے ہوئے قیقان کی جانب پیش قدمی کی۔ وہاں بارہ ترک سواروں نے
انہیں زرخ میں لے لیا۔ مگر مہلب نے ان سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ زیادہ کے بیٹے
نے عبادان کی حکومت سنبھالی۔ پھر سیستان کی راہ سے لمبا سفر طے کر کے قندھار پر
پرچہا کی اور فتح کر کے اسے زیر نگین کیا۔ اس کے بعد منذر بن جارد و حاکم سندھ
نے بونان و قیقان کے علاقے میں فوجوں کا جال بچھا دیا اور قندھار کی بغلات فرو کی۔
پھر ان کے جانشین ابن ربیع باہلی نے بہت سے علاقے فتح کیے۔

۵۴ھ میں خراسان کی عنان حکومت عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں آئی۔ اس
نے ترکستان کے علاقے سفدر پر حملہ کیا اور بخارا کا پہاڑی علاقہ طے کر کے رامنی، بکند،
اور نصفت پر فتح کا جھنڈا گاڑا۔ اس کے بعد بخارا پر بھی قبضہ کر لیا۔ شمالی افریقہ کا
بہت سا حصہ تو خلفائے راشدینؓ ہی کے عہد میں زیر نگین ہو چکا تھا۔ لیکن امیر
معاویہؓ کے زمانے میں اس حد و دور بھی وسیع ہو گئیں۔

۶۹ھ میں امیر معاویہؓ نے نہایت اہتمام سے مشرقی رومی سلطنت کے
پانچ تھانے قسطنطنیہ پر سفیان بن عوف ازرمی کی سپہ سالاری میں زبردست لشکر
بھیجا جو نند اس سے پہلے مکہ و مدینہ میں بھی اس مہتمم بال نشان تاریخی حملے کا اعلان کر دیا
دیا گیا تھا۔ بذا حجاب کرامؓ میں سے حضرات عبداللہ بن زبیرؓ، عبداللہ بن جبکہ
حسین بن علیؓ، ابویوب انصاریؓ وغیرہم رسول کریمؐ کی اس مشہور حدیث کے پیش
نظر کہ:

”میری امت کا پہلا لشکر جو قبیلہ کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفرت

یافتہ ہے۔“

شوق شہادت میں سر کے بل آکر شریک جہاد ہوئے۔ امیر معاویہؓ نے اپنے بیٹے یزید
کو یحییٰ بن قیسؓ کا سردار بنا کر روانہ کیا۔

رسول کریمؐ کے میزبان مدینہ حضرت ابویوب انصاریؓ دوران محاصرہ ہی
میں شہنشاہ حقیقی سے جا ملے۔ اور آپؐ کی وصیت کے مطابق آپ کو قسطنطنیہ کی فیصل
کے نیچے سپرد خاک کر دیا گیا۔

جمادی الآخر ۶۰ھ میں امیر معاویہؓ بیمار ہوئے۔ اس بیماری سے ہی یکم اور
بروایت دیگر ۶۲ھ رجب ۶۰ھ کو آپ کا انتقال ہو گیا اور حسب وصیت تجہیز و تکفین
عمل میں لائی گئی صلیح بن قیس نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یزید وقت پر نہ پہنچ سکا۔
اس لیے اس نے قبر پر نماز ادا کی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر ۷۷ سال تھی اور مدت
خلافت انیس سال تین مہینے ستائیس دن تھی۔ امیر معاویہؓ نے چار شادیاں کیں:

۱۔ میسون بنت بحدل: اس کے بطن سے یزید اور ایک بچی پیدا ہوئی۔
۲۔ فاختہ بنت قرظ نوفلی: اس کے بطن سے دو لڑکے عبداللہ اور عبدالرحمن پیدا
ہوئے جو خزانہ ذکر کرنے بچپن ہی میں انتقال کیا۔

۳۔ فاطمہ بنت عمارہ کلابیہ: اسے طلاق دے دی گئی۔

۴۔ کتوہ بنت قرظہ: غزوہ قبرص میں آپ کے ہمراہ تھیں۔ وہیں وفات پائی۔

نظام خلافت

امیر معاویہؓ کے عہد میں خلافت راشدہ نے شخصی حکومت کا قالب
اختیار کر لیا اور لاریب اس حکومت کو کامیاب حکومت کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان کے زمانہ
سلطنت میں کسی جگہ بغاوت نے سر نہیں اٹھایا۔ کوئی علاقہ اسلامی قبضہ و اقتدار سے
علیحدہ نہیں ہوا۔ ڈاکہ اور شورش کا قلع قمع ہو گیا۔ فتنہ و فساد رنج ہو کر امن و امان
قائم ہو گیا۔ متعدد علاقے مفتوح ہوئے۔ جس سے اسلامی سلطنت کو چاروں طرف
سے وسعت حاصل ہوئی۔ تمدنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کثرت سے نئے صیغے قائم
کیے گئے۔

اگرچہ اس زمانے میں خلفائے راشدین کے عہد جیسی مجلس شوریٰ قائم نہیں
رہی تھی لیکن امیر معاویہؓ نے عمرو بن العاصؓ، مغیرہ بن شعبہؓ اور زیاد بن ابوسفیانؓ
جیسے بڑے بڑے ماہرین سیاست کو اپنا صلاح کار بنا رکھا تھا جن کا مشورہ ہر
اہم کام میں ضروری سمجھا جاتا تھا۔ امیر معاویہؓ نے صوبوں کا نظم و نسق اس طرح قائم
رکھا جس طرح حضرت فاروق اعظمؓ کے زمانے میں تھا۔ مغرب کے جدید مقبوضات مصر
اور مشرق کے خراسان کے زیرِ اقتدار رکھے۔

بحری فوج میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ اس کا قیام تو عہد عثمانیؓ ہی میں امیر معاویہ کے
ہاتھوں عمل میں آ گیا تھا۔ لیکن خود ان کے اپنے دور حکومت میں بحری بیڑے نے حد سے
زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی۔ بحری فوج کی کمانداری کا جدید منصب قائم کیا گیا اور
عبداللہ بن قیس، حارثی اور جناد بن ابی امیہ اس منصب پر فائز کیے گئے۔ جہاز
سازی کے متعدد کارخانے قائم کئے گئے۔ جو بروایت بلاذری سب کے سب
ساحلی مقامات پر تھے۔

فوج کے دو حصے کیے گئے۔ شائبہ یعنی سرمائی اور سائف یعنی گرمائی۔ یہ
فوجیں موسم کے مطابق جگہ جگہ مصروف کار رہتی تھیں۔ پُرانے قلعوں کی مرمت کرائی
گئی اور متعدد نئے قلعوں کی تعمیر عمل میں آئی۔ چنانچہ رومیوں کے قدیم قلعہ حبیلہ
کو دوبارہ تعمیر کرایا گیا اور بلینارس، انظرطوس اور مرقہ میں جدید قلعے بنوائے
گئے۔ علاوہ بریں روڈس اور مدینہ میں قلعے تعمیر کیے گئے اور قبرص اور اردواڈ میں
چھاؤنیاں قائم کی گئیں۔ شہر قسروان کی بنیاد فوجی ضروریات ہی کے باعث ڈالی
گئی تھی۔ نبط و نظم اور امن و امان قائم کرنے کے لیے پولیس کے حکمے کو ترقی دے کر
وسیع کیا گیا۔ عراق میں جہاں کی مٹی کا خمیر ہی فتنہ و شورش کا اٹھ، پولیس کی چوکیوں کا
جال بچھا دیا۔ پہلے سرکاری ڈاک کا کوئی باضابطہ نظام نہ تھا۔ امیر معاویہؓ نے ایک
مستقل حکمہ قائم کر کے گھر و سوار ہر کاروں کے ذریعے سے ڈاک کے لانے اور لے جانے
کا انتظام قائم کیا۔ رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے مفید کام کیے گئے۔

بہت سی نہریں جاری کی گئیں جو کسانوں کی فصلوں کے لیے ابر رحمت ثابت ہوئیں۔
زراعت کو بہت حد تک ترقی ہوئی۔ جس سے خشک سالی کی شکایت جاتی رہی۔ اس
سلسلے میں مدینہ کے آس پاس ازرق، کھلمہ، شہدار وغیرہ بہت سی نہریں کھدوائی
گئیں۔ ان نہروں کی بدولت پیداوار میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ امیر معاویہؓ نے بہت
سے پُرانے غیر آباد شہر آباد کیے اور نئے شہر بھی بسائے۔ مثلاً مرعش (شام) کی ویرانی
آبادی سے بدل دی گئی۔ افریقہ میں ایک نیا شہر قسروان آباد کر کے وہاں فوجی چھاؤنی
قائم کی گئی۔ تاکہ باغی بربریوں کو مطیع کیا جاسکے۔

مختلف مقامات پر اسلامی نوآبادیاں قائم کی گئیں۔ مثلاً ۳۴ھ میں انطاکیہ
میں ایک نوآبادی قائم کی۔ اردواڈ کے جزیروں روڈس اور اکثر سرحدی مقامات میں

پیش نظر کچھ عرصہ کے لیے باغیوں کے خلاف قضاہ عثمان کے اقدام کو مؤخر کرنا چاہتے تھے۔ انہی حالات میں حضرت علیؓ اور عائشہ صدیقہؓ کے لشکر میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے یہ لشکر باغیوں کے استیصال کے لیے تیار کیا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ بعض سازشیوں کی سازشوں سے امت مسلمہ کے ان دو اکابر میں جنگ کی سہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس دوران حضرت علیؓ نے دار الخلافہ کو مدینہ سے کوڑھ منتقل کر دیا۔

ادھر دوسری طرف امیر معاویہؓ بھی ان حالات میں حضرت علیؓ کی بیعت کے حق میں نہ تھے۔ اپنے بعض ساتھیوں کے مشورے پر انہوں نے حضرت علیؓ سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے حق میں شام اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں میں خلافت کی بیعت طینی شروع کر دی۔ مصنفین کے مقام پر فریقین کے شکروں میں کمی جنگیں ہوئیں صلح کی کوششیں بھی ہوتی رہیں۔ بالآخر صلح ہو گئی اور ایک معاہدہ پر اتفاق ہو گیا۔ لیکن بعض سازشیوں کی ریشہ دوانیوں سے اس پر عملدرآمد نہ ہو سکا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے شام اور مصر کے علاقوں میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ خونریزی اور بد نظمی کی اس کیفیت میں حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ نے ۶۰ ہجری میں باہم صلح کر لی جس کی رو سے مصر، شام اور مغرب کا حصہ امیر معاویہؓ کے پاس رہا اور حجاز، عرق اور مشرق کا شام علاقہ حضرت علیؓ کے حصہ میں آیا۔ حضرت علیؓ کی شہادت اور حضرت امام حسنؓ کی دستبرد کے بعد امیر معاویہؓ مملکت اسلامیہ کے خلیفہ بن گئے۔

ان کی خلافت کا زمانہ مجموعی طور پر امن و امان سے گزرا۔ انہوں نے علیؓ کے بعد مہارت سے حالات کو کنٹرول کر لیا۔

زندگی کے آخری ایام میں اپنے بعض حاشیہ برداروں کی سب سے بڑی باتوں نے اپنے رعب کے یزید کے لیے جانشین خلیفہ کی حیثیت سے بیعت میں شروع کر دی جس سے امت میں ایک بار پھر انتشار کی سہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حجاز مقدس میں ابوہریرہ صحابہ کرام اور خصوصی طور پر اودہ علیؓ نے اس قدر مکی مخالفت کی، عمومی طور پر امیر معاویہؓ کے کسمروں سے وقتی طور پر تو کوئی ہنگامہ نہ ہو سکا اور علیؓ کی سنت پر جموئی کیونکہ دار الخلافہ اور قرب وجوار کے علاقوں میں امیر معاویہؓ اور یزیدؓ کو مکمل حمایت حاصل تھی۔ امیر معاویہؓ کے انتقال کے بعد اس مدد نے کافی تشہید کی ہے کہ وہی کشیدگی بالآخر واقعہ کردہ کی دردناک شکل اختیار کر گئی، اس طرح خاندان امیر اور خاندان علیؓ میں کافی بعد پیدا ہو گیا۔ آل علیؓ کے ہم افرد خصوصی طور پر حضرت حسینؓ کی کہلا میں شہادت سے۔ تاریخ اسلام میں جو نمایاں دھبہ آیا، اس نے حضرت امیر معاویہؓ کی طرف سے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے اقدام کو غلط ثابت کیا اور مسلمانان عالم کی ہمدردیاں ان سے جٹ کر خاندان علیؓ کی طرف منتقل ہو گئیں اور اسی زمانے سے امت نے دو مستقل فرقوں کی شکل اختیار کر لی۔ خاندان علیؓ سے غلو عقیدت رکھنے والے شیعہ کہلائے۔

معاویہ ثانی - (وفات ۶۸ھ)

یزید کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ تقریباً ۲۱ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا وہ بڑا پرسہ کار اور صالح تھا۔ یزید کے عہد میں ناخوشگوار اور خوجا کا واقعات کے پیش نظر وہ حکومت سے متنفر ہو گیا۔ کچھ علیل بھی تھا۔ اس لیے وہ باخلافت واپس چالیس دن دو مہینے یا تین مہینے کے بعد خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد خاندان حسین ہو گیا۔ اور چند ماہ کے بعد انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دے دیا گیا۔

مسلمان آباد کیے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے مجاہدین کے بچوں کے جو وظیفہ مقرر فرمائے تھے۔ امیر معاویہؓ نے انھیں قائم رکھتے ہوئے اتنی ترمیم کر دی کہ بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد وظیفہ کا حقدار ہوتا تھا۔

امیر معاویہؓ نے خلفائے راشدینؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ذمیوں کے حقوق و مفاد کی پوری پوری حفاظت کی۔ صوبوں کے عمال بھی امیرؓ کے احکام کی کما حقہ تعمیل کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے غیر مسلموں کو فوج میں تو بھرتی کر لیا لیکن عدم اعتقاد کے باعث انہیں بڑے بڑے عہدے تفویض نہ کیے۔ امیر معاویہؓ نے جب دیکھا کہ غیر مسلموں نے حسن کارکردگی سے کافی اعتماد پیدا کر لیا ہے تو انہیں ذمہ دار عہدوں پر مقرر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ابن اشال عیسائی کو محض کی کلکٹری کا منصب عطا کیا اور سرحد بن منصور رومی کو پراویٹ سیکرٹری بنادیا۔

امیر معاویہؓ کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ شمالی افریقہ کے باغی اور مرتد بربریوں کی بغاوت فرو کرنے کے علاوہ ان کے ارتداد کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کثیر النفع اور رومی بھی اسلام کی آغوش عاطفت میں آ گئے۔ ہر خلیفہ اپنے عہد کی خانہ کعبہ پر خلافت چڑھاتا رہا۔ لیکن امیر معاویہؓ نے اسے مزید زینت دی اور اس کی خدمت کے لیے چند آدموں کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ بہت سی مسجدیں تعمیر کی گئیں جامع مسجد بصرہ کی تعمیر نئے سرے سے عمل میں لا کر اسے زیادہ وسیع اور مضبوط کر دیا گیا قبرص میں مساجد کا جال بچھا دیا گیا۔ قیروان میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی گئی۔ بصرہ میں کابلی طرز کی ایک مسجد بنوائی گئی۔ مصر کی تمام مسجدوں کے میناروں کو زینت دی گئی۔

امیر معاویہؓ عدل گستری اور رعایا کی دادرسی کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا روزانہ معمول تھا کہ دربار سے پہلے مسجد میں بیٹھ کر غریبوں، لاوارثوں اور کمزوروں کی شکایتیں سن کر ان کے ازالے کا حکم دیتے۔ پھر دربار میں جا کر اشتداف سے کہتے۔ مہاراقض ہے کہ ادنیٰ لوگوں کی ضروریات مجھ سے بیان کرو۔ امیر معاویہؓ نوشت وخواند میں خوب دسترس رکھتے تھے۔ چنانچہ کتابت وحی کی خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی۔ مذہبی علوم میں ورک وافر حاصل تھا۔ قرآن کی تفسیر پر عبور تھا۔ ۶۳ احادیث ان سے روایت کی جاتی ہیں۔ شعر و ادب میں قابل قدر شغف و اہتمام تھا۔ اشعار کو اخلاق آموزی اور تعمیر کردار کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تقریر میں فصاحت و لطافت بھری ہوتی تھی۔ غرض اپنے زمانے کے تمام رائج علوم میں حسب ضرورت واقفیت رکھتے تھے۔ امیر معاویہؓ سب سے پہلے شخصی تھے جنہوں نے تاریخ اسلام کو کتابی صورت میں مدون کر لیا۔ اور قدیم تاریخی روایات شاہان عجم کا تذکرہ اور زبانوں کے آفاذ و نشر و اشاعت کے حالات لکھوائے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے خلافت سنبھالنے سے قبل کے زمانے کے بارے میں تاریخی روایات نے ان کی شخصیت کو کافی مسخ کر دیا ہے۔ ان کے اس دور کے اقدامات کو اگر سیاسی امور میں جہتہاد کی ایک غلطی گردانا جائے تو معاملہ زیادہ نہیں بگڑتا۔

قیس بن خلیفہؓ راشد حضرت عثمان غنیؓ کے قتل کے بعد امت مسلمہ کی اکثریت حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانے کے حق میں والی شام امیر معاویہؓ حضرت عثمانؓ کا فوری طور پر قضاہ لینے کے حق میں تھے اور شام کے اکثریت بھی یہی رائے رکھتی تھی۔ مدینہ اور مکہ میں بھی عمومی طور پر انتشار کی سہی کیفیت تھی۔ حضرت امیر معاویہؓ نے قضاہ عثمانؓ لیے جانے سے قبل حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہؓ کو بھی حضرت عثمانؓ کے قتل ہونے کی اطلاع ملی۔ ام المومنینؓ حج کے بعد مکہ سے مدینہ منورہ آ رہی تھیں۔ وہ فوراً مکہ واپس لوٹیں اور لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے قضاہ اور اصلاح فتنہ و فساد کے لیے تیار کیا۔ حضرت علیؓ اندرون انتشار کے

اسلام کے لیے جبر کی نسبت ذاتی اطمینان و اختیار کا ہونا ضروری ہے۔
 فلسفہ اسلام کے مصنف کے مطابق واصل بن عطا پہلے قدری تھے۔ مگر
 جب جبریہ کے خلاف زبردست ہم شروع ہوئی تو ان کی طرف سے دفاع کرتے
 رہے۔ معتزلہ میں کئی گروہ بنے ہیں۔ اس میں اکثر مستقل فرقے کی حیثیت
 اختیار کر گئے۔ ان فرقوں کے نام یہ ہیں۔

قدریہ، ہذلیہ، عشیہ، مقالیہ، واسمیہ، جبائیہ، کعبیہ، نظامیہ، معمریہ،
 معتزلیہ، ثمامیہ، حاشیہ، سلاسیہ، لاسمیہ، حلویہ، الجاحظیہ، کرامیہ، بخاریہ،
 اشاعریہ، ماتریدیہ، کلابیہ، ہزاریہ، جبرولیہ، مزداریہ، حاکمیہ، اسکائیہ،
 سواریہ، جعفریہ، حماریہ، جاحطیہ۔

معتزم باللہ (وفات ۲ ربيع الاول ۲۲۷ھ)

اردن الرشید کا منجھلا بیٹا ابو اسحاق محمد معتزم ۱۸۰ھ میں بمقام زبطہ واقع سرحد
 روم ایک کنیز ماروہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ مامون نے اپنے اسلاف کے برعکس محض نظام
 سلطنت کے استحکام کے پیش نظر اپنے بیٹے عباس کی جگہ اپنے بھائی معتزم کو اپنا ولیہد
 مقرر کیا تھا۔ مامون کی وفات کے دوسرے دن مقام طرئوس میں معتزم باللہ تخت خلافت
 پر متمکن ہوا۔ عباس نے والد کی وصیت کے پیش نظر اپنے چچا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

معتزم کا دور حکومت ۲۱۸ھ سے ۲۲۷ھ تک رہا۔
 معتزم کا دور مجموعی طور پر ہنگامہ آرائی کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ ملک کے اندر
 کافی شورشیں پیدا ہو چکی تھیں۔ معتزم کو خود خصوصی توجہ سے ان شورشوں کی سرکوبی کرنا پڑی
 بالک خرمی کی شورش مامون کے عہد سے ہی شروع تھی۔ معتزم نے ابو سعید محمد بن
 یوسف کو بابک کے استیصال پر مقرر کیا۔ اس نے بڑی تیاری کر کے بابک کے حواریوں کا
 مقابلہ کیا اور خرمیوں کی کثیر تعداد کو قتل کیا اور اسیر مسلمانوں کو رہا کر دیا۔ معتزم نے ترکی اشر
 افشین کو بھی اس ہم پر مامور کیا تھا۔ اس نے بابک کے مستقر بنڈ کی جانب پیش قدمی کی۔ خونریز
 جنگ کے بعد ۲۰۰ مسلمانوں کو رہا کر دیا۔ صفر ۲۲۳ھ میں افشین، بابک کو گرفتار کر کے
 معتزم کے پاس سرمن رائے لایا۔ وہاں اسے پھانسی دے دی گئی۔

آرمینیہ، طبرستان اور کردستان میں بد نظمی اور انتشار کو فرو کیا۔
 قیصر روم کے حملے کو معتزم کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر نے روکا۔ آرمینیہ
 کے نواح میں طرفین میں شدید معرکہ آرائی ہوئی۔ مسلمانوں نے رومیوں سے انگورہ اور عمویہ
 چھین لیے۔ عمودیہ کی تاریخی فتح کے بعد معتزم تسخیر قسطنطنیہ کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اسے
 معلوم ہوا کہ بغداد میں عباس بن مامون نے ایک گروہ سے بیعت لے کر قیصر روم سے ساز باز
 شروع کر دی ہے۔ اس پر معتزم فوراً بغداد پہنچا اور عباس کو گرفتار کر کے جلی میں ڈال دیا۔ قید
 ہی میں عباس کا انتقال ہو گیا۔

معتزم کے عہد میں ترکوں کا نظم سلطنت میں عمل دخل بڑھ گیا۔ ترکوں کا یہ اثر و رسوخ
 بعد کے حکمرانوں کے زمانوں میں انہیں سیاہ و سپید کا مالک بنانے میں مدد و معاون ثابت ہوا۔
 اپنے بھائی مامون کی طرح معتزم نے بھی خلق قرآن کے حق میں علماء سے فتوے حاصل
 کیے اور خلق قرآن کے نظریہ کی مخالفت کرنے والے علماء کو تشدد کا نشانہ بنایا۔

معتزلہ علی اللہ (وفات ۱۰۹۵ھ)

اندلس کے مشہور اور ممتاز خلیفہ کا نام۔ المعتزلہ کا بیٹا تھا۔ عہد حکومت ۱۰۹۸ء
 سے ۱۱۰۹ء تک۔ اندلس میں ایک ہر دلعزیز اور طاقتور حکمران تھا۔ قرطبہ اپنی مملکت میں ضم
 کیا۔ المعتزلہ باقی اورش عرانہ طبعیت کا مالک تھا۔ بیشمار قلعے اس کی عیش و عشرت

معتزلہ۔ اسلام کی تاریخ میں معتزلہ طرز فکر کے علماء و حکماء کا تاریخ
 سازی میں اہم کردار رہا ہے۔ ان اکابرین نے سیاسی مصلحتوں سے کنارہ کش رہ کر
 قرآنی تعلیمات پر کھینے کے لیے "عقلیات" کو معیار مقرر کیا۔ اسلام کے ہر حکم پر
 عقلی دلیل طلب کی جاتی اور جو لوگ دین کے معاملات میں عقلی دلائل دینا پسند نہ کرتے
 ان سے مناظرے کیے۔ اس طرح ایک نئے طرز فکر نے جنم لیا۔ شروع شروع میں یہ
 طبقہ پختہ مسلمان علماء کی تائید سے ابھرا مگر رفتہ رفتہ اس کے اندر کئی اختلافی بحثیں پیدا
 ہوئیں اور کئی گروہ بن گئے۔

معتزلہ تاریخ میں سخت کوش اور سخت جاں ثابت ہوئے۔ ان کے اعتقادات
 نے بڑے بڑے دانشوروں کو فلسفیانہ دلائل و مباحث میں الجھایا۔ حکومت وقت کو
 متاثر کیا۔ آئمہ فقہاء حضرات امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل
 کے لیے نہ صرف مشکلات پیدا کیں بلکہ حضرت امام حنبل کو مسند خلق قرآن تسلیم نہ کرنے
 کے جرم میں المانک سزائیں دلوائیں۔ انسان کے "مختار مطلق یا مجبور محض" کے عنوان
 پر بحثیں شروع ہوئیں قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ اگر مخلوق ہے تو اس کا درجہ
 مخلوقات میں کیا ہے۔ خدا عادل ہے تو سزائیں کیسی؟ اگر عادل نہیں تو خدا کی صفات
 میں اس صفت کا اضافہ کیوں؟ وغیرہ وغیرہ ایسے ہی سوالات اس وقت کے
 مسلمانوں میں ابھرے۔ عین اسی عہد میں فلسفہ یونان نے مسلمانوں کو گہرے تاثرات
 لگائے۔ فلسفہ یونان مشرف بہ اسلام کیا گیا لیکن اسلام کی سادہ تعلیمات کی حقیقی
 حیثیت قائم نہ رہ سکی۔ معتزلہ کے کئی گروہ تھے۔ بصرہ، بغداد، مراکش اور
 ایران وغیرہ میں ان کی بڑی بڑی درس گاہیں تھیں۔ لیکن ان مدارس کے درمیان
 بھی خاص اختلاف ہوا۔ اور مزید نئے فرقے فراخ پذیر ہوئے۔

معتزلہ کے بانی واصل بن عطا تھے۔ یہ بزرگ ایرانی الاصل تھے اور حضرت
 خواجه حسن بصری (م ۱۱۰ھ) کے ممتاز شاگرد تھے۔ واصل بن عطا
 نے جب سے آئیں وہ بھی اعتقادات میں عقلی میدان کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ابدیت
 قرآن کی دلیل ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ خدا کی صفات میں ایک صفت
 خلقت بھی ہے۔ مگر یہ خلقت خدا نے پیدا نہیں کی۔ بلکہ خدا کے ساتھ مشروط ہے مگر خلقت
 خدا بھی نہیں کہا جاسکتی۔

واصل بن عطا نے چونکہ فلسفہ "اہیات" کی ایک نئی شاخ سے مسلمانوں کو متعارف
 کرانے کی کوشش کی تھی اور ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے قدرے مختلف
 ہو گئے تھے۔ واصل بن عطا اور خواجه حسن بصری کے درمیان "عقلیات" کے موضوع
 پر مباحث بھی ہوتے رہتے تھے۔ خواجه حسن بصری نے ان کو فلسفیانہ موشگافیوں پر
 گریزاں رہنے کے لیے کہا مگر اس نے تسلیم نہ کیا تو خواجه صاحب نے ان کو اپنے درس
 سے نکال دیا اور کہا کہ وہ اعتزال کا شکار ہو گیا ہے یعنی صحیح معیار سے الگ ہو کر عقل
 کو دین کے معاملہ میں معیار مقرر کر رہا ہے، جو دین کے منافی ہے۔ اس وقت سے واصل
 بن عطا کے ساتھ معتزلہ کے لفظ کا اضافہ ہوا اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا۔ ابتدا
 میں واصل بن عطا نے جن عقائد کی تبلیغ کی وہ کچھ اس طرح کے تھے۔

کبیرہ گناہ کا مرتکب کا فر نہیں مومن ہے۔

جو شخص زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرے اس کا ایمان بغیر عمل کے مکمل ہے۔
 ایمان کا تعلق عمل سے نہیں قلب سے ہے۔

انسان اپنے اعمال و افعال کے لیے آخرت میں جوابدہ نہیں۔ کیونکہ انسان اپنے
 افعال پر مختار مطلق نہیں جو مختار ہو صرف اسی کی جوابدہ ہو سکتی ہے۔

واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس واقعہ کو خلافتِ عقیل مہر اکرام سے تسلیم نہ کرنے والوں کی تشفی کے لیے حضرت ابوبکرؓ کا وہ جواب جو انہوں نے ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کو دیا تھا، کافی ہے۔ ابوجہل نے ابوبکرؓ کو یہ بتایا کہ تمہارے نبی اب یہ بھی کہنے لگے ہیں: تو آپ نے فرمایا میں نے حبیب ان پر نزولِ وحی کو تسلیم کر لیا ہے جو اس سے زیادہ خلافتِ عقیل بات ہے تو یہ واقعہ تسلیم کیوں نہ کروں۔ اگر میرے پیارے رسولؐ نے اس واقعہ کا اظہار فرمایا ہے تو ابوبکرؓ اس کی تصدیق کرتا ہے۔

ساری کتب اور کتبِ روایات میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے:

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت سے ایک سال قبل اور بعض روایات کے مطابق تین سال قبل اپنی پھوپھی زاد ام ہانی کے گھر نحو استراحت تھے جب جبریل امین حاضر ہوئے اور آپؐ کو بیدار کیا۔ وہاں سے مسجد الحرام کے قریب آپکو ایک سواری پیش کی جسے ترائی کہا جاتا ہے۔ آپؐ براق پر سوار ہو کر جبرائیل امین کی معیت میں اس سفر پر روانہ ہوئے جسے امہ امی اور معراج کہا جاتا ہے۔ آپؐ کا گزر طیبہ (مدینہ طیبہ) اور طوس سینا سے ہوا۔ بیت المقدس میں آپؐ کا استقبال حضرات انبیاء کرام نے کیا۔ جبرائیل امین نے یک ایک نبی سے آپؐ کی تعارف کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قریش مکہ اور دوسرے بول امیہ سابقہ کے متعلق جو مشرک کانہ اور جاپانہ عقائد رکھتے تھے مجھے خیال نہ رہا کہ ان پر ایسا کر دے گی وہ تعلیمات جو قریش پیش کرتے ہیں سر اسر خلافتِ اسلام ہیں۔ ان انبیاء کرام کا اپنی تعلیمات کے متعلق کیا خیال ہے۔ یہی خیال ابھی دل میں ہی تھا کہ جبرائیل بول پڑے: "یہ رسول اللہؐ ہے یہ عیسیٰؑ ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ وہ خدا کی بیٹے یا ساتھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تردید کر دی۔ اور کہا کہ یہ عقائد میرے بعد گھڑے گئے ہیں۔

جبرائیل امین نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آدم علیہ السلام سے تکریم حضرت عیسیٰؑ تک تمام انبیاء نے میرے پیچھے نماز ادا کی۔

نماز ادا کرنے کے بعد جبرائیلؑ مجھے مقامِ منجہ پر لے گئے۔ وہاں سے فرشتوں کی طوف چلے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے میری ملاقات ہوئی۔ اور اس نے کہا: اے آدم! میں نے تجھے دامنِ طوف دیکھتے تو اُن کے چہرے پر شامت آجاتی اور بائیں طرف دیکھتے تو منہیں ہنستے۔ میں نے جبرائیلؑ سے پوچھا: کیا ماجرت اس نے ہا دیں؟ جنت ہے۔ اس نے کہا: ہاں میں وہ اپنی اولاد کے صالحین کو جنت میں دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ملتی ہے۔ یہاں سے وہ درجہ کے مناظر دیکھے۔ میں نے کہا: اے آدم! دیکھ کہ اس میں اپنی رشتہ داروں کو دیکھتے ہو جاتے ہیں۔

دوسرے آسمان پر میری ملاقات عیسیٰ بن مریمؑ اور ان کی بیوی زکریا سے ہوئی۔ عیسیٰ نے کہا: آسمان پر جو سنت ہے۔ سلام کے حسن و کمال کا شہادہ تو یہ دیکھتے ہو۔ ان پر اور اس میں سلام پانچویں پر بارون علیہ السلام۔ انھیں پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر میرے ایک حضرت برائیم علیہ السلام گھسٹے۔

اس سفر میں جبرائیلؑ نے ہم کو جنت اور دوزخ کی حقیقت آپؐ کی روشنی میں بتائی۔ ان مقامات کی طرف سب شہداء عظیمین رفیعین حاضر ہوئے۔ آپؐ کو اپنی امت سے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایک رات میں مجھے بتایا کہ میں نے عالم بیداری میں ایک نئے عالم کا مشاہدہ کیا اور پھر وہ اس جگہ سے لوٹ گیا۔

پھر آپؐ مسجد حرام میں بیٹھے۔ اس وقت پر نور کر رہے تھے کہ ابوجہل آپؐ کے پاس پہنچا۔ "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کس نام میں آئے ہو؟" پوچھا۔ کوئی نئی سوچ نہیں تھی۔ آپؐ نے فرمایا: ہاں۔ اور واقعہ معراج کا ذکر اس کے سامنے کر دیا۔ ابوجہل نے سوچا کہ یہ عجیب موقع ہے۔ یہاں تک کہ اس واقعہ کی تشبیہ کی جگہ تو وہ نہ لگا۔ آپؐ کو جنت میں لے گئے۔ ہمارا کام انساں ہو جائے گا۔

رنگارنگ ضیافتوں اور روحانی مشاغل کے بارے میں مشہور ہیں۔ ممتاز شاعر ابن عمار لڑائی کو وزیر بنایا۔ اس کی ملکہ اعتقادِ نہایت مدبر اور حسین خاتون تھیں۔ کہتے ہیں کہ اسی نسبت سے خلیفہ نے اپنے لیے المعتد کا خطاب تجویز کیا تھا۔ اس کی خلافت کے آخری دن ابتدائی ایام کے برعکس خفت و ذلت کا مجموعہ تھے۔ چنانچہ یوسف بن تاشفین اور سیسی حریفوں نے اس پر زندگی اجیرن بنادی۔ المعتد کو گرفتار کر کے مراکو بھیج دیا گیا۔ جہاں اس نے زندگی کے آخری ایام حراست میں گزارے۔ ملک اعتقاد اور خلیفہ کی بیٹیاں بقول مؤرخین اپنی معاشی ضروریات سوت کات کر پیدا کرتی تھیں۔ المعتد نے ۱۰۹۵ء میں اغماط کے مقام پر بڑے اندوہناک حالات میں وفات پائی۔

معجزہ ۵۔ کسی نبی یا رسول سے ایسے واقعہ کا ظہور پذیر ہونا جو انسانی عقل و فکر سے بالاتر ہو۔ یہ خصوصیت واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ اس کے نبی یا رسول کی صداقت عام لوگوں پر واضح ہو۔ عمومی طور پر معجزہ سے اس مخصوص زمانے اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں جس میں وہ نبی یا رسول اپنی دعوت پیش کر رہا ہو۔ قرآن مجید میں انہیں آیات (نشانیاں) قرار دیا گیا ہے۔ مختلف پیغمبروں کو مختلف معجزے سے عطا ہوئے تھے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے خدا کی قدرت کا لوگوں پر اظہار کر سکیں۔

احادیث کی روایات کے مطابق نبی کریمؐ کے معجزات میں واقعہ معراج اور واقعہ شمع القمر زیادہ مشہور ہیں۔

معجم البلدان۔ دور عباسی کے خاتمے پر دنیائے اسلام کے سب سے بڑے جغرافیہ دان یاقوت بن عبد اللہ الحموی نے عالم گیر شہرت حاصل کی۔ یاقوت کا زمانہ ۱۱۷۹ء سے ۱۲۲۹ء تک کا ہے معجم البلدان (جغرافیائی ڈکشنری) اپنی کی تصنیف ہے۔ نیز معجم الادب نام کی علمی ڈکشنری اور علماء اور اہلِ اہل کی لغت بھی انہی کی تصنیف ہے۔ بدین ایشیائے کوچک میں ہوئی۔ والدین یونانی النسل تھے۔ بغداد میں حماک کے ایک تاجر نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ اسی لئے حموی کے نام سے مشہور ہوئے۔ معجم البلدان کا مسودہ موصوف میں ۱۲۲۴ء میں مکمل ہوا اور آخری تدوین ۱۲۲۸ء میں حلب میں ہوئی۔ وفات بھی اسی سال واقع ہوئی۔ معجم البلدان میں مقامات کے نام حروفِ تہجی کی ترتیب سے ہیں جغرافیائی واقفیت کے علاوہ یہ ڈکشنری نیچرل سائنس اور انسانی نسلوں کے علم کا بھی بے نظیر ماخذ ہے۔

معراج (واقعہ معراج)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مشہور و معروف واقعہ جو قرآن مجید میں ان الفاظ سے مذکور ہوا۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ... الخ۔ (یا کہ ہے وہ ذات (اللہ تعالیٰ) جس نے اپنے بندہ پرزیدہ کو راتوں رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ مکہ کی سیر کرائی۔ مسجدِ اقصیٰ جس کا ماحول برکتوں سے مالا مال ہے)۔ اس واقعہ کو مختلف محدثین نے مختلف انداز میں پیش کیا۔ ساری شہادتیں بھی اس واقعہ کی تصدیق کرتی ہیں۔ امتِ مسلمہ میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس واقعہ کی صحت سے انکار کرتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ زیادہ سے یہ واقعہ ہے بھی تو خواب کی حد تک۔ حالانکہ یہ امر کسی سے مخفی نہیں کہ خواب کے عالم میں کسی غیر معمولی واقعہ کا ظہور اس قابل نہیں کہ اسے اس محترم بالشان طریقے سے بیان کیا جائے کیونکہ اس طرح کے خواب تو ہر آدمی کو آسکتے ہیں اس واقعہ کی اہمیت یہ ہے کہ رات کے مختصر عرصے میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ ہر ایمان دار اہل کفر کے درمیان اس واقعہ کی صحت اور عدم صحت پر مباحث بھی اس غیر معمولی

کا جسم نہیں گیا، اس میں بڑا فرق ہے۔ معراج روحانی کے ماننے والے اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرمؐ کی خود بذاتہ روح کو معراج ہوئی اور حقیقت وہی آسمان پر گئی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کیفیت خواب سے مختلف ہے۔
اس واقعہ کی تائید میں جو آیات قرآنی نازل ہوئیں ان سے اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کا علم ہوتا ہے۔

۱۔ یہودی بواب تک بیت المقدس کے نگہبان اور کلید بردار تھے اب وہ نہیں ہے۔
۲۔ کفار مکہ پر تمام حجت ہو گئی، تبلیغ کا دور ان معنوں میں ختم ہوا کہ اب اگر کفار ظلم و تشدد سے باز نہیں آئیں گے تو نبی کریمؐ ہجرت کریں گے اور اس کے بعد کھلی جگہ ہوگی۔

۳۔ مسلمانوں کے لیے احکام کا اجرا ہوا۔ نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ کتب احادیث میں آپؐ کے ان مشاہدات معراج کا ذکر ہے۔

۴۔ آپؐ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا ہے یہ لوگ چغندر تھے۔

۵۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبانیں اور سونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ جب کٹ چکے تو پھر دیکھے ہو جاتے۔ آپؐ کو بتایا گیا کہ یہ آپؐ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو دوسروں کو لمبی چوڑی نصیحتیں کرتے تھے مگر خود عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔

۶۔ رسول اللہؐ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ وہ مالدار لوگ ہیں جو سرمایہ پرستی کی ہوس میں مبتلا ہیں اور حقوق العباد سے پہلو ہتی کرتے ہیں۔

۷۔ سود خوروں کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے شکم سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک سود خور خون کی ندی میں تیر رہا ہے اور باہر نکل نہیں سکتا۔ نکلنا چاہتا ہے تو لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور وہ پھر اندر چلا جاتا ہے۔
واقعہ معراج آپؐ کی حیات طیبہ کا اہم ترین واقعہ ہے، اس میں آپؐ کو کائنات کے حقائق اور اسرار و رموز سے آگاہ کیا گیا۔ آپؐ ذاتِ خداوندی کے اس قدر قریب گئے کہ ابن آدمؑ کو وہ قرب آج تک حاصل نہیں ہوا۔

معرفت۔ بمعنی پہچان، شناخت، اصطلاح میں علم الہی، خدا شناسی، فیض روحانی کا اور اک۔ عوامی زبان میں ذریعہ وساطت، مابینی واسطہ، معرفت تصوف کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم خدا شناسی اور معرفت الہی ہے اور یہ معرفت الہی ساکنین راہ سلوک کی اپنی اپنی استعداد اور سعادت پر منحصر ہے۔ اس معرفت الہی کی کوئی حد و حصر نہیں، سوائے اعترافِ عجز کے جیسا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا تھا کہ ”پاک ہے ذاتِ جس نے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعترافِ عجز کے اور کوئی راہ تو نہیں فرمائی“

معروف کرنی، شیخ۔ اسم گرامی معرفت اور کنیت ابو محفوظ تھی۔ والد ماجد کا نام فیروزان تھا۔ پہلے آپؐ اپنے آبائی دین آتش پرستی پر قائم تھے متقدمین مشائخ میں سے تھے اور حضرت شیخ سری سقطیؒ کے استاد تھے۔ کرخ کی حکومت آپؐ کے نام کے زیر نگیں تھی جو آتش پرست تھے۔ آپؐ نے حضرت علی بن موسیٰ رضاؑ کے دست راست پر اسلام قبول فرمایا اور پھر اپنے والدین کو بھی اسلام سے مشرف فرمایا۔ آپ عبادات و ریاضیات اور مجاہدات میں ثانی نہیں رکھتے تھے۔ نیز کشف کرامات و خوارقِ عادات آپؐ کی بے حد و بے پایاں ہیں۔

وفات بغداد شریفیت میں ۲۰۰ھ یا ۲۰۶ھ میں پانی جو کہ معتصم عباسی کا زمانہ

ہو۔ آپؐ نے کئی لوگوں کو جمع کیا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ بعض لوگ اس واقعہ کو جھٹلانے لگے اور بعض اسے تسلیم کرتے۔ بعض لوگ جو غور و فکر کے عادی اور حقیقت شناس تھے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھنا شروع کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ آپؐ نے اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا تھا اگر واقعہ صحیح ہے تو یہ نشانیاں بتلا دیں گے۔ اگر واقعہ غلط ہو تو مسجد اقصیٰ کے بارہ میں بتلا نہیں سکیں گے۔

احادیث کے مطابق مسجد اقصیٰ آپؐ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپؐ نے مسجد اقصیٰ کے بارہ میں پوری جزئیات کے ساتھ لوگوں کو بتلایا اور مطمئن کیا۔

انہ لوگوں نے جب یہ حربہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو ایک اور داؤ آزما۔ قریش کے دو بھائی قنصہ و دشلم کی طرف گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپؐ میں مشورہ کے بعد حضورؐ سے سوال کیا ہمارا ایک قافلہ شام کی طرف گیا ہوا ہے اس کے متعلق بتائیے وہ کس حال میں ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قافلہ مقام روحا کے پاس سے گزر رہا ہے۔ میرے گزر قافلے والوں کے پاس سے ہوا تو وہ اپنے ایک کھوئے ہوئے اونٹ کی تلاش میں تھے۔ ایک جگہ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا اور کچھ پانی لیا بھی۔ اب اپنے اہل قافلہ سے پوچھو کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے۔

اس کے علاوہ ہمارا ایک اور قافلہ بھی آ رہا ہے اسے میں نے مقام ذی بصر میں دیکھا۔ کچھ لوگ سوار تھے کچھ پیادل اور بعض لوگ زمین پر بیٹھے تھے۔ ایک منجے والی اونٹنی ان کے درمیان چل رہی تھی۔ میں قریب سے گزرا تو اونٹنی بھاگی اور اس کا سوار گر گیا۔ سوار کا ہاتھ جس ٹوٹ گیا۔ آپؐ نے اس کے علاوہ کہا کہ ہمارا قافلہ مقام نینم کے پاس ہے جس کے آگے آگے بھورے رنگ کا ایک اونٹ چل رہا ہے۔ کلاچ جو نبی سورج طلوع ہوگا قافلہ فلان پہاڑی سے نو داہر ہوگا۔ لوگوں نے اسے غنیمت جانا کہ آزمایا جائے۔ وہ لوگ پورے اہتمام کے ساتھ قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح کے وقت آدھے لوگ کی نظریں سورج کی طرف لگی تھیں اور آدھے لوگ قنصہ کی آمد کے منتظر تھے۔ جو نبی سورج طلوع ہوا ایک شخص چلا اٹھا۔ وہ سورج نکل آیا۔ اسی وقت ایک دوسرا شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ”واللہ! وہ قافلہ پہنچ گیا۔ اور اس کے آگے بھورا اونٹ ہے۔ ان لوگوں نے ہر طرح سے مایوس ہو کر کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔“

اس واقعہ کے جسمانی یا روحانی ہونے کے متعلق مختلف مباحث کی حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ میں بھی کچھ لوگ اس واقعہ کو روحانی مانتے تھے۔ جمہور مسلمین اس واقعہ کے جسمانی ہونے کے بارے میں جو دلائل رکھتے ہیں وہ یہ ہیں :

۱۔ قرآن کا کلمہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، الخ۔ بندہ یا عبد کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ روح مع الجسد سیر کرانی گئی نہ صرف روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔

۲۔ واقعات معراج میں سواری وغیرہ ایسے افعال جسمانی سفر پر دلالت کرتے ہیں۔

۳۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کو معیار اور آزمائش کے انداز میں پیش کیا گیا ہے اگر خواب ہو تو اس کی تصدیق کیا مشکل ہے۔

جو لوگ اس کو روحانی مانتے ہیں ان کا کلمہ نظر علامہ ابن القیمؒ نے زاد المعاد کی جلد اول میں بیان کیا ہے :

”ابن اسحاق نے حضرت عائشہؓ اور معاویہؓ سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا، معراج میں آپؐ کی روح لے جانی گئی اور جسم نہیں گیا۔ حسن بصریؒ سے بھی اس قسم کی روایت ہے لیکن جاننا چاہیے کہ حضرت عائشہؓ اور معاویہؓ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خواب تھا۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ معراج میں آپؐ کی روح کو لے جایا گیا اور آپؐ

تھا۔ مزار بغداد شریف میں مرجع خاص و عام ہے۔

میسلمیہ (۶۶ھ)۔ یہ فرقہ جاذبہ کی ایک شاخ ہے، مگر اپنے عقائد میں انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ دیگر خارجیوں جیسے ان کے عقائد ہیں، مگر اس فرقہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کو جانا، سمجھنا اور تسلیم کرنا ان کے نزدیک علم کی آخری حد ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جانتا ہو اسے قرآن مجید حدیث یا فقہ کے دیگر مسائل میں الجھنے یا ان کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی چیزیں ان کے ہاں قطعی غیر ضروری اور ثانوی نوعیت کی ہیں۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کو جانا اور سمجھنا ہے۔

اس کے علاوہ اس فرقہ کے لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ انسانوں سے اعمال کی صورت میں کسی برائی یا بھلائی کا صدور ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ انسانی افعال مخلوق نہیں بلکہ خالق شمار کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں قتل، زنا، شراب، جھوٹ وغیرہ گناہ میں شمار نہیں کیے جاتے۔

معین بن عدی۔ صحابی رسولؐ۔ نام معین بن قبیلہ بابل۔ عقبہ ثانیہ میں سلمان ہوئے اور حضرت عمرؓ کے بھائی حضرت زیدؓ سے مواخات ہوئی۔ جملہ غزوات میں نبی کریمؐ کے ہمراہ رہے۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمرؓ سے جن دونوں کے ملنے کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے ایک آپؐ تھے۔ انہوں نے ہی حضرت عمرؓ کو خلافت کے بارے میں انصار کے فیصلے سے انکار کیا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں حضرت خالدؓ کے ہمراہ مرتدین کی مہم میں بھی گئے تھے اور رد سو (۲۰۰) سواروں کو لے کر یامامہ تھے۔ سید کذاب کی جنگ (جنگ یمامہ) میں شہید ہوئے۔

معیق بن ابی فاطمہ۔ نام معیق بن قبیلہ (جو بنو عبد شمس کا حلیف تھا) آپ دعوت اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے اور کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ کو ہجرت کی۔ جہاں سے جنگ خیبر کے ایام میں مدینہ چلے آئے اور تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حبشہ کی زندگی میں نبوت کی مہر انہی کے قبضہ میں رہتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ آپ کا خاص خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں خلفاء کے زمانے میں مہر نبوت اور صفیایاات بھی انہی کے پاس رہا۔ اور بیت المال کے خزانچی بھی رہے انہیں جزام کا مرض تھا اس لیے لوگ ان سے پرہیز کرتے تھے۔ مگر حضرت عمرؓ ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ جناب فاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کے علاج میں کوئی دقت نہ اٹھائی۔ دور در سے اطباء کو بلا کر علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا آخر میں دو مہینے طبیعوں سے علاج کرایا۔ جس سے مرض تو زائل نہ ہوا مگر مرض کے اور بڑھنے کا خطرہ مل گیا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں بھی مہر نبوت آپ ہی کے پاس رہی تھی۔ اور آپ کے ہاتھ ہی سے کنوئیں میں ایسی گری کہ پھر نہ مل اور اسی عہد خلافت میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ اولاد میں صرف محمد بن معیق بن قبیلہ کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے آپ سے روایت بھی کی ہے۔ آپ کھانا پڑھنا بخوبی جانتے تھے۔ حضورؐ سے انشراحادیں بھی آپ نے روایت کی ہیں۔

مغازی۔ عربی لفظ بمعنی جنگیں، خصوصاً وہ جن میں حضور پاکؐ خود شریک ہوئے۔ قدیم عرب بن علم و فنون نہ تھے۔ قبائلیں صرف جنگ و جدل کے واقعات

ہی محفوظ کیے جلتے تھے۔ اس لیے قیاس ہے کہ سب سے پہلے مغازی ہی کی روایتیں پھیلیں اس فن کی بنیاد سب سے پہلے پر دی، لیکن روایات کے تمام انوات میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر رہا۔ وہ افراد جو مغازی کو فن بنائے ہوئے تھے، عوام میں تو مقبول ہو جاتے تھے مگر خواص میں نہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ کا قول ہے: "تین قسم کی کتابیں ہیں جن کا کوئی اصل نہیں، مغازی، ملائم اور تفسیر"۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے اس فن کی طرف خاص توجہ دی اور غزوات نبویؐ کا ایک حلقہ مدرس قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں امام زہریؒ نے، امام سہیلؒ کے مطابق بھی، مغازی پر پہلی مفسر کتاب تخریص کی ان کے بعد محمد بن اسحاق، یعقوب بن ابراہیم، محمد بن صالح، عبد الرحمن بن عبد العزیزؒ نے فن مغازی میں منسرد مقام حاصل کیا۔ یہ افراد صاحب المغازی کے نام سے مشہور ہیں۔ محمد بن اسحاقؒ "امام فن مغازی" کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ مغازی نمازیوں کے اوصاف کے بیان میں بھی آتا ہے۔ دیکھئے: "مغازی"

مغلطات۔ گالی، غش بات۔ بات جس میں غیر اخلاقی غلطی یا جانا ہو، اسلام میں لائق سزا ہے گناہ کے درجے میں جاتا ہے۔ ابوحنبلہؒ کے مطابق اس کی انتہائی سزا ۳۰ کوڑے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گالیاں دینے والوں کے منہ میں بعد موت کیڑے پڑیں گے۔

مغلیہ خاندان۔ خاندان مغلیہ میں امیر تمور کی والدہ کا بل، ہمدان، ترکستان کے علاقوں پر حکمران تھی۔ وادی خاندان کی حکومت کے خاتمے سے ان کو ہندوستان میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ ابراہیم لودھی نے کابل جاکر ظہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس لیے بابر کو ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا بانی کہا جاتا ہے۔ مغلیہ خاندان کے حکمرانوں میں بابر کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب عالمگیر زیادہ مشہور رہے۔ اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت میں مغلیہ خاندان کو زوال آیا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنے پنجے کاٹنے شروع کر دیے اور مغلیہ خاندان دہلی تک محدود ہو کر رہ گیا۔ بہادر شاہ ظفرؒ اس خاندان کی آخری نشانی تھا۔

ہمایوں کے دور حکومت کے شروع ایام میں ہندوستان سے کچھ عرصہ کے لیے مغل خاندان کی حکومت کا سلسلہ منبر شاہ سوری نے منقطع کر دیا اور ہمایوں ایران بھاگ گیا۔ وہاں سے فوج لے کر دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اور مغلیہ خاندان کی حکومت کو بحال کیا۔

(ہندوستان میں مغلیہ خاندان اور مغل خاندان کے موسس تمور کے حالات اس سے پہلے آچکے ہیں۔ اسی طرح بہادر شاہ ظفر کے حالات میں خاندان مغلیہ کے زوال کا ذکر بھی آچکا ہے)۔

مزید دیکھئے: بابر، تیمور اور بہادر شاہ ظفر کے حالات ہیں۔ اس کے علاوہ اکبر، اورنگ زیب، جہانگیر، شاہجہان اور ہمایوں بھی دیکھئے۔

معفرت۔ عربی لفظ بمعنی بخشش، نجات، رہائی، چھکارا، درگزر، عفو۔ اس کے حصول کی کوشش کو استغفار کہتے ہیں۔ سورہ اعراب، عہد اور ناط میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ معفرت مانگنے کے لیے نمازوں پر، بیٹمانی پر قرآن مجید میں توبہ کا لفظ آیا ہے۔ ایک سورہ کا نام بھی اس کی اصطلاح پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کسی شخص کی توبہ کسی بھی وقت قبول کرے اسے معفرت دے سکتا ہے۔ یہ اسی کی

ادیب ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں (سجادہ نشین بنے۔

دین ہے۔ اس کے لیے توبہ پر غور ہونا چاہیے۔ بار بار توبہ واستغفار کر کے پھرنے والے کی توبہ بھی مقبول نہیں ہوتی۔

مغیرہ بن سعید عجمی - (وفات ۱۱۹ھ)

فرقہ مغیرہ کا بانی۔ اس فرقہ کو دوافض میں انتہائی مانا جاتا ہے۔

مغیرہ، خالد بن عبداللہ قسری والی کو ذکا آزاد کردہ غلام تھا۔ مغیرہ نے امام محمد باقر کی وفات کے بعد پہلے امامت کا اور پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اہم اعظم جانتا ہے اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قوم عاد، ثمود کے عہد کے لوگوں کو زندہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ یہ شخص قبرستان میں جا کر بعض ساحرانہ کلمات پڑھتا تھا تو ٹڈیوں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے جانور قبر پر اڑتے دکھائی دیتے تھے۔ مغیرہ، حضرت علیؑ اور ان کی رفاقت اختیار کرنے و بروہ کے علاوہ باقی سب صحابہ کرامؓ کی تکفیر کرتا تھا۔

مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ کے بعد امامت جناب محمد بن عبداللہ حسنیٰ کو منتقل ہو گئی۔ اس کے لیے وہ نبی کریمؐ کی امام مہدی کی حدیث کو بطور استدلال استعمال کرتا تھا۔ جس میں آپؐ نے فرمایا کہ امام مہدیؑ کا نام اور ان کے والد کا نام میرے اور میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ یہ وہی محمد بن عبداللہ حسنیؑ ہیں جو نفیس زکیہ کے نام سے شہرت پائی۔ اور عباسی خلیفہ منصور کے عہد حکومت میں خروج کرنے کے بعد منصور کی افواج سے ایک معرکہ میں مارے گئے۔

۱۱۹ھ میں جب خالد بن عبداللہ قسری خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا امیر مقرر ہوا تو اس نے مغیرہ اور اس کے پیروکاروں کو گرفتار کر کے آگ میں جلا دیا۔

اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اے فرزند آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید خیر رکھے گا، میں تیرے گناہوں کی پوشش کرتا ہوں گا خواہ وہ کوئی ساگناہ بھی ہو، اے نبی آدم خواہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ مغفرت کے لیے میں اللہ ان لوگوں کو بھی قبول نہیں کرتا جو بڑے پرہیزگار ہوں۔ اگر وہ نبی عن الملک میں فصل پیدا کرتے۔ مثلاً حضرت ابوسریرہؓ سے روایت ہے کہ اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک تو بڑا عبادت گزار اور دوسرا گناہ گار۔ پہلا ہمیشہ دوسرے کو عبادت کی طرف کھینچتا کرتا اور کہتا باز آ جا۔ اس نے انہوں میں مبتلا دیکھ کر بھر کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا کہ میرے معاملے کو رب کے سپرد رہنے دو، تم مجھ پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ وہ بولا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ یا یوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی اور جب دونوں رب العالمین کے سامنے حاضر ہوئے تو عابد سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جو کچھ میرے قبیحے کی بات ہے کیا تو اس پر قنوت رکھتا ہے؟ اور بھگتا ہنگام سے کہا۔ تو جا اور میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل ہو جا۔ اور بھگتا عابد کے لیے فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس کے بعد ابوسریرہؓ نے فرمایا کہ بخدا اس نے زبان سے ایسا لفظ نکالا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر دیں۔ نیز دیکھیے "نجات"۔

مغفور القادری، سید - (۱۳۲۵ھ/۱۹۰۸ء - ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء)

ضلع رحیم یار خان کے مردم خیز قصبے بڑھی اختیار خان میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی سید سردار احمد پور سے عدالت میں اپنے علم و تقویٰ کی بنا پر احترام کی نظروں سے دیکھے جانے لگے۔ ۹ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ مولانا مفتی محمد حیات، مولانا عبدالمکرم ہزاروی، اور میرزا غفران مفتی سراج احمد سے محنت دینی علوم کی تکمیل کی، ۲۲ سال کی عمر میں علوم مستور سے فارغ ہو کر حافظ محمد عبداللہ بھٹو پور سے بیعت ہوئے۔ مرشد نے طریقت و سلوک کی راہیں کرائیں۔ اور نبی کے حکم پر بھڑو پور کی دارالعلوم میں مسند درس و افتاء سنبھالی۔

سندھ اور پنجاب کے تشنگان علوم نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ تحریک پاکستان میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ پیر عبد الرحمن سجادہ نشین بھڑو پور شریعت کی معیت میں جماعت "احیاء اسلام" قائم کی جس نے سندھ میں کانگریس کا تسلیم توڑ دیا۔ اس جماعت کا مسلم لیگ میں ادغام ہوا تو شاہ مغفور القادری نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ۱۹۴۶ء میں بنارس کی آل انڈیا سنی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور رہا۔

آپ ایک صاحب تقویٰ شیخ طریقت، سحر بیان خطیب اور متبحر عالم کے علاوہ سادگی و رُحوت کے بلند پایہ شاعر تھے، مندرجہ ذیل کتابیں آپ کی یادگار ہیں:

- ۱۔ عباد الرحمن (تذکرہ مشائخ بھڑو پور) مطبوعہ۔
- ۲۔ الرسول (مقام و منصب رسالت کی عالمانہ تشریح)
- ۳۔ کلام مغفور (اردو، فارسی، سرائیکی)۔

آپ کے مریدین اور شاگردوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔

۵۔ صفر المفلح ۱۲ اپریل ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء کو خان پور ضلع رحیم یار خان میں وفات پائی۔ آپ کے صاحبزادے سید محمد فاروق القادری ایم اے (جو خود ایک صاحبِ علم

مغیرہ بن شعبہ - مشہور صحابی۔ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اکثر غزوات میں شرکت فرمائی اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضورؐ کے ہمراہ تھے۔ بڑے سیاست دان اور دانا بزرگ تھے۔ ایران میں جنگ قادسیہ سے قبل دعوت اسلام کے لیے جو لوگ بھیجے گئے تھے آپ انہی لوگوں میں شامل تھے۔ شہر نصیر آباد ہونے پر وہاں کے پہلے گورنر مقرر ہوئے۔ خوزستان پر حملہ کیا تھا لیکن آسان شہر انطاچیہ صبح کر لی۔ اس لیے حضرت عمرؓ نے ان کو معزول کر دیا۔ اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عثمانؓ نے ۶۴۹ھ میں خلیفہ ہوتے ہی انہیں عہد ان کی فتح کے شہر روانہ کیا اور چند ہی روز میں انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ امیر معاویہؓ کے دست راست اور مشیر خاص بنے۔ کوفہ جیسے شہر کے والی مقرر ہوئے جہاں انہوں نے تمام لوگوں کو امیر معاویہؓ کی موافقت پر آمادہ کیا اور پھر اس علاقے میں بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ انہوں نے ہی امیر معاویہؓ کو یزید کی جانشینی کا مشورہ دیا۔ اور اس کے واسطے عملی کوشش بھی کی۔ امیر معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں ہی انتقال ہوا۔

مغیرہ بن عجمی (۹۷ھ) - بنان بن سمعان تمیمی کے قتل کے بعد فرقہ بنانہ کے مشہور عالم

مغیرہ بن عجمی نے امامت کا دعویٰ کر دیا اور بنانہ کے بیشتر لوگوں میں کو اپنے ساتھ ملا کر خروج و بغاوت کا فیصلہ کیا۔ مگر خروج سے قبل اس نے محسوس کیا کہ بنانہ کے لوگوں میں اس کی امامت پر مکمل اتفاق نہیں چنانچہ اس نے اپنے متبعین کا اجتماع کیا اور نئے عقائد کی بنیاد رکھی۔ نئے عقائد کی وجہ سے لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی۔ اس نے علمائے وقت امام جعفر صادقؑ اور امام ابوحنیفہؒ سے مناظرے کیے۔ جب اس کے عقائد مقبول عام ہوئے تو اس نے خروج کیا اور گورنر عراق خالد قیسری کے محل پر

Marfat.com

جہلائی جس کے نتیجے میں صدر میں جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ مفتی محمود نے مارشل لا سے تعاون کیا۔

مفتی محمود کی دینی خدمات بھی بہت ہیں۔ سیرت و کردار میں تقویٰ اور سادگی ان کا دست خاص ہے۔ شیخ الحدیث مدرسہ قاسم العلوم ملتان کی حیثیت سے انھوں نے کئی بار ملک گیر دورے کئے۔ بیرونی ملک میں بھی کئی مرتبہ سفر اختیار کیا۔ عمر کے آخری حصے میں کئی عوارض لاحق ہو گئے تھے۔ بالآخر ۴ اکتوبر ۱۹۸۰ء کو فوت ہوئے۔

مفضلہ

(۷۰ھ)۔ اس فرقہ کے بانی کا نام مفضل تھا۔ یہ بھی شیعوں کا ایک گروہ ہے۔ اس کی ابتدا کسی سیاسی گروہ بندی سے نہیں بلکہ محض حضرت علیؑ سے غلو کی حد تک محبت کی وجہ سے ہوئی۔ عراق اور ایران میں اب بھی اس گروہ کے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں جو اپنی تبلیغ جاری رکھتے ہیں۔

اس فرقہ کے علماء نے عیسائیوں کے لٹریچر اور یونانی فلسفہ سے زیادہ استفادہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خیالات عیسائیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ خدا کو انسانی جسم قالب میں سمجھتے ہیں اور خدا کی اولاد کا تصور بھی رکھتے ہیں۔ ان کے نگاہ میں نبوت دامت برکاتہم اجمعین کی حالت میں ان کے عقائد یہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں۔

۲۔ انہی طالب کے جسم میں حلول کیا تھا۔

۳۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت علیؑ کا درجہ برابر ہے۔

۴۔ علیؑ فرزند اللہ ہونے کی وجہ سے آنحضرتؐ سے بلند مقام کے حامل ہیں۔

۵۔ آنحضرتؐ کو نبوت ملنے کی وجہ سے جو درجہ ملا وہ حضرت علیؑ کا نہیں منت ہے۔

۶۔ محمدؐ کی پہچان محض علیؑ کی وجہ سے ہوئی۔

قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیات ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں

ہوئی۔ آیات آنحضرتؐ نے شامل کی ہیں۔ وہ وحی الہی کا حلقہ نہیں۔

سورۃ النحل قرآن مجید کا جزو نہیں ہے۔

(ماؤذ تاریخ فی ظہین ملسر۔ تحفہ اشنا عشریہ)

مقام

عربی لفظ ہے۔ اللہ کے نزدیک بندے کا مقام مقامِ میم کی پیش کے ساتھ قائم ہونے اور قائم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں اور مقامِ میم کے ذکر کے قیام کرنے پر مکرر کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ لیکن تقویٰ میں مقامِ میم کی تہذیب کے ساتھ بندہ خدا کے ساتھ قائم رہنے اس کے حق کو ادا کرنے اور اس کی رعایت ملحوظ رکھنے کو کہتے ہیں اس کے لیے نیت صاف ہونا چاہیئے۔ تقویٰ کے مقامات میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے۔ بعض کی آراء میں بعد مقامِ انبیا ہے۔ پھر بالترتیب انابت، زہد، توکل اور ایسے ہی دوسرے مقامات۔

پہلی منزل سے گزرے بغیر کوئی بندہ خدا دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی توبہ کے بغیر دعویٰ انابت درست نہ ہوگا۔ قرآن میں ہے: **وَمَا مِمَّا إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ**۔ (اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے معین ایک مقام ہوتا ہے)۔

حضرت داتا گنج بخشؒ راہنما کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدمؑ کا مقام توبہ تھا، حضرت موسیٰؑ کا انابت، حضرت نوحؑ کا زہد، حضرت ابراہیمؑ کا تسلیم، حضرت داؤدؑ کا علم، حضرت عیسیٰؑ کا امید، حضرت یحییٰؑ کا خوف اور نبی کریمؐ کا خدا۔

مقامِ ابراہیم۔ حرم شریف مکہ مکرمہ میں کعبہ کے مطاف کے کچھ باہر ایک جگہ میں محفوظ ایک پتھر ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ اس پر نعرے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس وقت یہ پتھر نرم تھا اور اس پر حضرت ابراہیمؑ کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقامِ ابراہیمؑ پر اللہ کو یاد کرو۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آج کل کے لیے جانے والے زائرین طواف کعبہ کے بعد یہاں دو نفل ادا کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیوار کعبہ کے ساتھ باب کعبہ کے رخ پر نصب تھا لیکن مطاف کی جگہ ٹک ہونے کی وجہ سے نوسانی ادائیگی میں دقت پیش آتی تھی تو اس پتھر کو اٹھا کر مطاف سے ذرا ہٹ کر نصب کر دیا گیا۔

مقاماتِ حریری۔ عربی شریک کتب۔ مقاماتِ بدیع، الزمان الہدائی، مقاماتِ حریری کے تالیف کے لیے نمونہ ثابت ہوئے۔ حریری بسرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے مقاماتِ مسیح اور مستثنیٰ انشراح ایک بے نظیر تصنیف ہے اور علمی زبان کا ایک نادر نمونہ پیش کرتا ہے۔ مقاماتِ حریری کا عربی نثر میں سات سو سال تک جواب نہیں بن سکا۔ مسیح اور مصطفیٰ عبارت کے علاوہ مقامات کی کہانیاں بھی معنی خیز ہیں اور اس زمانے کے تمدن اور اخلاق پر پر زور تبصرہ ہیں۔ ابتدائی ہسپانوی اور اطالوی حکایات، عربی کے ان مقامات سے علمی اور ادب حیثیت میں بہت کچھ ملتی جلتی ہیں۔ الحریری کا زمانہ ۱۰۵۴ء سے ۱۱۲۲ء تک ہے۔ جب کہ بدیع الزمان الہدائی کی ولادت ۹۴۹ء اور وفات ۱۰۰۸ء کی ہے۔

مقامِ محمود۔ جنت بن ابراہیم مقدس مقام۔ کہا جاتا ہے کہ حضور پاکؐ یوم الحشرؒ یہاں تھے۔ اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں یوں آیا ہے: **..... امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقامِ محمود، (بڑی تقویٰ کے مقام) پر رکھ کرے گا۔** (آیت ۷۹)۔

مقتدر باللہ۔ دو جلدوں کا مجموعہ ۷۹۷ء سے ۸۲۰ء تک رہا۔

سفرنامہ۔ ابو الفضل کنیت کنی۔ رمضان ۲۸۹ھ میں ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا۔ اگرچہ مکلفی خور سے انبانی نہ رہ مگر کر گیا تھا۔ لیکن وہ ابھی تیرہ سال کا تھا۔ اس لیے اکثر امراء حکومت اس کی بیعت پر رضامند نہ تھے مگر عباس بن حسن وزیر سلطنت نے اپنے مفاد کی خاطر مکلفی کے حسب وصیت بیعت کی رسم ادا کر دی اور ذی قعدہ ۲۹۵ھ میں وہ سریر آرائے خلافت ہوا۔

بیعت کے بعد بھی اکثر امراء حکومت نے مخالفت ترک نہ کی اور مقتدر کو معزول کر کے عبداللہ کو تخت خلافت پر بٹھانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بعد میں مقتدر ہی کو خلیفہ مان لیا گیا تھا۔

صفر ۳۲۰ھ میں مونس نے مرسل پر قبضہ کر لیا اور چند روز کے بعد بغداد پر حملہ کرنے کی غرض سے فوجوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ادھر مقتدر نے بھی لشکر روانہ کیا اور باب شماسیہ پر طرفین میں جنگ شروع ہو گئی۔ مقتدر کو شکست ہوئی اور واپس چلا۔ راستے میں بربروں کے دستہ فوج نے اسے گھیر لیا اور ایک بربری نے اس کا سر تل کر دیا۔ ان لوگوں نے مقتدر کے کپڑے اتار کر بہ ہنر لاش وہیں چھوڑ دی۔ اور سر کو نیزے پر رکھ کر مونس کے پاس لے گئے۔

ہوا۔ اسی وقت اس نے ایک جوابی خط بھی آپ کی خدمت میں گزارا جو آج بھی مسجدوں میں لٹکا نظر آتا ہے۔ اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پوشاک، دو غلامائیں، سواری کے لیے ایک خچر اور درہم بھیجے۔ خود بوجہ عیسائی پادریوں کے دباؤ کے، اسلام قبول نہ کر سکا۔

مکتب - درس گاہ - مدرسہ، سکول - جمع مکاتب -

وہ جگہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں عام طور پر مسجدوں سے دیکھا کا کام لیا جاتا ہے۔ یہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔ جن میں قرآن پاک حفظ کرنا، تلاوت کرنا، اور دوسری نوشت و خواندگی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسجد کا خطیب جو اذان حق دیتا تھا۔ وہی درس و تدریس کا کام بھی کیا کرتا تھا جس کی مدد بچوں کے والدین حسب توفیق روپیہ، پیسہ، کپڑا اور ایسی ہی دوسری اشیاء دے کر دیتے تھے اکثر حالتوں میں معلم گھر یا مسجد میں درس دیتا، مگر اس کا کام صلہ (حسب) نہیں لینا تھا۔ کیونکہ یہ فریضہ سماجی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی رو سے مذہبی بھی ہے۔ صاحبِ رت اپنے اور محلے بھر کے بچوں کو پڑھوانے کے لیے کسی مدرس کو مقرر کر لیا کرتے تھے۔ تعلیم ہند سے قبل وہاں مکتب کا رواج تھا مگر انگریزی تعلیم دینے کی غرض سے فرنگوں نے سکول کا بچ کھولنے کے بعد ان کے خاتمے پر زور دیا۔

تدریس کے یہ اہلکار آج بھی مختلف اسلامی ممالک میں قائم ہیں۔

مکتفی باللہ

عباسی دور کا ۱۷۷ء کا خلیفہ۔ نام علی۔ ابو محمد کنیت اور مکتفی باللہ لقب تھا۔ تاریخ میں لقب ہی یاد کیا جاتا ہے۔ ۲۶۲ یا ۲۶۳ میں ایک ترکی کنیز جبیک کے لہن سے پیدا ہوا۔ جمادی الاول ۲۸۹ھ میں معتضد کی وفات کے بعد وزیر سلطنت ابو الحسن نے سلطنت لیا۔ یہ اس وقت رقبہ میں تھا جہاں سے خلافت کے لیے بلوایا گیا۔ بغداد واپسی پر لوگوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ اس نے بھی رنایا کو خوش کیا اور بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں۔ انطاکیہ سمیت اپنی فتوحات اس کے عہد میں ہوئیں۔

ان دنوں شام میں فرقہ قرا مطہ نے جو شورش کھڑی کر رکھی تھی۔ اس کے خاتمے کے لیے ۲۹۰ھ میں یہ خود رقبہ گیا اور محمد بن سیمان کی نگرانی میں قرا مطہ فرقہ کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کی۔ اس گروہ کا سردار ذکر وہ گرفتار ہو کر مکتفی کے ہاتھوں تیغ ہوا۔ ۲۹۵ھ میں ذی قعدہ کی ۲۲ تاریخ کو اس نے ترکہ بنائے فانی کی۔ رسم تدفین امیر محمد بن طاہر کے مکان پر ہوئی۔

اس کا عہد ساڑھے چھ سال رہا۔ وفات سے قبل اس نے اپنے تیرہ سالہ نصابی جعفر کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ جسے کم عمری کے باوجود وزیر سلطنت عباس بن حسن کی کوششوں نے ولایت کے مطابق خلیفہ بنادیا۔

مکتوباتِ امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات کا مجموعہ جو تصوف میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد کی زندگی ہی میں ان کی نقیص ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے ملکوں میں پھیل گئیں۔ یہ مکتوبات حضرت کی زندگی میں ہی مرتب ہو گئے تھے۔

مکتوبات تین جلدیں ہیں۔ دفتر اول جسے دفتر المعروف بھی کہتے ہیں ۳۱۳ خطوط پر مشتمل ہے۔ اسے خواجہ یار محمد ہشتی نے ترتیب دیا۔ یہ سب سے مفصل مجموعہ ہے۔ اس میں کئی سالوں کے خطوط جمع ہیں۔ پہلے میں خطوط وہ ہیں جو حضرت مجدد نے اپنے

مرشد خواجہ باقی باللہ کو لکھے۔ پھر متعدد خطوط شیخ فرید اور دوسرے امراء جہانگیری کے نام ہیں کہ وہ ترویج دین کی کوششیں کرتے رہیں۔ باقی خطوط میں سوالوں کے جوابات ہیں یا علمی اور مذہبی مسائل کی توضیح ہے۔ مکتوب یازدہم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات جلد کے آخری خطوط میں ہیں۔ چالیس صفحہ کا سب سے مرشد زادوں کے نام ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کیے ہیں۔

دفتر دوم - جس کا تاریخی نام دفتر الخلائق ہے۔ ۱۹-۱۰ھ میں خواجہ عبدالحی نے خواجہ محمد معصوم کے ایما پر مرتب کیا۔ اس میں ستائیس خطوط ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض بڑے طویل اور مفصل ہیں۔ بیس صفحے کا ایک خط خواجہ محمد تقی کے نام ہے جس میں اہل سنت اور شیعوں کے عقائد پر مدلل بحث کی گئی ہے۔ اور اپنے ذاتی نقطہ نظر کی توضیح کی گئی ہے۔ پندرہ صفحے کے ایک اور خط میں اسلامی عقائد کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ خط خان جہان کے نام ہے۔ چند خطوط اپنے مرشد زادوں سے متعلق ہیں۔ باقی خطوط میں بیشتر مسائل صوفیہ کی توضیح ہے۔

دفتر سوم کا نام معرفت الخلائق ہے۔ جسے خواجہ محمد باہم نے ۱۰۳۱ھ میں یعنی حضرت مجدد کی وفات سے ۳ سال قبل ترتیب دیا۔ پہلے اس میں ۱۱۵ خطوط تھے۔ آخری ۹ خط بعد میں اضافہ کیے گئے۔ اس مجموعہ کے بہت سے خطوط اس وقت لکھے گئے جب حضرت مجدد قلعہ گوالیار میں محبوس تھے۔ کئی خطوط اپنے مرشد زادوں کے نام ہیں۔ ایک خط میں اس گفتگو کا ذکر ہے جو حضرت مجدد نے ایک دفعہ جہانگیر بادشاہ کی مجلس میں کی تھی۔ ایک خط جہانگیر کے نام ہے جس میں دلائل اسرار اور علمائے صلی کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک بنیادیت دلچسپ خط ۱۲۱ کا ایک صالحہ عورت کے نام ہے جس میں ان شرط کا بیان ہے جن پر عورتوں کی بیعت ہونی چاہیے اس میں ان تمام برکتوں و بڑی نقیص سے بیان کیا گیا ہے جن میں ہندوستانی عورتیں مبتلا تھیں۔

مکاتیب میں مضامین کا تنوع اور صاحب مکتوبات کی علمیت اور روحانی فصاحت نمایاں ہے۔ اس میں حدیث کے طرز تحریر کو بڑا دخل ہے۔ بیشتر علمی اور دینی مسائل کی توضیح کے لیے نہایت آسان زبان استعمال کی گئی ہے۔ ان مکاتیب میں تھرت کثرت سے ارباب تفسیر کی مردب اصطلاحیں استعمال کرتے تھے۔

مکاتیب امام ربانی کا ایک اہم جزو معاصرانہ امراء کے نام ہے جس میں انھیں شریعت کے نفاذ اور احیاء کی تلقین کی گئی۔ حضرت اپنے مکاتیب میں خطیبانہ انداز بھی اختیار کرتے تھے اور مناسب مواقع پر دلچسپ شعریاں مسرغہ بھی درج کر دیتے۔

مکران - پاکستان کا مشہور شہر اور بلوچستان کا ساحلی علاقہ۔

۶۴۹ھ میں جب بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر نے فارس کے مشہور شہر اصفہر اور پھر خراسان اور جیحون کو فتح کیا تو ساحلی علاقہ ہونے کی وجہ سے مکران بھی اس کے تصرف میں چلا گیا۔ اس کی فتح کا سہرا محمد بن قاسم کے سر رہا۔ آب و ہوا اور دوسری جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے مکران کے باشندے دوسرے ملک باشندوں سے شکل و شبہات اور جسامت میں بالکل منفرد ہیں۔

مکر وہ - کراہت کیا گیا۔ گھناؤنا، نفرت انگیز۔ ایک اسطلاح جو مذہبی، سماجی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ افعال جو اگرچہ قابل سزا نہیں مگر قابل نفرت ضرور ہیں۔ وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ غیر قانونی بھی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں مختلف آراء ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امام محمد کا کہنا ہے کہ مکر وہ غیر شرعی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی رائے میں یہ غیر شرعی افعال کے قریب پہنچتی ہے۔

مکروہ مکروہات میں تقسیم کر دیا گئے۔ "مکروہ تحریمی" اور "مکروہ تنزیہی"۔ ابتدائی قسم تقریباً غیر شرعی ہے اور مؤخر الذکر شرعی۔ اسلامی ماہرین مکروہ اور غیر مکروہ چیزوں اور افعال پر تحقیق کر رہے ہیں۔

مکس: کسٹ ڈیوٹی، اسے مکس بھی کہتے ہیں۔ مشہور مورخ ہیکل

نے مکس کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا۔ اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لفظ عربی میں زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ اور پہلی صدی ہجری کے آخر سے اور مصر میں مکس کے آثار ملتے ہیں۔ پہلی قرونویں قبل مسیح میں مکس کو عشر کے طور پر استعمال کیا ہے، جو آمدنی کے دسویں حصے کے اسلام میں کسٹ ڈیوٹی کی دھولی کے ادارے اموی کے عہد میں، یا اس سے کچھ قبل قائم ہو گئے تھے۔ مصر، شام، وغیرہ کے کسٹ کے لئے الگ الگ علاقے تھے۔ اسلام میں مکس کسی شے کے مالک کی انفرادی پوزیشن کا بالکل خیال نہیں کرتا تھا۔ صرف اشیاء کی قدر کو دیکھتے ہوئے لاگو کیا جاتا تھا۔

مکہ مکرمہ: دنیا کا مقدس ترین اور قدیم ترین شہر۔ مسلمانوں کو اس شہر سے ایک خصوصی وابستگی ہے۔ یہاں بیت اللہ (خانہ کعبہ) ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اسی مقدس شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔

اس وقت اس کی آبادی دو لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کی مشہور بندرگاہ جدہ سے تقریباً ۱۰۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے مشرق میں الحائف، مغرب میں جدہ، شمال کی طرف مدینہ منورہ اور جنوب کی طرف عسیر اور اس سے ذرا آگے یمن ہے۔

قدیم تاریخ کے محققوں نے یہ بات سائنس آتی ہے کہ بیت اللہ کی عمارت اس مقام پر سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد مختلف ادواریں خانہ کعبہ ربیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ آبادی کے آثار کا حضرت ابراہیم کے زمانہ سے بت ملتا ہے جب حضرت ابراہیمؑ اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ اور نبیر خوارچیکہ اسمعیلؑ کو بھڑکے ہوئے حجریم انہی دنوں یہاں آکر آباد ہوا۔ اس طرح یہاں آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسمعیلؑ نے یہ شعور سمجھنے کے بعد مشہور خانم قربانی کا واقعہ بھی مکہ کے نواح میں بعض روایات کے مطابق منیٰ کے مقام پر ہوا۔ جب حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے اسمعیلؑ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ بیت اللہ کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسمعیلؑ کے ہمراہ تعمیر کیا۔ بنو اسمعیلؑ کا خاندان بیت اللہ کا متون رہا۔ اور دین ابراہیمی کے پیروکار مختلف مقامات سے زیارت خانہ کعبہ کے لیے مکہ آتے تھے۔ اس لیے نبی کریمؐ کی بعثت تک تقریباً اڑھائی ہزار سال کا عرصہ مکہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے عزت و تکریم کا مرتبہ حاصل رہا۔ بنی اسرائیل میں تمام نئے واسے انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں بیت اللہ کے حج کے لیے آتے رہے۔

قریش خاندان جو بنی اسماعیل میں سے ہے کو خانہ کعبہ کی نوبت کی وجہ سے نبی کریمؐ کی ولادت سے بہت طویل زمانہ قبل جزیرہ العرب کے علاقوں میں کافی عزت حاصل تھی۔ پھر اس شہر کی نسبت کو نبی کریمؐ کی ولادت اور بعثت نے چار چاند لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی پر جو کلام اتارا۔ اس میں بھی اس شہر کا ذکر مختلف انداز سے کئی مقامات پر آیا ہے۔

حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں سے فہر بن مالک نے قریش کا لقب اختیار کر کے خاندان قریش کی بنیاد ڈالی۔ کچھ مدت تک یمن سے آئے ہوئے قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ پر اقتدار و تسلط قائم کر لیا۔ لیکن قریش کے ایک باجمت سردار قسطنطین بن کلاب بن خزاعہ

کو مکہ سے نکال کر شہر برہنہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلہ قریش کے خاندان بنو اسلم میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہؐ کی ولادت سے کچھ عرصہ پیشتر ۵۷۰ء میں یمن کے عیسائی حکم کے تحت مکہ پر حملہ کیا۔ اس کے پاس جنگی ہتھیار بھی تھے۔ مگر قرآن کے مطابق ابابیل کے غول نے کنکریاں مار مار کر اسے گولیوں کو ہلاک کر دیا۔ مغربی مستشرقین کا کہنا ہے کہ ابراہیمؑ کی فوج میں چھپک کی وبا پھوٹ پڑی تھی جس سے اس کی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے باعث زمانہ قدیم سے مکہ کی عظمت عربوں میں مسلم تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی اس مقدس مقام کا بہت احترام تھا۔ یہاں خورنہ بنی اور دکناساد کی ممانعت تھی۔ لوگ اس وقت بھی ہر سال حج کے لیے آتے تھے۔ مکہ کا پرانا نام مکہ تھا۔ قرآن میں بھی نام آیا ہے۔ ۶۲۹ء تک یہ شہر کعبہ بت پرستی کا مرکز رہا۔ ۸۰۰ء

۶۳۰ء میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر کے یمنوں سے پاک کر دیا۔

وسط شہر کو جلی کہتے ہیں۔ اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چالیس سال پہلے لوگوں میں بسر کی۔ اور بعثت کے بعد تیرہ سال تک مکہ میں ہی رہے۔ مگر قریش مکہ آپ کے دشمن ہو گئے کہ آپ بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ آخر آپ ۶۲۲ء میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔

۶۲۹ء میں حدیبیہ کے مقام پر قریش اور مسلمانوں کے مابین خونخوار جنگ ہوئی۔ اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائلی عرب جس سے چاہیں دوستی کا رشتہ بن سکیں۔ اس طرح بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنی بکر قریش کے حلیت بن گئے۔ جن کا میں میں قدم تنازعہ چلا آتا تھا۔ بنو بکر نے قریش کی شرط پر بنو خزاعہ پر حملہ کر کے ان کو حرم کعبہ میں ہلاک کر دیا۔

رسول اللہؐ کو جب ان واقعات کا علم ہوا۔ چونکہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی ہذا آپ دس ہزار مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوئے۔ مکہ سے ایک منزل کی مسافت پر آپ نے قیام فرمایا۔ قریش کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے ابوسفیانؑ کی تحقیقات کے لیے بھیجا مگر یہ کھڑے نہ گئے۔ اور رسول اللہؐ کے سامنے اپنی سوست۔ لیکن حضرت عباسؑ کی سفارش پر بنو مہضات کو دیا گیا۔ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ۲۰ رمضان مبارک ۶/۱۰۰ھ کو شہر سلام فانی ہوا۔ مکہ میں داخل ہوا۔ اور بغیر کسی خونریزی کے مسلمانوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ فتح مکہ تاریخ عالم میں اس حیثیت سے بہت ممتاز ہے کہ فتح مکہ کے بعد ان سب مکہ و رہنماؤں کو انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دی تھیں۔ رسول اللہؐ نے معاف کر دیا۔ یہاں ان کے ساتھ میں جب عبد اللہ ابن زبیرؓ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تو مولیٰ انویٰ نے شہر کا محاصرہ کر لیا، اور جنگ کے دوران میں کعبہ کو آگ لگ گئی۔ آخر محمد بن ہشام نے بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور کعبہ کی از سر نو تعمیر کی۔

عباسیوں کے دور زوال میں مکہ میں عولت۔ سوک کا آغاز ہوا۔ وافر آمد نے شہر والوں پر بڑے مظالم ڈھائے اور جب مصر پر زعمیوں اور بغاوتیں ہوئیں خاندان کو سلاجقہ ہوا تو مکہ میں صدیوں کا زور بڑھ گیا۔ چنانچہ ۱۰۹۰ء میں محمد بن علیؑ مکہ کا حاکم (مشرقی) بن گیا۔ مگر موسوی خاندان کے شریف بھی بعد کی حالت کا کام لے رہے تھے۔ بھی سلاجقہ الدین ابوبکر اور اس کے بانیوں کا وہ بھی مصر میں خاندانی کا۔ ابوزوالی بعد کے بعد ۱۲۵۰ء سے ۱۵۱۰ء تک مکہ منہ کے تحت رہا۔ اور جب ۱۵۱۰ء میں سلطان سلیم نے مصر کو فتح کر لیا تو مکہ عثمانی ترکوں کے ماتحت ہو گیا۔ ۱۹۱۶ء تک ترکوں کے ماتحت رہا۔ مکہ آخری شہزادہ حسین ۱۹۰۸ء میں مقرر ہوا۔ مگر پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے اشارے پر اس نے ۱۹۱۵ء میں اپنے

ملا علی تاری

(وفات ۱۰۱۲ھ / ۱۶۰۶-۱۶۰۵ء)

بر عظیم پاک دہند کے نامور محدث اور فقیہ۔ جن کی کتب درس نظامیہ میں شامل ہیں جنفی مسدک کے متبحر علماء میں شمار کئے جاتے ہیں۔

بر عظیم کے ایک اور ممتاز محدث میر کلاں اکبر آبادی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ہرات میں پیدا ہوئے۔ علوم مرتجعہ علمائے وقت سے حاصل کرنے کے بعد مکہ معظمہ گئے اور وہاں ہی مستقل اختیار کیا۔ وہاں کے علماء ابو الحسن بکری، سید ذکریا حسینی، شیخ عبد اللہ کئی اور قطب الدین کئی سے مزید تحصیل علم کیا۔

آپ سنت نبوی کے اتباع کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس لیے کئی کتب میں تصنیف کیں :-

(۱) تفسیر قرآن مجید - (۲) نور القاری شرح صحیح البخاری - (۳) شرح صحیح المسلم - (۴) شرح فقہ اکبر - (۵) مرقاة مشرق مشکوٰۃ - (۶) شرح المشائل -

(۷) شرح النخبہ - (۸) شرح الشاطبیہ - (۹) شرح الجزریہ - (۱۰) ناموس محض قاموسی

(۱۱) الشمار الجنبیہ فی اسماء الحنفیہ - (۱۲) شرح ثلاثیات بخاری - (۱۳) نزہۃ الخاطر

الفاطر فی ترجمہ شیخ عبدالقادر - (۱۴) شرح الشفاء - (۱۵) شرح عقائد نسفی -

(۱۶) شرح قصیدہ امالی - (۱۷) شرح قصیدہ بردہ - (۱۸) شرح شغلے قاضی

عیاض - (۱۹) شرح جامع الصغیر - (۲۰) شرح اربعین نودی - (۲۱) شرح حصص

حصین - (۲۲) شرح موطا امام محمد - (۲۳) شرح الوتر الجزریہ - (۲۴)

سند الانام فی شرح سند الانام - (۲۵) شرح مناسک الحج - (۲۶) شرح الشرح

علی تحفۃ الفکر - (۲۷) احادیث - (۲۸) حاشیہ تفسیر جلالین - (۲۹) حاشیہ

مواہب لدینہ - (۳۰) شرح عین العلم - (۳۱) تذکرۃ الموضوعات فی الاحادیث -

ان کے علاوہ بیسیوں مزید رسائل و کتب مختلف عنوانات پر لکھے۔

ملا مت - لفظ و اصطلاح بمعنی دھتکار، فضیلت، لعن طعن، برا

ڈانٹ ڈپٹے - ایک زمانہ میں آپ صادق و امین اور نیک نام تھے مگر جو نبی اللہ

تعالے نے آپ کو نبوت دی - کفار نے آپ کو شاعر، دیوانہ، جھوٹا اور ایسے

ہی دوسرے الفاظ بد سے پکارا - قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے :

”اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے“ - یہ اللہ تعالیٰ کا فضل

ہے - ملامت بھی رحمت ہے تاکہ فرد اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر نہ کریں - غرور

نہ کرے - اس لیے ان پر ایسی خلقت نازل کی گئی ہے جو ملامت کرتی تھی تاکہ وہ اپنے

آپ کو بڑا نہ سمجھیں - نفس لوامہ کی بھی یہی حقیقت ہے - یہ ضمیر کی وہ قوت ہے

جو غیر شرعی اور ناجائز فعل پر ملامت کرتا ہے - انسان اسی کی بدولت مزید

اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے - اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو نفس لوامہ ملامت کرتا

ہے - یہ تفریق و مدح کا لٹ ہے - یہ چیزیں عز و پروردگار کی ہیں - اسلامی فقہ

میں اسباب ملامت یہی ہو سکتے ہیں -

دست روی

دین حق کی پاسداری پر مگر اہوں کی جانب سے ملامت -

خلافت و مذہب کا ادا دہ

جب کوئی اعلیٰ رتبہ پر پہنچنے کے بعد احکام شرعی کی جانب رغبت کرے

اور ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف تو نہ ہو مگر لوگ اسے پسند نہ کریں اور

اس پر ملامت کا راستہ اختیار کریں -

آپ کو حجاز کا آزاد بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا - لیکن اسی زمانے میں عرب میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو فروغ ہوا - اور ۱۹۳۴ء میں سلطان ابن سعود نے کہ فرج کر لیا - شریف حسین بر سر بھاگ گیا -

ملا - عالم و فاضل - مسجد میں نماز پڑھانے والا - بچوں کو دینی تعلیم سکھانے والا - جمع ملایاں -

مذہب اسلام میں ایک طبقہ، ابتداء میں اسلام میں ایسا کوئی گروہ نہ تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس طبقہ نے وجود حاصل کیا۔ آج تقریباً ہر ملک میں موجود ہیں۔ کبھی کم طاقتور اور کبھی زیادہ۔ خلفائے عباسیہ کے زمانے میں یہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ ہر فرقے نے خلیفہ کو اپنے زیر اثر لانا چاہا جس سے مذہب اور سلطنت میں تفرق پھیلا۔ یہ طبقہ مذہبی اور علمی مسائل سے واقفیت رکھتا ہے اور حیب انسان بدی کی طرف بڑھنے لگے تو یہی انہیں سنبھالنے والوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔

ملا، حسین واعظ کا تشفی - (وفات ۱۵۱۵ء)

انوار سہیلی اور اخلاق حسنی کا مصنف -

اول عمر میں ہی واعظ کی حیثیت سے مشہرت پائی۔ معلم اخلاق ہونے کے باعث آخری تیموری بادشاہ سلطان حسین مرزا کے دربار میں بڑی وقعت حاصل ہوئی۔ سلطان کا وزیر میر علی شیر نوائی بہت تندرک تا تھا۔ چنانچہ اس نے ہرات کا واعظ مقرر کیا۔ وہیں وفات پائی۔ "اخلاق حسنی" (۱۴۱۵ء) علم اخلاق کے مسائل سے متعلق ہے۔ اس سے پیشتر اخلاقیات کے موضوع پر دو اور کتب ہیں اخلاق ناصری اور اخلاق جلالی موجود تھیں۔ ان کی زبان مشکل اور انشاء عالمانہ ہے۔ مولانا حسین واعظ نے وہی اخلاقی مسائل سادہ، سستہ اور عام فہم زبان میں ادا کیے۔ ایک دیباچہ اور چالیس ابواب پر مشتمل ہے۔ انوار سہیلی کی اصل کلید دو منہ ہے۔ ان دو کے علاوہ آٹھ کتب ہیں لکھیں جن میں جواہر التفسیر (تفسیر القرآن) روضہ الشہداء اور رب لبات (منوی مولانا روم کا خلاصہ) شامل ہیں۔

ملاحیہ (۲۲۰ھ) - تیسری صدی ہجری میں ابن الرانندی معتزلہ کا مشہور

امام اور صاحب تصنیف گزرا ہے۔ حکما را سلام نے اسے ابو العلامعی کا پیر و اور متبع لکھا ہے۔ ابن الرانندی نے جن عقائد و نظریات کا پرچار کیا ہے ان میں بعض ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں کو زنادقہ میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے مقابلہ میں اپنی ایک کتاب مقدس لکھی جس میں انبیاء کرام کے قصائد کی تردید کی۔ ابن الرانندی نے اپنی کتاب "الدافع" میں لکھا کہ انبیاء لوگوں کو مشعب سے دکھا کر دھوکہ دیا کرتے تھے۔ (نعوذ باللہ) اس کتاب میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ خدا کے پاس جب قتل و غارت کے عذر کوئی چارہ نہیں تو اسے رسول اور کتاب میں بھیجے کی کیا ضرورت تھی اس شخص نے۔ نظریات کو پھیلا دیا وہ مختصر یوں ہیں :-

خدا عالم الغیب نہیں۔

انبیاء کے واقعات عقل اعتبار سے غلط ہیں۔

قرآن الہامی کتاب نہیں۔

دنیا میں چاند ستارے وغیرہ جو کچھ نظر آتے ہیں وہ سب قدیم ہیں اور ان کا

پیدا کرنے والا خدا نہیں بلکہ یہ خدا کے تصور سے بھی قدیم ہیں۔

جنت اور دوزخ محض مذاق ہے۔

مشرک شریعت :

اس پر علامت کی صورت یہ ہے کہ کفر و ضلالت کی راہ پسند آ جائے اور اس کی خاطر وہ شریعت اور اس کی تابعت ترک کر دے اور سمجھے کہ یہ تو علامت کا ایک طریقہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے اور یہ بھی اس کی طرف سے اپنے حق میں علامت کا طریقہ ہے۔ مگر اس کے الٹ جو نیک روی اختیار کرتا ہے وہ کسی کی کسی قسم کی علامت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ مخلوق خدا کے نزدیک علامت دوستانہ حق کی علامت ہے۔ اس میں قرب حق کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ جس طرح عام لوگ اپنی مقبولیت پر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سچے بندے وہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔

ملائیشیا :

اس کی آبادی سوا کروڑ کے قریب ہے۔ آبادی میں سے ۵۱ فیصد مسلمان ہیں۔ رقبہ ۳۰۴,۲۸۰ مربع میل ہے۔ کوالالمپور دارالحکومت ہے جس کی آبادی پانچ لاکھ کے قریب ہے۔ سرکاری زبان انگریزی ہے۔ ملائی اور چینی مقامی زبانیں ہیں۔ خاص برآمدات میں ربڑ، مین، لوبہ، بکسائٹ شامل ہیں۔

وفاق ملائیشیا کا علاقہ ہلالی شکل میں آبنائے ملاکا سے بحیرہ سولونک بھیلایا ہے اس میں ملایا کی ۱۱ ریاستوں (۱۔ فرلیس۔ ۲۔ قیدج۔ ۳۔ پٹیاگ۔ ۴۔ پیرک۔ ۵۔ سلاغور۔ ۶۔ ملاکا۔ ۷۔ نیکری سمیلین۔ ۸۔ کلنتن۔ ۹۔ ترغانو۔ ۱۰۔ نخیٹنگ۔ ۱۱۔ جوہر) کے علاوہ سرحد اور سایہ کے علاقے بھی شامل ہیں۔ جو جزیرہ بورنیو میں واقع ہیں۔

ملائیشیا اپنی ٹین اور ربڑ کی دولت کے لیے تمام دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی کانوں سے ہر سال تقریباً پندرہ لاکھ ٹن ٹین جو دنیا کی کل پیداوار کا ایک تہائی ہے۔ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوبہ اور بکسائٹ بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔

ملائیشیا کو زمانہ قدیم ہی سے مختلف تہذیبوں اور قوموں کا سنگم بننے کا موقع ملا ہے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ چین کے درمیان جتنی بھی تجارت ہوتی رہی ہے۔ وہ سب آبنائے ملاکا کے ہی راستے ہوتی رہی ہے اور ملاکا کا شہر ایک ایسا دروازہ بن گیا جس کے ذریعے عرب فارس، ہند، سماٹرا، فلپائن اور چین کی تہذیبی اور ثقافتی اثرات اندرون ملک پھیلتے گئے۔ اسی بندرگاہ سے ہو کر ۱۲۹۲ء میں پہلے یورپی سیاح مارکوپون کی بادیانی کشتی گڑی اسی شہر میں ۱۵۱۱ء میں پرتگالی فتنہ باز ابوقرن ایک لاکھ میں تلوار اور دوسرے لاکھ میں بائبل لے کر اتر آئے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں ۱۶۴۱ء میں ولندیزیوں نے پرتگالیوں کو ہٹا کر اپنے ڈیرے جمائے تھے اور یہاں سے ہی انگریزوں نے اپنے تسلط کا آغاز کیا جو تقریباً سو سال کے بعد "مردیکا ملایا" کے انقلاب آفرین نعروں میں ختم ہوا۔

ملائیشیا تیرہ ریاستوں پر مشتمل ایک ایسا آئینی وفاق ہے، جس کا سربراہ آئینی شہنشاہ کہلاتا ہے۔ اس وفاق میں شامل تیرہ ریاستوں میں سے ۹ تو چھوٹی چھوٹی سطنتیں ہیں جن کا ایک الگ سلطان ہوتا ہے اور باقی چار ریاستیں پٹانگ، ملاکا، سایہ اور سراواک ہیں جن کے حاکم گورنر کہلاتا ہے۔ فیڈریشن کے آئینی شہنشاہ کا انتخاب ۹ چھوٹی سطنتوں کے سلطانوں میں سے پانچ سال کے عرصہ کے لیے کیا جاتا ہے۔

یوم وفاق ملائیشیا ۱۶ ستمبر ۱۹۶۳ء سے ہر سال منایا جاتا ہے۔

ملت :

ایک نظریہ پر جمع ہونے والی افراد کو ملت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جگہ جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ ملت ابراہیمی کا ذکر ہے۔ اسی طرح بت پرستوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی ملت کا بھی ذکر موجود ہے۔ جو قوم پیغمبر کی پیروی کرتی یا جس شریعت پر چلتی ہے اسی کے نام سے منسوب ہوتی ہے ملتان اپنے آپ کو ملت اسلامیہ یا ملت محمدی

کہتے ہیں۔ دین، مذہب اور ملت عموماً ہم معنی الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ دین کا تعلق خدا سے ہے۔ ملت کا پیغمبر سے اور مذہب کا اس مجتہد سے جس کے اجتہاد پر کوئی جماعت عمل کرتی ہے۔ مثلاً چاروں ائمہ فقه۔ اردو زبان میں مذہب اور دین ہم معنی سمجھے جاتے ہیں اور ملت سے مطلب مسلمانوں کی قوم ہے جو ملک، معاشرہ اور معاشرہ وغیرہ سے بالاتر ہو کہ ایک خدا کے واحد کی پرستار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہے۔

ملتان :

پاکستان کا ایک قدیم شہر جو دیارے جناب کے کن رے آباد ہے۔ اس کے مشرق میں ضلع ساہیوال، شمال میں ضلع جھنگ اور مغرب میں ضلع مظفر گڑھ ہے۔ زراعت، قالین سازی، ریشم، چمڑے، ظروف سازی اور روئی کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔

البیرونی کتاب الهند میں لکھتے ہیں کہ اس کا قدیم اور اصل نام کشپ پورہ تھا۔ چونکہ یہ شہر بار بار اجڑتا رہا ہے اس لیے اس کا نام کسمپ نہیں پورہ، بھگپور، منب پور، مولستان پور، پرپلا پور، مولتان وغیرہ پڑتے رہے۔

نظمی جو ۱۵۰۰ء میں سکندریہ کا مشہور جغرافیہ دان ہو کر رہا ہے، اپنے نقشے میں اس کا نام "کسیریا" بتاتا ہے۔ جبکہ سرینا پندرہ بنز کا توڑ ہے کہ جنوں نے اس کا نام "ملی تھان" سنا ہے۔ ممکن ہے انہی میں سے کو نام بگڑ کر ملتان ہو گیا ہو۔

ضلع ملتان کا رقبہ ۵۷۱۹ مربع میل ہے۔ یہاں کی گرمی اور گرد و غبار۔ تو دور دور تک مشہور ہے مگر اچھے نمونہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔

۳۲۵ء میں سکند۔ اعظم نے یہاں بادشاہی قوم کو تباہ و برباد کیا۔ ۷۰۰ء میں ۵۵۰ء تک واکٹ بنز برسر اقتدار رہے۔ ۵۴۴ء میں مبارک بکراجیت نے اس قوم سے چھین لیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں راجہ سہس رائے کی حکومت تھی۔ ۶۳۱ء میں برہمن جھچھ نامی نے قبضہ کر لیا۔

بعد کے حکمرانوں میں محمد بن قاسم، حمی اور عینی، خاندان غزنوی، سادات، سنگاہ و مغلیہ خاندان، درانی، دراکھ اور انگریزوں کے نام آتے ہیں۔ خلافت منصور (۵۳۰ء - ۵۴۴ء) اور خلافت معتصم بہت کے زمانے میں ملتان پر کئی حملے ہوئے۔

دسویں صدی عیسوی میں یہاں لودھی خاندان برسرِ اقتدار تھا۔ کس کے عہد حکومت میں فرقہ اسماعیلیہ بہت طاقتور ہوا۔ اور اس کے اہم پیرو عبد اللہ قرامطی مختلف مقامات کو فتح کرنا ہوا ملتان۔ چنچا، لودھی خاندان نے بھی ان کے مذہب کی اطاعت قبول کی۔ ان کی موت۔ رنے بننے مسرتے شہر کو طوائف الملوکی کا شکار کر دیا۔ جس کے اثرات صدیوں باقی رہے۔

لودھی خاندان کے پے حاکم کے ہی دور میں جنرل اسماعیلین من صوبہ پر بار بار حملہ آور ہوا اور ہزار ہائی بطور غلام لے جاتا۔ بعد میں ۱۰۹۶ء میں شہین کے انتقال کے بعد سبکتگین کے باعث ہ بننے کے بعد حامد دھرمی نے اس سے سلا کرلی۔ ۱۱۰۹ء میں اسے فرقہ قرامطی کے سردار جلم بن شعبان نے فتح کیا۔

۱۰۲۲ء میں اقتدار محمود غزنوی کے ہاتھوں میں چلا گیا اور اس کا نو سہا مقرر ہوا۔

۱۲۰۹ء - ۱۵۷۸ء میں یہ مغلوں کے شدید حملوں کا سامنا کرتا رہا۔ اس دوران میں یہاں کوئی مستقل نظام حکومت قائم نہ ہو سکا۔ البتہ جیدہ سہاروں نے

خود مختار حکومتیں قائم کی گئیں۔

۱۵۲۸ء میں خبیر الدین بابر نے میدان پانی پت میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر یہاں ایک مضبوط حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ ترقی و امن و امان کا یہ دور ۱۵۷۰ء تک قائم رہا۔ اس دوران صوبے کی زراعت، تجارت اور دوسرے کاروبار کو فروغ حاصل ہوا۔

۱۵۷۱ء سے ۱۵۷۹ء تک یہاں بھنگی سکھوں کے ظلم و تشدد کا دور دورہ رہا۔ ان کے سردار جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ بھٹے، لیکن انہیں کامیابی نہ سکی۔ شجاع نے افواج بہاولپور کی مدد سے اسے فتح کر لیا۔ ۱۵۷۶ء میں وفات کے بعد اس کی جگہ مظفر خان نے لے لی۔

۱۵۷۹ء تا ۱۸۱۸ء یہاں مظفر خان سدوزی حکمران رہا۔

آزادی کے بعد یہ شہر پاکستان کا اہم ضلع بنا۔ جس میں بڑے بڑے مرثیہ نگار، جن میں زکریا ملتانی، پیر بریل، شیخ صدر الدین عارف، شاہ گریز ملتانی، خلد بن ولید وغیرہ شامل ہیں، شمع اسلام روشن کی۔ قدرتی طور پر یہ ضلع تین بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ دریائی علاقہ ”گوٹھا“ مرتفع بھجڑ علاقوں کو ”راوہ“ اور ان دونوں کے درمیانی حصے کو ”اتار“ کہتے ہیں۔ ضلع کا تمام رقبہ ایک شہب کی صورت میں ہے جو شمال مشرق سے جنوب مشرق کی جانب جاتا ہے۔ ایک اور شیب شمال مغرب کی جانب ہے جنوب مشرق کی طرف ہے۔ یہ دریا کے بہاؤ میں تبدیلیوں کا غماز ہے۔

ملک - فرشتہ بندگی، تابعداری، سردار، کسی چیز کا مالک ہونا، اختیار رکھنا۔ عربی میں جن الفاظ میں یہ تین حروف مل لے پائے جاتیں اس میں ثروت، زور اور قبضہ کے معنی میں ملحوظ ہوتے ہیں۔ آسمانی ملائکہ میں وحانی قوت ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ عرش اعلیٰ پر وحانی سردار ہیں۔ زمینی ملائکوں کے قبضہ میں مادی قوتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ زمینی سردار کہلاتے ہیں۔ سرداروں نے حدود، بادشاہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ کے رکوع ۲۵ میں یہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مفسروں کے خیال میں یہ نمونہ کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ تین حکیم میں بارہ مقام پر آیا ہے۔ وہاں اس کا مفہوم فرشتہ ہے۔ مثلاً سورہ انعام ۵۰، ۹۰، ۸۰ سورہ ہود ۲۱، ۲۳ وغیرہ میں۔ خدا کے لیے ملک العرش اور ملک الملک بھی استعمال میں آتا ہے۔ سورہ آل عمران اور بقرہ میں خدا کے واحد کے لیے ایسے ہی الفاظ آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یوں ارشاد ہے: ”کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور مہار سے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں نہ ہی مددگار ہے“ (آیت ۱۰۷)

ملک شاہ - خاندان سلجوق کا سب سے مشہور فرمانروا۔ ابو الفتح جلال الدین ملک شاہ کا دربار ۱۰۷۲ء سے ۱۰۹۲ء تک رہا۔ سلطان الپ ارسلان کی چانک ملاکت پر سترہ سال کی عمر میں ایران کے تحت پرہیز اور باپ کے داماد وزیر نظام الملک کے تعاون سے تخت کے متقدد و عویداروں کو راہ سے ہٹایا۔ داخلی جھگڑوں سے فارغ ہو کر غزنی کا رخ کیا اور شام و مصر کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر مشرق کی طرف متوجہ ہوا۔ اور سجرا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا اور امیر کا شعر کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ علم و ادب کا بڑا اقدردان تھا۔ نیشاپور میں ایک رصد گاہ بنوائی جس میں حکیم

عمر خیام اور دوسرے ماہرین علم نجوم ملازم رکھے۔ سن جلالی کی ابتدا اسی کے عہد سے ہوئی پولو اور شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا اور عمارتیں بنوانے اور باغ لگانے میں اپنی محبوب ملکہ ترکان خاتون کی بڑی ہمت افزائی کرتا تھا، چنانچہ اصفہان کی متعدد پرانی عمارتیں اسی سلطان کی خوش مزاجی سے منسوب ہیں۔ اس کا زمانہ خاندان کا سنہری زمانہ خیال کیا جاتا ہے۔

ملک کافر - گجرات کا ایک ہندو عقائد پر مبنی گروہ کہ دہلی لایا گیا اور مسلمان ہرگز ملک کافر کے نام سے مشہور ہوا۔ ۱۳۰۷ء میں علاؤ الدین میں غلجی نے اسے دکن کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس نے پہلے مباراشتر کو اور پھر دیوگری کو دوبارہ فتح کیا۔ اس کے بعد وارانگل کو فتح کیا۔ اور بڑھتے بڑھتے میسور کی حد تک جا پہنچا۔ جنوبی ہند سے ملک کا فوریہ شمار دولت اور تحائف بادشاہ کے لیے لایا۔ ملک کافر کی واپسی پر دکن میں پھر بغاوتیں ہو گئیں لہذا اسے پھر دکن جانا پڑا۔ اس نے دیوگری اور وارانگل کے علاقوں کو فتح کر کے ان کے راجاؤں سے خراج وصول کیا۔

علاؤ الدین کے آخری وقت میں ملک کافر کی نیت بدل گئی۔ بادشاہ بننے کی ہوس میں بادشاہ کو زہر سے دیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بھوٹے لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا اور خود اس کا اتالیق و سرپرست بن بیٹھا۔ دونوں بڑے شہزادوں خضر خان اور شادی خان کی آنکھیں نکلوا دیں۔ میسرے شہزادے مبارک کی جان لینے کی ناک میں تھا کہ امرا اس کی پال بکھڑ گئے۔ آخر کار بادشاہ کے افغان سپاہیوں نے اسے قتل کر دیا۔

ملکوت - فرشتہ بادشاہی سلطنت حکومت حکمرانی، فرشتوں کا عالم فرشتوں کے رہنے کا مقام، عالم ارواح، اصطلاح صوفیاء۔ مقام دیادوں اور فانی اشیاء سے جو حد نظر میں ہیں۔ ماورا بنند مقام جو حد نظر میں نہیں ہے۔

اصطلاح کے معنی بلحاظ فقرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صوفیاء کلام کی نظر میں یہ عالم ارواح کے معنوں میں آتا ہے ان کی نظریں یہ جبروت کے نیچے کے عالم تھے۔

ملکیت - تصرف، قبضہ، جائداد، زمینداری، مال و اسباب۔ جمع الملائک۔ انسان کی جائز محنت مادی شکل میں۔ یہ کسی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قومی ملکیت، جس سے حاصل شدہ سرمایہ کلی طور پر ملک و قوم کا ہوتا ہے۔ دوسری نجی ملکیت، یہ فرد کے تصرف میں ہوتی ہے۔ اشتراکیت میں نجی ملکیت کی اجازت نہیں۔ فرد کا تصرف تمام پیداواری اور ایسی تمام اشیاء پر سے ختم کر دیا گیا ہے جو مزید پیداواری مراحل سے نہیں گزرتی۔ یعنی خام اشیاء انسان کے تصرف میں نہیں رہ سکتیں۔ مگر میز کرسی یا برتن یا ایسی ہی تمام استعمال کی اشیاء نجی ہاتھ میں رہ سکتی ہیں۔

اسلام اس سے مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اس میں نجی ملکیت کا تصور ہے۔ مگر غلاموں کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ نجی ملکیت فرد کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ اسلام کے قانون وراثت سے بھی نجی ملکیت کے تصور کا ثبوت ملتا ہے۔ تاہم مشہور اسلامی مفکر حضرت ابو ذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ قانون وراثت کا مطلب ملکیت کی تقریباً نفی ہے کیونکہ اس کی رو سے چند ہی سطحوں میں ملکیت بٹ جاتا کہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے متعلق احکام اسلامی کی روح مزید کو خیر کرنا، تقسیم کرنا اور بھیلانا ہے۔ سرائے یا اشیائے قیمتی کا جامد ہو

جاننا گناہ کے زمرے میں جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں واضح ہدایت موجود ہے :

• اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے خود کے رستے میں۔ ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خوش خبری سننا دو، جس دن وہ مال و زرخ کی آگ میں تاپ کر اس سے۔ ان کی بیشائیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا۔ اور جو تم جمع کرتے تھے اب (اس کا مزا) چکھو۔
متعدد صورتوں میں بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سرمایہ وغیرہ اللہ کی دین ہے اور اسی کی راہ میں اس کا خرچ جائز ہے ورنہ اصرار ہو گا جو قابل سزا ہے۔ صاحب ثروت بننے کے لیے حصول ملکیت کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال بھی قرآنی آیات میں منہ زار ٹھہرایا گیا ہے۔ تاہم بیع، اجارہ اور قرض وغیرہ جائز رکھے ہیں جو ملکیت پر حاصل ہوتے ہیں۔

ممانیہ۔ افریقی ریاستوں کے علاوہ سوڈان اور مصر میں بھی فرقہ ممانیہ کے کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اس فرقہ کی قدیم تاریخ کا سراغ نہیں مل سکتا تاہم اس کی نشاۃ ثانیہ کے قائد اور محرک مشہور مہدی سوڈانی تھے جن کے نام سے آج بھی انگریز کانپتے ہیں۔ اس فرقہ کے رگ چار بڑے نفی سلسلوں کو برابریسم کرتے ہیں یعنی شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی۔ فقہ کے ماننے والے بھی اس میں شامل ہیں بشرعی احکامات کے لیے جارا سلسلوں سے براہ راست ہیں اور چاروں فقہاء کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں۔ اس فرقہ کی زیادہ شہرت محمد احمد مہدی سوڈانی کی انگریزوں کے خلاف تحریک کے دوران ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک نے اہل سوڈان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔

ممتاز علی سید - (۱۸۶۰ء - ۱۹۳۵ء)

دیوبند (یوپی) میں پیدا ہوئے۔ دینی تعلیم مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا محمد یعقوب سے حاصل کی۔ انگریزی کچھ سکولوں میں اور کچھ پرائیویٹ پڑھی۔ ۱۸۷۶ء میں لاہور آ گئے۔ ۱۸۸۲ء سے ۱۸۹۱ء تک پنجاب ہائی کورٹ میں مترجم کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر رفاہ عام پریس قائم کیا اور بلند پایہ کتابیں، بہترین کتابت و طباعت کے ساتھ شائع کیں۔ عورتوں کے لیے "تہذیب نسواں" اور بچوں کے لیے "بھول کے نام سے مہفتہ وار رسالہ جاری کیے۔ جو تقسیم سے قبل تک نکلتے چلتے رہے۔ گورنمنٹ نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر سمس اعلا، کا خطاب دیا۔ ۵ جون ۱۹۳۵ء کو لاہور میں انتقال کی مشہور ادیب سید امتیاز علی تاج انہی کے فرزند ارجمند تھے۔

مطوریہ (۱۸۶۰ء)۔ شیعوں کا ایک فرقہ اس نام سے مشہور ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ کاظم پر امامت ختم ہے اور وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور نیامت کے نزدیک امام موسیٰ کاظم ہی دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔

اس گروہ نے فرقہ قطعیہ کے علماء سے اس مسئلہ پر کئی بار مناظرے کیے کہ آیا موسیٰ کاظم دنیا میں رسول اللہ کی شکل میں آئیں گے؟
قطعیہ کا یہی عقیدہ ہے، قطعیہ نے مطوریہ سے علماء کو ایک مناظرے میں یہ سخت جملہ کہا کہ تم لوگ ہمارے نزدیک بھٹکے ہوئے کتے کی مانند ہو، چونکہ بھٹکے ہوئے کتے کو عرب میں "مطور" کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ گروہ مطوریہ سے نام سے مشہور ہو گیا۔

مشاد علودنیوری - (وفات ۱۲۹۹ھ)

سید عالمیہ حشیشیہ کے حلیل القدر بزرگ، غوث اور قطب تھے۔ موضع دنیور (واقع کرمان شاہ، مغربی کوہستان) میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش بغداد میں ہوئی۔ اصل نام علود اور لقب کریم الدین تھا۔ مشاد علودنیوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ خواجہ جنید بغدادی کے احباب میں سے تھے۔ خواجہ سری سقطی اور کئی دوسرے بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے۔ جب حجب بنی کا جذبہ اٹھا تو سب دولت راہ خدا میں لٹا دی اور کہ معظّم میں آکر عبادت اپنی اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے لگے۔ ارادت سے قبل بیس سال تک اسی طرح عبادت اور مجاہدے کرتے رہے۔ بعد ازاں حضرت حبیرۃ البصری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے آپ کو اپنی بیعت میں لیا۔ اور خلوت میں بٹھا کر آپ کو تعلیم دی۔ آپ بہت کم سوتے تھے۔ لباس بیست بوسیدہ اور پیوند لگا ہوتا تھا۔ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے یا عبادت میں مصروف رہتے۔ بعض اوقات کثرت گریہ کے باعث بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کا مشہور قول ہے: "ہمت سب کاموں کی پیش رو ہے جس کی ہمت درست ہے اور جو اس میں تہی ہے۔ اس کے باقی اعمال خود بخود درست ہو گئے۔"

ملکیت اسلامی۔

اسلام جغرافیائی حدود، نسلی، لسانی، تہذیبی کی سختی سے نفی کرتا ہے۔ اسلام میں ریاست کی بنیاد ذات کا مقتدر اخوت و برادری قائم کرنا ہے تاکہ حقوق فرانس کا ایک سلسلہ میں آئے۔ اور اپنے نظریات کے پیروں اور انہیں پیچنے کا موقع ملے۔ اس طرح یہاں سیاست کی بنیادی تہذیب و تمدن قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست کے بہت سے اساسی اصول ہیں جن پر اختلاف بھی شدید ہے اسے دور رس نے ۱۹۵۳ء میں دو مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور کی تحریک پر مختلف کتب فکر کے علماء کو ایک ایک جلسہ کرچی میں بلایا گیا۔ اس میں سید سلیمان ندوی، مولانا مودودی، مولانا حسام الحق، مولانا محمد تقی عثمانی، پیر مانکی شریف، مفتی محمد شریف سمیت ۳۳ عاملوں نے اسلامی ملکیت کے ۲۲ اساسی اصول بتائے جو یوں ہیں:-

- ۱۔ حاکم کا ہر حشر ذات باری تعالیٰ
- ۲۔ قانون کا منبع قرآن و سنت ہو گا اور کوئی قانون یا حکم ان کے خلاف نہ جائے گا۔ تاہم اگر پہلے سے ایسا کوئی حکم موجود ہے تو اسے بتدریج اسلامی دہرے میں لانا ہو گا، یا سرے سے منسوخ کرنا ہو گا۔
- ۳۔ ملکیت کا دستور جغرافیائی، نسلی یا لسانی نہیں ہو گا۔
- ۴۔ اسلامی مملکت کو قرآن و سنت کی بتائے ہوئے معروضات کو قائم کرنا، منکات مثلاً، شغابہ اسلامی کا احیاء اور مسلم اسلامی دھرم کے لیے نہ ہے۔ مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرنا ہو گا۔
- ۵۔ رشتہ اخوت کو ذوق اور عصبیت جاہلہ، علاقائی و دیگر، دی امتیازات کا خاتمہ کرنا ہو گا۔
- ۶۔ مملکت امتیاز سے بالاتر رکھتے ہوئے تمام باشندگان کی غذا، لباس، رشتہ، تعلیم اور علاج کی سہولتوں کی ذمہ دار ہوگی۔
- ۷۔ شہریوں کو شریعت اسلامی کے مقرر کردہ تمام حقوق مثلاً آب و مال کا تحفظ، نقل و حمل، آزادی تقریر و ترویج، اکتساب رزق، ترقی کے ذریعہ، رانی، بی بیہ حاصل ہوں گے۔

کیا تو یہ لوگ پھر ایک دفعہ اٹھتے اور کچھ مدت حکومت کرتے رہے لیکن ۱۸۱۱ء میں محمد علی پاشا نے ان سب کو قاہرہ کے قلعے میں بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مملوک سرداروں کے دو گروہوں میں شدید جھگڑے کی کیفیت تھی۔

ایک لڑائی میں توران شاہ ہلاک ہوا، جو ملک صالح کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد ملک صالح کی بیوہ، جو حقیقتاً شامی کنیز تھی، تخت نشین ہوئی۔ اس کا نام شجرۃ الدر تھا۔ اس سے ایک مملوک سردار معز الدین ایک نے حکومت چھین لی اور شاہ مہر بنا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے مملوک حکومت میں آئے۔ سلطان بیبرس، جو ملک الظاہر کے لقب سے مشہور تھا، ان کا ایک اہم حکمران تھا۔ یہ ۱۲۹۰ء سے ۱۲۹۷ء تک حکمران رہا۔ یہ مملوک سلطنت کا بانی کہلاتا ہے جو تقریباً اڑھائی سو برس حاکم رہے۔

انہوں نے نہریں بنوائیں، درس کھولے، مسجدیں تعمیر کیں اور اوقات قائم کیے۔ ایک شفا خانہ جو مارستان المنصور کہلاتا ہے، قابل ذکر ہے۔ مصر پر مملوکوں کے دو گروہوں نے حکومت کی۔ ایک گروہ کوہ قاف اور دشت قبیاق سے آیا تھا اور دوسرا بیکال جھیل کے آس پاس کے علاقے سے۔ بیبرس اور سلطان قلاوون کا تعلق پہلے گروہ سے تھا۔ دوسرے گروہ میں قانت بائے ہے۔ قریزی، ابن خلکان، ابوا، ابن حجر عسقلانی، ابن ابی ان کے زمانے کے اہم عالم ہیں۔ جنہوں نے طب، فلسفہ اور تاریخ کے لیے گرائفہ کام کیا۔

منات۔ مکہ معظمہ اور عرفات کے درمیان وہ مقام جہاں حج کے بعد قربانی دی جاتی ہے۔ اور رمی جمرہ لگائی جاتی ہے۔ یہ مقام مکہ سے عرفات جانے والی سڑک پر مکہ کی مشرقی پہاڑیوں میں واقع ہے جو مکہ سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر ایک تنگ وادی میں ہے۔ یہی بکعقہ بھی کہلاتی ہے۔ قصبہ میں پتھر کے مکانات ہیں اور برطوت کنکریاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس جگہ تین جمرے ہیں جن پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی مقام پر سجدہ الخیف ہے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنوایا تھا۔ تمام سال تو یہ جگہ سنسان پڑی رہتی ہے لیکن حج کے زمانے میں یہاں کی رونق اور مجمع دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ جگہ مقدس سمجھی جاتی ہے۔ حج کے موقع پر ۸ روزی الحج کو ظہر کی نماز یہیں ہوتی ہے۔ اور اگلی صبح تک یہیں قیام رہتا ہے۔ یہاں سے حاجی عرفات کو جاتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہو کر بھرمی کو لوٹتے ہیں۔ یہی قربانی کی جاتی ہے، بال ترشولے جلتے ہیں۔ آخر میں طواف کعبہ کے بعد تین روز پھر یہاں قیام رہتا ہے اور گویا حج اس مقام پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ گویا ایک اور طواف باقی رہتا ہے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اور یہ طواف مکہ معظمہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جاتا ہے۔

منات۔ ایک بت۔ عرب جس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ یہ تقدیر بناتا ہے۔ بقول ان کے زندگی و موت (نعوذ باللہ) اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مکہ اور شہال کی پہاڑیوں کے قریب ہی مدینہ کو جانے والی سڑک پر ایک مندر میں یہ نصب تھا۔ اس کا اور دوسرے دو بتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اس کو توڑنے کے بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ ابوسفیان، حضرت علیؓ، ابن سعد، سعد بن زید وغیرہ کے نام منات شکن کے طور پر پیشے جاتے ہیں۔

۸۔ متذکرہ بالا حقوق میں سے کوئی بلا جواز قانونی تقاضے پر سے کیے بغیر سلب نہیں کیا جائے گا۔ صفائی کا موقع دیئے بغیر سزا نہ دی جائے گی، عدالت آزاد ہوگی۔

۹۔ اسلامی فرقوں کو قانون کی حدود میں مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیروؤں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق ہوگا۔ خیالات کی تنہیر کی آزادی ہوگی۔ ان کے نجی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہوں گے، ایسا انتظام مناسب ہوگا کہ انہی کے قاضی یہ فیصلے کریں۔

۱۰۔ غیر مسلموں کو قانونی حدود کے اندر مذہبی و ثقافتی اور تعلیمی آزادی ہوگی۔ انہیں اپنے نجی معاملات کا فیصلہ اپنے فقہی مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق کر دینے کی آزادی ہوگی۔

۱۱۔ دفعہ نمبر ۷ کا اطلاق غیر مسلموں پر بھی ہوگا۔ غیر مسلموں سے حدود شریعت کے اندر جو معاہدات ہوتے ہیں ان کی پابندی فرمائی ہے۔

۱۲۔ رئیس مملکت مسلمان ہو، جس کے تدین، صلاحیت اور اصابت رائے پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندگان کو اعتماد ہو۔

۱۳۔ رئیس مملکت، نظم مملکت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تاہم اگر چاہے تو اپنے اختیارات کا جزو کسی دوسرے فرد یا جماعت کو بھی دے سکتا ہے۔

۱۴۔ رئیس مملکت کی حکومت بجائے مستقبل کے، سوز و گم کی ہوگی۔ وہ حکومت اور منتخب نمائندگان سے مشورہ لے کر اپنے فرائض سرانجام دے گا۔

۱۵۔ تمام اسے حق ہوگا کہ وہ دستور کی پابندی کی طور پر معطل کر کے شوریٰ کے بغیر حکومت کرنے لگے۔

۱۶۔ جو یا صبر براہ مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی وہ کثرت رائے سے معذور کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔

۱۷۔ رئیس مملکت قانونی مواخذہ سے بالا نہ ہوگا اور باعتبار حقوق عامۃ المسلمین کے برابر ہوگا۔

۱۸۔ شہر لوں اور حکومت کے لیے قانون ایک ہی ہوگا۔ عام عدالتیں اس قانون کو نافذ کریں گی۔

۱۹۔ عدلیہ انتظامیہ سے الگ اور کی طور پر آزاد ہوگی۔

۲۰۔ اسلامی ریاست کے اساسی اصولوں کے خلاف کسی طرز فکر کی تبلیغ و اشاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔

۲۱۔ مملکت کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے مملکت واحدہ کے حصے مستور ہوں گے۔

ان کی حیثیت نسل، لسانی یا قبائلی واحدہ جماعت کی نہیں بلکہ محض انتظامی علاقوں کی ہوگی۔ جنہیں انتظامی اختیار کے پیش نظر سیادت کے تابع انتظامی اختیار سپرد کرنا ہوگا۔ مگر مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہوگا۔

۲۲۔ کتاب و سنت کے خلاف دستور کی کوئی تعبیر معتبر نہ ہوگی۔

نیز دیکھیں۔ "ریاست"

مملوک۔ تیرھویں صدی عیسوی میں ترک غلاموں کا ایک طبقہ بطور محافظ فوج کے سلاطین مصر کی ملازمت میں تھا۔ بعد میں یہی لوگ مملوک کہلائے۔ ہوتے ہوتے ان کا زور اتنا بڑھ گیا کہ ۱۲۵۰ء میں انہوں نے تخت پر قبضہ کر کے خود اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ مملوک حکمران ۱۵۱۷ء تک مصر پر حکمران رہے۔ جب ترکوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تو مملوک حکمران ترکی سلطنت کے ملازم شمار ہونے لگے۔ جب پولین نے مصر فتح

جاتی رہیں، میں اپنے باپ کی موت کا باعث بننا چاہتا تھا، لوگ میری موت کا باعث ہوئے۔ ۵ ربیع الاول ۶۴۸ھ کو اس کی وفات کے ساتھ چھ ماہ بعد اس کے عبد کان مہ ہو گیا۔ منتصر کے دور میں مسلمانوں نے بہت سی فتوحات حاصل کیں۔

منتخب - پتھر کے گولے پھینکنے کی مشین۔ عرب جنگ میں کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک قسم کی توپ جو پتھر کے گولے پھینکتی تھی۔ رومی لوگ اس کو "لیڈر" کہتے تھے۔ گوکہ اس کی شکل و صورت بھدی ہوتی تھی مگر اس کی کم ہی خطا جاتا تھا۔ اس مشین کو محمد بن قاسم نے حملہ لائن کے دوران راجہ داہر کے قلعہ وغیرہ کو سہارا کرنے کے لیے بڑی کامیابی سے استعمال کیا تھا۔ اس منتخب کا نام "سردسب" تھا۔ یہ حجاج بن یوسف کی خاص مشین تھی۔ دیبل کا مندر بھی اسی سے گرایا گیا تھا۔ صرف تین نشانوں میں یہ مندر نیست و نابود ہو گیا تھا۔

منطق - علم فلسفہ کی ایک شاخ، استدلال بحث کی سائنس۔ سے مختلف طریقوں سے واضح کیا جاتا ہے۔ مثلاً "خیالات کی سائنس" "خیالات کے ضابطوں کی سائنس" "استدلال کے اصولوں کی سائنس" وغیرہ۔

اخلاق جلالی کا مصنف لکھتا ہے کہ ابتداً مسلمانوں میں مرث۔ اپنے پیروؤں کو پہلے اخلاق اور علم منطق کی تعلیم دیتے تھے، اور اس کے بعد یا ان کی طبیعات وغیرہ۔ مگر حکیم ابو الی (ع۔ ۱۰) اس سے نا اتفاق کرتے ہوئے چوتھی کو منطق پر فوقیت دے کر دوسرے نمبر پر رکھتا ہے۔ فلاطون بھی اسی نظریہ کا حامی تھا۔ یعنی، "وہ جو جو جو میری نہیں جانتا، انہیں یا اسے کی اجازت نہیں۔"

حنیفہ جو منطق کے ماہر مانے جاتے ہیں، امام مالک بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ لکڑی یا لکڑی لکڑی نہیں بنا سونے یا بنائے تو وہ منطق کے مدد سے ثابت بھی کر دیں گے۔

علم المنطق کی تحصیل مسلمانوں میں سب سے پہلے سائنس جہری میں خالد ابن یزید نے کی۔ اس نے یونانی منطق کو عربی میں منتقل کرنے کے مبادیات دیے۔ اس کے بعد حنیفہ مامون الرشید (۶۰ھ) نے فلسفہ حنیفہ کو لائبریری سے منطق کی مہر سہی کتب منگو کر ترجمہ کر دیا۔ حنیفہ کی فانی کتب کا ترجمہ ابن یحییٰ نے عربی میں کیا۔ اسی طرح فلاطون، بطریق، اقلیدس، تائیم، عبد السمیع، حسن ابن سہل، وغیرہ نے بھی فارسی سے منطق کو عربی میں کیا۔

نالد کے درجہ موسیٰ ابن سینا نے حنیفہ سے کتب عربی میں منتقل کیں۔ اس کے علاوہ علم المنطق کے بہت سے نامور مجاہدین نے کتب کا ترجمہ صرف ترجمہ کیا۔ بلکہ ان میں اپنی تخلیق بھی شامل کی۔ ان میں وفاد، ابن الفلاطون کی کتب پر تفسیری کتب بھی مکمل ہیں (ابن سینا، ابو الیمین، یعقوب ابن اسحاق القندی، وغیرہ اہم ہیں۔)

منطق الطیر - شیخ فرید الدین عطار کی مشہور منظوم شاعری جو ۶۰۰ اشعار پر مشتمل ہے، اس میں عارفانہ مطالب کو حقیقت کے پیرایہ میں ادا کیا گیا ہے۔ ایک بار سب پرنا سے کیجا ہو کہ کہنے لگے کہ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں بادشاہ نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم

منافق - وہ لوگ جو ظاہر میں دوست اور باطن میں دشمن ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جہاں انصار نے آپ کو سرائیکھوں پر بٹھایا اور بعض لوگوں نے درپردہ آپ کی مخالفت بھی شروع کر دی۔ ان کا سردار عبد اللہ بن ابی تھا۔ جس کی سرداری آپ کی تشریف آوری سے ختم ہو گئی تھی۔

یہ لوگ بنی ہر مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ نماز بھی پڑھتے اور کوعہ بھی دیتے تھے۔ لیکن ان کے دلوں میں بغض تھا۔ فرائض میں سستی کرنے کے سوا جنگ کے موقع پر بڑی پھیلاتے اور کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر کن رہ کش ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی عبد اللہ بن ابی اپنے تین سوسا بھتیوں کو لے کر واپس چلی گئی۔ غزوہ خندق اور تبوک کے موقع پر بھی کچھ ایسی ہی حرکتیں کیں۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک غیر شریفانہ تھا۔ غرض ان لوگوں کی اسی قسم کی حرکات پر خدا نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا۔ اب انہوں نے مسلمانوں میں بھوٹ ڈولنے کے لیے ایک مسجد نہ اربانہ۔ جس کا علم بھی حضور کو وحی کے ذریعے ہو گیا، چنانچہ وہ مسجد سہارا کر دی گئی۔ قرآن میں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے۔

مستبر - مسجد میں وہ جگہ جہاں سے امام مسجد خطبہ دیتے ہیں۔ یہ تین سیرھیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو انیسوں سے دیواروں کے ساتھ اور دوسرا لکڑی کا بنا ہوا۔ مگر الذکر منبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔

خطبہ دیتے وقت نبی انسانیت منبر کی بلند ترین یعنی تیسری سیرھی پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ دوسری پر اور حضرت عمرؓ تیسری یعنی آخری پر۔

اس کا استعمال سب سے پہلے مدینہ میں شروع ہوا۔ ابتدائی منبر لکڑی کا بنا ہوا تھا۔

قاہرہ کی مسجدوں میں منبر ڈھلوان کی شکل میں ہوتے ہیں مگر ایشیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ شیعہ حضرات منبر میں چار سیرھیاں لگاتے ہیں۔

منتخب التواریخ - ہندوستان کی تاریخ جس کے مؤلف تلامذہ القادر بدایونی ہیں۔ اس میں غزنوی دور سے لے کر اکبر کی حکومت کے چند دھویں سال تک کے حالات تحریر ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں اکبری عہد کے صوفیاء، فلاسفہ، اطباء اور شعراء کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ بدایونی اپنے زمانے کے جتھے عالم تھے۔ مذہب سے متعلق ان کے احساسات بڑے نازک تھے۔ اکبر کی آزاد خیالی ان کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بے باکی سے کیا ہے۔ حال ہی میں اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔

منتصر باللہ - جن کی سرکوبی کے لیے ترکی کو بھیجا جس نے اسے گرفتار کر لیا۔ لیکن خلیفہ نے عہد اطاعت لے کر رہا کر دیا۔

عین تخت نشین ہوتے وقت اس نے اپنے دونوں بھائیوں معین اور موی کو ولی عہدی سے معزول کر دیا۔ ورنہ اسے خطرہ تھا کہ وہ اسے قتل کر دیں گے۔

بعض مورخین آراء دیتے ہیں کہ ترکوں نے ہی اسے زہر دے کر مارا ہے۔ مرتے وقت اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ "مجھ سے دین و دنیا دونوں چیزیں

میں ڈیموکریٹک پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ ۱۹۴۵ء سے ۱۹۵۰ء تک حزب اختلاف کے لیڈر رہے۔

۱۹۵۰ء میں ڈیموکریٹک پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور مندریس نے وزارت بنائی۔ ۱۹۵۴ء کے انتخابات میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی برسرِ اقتدار آئی تو مندریس نے وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ مئی ۱۹۶۰ء میں جنرل گرسل نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور عدنان مندریس کو گرفتار کر لیا۔ ۱۷ ستمبر ۱۹۶۱ء کو طولِ طویلِ مقدس کے بعد انہیں غداری، قتل اور فتنہ وغیرہ کے الزامات میں پھانسی دی گئی۔

منسوخ۔ وہ قرآنی آیات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بعد کی آیات سے تبدیل کر دی گئی ہیں یا ان کا مفہوم کا عدم قرار پایا ہے۔ جن آیات سے انہیں تبدیل کیا گیا ہے وہ ناسخ کہلاتی ہیں یعنی جگہ لینے یا ختم کرنے والی آیات۔ ناسخ و منسوخ ایک متنازعہ فیہ اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں حضوریہ پاک کا کوئی واضح ارشاد موجود موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسلامی مفکرین نے اس ناسخ و منسوخ کی تفسیر کو سرے سے مسترد کر دیا ہے مولانا جلال الدین بھی ناسخ و منسوخ پر یقین رکھتے تھے۔ مگر مولانا

اپنے بادشاہ کو تلاش کریں۔ بدد بولنا کہ ہمارے بادشاہ کا نام سیرغ ہے۔ تمام ہڈی کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں تاکہ سیرغ کی تلاش ہو سکے۔ ہڈی کہتا ہے کہ وہ انہیں سیرغ تک پہنچا دے گا بشرطیکہ تمام راستے کی سختیاں برداشت کریں۔ اکثر پندے وہی معذرت کرتے ہیں۔ کچھ مسافرت میں تک کر بھیجے۔ وہ جلتے ہیں۔ بہر حال تین پندے (سیرغ) سات ہونک وادیوں میں سے گزرتے ہوئے سیرغ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں لیکن وہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سیرغ اور تین پندے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ گویا وہ جس حقیقت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تھے وہ خود ان کے باطن میں موجود تھی۔ اسی تمثیل منسوی میں تین پندے تین سالاب میں سیرغ ان کا محبوب ہے۔ سالکوں نے جو تکالیف برداشت کی ہیں وہ درحقیقت غاروں کی ریاضتیں اور مجاہدے ہیں۔ سالکوں نے ذیل کی سات وادیاں عبور کی ہیں۔ یہی تسوے کے منازل و مقامات ہیں :

۱۔ طلب و جستجو۔ ۲۔ عشق۔ ۳۔ معرفت۔ ۴۔ استغناء۔ ۵۔ توسل۔ ۶۔ حیرت۔ ۷۔ فنا۔

مندریس۔ عدنان۔ (۱۸۹۹ء - ۱۹۶۱ء)

ترکی سابق وزیرِ اعظم۔ امریکن کالج از میر اور انقرہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۳۶ء میں نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اور اٹارک کی ری پبلکن پارٹی کے مقابلے

منسوخ شدہ آیات	ناسخ آیات	تبدیل شدہ موضوع
سورہ بقرہ ۱۱۹	سورہ بقرہ ۱۲۵	قبول
۱۷۸ " "	۱۱۹ + سورہ مائدہ اسرائیل ۳۵	Qisas (قصص)
۱۸۳ " "	بقرہ ۱۸۷	روزہ
۱۸۴ " "	۱۸۵ " "	فدیہ
آل عمران ۱۰۲	تغاب ۱۶	خوفِ خدا
نساء ۸۸	نساء ۸۹ + سورہ توبہ ۵	جہاد
بقرہ ۲۱۶	توبہ ۳۶	مقدس مہینوں میں جہاد
۲۴۰ " "	بقرہ ۲۳۴	مسجدوں میں دشمنوں کا قتل
۱۹۱ " "	توبہ ۵	فاخر کی قید
نساء ۱۴	نور ۲	گواہی
مائدہ ۱۰۵	سورہ طلاق ۲	جہاد
انفال ۶۶	انفال ۶۷	شادی
نور ۳	نور ۳۲	رسول کی زوجہ
احزاب ۵۲	احزاب ۴۹	اجتماع سے خطاب سے قبل عطیہ
مجادلہ ۱۳ (ابتدائی حصہ)	مجادلہ ۱۳ (بعد کا حصہ)	شادی کے لیے کفار کو رقم دینا
ممتحنہ ۱۱	توبہ ۱	جہاد
توبہ ۳۹	توبہ ۹۲	رات کی نمازیں
مزل ۲	مزل ۲۰	بچوں کو گھروں میں داخلے کی اجازت
نور ۵۷	نور ۵۸	میراث کی تقسیم۔ نیز دیکھئے ناسخ
نساء ۷	نساء ۱۱	

سے تھک کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔

مودودی نے اہل حق مخالفین پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی قرآنی آیات میں ناسخ و منسوخ کا کوئی قصہ نہیں۔ مولانا جلال الدین نے اس کی تعداد پانچ سے پانچ سو تک بتائی ہے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ پرانے آسمانی صحیفوں کی بعض باتیں نئے آسمانی صحیفوں سے بدل دی گئیں۔ اس کے حامی جو ناسخ و منسوخ کا خاکہ پیش کرتے ہیں، وہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ مولانا جلال الدین کی تصنیف ”اطقان“ سے لیا گیا ہے۔

منکر و نکیر۔ دو فرشتے جن کے متعلق حضور اکرمؐ کا ارشاد مبارک ہے کہ موت کے بعد قبر میں مڑے سے سوال و جواب کریں گے۔ ان کے مطابقت ان کی آنکھیں نیلی اور بلب کی مانند روشن ہوں گی۔ قبروں میں مردوں کو سیدھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ان سے محمدؐ کے بارے میں پوچھیں گے۔ دین اور دنیا کے بارے میں سوال کریں گے۔ راستہ باز جواب دیں گے کہ محمدؐ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد وہ یوم الحشر تک قبر میں رہیں گے۔ اس کے برعکس مگراہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکیں گے۔ یہ ان کو قبر ہی میں سزا دیں گے۔ مزار کی مدت کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی تک مار پڑے گی۔ بعض کی رائے میں اقیامت مار پڑے گی۔ تاہم جمعہ کے دن انہیں بخشش ہوگی۔ ”کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں۔ ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور مچھوڑے وغیرہ) مارتے (ہیں اور کہتے) ہیں کہ اب عذاب آتش (کا مزہ) چکھو۔“ (سورۃ انفار: ۵۰)

منگنی - شادی سے قبل کی ایک رسم۔ نسبت کا طے ہونا۔ لڑکا اور لڑکی کے درمیان نکاح سے قبل کا تعلق کہ لڑکی اس سے بیاہی جائے گی۔ اس کے لیے رقت اور عمر کی کوئی قید نہیں۔ بعض گھرانے بہت بچپن میں بھی منگنی کر دیتے ہیں۔ شادی کے لیے ضروری بھی نہیں۔

وقتِ مٹنی مولوی یا قاضی کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس خوشی کے موقع پر دعا مانگتا ہے۔

اگر منگنی کرنے والا ولی سے کہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کر دے اور ولی کہے کہ بھئی اتنے مہر کے میں نے اس کا نکاح جائز کر دیا ہے، اگرچہ شوہر سے نہ پوچھنے کو تو راضی ہے، کیونکہ جب اس نے کہا تو وہ راضی تھا۔
۱۰۔ اصل میں منگنی پر منگنی کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ پہلی منگنی کا معاملہ صاف نہیں ہو جاتا۔ ابن عمر فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی منگنی پر منگنی نہ بھیجے جب تک کہ پہلا منگنیتر اپنی منگنی نہ چھوڑ دے یا دوسرے کو اجازت دے دے۔

من و سلوی - عربی لفظ ہیں۔ من کے معنی ترنجبین، ہشتم۔ اور سلوی کے معنی شہد نیز ایک پرندے کا نام بھی ہے جو بئیر کے مثا بہ ہوتا ہے اور جسے لو کہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر وادی سینا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی دو چیزیں ان کو بطور غذا ہمت فرمائی تھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ من ایک میٹھا گوند ہوتا ہے جو ایک جنگلی درخت سے نکلتا ہے بنی اسرائیل یہی گوند کھاتے تھے۔ سلوی سے وہ پرندے مراد ہیں جنہیں سیلانی پرندے کہا جاتا ہے اور جو موسم سرما میں گرم خطوں اور موسم گرما میں سرد خطوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پرندے بحرا کابل کے کنارے کنارے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں اور بہت

۱۔ **مواخاۃ**۔ ہجرت کے موقع پر تمام مہاجرین مکہ معظمہ سے فراقِ خانہ گئے تھے۔ اکثر کو چھپ چھپا کر ہی آنا پڑا۔ اس لیے ان کا اپنے ساتھ مال و اسباب مانے ماسوا ل ہی پیدا نہ ہوا تھا۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر کے بعد حضورؐ کو ان کے اور انصار کے درمیان رشتہ دوستی قائم کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ آپؐ نے انصار کو حضرت انس بن مالکؓ کے گھر پر بیٹھایا مہاجرین کی تعداد ہم تھی۔ حضورؐ مہاجرین اور انصار میں سے دو دو اشخاص کو بلایا فرماتے گئے۔ کہ ”تم اب بھائی بھائی ہو۔“ چنانچہ یہی تعلق ”مواخاۃ“ یا ”بھائی بہارہ“ کہلاتا ہے۔

انصاری نے بہا برجین کو ساختے جا کر گھر کی ایک ایک پسیر کا جائزہ لیا اور کہا "آدھا
 آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔" جنگ بدست پہلے تو موافق بھائیوں کو ان کے انصاری بھائیوں
 نے ترکہ میں سے کبھی حصہ لیا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انصاری بھائیوں نے اس
 رنگ میں رنگہ لگے۔

موت۔ طبعی زندگی کا ختم ہو جانا۔ مذہبی نقطہ سے دنیاوی زندگی میں نہ جاتی ہے تو دراصل ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس میں دکھ یا تشکھ کا احساس دنیا کے اندر گزاری ہوئی زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر نیکی، راستی اور پاکیزگی کی زندگی نہ ہو تو آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ اور فرحت بخش ہوگی اور نیکیاں گناہ اور ظلم کی زندگی نہ ہوگی تو وہاں دکھ ہی دکھ ہوں گے اور جہنم نہ ملے گا۔ موجودہ زندگی تو محدود ہے مگر موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی غیر محدود ہے۔ چونکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا آغاز نمودار ہوتا ہے۔ اسی لیے مذہبی زبان میں موت کو انتقال بھی کہا جاتا ہے۔ مرگ وراثت۔ قدرت کی طرف سے ترہیج کر دیا گیا ہے اور یہ اُٹل ہے موت سے فائدہ نہیں۔ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بسبب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسی میں ایک سکون کی کچھ بھی بیشی نہیں آ سکتی۔ ہر ذی روح کے لیے موت ہے اور موت کا وقت کسی کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کس نہ زمین پر کس حالت میں واقع ہوگی۔ بہترین صورت وہی شمار ہوگی جو خدا کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے واقع ہو بلکہ مسلمانوں میں یہ خیال ہے کہ خدا کی راہ میں مرنے والے کبھی رستے ہی نہیں۔ وہ زندہ رہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا بچھایا بڑا پھل ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھے برے جو بھی کام کیے جاتے ہیں۔ ان کا بچھایا بڑا پھل ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کا دن یا روزِ محشر کہا جاتا ہے۔ موت اور قیامت کے دن تمام مرد و عورتوں کا نام برزخ کہلاتا ہے۔

مرنے کے ساتھ صرف جسم ہی کو موت آتی ہے روتی فانی نہیں موتی۔ اللہ رب العالمین
کے اندر روتی داخل کرتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور روتی حلیٰ بناتی ہے تو اللہ رب
رہ جاتا ہے۔ اور یہ کہ روتی کیلئے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور مذہب کی رو سے یہ
کہا جاتا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔

تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تاؤزن قبلے ادھ کی رو سے دنیا کے اندر ماہر کی جس قدر قدر ہے اسے کم یا زیادہ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس کی ظاہر شکل بدلی جاسکتی۔

موقوفات - جمع . واحد موقوفہ

الٹ ہوئی بستیاں، مراد امت لوط کے وہ مشہ ہیں جو عذاب کے ثبوت
 الٹ دیے گئے تھے کہ یہ گمراہ تھے۔ ذکر دو جگہ آیا ہے۔ "ایک ان کو شہر
 نہیں پہنچی تھی قوم ابراہیم کی اور اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی۔ دوسری

افتتاح شہید ملت لیاقت علی خاں نے کیا۔ عالم اسلام کے زعمائے شرکت کی۔ موٹر کے اس اجلاس میں ڈاکٹر عبدالوہاب عزام کی قیادت میں ایک دستوری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ۱۹۶۲ء میں موٹر کا پانچواں اجلاس بغداد میں منعقد ہوا۔ اس کا دستور اجلاس عام میں منظور ہوا۔ اسے تک موٹر ایک طاقت ور تحریک کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ منظور شدہ دستور کے مطابق باقاعدہ سیکرٹریٹ قائم کیا گیا۔ عالمی مرکزی دفتر کراچی ہی میں رہا۔ بیروت میں صدارتی دفتر اور مشرق وسطیٰ کا علاقائی دفتر رہا۔ اقوام متحدہ سے رابطہ رکھنے کے لئے ایک دفتر رابطہ نیویارک میں بھی قائم کر دیا گیا۔

موٹر کا چھٹا اجلاس سوڈان کے دارالسلطنت موگو ویشیو میں ۲۴ دسمبر ۱۹۶۴ء سے ۳ جنوری ۱۹۶۵ء تک جاری رہا۔ براعظم افریقہ میں یہ پہلا عالمی اجلاس تھا۔ اس موٹر میں پہلی بار یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ افریقہ مسلمانوں کا براعظم ہے، کیونکہ افریقہ ہی دنیا کا واحد براعظم ہے جہاں کی ۶۲٪ آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔

موٹر کا ساتواں اجلاس ستمبر ۱۹۶۶ء اس وقت کے حالات کے مطابق بیت المقدس کے قریب ترین شہر عمان میں منعقد ہوا۔ یہ موٹر عربوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف منعقد ہوئی تھی۔ اسی سال موٹر عالم اسلامی کو ادارہ اقوام متحدہ میں مشاورتی درجہ دیا گیا۔

موٹر عالم اسلامی نے اعلیٰ میان عالم کے بنیادی سیاسی ثقافتی اقتصادی قانونی غرض ہر نوعیت کے مسائل کے ضمن میں خاصی پیش رفت کی ہے۔ موٹر کے موجودہ صدر ڈاکٹر معروف الدواہی ہیں جو اسلامیات کے فاضل ہیں۔ موٹر کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر انعام اللہ خان ہیں۔ جن کی فعال قیادت میں موٹر کامیابی سے ہنگامہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پرانے صحافی اور اعلیٰ پایے کے منظم ہیں۔ انہوں نے برما میں آل برما مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی تھی اور مطالبہ پاکستان کی حمایت میں وہاں تحریک چلائی تھی۔ اپنا روزنامہ ”برما مسلم ٹوڈی“ اس مقصد کے لئے وقف کر رہا تھا۔ آل برما مسلم جمیورٹ کانس بھی ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۹۴۸ء میں کرپے لے۔ اپنی زندگی اسلامیان عالم کے اتحاد اور بالخصوص موٹر کے لئے وقف کر رکھی ہے۔ نومبر ۱۹۵۵ء میں ان کی ذاتی کادری سے موٹر نے کوئی ایک میل لمبا خریطہ کھیر کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کیا گیا تھا جس پر تقریباً دس لاکھ دستخط ثبت تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی توجہ خلوص محنت اور ثابت قدمی کی وجہ سے موٹر ایک موثر عالمی آواز بن گیا ہے۔

جگہ قرآن اور اس کے قیل والوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں نے (بڑے بڑے قصور کیے تھے۔ سورہ النجم میں آیا ہے۔ ”اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ڈیا۔“

یہ دو شہر سدوم اور عموره ہیں جو بحیرہ مردار کے جنوب میں واقع ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد انہی کی جگہ یہ بھر پیدا ہوا۔ ان کا موجودہ نام مشرقی اردن سے اور دریائے اردن کے کنارے ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ یہ علاقے ایک زمانے میں خوب سرسبز و شاداب تھے۔ ”اردن کی ساری ترائی۔۔۔۔۔ خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ (پیدائش ۱۳: ۱۰)“

(دور لہ مسلم فائرس) مسلمان عالم کی کر۔ عالمگیر تنظیم۔ دنیا کی موٹر عالم اسلامی

سید عبدالعزیز ابن مسعود کی دعوت پر مکہ معظمہ میں منعقد ہوئی۔ اندونیشیا سے عمر شو کرو میٹو تہ بندہ است ان سے مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی مشتی کفایت اللہ۔ علامہ سید سلیمان ندوی فلسفین سے مفتی عمر سید محمد امین الحسینی لبنان سے علامہ رشید رضا۔ الحاج شیخ سمیع الدین۔ شیخ ابراہیم محمد احمد ہی ترکی سے جناب ثروت لے جیسے اہم قائدین نے شرکت کی اور سمعیات عالم کے مسائل پر غور و خوض کیا۔

دوسری موٹر ۱۹۶۳ء میں مفتی عمر سید محمد امین الحسینی کی دعوت پر بیت المقدس میں منعقد ہوئی۔ اس موٹر میں عراقی شہر بغداد کے کبریت اللہ کاشف الخطا۔ ایران سے شہیدان لبنان، شام سے سکری القواطلی لبنان سے ریاض الصلح مصر سے عبدالباقا جبار جبار سے شہید شمس ترکستان سے بازارے یانی۔ پاکستان سے سلامہ اقبال مولانا شوکت علی۔ مولانا محمد امین دہلوی اور مولانا مدرسوں بہر حسیہ اکابرین نے شرکت کی۔ اس موٹر کے بعد مفتی محمد امین دہلوی اس موٹر کے صدر کا یہ نام دار سیکرٹریٹ بیت المقدس میں قائم ہو گیا۔ والدین اور شہداء سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔

ڈاکٹر انوار العلوم

۱۱ فروری ۱۹۶۹ء کو تیسری موٹر کراچی میں منعقد ہوئی۔ مدعوین میں علامہ شبیر احمد عثمان، پروفیسر ابو بکر احمد حلیم، خواجہ شہاب الدین اور عبداللطیف باداوی کے نام سرفہرست ہیں۔ افتتاح گوڈر جنرل خواجہ ناظم الدین نے کیا۔ فیصلہ ہوا کہ اس کو مکہ شریف والی پہلی موٹر عالم اسلامی کے نام پر موٹر عالم اسلامی کے نام سے موسوم کیا جائے۔

دو سال بعد فروری ۱۹۷۱ء میں چوتھی موٹر بھی کراچی ہی میں منعقد ہوئی جس کا

موتہ - غزوہ، مقام موتہ پہاڑی تھی۔

جب آپ زیارت کعبہ سے واپس آئے تو آپ کو خبر ملی کہ شام کی سرحد پر عیسائی، عرب قبائل، یہودیوں اور کفار کے اکٹھے ہونے پر بغرض جنگ جمع ہو رہے ہیں تاکہ مدینہ پر حملہ کیا جاسکے۔ تحقیقات کی غرض سے آپ نے پندرہ افراد کی پارٹی روانہ کی۔ جنہوں نے دیکھا کہ واقعی لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اسلام دوستی اور خدا پرستی کی بدولت انہوں نے واپس آنے سے قبل تبلیغ اسلام مناسبت سمجھا۔ اسلام کی دعوت پر وہ مشتعل ہو گئے۔ آٹا خانا ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ بھاگنے کی بجائے وہ بھی ڈٹے رہے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔

ایک شکایت نامہ آپ نے ایک صحابی حسرت کے ہاتھوں عثمان قبیلہ کے رئیس سر حیل کو بھیجا۔ یہ بصرہ کا حاکم بھی تھا۔ موتہ نامی مقام پر صحابی نے ان کو پیغام رسول پہنچایا۔ مگر اس نے رسیوں سے باندھ کر انہیں شہید کر ڈالا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو اس لیے شہید کیا کہ کہیں آپ کا پیغام بادشاہ تک نہ پہنچ جائے۔

Marfat.com

Marfat.com

شریف کاظمین میں ہے۔

مولیٰ

حدیث کی ایک مستند کتاب جو امام مالک بن انس الحمیری (۱۷۹ھ) نے مرتب کی تھی۔ ابن عربی نے کہا ہے کہ مولیٰ اصل اول ہے اور یہ لفظ ثانی۔ اسی قسم کی رائے قاضی ابوبکر المتوئی (۴۲ھ) نے دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں اس سے مستند اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ مشہور محدث شاہ ولی اللہ نے اسے صحاح ستہ میں شمار کیا ہے۔ یہ دس ہزار احادیث سے منتخب کر کے تیار کی گئی اس میں کل ۱۰۲ احادیث و آثار ہیں۔ ان میں ۶۰ احادیث مستند، ۲۲۲ مترسل، ۲۱۳ موقوف اور ۲۸۵ تابعین کے اقوال ہیں۔ حدیث کی دنیا میں اسے اتنی شہرت و عظمت ملی کہ بعض بعد کے آلے محدثین نے بھی اپنی تصانیف انہی کے نام پر رکھیں، جیسے "مولیٰ امام محمد" وغیرہ۔

مولفۃ القلوب

نتیجہ کے بعد اسلام لانے والوں کا ایک گروہ۔ جب جنہوں کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر عجیب واقعہ رونما ہوا۔ آپ نے دیگر قبائل کو مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ جس پر انصار ملال ہوئے اس پر آپ نے سعد بن عبادہ کو طلب کیا اور روج پر در ملاقات کی۔ جس پر سب کے دل صاف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب جو کفار مغلوب ہو کر در اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کے دلوں کا اعتبار نہیں، لہذا تابعین قلوب کے لیے میں نے ان کو یہ رعایت بخشی تاکہ ان کے سخت دل ہمیشہ کے لیے نرم پڑ جائیں۔ اور سچے دل سے حامی اسلام رہیں۔ اس کے بعد حضور پر نور نے ان شرفائے مکہ کا، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ مولفۃ القلوب نام رکھا۔

جلیلہ میں ورج ہے کہ ان کی متن تسمیں تھیں۔ ایک وہ جنہیں آپ نے محض اسلام میں داخل ہونے پر خوش کیا جیسے صفوان بن امیہ وغیرہ۔ دوم وہ جو اسلام پر ثابت قدم رہے، جیسے حضرت ابوسفیان۔ تیسری وہ جو فساد و شر پھیلاتے تھے۔ انہیں مال غنیمت میں سے خاص حصہ دیا جاتا تھا۔ تاکہ اپنی عادت بد سے باز رہیں۔ اسے مسلمان خود بھی سمجھتے تھے۔

مولیٰ مختلف معنی

مختلف معنی مثلاً سچانے والا مددگار استاد اسلامی طور پر خدائے مہربان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مختلف آیات قرآنی میں آیا ہے۔ دیکھیں (سورہ آل عمران ۱۵۰)۔ یہ ممتاز مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مولیٰ ہے اور سب سے بہتر مولیٰ ہے "سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی ایسا ہی ارشاد ہے ملاحظہ ہو سورہ الانعام ۶۲۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مولیٰ بحق خدائے تعالیٰ کے روبرو اپنے بدلے جائیں گے سن لو کہ حکم اس کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔

یہ اصطلاح غلاموں کے آقا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے مگر اس سے مراد خدائے واحد ہی ہوتا ہے۔ ایک مشہور حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے "میں قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔۔۔ تیسرے وہ غلام جس نے استاد اپنے مالک دونوں کے احکامات پورے کیے" یعنی وہ ان پر خصوصی مہربانی کرے گا۔ بعض روایتوں میں مولیٰ ولی کے مفہوم میں بھی آتا ہے مثلاً "غذیر الغنم" یعنی میں جس کا مولیٰ ہوں علی اس کا مولیٰ ہے، یہ بات نبی آخر الزماں نے ایک بار کہی۔

مومن عربی لفظ جمع مومنین معنی "ایمان والے" خدائے واحد، اس کے فرشتوں، رسولوں اور نبیوں اور کتابوں پر ایمان رکھنے والا۔ اہل تشیع مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مومنین کی خصوصیات بتائی ہیں۔ اور انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھام سکے، تو عزت ناک مقام تک پہنچیں گے۔ در زمان کے لئے دنیا و عاقبت دونوں میں عافیت و مغفرت ہے۔ مومنین کے بارے میں سورہ النساء ۶۰ اور سورہ اعراف ۴۰ میں واضح ہدایت درج ہے، کہ مومن جنت میں جائیں گے، اور ایک مومن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اور مسلم ۵ میں درج ہے: کہ ایک خوشگوار ہوا آئے گی، جو تمام مومنین کی روحیں قبض کرے گی، اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ مگر یہ علامت قیامت ہوگی، اس کے بعد صور پھونکا جائے گا۔ اور لوگ اللہ کے حضور اعمالوں کی جواب دہی کے لئے کھڑے ہوں گے۔ اسلام میں قرآن و احادیث نے مومنین کی بہت سی صفات مقرر کر دی ہیں یہ ایک کڑی منزل ہے، جس کا پہنچنا آسان نہیں۔ یہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، جنگ میں پہل نہیں کرے، کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، یتیموں کا مال نہیں کھاتے، کمزوروں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کی تمام باتوں پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی بہت سی صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنوں کی شروع کی آیات اور اسی سورہ کی ۵۵ تا ۶۰ کی آیات میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن عزیز کی دوسری بہت سی آیات میں ان کی صفات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو درست نہ بنائیں۔ (آل عمران ۳۹۹) اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے نبی آخر الزماں کو مومنین میں سے ہی اٹھایا ہے۔ اس طرح وہ ان کے مقام اعلیٰ کی نشاندہی کرتا ہے۔ (دیکھیں آیت ۴۰) اللہ کے نزدیک مومن کے اتنے اچھے مقام کی وجہ سے ان کے قسداً قتل پر دوزخ مقرر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں سورہ النساء ۹۳ میں واضح طور پر ہدایت ملتی ہے مومن کے قاتل کو کوئی معافی نہیں، اور وہ زندگی بھر دوزخ کی تک میں ملے گا۔ (دیکھیں آیت نمبر ۱۹) اسی سورہ میں ایک آیت چھوڑ کر اس آیت میں مومنوں کے قتل کا قتل بھی قابل تعزیر پایا ہے۔ اور اگر کوئی مومن بھول کر کسی مومن کو مارے تو اسے بھی معافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ آیت کی تعمیل پر عمل نہیں کرتا۔

مومنہ جماعت

اسماعیلیوں میں ایک فرقہ مومنہ جماعت کے نام سے مشہور ہے اس کے بانی سید امام الدین تھے جن کو عرف عام میں امام شاہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقہ نے بہت سی اہم فتوے اقامے سے انہیں اور ان کا سید سید بنی تھے یا نائب بنی تھے قسم ہے یعنی مہند و مہندو تھے تھے بغیر تعقیقات و مہندو تھے ہیں۔ مہندوؤں کی بہت سی رسمیں ان میں سے ہیں۔ دوسری طرف مشائخ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ امام شاہ بغرض تبلیغ عراق سے ہندوستان آئے تھے درجہ میں مشہور ہوئے۔ امام اقرین شاہ ۱۵۱۲ء میں فوت ہوئے، اور ان کا مزار بکرت، احمد آباد میں موجود ہے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہوا۔ مومنہ جماعت نزاریوں یا اسماعیلیوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ ان کے متعلقہ معمولات بھی دیگر اسماعیلیوں سے مختلف ہیں۔

مہاجر

ہجرت کرنے والے، ترک وطن کرنے والا، وہ شخص جس سے دوسروں کے زمانہ میں مکہ سے مدینہ یا حبشہ یا کسی اور مقام پر ہجرت کی، جمع ہوا ہو، مہاجر سے نکلا ہے۔ جس کا مطلب ضرر نہیں، بلکہ نئی روایت پیدا کرنے کی کوشش سے ایک مقام

سے دوسرے مقام پر جانا ہے۔ یہ اصطلاح رسول مقبول کے لئے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ان افراد پر ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ یا ان سے قبل یا ان کے بعد ہجرت کرنے، ان کے بارے میں کلام اللہ میں یوں آیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، اور خدا کے لئے وطن چھوڑ گئے۔ اور کفار سے جنگ کرتے رہے۔ وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا (اور رحمت کرنے والا ہے۔ (بقرہ ۲۱۸) اسی طرح سورہ النساء آیت ۱۱ میں آیا ہے:

”اور جو خدا کی راہ میں ہجرت کرے، وہ زمین میں بہتری اور کشائش پائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا اپنے گھر سے نکلے، اور پھر اس کو موت آئے، تو اس کا اجر خدا کے ذمے ضرور ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے، وہ ہاجر کہلائے، اور وہاں کے حقیقی باشندے سے انصار، ان میں بھائی چارے اور اخوت کی فضا پیدا کرتے ہوئے رسول پاک کے کہنے پر حقیقی باشندوں نے انہیں بہت سے حقوق دیئے۔ اس طرح ہاجر اسلام پھیلانے میں معاون ثابت ہوئے۔ انہی لوگوں، ہاجر و انصار کو اللہ تعالیٰ نے سچا مسلمان قرار دیا ہے ملاحظہ ہو۔ سورۃ الانفال، آیت نمبر ۷۔

سورۃ التوبہ کی انیسویں آیت میں قرار آیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی خاطر ملک چھوڑ کر گئے، اور ایمان لائے۔ اور اس کے لئے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں، خدا کے ہاں ان کے بہت بڑے درجے ہیں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

اس سے اگلی آیت میں ان کو ہشتوں اور بخششوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اگرچہ ہاجر وہ لوگ کہلاتے ہیں، جو حضور پاک کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے۔ مگر اس کے علاوہ بھی وہ لوگ جو گاہے بگاہے ہجرت کرتے رہے، اسلامی تاریخ میں ہاجر کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی گھر بار چھوڑنے والوں کو ہجرت کرنے والا ہی کہا گیا ہے۔

ہاجرین نے مدینہ منورہ اور مختلف دوسرے مقام پر جا کر تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا۔ اس طرح ہجرت کی اسلام میں زبردست اور جامع حیثیت ہے۔ کیونکہ اس سے مدینہ قلعہ اسلام بن گیا، نئے روابط پیدا ہوئے۔ مدینہ کے ساتھ ساتھ حبشہ میں بھی ہاجرین نے اسلام کی حمایت میں بڑا کام کیا۔ جس کا وہاں کے اس وقت کے بادشاہ پر بھی بڑا اثر ہوا۔

ہاجرین کو ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ جو اس بات کی بھی علامت ہے کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں، اور مومن و اسلام کا سیاسی ایک مقام پر قید نہیں ہو سکتا۔ جو ہاجر نہ بنا، اور ہجرت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی زمین فراخ ہے، وہ کہیں بھی جاسکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں سورۃ النساء آیت ۹۷۔ ہاجر براہ راست طور پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ مقام کی تید میں نہیں اور زمین جو نعمت ہے، اس کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔

مہندی باللہ عباسی عہد حکومت کا چودھواں خلیفہ ابو عبد اللہ محمد المہدی باللہ (۲۱۸ھ - ۲۵۶ھ) اپنے بھائی معتز باللہ اور ترکوں کے درمیان صلح نہ ہونے پر فوج بیعت کی اجازت لے کر رجب ۲۵۵ھ میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ اہل بغداد نے بیعت نہ کی، اور ہنگامہ آرائی کی فضا پیدا ہوئی۔ اس فتنہ شور و شر کو اس نے روپے دے کر ٹھنڈا کیا۔ شعبان ۲۵۵ھ میں خلیفہ کو بغداد سے بھی بیعت ہو گئی۔ اس کے عہد خلافت میں مشعر کے اہل دربار اور معمولی آدمی علی بن عبد الرحیم سلطنت کے اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھانے کے لئے کبھی علوی اور کبھی عباسی بن کر شورش کی آگ پھیلاتا رہا۔ لاکھوں حبشی غلاموں کو آزادی کا لالچ دے کر اپنا ہمنوا بنالیا۔ اس کے بعد بغاوت پسند انسانوں کو اپنے ساتھ ملا کر عراق میں قیامت صغریٰ بپا کر دی۔ جسے بہت مشکل سے سر دیا گیا۔

امیر بقا کا بیٹا موسیٰ صالح بن ولید کا بانی دشمن تھا۔ اس نے موقعہ پاکر صالح کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ کو سن کر مہندی کو بہت افسوس ہوا۔ اور اس نے اسی وقت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس بات کی خبر موسیٰ کو ہو گئی۔ واپسی کے لئے وہ بھی فوج لے کر سلمہ پہنچ گیا۔ یہ اس وقت دربار میں فریاد کی دادرسی کر رہا تھا۔ موسیٰ بھی حاضر ہو گیا۔ بحث کے بعد فریقین میں محرم ۲۵۶ھ میں معاہدہ کیا گیا، جو پندرہ دن بعد نامام ہو گیا، اور دونوں میں جنگ ہو گئی۔ قبل از جنگ مہندی نے ترکوں کو خطاب کرتے ہوئے روح پرور تقریر کی۔ مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ خلیفہ کی طرف سے فوج کا مقابلہ کیا۔ اور ایک دن میں چار ہزار ترک قتل کئے۔ لیکن خلیفہ شکست کھا گیا۔ اور اس جنگ میں لڑتا ہوا ماہ رجب ۲۵۶ھ میں راس ملک عدم ہوا۔

مہدویہ - ہندوستان میں بابر کے عہد سے لے کر اورنگ زیب کے زمانہ حکومت تک احیائے دین کے نام سے اٹھنے والی اس تحریک کا مسلمانوں کی حکومت و سیاست، دین و فلسفہ، تصرف و کلام پر گہرا اثر قائم رہا۔ اس تحریک کے بانی سید محمد جوہری تھے جنہوں نے مہدی موعود کا دعوے کیا۔

سید محمد جوہری ۱۲۴۳ھ میں پیدا ہوئے۔ باطنی علوم کی منازل شیخ دانیال حبشی جوہری کے پاس طے کیں۔ اس وقت جوہر کے حسین مشرقی نے محمد مہدی کو اسد العلماء کا خطاب عطا کیا۔ محمد مہدی نے ایک فوج بنائی جو ان کے دعوؤں کے مطابق کفار سے جنگ کیا کرتی تھی۔ اس فوج کی قوت اس قدر بڑھی کہ اس وقت کی حکومتیں خوف زدہ ہو گئیں اور مہدی کے متبعین کو سرکار و دربار میں سیاسی اعزاز و وقار حاصل ہو گیا۔ بہت سے نواب اور ریاستی حکمران ان کے مرید ہوئے۔ ان کی تحریک کا زیادہ اثر حیدر آباد اور میسور کے علاقوں میں قائم رہا۔ سید محمد مہدی نے اپنی تحریک کے دوران حجاز کا بھی دورہ کیا اور حج کے دنوں میں مکہ معظمہ میں اپنے مہدی ہونے کا دعوے کیا۔ اور واپس ہندوستان پہنچ کر مختلف نوابوں، حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے۔ ۱۲۴۳ھ اپریل ۱۵۰۰ء کو خراسان جاتے ہوئے قندھار کے قریب ایک قصبہ صرہ میں بیمار ہوئے اور اسی روز وفات پائی۔ اسی جگہ ان کا مزار ہے۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ وہ تہدق کے مریض تھے۔

سید محمد جوہری نے جس قسم کے دعوے کیے، جو نئے اعتقادات مسلمانوں میں پھیلانے ان سے اہل سنت میں ایک مستقل فرقہ و تنظیم تصور میں آئی اور ان کے مشرین نے بعض نئے الفاظ پیدا کیے جو ان کے ہاں اب بھی مروج ہیں۔ محمد مہدی نے جن نئے عقائد کی بنیاد رکھی ان کا ملخص یہ ہے:-

- فرائض و واجبات قرآنی کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق نبوت اور شریعت سے ہے ان احکامات کو رسول اللہ نے خود مفصل بیان فرمایا ہے البتہ واجبات فرائض قرآنی کی دوسری قسم کی شرح و تفصیل مہدی وقت کی تابع فرمان ہے۔
- دوسری قسم کے احکامات ولایت محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں۔
- محمد مہدی جوہری مشیت الہی کے مطابق اس دنیا میں آئے اور ان کا آنا حجت ہے۔

محمد مہدی جوہری کا قائم کردہ فرقہ آج بھی موجود ہے۔ عصر حاضر کی مشہور سیاسی شخصیت نواب بہادر یار جنگ جو حیدر آباد کے تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ احادیث میں جس مہدی کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے وہ سید محمد جوہری تھے۔ اب کوئی اور مہدی نہیں نہیں آئے گا۔

مہدی امام

آخری امام جن کے بارے میں مشورہ ہے کہ کسی وقت جہان میں آئیں گے۔ یہ بارش پرکشش انسان ہوں گے۔ جو گمراہ انسانوں کو صراطِ مستقیم پر لائیں گے۔

نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انسان بدستور کم و بیش ہر جگہ گمراہی پر ہے۔ سو ان کی راہبری کے فرائض میں مہدی دیں گے۔ امام مہدی کی متوقع آمد کے پیش نظر مختلف وقتوں کے بعد مختلف اسناد نے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور سادہ لوح انسان کو بھٹکانے کی کوشش میں پس دیوار زنداں ہوتے۔

مہدی بن منصور عباسیہ عہد سلطنت کا ایک خلیفہ ۱۲۶ھ میں اہل حجاز کے مقام پر پیدا ہوا۔ صرف پندرہ برس کی عمر میں باپ نے جنگ کے لئے خراسان بھیجا۔ یہ اس کی تربیت کا حقہ تھی۔ اٹھارہ برس کی عمر میں ۱۴۲ھ میں اس کی شادی ہوئی۔ ۱۴۷ھ میں ولی عہد اول نامزد ہوا۔ ۱۵۳ھ میں امیر المومنین اور ۱۵۸ھ میں تخت نشین ہوا۔ بیعت کے لئے منبر پر چڑھ کر اپنی عاجزی، انکساری، رحم والہانہ روی اور خوفِ خدا سے متعلق خطبہ دیا۔

۱۵۹ھ میں اپنے درویشوں ہادی ولی عہد اول اور ہارون الرشید کو دلی عہد و دم نامزد کیا۔ اپنے عہد دور میں اس نے ۱۶۰ھ میں ہند میں اسلامی حکومت کی شاد داغ بیل ڈالی۔ ۱۶۱ھ میں مکہ شریف کی شہر، سرزمین اور پانی کے حوض بنوائے۔ ۱۶۲ھ میں روم کا بڑا حقہ فتح کیا۔ ۱۶۶ھ میں مکہ شریف، مدینہ شریف، یمن کے ماہین سلسلہ طاک قائم کیا۔ اس کے دور کا ایک اہم واقعہ مفتوح نامی محمد کا دعویٰ خدائی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا تعالیٰ بہت سے انسانی جسموں میں حلول کرتے ہوئے اب مجھ میں جلوہ نما ہوا ہے۔ انے دعویٰ کے ثبوت کے لئے اس نے ایک چاند بنوایا تھا۔ جو چاہے نخب سے طلوع ہو کر دو ماہ تک غروب نہ ہوتا تھا۔ جلد ہی بہت سے سادہ لوح اور حکومت کے دشمن اس کے گردہ میں شامل ہو گئے۔

۱۶۱ھ میں معاذ بن مسلم اور سند حسنی اس کی گرفتاری کے لئے بھیجے گئے۔ جنہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب اسے موت نظر آنے لگی، تو آگ کے الاڈ میں کود کر خود سپردِ جہنم کر دیا۔ مسلمانوں نے فوراً ہی آگ میں کود کر اس کی نعش نکالی، اور سرکاٹ کر مہدی کو بھیج دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ خلیفہ کی تاریخ وفات میں تضاد ہے۔ بعض کے نزدیک روزِ وصال ۱۲ تاریخ تھی، اور بعض کے نزدیک ۲۲۔

مہدی سوڈانی

(۱۸۰۹ء - ۱۸۸۵ء) - محمد احمد مہدی سوڈانی کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ تھا۔ وطن شمالی سوڈان کا شہر دنقولا تھا۔ بھی چار برس کا تھا کہ اس کے والدین ترک سکونت کر کے جزیرہ آہالو میں آباد ہو گئے۔ اسی جگہ مہدی نے سات برس کی عمر میں اپنی والدہ سے قرآن حفظ کیا۔ اور پھر علوم کے مدرسہ خوجلی میں اعلیٰ مذہبی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے بعد والد کی ہدایت پر فرات ممانہ کے مشہور بزرگ حضرت علی قاک کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور مرشد کے حکم پر خود کو ریاضت و مجاہدہ کی مروجہ شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ ایک عرصہ کے بعد مہدی کو اپنے مرشد سے اس بنا پر اختلاف ہو گیا کہ سوڈان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے دینی مدارس بند کر دیئے تھے بلکہ دینی تعلیم سے مسلمانوں کو روک کر جدید انگریزی تعلیم کی ترغیب دینے کے لیے کئی مجال کھیلار کھئے تھے۔ ان حالات میں مہدی سوڈانی نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو صرف محراب

منبر کی زینت نہیں بننا چاہیئے، میدان میں نکل کر انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیئے۔ مگر ان کے مرشد خالقاہ سے باہر نکلنے کے مخالف تھے۔ یہ اختلاف اس قدر بڑھا کہ مہدی نے مرشد سے قطع تعلیق کر لیا اور اپنے وطن واپس آکر کچھ عرصہ ایک غار میں قیام کیا۔ طبیعت میں بے نیازی پہلے سے موجود تھی۔ ریاضت و مجاہدہ نے ان کا مزاج اور نکھار دیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے جمنواؤں کی جماعت پیدا کر لی اور ان کی شہرت سارے ملک میں ہو گئی۔ بڑے بڑے شیوخ اپنی لڑکیاں ان کو نکاح میں دینے پر تیار ہو گئے مگر مہدی کے پاس جو شخص بھی آیا اس نے بیعت لینے وقت انگریز کے خلاف جہاد کی شرط پڑی۔ چنانچہ پچاس ہزار مریدوں کو مہدی نے مسلح کیا۔ اور علم بغاوت پھیلایا۔ مختلف محاذوں پر مہدی نے انگریز کے خلاف تیرہ جنگیں لڑیں اور ہر لڑائی میں انگریزی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی۔ برطانوی قوم کا نامور جرنیل گورڈن بھی شکست کھا گیا اور جب اس کا سر کاٹ کر مہدی کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا کہ اسے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دو۔

۱۸۸۰ء میں مہدی سوڈانی بلا شرکت غیر سوڈان کا حکمران بن گیا اور ۲۰ جون ۱۸۸۵ء کو یہ عظیم الشان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چالیس ہزار مسلمان اس کے جنازہ میں شامل ہوئے۔ نماز جنازہ اس کے جانشین اور داماد خلیفہ عبدالغنی نے پڑھائی۔ مہدی کی وفات کے بعد انگریزوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے سوڈان پر پھر فوج کشی کی۔ اس حملہ کا کمانڈر مشہور لارڈ کچز تھا۔ خلیفہ عبدالغنی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر مسلمان اندرونی خلفشار اور جامع اہل ہر کے علماء کے فتویٰ غرضیہ سے ہسپا ہو گئے۔ جامع اہل ہر کے علماء نے مہدی سوڈانی کی تحریک آزادی کو مذمت سے ہم آہم کر دیا اور فرار سے دیا تھا اور انگریز نے اس فتویٰ کو گھر گھر پہنچایا اور زمیندار مولویوں کے ذریعے مہدی کی تحریک کو ناکام بنا دیا۔ یہاں تک کہ مذہب و دین پروردگار کو ہر سوڈان پر دوبارہ نافذ ہونے کی بات نہ کی کہ وہ اس کے سر کاٹ کر اور سر کی خالش کرانی۔ اور اس کے مقبرے کو توپوں کی گولہ باری سے تباہ کر دیا۔ مہدی کے جنرل گورڈن کے ہتھیار کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ مزید انشمارے کے

مہدی نے اپنے دربارِ حکومت میں اسلامی شعائر کی تلبیس و ریت دی تھی۔ چارعت نماز اور کھانے والوں کو کورسے مارے جاتے۔ بلا شرعی عذر کے۔ وہ نہ کھتے داؤں بکتے اور دیا جاتا تھا۔ عورتوں کا بازاروں میں پھرنے منع تھا۔ شادی بیاہ کی رسمیں سادہ ترین ہو گئی تھیں۔ تین سو سوڈانی کے سے زائد تہیز دینا ملتا تھا اور حق سہریک مشرک تیس سوڈانی سکھ مقرر کر دی تھی۔ قرآن مجید حفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی تھا۔ مٹی بڑی جگہیں ضبط کرنی تھیں، عزباء کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے۔

مواہین کا کہنا ہے کہ مہدی کے دربارِ حکومت سیدنا فاروقی سلطنت اور عثمانیہ عہد کے مشابہ تھا لیکن انگریزوں اور ان کے ذریعہ ملاؤں نے ان تمام اصلاحات کو ختم کر دیا جو مہدی کے دور میں جاری ہونی تھیں۔

عبداللہ کی موت کے بعد اس تحریک کا سالار خلیفہ ہادی احمد بن محمد بن ابوب تک زندہ رہے لیکن اس تحریک کے ساتھ مسلمانوں نے بعض ایسے عقائد مخصوص کر دیے ہیں جن کی ذمہ سے مہدی کی تحریک اب خالص مذہبی فرقہ بن چکی ہے۔

چونکہ مہدی کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری سے ملتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اسے وہی مہدی سمجھا جس کا تصور کتب قدیم میں موجود ہے۔ مہدی کو زہنا ویشوا ماننے والوں کو درویش کہا جاتا ہے۔ درویشوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی یہی ہے جس کا وعدہ الہامی ہے چونکہ مہدی کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ اور اس کا اپنا نام محمد احمد تھا۔

مہدی کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب اور کوئی مہدی نہیں آئے گا البتہ اس مہدی کی جاری کردہ تحریک کامیاب ہوگی اور ساری دنیا اس کی ہمنوا ہو جائے گی۔

مہر عرب میں شادی کے رتبہ پر شوہر و لہن کے والد کو رقم دیا کرتا تھا۔ اس کے بغیر شادی ممکن نہ تھی۔ اس کا کچھ حصہ دلہن کو بھی ملتا تھا۔ اس کے چل کر اس نے مہر کی شکل اختیار کر لی اور اسلام میں یہ لازمی قرار پایا۔ اس کے بغیر نکاح ممکن نہیں اسلام نے مہر کی کم از کم رقم دس درہم مقرر کی۔ زیادہ پر قید نہیں۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ مہر لوہے کی انگوٹھی کر لیتے ہر سے بھی نکاح جائز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے ام سلیم کو پیغام نکاح بھیجا۔ ام سلیم نے انہیں اسلام لانے کو کہا اور کہہ کر کہ "اسلام" ہی میرا سرور کا۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بہتر مہر نہیں دیکھا۔ مہر کی ادائیگی لازمی ہے۔ نزدینے والا سرور اور ہوگا حدیث پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کہ جو شخص کسی سے مہر پر نکاح کرے اور دل میں اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ وہ یوں الحشر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا تمام سورہ النساء میں ہدایت آئی ہے کہ مہر میں باہمی رضا مندی کی پیشی جائز ہے۔ اسی سورہ میں مہر کے بارے میں وسیع ہدایات ملتی ہیں۔ یعنی یہ خوشی سے دینا چاہیے اور سرور دینا چاہیے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۶ میں آیا ہے کہ اگر تم غور کر ان کے پاس چلنے سے قبل طلاق دے دو۔ بلیت مقرر کر چکے ہو تو اس مرد کو دینا ہوگا۔ ان اگر عرق مہر بخشنی دیں۔ یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مرد دیں تو ان کو انتہائی مہر کی در قسمیں ہیں، ایک مہر مسکین اور دوسرا مہر مثل، مہر مسکین کی رقم متین برقی سے۔ مہر مثل کی رقم پیشینہ کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز مثلاً مکان زمین وغیرہ دی جاسکتی ہے جو بیوی کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ یہ مہر پر اوقات شادی کے وقت سے دیا جاتا ہے اور بسا اوقات شادی کے بعد وقت طلاق پر یا بیگانہ ہونے کی روایات میں شامل ہے۔ اسے درجنوں میں بھی بانٹا جاسکتا ہے۔ مہر معین اور غیر معین، مہر معین کی ادائیگی وقت نکاح پر ہوتی ہے اور غیر معین میں وقت کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ اسے مہر معین بھی کہتے ہیں۔

اسلام کی رور سے یہ بیوی یا شوہر مقرر نہ ہوتا ہے اور اس کے رسال کے وقت جائز ہے کہ ان کے نکاح کے بعد سب سے پہلے مہر نکالا جائے اور پھر ارادے سے تازہ رازت اور نکاح ہو سکتا ہے۔

مہر۔ غلام رسول، مولانا۔ (۱۵ اپریل ۱۹۱۵ء - ۱۶ نومبر ۱۹۱۹ء)

اردو کے بلند پایہ ادیب، صاحب طرز انشا پرداز اور نثری کے اچھے شاعر، عظیم صحافی، صاحب فکر مورخ اور صاحب نظر اور ذکاوت نقد نگار تھے۔ ترجمے، تصنیف و تالیف اور ترتیب و تدوین میں انہیں کمال حاصل تھا۔

ضلع جالندھر (مشرقی پنجاب) کے ایک گاؤں پھول پور میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۵ء میں انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے پاس کیا۔ اس کے بعد چند سال تک ریاست حیدرآباد (دکن) میں اس پڑھارسی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔

مہر صاحب کی سنی فتنی زندگی کا آغاز ۱۹۲۱ء میں روزنامہ زمیندار لاہور سے ہوا۔ زمیندار سے ۶ سال تک مدیر کی حیثیت سے ان کا تعلق رہا۔ ۲۰ اپریل ۱۹۲۷ء میں انہوں نے عبدالمجید صاحب مرحوم کے ساتھ مل کر اپنا اخبار "انقلاب" نکالا۔ جو ۱۱ اپریل ۱۹۲۹ء تک جاری رہا۔ اس کے بعد وہ ہمہ تن تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے صحافت کو اپنے لئے اسلوب سے آشنا کیا۔ انقلابیہ مقالہ نگاری کا ایک ایسا انداز اختیار کیا جس کی پہلے سے کوئی مثال اردو صحافت میں موجود نہ تھی۔ ان کی صحافت کی سب

سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے مساکین کے بارے میں عوام کو معلومات دیں، مسائل کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا۔ انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کی اہمیت اور زندگی پر اس کے اثرات سے آگاہ کیا اور اس طرح اپنے قارئین کو مجرد ایک رائے دینے اور اسے اختیار کر لینے کا مشورہ دینے کی بجائے ان کی ذہنی تربیت کی تاکہ وہ خود رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔

۱۹۲۹ء میں انہوں نے صحافتی زندگی کو خیر باد کہا۔ اس کے بعد انہوں نے غالباً کسی اخبار یا رسالے کی ادارتی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس کے باوجود صحافت سے ان کا قریبی تعلق رہا اور وہ اپنے نثری مقالات سے قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ ۱۹۷۰ء کو پاکستان کی قومی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا تھا مولانا نے ایک اخبار میں مستقل طور پر کام لکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اور ایک مدت تک ملکی، قومی اور عالم اسلام کے مسائل پر ان کی شگفتہ نگاری اور عطر بنیاد کار کا سلسلہ جاری رہا، اور تاریخ و سیاست کی کے سر اور خفا سے پرے اٹھاتے رہے۔

ادیب، محقق اور مورخ کی حیثیت سے بھی ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ مذہب، سیاست، تہذیب، تمدن، معلومات، علمی، ادبی، مذہبی اور قومی شخصیات، سیرت نبویؐ وغیرہ موضوعات پر ان کی بہت سی اور نہایت بلند پایہ تصنیفات و تالیفات ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے علمی، ادبی، تہذیبی، تاریخی موضوعات اور وقتی حالات و مسائل پر بے شمار محققانہ اور نثری مقالات لکھے اور یہ سلسلہ زندگی کی آخری شام تک جاری رہا۔

سوسے زائد مختلف موضوعات پر تصنیفات و تالیفات یا مترجم ان سے یادگار ہیں۔ تاریخ اسلامیان ہند پر ان سے بڑا محقق کوئی دوسرا نہیں تھا۔ بیسویں صدی کے سیاسی، علمی، تہذیبی نشیب و فراز کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ نصف صدی تک وہ اس قلمزم حوادث و انقلابات کے شہناز رہے تھے۔ تاریخ اسلام پر ان کی نظر و عبور کا یہ عالم تھا کہ کسی واقعے کی تفصیلات و جزئیات تک کے لیے انہیں کتاب کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا یا جو چیز ایک مرتبہ نظر سے گزری تھی وہ حافظے میں محفوظ ہو گئی تھی اور جو کچھ حافظے میں موجود تھا وہ جب ادب سے وقت جاسے زبان یا قلم پر جاری ہو جاتا تھا۔

تاریخ دعوت اسلامی اور عزیمت دعوت کے سلسلے میں سیرت امام ابن تیمیہ، سیرت سید احمد شہید، جماعت مجاہدین، سرگزشت مجاہدین وہ بلند پایہ محققانہ تصانیف ہیں جن کی کوئی مثال اردو ادب میں پیش نہیں کی جاسکتی۔ کلام اقبال و غالب کی شریں و صرف تشریحی لحاظ سے بلکہ تنقیدی و ادبی لحاظ سے بھی نہایت اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں۔ مولانا مہر صاحب نے متعدد شخصیات پر کتابوں میں سوانح نگاری کے نقطہ نظر سے زندگی کے ہر پہلو سے بحث کی ہے۔ ان کے معیار علم و تحقیق اور ترتیب و تدوین کا پیمانہ سرجا بلند ہے لیکن اسکا وہ حسن فکر اور حسن سیرت کے عاشق ہیں۔ جہاں انہوں نے فکر و سیرت کو موضوع بنایا وہاں ان کا حسن بیان اور انداز نگارش کمال و لطفی و دلی آدینی کی انتہائی بلندیوں پر ہے۔

شاعری کی حیثیت سے ان کی شہرت زیادہ نہیں اور آخر میں تو ایک مدت سے تصنیف و تالیف اور ترجمے کے مشغولیت میں یہ شوق چھوٹ چکا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اردو اور فارسی کے اچھے شاعر بھی تھے۔ جس زمانے میں انھیں شعر و شاعری کا شوق تھا ان کا کلام بلند پایہ ادبی رسائل میں چھپتا رہتا تھا۔ شعر گوئی کی خوبی کے علاوہ فارسی اور اردو شعر و ادب کا وہ نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ قدیم اساتذہ کے اردو اور فارسی کے سزاوار شاعران کے حافظے میں موجود تھے اور بغیر کسی تامل کے وہ اپنی تحریر اور گفتگو کے کو دلچسپ اور پُر زور بنانے میں ان سے کام لیتے تھے۔ اردو اور فارسی

کے علم و ادب کے علاوہ عربی اور انگریزی کے ادب و تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ علامہ اقبال مرحوم سے مہر صاحب کو بڑی عقیدت تھی۔ ان سے دوستانہ تعلقات اور ہم مجلسی کاشف حاصل تھا۔ ۱۹۳۱ء میں دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر لندن میں اور مؤثر عالم اسلامی کے اجلاس بیت المقدس میں انھیں علامہ اقبال کی معیت کاشف حاصل ہوا۔

مہر صاحب اس سفر کے لیے یکم ستمبر کو لاہور سے نکلے۔ روم، میلان اور پیرس میں ٹھہرتے ہوئے یکم اکتوبر کو لندن پہنچے۔ وہاں علامہ مرحوم کا ساتھ ہو گیا۔ کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد مہر صاحب اور علامہ مرحوم روم، نیپلز، سکندریہ اور قاہرہ ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے جہاں مفتی اعظم فلسطین علامہ امین الحسینی کی صدارت میں مؤثر عالم اسلامی کا اجلاس ہوا تھا۔ اجلاس میں دونوں حضرات نے شرکت کی۔ اس سے فارغ ہو کر ۳۰ دسمبر ۱۹۳۱ء کو دونوں حضرات لاہور واپس پہنچ گئے۔ مہر صاحب مرحوم نے اس سفر کی نہایت دلچسپ معلومات سے پرے اور مفید روداد بھی لکھی جو اسی

زمانے میں "انقلاب" میں شائع ہوتی رہی تھی۔

علامہ اقبال کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے کمالات، ان کے افکار، ان کی شاعری، ان کی ادبی و سیاسی خدمات کے مختلف پہلوؤں پر بہت سے مقالات اور ان کے کلام کے مجموعوں کی شرحیں انھوں نے لکھی تھیں۔ مولانا مہر صاحب کو غالب سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ ان کی سیرت کی دلربائیوں اور فکر کی دلاویزیوں کے بڑے مداح تھے۔ انھیں غالب کا اردو اور فارسی کا بیشتر کلام حفظ تھا۔ غالب پر ان کی سوانح نامہ "غالب" کو غالبیات میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب انھوں نے نہایت غائب کی شریوں خصوصاً خطوط کو بنیاد بنا کر لکھی اور اپنی مؤثر کاوش کا ایک ناقابل فراموش نقش دینے ادب میں چھوڑ گئے۔ خطوط غالب اور دیوان غالب کی ترتیب ان کی گراں قدر ادبی کادشیں ہیں۔ ان کے قلم گہر بار سے دیوان غالب کی ایک شہرت "نوائے سر دیش" بھی ہے۔ یہ شرح ان کے ادبی ذوق، شعر نبی، ژرف نگاہی، باریک بینی اور تنقیدی شعور کی یادگار ہے۔ غالب اور اقبال کے علاوہ مہر صاحب مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد سے بہت متاثر تھے۔ مولانا آزاد سے ان کا پہلا باقاعدہ تعارف ۱۹۱۳ء میں ہوا۔ جب وہ "مذہب اللہ" کے ممبر بنے تھے۔ ۱۹۱۴ء میں جب وہ بی لے کے آخری سال میں تھے۔ مولانا آزاد نے ان کے بارے میں شگونی کی تھی۔

"اگر غفلت طاری نہ ہوتی تو آپ مجھے اندر غنیمت اٹان مستقبل کے آثار دیکھ رہا ہوں۔"

مولانا ابوالکلام آزاد نے جب تحریک نظم جماعت کی قوت غالب اس تحریک کا تئیس میدان ہاتھ لگا چکا تھا۔ جن کا پرچار اور دیگر شخصیتوں نے اس پر ہنگامہ کیا۔ ان میں مولانا آزاد، مولانا محمد ابراہیم سلمی، مولانا عبداللہ قسوری، مولانا محی الدین قسوری، صوفی غلام مصطفیٰ قسری، وغیرہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں مولانا آزاد کے ہندو جماعت کی تھی۔ مولانا مہر صاحب بھی ان اصحاب نظر و بصیرت میں سے تھے جنہوں نے یہ انداز نظم جماعت کی بہت کو سمجھا اور اس کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر دیا۔ جماعت کی سعادت نہیں ۱۹۲۳ء میں حاصل ہوئی تھی۔ مولانا آزاد سے ابتدائے تعارف سے ان کے احوال تک تقریباً ۵۵ سال رشتہ ارادت عقیدت قائم رہا۔ اس مدت میں ایسے مواقع بھی پیش آئے جب ملی اور سیاسی معاملات میں مہر صاحب نے مولانا آزاد کی رائے و رائے سے اختلاف کیا لیکن مولانا مرحوم سے ان کے رشتہ ارادت اور تعلق عقیدت میں کبھی فرق نہیں آیا۔

مولانا آزاد مرحوم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر ایک درجن سے زیادہ بلند

پایہ اور نہایت لاجواب مقالات لکھے۔ اپنے نام مولانا مرحوم کے مکاتیب کا مجموعہ "نقش آزاد" اور چند مشاہیر کے نام مکاتیب اور مولانا کی بعض تاریخی تحریروں کا مجموعہ "تبرکات آزاد" کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا۔ نیز ترجمان القرآن کی قیسری جلد سے متعلق بعض سورت و آیات کے تراجم و تشریحات جو مولانا مرحوم کی مختلف تصانیف و تحریرات ہیں ان کی تھیں۔ انہوں نے نہایت محنت اور کاوش سے "باقیات ترجمان القرآن" کے نام سے ترتیب دی تھیں۔

اس کے علاوہ کچھ کئی سال سے وہ مولانا کے افادات کی ترتیب کا کام کر رہے تھے۔ ان میں سے سیرت بنوی پر مولانا کی غریبی ترتیب دی تھیں لیکن اس کی اشاعت سے بہت دیر پہلے مانک حقیقی سے جائے۔ یہ کتاب "رسول رحمت" کے نام سے شائع ہو گئی ہے۔

مولانا مہر مرحوم نے بیرون ملک کے کئی سفر کیے۔

۱۔ ۱۹۲۵ء میں وفد خلافت کے ساتھ جس میں مولانا ظفر علی خان، شعیب قریشی، عرفان مرحومین اور ڈاکٹر ریاض الحسن صاحب تھے، حجاز کا سفر کیا۔

۲۔ ۱۹۳۱ء میں دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر لندن گئے۔ اسی سفر پر جدتے ہوئے اور الپسی پر یورپ اور افریقہ کے کئی ممالک کی سیاحت کی۔

۳۔ ۱۹۳۲ء میں کابل، غزنی، وردک، صا کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اسی سفر کے موقع پر غزو نے مولانا محمود بشیر شہید امیر جماعت مجاہدین سے تحریک جہاد اور سید احمد شہید کی سیرت اور ان کی خدمات پر کتاب لکھنے کا وعدہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سیرت سید احمد شہید، مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین ظہور میں آئیں۔ ان کے زمانے میں عثمانی مذہبی مصلحت کے تحت سوات، خند خیل وغیرہ متعدد مقامات دیکھے جن کا تذکرہ سید احمد شہید کی تحریک جہاد کے سلسلے میں کثرت سے آتا ہے۔

جہان:۔ جہان اللہ کی رحمت جرتے ہیں جو کوئی کسی کے گناہ

اُس جہان کو خوش رکھے تو انج کرے۔ ایک حدیث قریشیہ ہے کہ

جہان سے بھی جہان نوازی کرے۔

اسلام میں جیسے سے بیکر جسے ملک چھوڑ کر رہا ہے۔ وہ اس کی جہان نوازی کرے۔ جنہیں نظر انداز کرنا کسی کے پس میں نہیں چاہیے۔ یہ حدیث ہے کہ

باندھ کر جہان نوازی کی۔

ایک حدیث میں ہے جس کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ

اور ایک بات جہان کی توجہ کرے۔ اس حدیث میں ہے کہ

جو بھی توجہ ہوگی وہ سدا ہوگی۔ جہان میں جو کوئی جہان نوازی کرے۔ وہ جہان نوازی کرے۔ جہان پر بھی ذہن مامد ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے گناہ سے

جینے، قمری

ایک چاند کے علو و سربت میں سے دوسرے چاند کے علو و سربت تک درمیانی وقفہ یعنی ۲۹ دن اور کبھی ۳۰ دن کا ہوتا ہے۔ یہ وقفہ قمری مہینہ کہلاتا ہے۔ چونکہ ان کا آغاز آپ کی مکہ معظمہ کو ہجرت سے ہوا ہے۔ اس لیے اس مہینہ کو انہیں ہجری مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقفے میں چاند زمین کے گرد اپنی پست پورائز کرتا ہے۔ اپنی گردش کے انٹیمپسویں دن چاند پس منظر میں چھپ جاتا ہے۔ یہ بھی دو دن کے وقفے سے ظاہر ہو کر نئے قمری مہینے کا آغاز کرتا ہے۔ یہ دن چاند کو بلال کہتے ہیں سال میں بارہ قمری مہینے ہوتے ہیں۔ یہ سال قمری مہینوں کا سال کہلاتا ہے۔ ایک ہجری سال عیسوی سال سے زیادہ دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ قمری مہینوں میں۔ "محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعد اور ذوالحجہ" آپ میں قمری مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ چلے آ رہے ہیں کسی اجماع واقعی بنا پر سال کے نام کو یہ مہینے چلے آ رہے ہیں۔

عیسوی سال کی نسبت سے پہلا قمری دن ۶ جولائی ۶۶۲ء کو تھا۔

ان میں چار ماہ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ بہت مقدس ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ نے ان ماہ میں لڑائی کی سخت ممانعت فرمائی ہے صرف جہاد کو جائز قرار دیا ہے۔ تمام ہتھیار قمری مہینوں اور دنوں میں ہی آتے ہیں۔

میال میر، قادری۔ (وفات ۱۰۴۵ھ/۳۶-۶۱۳۵ء)

اصل نام میر محمد تھا۔ سندھ کے قدیمی شہر سہوان میں پیدا ہوئے۔ قاضیوں کے خاندان سے تھے۔ جس میں علم و فضل کا بڑا پرچا تھا۔ سات سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ علوم کھوینہ کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ سے سلسلہ قادریہ کی تعلیم پائی اس کے بعد علائقہ دینوی سے منہ موڑ کر شیخ خضر سیستانی کے مرید ہوئے۔ ۲۵ سال کی عمر میں لاہور آئے اور یہاں تلقین و دعا ایت شروع کی۔

آپ قدیم طرز کے صوفی بزرگوں میں سے تھے جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ آپ عبادت و ریاضت میں اس قدر منہمک رہتے کہ چالیس سال تک اہل لاہور کو بھی آپ کے لاہور میں قیام کا پتہ نہ چلا۔ آپ حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم کے ہم عصر تھے۔ آپ کے ذریعے ہندوستان میں قادیریہ سلسلہ کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ شہزادہ داراشکوہ جس نے آپ کے اور آپ کے ممتاز خلفاء کے تفصیلی حالات سفینۂ الاولیاء میں لکھے ہیں، آپ کا بڑا معتقد و خدام شہنشاہ جہانگیر نے بھی آپ کا ذکر ترک جہانگیری میں کیا ہے۔ شہنشاہ شاہ جہان بھی حضرت میاں میر سے کافی عقیدت رکھتا تھا۔

آپ کا مزار لاہور سے پانچ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ہے جو اس گاؤں کی وجہ سے میاں میر کہلاتا ہے۔ داراشکوہ نے آپ کا مزار تعمیر کرانا چاہا لیکن اسے مہلت نہ ملی۔ بعد میں اورنگ زیب نے مزار کی تعمیر و تکمیل کا حکم دیا۔ مزار کے قریب بارہ رک ہے جس میں داراشکوہ کی رفیق حیات نادرہ کی قبر ہے۔

میت۔ موت دنیا میں محک قوت ہے جس نے ممل و فعل کو برقرار رکھا ہے

لیکن جب دنیا سے جانے لگے تب بھی اس پر اور قریب موجود افراد پر بہت سے فرائض نافذ ہوتے ہیں۔ آنحضرتؐ کا فرمان ہے کہ کشمکشِ حیات و موت میں مبتلا فرد کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھے۔ لیکن اسے کہا نہ جائے کہ کلمہ پڑھے۔ ایک صحابی ابو سلمہؓ کے انتقال کے وقت آپؐ ان کے گھر تشریف لے گئے ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ آپؐ نے بند کرتے ہوئے فرمایا: ”جب روح انسان پر دوار کر لی ہے تو آنکھیں اسے دیکھتی ہیں۔ اس لیے بعد میں بند کر دینا چاہئیں۔ موت کے وقت آپؐ نے فرمایا کہ رونا پٹینا اپنے لیے بد دعا کرنے کے برابر ہے۔ اس وقت خدا سے نیک دعا مانگنا چاہیے۔ کیونکہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی آمین کہتے ہیں۔

وقت وصال سیدھا ٹا کر منہ قبلہ کی جانب کر دینا چاہیئے۔ وقفہ کے بعد کلمہ پڑھنا چاہیئے۔ سورہہ یسین بھی موت کی سختی میں کہی کرتی ہے۔ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیئے جس سے اسے دکھ ہو۔

منے کے بعد ہاتھ پاؤں سیدھے کر دینا چاہئیں۔ اگر نہ نکھیں کھلی ہوں تو بند کر دی جائیں۔ کپڑا مٹھوڑی سے نکالتے ہوئے سر پہ باندھ دینا چاہیئے۔ تاکہ منہ کھلنے نہ پائے۔ مزہ وغیرہ بند کرتے وقت بِسْمِ اللّٰہِ وَعَلٰی صَلٰتِہٖ رَسُوْلِہِ اللّٰہِ (ترجمہ: اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے دین پر) پڑھنا چاہیئے۔ مرنے کے

بعد آس پاس خوشبو جلا دی جائے۔

اس کے بعد لمبا تختہ ایسی جگہ بچھایا جائے جہاں سے پانی بہہ کر نکل جائے۔ اس تختہ کے چاروں طرف موبان وغیرہ کی دھونی دی جائے۔ پھر اس پر مردے کو لٹا کر نالگ کان میں روتی رکھ دی جائے۔ تاکہ پانی اندر نہ جانے پائے۔ پھر وضو کرایا جائے۔ بعد از وضو بیری کے پتوں کے ساتھ (اگر بیری کے پتے نہ مل سکیں تو سادہ پانی بھی گرم کیا جاسکتا ہے) بچھایا سو انیم گرم پانی سے مہنا چاہیے۔ پہلے مردے کو بائیں کرڈٹ کر پھر بائیں کرڈٹ (تین تین مرتبہ) سر سے پاؤں تک۔ پھر اس کو ذرا بٹھا کر پیٹ آہستہ آہستہ ملا جائے۔ اگر طبیعت کھلے تو دھوئی جائے۔ پھر کافور ملا پانی پور سے بدن پر تین مرتبہ ڈالا جائے۔ اب پونچھ کر کفن دیا جائے۔ کفن سے قبل تو ناخن اور بال کاٹے جائیں نہ ہی کنگھی کی جائے۔ کفن میں عورت کے لیے پانچ اور مرد کے لیے تین کیرٹے ہیں جن کی ترتیب یوں ہے:

کرتا۔ نکلے تا پاؤں۔ ازار (ایک قسم کا تھبند) سرتا پاؤں، چادر اندر سے ایک اٹھدلمبی۔ سر بند، تین اٹھدلمبا۔ بند، چھاتی تاران تک۔ مردوں کے لیے صرف کرتا، ازار اور چادر ہے۔ تاہم اگر کوئی بوجھ پانچ کپڑے نہ دے سکے تو ازار، چادر اور سر بند میں کفننا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کرتا، پھر ازار اور پھر چادر بنائی جاتی ہے۔ اس کے دونوں سروں کو سے باندھ دیا جاتا ہے۔ مرد میت کے لیے چادر اور افراد میں کفننا بھی درست ہے۔

میت کے ساتھ چلا اور اسے کڑھا دینا کماؤ ثواب ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے کہ۔ ”جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نمازِ جنازہ بھی پڑھے اور دفن کر کے واپس آئے اسے ثواب کے دو قیراط ملیتے ہیں اور جو صرف نماز پڑھ کے واپس آئے اسے ایک۔“ (ایک قیراط) اُحد پہاڑ کے برابر ہے)

جہاں سے میت گزرے، چلیے دالوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور سواروں کو سواری سے اتر جانا چاہیے۔ کیونکہ میت کے ساتھ دو فرشتے پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ میت رکھنے سے قبل جنازے کے شرکار کو بٹھنا نہیں چاہیے۔

میتہ لفظ میت کا مونث، وہ جانور جو کھانے کے قابل نہ ہوں، جن میں بلاذبح مرنے والے جانور، حرام، یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر حلال کئے گئے، شامل ہیں۔ لیکن ٹھیلی اور بعض کے نزدیک ٹڈی دل بھی بغیر ذبح کے جائز ہیں، بشرطیکہ زندہ پھڑی گئی ہو۔ مردار جانور کا گوشت صرف اس صورت میں کھایا جاسکتا ہے، اگر تین یوم کا فائدہ ہو لیکن مقدار اتنی ہو کہ صرف جان بچ جائے۔ وہ جانور جو شکاری نیت سے مارا گیا ہے۔ اور گولی لگ کر پھر کلمہ پڑھنے سے قبل مر جائے۔ تو وہ بھی حلال ہے۔ بشرطیکہ شکاری کے ہتھیار سے مرنے سے قبل اس کا خون نکل گیا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اور اس نے تم پر مردار، لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے (اس کو بھی) ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے، بشرطیکہ گناہ کرنے والا نہ ہو، اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے“ (سورۃ النحل ۱۱۵) ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے: ”اور یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ چار پالیوں کے رحم میں ہے، وہ خالص مردوں کے لئے ہے۔ اور ہماری عورتوں کو (اس کو کھانا) حرام ہے۔ اور اگر یہ بچہ مرا ہوا ہے، تو سب اس میں شریک ہیں (یعنی اسے مرد اور عورت سب کھائیں)۔“ غفریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا۔ بے شک وہ حکومت والا خبردار ہے“ (سورۃ الانعام ۱۴۹) اس کے بعد کہا گیا کہ سمندر کے تمام جانور بغیر حلال کئے کھائے جاسکتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابو جبر کے حکم کے مطابق صرف وہ جو پانی کی سطح پر رہتے ہیں، قرآنی آیات میتہ کی مزید تشریح یوں کرتی ہیں:

Marfat.com

جب حسرت خدیجہ نے حضور پر نور کو عرضِ تجارت سے شام بھیجا تو یہ آپ کا سفر رہا۔ راستے میں حسرت نامی عیسائی نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں۔ میسرہ نے جواب دیا۔ اہل قریش اور ہمارے سردار اس پر عیسائی پادری نے کہا۔ بے شک یہ سارے جہان کے سردار ہوں گے۔ اس نے کہا بے شک یہی وہ ہیں جو نبی آخر الزمان ہوں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں عجیب شرفی ہے اور سوائے نبی کے، اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ اس نے تاکید کی کہ میسرہ ان کے ساتھ رہے۔ اس کی ہدایت کے مطابق یہ دوران سفر ہر دم آپ کے ساتھ رہا۔

میسور جنوب مغربی بھارت کی ایک ریاست بنگلور اس کا دار الحکومت ہے رقبہ ۴۱۲۲ مربع میل آبادی تقریباً ڈھائی کروڑ۔

اس نام کا ایک علاقہ مدرس پریدٹنسی اور ممبئی پریدٹنسی کے درمیان میں واقع ہے مغرب میں کوہستانی علاقہ ہے۔

زیادہ حصہ میدانوں اور وسیع وادیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں بڑے پیمانے پر آبپاشی کی جاتی ہے۔ بالخصوص دریائے کاویر کے ذریعے یہاں سونے کی کانیں اور میڈیولیکٹرک ورکس ہے یہی میسور یونیورسٹی ۱۹۱۶ء میں قائم ہوئی۔

آبادی کی اکثریت کانگاراگانا، چاون، باجرہ وغیرہ کی کاشت پر ہے۔ انگریزوں کی بہانہ حکمت عملی سے قبل یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے اسے بڑی ترقی دی۔ ۱۷۹۹ء میں یہ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ۱۸۱۹ء میں اس کا الحاق بھارت سے ہو گیا مگر ۱۸۵۶ء میں دوبارہ یہاں کا الگ وطن بنا دیا گیا۔ یہاں کے قلعہ بہت مشہور ہیں۔

انگریزوں نے مسلمانوں سے چھیننے کے لیے متعدد بار حملے اور دوسری حکمت عملیاں استعمال کیں۔ اس دور میں مختلف سے وقفے کے بعد مسلمانوں پر چار جنگیں مسلط کی گئیں ابتدائی دو جنگیں سلطان حیدر علی اور آخری دو جنگیں ۱۸۵۶ء کو باپ کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان شہید نے لڑیں۔

میسور کی پہلی لڑائی والٹی میور سلطان حیدر علی کے خلاف انگریزوں اور مرہٹوں اور نظام نے قائم کر کے ۱۷۶۵ء کو میسور پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران سلطان مرہٹوں کو روپیہ دے کر انگریزوں سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر انگریز اور نظام خون خرابے پر تلے ہوئے تھے۔ اپریل ۱۷۶۷ء میں نظام نے انگریز جنرل جوزف ممتھ کے ساتھ میسور پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ ممتھ نے درہ چنگل اور ترنولی کے مقام پر سلطان کو شکست دی لیکن حیدر علی نے جنگ جاری رکھی۔ ممبئی کی فوج کو شکست دے کر منگلور واپس لے آیا۔ مدراس اس کی بڑھتی ہوئی فوجوں کے قدموں سے صرف پانچ میل کے فاصلے پر رہ گیا تو ۲۷ اپریل ۱۷۶۹ء میں انگریزوں نے سلطان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جس کے تحت طے پایا کہ میسور پر حملے کی صورت میں انگریز سلطان کی مدد کرے گا۔ اور طرفین ایک دوسرے کے علاقے جمع جنگی قیدی وغیرہ واپس کر دیں گے۔

میسور کی دوسری لڑائی مرہٹوں نے ۱۷۸۱ء میں ایک بار پھر میسور پر حملہ کیا۔ خلاف معاہدہ انگریز سلطان کی مدد کو نہ آئے۔ اس کا بدلہ وہ کسی مناسب وقت پر لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع اسے اس وقت ملا جب ممبئی کی بندرگاہ فرانسیزیوں کے تصرف سے انگریزوں نے ۱۷۸۹ء میں اپنے قبضے میں لے لی۔ اس واقع کے ایک سال بعد ۱۷۹۰ء میں سلطان نے مزاحمت کے لیے اعلان جنگ کر دیا۔ اس کی آستی ہزار فوج اور سوتلوپوں نے ہلک کونست و نابود کر دیا۔ کرنل میلی شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ وائسرائے ہند وارن ہسٹنگز کا نڈرا چیف سردار کوٹ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے سازش نہ چال چلتے ہوئے راجہ برار اور نظام کو سلطان کے خلاف کر لیا۔ ۱۷۸۱ء میں پورٹونوو (PORTONOVO)

جید آباد دکن کا سفر کیا۔ میرانیس نے آل رسول کے مداح کی حیثیت سے اردو شاعری میں دھماکا حاصل کی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ انھوں نے اردو زبان میں منظر نگاری کو ادبِ کمال پر پہنچا دیا ہے۔ فارسی تراکیب کی دل نشینی زبان کی صفائی۔ بیان کی سادگی اور خیالات کی نفاست و نزاکت ان کی شاعری کے نمایاں اوصاف ہیں۔ وہ اپنے کلام میں تازہ اُتھیاات و استعدادت بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں رزمیہ شاعری کی پوری کی۔ سلام اور رُجاییوں کا شمار نہیں۔ مثنویوں کی پانچ جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ ۱۲۹۱ھ مطابق ۱۸۷۴ء مکھو میں انتقال ہوا اور اپنے سکونت مکان واقع محلہ بڑی منڈی میں دفن ہوئے۔

میزان ایک اصطلاح جو اسلام میں روزِ محشر کو اعمال کی جانچ کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ پیمانے جس پر اعمال انسان کو تولدائے گا۔ اور اس کے مطابق لوگوں کو جزا و سزا دی جائے گی۔ مفسرین اس بارے میں اختلافی رائے دیتے ہیں، یعنی آیا کہ واقعی ترازو کی۔ یا یہ محض استعاراً استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا مفہوم جانچ ہے۔ سورہ الانبیاء ۷۴ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا۔ تو ہم اس کو وہ موجود کریں گے۔ اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں" عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یوم القیامت ترازو انسانوں کی موجودگی میں مسلمانوں کے سامنے آئیں ۹۰ بھاری کتب لائے گا۔ ہر کتاب اتنی طویل ہوگی کہ حد نظر تک نظر آئیں گی۔ پھر خدا کہے گا: کیا تم ان میں کسی بات سے انکار کرتے ہو۔ کیا میری طرف سے لکھنے والوں نے نہیں نقصان پہنچایا؟ مسلمان جواب دے گا: ہاں۔ اے میرے خدا۔ میں ان میں کسی بات سے انکار نہیں کرتا، تو خدا پوچھے گا: کیا تمہیں کوئی شکایت ہے۔ تو وہ کہے گا: نہیں میرے رب۔ خدا جواب دے گا کہ میرے پاس تمہارے لئے نیک چیزیں ہیں۔ اور اس دن کوئی استخوان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خدا اپنے سامنے کاغذ کا ایک ٹکڑا لائے گا جس پر لکھا ہوگا: کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ میرے سوا کوئی رب نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے بندے اور رسول ہیں۔ پھر خدا کہے گا: جاز اپنے اعمال تولو، انسان جواب دے گا کہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے سامنے اس کی کیا وقعت ہے۔ پھر خدا کہے گا: یہ بھاری ہے، اسے تولو۔ پھر کتابیں اور پرچہ دو اطراف میں میزان کے ڈالے جائیں گے، اور کتابیں ہلکی ہوں گی۔ مفسر کہتے ہیں کہ میزان جبریل اٹھائے ہوگا، اور یہ بہت بڑی ہوگی۔ اس کا ایک پلڑا جنت پر اور دوسرا جہنم پر ہوگا۔ جس کے اچھے اعمال بھاری ہوں گے، وہ بچا لیا جائے گا۔ اور بُرے اعمال والا سزاوار ہوگا۔

تو اقرار ہے، پیسے یا کوئی چیز لگا کر طرح، تاش وغیرہ کھیل یا کوئی اور ایسا ہی میسرہ کام جیسے گھوڑ دوڑ پر روپیہ لگانا، لالچیاں، قریعہ یا فعال نکھوانا، اس سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

اس نام کی ایک کھیل ہوتی تھی جو اسلام سے قبل عرب میں رائج تھی جس میں ایک مویشی کے ذریعے یا اٹھائیس حصے کر کے تیروں کے ذریعے تین آدمیوں میں بانٹا جاتا تھا۔ دس میں سے آخری تین کو کچھ نہیں ملتا تھا۔

قرآن مجید و حدیثِ انسانیہ نے شراب، بت پرستی جیسے بڑے گناہوں کے ساتھ اسے بھی حرام قرار دے کر سخت قابلِ سزا کہا ہے۔

میسرہ حضرت خدیجہ کا آزاد کردہ غلام اور انہی کی تجارت کا مہتمم،

چنانچہ صلہ کی پیش کش کی۔ اس کے نتیجے میں اس سال مارچ میں ایک ہند نامہ طے پایا۔ ہند نامہ سرنگاپٹم کی رو سے سلطان نے مالابار، بارہ محل اور ڈنڈیگل کے علاقے انگریزوں کو دیا۔ کرسٹنہ سے دریائے پنا کی کے علاقے نظام کو، اور کچھ علاقے مرہٹوں کو تاوان کے طور پر ۳۰ لاکھ پونڈ بھی سلطان کو ادا کرنا پڑے۔

میسور کی چوتھی لڑائی ٹیپو سلطان اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینا چاہتا

چنانچہ حصول مقصد کے لئے اس نے فرانسیسیوں کا تعاون حاصل کیا۔ اپریل ۱۷۹۸ء میں کچھ فرانسیسی اس کی مدد کو آئے۔ لارڈ وولز موقع کی نزاکت کو بھانپ گیا۔ مرہٹوں اور نظام کو ایک بار پھر اپنے سابقہ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ ۱۷۹۹ء کے مارچ میں ٹیپو سلطان سدہ سیر کے مقام پر جنرل ٹارٹ اور ملاولی کے مقام پر جنرل میرس سے شکست کھا کر قلعہ سرنگاپٹم میں محصور ہو گیا۔ انگریزوں نے ۴ مئی ۱۷۹۹ء کو قلعہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کی تقسیم شروع کر دی۔ انہوں نے شمال مشرقی حصہ نظام کے حوالے کر دیا۔ کوئیڈر کنارا، ورٹناورا اور سرنگاپٹم اپنے پاس رکھے اور باقی علاقہ ریاست میسور کے پرانے ہندو خاندان کے ایک راجکار کے حوالے کر دیا۔

ٹیپو سلطان جنگ میں لڑتے لڑتے راہی ملک عدم ہوا۔ انگریزوں نے اس کی لاش دیکھ کر کہا۔ ”آج ہندوستان ہمارا ہے۔“

کے مقام پر حیدر علی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ نومبر ۱۷۸۱ء میں ناگاپٹم پر بھی قابض ہو گیا۔

۱۷۸۲ء کے آغاز میں فرانسیسی فوج کا آبی دستہ امیر البحر سفرن کی زیر کمان سلطان میسور کی مدد کو آ گیا۔ اسی سال سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے تخت سنبھالتے ہوئے جنگ جاری رکھی۔ آخر مارچ ۱۷۸۴ء میں معاہدہ بنگلور طے پایا جس کی رو سے مفتوحہ علاقے اور قیدی واپس کر دیئے۔

میسور کی تیسری لڑائی ۲۹ دسمبر ۱۷۹۹ء کو ٹیپو سلطان نے ٹراونکور پر حملہ

کر دیا۔ معاہدہ بنگلور کی رو سے راجہ ٹراونکور نے گورنر مدراس جان مالینڈ سے امداد طلب کی۔ جو بروقت امداد نہ دے سکا۔ اس دوران لارڈ کورنوالس LDK CORNWALLIS ۲ جولائی ۱۷۹۰ء کو مرہٹوں اور نظام سے ساز باز کر کے سلطان ٹیپو سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب ٹیپو سلطان نے جنرل میڈوز کو شکست دی تو کارنوالس نے ۱۷۹۱ء میں فوج کی کمان خود سنبھالتے ہوئے ۲۱ مارچ ۱۷۹۱ء کو بنگلور پر قابض ہو گیا۔ وہ ٹیپو کے پایہ تخت سرنگاپٹم سے صرف نو میل دور وادی کرہ کے مقام تک پہنچ گیا۔ بعد میں موسم برسات کی بنا پر واپس چلا گیا۔ ۵ فروری ۱۷۹۲ء میں دوبارہ سرنگاپٹم پر حملہ آور ہوا۔ ٹیپو، انگریزوں، نظام اور مرہٹوں کی متحدہ قوت کا مقابلہ نہ کر سکا۔

میسین، لوئس مشہور فرانسیسی مؤرخ اور مشرق بین الاقوامی شہرت کے

مالک بن کوپن میسن، تہران، ایمرڈم بریسنز، کابل اور تہران کی رائل اکادمیوہ کے ممبر ہیں۔ علاوہ رائل ایشیا، لندن، امریکہ اور نیشنل سوسائٹی اور ایشیا کی سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں۔ آپ کی اکثر تصنیفات اسلام پر ہیں۔ اسلام کا سونی، شہید، اطلاع، دیوان علاج، مباہلہ وغیرہ آپ کی تصنیفات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آرگین کی مشہور تصنیف مستقبل اسلام، میشرقی وسطی سے متعلق ایک باب بھی آپ کا ہے لکھا ہوا ہے۔

میقات حرم کعبہ کے وہ مقامات جہاں سے ہر حاجی کے لئے حرم باندھنا

ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حضرت محمد کے زمانے میں یہ پانچ ہوتے تھے، بعد میں سہولت کے لئے ایک کا اضافہ کر دیا گیا

یمن کی طرف سے حج کو جانے والے یمن کے مقام پر حرم باندھتے ہیں۔ چنانچہ سے آنے والوں کے لئے ذوالحلیفہ، بعد سے آنے والوں کے لئے قرن، ان کے درمیان سے آنے والوں کے لئے جحفہ اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے درمیان کی طرف سے حاجیوں کے لئے ابراہیم المرثیہ مقامات میقات ہیں۔ یہ حدود و مسافت ہر ایام حج یعنی دو مہینے دس دن کے لئے ہے۔ ۴ سوال سے ذوالحج کے ابتدائی دس دن تک ان حدود کے باہر جو لوگ آتے ہیں، وہ آفاق کہلاتے ہیں۔ یہ حدود میقات اور حرم شریف کے درمیان رہنے والے اہل حل کہلاتے ہیں۔ ان کو یمن سے حرم باندھنا پڑتا ہے۔ یعنی اہل حل اور اہل میقات کے لئے حل کی ساری زمین میقات ہے۔ اور یمن کے لئے حرم کی ساری زمین میقات ہے۔ اہرام کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے کائنات نے ایک روایت کے مطابق فرمایا: جو کوئی بھی حج وغیرہ کی غرض سے مسجد النبی سے مسجد الحرام تک احرام باندھے گا، اس کے ماضی مستقبل کے گناہ بخشے جائیں گے

میقات مقررہ درست وقت اس معنی میں یہ اصطلاح سورہ احزاب ۵۵:۴۲

سورہ شعراء ۸ سہیں آتی ہے۔

اسلامی فقہ اور قرآن عظیم میں نمازوں کے اوقات کے معنوں میں ہی آتی ہے سورہ البقرہ ۲۳۸، سورہ ہود ۵، سورہ النور ۵۸ وغیرہ مختلف نمازوں کے

اوقات و لوازمات کا تعین کرتی ہیں۔ مگر پھر بھی نمازوں کے اوقات حتمی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے کسی مکمل ہو سکے۔ پہلے ظہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی تھی۔ عصر کی ظہر کے کچھ دیر بعد۔

۲۔ مغرب کی نماز، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد۔

۳۔ عشاء عشاء کی روشنی غائب ہونے کے بعد۔

۴۔ فجر، سورج نکلنے کے وقت۔

۵۔ بعد میں ان کے اوقات بدل گئے، اور

۱۔ ظہر، دوپہر کے وقت۔

۲۔ عصر، تقریباً تیسرے پہر۔

۳۔ مغرب، سورج کے دھندلے خانے کے بعد۔

۴۔ عشاء، رات کے پہلے پہر کے گزرنے کے بعد۔

۵۔ فجر، تقریباً سورج نکلنے کے وقت۔

اب فقہ نے جو اوقات مقرر کئے ہیں، وہ یوں ہیں:

ظہر: جب سورج غروب ہونا شروع کرتا ہے، سے لے کر اس وقت تک،

جب تک اشیاء کے سامنے اپنی اشیاء کے برابر بنتے ہیں۔

عصر: ظہر کے آخری وقت سے سورج غروب ہونے تک۔

مغرب: سورج کے غروب ہونے کے بعد سے آسمان کی سرخی دھندلاہٹ ختم ہونے تک۔

عشاء: مغرب کی نماز کے آخری وقت سے آدھی رات، صبح صادق تک بھی پڑھی

جاسکتی ہے۔

فجر: صبح صادق سے دن چڑھنے تک۔

میکائیلؑ

چار بڑے فرشتوں میں سے ایک۔ حضرت جبرائیلؑ کے بعد حضرت میکائیلؑ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو اس کے نبی کا، فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ اس سورہ میں اس کا نام میکال آیا ہے۔ اس کی تشریح میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک میں بتایا گیا ہے کہ ایک یہودی نے آپؐ کی سچائی دیکھنے کے لیے متعدد سوال کئے۔ جن کے درست جوابات ملے۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ یہ آپؐ تک کس نے پہنچائے۔ آپؐ نے کہا: حضرت جبرائیلؑ نے۔ یہودی یہ سن کر ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ اگر میکائیل جو ہمارا دوست و موافق ہے پہنچاتے تو ہم آپؐ کی صداقت پر ایمان لے آتے۔ دوسرے بیان کے مطابق حضرت عمرؓ مدینہ میں ایک یہودی سے جبرائیلؑ اور میکائیلؑ کی اہمیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جبرائیلؑ اللہ کے دائیں ہاتھ اور میکائیلؑ بائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ دونوں میں صفت و صحت عداوت ہے۔ مگر ان کے باتوں کے برعکس عیسائیت میں بھی میکائیلؑ اور جبرائیلؑ دونوں کو برگزیدہ تصور کیا جاتا ہے۔ ڈینیئل میں جبرائیلؑ کو عظیم شہزادہ اور اسلام کے محافظ کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ انجیل کی روایت کے مطابق یہ نبی نوحؑ انسان کے محافظ ہیں۔ جب اللہ نے انسان بنانے کے بعد فرشتوں کو مسجدوں کا حکم دیا تو پہلے سے پہلے حضرت جبرائیلؑ اور پھر حضرت میکائیلؑ نے ہی سجدہ کیا۔

میلاد النبیؐ: نبی کی پیدائش کا دن، بارہ ربیع الاول۔ خوشی کا یہ دن خصوصاً جماعت اور دینی محفلوں کے انعقاد کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان

مہینے پڑھی جاتی ہیں اور حضور پاکؐ کی مداح سرائی کی جاتی ہے۔ جن کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے نام کلاموں کو پھیلانے اور ان کی ترویج و ترقی کے لئے بڑی پُرکشش تھی۔

قدیم تاریخوں میں یہ دن معروف ترکی میں منایا جاتا تھا۔ وہاں سے اس کا آغاز ہندوستان کے چند علاقوں میں، سنٹرل ایشیا کو پھوٹ کر ہوا۔

یہ ذکر خلیوں، محفلوں کے انعقاد کے ساتھ ہندوستان آیا۔ مسٹر

لین اپنی تصنیف "جدید عصر" میں ذکر کی محفلوں میں پڑھا جانے والا ایک ٹکڑا

پیش کرتے ہیں۔

"اے خدا، اُنے دلی نسلوں میں بھی محمدؐ کو سرخرو کر، اُن پر رحمتیں نازل کر،

ہر زمانے اور ہر دور میں، اور انہیں شدید طاقتور بادشاہوں میں بھی

سرخرو کر، یوم الحشر کو۔ اور تمام زمین اور آسمان پر تمام بیوں اور رسولوں کو

اپنی رحمت میں داخل کر (جن کے ناموں پر رحم مانگا جائے گا)۔ ہمارے ماسٹر

اور ہمارے آقا محمدؐ سے تو خوش رہ۔ اور وہ چار جو متاثر کن شخصیت کے مالک

تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اُس کے پیارے انسان تھے۔

خدا ہماری، تو ہماری سرپرستی کو کافی ہے۔ اور تجھ سے بڑی طاقت

کوئی قوت نہیں۔

اے خدا۔ ہمارے مالک، رحم کر۔ رحم پروردوں سے بھی زیادہ رحم

پروردار آمین"

قیام پاکستان کے بعد سے عہد میلاد النبیؐ پورے پاکستان بھر میں جو کش و خدش

سے منایا جاتا ہے۔ سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں قرأت اور

نعت خوانی ہوتی ہے۔ مسجدوں میں خصوصی اجتماع اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔

مسلمانوں میں یہ عید کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عین اسی طرح جس عیسائی حضرت

عیسیٰؑ کی پیدائش مناتے ہیں۔ اس روز جشن ہوتے ہیں۔ جلوس نکلتے ہیں، چراغاں

ہوتے ہیں اور لوگ اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس روز ملک بھر میں

عام تعطیل ہوتی ہے۔

میلین انھضر یہ صفا درود کے درمیان دوستوں ہیں جو قدرے فاصلے پر ہیں۔

یہاں پہنچ کر حاجی ایک ستون سے دوسرے ستون تک عام رفتار سے قدرے دوڑ

کر گزرتے ہیں۔

مہینہ جماعت: اہل سنت کی تبلیغی جماعت، جس نے زیادہ تر کاٹھیاواڑ

میں کام کیا۔ اہل مہینہ کا بیان ہے کہ حضرت عبدالقادر شاہ جبیلانیؒ نے اپنے بیٹے

تاج الدین کو سندھ جا کر تبلیغ کرنے کو کہا۔ وہ خود ایسا نہ کر سکے۔ اُن کی نسلوں نے

یہ فرائن پورے کئے۔ اور ایک بزرگ سید یوسف الدین قادریؒ ۱۴۲۱ء میں سراق

سے سندھ آئے۔ اور ٹھٹھہ کو، جو اُن دنوں صدر مقام تھا۔ اپنا مسکن بنایا۔

جلد ہی لوہانہ خاندان کو اسلام کی جانب مائل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جماعت کو

آج بھی لوہانہ ذاتوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سندھ کے ہندو تجارت پیشہ

افراد بھی اسلام پر ایمان لائے۔ مہینہ انہی کی نسلوں سے ہے۔

سید یوسف الدین کے واپس سراق چلے جانے پر اُن کے جانشینوں نے

سندھ کو چھوڑ دیا۔ یہ پیش کش انہیں کامیاب وارڈ کے علاوہ نے کی تھی۔

تھی کہ جعفر صادقؑ کے بعد امام کون ہے؟ کچھ لوگ جعفر صادق کے بعد امامت ختم سمجھتے تھے۔ کچھ ان کے لڑکے اسماعیل کو امام تسلیم کرتے تھے۔ بعض موسیٰ کاظمؑ کی امامت کے قائل تھے اور ایسے بھی لوگ موجود تھے جو محمد بن اسماعیل کی امامت تسلیم کرتے تھے۔ عبداللہ نے ان حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد امام جعفر صادقؑ کے ایک غلام مبارک سے ملاقات کی۔ مبارک اپنے خنبہ کا بہترین خوشنویس، نقاش اور ماہر دستکار تھی۔ دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ دونوں نے باطنی مذہب کی تبلیغ کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن میمون عراق و طبرستان کی طرف چلا گیا اور مبارک نے بصرہ رکھ کر کربلا بنالیا۔ عبداللہ کچھ عرصہ تک دعوتِ اسماعیلی میں مصروف رہا۔ اس نے قرآن مجید کے حروف مقطعات سے مشابہ عربی فقرے تحریر کیے اور ان کے ذریعے جادو اور سحر کا سلسلہ چلایا۔ جب ایک گروہ اس کے ارد گرد منظم ہو گیا تو اس نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا اور شریعت کے تمام احکام منسوخ کر کے ہر قسم کے بدوعلب کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن میمون اہل سنت کے ہاتھوں قتل ہو گیا مگر قتل سے پہلے اپنے لڑکے کو قائم مقام اور غیاث نامی شخص کو نائب مامور کیا۔ موت کے بعد اس کے لڑکے احمد نے اس کی شریعت منسوخ کر کے نئے عقائد کا اعلان کر دیا۔

عبداللہ بن میمون نے مکتب المیزان لکھی جو دعوتِ اسماعیلیہ کے تمام سرار و رموز پر حاوی ہے اور آج بھی اسماعیلی اسے مقدس سمجھتے ہیں۔

مینار

مینار مخروطی شکل کا بلند ستون یا سمارت، شکل میں مخروطی بلند اور کمر چوڑی کی ہوتی ہے۔ مؤذن کے اذان کہنے کے لیے مسجد کے ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ مسجد مسجد اور کچھ چاروں سمت میں۔ ابتداً مسجد کے ساتھ بلند عمارت یا ستون نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت بلالؓ جو ابتدائی مؤذنین میں سے ہیں، مسجد نبویؐ کے قریب سب سے پہلے مکان پر چڑھ کر اذان کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن انہوں نے خانہ کعبہ کی حجت کے اذان کی۔ مینار سازی کا رواج بنو امیہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ خلیفہ ہشام نے مقامات پر مینار تعمیر کروائے۔ پہلے ان کی تعداد دو یا تین ہوتی تھی۔ بعد میں مسجد کی دیواریں کے باعث چاروں کونوں پر میناروں کی روایت پڑ گئی۔ ابتدائی میناروں میں زمین باہر کی طرف ہوتا تھا۔ مگر اب اندر کی طرف تعمیر ہوتا ہے۔ مسجد کے حوالہ سے ہیں اور بہت سے قائم میناروں کی باقیات متبقی ہیں۔ دہلی کا قصبہ مینار، شیخو جوردیہ قصبہ سرن مینار، مقبرہ جہانگیر کے مینار، فن تعمیر اور اسلامی تاریخ کا اجماع ہے۔ میناروں کے دروازہ کے باہر مسجد پر ایک بلند مینار تعمیر کیا گیا ہے جو اس نسبت سے مسجد مینار کہلاتا ہے۔ یادگاروں اور مقبروں پر میناروں کی تعمیر کو مغل تعمیرات نے کافی تحوت پہنچائی تھی۔ قرارداد پاکستان کی یاد میں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا۔ اس طرح اب سے بڑی اسلامی کائناتیں، دوسری اسلامی کائناتیں کے بعد اس کی شان میں میناروں کے سامنے ایک بلند مینار تعمیر کیا گیا۔ اس کے ارد گرد قرآنی آیات کندہ ہیں یہ سمت مینار کہلاتا ہے اور اس کی تعمیر انیم سرکاری کمپنی نے کی۔

مینار بابل

تہذیب بابل کی قدیم ترین یادگار، آج تباہ شدہ تہذیب کے عروج پر آثارِ قدیمہ کے باعث تقویت سے توریث کی کتاب پیدائش کے مطابق اس کی تعمیر شینار، موجودہ عراق کے میدانی علاقے میں ہوئی تھی۔ موزیل شکل کی یہ عمارت ۳۰۰ فٹ اونچی تھی۔ اس میں پتھر کے بجائے چٹانیں استعمال کی گئی تھیں جس کی حفاظت کے لئے ایک راہبہ مقرر تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت نوحؑ کی بعد کی نسلوں نے بنوایا تھا۔ اور اس زمانے کا بادشاہ اس کے ذریعہ خدا تک پہنچا جاتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ بادشاہ نمرود تھا۔ اور اس کی تعمیر اس کے بعد میں ہوئی

میواڑ راجپوت ریاستوں کا اہم شہر ۲۸ میں بہار اڈل نے آباد کیا۔ مسلمان فاتح اس پر شدت سے حملہ آور ہوتے رہے۔ ان کے حملوں کو روکنے کے لئے وہاں کے راجوں ہماراجوں نے بھی بندوقوں کا ساتھ دیا۔ بعد میں مدالہین کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت یہاں سلطان ہمیر کی حکومت تھی۔ اس کے بعد حکومت اس کے خاندان کے دوسرے افراد میں منتقل ہوتی رہی۔ ایک حکمران لکش رانا، دوسرے راجپوتوں کو شکست دیتا ہوا "گیگا" تک اپنی سلطنت بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔

بعد کے اہم حکمرانوں میں رانا کیاہ یا کیمھ کرنا (۱۳۶۸-۱۴۳۳ء) کا نام آتا ہے۔ جس نے مالوہ اور گجرات کے حکمرانوں کو شکست دی، اور گرفتار کر کے CHITOR لے آیا۔ اس فتح کی خوشی میں اس مقام پر اس نے مینار فتح "تعمیر کرایا۔

۱۵۲۴ء تا ۱۵۰۸ء تک اس پر رانا سنگھ کی حکومت رہی۔ جس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری۔ بابر اور لودھی کی جنگ میں اس نے بابر کی حمایت کی۔ کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ ملکی علاقوں پر قوم ہی کی بادشاہت رہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بابر لودھی سے جنگ جیت کر خود بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بابر کا ملک چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، تو اسی ہزار گھوڑوں، پانچ سو ہاتھیوں اور چھان اور میواڑی راجپوتوں پر مشتمل کثیر فوج کے ساتھ بابر کو چیلنج کر دیا۔ فتح پور سکری کے قریب "قامو" کے مقام پر دونوں میں جنگ ہوئی۔ بابر جنگ جیت گیا۔ اور ان کو فرار ہی میں غایت محسوس ہوئی۔ جنگ کے بعد وہ جلد ہی چل بسا۔

تاہم یہاں کے راجوں نے شکست تسلیم نہ کی۔ راجہ پرتاپ چند (۱۵۴۲-۱۵۹۰ء) اور راجہ امر سنگھ (۱۵۴۴-۱۶۲۰ء) مغلوں کے خلاف رہے۔ لیکن ۱۶۱۵ء میں ان کا جہانگیر سے معاہدہ ہو گیا۔

مالوہ حکومت کے انتشار کے بعد میواڑ کی مصوری بہت مشہور ہوئی۔ جس میں مالوہ مصوری کے اثرات پائے جاتے ہیں۔

میمون بن مہران

تھے۔ بعد میں اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ عرصہ تک کوفہ میں رہے مگر ۱۸۰ھ میں عبدالرحمن بن اشعث کی شورشوں سے تنگ آکر جزیرہ چلے گئے اور وہیں رہائش اختیار کی۔ محمد بن مروان کے زمانے میں خراسان کے بیت المال کے نگران تھے۔ بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں جزیرہ کے خزان کا عامل بنا دیا۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ حدیث کے حافظ تھے، فقہ اور عمل و فہم میں بھی بہت ممتاز تھے۔

میمونہ :- نبی کریمؐ کی زوجہ محترمہ۔ آپ قبیلہ ہوازن کے الحارث کی صاحبزادی اور حضرت عباس کے رشتے کی بہن تھیں۔ آپ اپنے شوہر ابو رجم کی وفات کے بعد مکہ میں رہنے لگیں جہاں سرورِ مقبولؐ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ رسول کریمؐ سے آپ کی شادی مکہ کے شمال مغربی گاؤں سیرت میں ہوئی۔ یہاں ولی کے طور پر آپ کے بھائی حضرت عباس پیش ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ۵۰۰ درہم شادی کا تحفہ تھے۔

آپ نے ۶۱ھ — ۶۸ھ میں سیرت ہی میں انتقال فرمایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا مدفن عین اس جگہ ہے جہاں آپ کی شادی ہوئی۔

میمون بن مہران

۱۶۶ھ) - اس فرقہ کا بانی ابوہاز کا باشندہ عبدالرحمن بن میمون تھا۔ اس نے تلاش امام کے لیے سفر اختیار کیا۔ ان دنوں اسماعیلیوں کے درمیان یہ بحث چل رہی

ہے۔ فلّا اس کے مختلف چہرے ہیں ایک چہرہ بڑا کھردرا اور ناتراشیدہ ہے یہ اس بات کا غماز ہے کہ آزادی کے وقت پاکستان کی حالت کس قدر دگرگوں تھی۔ دوسرے تختہ میں پتھروں کو ترتیب و تراش دے دی گئی ہے مگر ان میں کھردرا پن موجود ہے یعنی پاکستان اب سنور گیا ہے۔

تیسرے تختہ میں سب کچھ ختم کر کے علامت پیدا کر دی گئی۔ مینار کی بنیاد اسی پر قائم ہے یہ ۱۳/۲ فٹ اونچے پستے پر ہے۔

چوتھے چہرے پر سنگ مرمر متصل ہے یوں لوگ خوشحال ہو گئے ہیں۔ مینار کی آخری ٹوپی پاکستان کی عالمی دنیا میں سر بندی کی علامت ہے۔ اس مقصد سے اس میں اسٹین لیس سیٹل استعمال ہوا ہے جس پر سورج کی شکائیں پڑتے ہی منعکس ہو کر ماحول کو متاثر کر دیتی ہیں۔

مارچ ۱۹۴۰ء اور ۱۹۱۹ء اپریل ۱۹۴۶ء — دونوں قرارداد اس مینار پر رقم ہیں۔ یہ اردو، انگریزی اور ہنگاری زبان میں درج ہیں۔ آزادی کی تحریکوں کا بھی مختصر ذکر ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ الرعد کی قرآنی آیات بھی درج ہیں۔

مینار کے صدر دروازے پر — اللہ اکبر —، اور ایک ہل پر — مینار پاکستان — اور اس کے نیچے — اللہ المشرق والمغرب —، لکھا ہے۔

مینار خاموش پارسی اور زرتشتی مذہب کے ماننے والے اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے، بلکہ ایک اونچے مینار پر رکھ دیتے ہیں۔ تاکہ گدھ وغیرہ کی خوراک بن جائیں یہ مینار ”مینار خاموش“ TOWER OF SILENCE کہلاتے ہیں۔

میور۔ (۲۴ اپریل ۱۸۱۹ء — ۱۱ اپریل ۱۹۰۵ء)

مشہور ماہر تعلیم اور مستشرق۔ پورا نام سر ولیم میور تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سول سروس سے منسلک تھے۔ ۱۸۳۷ء سے ۱۸۷۹ء تک ہندوستان میں قیام رہا۔ ہندوستان میں قیام کے آخری دنوں میں یوپی کے لیفٹیننٹ گورنر بھی مقرر ہوئے۔ عربی کا ذوق اور تاریخ اسلام کے مطالعے کی طرٹ میلان ہندوستان کے قیام اور مسلمانوں سے قربت کا نتیجہ ہے سرسید احمد خان اور مولوی نذیر احمد سے خصوصی روابط تھے۔ جامعہ الہ آباد کے قیام کے لیے ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ وطن واپس جانے کے بعد ایڈنبرا یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ ایڈنبرا میں ہی وفات پائی۔

تصانیف میں حیات محمدؐ خلافت کا عروج و زوال۔ تاریخ اسلام (چند جلدیں) قرآن اور اس کی تعلیمات شامل ہیں۔

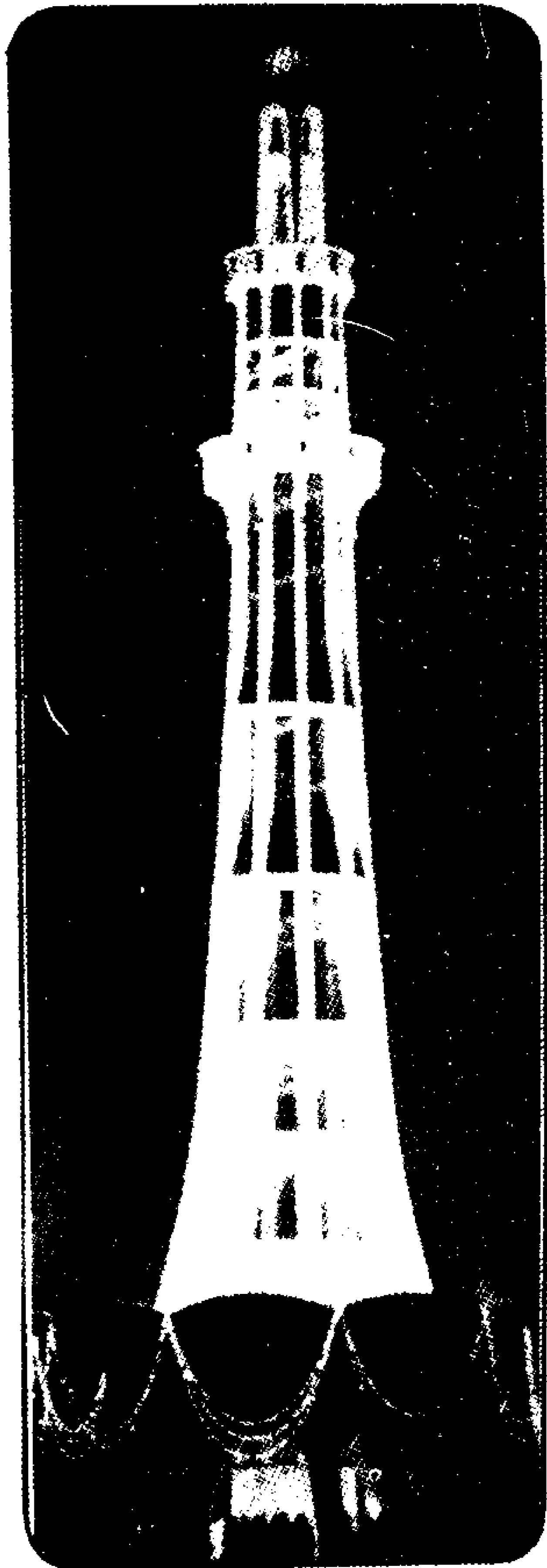
بعض کے خیال میں اس کی تعمیر سری تہذیب کے دوران ہوئی۔ جس کا زمانہ ۵۰۰۰ ہزار سال قبل از مسیح کا ہے۔ اور بعض کے تصور میں حضرت موسیٰ کے عہد میں جس کا زمانہ ۲۲۰۰ ق م کا ہے۔ اس مینار کی بنیادیں سب سے پہلے ۱۹۱۳ء میں ایک انگریز نے دریافت کی تھیں۔

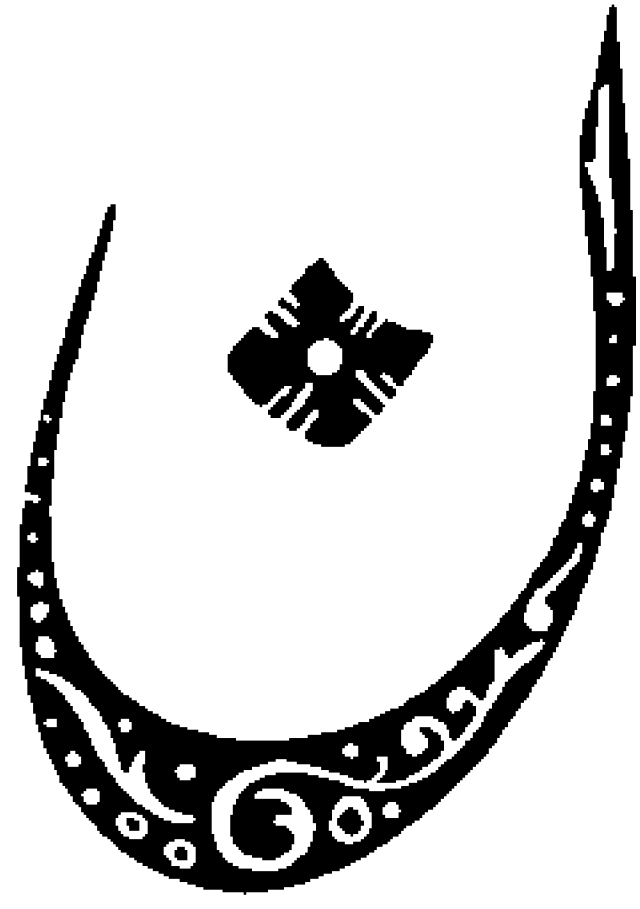
مینار پاکستان :- آج سے تقریباً ۴۰ برس قبل بابائے قوم کی صدارت

میں ۶ جلدیں نے تاریخی قرارداد منظور کی۔ آزادی کی قرارداد۔ نئی مہیاست کی قرارداد۔ اس کی یاد میں یہاں ایک مینار تعمیر کیا گیا جو مینار پاکستان کہلاتا ہے اس کی لمبائی ۹۶ فٹ اور مختلف مقامات پر قرآنی آیات اور اشعار درج ہیں۔ جنکی خطاطی خورشید عالم، خورشید رقم، حافظ یوسف لاہوری، الاس رقم، ابن بروین رقم، محمد اقبال اور محمد صدیق نے کی۔

مینار کا نقشہ روسی نژاد مسلمان مرآت خان نے تیار کیا اور میاں عبدالحق ایڈٹ کمپنی نے اس کی تعمیر کی۔

اس کی تعمیر میں بڑی تکنیکی مہارت سموی گئی اور کچھ اس قسم کا ساز و سامان استعمال کیا گیا جس سے مختلف مقامات پر پیش آنے والی مشکلات کی عکاسی ہوتی

”ن“ ایک حرفِ مقطعات، یہ سورہ انفکم کی ابتدا میں آتا ہے۔ منسرب اس کی مختلف تشریحات بتانے میں مثلاً سیاہی کا دھبہ، مچھلی، نور کا محفہ وغیرہ حقیقی معنی انسان سے مخفی ہیں۔

ناصرالدین اللہ عباسی عہد سلطنت کا چونتیسواں خلیفہ احمد نام، ابو العباس نسبت ناصرالدین اللہ لقب، ۱۰ رجب ۵۵۳ھ کو ایک ترکی کنیز زمرہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ المستفی بامر اللہ کا بیٹا، باپ کی وفات کے بعد ۱۰ ذیقعد ۵۵۳ھ کو تخت پر بیٹھا اس کے عہد خلافت کے تیسرے دن یعنی ۵۵۵ھ بمطابق ۱۱۶۶ء غوری خاندان کے شہاب الدین ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت یہ بغداد میں تھا۔

۵۵۵ھ میں والی تکریت امیر عیسیٰ کی وفات پر اس نے اپنے بھائیوں کے خلاف اقدام اٹھاتے ہوئے اس پر خود قبضہ کر کے امیر عیسیٰ کے بھائیوں کو جاگیریں دیں۔ اس کے ایک سال بعد عامہ پر قابض ہو کر وہاں کے امراء کو جاگیریں بخشیں ۵۹۱ھ میں خوارستان کو زیر نگین کر کے مجیرالدین کو وہاں کا حکمران نامزد کیا۔ ابن خوارزم کو شکست دینے کے لئے اس نے سیف الدین طغرل کی قیادت میں لشکر اصفہان بھیجا، جو کامیاب رہا۔ اصفہان کے بعد ہمدان، زنجان اور قزوین وغیرہ بھی اس کے مفتوحہ علاقے بنے۔

۹۰۳ھ میں مجیرالدین کی وفات کے بعد اس نے اسی کے داماد سنجر کو امیر نامزد کیا، مگر ۹۰۶ھ میں اس سے ناراض ہو گیا۔ اس کی راست روی کے لئے اپنے نائب وزیر کو بھیجا۔ یہ محرم ۹۰۸ھ میں اسے گرفتار کر کے بغداد لایا۔ اس وقت خلیفہ کی ناکامی ختم ہو چکی تھی۔ سو اسے خلعت دے کر چھوڑ دیا۔ محرم ۹۱۳ھ میں اپنے پوتے کو لشکر کی امارت دی۔

رمضان ۹۲۲ھ میں اس کی وفات کے ساتھ اس کا تقریباً سینتالیس سالہ عہد خلافت بھی ختم ہو گیا۔ کسی عباسی خلیفہ نے اتنے عرصہ میں ختم نہیں کی۔ عمر کے آخری ۲۰ ایام اس پر بیمار رہا، جو موت کا سبب بنی۔

باعبار طبیعت و صلاحیت یہ عالم و فاضل، ذہین، حاضر دماغ، تیز طبع، جرات مند اور باہمت انسان تھا۔ یہ علم حدیث کا ماہر تھا، ۷۰ احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ اس کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ:

اس نے بڑے جاہ و جلال سے حکومت کی، مخالفین ابھرے جنہیں اس نے مغلوب کیا۔ یہ شطرنج سیاست کا چابک دست کھلاڑی تھا۔ اسی طرح تاریخ خلفاء میں درج ہے کہ عالم اسلام کے تمام حکمران اس کے اطاعت گزار و تابع فرمان تھے۔ اور خلافت بغداد کے تمام قدیم باغیوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے۔ اس نے بڑے بڑے ملک سخر کئے۔ اندلس سے چین تک اس کی دستک پہنچی تھی۔ اس کی ایک صفت کے بارے میں لغزی لکھتے ہیں کہ: ”سرزات کے وقت کی وجوں میں پیدل پھرا کرتا تھا۔ ابن طفطی کا بیان ہے: ناصر کے خیر کی ہر طرف لائنداد ہیں۔ اس نے بہت سے مسافر خانے، خانقاہیں اور مسجدیں تعمیر کرائیں۔

ناشک

اس شخص کو کہتے ہیں جو رز خدا کی ہستی کو نفی کرے اور نہ ہی انکار کرے۔ دہرہ ہوتا ہے اور نہ ہی توحید کا پرست، اور نہ ہی ہستی خدا کی نفی کرتا ہے۔ مادہ ہی کو سب کچھ تصور کرتے ہیں مگر یہ خدا سے انکار نہیں کرتے۔ دہریوں سے ذرا بلند مقام پر ہیں۔

نافع بن ارق ایک شخصیت، یونانی نسل کے ایک آزاد کردہ غلام جس نے ۱۰۰ کے ہجری مکہ میں رہے۔ وہاں سے یہ بصرہ چلے گئے۔ مہلب نے انہیں اپنے غلاموں کی طرف پہنچا دیا۔ یہ لوگ پارس سے آہوا چلے گئے۔ وہ اپنے غلام کے غلاموں کی شروعات کی۔ اس کے غلام یوں تھے: ۱۔ دشمن نے یوں یوں آتش لگا دیا۔ ۲۔ جو اس سے بھرت نہ کریں، انہیں کفار میں شامل کر جائے، جو یوں سے سزا دی جائے۔ ۳۔ ان کا امتحان لیا جائے۔

سن ۶۸۳ یا ۶۸۴ میں مسلمانوں کے خلاف دہلیز کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر ۱۰۰ برس کی عمر پائی۔ اس کی آنے والی نسلیں اس نسبت سے ارق کہلائی ہیں۔

نافع بن کاؤس

حضرت عبد اللہ بن عمر کے مدبر۔ یہ مدبر مہدی ۱۱ھ آپ نے انہی کو ۳ برس خدمت کر کے حدیث ہ مدح و سب میں سنا۔ امام ابو نعیم اور امام مالک آپ کے شاگردوں میں آئے تھے۔ بڑے بڑے فضلاء آپ کی شاگردی پر فخر کرتے۔ سارا مدینہ آپ کو عزت و احترام کی نگاہ

سے دیکھنا۔

تو اس میں بھی اعمال تو لے جائیں گے، اور انہی کے سہارے دوزخ یا جنت ملے گی۔ پس اعمال اچھے رکھو۔

قرآن کریم میں اس کے بارے میں یوں ارشاد ہے: ”قیامت کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں گے۔ اور ان کے اعمال کی داستان ان کے دست دپا سنائیں گے۔“ (یسین ۶۵) یہ آیات بھی ملاحظہ ہوں: انسان جب کوئی بات منہ سے نکالتا ہے تو ایک بے باک نگران فوراً اسے ضبطِ تحریر میں لے آتا ہے (دق ۱۸)۔

کلام اللہ میں واضح ہدایت ہے کہ خدا انسان کی شہ رگ سے بھی نزدیک ہے۔ اور جب حساب ہوگا، تو دیکھا جائے گا، کہ کس کے اعمال بھاری ہیں، اور کس کے برے، اور جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، ویسا ہی اسے ملے گا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں کہنا ہے: اور انسان کے ہر عمل کو ہم نے اس کی گردن میں ڈالا، اور ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے، جسے وہ کھلا پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ کر آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے (۱۲۴) جب عمل انسان کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ لازمی ہو جاتا ہے۔ انسان عمل کرتے وقت سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، اور کچھ ایسے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ مگر قیامت لوگوں کی توبہ بھی بار بار قبول نہیں ہوگی۔

بنی اسرائیل کی انہی مندرجہ بالا آیتوں میں نامہ اعمال کو کتاب منشور کہا گیا ہے بعض نے اس کی یوں تفسیر بیان کی ہے کہ اس کے اثرات نفس پر ہوں گے، کیونکہ ہر فعل کا اثر بھی روح پر ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے ہے کہ اس میں اعمال محفوظ ہیں۔ اور منشور اس اعتبار سے کہ ان اعمال کے نتائج صاف ظاہر ہیں۔ اسی لئے خدا نے رسول بھیجے کہ وہ راست بازی کا تصور دیں۔ اس لئے کہ خدا یونہی انسان کو نامہ اعمال کی بدولت سزا دینا چاہتا تھا۔ اب بھی لوگ نہیں سمجھتے انہیں مضامینات کے دن معلوم ہوگا، جو بڑا اور اچھا عمل انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ ظاہر بھی کہلاتا ہے۔ قرآن میں کسی ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے، دیکھئے (سورہ یسین ۱۹)

نافقوسؒ، محمد قاسم

شیخ اسد علی کیسے بیٹے، اسلام کی نامور شخصیت تاریخی نام خورشید حسن ہے۔ تاریخ پیدائش اور یمن کے بارے میں مختلف افراد مختلف رائے دیتے ہیں مثلاً ۱۵ شعبان ۱۹۰ رمضان ۲۷۔ محرم وغیرہ۔ ۱۲۴۸ھ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ذہین، بلند ہمت، جرمی و جست خفے، مکتب میں اپنے ساتھیوں سے آگے رہتے۔ قرآن مجید بہت جلد ختم کر لیا۔ حضرت کی بہن نافقوسؒ میں بیاہی کسی فقیر اپنی بہن سے ملنے اکثر نافقوسؒ جاتے۔ وہیں مولوی محمد نواز سہارنپوری سے عربی تلمیذی پڑھی اس کے بعد مولانا محمدا علی کے ہمراہ ۲ محرم ۱۳۱۰ھ میں مدینہ منورہ پہنچے، وہاں تافیر اور حدیث شریعہ کی۔ حدیث حضرت شاہ عبداللہ سی سے سیکھی۔

حضرت اراد اللہ سے بیعت کی۔ اس کے بعد مدرسہ عربیہ دینی کالج میں داخل ہوئے۔ وہاں جلد سی ریاضی کے ماہر ہو گئے۔ مشکل سے مشکل سوال حل کر دیتے۔ ان دنوں مولانا محمد علی نے تحشیہ بنجائی کا کام شروع کر رکھا تھا۔ آخر کے پانچ چھ سپارے انہوں نے نافقوسؒ صاحب سے کروائے۔

ہندوستان میں انگریزوں کی طرف سے مذہب میں مداخلت کے خلاف جب حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک انقلابی جماعت کی داغ بیل ڈالی تو اس میں شاذ بشاذ لڑے۔ مولانا میراد اللہ نے آپ کی امامت قبول کی اور آپ سپہ سالار مقرر ہوئے۔ قصبہ تھانہ بھون میں مورچہ لگایا۔ زبردست جنگ ہوئی۔ کئی علماء کرام اس مورچے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا نافقوسؒ بھی سمیت زخمی ہوئے۔ بہت سوں کے وارنٹ جاری ہوئے۔ جن میں نافقوسؒ بھی شامل تھے۔ ۱۰ جناب کے کہنے پر آپ تین یوم غائب رہے۔ چونکہ بنی اکرم بھی غارِ ثور میں تین دن

نافقوسؒ کوئی کا گول ٹکڑا جسے ماضی قدیم میں ایک لچکلیے ڈنڈے سے پیٹ کر لوگوں کو عبادت کے لئے بلایا جاتا تھا۔ یہ ڈنڈا دہل کہلاتا تھا۔ یہ آج کل بھی مشرق اور یونان کے بعض علاقوں میں رائج ہے۔ اسلام میں اس کے برعکس اذان کا تصور ہے۔

ناکحہ نکاح کے بندھنوں میں بندھے مرد کے لیے نافقوسؒ اصطلاح ایسی عورت کے لیے منکوحہ ”مغز رہے۔ غیر شادی شدہ فرد کے لیے ”عوب“ کی اصطلاح ہے۔

نام ہر چیز ایک انفرادیت رکھتی ہے، جسے ظاہر کرنے کے لئے اس کے نام لکھ دیئے جاتے ہیں، تاکہ اسی سے پکاری جائے۔ سمندر نسل آدم میں بے پناہ نفوس آباد ہیں نام ان میں انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں الفاظ نہ ہونے کے سبب کوئی نام نہ تھے۔ یہاں تک کہ اشیاء ضرورت کو مختلف اشکال و اشاروں سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہی شکلیں اور اشارے جگہ کر ”نام“ بن گئے۔ انسانی سطح پر ناموں کے رواج کی کوئی واضح تاریخ نہیں ملتی۔ نام غیر واضح طور پر پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ اس لئے نام اچھے رکھنے چاہئیں۔ اس بارے میں روایت ہے کہ انسان روزِ حساب کو اپنے اور اپنے آباؤ کے نام سے بلائے جائیں گے، اس لئے فرد اپنے نام اچھے رکھیں۔ اسی طرح ترمذی میں ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذیل ترین نام جو کوئی رکھ سکتا ہے وہ ملک الاملاک ہے (شہنشاہ) ہے۔ کیونکہ بادشاہ ماسوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ بڑے نام پسند نہ فرماتے ہوئے انہیں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ مسیب کے والد ایک بار حضورؐ کے پاس آئے۔ آپؐ نے نام پوچھا۔ اس نے کہا حزن (سخت زمین) فرمایا، نہیں تم نرم زمین ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والد کا رکھا ہوا نام نہیں بدل سکتا۔ ایک دوسری روایت میں مسیب کے الفاظ یہ ہیں کہ نتیجہ یہ رہا کہ اس کے بعد ہمارے ہاں سختیاں ہی رہیں۔

اللہ تعالیٰ کے بھی بہت سے پاک نام ہیں، جو اس کے اوصاف ظاہر کرتے ہیں۔ انسان اس کو کسی بھی نام سے پکار سکتا ہے۔ جو اچھا ہو، اس کے نام تم بھی رکھ سکتے ہو مگر بگاڑنے والے کو سزا ملے گی۔

ناموں کے بارے میں سورہ اعراف آیت ۱۸۰ میں واضح ہدایت آئی ہے: ”اور اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں، ان کے ساتھ اسے پکارو، بلاؤ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، جو اس کے ناموں میں بدلتی کرتے ہیں۔ انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو یہ عمل کرتے ہیں۔“ قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، لیکن چونکہ ہر قوم کی زبان فرق ہے اس لئے ہر قوم خدا کے واحد کو مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر قوم کے اندر جتنے کے جتنے بھی نام ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ورنہ سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات ۱۳۵ تا ۱۴۱ تک ہدایت فرمائی کہ ہر پیغمبر اور اس کی امت کا نام مسلمان رکھا۔ ہر پیغمبر کے زمانہ میں اس کی امت مسلمان کہلائی۔ لیکن بعد میں تفرقہ کی غرض سے امتوں کو مختلف ناموں سے پکارا جانے لگا۔ لیکن سے عیسائی اور ایسے ہی دوسرے نام پڑ گئے۔ خود حضرت ابراہیمؑ نے پوری کتاب میں کہیں بھی اپنے لئے کوئی اور نام نہ استعمال کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰؑ نے اپنے محبوب کو مسلمان کہلا۔

نامہ اعمال انسان کے نعلوں کا تحریری نمونہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہر شخص کے دوفرشتے مقرر ہیں۔ ایک داہنے ہاتھ پر اور دوسرا بائیں ہاتھ پر۔ یہ تمام فعل درج کرتے ہیں۔ داہنے ہاتھ والا اچھے فعل اور بائیں ہاتھ والا بُرے۔ روزِ محشر کو جب میزان لگے گی

Marfat.com

قیام کا اعلان کر دیا جس سے یہاں زبردست سول جنگ شروع ہو گئی۔ یہ بیس دن کی خود مختاری کے بعد جنوری ۱۹۶۷ء میں ختم ہوئی۔ بالآخر فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں کی ۲۵ فیصد آبادی پڑھی لکھی ہے، ستر ہزار پرائمری اور چھ سو ثانوی سکول ہیں۔ تین سو ستر ٹیکنیکل ادارے اور پانچ یونیورسٹیاں ہیں۔ ملک کی سالانہ آمدنی ۳۰۰۰۰۰ ڈالر ہے۔ اس طرح فی کس سالانہ آمدنی نو تے ڈالر ہے۔ یہاں کا سکہ نائجیریا پونڈ ہے۔ ایک نائجیریا پونڈ ۲.۸ ڈالر کے برابر ہے۔ ملک کی زیادہ آمدنی قدرتی وسائل سے جوفی میں جن میں تیل اور گیس کے ذخائر سرپرست پر دوسری معدنیات میں سونا، لوہے، سیسہ، زنک، ٹین اور کوئلہ شامل ہیں۔

زراعت میں کپاس، گنا، جوار، پھلیاں، کوکا وغیرہ بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہیں۔ زراعت کے لیے ملک کا تقریباً ۲۳ فیصد حصہ مخصوص ہے۔ ملک میں سالانہ چودہ کروڑ بیڑ بکریوں اور ہزار ہا دوسرے مویشیوں کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ مواصلات میں تقریباً چار ہزار میل لمبی سڑکیں، پچاس ہزار ٹیلیفون اور ہزار ہا ریڈیو کی دی کے علاوہ تقریباً ۱۱ بڑے روزنامے نکلتے ہیں۔ ملک دولت مشترکہ، اقوام متحدہ اور ایسی ہی بہت سی تنظیموں کا رکن ہے۔ آج کل تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔

نبوت - اللہ کا اپنے بندے پر ظاہر ہونا، وحی کا نزول ہونا، نبوت کی ایک قسم میں معجزہ کا کمال نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سے نبیوں سے کوئی معجزہ سرزد نہیں ہوا۔ دوسری قسم میں معجزہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی نبوت معجزوں سے بھرپور ہے۔ نبوت انہی کو ملتی ہے جس میں اس کا حوصلہ و کردار ہوتا ہے جب ہی نوع آدم گمراہی میں پڑ جاتی ہے، ایسے نفل اس میں گھر کر جاتے ہیں جو تباہی کی طرف سے جلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے اور اسے راہ حق بتاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میرے بندوں کی رہنمائی کرو۔ یہ توحید کے پیغام کی حامل ہوتی ہے اور دنیا کے تمام اسرار و رموز کو ظاہر کرتے ہوئے اسے فانی قرار دے دیا جاتا ہے کہ نبوت کی رو سے حقیقی ولایت دنیا عرش بریں پر ہے۔ او یہاں صرف امتحان مقصود ہے۔ جب کسی کو نبوت ملتی ہے تو قومیں جو بڑی ہوتی ہیں، ان کی راست روی کی وجہ سے دشمن ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کا ساز ہے وہ دشمنی کے منہ چار میں اپنے نبیوں اور رسولوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو کسی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے کڑی سزا کی بشارت ہے۔

نبی - شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے خدا نے واحد اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا جس پر وحی آتی ہو۔ خدا نبی سے براہ راست سمجھتا ہوتا ہے۔ بعض نبیوں پر کتب اور نبی شریعت بھی خدا نے وحی یہ نبی رسول کہلاتے ہیں۔ جب کسی فرد کو نبوت کے لیے چن لیا جائے تو وہ نیکی و غیرہ میں خدا کا نائب ہوتا ہے اور اس کے شرعے بالآخر جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ مگر عمل و ارادہ میں ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن بنا دیتا ہے اور ہر حال میں پیغام توحید و راست راہی اقوام کو سناتا ہے۔ اقوام اس کی نافرمانی کرتی ہیں مگر وہ ثابت قدم رہتا ہے۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد ہیں۔ ان پر نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کی نبوت سے انحراف نہ ہونا چاہیے۔ نبیوں کے بھیجنے کی وجہ خود خدا نے واحد نے قرآن عظیم

کی آیات میں فرمایا ہے کہ: ۱
"اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کار ساز نہ ٹھہرانا" (بنی اسرائیل ۲) اسی طرح کا ایک ارشاد سورہ بقرہ ۷۹ اور ۱۱۰ میں بھی ہے۔ "اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ۔۔۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن نہ ہو اللہ ان کا فرد کا دشمن ہے۔" (۱۲۴)
سورہ آل عمران میں نبیوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ "اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے خاندانوں کو قوموں پر چن لیا۔ ۲۳۔ اسی سورہ میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان تمام نبیوں پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے نبیوں سے سابقہ نبیوں کے بارے میں کیا۔

اسی طرح اس نے بعد کے نبیوں کو پرانے نبیوں اور گواہ مقرر کیا۔ اس گواہی کے ساتھ ساتھ اس نے تمام نبیوں کو اپنی قوم پر گواہ مقرر کیا کہ یہ روزِ محشر کو قوموں کے خیر و شر کی گواہی دیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کرا نہیں ان پر پیشرو مقرر کیا گیا ہے۔ یہیں تو قوموں کو چاہیے کہ رسولوں اور نبیوں کی پیروی کریں کہ اس میں عافیت ہے اور وہ لوگ جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا ہے کہ رسولوں سے الگ کر دینے جائیں گے (سورہ بقرہ ۱۸۰)
تاکہ یہ لوگ بھی پرانہ نہ ہو اور یہ جو رسول کی اطاعت کریں گے وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اس بارے میں ہدایت سورہ انعام ۸۰ دیں آیت میں مذکور ہے۔

مگر تاریخ شاید ہے کہ دنیا نے اپنی کمر جی اور سخت گیری کے باعث بہت سے نبیوں کو خاک اور خون میں نہلا دیا۔ ان پر ظلم و ستم ہوئے۔ بعض کو اللہ نے بڑے بڑے معجزوں سے گزار کر معجزوں پر حکومت دی اور جو غم ہونے لگا اس کا حساب یوم الحشر کر لے گا۔ وہ پچھتے نبیوں اور رسولوں کے ناحق قتل کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۱۲ اور اس کے علاوہ اور بہت سی سورہ میں صحت طور پر پوچھتا ہے کہ ان کے خون سے ناحق ہاتھ کیوں رنگے گئے جب کہ وہ قوموں میں تفرقہ ختم کرنے اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس کے ان بندوں پر ظلم و جبر کرنے والے بعض تو اس جہان فانی ہی میں گھٹ گھٹ کر، سسک سسک کر مرے اور باقیوں سے درج مکانات کو سمجھ گئے۔

چند نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اتاریں، ان میں حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ ان پر بالآخر ترتیب زبور، انجیل، تورات اور قرآن کا نزول ہوا۔ مسلمانوں کے لیے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں، مفسرین اور علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم عام عقیدہ یہ ہے کہ کل ایک لاکھ چھاسی ہزار پیغمبر وقتاً فوقتاً آئے۔

بعض کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے اور بعض کے صرف نام یا مختصر حالات ہی درج ہیں۔

نبی بخش، مولانا - (۱۲۷۹ھ/۱۸۹۰ء - ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۵ء)

لاہور کے ایک متوسط درائیں گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے ممتاز علماء و اکتساب فیض کیا جن میں سے مولانا معوان حسین رامپوری خطیب بادشاہی مسجد، مولانا محمد ذاکر بکوی، پیر عبد الغفار شاہ کشمیری، مولانا غلام قادر بھروی اور مولانا غلام دستگیر قصوری کے اسما خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ نے معاش کے لیے مٹھائی بنانے اور دودھ بیچنے کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اسی لیے آپ کو حلوائی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ

لاٹانی علی پوری سے بیعت ہو کر مجاز ہوئے۔

آپ نے مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج کے لیے بیش بہا خدمات انجام دیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ بعض کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ تفسیر نبوی، پنجابی شعروں میں ۵ جلد - ۲۔ اطلاع الناس فی طلاق الثلث - ۳۔ الامتیاز بین الحقیقۃ والمجاز - ۴۔ احسان الاموات فی الصدقات والاسقاط - ۵۔ جامع الشواہد - ۶۔ سبیل الرشاء فی حق الاستاد - ۷۔ اظہار انکار المنکرین - ۸۔ تحقیق الزمان فی آداب المشائخ والاخوان - ۹۔ انارالی مسیطن ذم المعاویہ وغیرہ۔
- آپ نے تقریباً ایک سو برس کی عمر میں ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۵ء میں وفات پائی اور اپنی تعمیر کردہ مسجد سٹی کو قوالی دہلی دروازہ لاہور میں دفن ہوئے

مولانا باغ علی نسیم اور اقبال احمد فاروقی ایم۔ اے آپ کے مشہور شاگرد ہیں۔ مولانا باغ علی نسیم نے آپ کی یاد میں مکتبہ نبویہ قائم کیا جو دور جدید کے طباعت و اشاعت کے تقاضوں کے مطابق مسلک اہل سنت والجماعت کی گرانقدر خدمات انجام دے رہا ہے۔

نجات :- عربی لفظ، قرآن عزیز میں کئی مقام پر آیا ہے۔

اسلام میں نجات صرف اللہ ہی سے مانگی جاسکتی ہے۔ وہ واحد لا شریک ہی عذاب سے اور مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ اسلام کے مطابق جو کوئی بھی کلمہ اور دوسرے ارکان دین پر عمل کرنے سے نجات مل جاتی ہے، نجات کے متلاشی اور نیک بندوں کو ہی نجات ملے گی۔ کچھ کو گناہوں کے کفارے کی سزا ملے گی اور بعض جو منکر ہوں گے اور اللہ سے غافل رہے ہوں گے اور ایسے لوگ ہوں گے جو گناہ کبیرہ کرتے رہے ہوں گے انہیں نجات کی بجائے جہنم کی آگ ملے گی۔

نجات طفلان :- یہ سی الفاظ معنی بچوں کی نجات۔ متنازعہ فی مسئلہ کہ بچوں کو نجات ملے گی یا نہیں۔ ابو حنیفہ سے اس قسم کا سوال کیا گیا یعنی مشرکین کے بچوں کو نجات ملے گی یا وہ بھی حاصل دوزخ ہوں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جہنم میں جاؤں گے۔ بعض کی رائے ہے کہ جنت میں اور بعض کوئی رائے نہیں دیتے۔ مگر یہ امر مسلم ہے کہ بچے پاک صاف اور مرضی اللہ تعالیٰ کے مطابق جنم پاتے ہیں۔ قرآن اور نبی اکرم کی اس بات میں منفرد احادیث سے نجات طفلان کے حقائق اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

دور حاضر میں اسلامی ملحدین اور علماء کرام میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بچے پاک صاف دنیا میں آتے ہیں، انہیں نجات ملے گی۔ اس لیے مشہور ہے کہ جو جتنی جلدی دنیا سے جائے گا۔ اتنا ہی اس پر گناہوں کا بار کم ہوگا۔

نجمار مامون الرشید کے زمانے میں اسلام کی نامور شخصیت، نام نجمار الحسن بن محمد ابو عبد اللہ۔ ابتداء میں بمقام بام رہائش رکھتے تھے، پیشہ زندگی پارچہ بانی تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا کی دیدن صرف مقدس کاموں کی بجا آوری سے ہی ہو سکتی ہے۔ ان کے خیال میں زندگی حوادث ہی سے تشکیل پاتی ہے۔ ایٹم کیا ہے۔ حوادث یہ سب بڑھتے بڑھتے خدا تک جاپہنچتے ہیں اور وہیں آخر ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہی تصور ابن سینا کا تھا اور یہی نظریے بڑے بڑے دوسرے مفکرین نے پیش کیے کہ ہر چیز ناحق ہے اور خدا سے واحد کی طرف بڑھتی جلی جا رہی ہے۔ کیونکہ وہ حسن ازل ہے اور ہر چیز ناحق ہے، نجمار کے مطابق وہ خیر کے تمام فعل کو اپنی مد سے نوازتا ہے اور تمام فعل اس کی لعنت کا سامنا کرتے ہیں۔

ایمان خدا، رسول اور آسمانی کتب و صحیفہ کو دل سے ماننے اور ایسی ہی دوسری باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ بڑی پراسرار شے ہے۔ یہ بہت سی خصوصیتوں کا مالک ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مگر پھیلتا ہے، اس کا ہر عمل تابع داری و انکساری کو سموتے ہوتا ہے۔ مگر انکساری، منکر اسے ممکن طور پر نباہ کر دیتی ہے۔ نجمار کے اس علم نے پورے علوم کے گرد احاطہ کیا اور ان پر اثر ڈالا۔ یہ ہمیشہ اللہ کے شاگرد بنتے۔

نجمار، نبو قدیم عرب کا مشہور قبیلہ، جو اپنی سرم خیزی کی بدولت مشہور ہے۔ اس قبیلے میں نامور شاعر اور بڑے سپاہی پیدا ہوئے، اسلام آنے پر اس قبیلے کے بہت سے افراد مشرک رہا اسلام ہوئے۔

نجماریہ (۵۲۵۱)۔ فرقہ معتزلہ کی یک شذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بانی کا نام حسین ابن محمد نجمار ہے۔ ابن حنون اور ابی یوسف اس فرقہ کے بہت بڑے علم اور محقق گزرے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے فرقہ کے بنیادی عقائد کی تشریح و توضیح دیکھنی کن ہیں لکھیں۔ دوسرے فرقوں کے علماء سے خدا تعالیٰ کی صفات پر بڑے بڑے مذاہب کیے اور ان مناظروں میں کامیابی حاصل کی۔ عباسی خلفاء کو بھی ان لوگوں نے ہائی حد تک متاثر کیا۔ ایک دور ایسا بھی آیا جبکہ اس فرقہ کے علماء نے حکومت وقت کو دوسرے فرقوں کے علماء کو قتل کرنے کے فعل پر اکسایا اور قتل کر دیا۔ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا قطعی منکر ہے اور دیگر فرقوں کے ہاں مروجہ صفاتی علم غیر ضروری سمجھتا ہے۔ اس فرقہ کے عقائد یہ ہیں :-

خدا قدیم ہے اور بولنے کی طاقت رکھتا ہے، محض یہی ایک صفت اس میں موجود ہے۔

قرآن مجید مخلوق ہے۔

نجمارست پاکیزگی و طہارت کا سنٹ، زندگی، پاکیزگی، عبادت، جمع نجمارست اسلام پاکیزگی، طہارت و صفائی کا درس دیتا ہے۔ نجمارست ایسی عادتوں کے ہے اس میں کوئی جگہ نہیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے۔ نہ صرف کھانا کھانے کے بعد بھی صفائی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے مسواک کرنا سنت قرار پایا ہے۔ سنگ سے پھینکا جاتا ہے، جب کسی برتن کو چھوئے تو سات بار دھو یا کرو یہ بات جو ہم بڑے سے روایت ہے، اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی سے روایت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا عادت سے پرہیز کیا جانا ضروری ہے۔

جب کسی صورت آدمی پاکیزگی سے چاہیے کہ آئینہ یا دھو کر پانی سے انہیں طرح دھوئے۔

نجماشی لفظ نجومش سے ہے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں یہ مطلب ہیشہ کے بادشاہوں کا رہا ہے جو ہزار سالوں سے وہاں حکومت کرتے رہے ہیں۔

ابتداء میں نجماشی اور اس کی قوم عیسائی تھی۔ یہاں مسلمان تاجروں کی آمد و آمد کی غرض سے آیا جا یا کرنے لگے۔ ایک جنگ میں قتل ہوئے اس ملک پر قبضہ کر کے یہاں کے بادشاہ ہیل سلاسی کو نکال باہر کیا تھا، مگر جنگ غصیم دوم کے بعد اس اپنا ملک واپس مل گیا۔

نجماشی، نیکوش نجماشی بادشاہوں میں سے ایک شاہ عیشہ متوفی ۶۷۰ء

یہ شعر بھی انہی کے بارے میں ہے۔

ایک نظر فرما کر مستغنی شوم زابنا سے جنس
سنگ کر شد منظور نجم الدین سگان داسر و راست

شیخ صاحب نے انذار میں کتاب مشرح العسہ پڑھی۔ بعد ازاں خوزستان پہنچے اور وہاں شیخ اسماعیل کے مرید ہو گئے۔ یہ سماع کے قائل تھے اس لیے آپ بھی بوجہ یہاں کے محفل سماع میں شریک رہتے۔ وہیں شیخ عمار سے بھی فیض حاصل کیا۔ بعد میں انہی کے حکم پر مصر چلے گئے۔ وہاں شیخ روزبہان کی خانقاہ میں ٹھہرے یہیں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ روزانہ بہت سے افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ آپ کے نامور مریدوں میں شیخ مجد الدین بغدادی، بابا کمال حموی، شیخ جمال الدین گیلوی، شیخ نجم الدین رازی، شیخ سعد الدین حموی وغیرہ شامل ہیں۔

شیخ مجد الدین بغدادی نے "تحفۃ البرہ" نامی کتاب میں آپ کی ملفوظات محفوظ کر دی ہیں۔

جب تاتاری شاہ محمد خوارزم کی تلاش میں آپ تک پہنچے تو آپ میرے مقام کر لڑے مگر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا۔ جس سے جانبر نہ ہو سکے اور شہید ہوئے۔

نجوم نجم کی جمع، وسیع و عریض آسمان پر ان گنت ستارے، جن کا آپس میں فاصلہ بھی بے پناہ ہے۔ ۸۰ ہزار کے لگ بھگ انسانی آنکھیں دیکھ سکی ہیں۔ قرآن پاک میں زمین و آسمان کے علاوہ ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ جن میں ان کی تخلیق نین واضح مقصد بتائے گئے ہیں۔

(۱) حسن آسمان میں اصناف (۱۱) شیطان کے لیے پتھر (سورہ ۵-۷۷۱)
(۱۱) رات کے وقت قاتلوں کی راہبری۔

قطب ستاروں اور ایسے ہی بہت سے ستاروں کی مدد سے انسان ماضی میں راہبری حاصل کرتا رہا ہے۔

نجوم، علوم سیاروں کے اثرات سے موسمی و جغرافیائی حالات کا پتہ لگانا اس کا ماہر منجم کہلاتا ہے جو ایک قسم کا ماہر ہے اور کاہن ساحر ہے اور ساحر کاہن اسلام میں اس علم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ستاروں سے جب وہ مستقبل کا پتہ کرتا ہے تو بالواسطہ وہ غیب بتلاتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ان کی طرف سے بتائی ان باتوں کے بارے میں جو بعض اذونات سچی نکل جاتی ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ ایک آدمی سچی بات شیطان، ڈاکو، سو جھوٹ ملا کر اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، ان کے بارے میں ایک ایک مقام پر فرمان ہے کہ یہ قوم میں گمراہی پیدا کرتا ہے۔

سائنس اس بات پر اعتقاد رکھتی ہے کہ مختلف قسم کے نجوم مختلف اعضاء انسانی کو متاثر کرتے ہیں۔ جنہیں پڑھ کے انسانی مستقبل و ماضی کی تشہیر کی جاتی ہے اس کے لیے فرضی طور پر جو زائچہ بناتے ہیں۔ وہ فرضی زائچہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کا زائچہ، ولادت کا زائچہ وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ یہ اسلام میں یہ کے مقام پر اس لیے رہے کہ زندگی ستاروں کے اثر سے نہیں بنتی، بلکہ خدا، کوشش انسان اور ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے دیتا ہے۔ نیز دیکھیں "جادو"۔

نجمی، امام جو معدودت غوث نقیہ۔ نام احمد بن شعیب بن علی بن سان کثیث ابو عبد الرحمن ۵۲۱ھ/۸۳۰ء نسار میں پیدا ہوئے جو خراسان میں مرے کے پاس ایک جگہ ہے۔ ایک عرصے تک مصر میں رہے مقصد حدیثیں جمع کرنا تھا یہاں خاصا

بمطابق ۳۳۷ھ اس کا اصل نام اسمعہ تھا۔ نبوت کے پانچویں برس جب قریش کے ظلم و جور سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تو اس نے پناہ دی اس کے بارے میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ "نجمی کے مرنے کے بعد ہم لوگ باہم گفتگو کرتے تھے۔ اس کی قبر پر ہمیشہ نور دکھائی دیتا ہے"۔

نجد عرب کا کوہستانی علاقہ، وہاں کا مرکزی صوبہ، ایک اہم شہر یافن بھی اسی میں شامل ہے۔

نجران نجد اور عین کے درمیان کی ایک بستی، یہاں ایک زمانے میں عیسائی قبائل آباد تھے۔ عیسائی راہبوں کے علاوہ بنو حارث بھی آباد تھے۔ ۱۰ھ میں آپ نے خالد بن ولیدؓ کو تبلیغ اسلام کی عرض سے بھیجا کہ تین مہینے بلند آواز سے اسلام پیش کرنا جو قبول کر لیں، صرف انہیں ہی سکھانا اور جو نہ مانیں ان سے مقابلہ کرنا بہت سے افراد اس تبلیغ پر اسلام لے آئے۔

نجس گندہ، ناپاک، پلید، مکروہ تحریمی، ناقابل استعمال، جواشیہ۔ ان کے میں آتی ہیں۔ نجس العین کہلاتی ہیں۔ شریعتاً ان کا استعمال جائز نہیں۔

مثلاً مشراب اور ایسے ہی دوسرے مشروبات، خون اور جسمانی فضلے، ان جانوروں کا دودھ جن کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔ اسی طرح کتے بھی نجس العین ہیں۔ انہیں چھو کر ناپاک کی علامت ہے جس گھر میں یہ ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اس طرح سورہ مردار وغیرہ خدا نے حرام قرار دے دیئے ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ بقرہ ۱۷۳ سورہ النعام ۱۴۶، سورہ مادہ ۳ اور سورہ نحل میں واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ درج ہے۔ مشراب اور ایسے مشروبات کے بارے میں متعدد احادیث سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

نیز دیکھیں "منہ" اور "نجاست"

نجم اشرف عراق میں کوفہ سے چھ میل مغرب کی جانب ایک گاؤں اور عبادت گاہ کوفہ کے قریب امام علی بن ابوطالب مدفون ہیں۔ یہ دریائے فرات کے قریب ہی ہے یہیں بمطابق روایات نجم کا گاؤں آباد ہوا۔ اسے اسے نجم الکوفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہر ارضیات کے مطابق غار حرا بھی اس کے ٹیلے پر ہے۔ ابن بطوطہ ۲۶ھ میں یہاں آیا تھا، یعقوبی کے مطابق ایک زمانے میں نجم کی جگہ ساحل سندھ ہوا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہ عراق کا ایک اہم شہر ہے اور یہاں کی آبادی بیس ہزار کے لگ بھگ ہے۔ جن میں ایرانی اور عربی شامل ہیں۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہاں حضرت نوح اور حضرت آدمؑ کے مقابر بھی دکھائے گئے ہیں۔ حضرت علیؑ کا مزار مبارک بھی یہیں ہے۔ جس کی زیارت کو بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ یہاں بہت شہر اور جھیلیں بنائیں ہیں جو بعد میں خشک ہو گئیں۔ پرانے نقشوں میں اب بھی ان کے آثار ملتے ہیں۔

نجم الدین کبریٰ خاندان کبرید کے سردار۔ حیات رواں ۵۰۴ھ تا ۶۱۸ھ رہی۔ نام احمد کثیث الاما الحجاب اور کبریٰ لقب تھا۔ والد کا نام عمر بن محمد بن عبد اللہ جنوبی تھا۔ سلطان سنجہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔

لوگ آپ کو شیعہ ولی تراش بھی کہتے ہیں۔ لقب کی وجہ تحصیل علم و مناظرہ کا شوق بتایا جاتا ہے اور دوسرے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ غلیات و مجاہدین جس کسی پر آپ کی نظر جس کسی پر پڑتی وہ درجہ ولایت کو پہنچ جاتا۔ مولانا روم کا

میں بیان آیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مہربان پر منت ماننا ٹھیک نہیں۔ مگر مان لینے کی صورت میں پورا کرنا لازم آتا ہے۔

نسخ جو آیت کسی آیت کی جگہ بہتر طور پر لے لے وہ نسخ کہلاتی ہے۔
قرآن مجید میں اس بارے میں یوں ارشاد آیا ہے ————— ہم اپنی کوئی آیت
نہیں کرتے منسوخ، اگر ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل لے
لیتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۲: ۱۰۶) ————— اور
جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اللہ ہی اس رکی مسخر کرے، کو
خوب جانتے، جو نازل فرماتا ہے.....

ان سے مراد لیا کیلئے کہ خدا تعالیٰ واحد نے قرآن کریم میں بعض آیتیں منسوخ کی ہیں۔ ابن عمر سے بخاری میں روایتیں منسوخ کی ہیں۔ مگر ابن جریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر منسوخ کے قائل نہ تھے۔ اس طرح ابن عباس کے بارے میں ہے کہ وہ منسوخ کے قائل تھے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہیں تھے تاہم معلوم یوں ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں نسخ و تاخیر کی جو بات کی گئی ہے۔ وہ مجازی معنوں میں آئی ہے اور اس لیے مراد یہ ہے کہ بعد کی آیتیں سابقہ آیتوں کے معنی واضح کرتی ہیں۔ بعض اس سے مراد سمجھتے ہیں کہ پرانی آسمانی کتب سے متعلق ہیں جن سے بہتر آیتیں قرآن مجید میں آئیں، کیونکہ اس وقت انسان ضرور بہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے وحشیانہ زندگی کا عادی ہو چکا تھا اور اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ ایک دم پاکیزہ زندگی حاصل کرے۔ اس لیے کلام اللہ نے آہستہ آہستہ انسان کی تہذیبی اصلاحوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب کی۔

علامہ طبری کے مطابق نسخ کی تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ اسی طرح کئی رائے ابو مسلم الصنفانی دیتے ہیں یعنی ————— "اور یہ روایات ضعیب احاد ہیں اور بعض تو موقوف یا حقیفہ۔ اگر ناسخ یا منسوخ کا قرآن عظیم میں واقع کوئی مستند نہ ہو تو آپ ضرور کوئی ہدایت فرمائے، مگر ایسا نہیں ہے۔"

تمام علماء کرام میں سے بعض جو نسخ و ناسخ کے قائل ہیں اسے تین حد تک قرار دیتے ہیں۔ ایک وہ جس کی تملادت منسوخ ہوئی، درم جس کی تملادت منسوخ نہیں ہوئی البتہ حکم منسوح ہے اور سونم میں حکم و تملادت دونوں منسوخ ہیں۔ لیکن دیکھئے ناسخ

نسفی اہم شخصیات کا گروہ جن میں ان خواص کا ذکر کتاب ستائے ہوئے ہے۔
ابوالمعین المسمون، الحنفی المحمل، ابو حنیفہ عمر غفر اللہ عنہ، فیض الدین، یہ سب علماء
مفکر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتب قانون، نظم، اسلام اور آداب، انبیاء
ارکان و عینہ شامل ہیں۔

نسۃ :- قدیم زمانے میں اہل عرب کا قاعدہ
نسۃ کے قاعدے کے مطابق اگر وہ کسی سے اہتمام لینے کے لیے یا نارت گری کے
لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا نہ دیتے تھے اس مہینے
کی جگہ کسی اور دوسرے حلال مہینے کو حرام قرار دے دیتے کہ اس حرام مہینے کی جگہ
کسی اور کو حرام قرار دے دیئے پھر اس ماہ میں جنگ مبادلہ کرتے مسلمان اس
بے تقدس کے پیش نظر کچھ کرنے سے قانع تھے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیات
فرمائی کہ مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز نہیں۔ آیات ۱۷۰

نشت : گریبان میثاق محبت نفس همایون امروزیت، بهشت گریبان

چرچا دارا - پھر دمشق چلے گئے جہاں بنو امیہ سے ناراض رہتے، یہاں جب ماما پیشا گیا تو عمرؓ چلے گئے کہا جاتا ہے کہ اس مار پیٹ کی وجہ سے مکہ میں ۳۰ھ ۲۱۵ھ ۱۲ اگست ۶۹۱۵ء میں وفات پائی اور صفاد مردہ کے ستونوں کے درمیان مدفون ہوئے۔ حدیث پر آپ کی چھ مستند کتب موجود ہیں جو نسائی، کلماتی ہیں۔ بدغاة المسلم کے بعد سب سے زیادہ مستند ہیں۔ ان میں کچھ ابواب احادیث کے علاوہ بھی ہیں یہ "سن کبریٰ" بھی کہلاتی ہیں۔ لکھنے کے بعد ان میں سے غیر مستند باتیں حذف کر کے ہی طباعت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان میں "سن صغریٰ"، "سن سنائی" "خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب وغیرہ شامل ہیں۔

نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان مکہ معظمہ سے ایک شبانہ روز کی مسافت پر ایک مقام ۱۰ھ میں طائف سے واپسی پر آنحضرتؐ اسی مقام پر ٹھہرے تھے۔
 نینو اسے آنے والی جنات کی جماعت سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے قبل
 وہ میں یہاں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا جو واقعہ نخلہ کے نام سے مشہور ہے۔
 ہوا لیں کہ اس سن ہجری میں حضورؐ پاکستان نے عبداللہ بن مہش کی قیادت میں بارہ مہینی
 دند بھیجا تا کہ وہ دشمنوں کی حرکات کا جائزہ لے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بند خط
 دیا تھا جسے دو روز بعد کھولنے کی ہدایت کی تھی۔ نخلہ پہنچ کر یہ خط کھولا گیا۔ اس
 میں قریش کی نفل و حمل پر نگاہ رکھنے کی ہدایت درج تھی جس کی باقاعدہ رپورٹ دینا
 تھی۔ مگر ان لوگوں پر ہدایت کے برخلاف لڑائی مسلط ہو گئی اور قریش کا سروراج نہی
 مارا گیا۔ اس کے انتقامی جذبے نے بعد میں جنگ بدر کو پیدا کیا۔ آنحضرتؐ نے
 اس کو خون بہا دیا گیا۔

یہ ایک زمانے میں سرسبز و شاداب مقام تھا۔ اور یہاں کھجوروں کے پانگت بکثرت تھے۔

نذر! تحفہ، راہِ خدا میں پیش کی جانے والی چیز، جس کا کوئی خاص مقصد بھی ہو۔ یہ آدھا کسی کا خرچ اپنے اوپر لازم کرے۔ قدیم زمانوں میں یہ طریقہ بڑے پیمانے پر رائج تھا کہ کسی بات کے حصول کے لئے منت مانا کرتے تھے۔ اور پھر پورا ہونے پر جو کچھ انہوں نے منت میں نذر مانی ہو، اور جس کے نام کی مانی ہو، میں نذر، اسی کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے اپنا بیٹا یا بیٹی نذر کرنے کی منت مافی تھی۔ اسی طرح حضرت عبدالمطلبؓ نے اپنا بیٹا قربان کرنے کی منت مافی تھی۔

اہل اسلام نے منت، نذر و قسم کو ایک ہی درجہ دیا ہے۔ اور جب منت مافی جائے، تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ عام اعتقاد یہ ہے کہ اگر منت پوری نہ کی جائے تو اللہ کی جانب سے سخت مصیبت نازل ہوتی ہے۔

منت اور مندریں اپنے حقیقی مفہوم میں صرف خدا ہی کے لئے ہیں۔ اسلامی مفکرین کے ایک بڑے طبقے کی رائے میں منت ماسوا خدا کے کسی دوسرے نام کی ماننا شرک ہے۔ اور اس کا انہیں گناہ ملے گا۔ مگر جو راہ خدا میں ہو، اور اس کا امر بھی جائز ہو، یعنی جس چیز کے لئے منت مافی جارہی ہے وہ حلال ہو تو اللہ اس کے پورا کرنے پر ثواب دے گا۔

اس بارے میں سورہ بقرہ د آیت ۷۱ - ۷۲ میں واضح ہدایت آئی ہے -
 ”تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نذر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور ظالموں کا
 کوئی مددگار نہیں، اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو، تو یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر بھیار
 حاجت مندوں کو دو، تو یہ حق میں بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل
 سے محسوس ہوتی ہیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو پھر حال اس کی خبر ہے۔“ (احادیث

نشا اور اس مکان سے، یوں لگتا تھا کہ سورج پھوٹ پڑا ہے۔ روح پرورد صدا میں پورے شام پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ہر راہب اور دانا آدمی انہیں دیکھنے آیا۔ آسمان کتب کے بارے میں معمر ترین فرد، نصطور بھی انہیں دیکھنے آیا۔ وہ تین یوم تک اپنے گھر میں رہے۔ بالکل خاموش، بیسردن، جب وہ جذبات سے بھر پور تھا، آپ کے قریب گیا اور چکر لگانے لگا۔ تو میں ابوطالب نے کہا کہ اسے راہب تم اس نیچے کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ اس کا نام معلوم کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، اس پر میں نے اسے بتایا کہ ان کا نام محمد بن عبد اللہ ہے۔ یہ سن کر اس کا رنگ بدل گیا۔ اور ان کے کندھے دیکھنے کی اپیل کی اور اس نے نبوت کی مہر دیکھی اور گواہی دی۔ نیچے جبکا آن کا چہرہ چوما، مگر آنسو آٹھ پڑے۔ اپنی سکون اور آہوں کے درمیان اس نے کہا۔ عہد نبوت کے اس سورج کو جلا اس کی آباؤی سرزمین لے جاؤ، ورنہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہاں اس کے کتنے دشمن ہوں گے تو شاید آپ نہ لاتے۔

اس کے بعد وہ فرد بار بار آتا رہا اور اس کا رویہ بڑا پر شفقت تھا۔ ایک روز نے ازراہ تحفہ و نشانی ایک متیقن دی اور جب ہم ہاں سے مکہ گئے تو قرب و جوار سے بہت سے لوگ آئے ماسوا ابو جہل کے۔

دوسری روایتیں اس سے ذرا مختلف ہیں۔ ایک کے مطابق جب قافلہ بصرہ کے بازار پہنچا، تو ایسی اسے راہب کا ایک گروہ ملا۔ قافلہ کو دیکھتے ہی ان کا رنگ سرخ ہو گیا جیسے کسی پر کھردری سے سے دگڑا گیا ہو۔ انہوں نے اپنے جسموں کو عجیب طعناں انداز میں حرکت دی اور چہرے میں اپنے چہیت تک چلنے کی اپیل کی۔ قافلے والوں نے کہا۔ تمہیں ہم سے کیا کام؟ انہوں نے کہا۔ ہماری عبادت گاہ تک چلنے میں تمہیں کیا نقصان ہے؟ اس پر وہ لوگ ان کے کلیسا تک چلے گئے۔ وہاں ایک عظیم معصوم اپنے شاگردوں کے ساتھ ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ قافلہ والوں نے کہا کہ ہم قریش ہیں۔ اس پر اس نے قبیلے کا نام پوچھا۔ ہم نے کہا، بنی ہاشم۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہاں موجود نہیں۔ یقیناً قافلے والوں نے کہا۔ ابوطالب کا یتیم پوتا، بنی ہاشم کا ایک فرد، یہ سنتے ہی وہ کراہ اٹھے اور تقریباً جیتے ہوئے بولے۔ "صدقیت، صدحیت" نصرانی مذہب تباہ ہو چکا۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ نبی کو دیکھنے بازار تک آیا جس کے گرد لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ اس کے ہرے سے سورج کی طرح روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی اور چہرہ چوما پھر کہا۔ آپ مقدس ہیں۔

نصیر، بنو مدینہ کے جنوب کی جانب تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر ایک

پہاڑی بستی، بنو نصیر اور بنو عامر آپس میں حلیف تھے۔ بنو نصیر کا تعلق یحیٰی کے یہود سے تھا۔ یہ اگرچہ عربی نام رکھتے تھے، مگر عربوں سے جدا گانہ رہتے تھے۔ ان کی سماجی حیثیت بہت مضبوط تھی بے پناہ سرمایہ مال و متاع سے بھر پور تھے۔ ذریعہ معاش کسی حد تک زراعت بھی تھا۔ ان کا اہم رہنما ہوا تے بن اخطب تھا۔ سفیر اسی کی بیٹی تھی جو بعد میں آپ کی زوجہ بنیں۔

ان کی رہائش گاہیں تمام شہر میں ہونے کی بجائے صرف جنوب کی جانب تھیں۔ ان قلعے مدینہ سے آدھے دن کے سفر کے فاصلے پر تھے۔ سورہ حشر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسے نازل کی تھی۔ نیز دیکھیں "نصیر غزوہ"۔

نفرین حارث کفار قریش کا ایک فرد جو آپ جیسی باتیں کہنے

کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ کفار بھی آپ کے مقابلے میں نفرت کی باتیں نقل کرتے۔ یہ آپ کا درس سننا مگر بعد میں کتنا کہ آپ کی باتوں اور میری باتوں میں کیا

سلام میں نشت لینے یا مغللوں میں جانے اور انہیں شے کے بھی آداب مقرر ہیں۔ راستہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں محفل میں یا کہیں بھی گاہی آنے کی صورت میں منہ پر کاغذ رکھ لیا جانے چاہیے آنے کی صورت میں الحمد للہ کتنا چاہیے اور سننے والوں کو ہر حکم اللہ کتنا چاہیے محفل سے کسی آدمی کو اٹھانا بھی جائز نہیں اگر کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر چلو جائے تو واپسی پر وہی اس جگہ کا زیادہ حق طلبے بڑے بڑوں، برگزیدہ شخصیتوں وغیرہ کے لئے جگہ خالی کر دیا کا رٹاب ہے

دو آدمیوں کے درمیان بلا اجازت نہیں بیٹھنا چاہیے ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص بیچ علیے میں جا کر بیٹھے حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے دوران ہیں آپس میں گفتگو یا ادھر ادھر تکبہ رہنا ہی بدتمیزی کی شہادہ ہوتا ہے۔

نشہ: منی سرور شراب کی کیفیت وغیرہ دین کامل اسلام میں شراب منی سے ممنوع ہے۔ اس کی سزا دوزخ میں مقرر ہے۔ قرآن پاک میں بھی نشہ کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ سورہ صفا میں نشہ کے عالم میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نشہ و شراب خوشی کو تمام بلے جہان و معاشرہ کی گندگی کا بانی قرار دیا ہے اک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نہ صرف اس کا پینے والا جرم ہے بلکہ تیار کرنے والا ہے، کرانے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھا کر لیجانے والا، منگانے والا، بیچنے والا، مفت دینے والا، اور عام لے کر کچا والا بھی مجرموں کی فہرست میں آگے نہیں۔

رسول پاک نے بوجہ شراب نوشی وہ نشہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ باب کس کی کثیر مقدار میں نشہ مندرجہ جس نشہ کرے گا۔ اس کی قلیل مقدار سے بھی بچے۔

نفس: آشکارا، کھوں کھوں کر بیان کرنا۔ وہ قرآنی آیات جو بالکل ظاہر ہیں، جنہوں میں اس کا تعلق قرآن و حدیث دونوں پر ہی ہوتا ہے۔ سی لئے وہ احکام جو قرآن یا حدیث میں۔ نفسی کہتے ہیں۔ نقد کی بنیاد انہی پر قائم کر کے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔

نصاری عربی لفظ

نصرانی کی جمع، حضرت عیسیٰ کو، نئے والے خاص طور پر ان کو کہا جاتا ہے جو مشرقی ممالک میں آباد مسلمان حکومتوں کے ماتحت آباد تھے۔ قرآن پاک میں عیسائیوں کو اسی نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی لیے مسلمان بھی اکثر و بیشتر انہیں اسی نام سے جکارتے ہیں۔ نبی آخر الزماں کے زمانہ میں عیسائی منتشر طور پر مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ مدینہ سے کور کے درمیان مختلف قبائل میں آباد تھے۔ اسی طرح بنو مخلب، بنو نجران، بنو عبد القیس اور بنو حارث وغیرہ۔ ان مسلم ریاستوں میں نصرانی ذمیوں کے طور پر رہتے تھے اور خراج ادا کرتے تھے۔ ان کو حضور اکرم نے بہت سے حقوق دے رکھے تھے۔ انہیں گرجا گھروں کی مروت اور عبادات اور تمام رسومات کی ادائیگی کی اجازت تھی۔ انہیں مسلمانوں جیسے لباس پہننے کی اجازت نہ تھی، سڑکوں اور بازاروں میں بھی زین عورتوں کو مسلمان عورتوں سے الگ رکھا جاتا تھا، آخری کلام اللہ میں عیسائی برادری کو اسی لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔

نصطور عربی لفظ

ایک عیسائی راہب جس نے شام کو مسکن بنایا۔ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ محمد کی قدم برقی کرے گا۔ اس کے بارے میں حیات القلب میں حضرت ابو طالب کے حوالے سے درج ہے۔ جب ہم شام پہنچے، ہم نے وہاں مسلمانوں میں پل پہل کیجی۔ نبی پاک کو دیکھنے کے لیے ایک شہر تھا جو آٹھ آٹھ

اس کی تفسیر کتاب فقیر ہے یہ اصل اردو الوہد کلماتی ہے۔

مصدق ہے۔

جنگ بدر کے موقع پر عقیقہ بن ابی معیط کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اسے مقتلاً نے گرفتار کیا۔ راستے میں اسے خوت تھا کہ قتل ہو گا۔ اس لیے اپنے قریبی عزیز سے کہا کہ وہ حضور اکرم کو کہیں کہ اسے بھی معاف فرما کر اپنے اصحاب میں شامل کر لیں۔ یہ عزیز مصعب بن عمیر تھے۔ مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس موقع پر مقتلاً نے پکار کر کہا کہ اسے میں نے امیر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے مقتل کا حکم دیا اور مقتلاً کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا "اے اللہ! مقتلاً کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے"۔ آپ کے حکم کے ساتھ ہی حضرت علیؓ کے ایک ہی وار نے اس کی گردن اڑا دی۔

نصیرِ عزوہ یہ جنگ ۲۷ھ میں جنگ احد کے چھ ماہ بعد بنو نضیر کے بیڑے لڑی کسی جنگ کے پس منظر میں یہ ہے کہ عمرو بن امیہ نے نبی عامر کے دو افراد کو قتل کر دیا۔ خراج دینے کے لیے حضرت علیؓ، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ہمراہ گئے تاکہ خون بہا دیا جاسکے، نصیر نے آپ کو سایہ دیوار میں بٹھایا۔ بعد میں انہوں نے پتھر پھینک کر آپ کے قتل کا قصد کیا۔ وحی الہی نے آگاہی دی اور آپ خاموشی سے اٹھ کر چلے آئے۔ بعد میں تینوں صحابہ کرام بھی کافی دیر انتظار کر کے واپس آ گئے۔ بعد میں محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ وعدہ خلائی اور دغا بازی کے الزام میں اس دنوں میں شمر بنی کر دین۔ بنو نضیر باپوس کو کرشمہ سے جلنے والے تھے کہ من نفعین نے درغلابا اور ۲۰۰۰ ہزار افراد کی امداد کا بقیہ دلایا۔ جس پر بنو نضیر نے شمر خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ایک اور معجزہ کی پیش کش کی وہ زمانہ ہے۔ آپ نے عبداللہ بن ام کلثوم کو مدینہ کا امیر بنا کر خود جنگ کے لیے نکلے۔ یہود فلعہ بند ہو گئے۔ پندرہ یوم تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران آپ نے تمام وہ درخت جو ان کو کھیل رہے تھے کاٹ دیئے کا حکم دیا۔ ان پر رعب پڑا اور ستر بجوڑ دیئے کی اجازت چاہی۔ آیت نے ہلاک ہوئے کی درخواست منظور کرتے ہوئے اجازت دے دی کہ جتنا مال اپنے اوٹھوں پر لے جا چاہو لے جائیں مگر اسلحہ مانسے کی اجازت نہ دے۔ چنانچہ یہ دونوں سے شہر بارہا میں منتقل ہو گئے۔ جانے والے انہوں نے اپنے تمام مکانات جلا دیئے کہ وہ ان مکانوں میں مسلمانوں کی رہائش برداشت نہیں کر سکتے۔ سورہ حشر کی واعدت منقطن ہے اور اس میں بنو نضیر کی غدار کی ممانعت کا رد اور درخت کاٹنے کا حکم مال غنیمت کا مسرف اور اسی میں بہت سی ہدایات درج ہیں۔

نظام النظام - ابراہیم بن سبار مجہدی بن اشک بنہ کا ایک نامور نقاد کی زندگی کے آخری سال بغداد میں گزرے اور وہیں وفات پائی۔ مؤرخین نے بغداد میں سن وفات ۲۲۰ھ سے ۲۳۰ھ تک ہیں۔ عباسی دور کی ایک اہم شخصیت تھی۔ فلسفہ و اسلام کے علاوہ بلند پایہ شاعر بھی تھے اور اسلاف نظریے کے ارتقا میں بلند مقام رکھتا ہے۔ وہ برہہ اور ایسی ہی تمام تحریکوں نے خلافت اس نے ایک زبردست تحریک چلائی جس کا ذکر الفرائی کی لطافت میں بھی ملتا ہے۔ اس نے توحید اور قرآن پر وسیع تحقیق کی۔ اصل التوحید میں یہ برہہ مذہب کے خدات لڑا ان کی آیات کی تشریح کرتا ہے۔

اس میں دنیا کی تفصیل اور بنائے پر وسیع بحث کرنا ہے جو نو ماہوں افکار کے تابع معلوم ہوتی ہے۔ اپنی دوسری تصنیف "اسل العدول میں انسانی آزادیوں پر بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام نعل انسانی اس حیات کی رہبر ہے جس نے جو مانے جسم انسان میں پوشیدہ کر رکھی ہیں اور نردون ہے انسان اس کا اور آک نہیں کر سکتا۔

نظام الدین اولیا

کرام میں سے ہیں۔ اکثر "محبوب الہی" کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک اور لقب "شمس الملک" ہے جو غیاث الدین بنی نے دیا تھا۔ اسم مبارک محمد ہے اور سلسلہ نسب حضرت علیؓ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا پھر آپ کے دادا خواجہ علی اور نانا خواجہ عرب اپنے اہل و عیال سمیت بدایوں ترقین لے گئے۔ وہیں آپ کی پیدائش مبارک ۷۳۶ھ ۶۳۶ھ کو ہوئی۔ پانچ برس کے ہوئے تو شفقت پدیری سے عزم ہو گئے۔ چنانچہ پرورشش والد ماجد کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اسی دوران مولانا علاؤ الدین اعلیٰ سے تدویری پڑھی۔ اس کے بعد ترقین کی خدمت کی اور کتب متداولہ پڑھنا شروع کیں پھر مہتمم نعت میں مشق مانس کی۔ مزید تحصیل علم کے شوق میں سولہ برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کے ہمراہ دہلی پہنچے۔ یہاں مولانا شمس الدین کی شاگردی میں پلے گئے۔ یہاں ان سے حریری کے چالیس مسموعہ پڑھے۔ دہلی ہی کے ایک اور متقی بزرگ مولانا کمال الدین سے حدیث پڑھی لکھا جاتا ہے کہ آپ نے حدیث مولانا کمال کے علاوہ مولانا احمد تبریزی سے بھی حدیث سیکھی جنہوں نے سند دی۔ تحصیل حدیث کے بعد مختلف مشاہیر سے فقہ اہل تفسیر اور منطق پر بیست وغیرہ پڑھے۔

باب اول کچھ حکم کے متعلق

وقت آپ کی عمر میں برس کی تھی۔ جب ان کے آپ نے دہلی میں آپ ان کے پاس ۱۰۵۵ھ کو پہنچے اور ۱۰۵۵ھ میں آپ کی بزرگی و شہرت کے واسطے ملک میں ہر طرف سے لوگوں کی آمد ہوئی تھی۔ ایک بڑی درجہ آپ کے ہاتھ پر جمع ہوئے۔ ان کے پاس میں ہوتی۔ سلطان وقت کے جواہر میں تھے۔ یہود و نصاریٰ کے ہوتے حکام شہر میں آتے تھے۔ اس نے بعد قیام ان کے پاس سے بیعت کر لی تھی۔ آپ کے بست سے شاگردوں میں امیر اور رفیق میں امیر اور رفیق میں امیر محمد بن علی بن ابی طالب کو اس کا بیٹا بن گئے۔ نور الدین اور نور احمد بن ابی طالب اور سید الدین آپ کی بیوی بیٹا تھے۔

انعام و کرام سے نوازا۔ لیکن براہ راست کسی دربار سے بھی منسلک نہ رہے شعر شاعری کے علاوہ تاریخ، ادب، ہیئت اور نجوم سے بھی شغف رہا۔ باعث شہرت پانچ شتویں دہائی اسرار، شعر و شیریں، لیلیٰ مجنوں، سکندر نامہ، ہفت پیکر ہیں۔ تعداد پر پانچ ہونے کی وجہ سے یہ تصانیف پنج گنج اور خمسہ نظامی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مقبرہ باکو اور گنجه کے درمیان ویران سے مقام پر ہے۔ ۱۹۱۳ء میں روسیوں نے ان کے جسد خاکی کو لے جانے کی کوشش کی۔ وہاں دو قبریں دستیاب ہوئیں۔ گمان ہوا کہ ایک آفاق کی ہوگی، چنانچہ دونوں کو بچا کر کے دفن کر دیا گیا۔ یہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔

نظامیہ درس مولوی ابوالحسنات کی روایت کے مطابق ملا نظام الدین نے اس درس کی بنیاد ڈالی۔ یہ درس نظامیہ کہلاتا ہے اس میں صرف میزان۔ صرف میر تقی گنج۔ زبدہ۔ فضول اکبری شامل ہیں۔

لکھو: تخمیر۔ شرح مائتہ عامل، ہدایتہ الخو۔ کافیہ۔ شرح جامی منطق۔ صفحہ کبریٰ۔ ایسا غوجی، تہذیب۔ شرح تہذیب۔ قطبی مع میر سمر العلوم۔

حکمت: ہندی۔ صدر۔ شمس باز غفر۔
ریاضی: خلاصۃ الحساب، تحریب اقلیدس، تشریح الافلاک، رسالہ قوشمہ شرح چغنی باب اول۔ بلاغت۔ مختصر معانی۔ مطول تاما انا قلت۔ فقہ۔ نور الانوار توضیہ تلوع۔ مسلم الثبوت۔

کلام: شرح عقائد، تسفی، شرح عقائد جلالی۔ میرزاید۔ شرح مواقف۔ نفس میں:۔ جلالین، بیضادی، حدیث، مشکوٰۃ شریف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس درس سے شاہ سلیمان سجادہ نشین چلوا دی شریف اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق درس کی بنیاد ملا فتح اللہ شیرازی نے رکھی تھی شاہ سلیمان کو اس درس پر شدید اختلاف ہے، کیونکہ اس میں تصوف و اخلاق کی کوئی کتاب شامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولوی طبقے میں وہابیوں اور غیر مقلدین حضرات کی تعداد زیادہ ہوگئی ہے شاہ لکھتے ہیں کہ ان میں پڑھائی جانے والی اکثر کتب حضرت نظام الدین کے عہد میں تحریر نہیں پائی تھیں۔ نظامیہ درس پر وسیع پیمانے پر تنقید ہوتی رہی ہے کیونکہ اس میں بقول ان کے ایسی کتب شامل تھیں، جو نہ دنیا بتاتی تھیں، نہ ہی عاقبت۔ اس کے علاوہ حرف وغیرہ ہزیمت و قناعت ضائع کیا جاتا ہے۔

اس درس کی تدیس میں ملا نظام الدین کے بیٹے بھی شامل تھے، جن میں ملا عبد العلی نے سب سے زیادہ شہرت پائی۔ انہیں کرنامک کے رئیس نواب محمد علی خاں نے بحر العلوم کا خطاب دیا۔

نظریہ مقتدر

ریاست کے وجود میں آنے کے بعد یہ بات بحث میں آتی ہے کہ طرز حکومت کیا ہوگا اس ضمن میں تین نظام سامنے آتے ہیں۔ صدارتی، پارلیمانی اور تیسرا نظام اشتراکی طرز حکومت ہے جہاں انقلابی پارٹی کا سربراہ ملک کے اختیارات کا زبردست مرکز ہوتا ہے۔ صدارتی طرز امرائے ہوتا ہے جس میں شخصی حکومت ہوتی ہے۔ روسی نظام میں اظہار رائے کچلا جاتا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں خامی یہ ہے کہ نا اہل افراد اسمبلیوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ چونکہ موجودہ طرز انتخاب میں صرف رئیس ہی کھڑے ہو سکتے ہیں اس لئے یہ لوگ ایسے قوانین بناتے ہیں جو صرف ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ امراء کے مفادات کا تحفظ غریبوں کی موت ہوتا ہے۔ دوسری جانب ان پر کوڑ مارا پیہ اور لاتعداد انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حال ہی میں اسلامی فقہ کے ماہرین

فرمان الزاد آپ کے خلیفہ خواجہ حسن بھری نے مرتب کی جس میں سماع کا بار بار ذکر آیا تھا:

نظام الملک بھری دور انتشار ۱۴۸۱ء۔ ۱۴۹۰ء ہمنی سلطنت

کے مرکز بیدر کے نامور سیاست دان محمود گادان کے قتل کے بعد اس کو بگ بگ سلطان محمد ثالث کا وزیر مقرر ہوا۔ اور اپنے بیٹے منیر احمد کو جینز کا حکم مقرر کیا۔ ۱۴۹۸ء میں ملک اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ۱۴۹۹ء میں احمد گرنج کر یا اور وہاں نظام شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔

نظام الملک بھری پور کے برہمن کا بیٹا تھا اور اس کا اصل نام بیما بیٹا تھا۔ سلطان احمد شاہ بھمن کے زمانے میں گرنج ہو کر اسلام لایا۔ شہزادہ محمد شاہ کا ملازم رہا۔ اسلام نام ملک حسین رکھا گیا۔ اس کے بعد عوام میں ملک حسین بھیرو کے نام سے مشہور ہوا۔

”بھری“ اسی بھیرو سے نکلا ہے کیونکہ شہزادہ بھیرو کی ادائیگی درست طور پر نہ کرتے ہوئے بھری کہنا تھا۔ اس طرح اس کا خطاب و القاب ”نظام الملک بھری“ نامور ہوا۔ خواجہ محمود گادان نے تیلنیکا کا حکم مقرر کیا۔ بعد میں اس کے قتل کے بعد وہ اس کے منصب پر نہ ہوا۔ نو سال بعد اسی منصب پر قتل ہوا۔

نظام الملک طوسی ایران کے سلجوقی فرمانروا کا مشہور وزیر ۱۰۱۶ء

۱۰۹۲ء مشہور ہے۔ ۵۰ میل شمال کی جانب۔ ذکان کے مقام پر پیدا ہوا چاکریک کے مشورے سے سلطان اب اسلان کا وزیر مقرر کرایا۔ ۱۰۹۰ء میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا جو اسلامی دور کا گاہ کے طور پر حامل شہرت ہوا۔ ملک شاہ کے بیس عہد حکومت میں سطروی طاقت اس کے ہاتھ رہی۔ اس کی تجویز پر ۱۰۸۴ء۔ ۱۰۸۵ء میں ہیئت دانوں کی کانفرنس طلب کی گئی اور انہیں ایرانی کیلنڈر کی اصلاح کی دعوت دی گئی اور جلالی کیلنڈر رائج کیا جو انہی کے ایک بادشاہ جلال الدین ابو نعیم ملک شاہ کے نام پر نکلا۔ عمر کے آخری حصے میں وزارت سے برطرف ہوا ۱۰۹۲ء میں حسن بن جام کے ایک ندائی کے ہاتھوں قتل ہوا۔

نظام دکن نام میر عثمان علی خان، ان کی ریاست حیدر آباد دکن پر مشتمل تھی۔

۱۷۰۷ء کے تخت پر سے نادر دلد۔ انھیں آپ کے عہد میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام حاصل آیا۔ تینوں درالسلطان قائم کیا۔ جہاں بہت سی کتب ترجمہ کی گئیں۔

ستمبر ۱۹۱۹ء میں جب بھارت نے ریاست کو اپنی حکومت میں مدغم کرنے کے لیے جارحانہ اقدام کیا تو آپ نے اور آپ کے شہریوں نے مئی لفت کی نتیجہ حکومت قائم اور جدوجہد کی جس سے اشیاء صرف کی قیمتیں گراں برکتیں۔ بالآخر وہ ریاست پر اس سال غم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور آپ کی حکومت ختم ہو گئی۔

آپ نے ۸ برس کی عمر میں ۱۹۹۴ء میں وفات پائی۔ ایک دیوان کے مصنف ہیں۔ طبیعت میں سادگی و بے تکلفی تھی۔

نظام گنجوی (۱۱۴۰ء۔ ۱۲۱۰ء) ناری شاعر، حکیم ابو محمد ایاس بن یوسف

ذکی بن سوبہ، ولادت شہر گنجه (سمرقند) میں ہوئی۔ جلد ہی ماں باپ کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ تعلیم تربیت ماموں کی زیر نگرانی ہوئی۔ مختلف بادشاہ و وزراء نے

میلاد النبیؐ، آخری چہار شنبہ وغیرہ کے موقع پر نعمت کی محفلوں کا انعقاد اس کے بعد مولوی خدا بخش خان رکیں اور مولانا سلیمان پھلوری (۱۳۰۶ھ) میں پھلوری بستی میں محفل میلاد کے انعقاد کے انتظامات کیے جو باناتا مدگی بنائے ہوئے تھے۔

نعمت میں آپ کی میلاد و سیرت اہل سنت و صفات و تقویٰ وغیرہ پر اظہار ملتا ہے، یہ شاعری کی صنف دوسری صنف سے بڑی مختلف ہے۔ عربی، اردو اور فارسی میں بڑے بڑے نعمت گو شاعر پیدا ہوئے ہیں جن کے دم سے معاشرہ زندہ ہے۔

نعمان بن بشیر صحابی بشیر بن سعد کے بیٹے، نام نعمان، کنیت ابو عبد اللہ، قبیلہ خزرج، والدہ صحابیہ عبداللہ بن رواحہ کی ہمشیرہ تھیں۔ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کے چھ ماہ بعد عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ماں کو اتنی محبت تھی کہ باقی اولاد کو چھوڑ کر ساری جائیداد ان کے نام کر دی۔ میر معاویہ کی طرف سے حضرت علیؑ کے خلاف جنگ کی۔ معاویہ نے انہیں پہلے دمشق کا قاضی اور پھر حاکم مین بنایا۔ اپنے آخری ایام ۵۹ھ میں معاویہ نے انہیں کونہ کا وال مقرر کیا۔ تقریباً نو ماہ اس عہد سے یہ کام کرتے رہے۔ یزید نے معزول کر دیں وہاں سے شام چلے گئے۔ بعد ازاں یزید نے جس کا امیر مقرر کیا، وفات تک اس عہد سے یہ فائز رہے۔ خلیفہ مردان کے عہد میں عبداللہ بن زبیر کی زندگی کے خاتمہ میں قتل ہوئے۔ آپ کی زوجہ و دیگر اس و عیال گرفتار ہوئے۔ ختم و حادثہ میں بہتر سے رکھتے تھے۔ آپ کے حوالے سے ۱۲۴ حدیث محفوظ ہوئی۔

نعمان بن عجلان خاندان ربیع کے ایک نامور ان شاعر ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علیؑ کے زمانے میں کے عامل بنے۔ ان کی اہلیہ خولہ بنت ثعلبہ پہلے حضرت علیؑ کے گھر آئی تھیں مگر آپؑ کی شہادت کے بعد آپؑ کے عقد میں آئیں۔ آپؑ نے حضرت علیؑ سے معاویہؓ کے عہد میں انتقال کیا۔ عربی کے اچھے شاعر و شاعروں میں نعمت اللہ کی تاریخ و واقعات ملتے ہیں۔

نعمت جو کچھ انسان کو عطا ہو خدا کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے۔ خدا نے انسان کو متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو فطری حق ہے۔ مگر انسان نے ان نعمتوں کو ہمیشہ غفلت سے گزار دیا۔ سراب کو پوچھ کر حقیقت اس کے نزدیک کچھ نہیں مانتا۔ یہی ہے جو انسان سمیت بعض دوسری سوہنوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون شکر تو اس کے لیے بد بختی کی تہذیب کی ہے۔ مگر انسان پھر بھی نہ مانا۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھائی پیرے و اخلاق کو نعمت قرار دیا ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس لیے سورۃ بقرہ آیت ۱۷۷ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ ان کا شکر ہی لائے۔ ورنہ دولت ان کا کی بشارت دی ہے۔

نعمت اللہ بیت شکن بحال کے قدیم ترین سونپوں میں شمار ہوتے ہیں نام شاہ نعمت اللہ بیت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس لقب کے پس منظر میں ایک کہانی ہے، کہا جاتا ہے کہ بولہ دھمی گنداکا کے کنارے کھل گاؤں تک ایک بڑی

کی جانب سے اسے اسلام کی ضد کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ماسر میں پتھر میں کوئی ایسا طریقہ نہیں بتلاتے کہ جس کے مطابق کسی کے بھانے والے کا چناؤ کیسے ہو؟ ان تمام باتوں کے ساتھ حال ہی میں ایک اسلامی نظریہ، نظریہ مقتدر۔ پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ افسر نے پیش کر دیا۔

مندرجہ ذیل باتوں کے ساتھ وہ یوں آگے بڑھتے ہیں۔ تمام دستاویز کو دفن کر دیا جائے۔ کیونکہ آئینی طریقے پر حسب ضرورت ترامیم کر کے بھی ان کا حلیہ بگاڑا جاسکتا ہے۔ فرج کے چیف آف آرمی شاف کے عہدہ کی معیاد پانچ سال تک ہو اس کے بعد وہ از خود ریٹائرڈ ہو کر سربراہ مملکت کی مندرجہ ذیل لے۔ یہ مدت بھی پانچ برس ہے۔ یہ اس کے بعد یہ بھی ریٹائرڈ ہو جائے اسی طرح تنظیم کے بعد پانچ پانچ برس بعد حکومت تبدیل ہوتی رہے۔

یہ قوم کے اعلیٰ و ماعوں کو میسر اور قانون سازی پر تعینات کرے۔ لیکن ان کے عہدے کی معیاد صدر کے عہدے کی معیاد سے مشروط ہو۔ صدر کے جانے کے بعد یہ حکومت میں رہ سکتے ہیں۔ ریٹائرڈ ججوں کی گورنری تعینات کئے جائیں۔ گورنر خود اپنی کابینہ تشکیل کرے۔ فوجی افراد کو حکومت سے دور رکھتے ہوئے حکومت کا شہری ڈھانچہ قائم کیا جائے، جو عوامی مشکلات کو حل کرے۔

نعت رسولؐ کی شان میں نظم، موسیقی کی اجازت نہیں۔ اس بارے میں خدا نے سورۃ الاحزاب میں واضح ہدایت فرمائی ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو! تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو۔ (آیت ۵۶) اس آیت سے نعت کی قدر و قیمت واضح ہو جاتی ہے۔ نعت میں صداقت ضروری ہے ہنگامہ و شور کی بجائے جوتس ایمان و آشفستگی اور ايقان نعت کے یہ اصول صحابہ کرام نے واضح کیے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت انصار مدینہ بھی نعت پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسان بن ثابتؓ حضرت کعب بن زبیرؓ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ سمیت بڑے بڑے صحابہ کرام نعت گوئی کرتے رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابتؓ نے ایک بار آپؐ کے سامنے یہ نعت پڑھی (ترجمہ)

”اس دنیا میں آنے سے پہلے آپؐ سایہ خاص میں تھے اور اس دنیا میں جہاں پتوں سے تن ڈھانپے گئے۔ پھر آپؐ اس جنت سے اترے اور نمبروں میں پہنچے حالانکہ ابھی آپؐ نہ تو بن کر تھے نہ مضطر گوشت۔ نہ ہو کی بوند بلکہ وہ۔۔۔ مایہ مضطر جو کشتیوں پر سوار تھا، پانی کی مد میں پہاڑوں کی چوٹیاں چوم رہی تھیں۔ باشندگان زمین ڈوب چکے تھے۔ یہ مایہ مضطر حطب سے رحم کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ ایک عام کدو جانے کے بعد سطح زمین اُبھری اور وہ احوال پیدا ہوئے جن میں جہاں عتوں نے غور پایا۔ آپؐ نایہ خلیل میں بھی اترے نہ انہاں، ان کے حطب میں آپؐ ہی تو تھے، پھر آگ سے وہ بھلا کس طرح جلنے۔ آپؐ کی حفاظت آپؐ کے محافظ گھرانے لے کی، جو خندق جیسی بلند مرتبہ خانوں کا ہے۔ وہ بلند مرتبہ خاتون کراہن اس کا قدموں میں لوثا تھا۔ اس کی یہ شان تھی شوکت تھی، وہ قبیلہ خندق تمام قبائل میں اشرف تھا۔ خندق آپؐ کی داد کی کا لقب ہے) نواب ہم سب اس قدر دشمنی اور نور میں ہیں اور رشد و ہدایت و استقامت کی راہیں بحال رہے ہیں۔“

عبدالعباس میں ملک شاہ سجوقی ۴۸۵ھ میں بغداد میں مجلس مولود منعقد کرائی۔ نعت کے فن کو یہیں سے تقویت ملی۔ وہ شب معراج، شب قدر

بستی تھنی، بیرپاٹوندی کے کنارے تھی۔ جب مزدوں کے ہندو اپنے بٹوں کو بوڑھی گونگا میں "دھونے" کے لیے جانے تو ان کو ان کی قیام گاہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ آپ کے اشارے سے مثبت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ بت شکن مشہور ہوئے، آپ کے بارے میں تاریخ مزید کچھ بتانے سے قاصر ہے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مزار مبارک ڈھاکہ میں "باغ دلکشائے منسل احاطے میں رکھی" صاحب کی مسجد کے جانب شمال میں ایک بلند چوڑے پر واقع ہے، آپ کے دائیں بائیں آپ کے دو خلفائے مزارات ہیں۔

نعمت اللہ ولی سلطان غیاث الدین کے عہد کے مشہور سید میر علی اللہ

کے بیٹے بزرگ آپ کی پیدائش سے قبل والد وفات پا چکے تھے۔ ان کی پرورش راجو خان کی اہلیہ نے کی۔ جلد ہی پڑھ گئے اور شمشیر زنی و فنون سپہ گری میں طاق ہو گئے۔ آہستہ آہستہ شوق عبادت دل میں مگر کرنا گیا اور اسی نگر میں دنیا ترک کر دی۔ یہ اس قرآن پاک کا اثر تھا جو آپ نے چار برس اور ۴ ماہ کی عمر میں ختم کیا۔

آپ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں، مشہور ہے کہ ایک روز آپ جنگل کو جا رہے تھے کہ سامنے ایک شیر و کمان دیا۔ آپ ٹھہر گئے اور فرمایا "یار عزیز، اگر مشیت خداوندی یہی ہے تو فقیر جان نہ رہے۔ حکم کے مطابق عمل کر اور اگر ابھی حکم نہیں تو اپنی راہ لے اور مجھ کو راستہ دے" شیر یہ سن کر ایک طرف کو ہل گیا۔ فیروز پور میں آپ نے خانقاہ بنوائی اور خدمت اسلام میں مصروف رہے۔ اللہ کا یہ خوش اخلاق انسان دوست، اسلام دوست ۸۳۲ھ میں راہی ملک عدم ہوا۔

نعیم النخاع

نعیم نامہ، لقب نحی، ہجرت سے قبل نویں یا دسویں مسلمان تھے۔ ۶ ہجری میں کعبہ کے چالیس افراد کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے جنت میں نعیم کی نعمت (آواز) سنی ہے۔ اس وقت سے نخاع لقب پڑا۔ مدینہ کی تمام عزرات میں حصہ لیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ کے عہد کی جنگ جنادین میں شہادت پائی۔ یہ جنگ حمادی الاول ۳ میں ہوئی تھی۔ آپ نے نہایت حلیم، رحم پرور انسان تھے۔ یتیموں، مسکینوں اور ایسے ہی طبقات کی اعانت کیا کرتے تھے۔

نعیم الدین مراد آبادی فلسفہ القیاس، منطق و حدیث کے ماہر معروف

عالم دین اور اسلامی شاعر، اسم گرامی سعید محمد نعیم الدین لقب صدر الانا نائل مولانا معین الدین کے بیٹے ۲۱ صفر ۶۱۳ / یکم جنوری ۱۸۸۶ء میں مراد آباد پیدا ہوئے۔ آٹھ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور دو فارسی کی کتب اپنے والد بزرگوار سے اور درس نظامیہ شاہ فضل احمد سے لیا۔ سید شاہ محمد گل سے ۱۳۱۸ھ میں افتاء نویسی میں سند لی، انہی کے ہاتھ پر سلسلہ قادریہ میں بیعت کی۔

آپ کے آباؤ اجداد شہد کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے اورنگ زیب کے زمانے میں بھارت گئے۔ بادشاہ نے عزت افزائی کی اور جاگیر عطا کی۔ وہاں مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے لاہور، نثر لیت لائے اور ابوالحسنات کے پاس قیام کیا۔ مختلف اسلامی تحریک میں زبردست حصہ لیا۔ سلطنت ترکی کے بے بغنے والی خلافت کمیٹی کے آپ بھی رکن تھے اور اس موقع پر زبردست تقاریر لگیں۔ شوقی تحریک جو اسلام کو مسخ کر رہی تھی اس کے خلاف آپ نے اگر، جے پور، کشن گڑھ، گوبند گڑھ، حوالہی، اجپیر، مختار اور بھرت پور کے خود بھی

طوفانی دربار سے یکے اور اپنے وفد بھی بھیجے۔

۱۳۴۳ھ - ۱۹۲۴ء میں مراد آباد سے ماہنامہ "السواد الاعظم" جاری کر کے دو قومی نظریہ کی زبردست حمایت کی۔ حصول پاکستان کے لیے ۱۸ ستمبر ۱۹۲۸ء میں ہونے والی آل انڈیائی کانفرنس میں شاہکار خطبہ صدارت دیا۔ منٹو پارک میں پاس ہونے والی قرارداد پاکستان میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ۱۳۶۵ھ - ۱۹۴۲ء میں بنارس کانفرنس کے آپ ہی ناظم اعلیٰ تھے۔ اسلامی وقوف کا خاکہ تیار کرنے کے دوران آپ علیل پڑ گئے۔ زندگی نے مہلت نہ دی ۱۸ ذی الحجہ ۱۳۶۵ھ - ۱۳ اکتوبر ۱۹۴۲ء بروز جمعہ دنیا ان سے محروم ہو گئی۔ آپ کا مزار مبارک مسجد مراد آباد کے بائیں گوشے میں ہے۔

آپ نے چودہ تصانیف اور بہت سے مضامین چھپوڑے ہیں۔ تصانیف میں کشف المحجوب، تفسیر خزان العرفان، دیوان اردو، کتاب العقائد، سیرت صحابہ، سوانح کربلا، آداب الاخیار، بہت مشہور ہیں۔

نعیم بن مسعود الشافعی

کفار کے فرد جو ۵ھ میں جنگ احزان کے موقع پر اسلام کے حوصلے پست کرنے کی تدابیر کیں، لیکن جنگ کی نوبت بھی نہ پہنچی۔ اس کے بعد آپ نے اسلام لے آئے اور کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ باہمی جنگ کے دوران آپ نے انتقال کیا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت مسلم نے آپ سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔

نعیمی، محمد حسین، مفتی

بانی جامعہ نعیمیہ لاہور، شیخ الحدیث اور مستم۔ رکن اسلامی نظر باقی کونسل اور ممتاز سنی عالم دین۔ ۱۹۲۳ء میں سنبھل قلعے مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ والد ملا تفضل حسین اپنے دور کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ۱۹۳۳ء میں والد نے انہیں مبلغ اسلام بنانے کی عرض سے دہلی کی جامعہ نعیمیہ میں داخل کر دیا۔ وہاں دو سال فارسی کتب اور سات سال درس نظامیہ پر عبور حاصل کیا۔ ۱۹۴۲ء میں وہاں سے فارغ ہوئے تو اسی سال علامہ ابوالبرکات کی ہدایت پر دارالعلوم حزب الاحناف میں مدرس مقرر ہوئے۔ یہاں سے ۱۹۴۸ء میں دارالعلوم نعمانیہ چلے گئے۔ یہاں ۱۹۵۳ء تک مدرس رہے۔

انہی دنوں تحریک ختم نبوت شروع ہوئے پر اندرون دہلی دروازہ میں حزب الاحناف کے ساتھ مل کر مرکز قائم کیا۔ جہاں پولیس، فوج اور جوانوں کو اس کی اہمیت پر ذاتی مشن پر پمفلٹ تقسیم کرتے۔ چنانچہ مارشل لا کے تحت دو مقدمات میں گرفتار ہوئے۔ ایک میں فوجی عدالت نے بری کر دیا۔ دوسرے کی سماعت جاری تھی کہ مارشل لا نے بری کر دیا۔ رہا ہو کر نعمانیہ سے استعفا دے دیا اور اپنی مسجد چوک دال گراں میں ایک دینی دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔

جامعہ نعیمیہ میں بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ۱۹۵۹ء میں اسے چوک داگراں سے عید گاہ گڑھی شہر میں منتقل کر دیا گیا اور مفتی صاحب نے آٹھ لاکھ روپے کی لاگت سے شاندار دارالعلوم قائم کر دیا۔ ۱۹۶۷ء میں سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے زبردست کام کیا۔ صدر ایوب کے عہد میں عید کی تاریخ کے جھگڑے پر مچھ جیل بلوچستان میں پابند سلاسل ہوئے۔ جنرل محمد ضیا الحق کی قائم کردہ مجلس شوریٰ کے رکن نامزد ہوئے۔

فاضل عباسی کی الشفا، مولانا ابوالحسنات کی ادراق عظم اور انجیرات الحسان اس وقت طبع کرائی جب کوئی اور نام نہ نہیں چھاپنے کے لیے تیار تھا۔

میں نفس کو مارنا، نفس کش، کھانا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اصطلاحوں میں اسے سانب قرار دیا گیا ہے جو وجود کو ڈنکار ہنسنے، اس کی اصطلاح کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اے حقیقی زندہ، اے حقیقی سنبھالنے والے، میری ہر حالت کو درست کر دیجیے اور مجھے ہلکے پھلکے تک کی میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے۔ جب انسان اپنے عارفانہ مقام کو پہنچتا ہے، جب نفس کے خفیہ مکاؤ کا ادراک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد کی طرف وحی کرتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ اے داؤد اپنے نفس سے عداوت رکھ کیونکہ میری محبت اس کی عداوت میں ہے۔ اسی طرح نبی کریمؐ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے تو اسے عیوب نفس دکھلا دیتا ہے، ایک اور مقام پر آپؐ نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کیا۔

قرآن کریم میں اس کی پانچ اقسام بتائی گئی ہیں۔
نفس نوا، یہ گناہ سرزد ہونے کے بعد انسان کو لعنت ملاحت کرنا ہے یعنی صمبر سورہ البقرۃ کی پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم کھا کر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے، نفس امارہ، بُرائی کی طرف مائل کرنے والا نفس، سورہ یوسف میں آیا ہے۔ اور میں اپنے تئیں پاک سات نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو بُرائی سکھاتا رہتا ہے۔ (آیت ۵۳)

نفس مطمئنہ احکام اللہ کے تابع نفس مطمئنہ نفس بُری باتوں سے پاک، اس کا ذکر سورہ فجر کی آخری آیتوں میں یوں آیا ہے۔ اطمینان پانے والی روح (نفس مطمئنہ) اپنے پروردگار کی طرف وحی پہنچا رہی اور وہ تجھ سے راضی، باقی دو کوئی خیالی نہیں، نفس راضیہ اور راضیہ، ابتدائی طور پر اس سے مراد شخصیت لی جاتی تھی جبکہ روح سے مراد سانس و زندگی وغیرہ تھی۔ قرآن پاک میں اس سے مراد روح ہے۔ اس سے مراد سانس بھی ہے یعنی لوگوں کو دیکھو اس وقت جب موت کی سختیوں میں (مثلاً) ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، (انعام آیت ۵۳)

بعض نے نفس کو پندرہ حصوں میں استعمال کیا ہے اور اس کے معنی کو خون، جسم، روح، نگاہ، بد خواہش، مخصوص حقیقت، مقصد، سب لباب وغیرہ وغیرہ۔

نزدول قرآن سے قبل عیسائیت میں یہ روح وغیرہ کے معنوں میں آتا تھا۔ مثلاً طون کا بھی یہی نظریہ تھا۔ قرآن و انلاطون و عیسائیت کے مطابق روح ایک ابدی چیز ہے جسے فنا نہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق آدم کے بعد اس میں چھوٹکی۔ نیز مرنے کے بعد روحیں آسمان کی جانب پروردگار جاتی ہیں۔

نفس ذکیہ نام محمد بن عبد اللہ المہدی، نفس ذکیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امام حسینؑ کے پڑپوتے تھے۔ عباسی خلیفہ ابوجعفر بن منصور کے زمانے میں علوی اور یحییٰ علوی کا مسئلہ بہت زور پکڑ گیا، منصور کے زمانے میں انے چلانے والوں میں نفس ذکیہ اور ان کے بھائی ابواسمیر نے خفیہ طور پر کام شروع کیا۔ بہت سے افراد نے خفیہ طور پر انہیں مہدی موعود سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، منصور جب انہیں گرفتار نہ کر سکا تو اس نے تمام اولاد حسن کو پابند سلاسل کر کے ایڑہ بٹھکائے، حکم دے دیا۔ بہت سے افراد ان مناصب و مشکلات کے پہاڑ تلے جان بحق ہو گئے، کس موقع پر نفس ذکیہ کو ان کے جانثاروں نے میدان جنگ میں آنے پر مجبور کیا، چنانچہ رجب ۱۷۵ھ میں ایک جمعیت کے ساتھ میدان میں آکر آپؑ نے والئی مدینہ رات

آپ کے نامور شاگردوں میں مولانا ابوالفتح، مولانا محمد سعید نقشبندی و خطیب داتا گنج بخش، صاحبزادہ حبیب اللہ خطیب سرائے عالم گیر، محمد اشرف کاشمی و مفتی کشمیر اور قاری غلام رسول سرفراز آتے ہیں۔

نعیمیہ (۱۲۳ھ)۔ یہ زید کی شیعوں کا ایک فرقہ ہے۔ اس کا سرگروہ نعیم بن الیمان تھا۔ یہ شخص خراسان کا باشندہ تھا اور یحییٰ بن زید کی امامت پر اس نے اختلاف کیا۔ اس کا خیال ہے کہ زید شہید زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر رکھا یا ہے وہ پھر دنیا میں آئیں گے۔ ان کی غیبت میں کسی کو امام تسلیم کر لینا ان کی امامت کی نفی ہے اور جو شخص امام برحق کی نفی کا مرتکب ہو، اس کا ایمان مشکوک ہے۔

اس شخص نے خود کو نیابت زید کا مستحق ٹھہرایا اور ان کے نام پر دین کے احکامات میں تبدیلیاں کیں۔ اس فرقہ نے حضرت عثمانؓ کو صریحاً کافر کہا کیونکہ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ کے مقابلہ میں آئے اور عبدالرحمن بن عوف کی رشتہ داری کی وجہ سے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ جو شخص امام معصوم کا مقابلہ کرے وہ کافر ہے۔ زیدیوں میں یہ گروہ آج بھی بن میں با اثر ہے۔

نفاق۔ چھوٹا، نا اتفاقی، ظاہر دوستی،

بعض مفاد کے لیے بعض لوگ حقیقت میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور ہو جاتے ہیں اور پھر سادہ سوجی کا جائز خاتمہ اٹھاتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی نفاق ڈال کر حکومت کرنے کی پالیسی اختیار کی تھی۔ دین کامل میں اس کی سخت سزا مقرر ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی چھٹی آیات کے بعد سے نفاق اور منافقت پر تفصیلی بحث ہے جس میں منافق کو بے شعور، گمراہی پر اور سرکش کہا گیا ہے۔ نیز دیکھئے "منافق"

نفت ان الہامی باتوں کے مفہوم میں آتا ہے جو حضور پاکؐ کو جبریل ہے ملا کرتی تھیں۔

نفخ سورہ

محمد دین محشر کو حضرت اسرافیلؑ پھونکیں گے۔ قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ پہاڑ روتی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔

نفس سانس، گھڑی، جمع انفاس، ساعت، جمع نفوس، اس کے لغوی معنی کسی چیز کے وجود اس کی حقیقت اور ذات کے ہیں، لیکن مختلف معنوں یعنی روح، مروت، تعبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک یہ نادی ہے اور کسی کے نزدیک روحانی، نفس اپنے دعویٰ میں اللہ تعالیٰ کی ضد ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اپنے وجود کا ذکر کرتا ہے اور یہ اپنے مطالبہ میں اللہ تعالیٰ کا ہمسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اس کی حمد و ثناء کی جلنے۔ مگر یہ خود اپنی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں نفس کشی کا احکام دیتا ہے یعنی۔ اور جب موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بھڑا جاکر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ یہیں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف آؤ۔ اور اپنے نفسوں کو مار ڈالو۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے حضور بہتر ہے۔ پس وہ تم پر رحمت سے منور ہوا۔ (آیت ۷۷، ۷۸، اصطلاح

وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نفقہ اپنے اہل و عیال کو دے کر نیت راہ خدا کی کرے، تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی نور نے فرمایا کہ بیوہ عورت اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ انہی سے ایک اور روایت ہے کہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے اولاد آدم، میں تم کو نفقہ دوں گا۔

نفل جمع نوافل عربی اصطلاح، شرع میں وہ نیک کام جو بندہ اپنی مرضی و منشا سے کرے۔ یہ فرض نہیں ہوتا۔ نہ کرنا گناہ نہیں مگر کہنے سے ثواب ضرور ملتا ہے اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ روزہ رکھے، کسی وقت نماز نہ پڑھے تو نفل کے روزے یا نماز کملائیں گے۔ قرآن مجید میں نفل کا لفظ دو مقام پر آیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ لفظ متعدد مقام پر آتا ہے مستحب اور مندوب بھی انہی معنوں میں آتے ہیں۔

نفی و اثبات اصطلاحات صوفیہ کرام نفی سے مراد خود کی نفی اور اثبات سے مراد صفات باری تعالیٰ کا ثبوت کل میں اس کے معنی یوں ہے کہ صفات بشریت کی نفی کرنے سے حقیقت مطلق کا اثبات کرنا۔ نفی ذات بشریت کی بقا کی حالت میں ممکن نہیں۔ پس لازم ہے کہ ابتدا دعویٰ کی نفی کی جائے جو نفس کی سرکشوں میں سے ایک ہے۔ محبت میں کمزوری بھی اپنے اختیار کی نفی کرتا ہے۔ اس لیے حق اللہ تعالیٰ کا اختیار ازلی ہے جس کی نفی ممکن نہیں۔ اس کی کسی صفت کو فنا نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں نفی و اثبات کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ صوفیہ کرام میں کلمہ شریف کا ابتدائی حصہ جو اللہ کی توحید سے متعلق ہے بھی، نفی و اثبات کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن مجید میں کئی مقام پر آیا ہے کہ منہیں کچھ ماسوا اللہ کے یہ بھی نفی و اثبات کے سلسلے میں آیا ہے۔ یہ فلسفہ وحدت الوجود کے قریب تر ہو جاتا ہے، مشرق میں اس کے بہت بڑے قافلے اور رومی اقبال تھے۔ مغرب میں افلاطون اور برگساں، برگساں اپنے غیر اسلامی نظریات کے باعث وحدت کے طور پر خدا کا میسم طور پر اظہار کرتا تھا۔ علاوہ اقبال نے نعرہ "انا الحق" کو اس کی ایک اعلیٰ مثال قرار دیا ہے۔ ایک حدیث شریف اس کی تشریح یوں کرتی ہے۔ "اللہ ایک مخفی خزانہ تھا۔ جب اس نے چاہا کہ دنیا اس سے آگاہ ہو تو اس نے انسان پیدا کر دیا۔"

نقشبند، خواجہ بہاؤ الدین ایک دلی سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، اصل نام محمد بن محمد البخاری تھا۔ آپ کے بیٹے محمد، بی بی بخارا کے قریب قصر عارفان میں ولادت پائی۔ آپ کی دینی و اخلاقی تربیت خواجہ بابا سماسی عبدالحق اور سید امیر کلاں نے کی مگر آپ ادیب تھے۔

اٹھارہ برس کی عمر میں والد نے شادی کا ارادہ کیا، آپ اس دن مسجد میں چلے گئے اور اللہ سے رحمت کی دعا کی۔ جو کچھ کریں، اس پر تادم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بعد میں اس وقت شادی نہ ہو سکی۔ آپ سرتنہ چلے گئے۔ وہاں ادیبان فیض حاصل کیا۔ دل کو تسکین نہ ہوئی، تو بخارا چلے گئے۔ وہیں شادی کی، اور قصر عارفان میں رہائش اختیار کی۔ اسی دوران سید امیر کلاں کی آمد پر بیعت کر کے تربیت حاصل کرنا شروع کی ان کے بعد ان کی اجازت پر شیخ فتح اور خلیل سے فیض حاصل کیا۔ آپ حضرت خلیل کی تربیت میں بارہ سال رہے۔ انہی کے ساتھ دو مرتبہ سفر حجاز کیا۔ جب وہاں کی سلطنت درہم برہم ہوئی، تو بخارا چلے گئے۔ اور قصبہ زیور تون میں سکونت اختیار کی۔

کو گرفتار کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ مدینہ سے مکہ پہنچے۔ وہاں کے لوگوں کو بھی ساتھ لایا۔ اس سے منصور کو بہت تشویش لاحق ہوئی۔ نفس ذکیہ کو اس نے دو خطوط لکھے جن میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے منصور نے اسے اپنی خلافت میں آجانے کو کہا۔ جواب میں انہوں نے بھی قرآنی آیات کے حوالے دیئے اور کہا کہ اصلی خلیفہ میں ہوں۔

خط و کتابت ناکام ہونے پر عباسی خلیفہ نے عیسیٰ بن موسیٰ اور محمد بن قطبہ کی سرکردگی میں فوج کے دو گروہ بھیجے۔ عیسیٰ بن موسیٰ کی نگرانی میں چھ ہزار فوج تھی۔ جنگ سے قبل عیسیٰ بن موسیٰ نے آخری بار مطیع ہو جانے کو کہا۔ مگر آپ نہ مانے۔ پھر اس نے ذیل مدینہ سے ہٹ جانے کو کہا۔ مگر پھر بھی ذکیہ کے ساتھ رہے۔ اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ نفس ذکیہ بڑی بہادری سے لڑے۔ دو تیر کمر اور سینے میں پہلے لگے۔ جن سے وہ زمین پر گر پڑے۔ محمد بن قطبہ نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر کے منصور کو بھیج دیا۔ یہ واقعہ دسمبر ۷۶۲ء میں پیش آیا۔

نفقہ عربی لفظ مطلب، وہ اشیاء جو زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ قانون نفقہ کی تین بنیادیں بتاتا ہے۔ شادی، رشتہ داری اور جائداد۔ ان تینوں کی وجہ سے مرد یا عورت مختلف فرائض لگاتے ہوئے ہیں۔ ماں باپ پر بیٹوں کی طرف سے۔ کچھ باپ کے بیوی پر اور بیوی کے باپ پر حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی اشیاء جو زندگی میں بنیادی نوعیت کی ہیں، نفقہ کہلاتی ہیں۔ اگر شوہر موجودہ بیوی کو نفقہ فراہم نہ کر سکے، تو بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے نفقہ کے لئے خود کوشش کرے۔ اور اگر بچے کا باپ مر جائے، تو دودھ پلانے کی اجرت ماں پر نہیں، بلکہ مرد کے وارثوں پر عائد ہوگی۔ اگر صورت یہ ہو کہ شوہر زندہ ہو، اور نفقہ نہ دے، تو جائز ہے، کہ بیوی بلا اجازت اس کے مال میں سے بقدر ضرورت اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے خرچ کرے۔ اسی طرح غریب شخص کا نفقہ اس کے رشتہ داروں پر واجب ہوتا ہے۔ مگر یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی شخص غریب کیوں ہے۔ تساہل کی وجہ سے تو نہیں۔

ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی السائیت فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس سے دینے والا غریب نہ ہو جائے۔ دینے والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے ادباً بہتر ہوتا ہے اور پہلے انہیں دے، جو تیری عیال داری میں ہوں۔ یعنی رشتہ دار۔ عورت شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے نفقہ دے، یا طلاق۔ اور غلام کہتا ہے کہ مجھے نفقہ دے، اور کام لے۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھے نفقہ دے، جب تک میری برادری چھوڑے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دودھ خود پلائیں۔ اور اگر رضاعت کی بدلت ہوئی کرنا چاہیں، تو دو سال تک پلائیں، ورنہ دوسری عورت سے باپ اجرت دے کر پلائے۔ یونسؑ زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ماں بچے کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہے، تو باپ اس کی بات تسلیم کر لے، نہ کہ اس کی بات مسترد کر کے نرک پہنچائے۔

دوسروں کو نان نفقہ فراہم کرنے والوں کو روزِ محشر کو ثواب ملے گا، اس کے بعد ہیں حضرت ام سلمہؓ ام المومنین سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہؐ سے عرض کیا، کہ میں ابو سلمہؓ کے بچوں کو نان نفقہ دوں، جبکہ وہ محتاج ہیں، اور میری اولاد ہیں، آیا اس کا مجھے ثواب ملے گا۔ فرمایا، جو ان پر خرچ کرے گی، اس کا مجھے ثواب ملے گا، لیکن یہ حدیث صرف اس صورت میں ہے کہ انسان پر نفقہ فرض نہ ہو۔

نفقہ کی فضیلت پر قرآنی آیت کا بیان ہے: وَبَشِّرْكَ مَا ذَا الْبَقْعُونَ قُلْ الْبَقْعُ یعنی اے محمدؐ تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نفقہ دیں، کہہ دو، جو تم آسانی سے دے سکو۔ اور حسنؓ نے کہا کہ عفو سے مراد اپنے حاجت سے زائد ہے۔ ابو سعود انصاریؒ مزید

کو بھی اسی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس طرح کے وحی کو تو قرآن و سنت و مذاہب سناح کہتے ہیں کہ نکاح — سورہ بقرہ میں مشرک عورتوں سے نکاح اور عدت کی مدت گزرنے سے قبل نکاح کا فیصلہ اور ماں بن بھائی بیٹا بیٹی چھوٹی بھائی بھتیجی اور بھائی سے نکاح حرام ہے چار سے زائد نکاح بھی حرام ہیں۔ قرآن پاک میں بیوہوں - غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرانے کا حکم ہے

نمارق، معرکہ

حضرت عمرؓ کے ابتدائی عہد خلافت میں عراق میں یہم نمارق پر جنگ ہوئی گئی۔ حضرت مثنیٰ خود مدد لینے کے لیے مدینہ آئے تھے۔ ان دنوں صدیق اکبرؓ بیمار تھے۔ انہوں نے مدد کے لیے وصیت کی۔ جسے حضرت عمرؓ نے پورا کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہؓ بن مسعودؓ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ عراق میں ایرانیوں نے نمارق کا احترام سے گھیرا دیا اور یہیں جنگ کرنے کا قصد کیا۔ ان کی قیادت رستم کے ہاتھ میں تھی۔ تاہم اس نے مختلف سردار مقرر کر رکھے تھے۔ نمارق کے مقام پر جابان سردار تھا۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے اس پر حملہ کیا۔ خونریز جنگ ہوئی۔ جابان اپنی فوج کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی نے گرتا دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ جابان ہے۔ یہیں در غلاموں کی پیش کش پر اس نے اسے رہا کر دیا۔ بعد میں ایک اور لڑائی ہوئی۔ کیا۔ مگر مسلمان کے مدد سے پیچھے ہٹ کر گئے۔ اس بنا پر اسے رہا کرتے ہوئے میران جنگ سے چلے جانے کی اجازت دے دی گئی۔

دین اسلام کے یا بچ بنیادی ستون میں ایک - لغوی معنی نمرود، نمرود بن نمر۔ اس کے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے ایک نماز نہ پڑھی اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ گیا اور جتنی نمازیں نہ پڑھیں اتنے ہی سیاہ داغ پڑھتے گئے۔ قرآن کریم میں کثیر تعداد میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ یہ تحفہ معراج نبوی ہے۔ بوقت معراج پچاس نمازوں کا تحفہ ملے جو بعد میں گھٹ کر ۵۰ رہ گئیں۔ یہ فرضی نمازیں اس کے علاوہ دو نمازیں فجر اور عشاء کے درمیان وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ مگر یہ فرض نہیں۔ طہارت یعنی وضو اس کی نماز میں واجب ہے۔ اس سے قبل دل بھی صاف رکھنا چاہیے اور دوران نماز صرف اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے۔ مگر مکر اور دھوکہ دینا، کان یا ناک کھینچنا ایسے ہی دوسرے اعمال ہیں جو نماز میں کپڑے بھی بالکل پاک اور طہال کی نماز کے ہونا چاہئیں۔ جس حد نماز کی پوری ہو۔ بھی پاک ہو۔ رائج تہذیب کی جانب ہو۔ نماز کے آخر میں سلام پڑھنا واجب ہے۔ اس کی جانب پھیرا جائے۔

ایک دیکھئے میتات، وقت نماز، وضو، طہارت، نجاست

نمرود

۴۰۰۰ ق م میں بابل کا بادشاہ، باپ کانام کوئن بن حرم دس بیٹوں کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا ہم عصر تھا۔ مذہبی روایات کے مطابق خدائی کا دعویٰ دار تھا۔ چنانچہ میں حضرت ابراہیمؑ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو اس نے بہت بڑے مقام پر کھڑیاں ڈھیر کر کے آگ بھائی، وہ بھی الفاظ میں یہ آتش نمرود کہلاتی ہے۔ کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی صورت نہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کو اس آگ میں جلا کر مسموم و مٹا دیا۔ مگر خدا نے ابراہیمؑ کو دیکھیں آتش نمرود

اس سخت گیر و تم سے عمار کی بادشاہ نے ایک اونچا مینار تعمیر کرایا جو مینار بابل کہلاتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تک پہنچے، کافی اونچائی کے بعد خدا نے آنا نانا محل کو مسموم کر دیا۔ دیکھیں مینار بابل

آپ بیان فرماتے ہیں کہ دو بار وہاں مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں حضرت حسین بن منصور کانفہ واروں۔ دونوں بار میں بخارا کے قریب ایک سولی کے پاس گیا۔ اور کہا کہ میرا سر اس کے لئے ہے۔ نفل اللہ سے جلد ہی یہ حالت ختم ہو گئی۔ یہاں سے عمر کے آخری برس میں اپنے گاؤں چلے گئے۔ وہیں ۹۱ھ میں وفات پائی، اور وہیں دفن ہوئے۔ مقبرہ کی زیارت کے لئے قریب و جوار سے بہت سے لوگ آتے ہیں۔

آپ کا قول ہے کہ کلام یا اٹھنا الذین امنوا باللہ ورسولہ میں اشارہ ہے کہ اس طبی وجود کی نفی کردہ اور مسموم حقیقی کائنات کرو، نیز دیکھیں نقشبندیہ۔

نقشبندیہ معنی "مصور" روح اسلام کا عکاس کرنے والا جو فی درویشوں کا ایک سلسلہ۔ یہ لوگ حضرت ادیس قرنیؒ کی طریقت سے زیادہ مشابہ ہیں۔

محمد بہاؤ الدین بخاریؒ نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعد میں ان کے مریدوں کے لئے بھی یہی لقب استعمال ہوا۔ ان کے اہم بزرگوں میں حضرت علاؤ الدین عطارؒ، حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت محمد معصومؒ حضرت نقشبند ثانیؒ شاہ قطب الدینؒ شاہ عیسیٰ دلیؒ حضرت بابا نور محمد نیزہیؒ، خواجہ محمد زبیرؒ حضرت یعقوب چرنیؒ وغیرہ شامل ہیں۔

ابتداءً اس سلسلہ نے وسط ایشیا، ترکستان اور بخارا میں بہت ترقی کی، اس کے بعد پاک و ہند اور دوسرے مقامات میں پھیل گیا۔ پاکستان کے مختلف مقامات پر نقشبندیوں کے مراکز موجود ہیں۔

نقش رستم

نقش رستم پر سی پوس کے مغرب میں ایران کے ساسانی فرماؤں کے مقابلہ میں چٹانوں کو تراش کر اُبھارے گئے ہیں۔ کئی مناظر بھی اسی طرح بنائے گئے ہیں۔ سب سے اہم منظر وہ ہے جس میں شہنشاہ شاہ پور گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ اس کے روبرو قصر دوم دلیرین قیدی کی صورت کھڑا ہے۔ یہ منظر ۳۵ فٹ لمبا اور ۱۰ فٹ چوڑا ہے۔ مقدس آگ کا چھوڑا بھی وہی مطلع پر ہے۔

نکاح - جس کے ہونے پر مرد و عورت ازدواجی زندگی میں بند ہو جاتے ہیں۔ بموقع نکاح دو مرد یا ایک مرد و دو عورتیں علاوہ نکاح پڑھانے والے کے بطور گواہ موجود ہونا لازمی ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کے بھی نابالغ ہونے کی صورت اس کے ولی کی موجودگی لازمی ہو جاتی ہے۔ مگر کاتین لازمی ہے۔ اکثر ملک میں بوقت نکاح دلہا و دلہن اکٹھے نہیں بیٹھتے۔ بلکہ وکیل کی مدد سے عورت کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ پاکستان میں عائلی قوانین کے ذریعے نابالغ کے نکاح کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ شرعاً ایک بیوی کی موجودگی کو دوسری بیویاں بھی ہوتی ہیں قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ بقرہ سورہ النساء میں واضح طور پر نکاح کے بارے میں بہت بحث کی گئی ہے۔

عربی زبان میں نکاح کے اصل معنی پر اختلاف ہے اک کہوہ کتاب ہے کہ یہ لفظ وحی اور عقد کے درمیان لفظاً مشترک ہے۔ دوسری رائے میں یہ لفظ مشترک ہے، تیسری رائے میں اس کے اصل معنی عقد تزویج کے ہیں اور اردو وحی کے لئے یہ مجازاً مستعمل ہے راعب اصفہانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اصل معنی عقد ہیں

مولانا مودودیؒ فرماتے ہیں۔ قرآن و سنت میں نکاح اک اصطلاح لفظ ہے۔ جس سے مراد یا تو مجرد عقد قہر یا وحی بعد عقد، لیکن وحی بلا عقد کے لئے اس

اقوام کفر والحاد میں گھری ہوئی تھیں کئی اللہ کا نام نہ لیتا تھا۔ بتوں کی پوجا جاری تھی، آپ نے انہیں دین حق پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ مگر وہ نہ مانے۔ ان کی نافرمانی پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان نوح آیا تھا۔ اس طوفان میں ساری دنیا غرقاب ہو گئی اور آپ کی کشتی جس میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا موجود تھا کوہ ادرات سے جا گئی۔ یہ طوفان ہفتہ بھر جاری رہا اور انجیل کے مطابق زمین سے سات امداد بچا پانی ہو گیا تھا۔ جب طوفان ہٹا تو لوگ نیچے آئے۔ اور نئی نسل شروع ہوئی۔ سام سے، سامی النسل، حام سے حامی یعنی حبشی اور یافث سے آریائی وغیرہ۔

آپ کا ذکر قرآن پاک کی ۲۸ سورتوں میں آیا ہے اور ایک سورت آپ کے نام سے موسوم ہے۔ جن میں سورہ عبکوت ع۔ دو میں آپ کی عمر درج ہے یعنی پچاس کھم ایک ہزار سال دینزدیکھیں طوفان نوح ع۔

نوح انیسویں پارہ کی مکی سورہ کا نام قرآن مجید اور مجاط ترتیب نزول ۱۱ ویں اس میں ۱۲۸ آیات اور درکوع ہیں۔ چونکہ سورہ میں حضرت نوح کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حضرت نوح کا ایک عرصہ دراز تک لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانے سے یہ سمجھا نہ مقصود تھا کہ قوم بگڑ چکی ہے اور اس کی اصلاح زمانوں میں ممکن ہے جو لوگ کفر و بدی پر اصرار کریں گے اور نئی نسل اڑناں سے منکر ہوں گے۔ ان کی حکومت یقینی ہے۔

واقعہ نوح کے تفصیلی ذکر کے ساتھ بیان آیا ہے حضرت نوح نے گمراہوں کی ہلاکت کی دعا کی کہ یہ آسنے والی نسلوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ ہمیں توحید رسالت اور قانون مجازت کا بیان آیا ہے۔

نور الحق والدین پندرہویں صدی کے آخر میں لاہور میں پیدا ہوئے۔

آپ کا شجرہ خاندان دہلی تک پہنچتا ہے۔ بنگال کے غیر معمولی ادیب کرام میں سے ہیں حضرت شیخ علاؤ الدین ملا الحق بنگال کے بڑے بیٹے تھے۔ شیخ نور قطب عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے منصب خلافت اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کر کے حاصل کیا جو خود بہت بڑے بزرگ تھے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو غیر معمولی ترقی و فروغ دیا۔ بہت سی کشف و کرامات کیں اپنے مریدوں اور ملاقاتیوں سے شفقت و محبت سے پیش آتے، کوئی درویش بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے۔

اپنے والد کی ہدایت پر چار سال تک پانی بھر بھر کے دیتے رہے۔ خود اپنے کانڈھوں پر گھڑیاں رکھ کر اپنے والد کی خانقاہ لاتے، انہیں اس حال میں جب بچپانے دکھا جو زبیر طنٹ تھے تو انہیں مال و متاع کی پیش کش کی۔ مگر آپ نے اسے دیکھا

کھتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ التمش کی وفات کے بعد جب راجہ کنس نے بنگال کے

مظالموں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیے تو آپ نے خدمت اسلام کا بیڑہ اٹھایا۔

آپ نے والی جو پندرہ سلطان ابراہیم شرفی نے ان مظالم کے بارے میں خط لکھا۔

جواباً وہ امداد کے لیے ایک فوج لے کر بنگال روانہ ہوا۔ اس کے خوف سے راجہ کنس

اسلام لے آیا، لیکن سلطان ابراہیم کی وفات کے بعد پھر مسلمانوں پر مظالم ڈھانا

شروع کر دیے اور آپ کا اثاثہ لوٹ لیا۔ شیخ انور اور شیخ زاہد کو قید کر لیا۔ جو آپ

کے مریدوں میں تھے جس دن شیخ انور کو اسم نے شہید کیا۔ اسی دن یہ بھی ہلاک ہوا۔

یعنی کہ آوار میں اسے اس کے مسلمان بیٹے جلال الدین نے جو اس وقت مقید تھا جیل کے

ملازموں کو ملا کر ہلاک کیا

آپ نے حد تک مسکرا کر مزاح انسان تھے۔ آپ کی ملفوظات اخبار لاہور کی صفحہ

میں محفوظ ہیں۔

عمر کے آخری ایام میں بڑی تکلیف و ایذا میں مبتلا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کیرٹھ اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ تک پہنچ گیا اس سے بڑی اذیت ملتی۔ دن رات تڑپتے تڑپتے خدائی کا یہ دعویٰ دار انتھے سے کیرٹھ کے ہاتھوں مر گیا۔ شامی کینڈروں میں تاریخ موت جولائی ملتی ہے۔

نمرہ میدان عرفات کے قریب ایک مسجد، یہاں ہر سال حج کے موقع پر ۹ ذوالحجہ کو ظہر اور عصر کی نمازیں یکجا پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی نسبت سے یہ نمازیں بین الصلوٰئین کہلاتی ہیں

نواب صفوی ایران کی مذہبی جماعت "فدائیان اسلام" کا لیڈر اسے ایک سابق وزیر اعظم حسین علی پرنالہ حملہ کے زیر الزام پھانسی دے دی گئی۔

نواوی اسم گرامی محی الدین ابو ذکریا یحییٰ پزازی الدمشقی، محرم ۶۲۱ھ مطابق اکتوبر ۱۲۲۳ء میں دمشق کے حزب میں نوا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے بہت ذہین ثابت ہوئے۔ ۶۱۹ھ میں مدرسہ اودامیہ میں داخل ہوئے۔ جہاں پہلے طب اور پھر اسلامیات پڑھی۔ ۶۵۱ھ میں اپنے والد کے ساتھ حج کو گئے۔ ۶۵۵ھ میں ابو شمع کے ساتھ جامعہ اشرفیہ کے لیے خدمات پیش کرتے رہے۔ دہاں خرابی صحت اور کم معاش کے باعث وکام کیا۔ بعد میں جب انہوں نے کی رضی کے مطابق فنون دینے سے انکار کیا تو اس نے ملازمت سے بنا دیا صحیح المسلم پر وسیع تحقیق کی اور نوٹ لکھے جو ۶۱۲۸۳ میں شائع ہوئے اور پانچ جلدوں پر مشتمل ہیں۔

نواہی اوامر اللہ تعالیٰ کے وہ احکام و ہدایات جن کی تعمیل سے سکھ اور خلافت دینی سے ڈکھ ہوتا ہے، خلافت درزی پر اس کا منہ پر اسے اندر ہی اندر ملا مٹ کر رہا ہے اور ان کی نظر میں انسان کمتر اور مذمت و شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ ہدایات بنی اسرائیل ۲۳ تا ۲۶، ۳۴ تا ۳۷، الفرقان ۶۳، ۳۸، نسا ۸۹ وغیرہ میں آئے ہیں۔ مثلاً والدین سے شفقت، اسراف سے بچنا، افواہوں سے پرہیز، ذناب سے چھٹنا، رائیں نیام و سجدہ میں گزارنا، سلام کا اس سے بہتر یا دوسرا جواب دینا، چال درست و آواز دھیمی رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ سورہ حم سجدہ میں اس کی اعلیٰ مثال یوں ملتی ہے۔

اپنا بچا تو اس عمدہ طریقے سے کر کہ متنازاد دشمن بھی متنازرا مخلص دوست بن جائے۔

نوح مشہور نبی، جب حضرت آدم کے مہبوط کو چھ سو برس ہوئے تو لایح کے گھر پیدا ہوئے جب آپ پانسو برس کے ہوئے تو آپ کے بیٹے سام تمام یافث اور کنعان پیدا ہوئے۔ قرآن مجید کے مطابق ۹۵ برس کی عمر میں آپ کے کنبہ پر طوفان نوح آیا۔ جس میں تمام دنیا غرق ہو گئی۔ ان میں آپ کا نافرمان بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ اس کا ذکر سورہ ہود کی دینیات میں آیا ہے۔ یہ تمام واقعہ سورہ ہود کی درمیانی آیات میں مذکور ہے۔ اس طوفان کے بعد آپ ۵۰ برس زندہ رہے۔ اس طرح کل عمر ستر برس ہوئی۔ ابوالحاکم اپنی کتاب المعیرین میں ان کی عمر ۱۴۵ برس بتاتا ہے جو غالباً درست ہے۔

آپ کی بیوی کا نام والیہ تھا۔ آپ کا نسبت نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ نوح بن لایح بن متوشلح بن اخوخ بن یارد بن بیل بن قنیاح بن انوش بن شعیث بن حضرت آدم کے بعد آپ پہلے نبی ہیں جس کو رسالت سے نوازا گیا۔ آپ سے قبل نور

علامہ سادہ ساٹھ کے قریب صفحات پر مشتمل ایک رسالہ "انیس الغرار" آپ کی تصنیف میں شامل ہے۔
آپ کی سن وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے سلطان نصیر الدین محمود کے زمانے کے کتبے کے مطابق آپ کی وفات ۸۰۸ھ میں ہوئی اور اخبار الانباء کی اشاعت کے مطابق ۸۱۳ھ میں خوزہ الاصفیاء کی رو سے ۸۵۱ھ آہن اکبری کی رو سے بھی آپ کا سن وفات ۸۰۸ھ ہے۔ تاہم آپ کی خانقاہ کے ایک خادم کے پاس موجود کتاب کی رو سے ۸۱۸ھ نکلتا ہے۔ اسی کو مستند و صحیح تصور کیا گیا ہے۔

نور الدین زنگی عماد الدین کے بیٹے، ان کے وفات کے بعد شام کے حاکم بنے۔ حلب کو اپنا دار الحکومت بنایا۔ انگریزوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ ۱۰۴۰ھ میں دمشق فتح کیا۔ اور زندگی علانیے اور بیعت المقدس کی درمیانی رکاوٹ دور کی۔ اس کے بعد انطاکیہ اور روم کے علانیے فتح کیے۔ اس کی وفات ۱۱۴۴ھ میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل ۱۱ برس کی عمر میں تخت کا وارث بنا۔

نور محمد تیراہی بابا نام نور محمد اور بابا صاحب القاب تھے، سلسلہ شیعہ کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑا کام کیا۔ تیزی علاقہ نیراہ میں ۱۱۷۹ھ میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد فیض اللہ کے فرزند و خلیفہ تھے۔ خود نوشی معیوب تھے۔ زندگی سادہ و فقیرانہ و درویشانہ رکھی تھی۔ آپ کے سارے برتن مٹی کے تھے۔ ان میں کئی کئی لوگ مل کر کھاتے۔ جو کچھ میسر آتا صبر و شکر کرتے۔ ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے۔ جو عملی ملاقاتی آتا۔ شفقت و محبت سے پیش آتے اور بیعت لیتے۔ ظہر و عصر کے قریب چار رکعت سنت ضرور پڑھتے۔ رات گئے عبادت میں مصروف رہتے۔ اکثر بارہ رکعت تہجد ادا کرتے۔ عمر کے آخری حصے میں وفات سے ڈر کر برس قبل چورہ مشرفین و ضلع کیمبل پور، تشریف لائے اور ۱۲۶۸ھ میں یہیں وفات پائی۔ یہیں دفن ہوئے۔ یہ مقام جند پورے شیش سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں آپ کا عرس مبارک ہر سال بڑی شان سے منایا جاتا ہے۔

نور محمد مہاروی اصل نام بابل بابل تھا۔ مہار مشرفین سے چار کوس کے فاصلے پر بستی جوٹالا میں ۱۲ رمضان ۱۱۴۲ھ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ہندوال یا ہندال تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب نور مشروان عادل تک پہنچتا ہے۔ مہار مشرفین میں قرآن پاک حفظ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں درسی کتب پڑھیں۔ پھر لاہور آکر نواب غازی الدین کے مدرسۃ العلوم میں پڑھتے رہے۔ یہاں سے دہلی چلے گئے اور وہاں کے مشہور بزرگ فخر الدین نعر کے ہاتھ پر بیعت کی اور سو سال ان کی شاگردی میں رہے۔ انہوں نے انہیں خلیفہ اعظم کا درجہ دے رکھا تھا، وہاں سے پاک پتن گئے اور حضرت گنج شکر کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ پاک پتن گئے۔ ۳۰ روزہ الحج ۱۲۰۵ھ میں مہار مشرفین ہی میں وفات پائی اس وفات آپ کی عمر مبارک ۶۳ برس تھی۔ اولاد میں آپ نے تین صاحبزادے اور دو بیٹیاں چھوڑیں۔

نوروز ایرانیوں کا قومی تہوار ہر سال ۲۱ مارچ کو جشن کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ اس دن سورج حوت حمل سے برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ عباسیوں، ساسانیوں اور غزنویوں کے عہد میں یہ جشن سرکاری طور پر منایا جاتا رہا۔ مغویوں کے دور میں اسے پرانی عظیم ملی ان دنوں ایران میں یہ جشن تیرہ روز تک منایا جاتا تھا۔ ویسے عموماً یہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جشن کا بانی ایران کا مشہور بادشاہ جمشید تھا۔

نوری پیر محمد معصوم شاہ نوری، معروف عالم دین چک سادہ ضلع گجرات

کے سجادہ نشین سید فضل شاہ کے بیٹے۔ ۱۸۹۸ء میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم مولانا امام دین سے حاصل کی۔ تہجد قرآن پاک پڑھا اور مؤذن دربار حضرت وانا گنج بابا فضل نور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس درجہ سے آپ نوری کہلاتے ہیں۔ بعد میں بیس رہائش اختیار کی۔ کئی کئی راتیں دربار پر گزار دیتے۔ ان کی تصنیف کشف القلوب کا درس دیتے جو ہفت یوم جاری رہتا۔ ۱۹۴۵ء میں نوری کتب خانہ کی بنیاد رکھی اور سیکڑوں نایاب رسالے طبع کر دئے۔ لاہور دیوبند و شیش کے سامنے نوری مسجد سمیت لاہور میں بیس شاندار مساجد تعمیر کرائیں۔ آپ ۱۸ جنوری ۱۹۹۹ء بروز شنبہ بوقت نماز عشر خاتم حقیقی سے جاملے اور آبائی علاقہ چک سادہ ضلع گجرات میں دفن ہوئے۔ آپ کے مریدوں کا سلسلہ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے۔

گلدستہ ہدایت، گلاسنہ شریعت، سحری روٹی پنجابی دفعہ، مواظبات القرآن، حدیث ہدایت نامہ بے نمازاں، معصوم ہدایت اور خطبہ نوری، راہبہ نفسانیت چھوڑی ہیں۔

نوشہ قادری: نام حاجی محمد لقب نوشہ، گنج بخش، مجدد اکبر

سید علاؤ الدین بن سید شمس کے بیٹے۔ تاریخ ولادت یکم رمضان ۱۱۵۹ھ والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی جینونی۔ آپ سلالہ اہل بیت کرام، خدامہ سادات و حافظہ آں تھے۔ حضرت قائم الدین قاری اور حافظ بڑھاشاہ قاری سے حدیث کی سیمنائی بھلول کے مرید ہوئے۔ جنہوں نے آپ کو خلافت دے کر نوشہ قادری بھیجا۔ جنگل میں ایک کنویں کے نزدیک ۴۰ روز خلوت میں رہے۔ یہ دم ریاضیت و مجاہدات استغراق و عوبت میں رہتے۔

پہلی مرتبہ لاہور آئے پیر محمد و علی بھویری کے مزار پر حاضری دی۔ لاہور میں مسجد فرید بخاری میں قیام رکھتے۔

آپ نے تبلیغ کے لئے دور دراز مقامات کے دورے کئے۔ مستندین سے بھی اعتراف کیا کہ ان دوروں سے مال کھانڈ و حلقہ بزمش، سوم ہوئے۔

۸ ویں ربیع الاول ۱۱۶۲ھ کو وصال فرمایا۔ آپ کی روضہ میں شہید تھیں۔

نوشیرواں

ساسانی خاندان کا مشہور بادشاہ، جسے عرب مورخ، کسری اور نصر والے خسر کہتے ہیں۔ ایک کسان عورت کے بطن سے پیدا ہوا، اور قبادکاج بی بی کی انحر تحت نشین ہوئے ہی اس نے اپنے تمام بھائیوں، بھتیجوں اور مزدک پر ان کے ایک لاکھ پیر کاروں کو قتل کر دیا۔ روم، ساسانیوں اور ترکوں سے اس کا بار بار صلہ ہوئی۔ سماجی طور پر اس نے لگان کھنایا، زرعی پیداوار پر محصول لگا کر، نذر اور دولت کو زیر کاشت لانے کے لئے پنیر، مویشی اور آلات زراعت مفت تقسیم کئے۔ اس کا نظام بہتر کیا۔

قیصر روم کے ملک بدر مفکروں کو خوش آمدید کہا، اس سے وہاں علم کو فروغ حاصل ہوا۔ افلاطون کی تحریروں کا خاص ترجمہ کر دیا۔ طب و فلسفہ کی تعلیم کا گندہ سالوں میں پوزن قائم کر کے خاص انتظام کیا۔ ارشیر کے قوانین کو از سر نو ملک کا آئین قرار دیا۔

نوفل بن حارث

حضور اکرم کے چچا زاد بھائی، کنیت ابوہاشم، اسلام لانے سے قبل بھی آپ کا رویہ اپنے بھتیجے کے بارے میں گراں قدر تھا۔

نہا۔ جنگ بدر میں مشرکین کے مجبور کرنے پر شامل ہو گئے مگر گرفتاری پر آپ نے ذرغہ کے طور پر امنیں رہا کر دیا۔ اس پر آپ اسلام لے آئے۔ بعد میں مکہ منظر چلے گئے۔ وہاں سے فتح مکہ کے بعد آپ کے ہمراہ مدینہ آئے۔ طائف اور حنین کی جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمرؓ کے خلیفہ بننے کے تین ماہ بعد یہیں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ان کے دو فرزند تھے۔ ایک عبداللہ جو حضرت امیر معاویہؓ کے زمانے میں مکہ کے قاضی تھے اور دوسرے حضرت سعید قصیبہ تھے۔

نہادند

شاہ ایران اردگرد کے ساتھ ۱۴۱۸ء میں لڑی جانے والی ایک جنگ، ہوا زخو رستان اور عراق پر مسلمان قابض ہو چکے تھے۔ اسی دوران اس کا درست راستہ ہرمزان بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ اس پر وہ سیخ پا تھا۔ مردان شاہ کی زبردستی لاکھ لاکھ لشکر نہادند روانہ کیا۔ حضرت عمرؓ خود اس کے مقابلے پر آنا چاہتے تھے مگر حضرت علیؓ اور طلحہؓ کے کہنے پر آپ نے نعمان بن مقرن کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اسلامی فوج کی تعداد تیس ہزار تھی۔ پہلے دونوں سپہ سالاروں نے سفروں کو مصالحت کے لیے بھیجا۔ اسلامی لشکر کی طرف مغیرہ بن شعبہ اور دوسری طرف سے مردان خود آیا تھا۔ مگر بات چیت ناکام ہو گئی۔ نتیجتاً گھسان کا رن پڑا۔ ایرانی فوج فضیل شمر کے گوگرد بھجھا کر کھڑے رہے۔ مسلمانوں نے اس پریشان کن صورت حال کے لیے مجلس مشاورت کا اجلاس بلا کر فیصلہ کیا کہ حضرت قنقاعؓ ایک لشکر قبیلے کے کرگے بڑھیں گے اور جب دشمن حملہ آور ہو تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں۔ جب دشمن فضیل سے دور آجائے تب دوسری فوج حملہ کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دشمن جو نہی حضرت قنقاعؓ کے پیچھے مورچوں سے درمکل آئے تو پوری فوج حملہ آور ہوئی۔ حضرت نعمان مہلک زخم کھا کر گر پڑے۔ ان کی شہادت کے فوراً بعد نبادت نعیم دان کے بھائی نے سنبھالی آخری دم تک فوج کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ اس دم ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے جب مسلمان جنگ جیتے تو آپ کے آخری لمحات تھے۔ آپ نے فوراً حذیفہ بن الیمان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ مال غنیمت تقسیم کر کے انمول جواہرات حضرت عمرؓ کو روانہ کر دیے۔ اس کے محوڑی رہیں بعد آپ کی روح نفس عشری سے پردار کر گئی۔

نہروان: ۹ صفر ۳۸ھ، ۱۷ جولائی ۶۵۸ء کو نہروان کے مقام پر حضرت علیؓ اور خولید کے درمیان کی ایک جنگ۔ یہ علاقہ واسط اور بغداد کے درمیان ہے۔ جنگ صفین میں شکست خوردہ فوج نے نہروان پر قراں مجید لگائے تھے۔ بعض اس صورت میں ان سے جنگ کے حق میں تھے۔ اشعث بن رابس نے ہر ناشی اور ہر فیصلہ رد کرتے ہوئے خولید کے مقام پر نئی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ لوگ خوارج کہلائے۔ جنگ نہروان انہی سے لڑی گئی حضرت علیؓ نے عبداللہ بن جبب کے نام مصالحتی خط لکھا، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے بے شمار بے گناہ عورتوں اور بچوں کو ناک و خون میں نہلا دیا۔ لوگوں نے شام کو جنگ ملتوی کر کے خارجیوں کا خاتمہ کرنے کی اپیل کی۔ چنانچہ آپ نے ان سے خون بہا طلب کیا۔ انہوں نے انکار کیا۔ خوارج نے عبداللہ بن الکواد کو بات چیت کے لیے بھیجا، جو ناکام ہو گئی۔ اس پر حضرت علیؓ میدان جنگ میں کود پڑے۔ تاہم امان کا ایک جھنڈا حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا گیا تھا، کہ جو اس کے نیچے آئے، امان پائے۔ بہت سے لوگ جنگ سے قبل ہی مسلمان فوج سے ملے۔ کچھ کو نہ اور مراٹن چلے گئے۔ اس طرح خوارج کا لشکر خلیل رہ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خوارج ہلاک ہو گئے، صرف نو بچ سکے۔ اس کے بعد شام سے جنگ لڑی گئی

عربی الفاظ کا مجموعہ معنی جن سے انکار کیا گیا ان سے انکار نہیں عن المنکر کرو، دعوت الی الاسلام دنیا کے مسلمان جو پہلے کاموں کی طرف سے غافل نہاد برائی میں رہتے وہ اب دین کامل کی طرف آجائیں اللہ کے لئے اللہ کی آخری کتاب کو رہنما کریں۔ اس طرح منکر معرود کے برعکس وہ کام ہوئے جن سے فطرت انکار کرتی ہے۔ وہ قوم یہ قرین اور قابل تباہی ہوئی ہے جو آپس میں لوگوں کو برائی کرنے دیکھیں مگر روکیں نہیں یہ تمام ان لوگوں اور مسلمانوں کا فرض ہے میں شامل ہیں۔ حضرت موسیٰؑ سے روایت ہے کہ اہل معرفت نہیں عن المنکر افضل الجہاد ہے اک اور روایت میں بیان ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ اس پر عمل کرنے والا زمین پر خدا اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے۔ اور اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے چھوٹے بڑے لوگ حب عقل و دانش لوگوں کی راہبری کرتے رہتے ہیں اور لوگوں نے بیکر خود بھی کہا کہ اگر ہم گمراہی پر جائیں تو ہمیں رو کو ان میں سربراہ و شخصیات حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کی ہیں اور سورہ آل عمران میں ہدایت ہے اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تزدی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو داؤد سے ایک روایت ہے کہ جب لوگ ظالم کے ظلم کو دیکھ کر منع نہ کریں تو عنقریب خداوند تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ شاید اس لئے افلاک کو چھوٹی مسلمان قوم آج اس حال میں ہے کہ اس نہیں عن المنکر کا درس ملتا ہے۔

نیت: قلبی کیفیت، کہ کسی کے ذہن میں کسی کے بارے میں کیا ہے۔ روحانی چشیت سے کوئی کام اپنے نتیجہ کے اعتبار سے اتنا اچھا یا بُرا نہیں ہوتا، جتنا کہ نیت کے اعتبار سے اس لئے حدیث ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہاں فرض کیجئے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو باوجود دشمنی یا ذاتی غرضات کے اندھیرے میں اپنے گھر بلا یا کر رستے میں ڈاکو وغیرہ نقصان پہنچائیں گے، مگر وہ راستہ بھٹک گیا اور وہ راہ میں اُسے روپوں کی پھیلی مل گئی۔ حقیقتاً اس کے ساتھ نہاد و قی کی گئی۔ جس کا حساب ہوگا۔ ایک اور بات — معاملہ یوں ہوا کہ ایک شخص کا سڑک پر گر گیا۔ واپسی میں اسے سڑک پر دہی بٹوہ نظر آیا۔ اس نے غیر کا جان کر چلے سے اٹھالیا۔ سو اگرچہ تھا تو اس کا ہی، مگر برائی کر چکا کہ اُس کے قلب میں برائی تھی۔ اسلام نے نیت میں اخلاص اور بے نرمی کی تعلیم دی ہے۔ ریاکاری، نفع نقصان اور ایسی ہی تمام دوسری باتیں نیک عمل کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔

سورہ بقرہ کی ۲۶ ویں آیت میں صاف طور پر آیا ہے کہ — اے ایمان والو! خیانتوں کو احسان دھو کر، اور کست کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ اپنے مال کو برباد کر رہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے۔ اور خدا اور قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔

نہیند: اسلام میں دیرینک سونا دوا نہیں۔ نبی کریمؐ سے روایت ہے کہ جو شخص نہیند سوتا ہے تو دیکھو شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اگر لوگوں میں میٹھے ہو اور نہیند آئے تو سونا نہیں، نہ ہی بزرگوں کی محفل میں انکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں انسان کھڑا ہو جائے یا کسی اور طریقے سے نہیند دور کرے۔ نہیند کی راحت میں جو شخص خراٹے لینے کا عادی ہے اُسے کم سونا چاہیے۔ چت سونے کی بھی عادت جائز نہیں۔ ہمیشہ پہلو پر سونا چاہیے خصوصاً سیدھے پہلو پر۔ اسلام میں ادندے منہ سونا ممنوع ہے۔ اللہ کے نزدیک نہیند اس شخص کی ہوتی ہے جو سمجھے کہ یہ فرائض و فوافل کی ادائیگی کے لیے ہے۔ یہ خصوصی طور پر مات کے آخری حصہ کے لیے ہے۔ کیونکہ اس وقت کے بارے میں اہل شادی نبویؐ

بہا کر تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ مجھ کو بچا اپنے عذاب سے جیکہ تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن۔

کہ اللہ اس وقت بہت مغفرت کرتا ہے اللہ سے غافل رہ کر سوتے والا مردہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت داؤدؑ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے جو رات آتے ہی مجھ سے غافل ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

پینو ۱۔ ایک قدیم سلطنت، جو شمال میں ارمنی کے پہاڑی سلسلے تک اور جنوب میں بابل تک ۲۸۰ میل طویل اور ۱۵۰ میل عریض تھی۔ یہ علاقہ انتہائی زرخیز تھا۔ یہاں کے لوگ جاہل تھے۔ ان کی راہبری کے لئے یہاں حضرت یونسؑ بھیجے گئے۔

”اے اللہ میں اپنے پلو پر لیٹا ہوں اور تیرے نام سے اسکو اٹھاؤں گا“ اے اللہ اگر تو میری جان دک لے تو اس پر دم کر اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما۔

والتق بالله - صحت مند حسین و حمیل انسان -

عباسیہ عہد کا خلیفہ - نام، ابو جعفر یارون - لقب والتق بالله - ایک صاحب عقل انسان، صاحب ذوق شاعر -

۲۰ شعبان ۱۹۶ھ کو قرطین نامی رومی کنیز کے بطن سے پیدا ہوا۔ اپنے باپ معتصم باللہ کے عہد خلافت ہی میں ولی عہد مقرر ہو گیا تھا۔ ربیع الاول ۲۲۷ھ میں والد کی وفات کے بعد عنان حکومت سنبھالی۔ خلافت معمول ترکوں کی مخالفت مول لینے کی بجائے اس نے ان پر لطف و کرم کی بارش کر دی۔ ان کو بڑے بڑے مناصب دیے۔ مراد اسٹانس نامی ترکی کو نائب اسطنت کھا عہدہ جلیلہ دیا۔ اس سے قبل کسی خلیفہ نے اپنا نائب مقرر نہ کیا تھا۔

اس کے عہد کی ابتداء میں قیدیوں نے فتنہ و شورش کی آگ پھیلانی۔ اس نے رجا بن الیوب کو فوج کا کمانڈر بن کر بھیجا جس نے ڈیڑھ ہزار قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کا مرقع نامی تخریب پسند کو گرفتار کر لیا۔

۲۳۰ھ میں بنی سلیم نے شورش پیدا کرنا چاہی جو کچل دی گئی۔ ۲۳۲ھ

واجب ایک عربی اصطلاح، فقہ میں وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو یا یہ فرض اور نفل کی درمیانی شکل ہے۔ نفل کے برعکس اس کے نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ مگر فرض کاموں سے کم نماز و تر و واجب ہے۔ عبد الصنیٰ پر قربانی بھی واجب ہے۔ فرض سے انکار کفر و الحاد ہوتا ہے لیکن واجب سے انکار میں ایسا درجہ نہیں۔ واجب "مختلف و دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر مختلف معنی دیتا ہے مثلاً واجب الوجود یعنی "وجود مطلق" یعنی "خدا" واجب الادا یعنی وہ چیز جو ادا کرنی ہو مثلاً "قرضہ و عیزہ" واجب الاطاعہ وہ جس کی تقلید کی جائے۔ یعنی "بہی"۔

واجد علی شاہ ۱۸۲۷ء - ۱۸۸۷ء آخری تاجدار اودھ والی اودھ علی شاہ سے بیٹے فن تعمیر میں عینی محبشی رکھتے تھے چنانچہ تخت نشین ہونے ہی باغات و عمارات کی تعمیر شروع کی۔ ساتھ اس کے فن موسیقی رقص و شعر و سخن میں بھی اکثر کھوئے رہتے پیش بابا بھمبریاں اور داد سے تخلیق کئے۔ جاوروں کے شوقین و دلدادہ اور انہیں زیور گل پارسا

مثبت صورت، در و جگر، صدائے ملک، آئیناں جیسے خطابات سے نوازتے تھے۔

۱۸۴۷ء میں بعد از وفات والد، عمری میں تخت نشین ہوئے، فرج اور انتظامیہ کو منظم کیا مگر جلد ہی زرق جالیات کا باعث بد نظمی پھیل دی اور ۳۱ جنوری ۱۸۵۷ء کو انگریزوں نے بادشاہ کو معزول کر کے اودھ کو اپنی غاصبانہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ معزول کے بعد دو سال تک قورت و بیم کلکتہ میں نظر بند رہے نظر بندی کے بد کلکتہ میں رہائش رکھی اور وہیں وفات پائی۔ نامی گرامی مصنف نے ٹھٹ بند میں بہت ہی کتب تصنیف ہیں۔ جن میں چند ایک بیان کی جاتی ہیں۔ دستور واجدی، ہیئت جیدری صورت اہارک صحیفہ سلطانی جو سر عرض وغیرہ۔ اکثر کتب نایاب ہیں۔

وادی القری ملک کے وسط شہر کوہ بطحا کہتے ہیں۔ وادی القری اسی کا دوسرا نام ہے۔

وارث :- زمین و آسمانوں کا حقیقی اور مقتدر مطلق وارث ذات خدا ہے اور اس نے مہیاں اسفان کو محتار بنا کر سمجھا کہ جس طرح چاہتے اور ہمارے دعوے کے مطابق مخلوق کو زمین کا وارث بنا دیا۔ شکر اس خدا کا جس ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا (الزم ۷۵) اسی طرح سورہ بنیائیں بھی وارث کے بارے میں ہدایت آتی ہے جو کچھ وارث کو ملکیت میں جاتے۔ مطابق وصیت یا اسلامی احکامات وہ وراثت سیکھتے گی۔

(نیز دیکھتے میراث وراثت)

وصیت و اصحاب الفرائض)

وارث شاہ مشائخ قادریہ، سید قطب شاہ سے بیٹے اور "میرا بھلا" مصنف "۱۱۳۵ یا ۱۱۴۰ء میں منہج شیخ پورہ میں جنڈیالہ شیر خاں میں پیدا ہوئے۔ ذرا بڑے ہوئے تو تحصیل علم کی خاطر تصور گئے اور مسجد کوٹ قصور میں مولانا غلام محی الدین سے فیض حاصل کیا۔ ان کے بعد حضرت بھٹہ شاہ کے ساتھ مولانا غلام مرتضیٰ نقوی کے شاگرد ہوئے۔ یہاں سے "پاک پتن مشرف" میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں سے ٹھٹہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا یہیں وارث شاہ اور بھاگ بھری کی متنازعہ داستانیں لکھیں۔ یہاں سے پاک پتن

وحشی بن حرب نام وحشی کنیت ابو دسر، نسلاً حبشی، حضرت حمیر بن مطعم کے غلام۔ جنگ احد میں جب ان کے آٹا کے بھائی کو حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے انہیں مامور کیا اور اس کام کے عوض آزادی کی پیش کش کی۔ چنانچہ اس نے چھپ کر وار کر کے آپؐ کو شہید کیا۔ فتح مکہ کے وقت طائف میں پناہ لی اور انہی کے وفد کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس لیے آپؐ نے اسے مزارہ دی مگر اس سے کہا کہ نظروں کے سامنے نہ آئے۔ اس نے حضرت حمزہ کی شہادت کا بدلہ اس نے جنگ یمامہ کے وقت اسلام کے سب سے بڑے مسلمان کو قتل کر کے چکانے کی کوشش کی۔

وحی عربی میں وحی کے معنی "مخفی" یا اشارہ کے لیے

خدا کی طرف سے اشارہ فرمان یا ہدایت۔ اس کی قسمیں ایک نظام اور دوسری باطنی۔ ظاہری وحی کی آکے مزید تین اقسام ہیں۔ اولاً اشارنا یا القا اس میں الفاظ نہیں ہوتے۔ دوئم میں یہیں پردہ آواز سنائی دیتی ہے۔ جیسا حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ یہ وحی الملک کہلاتی ہے۔ سوئم جب جبرائیلؑ خود سامنے آئے اور الفاظ وحی بیان کرے۔ یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور وحی القرآن کہلاتی ہے۔ جو وحی قلب پر نازل کی جاتی ہے وہ وحی خفی کہلاتی ہے یعنی وحی پوشیدہ دہر پہلے قسم کی وحی ہے۔ باطنی وحی کے بارے میں سورہ نجم کی آیت دو میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں بولتے تھے یعنی اس قسم میں نفس انساں علی القا باتیں آجاتی ہیں۔ اس کی باطنی قسم اولیا کرام اور دوسرے بندہ خدا جو اس علی محبت سے سرشار ہوں پر بھی آسکتی ہے مگر سوئم قسم صرف پیغمبروں پر ہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مردوں کے علاوہ عورتوں سے بھی جملہ کلام ہوا جن میں حضرت موسیٰؑ کی والدہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہؑ اور حضرت مریمؑ کا بہت ذکر آتا ہے۔ آنحضرتؐ کا کہنا ہے کہ انہیں وحی کے لیے بسا اوقات سریت آواز سنائی دیتی جو گھنٹی کی مانند ہوتی اور بسا اوقات انسانی شکل میں حضرت حمیر بن اسلمؑ اور الفاظ وحی دیتے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی وحی حضرت جبرائیلؑ لائے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ کے مطابق بھی وحی وہی لاتے تھے۔ انہیں فرشتہ آسمانی نازل تھا۔ شکل میں دکھائی دیتا تھا۔ تمام آسمانی صحیفے و کتب بشمول قرآن مجید بذریعہ انسان تک پہنچے ہیں۔ خدا ماضی میں اسی طریقے سے نبیوں سے محی طیب بوقت اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تمام حیوانی جانور بھی بذریعہ وحی تربیت کیے گئے ہیں۔

ملاحظہ ہو۔ سورہ نحل ۶۸-۶۹ اور تیسرے رب نے شہد کی بھی لگی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں گھرنا اور درختوں میں جو لوگ ان کے بت جگہ بناتے ہیں اور ہر قسم کے میوے کھا اور پروردگار کے صاف تھے رستوں پر چلی جا۔۔۔ ۶۹ اس طرح خدا نے اپنے نیک ترین بندوں کے لیے جانوروں کو بھی بذریعہ تربیت دی ہے۔

وحی علم یقین کی اعلیٰ شکل ہے۔ اس کی اشکال کے بارے میں خدا نے قرآن عزیز میں یوں بیان فرمایا ہے۔ اور کسی انسان کے بے یقین ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس دنیا میں گفتگو کرے مگر یا وحی کے ذریعے یا پس پردہ یا بھیج دے فرشتہ کو، پس وہ اس کی دعوتی، اجازت سے اس پر وحی لائے جو اس کی (خدا کی) مرضی ہو۔ بلاشبہ وہ (خدا) جا دان حکمت والا ہے (نیز دیکھیں الامام)۔

ودلیعت ودلیعت کا مالک مودی اور جسے وحی ہائے وہ مودا کہلاتا ہے جو چیز جمع کرائی جاتے وہ ودلیعت کہلاتی ہے جس کا لغوی معنی شے کے کسی

کے قریبی گاؤں ملکہ ہانس چلے گئے، فقہ میرا بھیا بھی یہیں کی تھیں۔ یہاں سے لاہور اور قصور سے ہوتے ہوئے واپس جٹیاں والا شیر خان چلے گئے۔ یہیں وفات پائی۔ آپ کی قبر ایک چار پانچ فٹ اونچے احاطہ میں گاؤں کے باہر ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے والد اور بھائی کے مقابر ہیں۔ پنجابی کے بلند پایہ شاعر ہیں جنہیں "میرا بھیا" کے لازوال شہرت دی ہے جو کلاسیکی ادب میں اہم مقام رکھتی ہے۔

واصل بن عطا نام واصل بن عطا، لقب الغزل۔

مدینہ میں ۸۰ھ - ۷۹ھ میں پیدا ہوئے۔ ۷۹ھ میں بصرہ چلے گئے اور حسن البصری کے اصحاب میں شامل ہوئے۔ ان کی زوجہ عمر بن عبید اللہ عثمان کی بہن تھیں۔

آپؐ نے کہا کہ جو مسلمان گناہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کفر کے قریب تو چلا جاتا ہے۔ آپؐ کے خیال میں سحابی کا قتل بھی کفر ہوگا۔ آپؐ علم کلام کے موجد تھے۔ احکام شرعیہ کی بھی تقسیم کی۔ اور کہا کہ حق برحق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق، حدیث متفق علیہ، اجماع امت اور قیاس۔ آپؐ نے کہا کہ نسخ صرف ادا مروا ہی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اصول فقہ میں اسی لیے آپؐ اولیت کے مستحق ہیں۔

واقعی نامور مؤرخ، مدیر حدیث، فقہ اور احکام نام محمد بن عمر و لندی

کنیت عبداللہ، مدینہ میں ۱۳۰ھ مطابق ۷۴۵ء میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ذاتی کتب خانہ کھول رکھا تھا اور کتابوں کی کراہی کے لیے دو ملازم مستقر رکھے ہوئے تھے۔ دو ہزار کتابیں انہوں نے مرنے سے قبل ہی بیچ دیں۔ باقی چھ سو صندوق میں بھری تھیں۔ کتابوں کی کل تعداد کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہر صندوق کو کم از کم دو آدمی اٹھا سکتے تھے۔ اٹھتر برس کی عمر میں ازدواج ۲۰۷ھ اپریل ۸۲۳ء میں انتقال فرمایا اور قبرستان خیران میں دفن ہوئے۔ مؤرخ کی حیثیت سے آپؐ کی کتب مستند نہیں جانی جاتیں۔ تاہم مغازی پر خاصی معلومات مہیا کیں ہیں۔ آپؐ کی کتب میں کتاب التاریخ والمغازی والبشائر فروع الشام، فروع المصر، کتاب الزواح النبوی وغیرہ ہیں۔

واقع صوفیاء کرام کی ایک اصطلاح، معنی دل میں طور پذیر ہونے والے معنی اس کو در کرنے کی قدرت طالب میں نہیں ہوتی۔ یہ صرف اس دل میں طور پذیر ہوتے ہیں جو کلی طور پر حق تعالیٰ سے معمور ہو۔

عشا عشاء کی نماز کے ساتھ کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز فرض نہیں اور ہی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے اس کے صحیح میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث بنوی ہے کہ اللہ نے تم پر اک اور نماز واجب کر دی ہے کہ وہ ہے اسے نماز عشا اور نماز فجر کے درمیانی سورے میں پڑھیں۔

امام شافعی کے لئے اس میں ایک، حنفی فقہ میں تین اور دوسروں میں پانچ سے نو تک رکعت پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعائے قنوت بھی پڑھی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب نماز ہے جب کہ دوسرے ماہرین فقہ اسے سنت قرار دیتے ہیں۔

دوسرے کے پاس چھوڑنا ہے، یہ کسی ایسے شخص کے پاس ہی جمع کرائی جاسکتی ہے جو ایمان ہو، قابل اعتبار ہو، ایسے فرد کے بارے میں ۱۰ ارشادِ نبویؐ ہے۔ ایمان دار، ایمان کی گمشدگی کا ذمہ دار نہیں۔ یہ اسی کو واپس کی جاسکتی ہے۔ جو جمع کرانے، اس کے علاوہ کسی غیر کو واپس کی صورت میں، اگر امانت کم ہو جائے تو اسے پورا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی واریعت کو اپنی منہ کے ساتھ مثلاً کسی کے اناج یا تیل کو اپنے اناج یا تیل سے ملا دیتا ہے اور اس کا زیادہ ہے تو اس صورت میں آدھا حصہ دینا پڑے گا اور اگر ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تو مناسب حصہ دیا جائے گا۔ اگر واریعت جمع کرانے والے دو فرد ہیں تو یہ دونوں کی موجودگی ہی میں دی جاسکتی ہے۔

وراثت، میراث، ترکہ

کسی متوفی کے ورثہ میں اس کے ترکہ کی تقسیم کی جانے والی چیز کو وراثت کہتے ہیں جس میں تقسیم کی جانے والی وراثت یا ورثہ کہلاتا ہے۔ تقسیم کا اصول اصول وراثت کہلاتا ہے۔

جس میں وراثت کی تقسیم کے لیے کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا ان لوگوں کو تقسیم، وصیت کی بدولت ہوا کرتی تھی۔ مگر اب بغیر کسی معقول وجہ کے وصیت کی بدولت اسلام میں مقرر کردہ حصوں میں کمی بیشی یا کوئی حجاز موجود نہیں۔ وراثت کسی ہی کم کیوں نہ ہو اس کا تقسیم ہونا ضروری ہے تاہم اگر ایک دار چاہے تو دوسرے کو اپنا حصہ بیچ سکتا ہے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا۔

”میرے ورثہ میں ایک دینار بھی بطور ترکہ تقسیم نہ ہوگا۔ لہذا میری بیویوں کی ضروریات و منتظم کی خوراک کے بعد جو بچے کا وہ صدقہ ہوگا، یعنی بہترین وراثت وہ ہے جو انسانیت کے لئے وقف ہو جائے۔“

(نیز دیکھئے اصحاب المرافض، دارالفتح، میراث)

ورقہ بن نوفل :- رشتے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کے چچیرے بھائی

بعض آراء میں راہب و عیسائی مبلغ، ایک اور خیال کے مطابق انہوں نے انجیل مقدس کا ترجمہ کیا۔

اکثر اوقات لوگوں سے الگ رہ کر ذکر و مذہب میں مصروف رہتے۔ جب حضرت محمدؐ پر حضرت جبرائیلؑ بطور خدا منسوب نبوت، و درجہ رسالت لے کر آئے اور آپؐ خوفِ الہی میں لرزاں گھر نشریف لائے تو حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ورقہ بن نوفل علمائے یزد و نصاریٰ سے معلوم کر چکے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو اللہ کی قوت، کونین پر پھیلانے کا۔

جب آپؐ نے ان سے حضرت جبرائیلؑ کی گفتگو بیان کی تو اس وقت ورقہ نہایت ضعیف و نابینا ہو چکے تھے، ایک دم چلا اٹھے۔

”یہی ہے وہ ناموس جو حضرت موسیٰؑ پر اترا تھا، انہوں نے کچھ توفیق کے بعد پھر کہا۔۔۔ اے نبی۔۔۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، جب آپؐ کی قوم آپؐ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور میں اس وقت آپؐ کی پیروی کر سکتا۔ میں نے آپؐ کی ہجرت کا واقعہ مسیحیہ کے بایسویں باب میں پڑھا ہے۔“

رسولؐ نے پوچھا۔۔۔ اے ورقہ آخر میری قوم مجھے کتے سے کہوں سکے گی؟

ورقہ نے کہا۔۔۔ تمام انبیاءؑ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ آغاز رسالت میں انہوں نے عداوت، بغاوت اور مخالفت پر کمر باندھا اور اس وقت ان پر ایمان لے آئے جب قرعہ خداوندی نازل ہوا اور آثارِ فطرت و قدرت نے اپنے بیٹوں کی مدد کی۔ ورقہ بن نوفل اس واقعہ سے چند دن بعد انتقال کر گئے۔

وصیت غنی میں بعد از موت تقسیم میراث سے متعلق ایک جائیداد کی ہدایات جس شخص کے حق میں وصیت کی جانے سے ہی کہتے ہیں وصیت کی رو تقسیم ہونے والی جائیداد میراث کہلاتی ہے۔ بسا اوقات اصل مالک کے نابالغ ہونے کی صورت میں مرنے والا کسی شخص کو بھی مقرر کر کے جتا ہے جج بھی کسی کو حی مقرر نہ درست کام کرنے پر برطرف کر سکتا ہے اسلام میں وصیت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ تجویزی طور پر موجود ہو بلکہ اس کی تصدیق کے لئے دو مرد یا ایک مرد جمع دو عورتوں بھی اس کی تصدیق کر سکتی ہیں غریب وارثوں کی سبجہ میں کسی اور کو وصیت کرنا روا نہیں، سورۃ بقرہ کے پانچویں رکوع میں اور سورۃ النساء کے دسویں رکوع میں تقسیم میراث اور وصیت کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ (نیز دیکھئے میراث و وارث، اصحاب المرافض، وراثت)

وصی احمد محدث سواتی

(۱۸۳۵ء - ۱۹۱۶ء) عالم دین، لائبریر سوات میں پیدا ہوئے۔ جہادِ آزادی ۱۸۵۵ء میں اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ قامت گزیں ہو گئے۔ تین برس بعد وطن واپس آئے اور دہلی کے مدرسہ حسین بخش میں تعلیم کا آغاز کیا۔ مدرسہ فیض عام کانپور میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے علوم و فنون کی تکمیل کی۔ دورہ حدیث مولانا احمد علی مبارکپوری سے پڑھا۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے بیعت کی اور خلافت سے نوازے گئے۔ فیض عام کانپور میں دس برس علوم دینیہ کی تدریس کی۔ اور پھر چند برس تک مدرسہ حافظ العلوم پہلی جہت میں علوم اسلامیہ کی تدریس کرنے کے بعد مدرسہ الحدیث کے نام سے ایک درس گاہ قائم کی جہاں زندگی کے آخری لمحات تک تشنگانِ علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ آپ بیک وقت کئی علوم و فنون پر عبور کامل رکھتے تھے۔ اور درس نظامی کے تمام فنون کی تعلیم دیتے مگر زیادہ توجہ فقہ اور حدیث میں تھی۔ آپ کی مطبوعہ تصانیف یہ ہیں۔ حاشیہ تفسیر مدارک، تعلیمات سنن نسائی، تعلیقات شرح معانی الآثار، تعلیقات شرح اربعہ ترمذی، افادات حصن حصین، تعلیق المجلی شرح منیۃ المصلیٰ، الدرہ فی عقد الایدی تحت السرحہ کشف النعمہ، اظہار شریعت، النفع الشواہد، جامع الشواہد، حاشیہ مقامات حریری، حاشیہ ثنائیہ، حاشیہ میندی، اس کے علاوہ کئی قلمی کتابیں ہیں جن کا ذکر خواجہ رضی حیدر نے اپنی تالیف تذکرہ محدث سواتی میں کیا ہے۔ آپ نے عمر کا اکثر حصہ علوم دینیہ کی تدریس میں بسر کیا۔ اور بے شمار افراد نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے

وضو قبل از نماز عمل پاکیزگی۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق وضو میں چار فرض ہیں

اور شانی چھ بتلاتے ہوئے نیت اور ترتیب کا اضافہ کرتے ہیں۔ امام ان سے اختلافی نقطہ نظر رکھتے ہوئے موالات کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے مطابق وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مولانا محمد آصف درج کرتے ہیں کہ بولے وضو قبلہ شریف کی جانب رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر قصد بسم اللہ نہ کی جائے تو وضو بالکل باطل ہے۔ وضو کے لئے بسم اللہ پڑھ کر پہلے دایاں پھر بائیں ہاتھ دھو لئے۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو تو سر و گردن انگلی شہادت سے دانتوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد

تین مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر گلی کریں۔ پھر تین مرتبہ بائیں ہاتھ سے ناک میں اسی طرح پانی ڈال کر ضروری ہے کہ ناک کے نیچے بھی صاف ہو جائیں۔ پھر تین مرتبہ چہرے پر پانی اس طرح ڈال جائے کہ پیشانی کے بالوں سے مٹھوڑی کے نیچے تک اور کانوں کی پکٹیوں تک پہنچ جائے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو باطل ہے۔ پھر دائیں ہاتھ پہلے دھوتے ہوئے، دونوں ہاتھ تین مرتبہ کہنیوں تک دھونا چاہیے۔ پھر سر اور کانوں کا مسح کریں۔ آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں تک، تاہم سنت یہ ہے کہ پہلے داہنا پھر بائیں دوران وضو بنیادی باتیں نامناسب ہیں۔

اس طرح وضو کے چار فرض یہ ہیں۔
ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا، چہرہ دھونا، چوتھے حصہ سر کا مسح اور پاؤں کا ٹخنے سمیت دھونا۔

اگر ایک بھی فرض رہ جاتا ہے تو لازمی ہے کہ وضو دوبارہ کیا جائے۔ دوران وضو نشا نستی سے پانی استعمال کیا جائے۔ اس کے لئے بعد از وضو یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ ”اے اللہ! مجھے رجوع کرنے والوں (توبہ کرنے والوں) اور پاک افراد میں لے لینا اور مجھے ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جن کے لئے کوئی خوف اور غم نہیں۔“ وضو کے فرضوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یوں آیا ہے۔ ”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے وضو کرو، تو منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی کر (غسل) حاصل کرو۔“

غش بکنے یا کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا نہیں۔ بقول امام شافعی کے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ اپنی حیائیت میں اس قرآنی آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ”اگر تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص غلط (یعنی نشیب مراد بیت الخلاء) سے آئے یا تم نے عورت کو چھوا، ہو اور اگر تم کو پانی نہ ملے تو تمہیں کر لو۔“ بہر حال اس کے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

قول قرار، عمد موت کا وقت، مرنے کا دن۔ عہد و پیمان کی اسلام وعدہ میں بڑی قدر ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ”جس نے وعدہ خلافی کی وہ ہم (مسلمانوں میں سے نہیں)“ سورہ توبہ (آیت ۴۰) میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ عہد و پیمان مقررہ مدت کی بہر صورت پورا کرو بھی مضمون پر سے انفال میں مزید وضاحت پاتا ہے کہ اللہ دعا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (آیت ۵۸) مسلمان کے میناق پتھر پرے کر ہونے ہیں وہ مرنے دم تک ان پر رہتا ہے۔

قرآن عظیم میں ہر لفظ روزِ محشر و قیامت و بدلے کے دن کے طور پر بھی ہے یعنی... جب اس دن کا انکار کرتے ہوئے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ آسمان ایک دن پھٹ جائے گا اور خدا کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ (سورہ مزمل) خدا کی جانب سے بھی تو انسان کے لئے جزا و سزا والے دن کا وعدہ ہے۔

وقف عربی مصتور معنی بچانا، قائم رکھنا، جب فرائض اپنا وجود ختم کر کے مشرک سرمانے سے ادارہ قائم کر لیں تو وہ بھی وقف ہی کہلاتا ہے۔ اسلام میں اس سے ادنیٰ سرے فرد سے کسی چیز کو جانا ہے مثلاً وہ ممالک جو مسلمانوں نے فتح کیے مگر بعد میں خروج لے کر واپس کر دیئے گئے اب پرانے حاکم انہیں

کسی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ عام حالت میں وقف زمین کے لئے ہے یعنی ادارہ قائم کرنا جو نفع دہندہ ہو جس حالت میں وقف کوئی فرد وقف قائم کرتا ہے۔ اس کے لیے جائداد ادا کرتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے اب اس کا جائداد پر کوئی قبضہ نہیں رہتا اور اسے ایسے واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں۔ تاہم فقہ میں کہا جاتا ہے کہ اگر وقف دیا گیا ہے اور دینے والا خود عزیز ہو گیا ہے۔ ذریعہ روزگار اور کوئی نہیں تو وہ وقف کی واپسی کی اپیل کر سکتا ہے اور یہ اسے واپس بھی مل سکتا ہے بشرطیکہ مسجد کا نہ ہو مسجد کے لیے وقف کسی صورت میں مالک کے پاس واپس نہیں جاسکتا۔ یہ خدا کی خوش فہمی حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کنواں یا مسافر دکان کے لیے کوئی سرائے یا ایسی ہی کوئی چیز تعمیر کر لے۔ تو آثار میں تعمیر کنندہ یعنی واقف کا اس پر حق ملکیت قائم رہتا ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ میں نے یہ چیز اس کام کے لیے پائی ہے۔ یہ مکتب فکر امام محمد کا ہے۔

اسلامی تاریخ میں وقف سے بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں۔

وقف کے دوسرے معنی کھڑے ہونا بھی ہیں۔ دیکھئے ”وقف“

وقف عربی لفظ معنی قیام کرنا و ٹھہرنا، رکنا، حج کے دوران مختلف مقامات پر قیام کرنا ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک قسم کی عبادت۔ یہاں بندہ خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔

جب ہزار حج کو ماہی مناسے میدانِ عرفات میں آتے ہیں تو ان کے لیے دو پہر سے خوب آفتاب تک میدان میں قیام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے وقف عرفہ کہتے ہیں۔ اس وقت امام ایک طویل خطبہ پڑھتا ہے۔ یہاں سے مزدلفہ کی طرف کوچ ہوتا ہے۔ جہاں ظہر و عصر کی نماز کیجا ادا کی جاتی ہے۔

اس موقع پر حاجی استغفار پڑھتے، دعا مانگتے اور تکبیر و تہنہ کہتے ہیں۔ روزِ وقوف دن ذوالحجہ کی سب سے بڑی تقریب ہوتا ہے۔ مناجات سے قبل حاجی شعا الخیر پر نماز پڑھتے۔ قبل آجاتے ہیں اور ایک پیر تک ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے مارنے کے بعد ۱۱-۱۲ اور ۱۳ ذوالحجہ کو بھی منہ میں وقوف کی ہدایت ہے۔ بعد از عرفہ کے درمیان جب حاجی تقریباً رات گزرتے ہوئے گزرتے ہیں تو یہ بھی وقوف کہلاتا ہے۔

وکیل عربی لفظ معنی ایجنٹ، نمائندہ

وہ شخص جسے کوئی اپنے کاموں کے لیے مقرر کرے۔ شخص مقرر کرے۔ دے کی مرضی و منشا اور اس کے سہارے اس کے کاموں کو سمیٹتا ہے۔ یہاں کاروباری بھی ہو سکتے ہیں اور شادی بیاہ کے بھی اس بارے میں حسرت و غم کا قول ہے کہ وہ عورتیں جو بوجہ عدالت میں نہیں جاسکتیں۔ اپنی زندگی کو بھیج سکتیں ہیں جو ان کی ناکند کرے۔ اس کے طور پر غلاموں کا بھی یہ کہنا جاسکتا ہے۔

وکیل اخبار ایک اسلامی اخبار شیخ غلام محمد نے انیسویں صدی کے

آخر میں امرتسر سے جاری کیا۔ پہلے ہفت روزہ تھا۔ بعد میں سہ روزہ ہو گیا۔ اس کے بعد روزہ نامہ بھی رہا۔ اس اخبار کے ادارہ خیر سے مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبداللہ العادلی جیسی سربراہان اور وہ شخصیتیں وابستہ تھیں۔ اخبار نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے زبردست جنگ کی۔ اسی ادارے کے زیر انتظام اسلامی تاریخ اور ادب پر کتب شائع ہوئیں۔ یہ اخبار برعکس دوسرے اخباروں کے شام کو چھپا کرتا تھا۔

ولی اللہ حافظ

لاہور کے ایک نابینا حافظ اور زیر دست مناظر تھے عیسائی پادری اُن کا نام سن کر ہی شہر چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ مکہ دور میں اُن کے والد اپنے بچے کو لے کر پنجاب میں وارد ہوئے اور لاہور میں قیام کیا۔ پانچ سال کی عمر میں چمپک کی بیماری نے انہیں ہمیشہ کے لیے بے حرکت کر دیا۔ مولوی غلام رسول صاحب نے انہیں قرآن حفظ کروانے کے بعد دیگر دینی علوم سے روشناس کر دیا حافظ ولی اللہ حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے جس کتاب کو ایک بار سن لیتے وہ حفظ ہو جاتی تھی عربی زبان میں بے حد مہارت تھی۔ عربی سیر لاہور آئے تو آپ سے بلا تکلف عربی میں گفتگو کرتے۔ آپ انجیل کے بھی عالم تھے۔ مناظروں میں قرآن کریم کے علاوہ انجیل کے صفحات تک بھی حوالے دیتے تھے مباحثہ دینی۔ حیوانہ الانسان عن دوسرے الشیطان اور الحماث اُن کی تصانیف ہیں آپ بادشاہی مسجد کے نائب خلیف بھی تھے۔ وزیر خاں کی مسجد میں بھی خطابت کی۔ آپ نے ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۴ھ کو وفات پائی۔ احاطہ شاہ ابوالمعالی میں دفن ہوئے یہ مارا قبرستان اب مکانات کی نظر ہو گیا ہے۔ آپ کا مزار ملیک روڈ کے کرائے ایک محضر سے احاطے میں ہے جہاں بعض صاحبِ دل حضرات ہر سال عرس کروا دیتے ہیں۔

(۱۷۶۲ء تا ۱۷۶۳ء) عظیم محدث، مجدد عالم، مولانا شاہ عبدالرحیم کے ولی اللہ شاہ بیٹے، صلی نام عظیم الدین شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سبزیارہ شہنشاہ اورنگ زیب پیدا ہوئے، سلسلہ نسب حضرت عمرؓ تک پہنچتا ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی پائی۔ زندگی کے ساقیوں برس سے روزہ و نماز پابندی سے ادا کرنا شروع کی۔ شعور آگہی حاصل ہونے پر سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہو گئے۔ والد کی وفات پر سترہ برس کی عمر میں ان کی مسند سنبھالی، دوسرے چچ کو گئے مدینہ شریف میں علم حدیث حاصل کیا۔ ۱۷۳۲ء میں دہلی دایس تشریف لاکر اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ رحیمہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ بعنوان "منہج القرآن" ۱۷۳۷ء میں قرآن پاک کو فارسی میں بعنوان "فتح القرآن" منتقل کیا۔ پھر روحانی ترقی کے لئے جتنی بھی علمی و ادبی تحریکوں نے جنم پایا۔ اُن میں آپ کا بھی بڑا کردار حصہ لیتے، اور مسلمانوں کی توجہ فقہی اختلافات سے دو کرنے کے لئے جدوجہد کی۔ اس دوران منظر امام مالکؒ کی حدیثیں عربی و فارسی میں بنام المستوی اور المصنفی گیا۔ آپ نے فقہ اربعہ کا علم بھی حاصل کیا اور خام فرسائی کی آپ کی عربی میں مشہور تصنیف الخوارزمی تفسیر پر اور تصوف پر حجتہ الثقلین لکھی ہے۔ اس میں اسلامی شریعت پر بصیرت افروز بحث ہے۔ قرآن پاک کے فارسی ترجمے بعنوان "منہج القرآن" پر دیباچہ لکھنے پر اختلاف رکھنے والے برہم ہوئے اور جان کے درپے ہوئے۔ مگر حکم اللہ آپ طبعی طور پر خالق حقیقی سے جاملے اور دہلی میں دفن ہوئے و عمر کے آخری ایام میں رحیمہ میں مدرسہ تھے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز، مولانا شاہ عبدالقادر، مولانا رفیع الدین، قاضی شہناؤ اللہ پانی پتی، شاہ عبدالغنی وغیرہ آپ کے مشہور شاگردوں میں ہیں۔

ولید بن عبد المالك جانشان اسلام اپنے والد عبد المالك کی وفات کے بعد ۸۹ھ ماہ شوال میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر ۳۸ برس تھی۔ نہایت باعصب اور سخت گیر انسان تھا۔ یہ عادتیں خلیفہ بننے کے بعد بھی برقرار رہیں۔ قردان اسلام تھا

ولد الحلال

جائز اولاد کا لونی اولاد، ولد الزنا کا اُلٹ اور اولاد جن کے والدین آپس میں ازدواجی رشتہ رکھتے ہیں۔ اسلام میں کم از کم زمانہ حمل چھ ماہ ہے۔ یعنی شادی کے چھ ماہ بعد اولاد جائز ہوگی۔ شیعہ مکتب فکر کی رو سے اگر کوئی فرد بیوہ عورت سے شادی کرے جو ایک بچے کی ماں ہو اور شادی کے چھ ماہ بعد حمل پیدا ہو تو اولاد جائز نہیں ہوگی۔ وہ حضرت علیؓ کے تصور پر اپنے قوانین کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں جس کی رو سے زیادہ سے زیادہ زمانہ حمل چاند کے رے میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوحنیفہؒ اور ان کے در پیروکار حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ حمل دو سال ہے۔ امام شافعیؒ اسے چار سال بتاتے ہیں جب کہ امام مالکؒ کے خیال میں یہ مدت پانچ سے سات سال ہے۔ تدریج یونان زمانہ میں یہ مدت دس ماہ تھی۔ "کوڈینوین" کے ایچ۔ جیکل میں یہ مدت ۲۰۰ دن درج ہے۔

ولد الزنا

غیر شرعی اولاد، ناجائز اولاد حرامی، غیر مستند، وہ اولاد جس کے والدین شرعی قوانین کے مطابق میاں بیویوں قرار نہ پائے ہوں۔ البی اولاد اور ایسے والدین کے بارے میں سخت تعزیرات مقرر ہیں۔ باپ و دلد الزنا کو کسی صورت اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں رکھتا۔ حتیٰ کہ تعلیم کی غرض سے بھی نہیں البی اولاد کو والد توارث بھی نہیں بنا سکتا۔ تاہم یہ مالکؒ کی جائیداد کا وارث بن سکتا ہے۔

ولایت

ولی ہونا۔ سرپرست ہونا۔ اللہ کی قربت رکھنا۔ روحانی و باطنی برکات حاصل کرنا۔

و دیکھیے: ہولی

ولی

اللہ کی قربت رکھنا، جمع اولیاء۔

ابوعلی جرجانی کے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے حال میں فانی ہو اور خدا کے مشاہدہ میں باقی ہو۔ اور اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے باطنی احوال کے متعلق خدا کو باخبر کرے۔ یا اُس کے سوا کسی اور شخص کے ساتھ سکون پائے۔ معنی یہ ہوئے کہ سچا ولی ماسوا اللہ کے اور کسی سے لگاؤ نہیں رکھتا۔

حضرت جنید بغدادیؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ ان کے نزدیک بھی ولی کسی بھی شخص سے، اللہ کے سوا، خوف نہیں کھاتا۔ اور اُسے خوف ان چیزوں سے ہوتا ہے جن سے انسانی توقعات وابستہ ہوں۔ یا پھر اُن محبوب پسندیدہ اشیاء کے متعلق خوف و خدشہ ہوتا۔ جن کے نتائج ہونے کا ڈر ہو۔ ولی ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔

ابو عثمان مغربیؒ فرماتے ہیں کہ خدا کا ولی مخلوقات سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور غیر اللہ کے ساتھ قلب و دماغ وابستہ نہیں کرتا۔

سہا ولی نفس کا غلام نہیں ہوتا۔ وہ صبر و تحمل، ادا و نواہی کی تعمیل کرتا ہے۔ بایزیدؒ نے ایک ولی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے مسجد میں تھوک پھینکتے دیکھی۔ اس لئے وہ ہرگز ولی نہیں۔ اگر ولی ہوتا تو اللہ کے گھر کا احترام کرتا۔ چنانچہ میں نے اُسی رات خواب میں دیکھا کہ حضورؐ فرماتے ہیں کہ "اے ابویزید تو نے جو کام کیا اور اُس سے جو نتائج اخذ کئے، اس کی روحانی اور باطنی برکات تجھے حاصل نہیں ہوگی اور میں اس کے بعد ولی ہوں۔ یعنی انہوں نے ولایت پائی۔

ولی کی ہر معمولی سے معمولی باتوں سے بھی تعلیم الہی ظاہر ہوتی ہے۔

کی زندگی میں مے دیا تھا۔ اور اُسے فرقہ کے اکثر لوگ استعمال میں کرتے تھے کہ یہ خور کو موصوفی یعنی ایک خور کے پیروکار کہتے تھے اور محمد کے بچے لوگ کہتے تھے۔ ان کے نزدیک بانی کوئی مسلمان نہیں یہ خود کو سنی کہتے ہیں۔

ان کے عقائد خاص خاص یوں ہیں۔ راہ عبادت میں کسی بزرگ نبی یا فرشتے کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ وحدت پرستی کے قائل مشرک ہیں ۴۲ خدا کے سوا کسی سے نفی ماننا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے انجمن کرنا کسی ایسی تعلیم کی نزدیک جو قرآن و سنت پر مبنی نہ ہو۔ کفر ہے۔ ۴۳ تمام افعال سے قدر سے اسکا کفر افعال کے برابر ہے۔

ابتداءً اس فرقے کو ملنے والے صرف چار افراد تھے۔ انہوں نے داربر کے مقام پر مسجد کی بنیاد رکھی اور کتاب التوحید کی تعلیم شروع کی جو مستقلاً نہ آنا سے سزا دیتے۔

جلد ہی (۴۳، ۱۰) اس فرقے نے ریاض کے شیخ و حامن بن۔ دوا کی سے جنگ لے لی۔ ابن مسعود اور ان کے بیٹے عبدالعزیز بہت اچھے جنرل ثابت ہوئے جلد ہی انہوں نے طاقت حاصل کر لی۔ وہابیوں کی طاقت مرکز اور مشرقی عرب میں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی ان کے ماننے والے قلیل اقلیت میں آباد ہیں۔

ولیمبرے آر مینس ویمبرے مشہور تاریخ و مشرقی، ہنگری کا باشندہ تھا اور جامعہ پرتھ میں استاد تھا۔ مصنف رومن۔ مشرقی کی تاریخ و نسب ہے۔ اس نے اپنی کتاب "تاریخ بخارا" لکھنے کے لیے خاص طور پر ترک کی زبان سیکھی اور سارے علاقے کا جائزہ لیا۔ اس کتاب میں چیمون اور سجوت کے زمانے ممالک کے علاوہ خراسان، ایران، افغانستان اور کوہ قاف کی زبانوں کا ذکر ہے۔ اس میں بخارا کی تاریخ ۱۶۴۴ تک بیان کی گئی ہے۔ یہ کتاب ۱۸۰۵ء میں منظر عام پر آئی۔

ولید ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتب جن میں بارہ تحریف ہوئی۔ ان کا زمانہ ترتیب ۶۰۰ ق م سے ۱۰۰ ق م تک بتایا جاتا ہے۔ یہ عمل چار کتب ہیں جن کے نام رگ وید، یجور وید، سام وید اور بھیر وید ہیں۔ قدیم زمانہ کی زبان سنسکرت لکھی ہیں۔

شتمی مرتبہ ویدوں کا مضمون تبدیل ہوا۔ ان کے بارے میں جدید ہندوؤں کے کہنا ہے کہ وید پر توں ہیں معیہ ہوتا ہے۔ اسی صورت میں ان میں ان میں عقلی اور نیاس باتیں بھردی گئیں۔ سوامی راجہ سنجی کہتے ہیں کہ اپنیسند، نرسنگھ اور تاہتی رنیرہ ان میں بعد میں شامل کیے گئے۔ ان کے ماننے والے اگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں۔

تلاوت باتا عدگی سے کرتا تھا۔ بیویوں، عاجزوں، درویشوں اور دوسرے بے کسوں کی سنا کرتا تھا۔ خوب خبر گیری کرتا تھا۔ علم و ہنر سے اسکی خاص رغبت تھی۔ فن تعمیرات کا بھی دلدادہ تھا۔ اکثر وقت عملات فوج جدید کی تعمیر میں صرف کرتا تھا۔ قاہرہ کی عظیم مسجد کو بھی اس نے اپنی طرز کے مطابق از سر نو تعمیر کرایا۔ اور مرتب کہا۔

سادگی پسند تھا۔ میلان یونان و فارس کی نفاست کی طرف تھا۔ مگر حق و جہاد کا دیوانہ تھا۔ اپنے نو سالہ عہد حکومت میں متعدد گمراہ حکومتوں کے تختے الٹ دیئے، اور علم اسلام بلند کیا۔ اس کے عہد میں طیانہ، ترکستان کے دارالخلافہ بخارا اور اس کے مضافات۔ سمرقند جس کا نام پہلے اندلس، مارکنڈ تھا۔ اور روم و قسطنطنیہ کے متعدد علاقے فتح ہوئے۔

ولید بن یزید : گیارہواں اموی خلیفہ (۷۲۳-۷۲۴ء) ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱،

ہابیل

حضرت آدمؑ کا چھوٹا بیٹا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مادہ نے رکوع پانچ میں تفصیل آیا ہے۔ ہابیل میں اس کا نام ہابل بیان ہوا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور محدث عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں سدی سے صد کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے۔ جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور جس روایت صحابہؓ سے نقل ہے۔

یہاں انسان میں انسانہ کے لیے حضرت آدمؑ کا دستور تھا، جو اسے تمام امور کا پید کرنے والے اور زندگی کا عقد دینے سے پیدا ہونے والے نور و جلال کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قایل اور ہابیل کی شادی کا معاملہ درپیش تھا۔ قایل عمر میں بڑا تھا، اور اس کی ہمیشہ ہابیل کی ہمیشہ سے زیادہ خوب رو تھی۔ اس کا قایل کو صحت رہن تھا کہ دستور کے مطابق ہابیل کی ہمیشہ سے اس کی شادی ہو اور ہابیل اس کی ہمیشہ سے معاملہ کو خود اپنے لیے لے لے حضرت آدمؑ نے فیصلہ فرمایا، دونوں اپنی اپنی قرانی اس کے حضور پیش کریں۔ جس کی منظور ہو جائے۔ وہی اپنے ارادے پر عمل کرے۔

اس کے بعد قانون نورات اور قرآن عزیز میں سورہ مادہ میں آیا ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ نذر ایک اونچے مقام پر رکھ دی جاتی تھی۔ جس کی نذر قبول ہو وہ جل جاتی تھی۔ پس ہابیل اپنے رپوڑ میں سے اعلیٰ درجے کا گوشت لے کر گیا اور قایل اپنے ہیسے سے نذر کی نذر قبول ہوئی پس قایل کو اس کا راز ہوا اور اس نے ہابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کرے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے انہیں ایک کون بدلہ دیوں گا۔ اس طرح تو میرے گناہ بھی اپنے سر پہ لپس لے لے استغفار کیا اور اس کا خون کیا۔ اس طرح ہابیل اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا اس کی نعش کو وہی نے لے لے کوئے نے زمین کو دنا شروع کی تاکہ اسے معلوم ہو کہ نعش کیسے دفنائے دو کہیں سورہ مادہ رکوع ۵) پس وہ دفن ہوا۔ اس دنیا میں پہلا مقتول ہابیل ہوا۔ قاتل اس کا بخشا نہیں جائے گا۔

ہاجرہ

یہ اصل میں بحران لفظ "ہاجرہ" ہے جس کے لغوی معنی "ہجرت" اور "ہجر" ہیں۔ عربی میں معنی ہاجرہ کے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی دوسری بیوی اور حضرت اسمعیلؑ کی والدہ محترمہ۔ یہ مصری غلام تھیں جنہیں سارہ نے حضرت ابراہیمؑ کو ہبہ کیا کیونکہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ یہ عماران سے ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے اس

وقت آپ کی عمر ۵۵ برس سے زائد تھی۔ جس پر حضرت سارہ نے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے ہاجرہ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ چنانچہ آپ وہاں سے جنگل میں چلی گئیں۔ جہاں اللہ کے فرشتے نے آپ کو حضرت اسمعیلؑ کی پیدائش کی بشارت دی۔

بیٹے کی پیدائش کے بعد آپ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ہجرت کر گئیں وہ آپ کو لادہ میں چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں چند دن ہی ہوئے ہوئے کہ پانی ختم ہو گیا۔ پھر پیاس سے بک رہا ہے اور آپ صدا و مردہ کی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں پھر لگا رہی ہیں ساتویں بار واپسی پر معلوم ہوا کہ جس جگہ حضرت اسمعیلؑ تھے اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یوں پیاس بجھی۔ اس کے بعد آپ وہیں رہنے لگیں۔ حضرت اسمعیلؑ بھی بڑے ہوتے گئے۔ آپ حلیم کعبہ میں مدفون ہیں۔

ہادی، موسیٰ خلیفہ محرم ۱۶۹ء میں تخت نشین ہوا۔ بارعب اور عیاش آدمی تھا صرف ڈیڑھ ماہ حکومت کرنے کے بعد ماہ ربیع الاول ۱۷۰ء میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ کسی کی نظر میں اس کی موت جنگل میں گرنے سے ہوئی، تو کوئی مؤرخ وجہ ہلاکت بیماری قرار دیتا ہے، چونکہ باعث موت اس کا عرصہ حکومت بہت مختصر تھی۔ ۱۳ ہینوں پر محیط ہے، اس لئے تاریخ اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔

ہاروت و ماروت

ہاروت و ماروت دو فرشتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بابل کے ایک کونوین میں مقید ہیں۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے مگر سکھانے سے قبل بتا دیتے تھے کہ اس سے ایمان جاننا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی بے بسی پر پریشان تھے اور انہوں نے خدا سے کہا کہ اگر ہم دنیا میں تو راست باز رہتے۔ خدا نے کہا کہ اگر انسان کی جگہ تم بھی ہوتے تو اس سے بہتر فعل نہ کرتے۔ مگر یہ زمانے، پس ان کو بہ عرض آزمائش دنیا میں اتار دیا گیا۔ جلد ہی یہ ایک خوب صورت فاحش عورت کے دام میں آ گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس کی سزا دینا ہی میں دی جائے یا آسمان پر بعد میں انہوں نے دنیا ہی میں سزا قبول کر لی۔ سوال اللہ تعالیٰ نے بابل کے کونوین میں مقید کیا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم گناہ متہیں کر سکتے اور ان کے

دو نمائندوں کے حور پر ادرت و ماردت زمین پر اتارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے قبل روزانہ آسمان پر دھایا کرتے تھے۔ مگر دنیاوی کاموں سے ان کے بڑے کمزور پڑ گئے اور پر راز کے قابل نہ رہے۔ ان کا ذکر قرآن عظیم کی سورۃ بقرہ آیت ۱۰۲ میں بھی آیا ہے۔

ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے بڑے بھائی اور پیغمبر خدا اور بار فرعون میں دکانست موسیٰ کی۔ جب حضرت موسیٰ جبل طور پر تشریف لے گئے بنو اسرائیل کا نگران آپ ہی کو مقرر کر گئے تھے۔ اس وقت بچھڑے اور سامری کا واقعہ پیش آیا تھا جس پر واپسی پر آپ حضرت ہارونؑ سے ناراض ہوئے اور بنو اسرائیل کو لعنت ملاست کی۔ آپ کا نسب ولادت چند اسطوں سے حضرت یعقوبؑ تک پہنچتا ہے جو یوں ہے —

عمران بن قاسم بن لاوی بن یعقوبؑ۔ قرآن پاک میں سورۃ یوسف نامہ انعام طہ، انبیاء، مؤمنون، فرقان، شعرا، قصص میں بہر مقامات پر آپ کا نام مبارک مذکور آیا ہے۔ آپ کے والد کے نام عمران اور والدہ یو کا بر تھا۔ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کے ذریعہ سے ان کو اطلاع دی کہ انہیں چالیس برس اسی سرزمین میں بھٹکنا پڑے گا۔ دونوں پیغمبر بھی وہی جو موجود رہیں گے۔ سو آپ وہیں رہے ایک روز حکم خدا سے آپ اپنے بھائی کے ساتھ میدان تیبہ میں ہوئے ناما پہاڑ پر چڑھے۔ ماما چند درز عبادت کے حضرت ہارونؑ نے انتقال فرمایا۔ حضرت موسیٰؑ نے وہیں تجہیز و تکفین کی اور اس کے بعد بنو اسرائیل کو آپ کی وفات سے آگاہ کیا۔

تورات میں یہ واقعہ مذکور ہے: ”اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادم سے روانہ ہو کر کوہ سینائی پہنچی اور خدا نے کوہ سینائی پر جو آدم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارونؑ سے کہا: ہارونؑ اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ اس ملک میں وہ جا نہیں سکے گا چوں کہ بنی اسرائیل کو دیا ہے..... جب ہارونؑ نے وفات پائی تو ہمارے اسرائیل کے گھرانے کے لوگ تیس دن تک ماتم کرتے رہے۔“

ہارون الرشید
 ہارون الرشید عباسی ۷۶۲ء - ۸۰۹ء چوتھا عباسی خلیفہ ایک سال حج کرنا اور
 دوسرے سال جہاد۔ عباسیوں میں سب سے بڑا صاحب السلطنت۔ صاحبِ فوق
 صاحبِ علم شخصیت۔ مختلف علوم و فنون کی ناورد و نایاب تصانیف کے ترجمے کروائے
 اور نئی سخاوت پر بھی توجہ دی۔ شافعی امام مالک، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد، امام
 یوسف قاضی اس دور کے ماسر فقہ تھے

شیر دل سپاہی زندہ دل شخصیت، زراہد شب بیدار اور صبح مدبر عوام کہ اس دن سکون میرے تھا۔ ابتدائی چند عرصے میں اندرونی بغاوتوں نے مراٹھا یا جو کچیل و گڈکنل اس کا عزیز قہمی باغین میں تھا جو معاف ہوا۔ روسی کو ہربار زیر کیا اور شرافت وصول کیا۔ سبزہ دور کا ملک مارون اسر شہید بروز شنبہ ۱۱ جمادی الثانی ۱۹۳۱ء میں ماہی ملک عدم ہوا۔

ماہِ شتم ماہِ شتم عبد منان کے بیٹے اور حضرت عبد المطلب کے والد تھے۔ انہی کے نام پر ان کی اولاد ماہِ شمی کہلاتی۔ انہوں نے مدینہ کے شہر یثرب بنو نضیر کے ایک خاندان میں کی۔ کہہ کی سرور اہل پہلے انہی کے بھائی عبد الشمس کے سپرد تھی۔ جنہوں نے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے سپرد کر دی۔

ہاشم بنو سمرزہ میں حجاز میں قبیلہ قریش کا اہم خاندان، یہ لوگ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے تھے۔ جب یہ قبیلوں میں بٹی تو قریش ایک اہم قبیلہ بنا، یہ مکہ میں تھا اور کعبہ کا متول تھا۔ اس قبیلے میں ایک معزز و متول خاندان آباد تھا جو حضرت ہاشم کی اولاد سے تھا۔ انہی کی اولاد بنو ہاشم کہلاتی ہے حضرت علیؑ اور ان کی اولاد اور خلفائے بنی عباس بھی بنو ہاشم ہی کے تھے۔ پہلی جنگ عظیم تک بنی ہاشم ہی کا ایک فرد مشرف حسینؑ مکہ کا حاکم رہا۔ ۱۹۲۵ء میں اس سے عثمانؑ اقتدار بن سعود کے ہاتھ میں چلی گئی۔ انگریزوں نے اس کے ایک بیٹے ابن شہر خان کو عراق اور امیر عبداللہ کو اردن کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اردن میں اس وقت اسی خاندان کا فرد شاہ حسین حکمران ہے۔ یہ لوگ تجارت، پستہ خانے اور مکہ بھر میں معزز تھے، پینے کے لیے چٹروں کے حوضوں میں پانی بھرتا تھے۔ مہجروں کو دل کھور کر امداد دیتے۔ ایک حرج کے مکہ کے امیر تھے۔

انہوں نے حبشہ کے بادشاہ منجاشی اور مصر و شام کے بادشاہ تیسرت ان کے ملکوں میں بے روک ٹوک تجارت کے لیے فرمان لکھوایا۔ پھر وہاں کے باشندوں سے عہد لیا کہ وہ قریش کے قافلہوں کو نہیں لوٹیں گے۔ اس طرح عرب کی تجارت میں درخشاں ترقی ہوئی۔

ہاشم بن عتبہ کنبہ ابو عمرو، لقب مُرتقل، مشہور سیال اور راجہ امین
سعد بن ابی وقاصؓ کے بھتیجے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے بعد میں موتے رانی کرم
اسلامی جنگوں میں حصہ لیا۔ فتوحاتِ شام میں خالد بن ولیدؓ کے ہمراہ تھے۔ جنگ
یرموک میں ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے جنگِ قادسیہ کے وقت
آپ کو چھ ہزار فوج دے کر سعد بن ابی وقاصؓ کے بیٹے بھیجا۔ آپ جنگ کے
دوسرے روز فوج لے کر پیچھے جس سے ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ورموہ کے قریب
فائز بن کراگے بڑھئی۔ سعد بن ابی وقاصؓ نے انہیں ۱۲ ہزار فوج دے کر چار سو
ہزار بادشاہِ یزدگرد کو شکست دے کر ویران کر دی۔ ورموہ کے قریب
کھڑے رہے۔ بعد جلال فتح کیا جس میں دس لاکھ روپے کا مال غنیمت سے مسلمانوں کے حصہ
آیا۔ جنگِ جمل میں حضرت علیؓ کی حمایت میں لڑے۔ جنگِ صفین میں حضرت علیؓ
اور معاویہؓ نے ۳۶ھ کے آخر میں لڑی گئی اور صفین کے قریب حضرت علیؓ
جاری رہی۔ اسی جنگ میں ہاشم بن عتبہؓ حضرت علیؓ کی طرف سے مارے گئے۔

ہامان حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں فرعون مصر کا وزیر خنضری تھا۔
کے لوگوں کے مقتل کا مشورہ بھی فرعون کو اسی نے دیا تھا۔ یہ گڑوا ہونے لگا
پیش تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰؑ کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے کیوں کہ فرعون نہ صرف
خاص آدمی تھا۔۔۔۔۔ تو فرعون کے لوگوں نے اسی کو ٹھنی پر کھسکا کر
ذمیت یہ جو ناٹھا کر وہ ان کاراوند دشمن اور انسان کے لیے موجبِ حرج ہو رہے تھے۔
فرعون ہامان اور ان کے لشکر چوک گفتے : سورۃ النقص :

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت تو حیدہ دی تو اس نے
 بگڑ کر مغرور ہو کر اسے شکر ادا کیا اور ہامان کو ایک اونچا مین رہنے کو کہا جس پر
 چڑھ کر وہ خدا کو دیکھ سکے۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ ۲۸ میں آیا ہے۔ اس کے
 بعد ہامان کا کہیں ذکر نہیں ملتا اس لیے گمان کیا جاتا ہے کہ فرعون کے ساتھ یہی
 دریا برد ہو گیا ہو گا۔ اس کی تباہی کا ذکر بھی فرعون کے ساتھ ہی سورہ العنکبوت
 میں ہوا ہے۔ اور فارون اور فرعون اور ہامان کو بھی رملاک کر دیا ان

وہ کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم ملک میں بے بس تھے (فرشتے) کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی، کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بُری جگہ ہے (النساء، آیت ۹) نیز ہجرت کا نائدہ یہ تھا کہ مسلمان جہاں جاتا، وہاں اسلام پھیلتا۔ نیز دیکھئے ”مہاجر“

کے پاس موٹئی کی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مفرد ہو گئے اور وہ ۱۵ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ (آیت ۳۸) اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت نبی آخر الزمانؐ نے کہا ہے کہ جو نمازوں سے غافل ہے وہ قارون، فرعون اور ابوابین خلد اور جو جنگ احد میں حضورؐ کے ہاتھوں مرا کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔

ماہل

یہاں عرب کا دورِ جہالت میں سب سے بڑا ثابت و کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ ۸۰۰ میں فتح مکہ کے وقت رسول مقبولؐ نے اسے پاش پاش کر دیا تھا۔ یہ سترخ عقین کا بنا ہوا تھا اور شکلِ شبابہت میں انسان کے جیسا تھا۔

مہمیر

عربی لفظ بمعنی بخشش، تحفہ، عطیہ۔ وہ چیز یا جائیداد جو بلا قیمت کسی کو دے دی جائے۔ اس میں ادل بدل نہیں ہوتا اس کا مادہ و موجب ہاں مبالغہ و لب ہے۔ جو خدائے تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یعنی وہ سب سے بڑا بخشش کرنے والا ہے۔

جو چیز بطور ہبہ جاتے مثلاً مکان زمین یا نقد و موبوب کمالاتی ہے اور جس کو دی جائے وہ موبوب اقرار نامہ جس کے ذریعے یہ دیا جائے۔ مہمیر نامہ کمالاتی ہے۔ ہبہ ایک بار دے کر واپس لینا فعل بدب اس لیے فرمان نبویؐ ہے۔ ”مہمیر واپس لینا ایسا ہے جیسے تھوک کا مہوا چلنا ایک اور مقام پر ابن عباسؓ زابن عمرؓ سے روایت ہے۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شخص کو بطور عطیہ یا ہبہ دے کر واپس لے، ہاں صرف باپ اپنے بیٹے سے واپس لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسا کرتا ہے، اس کی مثال ایسے کتے کی سی ہے جو خوب کھانے کو دے اور پھر اسی تے میں منہ ڈالے۔“

مہمیرہ بصری

نامور ادیبانے۔ مقتدائے دین و تاج، خواجہ المرعشی کے مرید و خلیفہ۔ سترہ برس کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرنے کے بعد عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ پیر و مرشد سے ایک سال بعد خلافت ملی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے باعث بھی آپ کے پاس آنا، متاثر ہو کر بیعت کرنا اور فیض حاصل کر کے جانا۔

آپ خاموش طبع اور تواضع پسند انسان تھے، ہمیشہ حجرہ کے اندر رہتے تواضع کرتے۔ روزہ رکھتے اور رزقِ حلال کھاتے۔ ہمیشہ بارہ نور رہتے۔ اکثر اذنوں کو جاگتے اور عبادتِ باری تعالیٰ میں مصروف ہو جاتے۔

آپ کے مرید بھی آپ کی طرح ہر وقت بارہ نور رہتے۔ یہ لوگ ان مجلسوں میں اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرتے۔ روزہ رکھتے جو سبزیوں یا جنگلی میوے سے افطار کرتے۔

انہیں آپ کی نسبت ”مہمیریاں“ کہا جاتا ہے۔

آپ کا ابتدائی ذریعہ معاش کثافت تھا۔

شوال ۱۲۸۷ھ میں بصرہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

ہجرت راہ خدا میں ترک وطن کرنا، حضور پاکؐ کا مکہ سے مدینہ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ ہے۔ اگر ایک مقام پر تنگی ہو، تو دوسرے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ یہی حضور پاکؐ نے کہا تھا، اور قرآن عظیم کی سورۃ بقرہ آیت ۱۸، آل عمران ۹۵ اور سورۃ النساء میں ہجرت کے واضح احکامات موجود ہیں۔ راہ خدا میں ہجرت نہ کرنے والوں کو دوزخ کے قابل ٹھہرایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت (فراخ زمین) کو ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ ملاحظہ ہو، ان کو جن کی فرشتے جان نبض کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے

ہجرت حبشہ جب مکہ میں کفار کے ظلم و ستم حد برداشت سے گزر گئے، تو آپؐ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں اسی مرد اور عورتوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ ۵ھ ربیع میں پیش آئے۔ یہ ایک بیک نہیں ہوئی، بلکہ دوبار ہوئی۔ پہلی بار کی ہجرت کرنے والوں کی تعداد پر اختلاف ہے۔ ایک رائے میں یہ گیارہ مرد اور چار عورتوں پر مشتمل ہے تاہم ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہجرت تائبین میں شامل تھے۔ اسی طرح ہجرت اولیٰ میں دس مرد شامل تھے۔ اس میں حضرت عثمانؓ بن عفان، ان کی زوجہ محترمہ رقیہؓ (صحابہ زادی رسول کریمؐ) حضرت ابو حذیفہؓ ان کی زوجہ سہلا بنت سہیل۔ مصعب بن عمیر، عبدالرحمان بن عوف وغیرہ شامل تھے۔ یہ دو تجارتی جہازوں کے ذریعے حبش پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ کفار بھی ان کے پیچھے گئے، اور واپسی کا مطالبہ کیا۔ نجاشی نے وفد کے قائد حضرت جعفر بن ابی طالب کو طلب کیا، اور معاملہ پوچھا، آپؐ نے کہا: اے بادشاہ! ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، کمزوروں کے ساتھ بُرا سلوک کرتے، ان کا حق مارتے۔ خدا نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم اس کے حسب و نسب سے واقف ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، اور سکھایا کہ اللہ ایک ہے، ایمان لاؤ، عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے ہمیں نمازوں کا حکم دیا۔ سچ بولیں، دیانت دار رہیں، اتارب و ہمایوں سے اچھا سلوک کریں، خونریزی سے بچیں ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے۔ اس سے یہ ہمارے دشمن ہوئے۔ یہ ہمیں واپس بتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم بُری باتوں کو جائز سمجھیں۔ نجاشی نے کہا کہ وہ شخص جو پیغامِ وحی لایا ہے، اس کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے۔ اس پر آپؐ نے سورہ مريم کی ابتدائی آیتیں سنائیں۔ اس پر پادری رو پڑے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور کلامِ موسیٰ دونوں ایک ہی چشمہ نور سے نکلے ہیں، وہ متاثر ہوا قریش کے دونوں سفیروں عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو کہا کہ میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا، تم جاؤ۔ پھر مسلمانوں کو کہا کہ تم میری زمین پر امن سے رہو۔ پھر تین بار کہا کہ جو کوئی تمہیں گالی دے گا، اسے تادان لگے گا۔ دوسرے دن قریش کے سفیروں نے کہا کہ یہ آپؐ (نجاشی) اور عیسائی مذہب کے خلاف ہیں۔ اس پر انہوں نے سورہ مريم کی آیات سنائیں، اور نجاشی نے آپؐ کی نبوت کی گواہی دی۔ نکلا اکٹھا کرو، جو تم نے کیا۔ عیسائی اس نیکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔

اس واقعہ کے بعد کفار نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا، اس پر مہاجرین نے بھی جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت زبیرؓ جو اس وقت کسین تھے، انہوں نے بھی خود کو پیش کیا۔ اللہ نے نجاشی کو فتح دی۔

ہجرت مدینہ: کفار کے ظلم و جبر سے گزرنے پر آپؐ نے اہل اسلام کو آہستہ آہستہ مکہ سے جانے کی اجازت دے دی۔ لوگ خاموشی کے ساتھ مدینہ جانے لگے۔ وقت گزرنے کے بعد مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے، جس میں آپؐ، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ وغیرہ شامل تھے۔ مدینہ میں پھیلنے والے اسلام کے پیش نظر کفار نے آپؐ کے قتل کا ناپاک قصد کیا۔ یہ نبوت کے تیرھویں سال ۸ ربیع بمطابق ۲ جون ۶۲۲ء کا ہے۔ اس دن آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ کے ساتھ مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ اسے ہجرت مدینہ اور ہجرت نبوی بھی کہتے ہیں۔ ہجری سال اسی دن سے شروع ہوتا ہے حضرت عمرؓ نے اسے سرکاری حیثیت دی تھی۔ ۱۱ ربیع محرم ۱۲ھ بمطابق ۱۲ جولائی ۶۲۲ء سے شروع کیا۔

روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان ہیکل سلیمانی کے تعمیر مکمل کرانے کے بعد نکلتے دال سے عین جلتے ہوئے ایک مقام پر پھٹے رہا آپ کو پانی کی شدید ضرورت پڑی تو آپ نے ہڈی کی جانب دیکھا، جس کا کام پانی ڈھونڈنا تھا۔ بل بھر میں پربت نے زیر زمین پانی کے ذخیرے کا پتہ دیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔
 "اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہڈی نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اس کے بعد کی آیت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ (کوہ النحل: ۸۱)

ہرقل

شاہان روم کا لقب تھا۔ نیز زمانہ قدیم میں اسی نام کا ایک معبد بھی تھا۔ اس کے ایک بادشاہ کو سرور کائنات نے، ہد میں خط لکھا تھا کہ اسلام لے آئے۔ یہ دل سے چاہتا تھا مگر عیسائی پادریوں نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ ہرقل کا شہر اس خطے آباد کیا تھا۔

ایک زمانے میں عرب کے عیسائیوں نے اسے کہا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے چنانچہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کرے۔ یہ چالیس ہزار کی فوج لے کر آیا اور خود حمص کے مقام پر پھٹا۔ معرکہ تبوک ویرانہ اس سے لڑی گئی۔ یہ تبوک میں منسلک تھا کہ یہ انطاکیہ چھوڑ گیا۔ چونکہ ذاتی طور پر اس نے ملک میں رائج کئے جن کے ایک طرف اس کی مورت تھی اور دوسری طرف کلمہ لکھا تھا۔ سبب خسرو پرورد نے عیسائیوں سے سلطنت شام چھین لی جو بنی ان کی مدد کو پہنچی اور حکومت چھین کر انہیں واپس دی۔

ہشام بن عاص

نام ہشام، کنیت ابو معیار۔

مشہور صحابی اور تابع مصر حضرت عمرو بن عاص کے برادر خورداہے بھائی۔ قبل اسلام لائے اور حبشہ کو ہجرت کرنے والے گروہ میں شامل تھے۔ وہیں سے مکہ اور پھر مدینہ چلے گئے۔ تمام عزوات میں رسول مقبول کے ہمراہ رہے۔ شہرستان ہمدانی میں آپ کا خاندان نہایت ممتاز جان جاتا تھا۔ آپ نے ان عزوات کو رکھا۔ عزوات نبوی کے بعد بھی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے لئے رکھے۔ ان میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۳ھ میں معرکہ اجنادین میں بے جگر کی سے لڑے۔ حقیقی سے جانے۔

ہشام بن عبدالمالک

نواں اموی خلیفہ، یزید بن عبدالمالک کے انتقال کے بعد ۵۰ھ میں خلیفہ ہوا۔ اپنے نانا ان میں یہ آخری خلیفہ سے پہلے کہ بڑا سمجھا تھا۔ پر اہل حق کو پورا پورا حق تھا۔ ۱۰۰ھ میں قیصریہ روم فتح کیا۔ ان میں حشر سے لیا۔ ۱۱۰ھ میں ترکی سے جنگ لڑی اور خاقان کو شکست دے کر فتح کیا۔ ۱۱۲ھ میں خراسان فتح کیا۔ ۱۲۱ھ میں زید بن علی بن عبدالمطلب سے مدافعت کا عزم کیا اور کوفہ کے چالیس ہزار آدمیوں نے اس کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ بالآخر جنگ ہار گیا۔ اس کے ہمد میں بازنطینیوں بھر دیے۔ انہوں نے اور اس کی فوجیں ننوات کرتی ہوئی۔ بحر قزوین تک پہنچ گئیں۔ اس نے ان کے عربوں اور فرنگیوں کے درمیان فرائض میں سخت جنگ ہوئی اور اس نے خراسان فرائض پر پانچ چلے گئے جو کہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ۱۰۶ھ کے بعد سے مدینہ منورہ کا سلسلہ شروع کیا۔ دہاں اس نے جعت بن عبدالرحمن کو سربراہ مقرر کیا۔ اس نے جے شکست فوجوں کو شکست دیتے ہوئے مارواڑ، مالوہ، جیلیمان، گجرات حیت بہت سے علاقے فتح کیے۔ ۱۱۱ھ میں اس نے خوارج کے فتنے کو ختم کیا۔ یہ ۷۷ھ میں عائشہ بنت ہشام کے لطف سے پیدا ہوا۔ باپ نے منصور اور ماں نے ہشام نام رکھا جو مشہور ہوا۔ یزید کی وفات کے وقت یہ دسواں

ہجرت سے قبل آپ نے خواب دیکھا تھا کہ دارالجمعة ایک دلکش مقام ہے۔ عام خیال تھا کہ وہ بیمار یا شہر تاجر ہوتا، مگر حالات سے معلوم ہوا کہ یہ مدینہ تھا۔ مدینہ جانے سے قبل آپ نے حضرت علیؓ کو ہدایت کی کہ وہ آپ کے بستر مبارک پر بیٹیں، اور انہیں واپس کر کے دوسرے دن وہ بھی مدینہ کو چلے جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کو ساتھ لیا۔ حضرت اسماء نے دو تین دن کا کھانا تیار کر کے ساتھ دیا۔ یہاں سے آپ غار ثور میں چلے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی تھے، جو شیب بھر رہے اور صبح کو دشمن کی خبر لینے چلے جاتے۔ پہلی صبح کو جب دشمن نے حضرت علیؓ کو آپ کی جگہ پایا، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تین دن حضرت علیؓ کو حرم میں مجوس رکھا۔ جب ناکام ہوئے، تو آپ کی تلاش میں فوج لے کر نکلے، اور غار ثور کے کنارے پہنچے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر دشمن نے جھک کر دیکھا، تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ اے ابو بکرؓ، ان دو کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا وجود اللہ کا ہے۔

آپ تین دن اور تین راتیں اس غار میں رہے کہ یہی غذا آپ کی خوراک رہی۔ تاہم ابن ہشام اس سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کھانا مدراہ حضرت اسماء کے گھر سے آتا تھا۔

چوتھے روز دو تیز رفتار اونٹنیوں پر آپ اور آپ کے ساتھی سوار ہوئے۔ آگے آگے ایک قابل اعتماد شخص عامر بن نبیرہ تھا، جو راستہ بتاتا تھا۔

جب کفار نے آپ کو نہ پایا، تو اعلان کیا کہ جو آپ کو یا حضرت ابو بکرؓ کو گرفتار کر کے لائے گا، تو اس کو ایک خون بہا (دربار سودیم) انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر مرثد بن جشم آپ کے تعاقب میں آیا۔ مگر ٹھوکر کھا کر گرا۔ یہ پہلا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوبار گرا، اس پر اس نے سوچا کہ یہ لوگ حفاظت خدا میں ہیں، اور اسلام لایا۔

ایک رات برابر چلتے رہے۔ دوسرے دن دھوپ کے وقت ایک سایہ پڑا۔ چنانچہ آپ آرام کیا۔ پاس ہی چرواہے سے دودھ لے کر پیا۔ شام کے وقت یہاں سے چلے، اور مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر تنہائی بستی میں پہنچے۔ اہل مدینہ نے آپ کا زبردست استقبال کیا۔ اس دن آٹھ ربیع الاول ۱۲ھ (۲۰ ستمبر ۶۲۲ء) تھی۔ مؤرخین کے مطابق آپ نے یہاں چار یوم قیام کیا۔ تاہم صحیح البخاری کے مطابق چودہ یوم۔ اور بھی زیادہ قریب و قیاس ہے۔ یہاں آپ نے مسجد تنہا کی بنیاد رکھی، اور خود بھی کام کیا۔ چودہ دن بعد جمعہ کو آپ شہر کی طرف چلے۔ نماز جمعہ یہیں ادا کی، اور خطبہ دیا۔

ہر کسی کی خواہش تھی کہ شرف میزبانی اسے حاصل ہو۔ اس لئے قرعہ ڈالا گیا، جو حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے نام پڑا۔ جن کا در منزلہ مکان مسجد نبوی سے متصل ہے۔ سو آپ نے انہی کے گھر قیام کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی، وہیں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے مکان کے سامنے بیٹھی۔

ہدایت شیخ برہان الدین کی شہرہ آفاق تصنیف، یہ سن قوانین پر ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ چار جلدوں میں آکر لندن میں ۱۷۹۱ء میں شائع ہوا۔

شیخ برہان الدین ۵۳ھ میں مارغینسے میں پیدا ہوئے۔ ہدایت کے لنوی معنی "دہنائی" کے ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد سورتوں مثلاً بقرہ ۱۴۳ نمل ۳۰ وغیرہ میں آیا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لئے انسان کو صاحب الہدایت سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی لئے آل عمران کی بہترین آیت میں کہا گیا ہے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ پیغمبر آسمانی صحیفہ و کتب انسانی ہدایت کے لئے ہی بھیجے گئے۔

ہمد ہد ایک پرنده، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت سلیمانؑ کا پیغام لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا۔ اسی پرنده کے بارے میں ایک اور

مقتا دار سے دشمن پہنچ کر خلافت سنبھالی اس کا عہد خلافت انیس سال نو ماہ ۱۸ رجب الاول سال ۱۱۰ھ میں اس کی وفات کے ساتھ ختم ہوا۔ اس نے نان کے برتن کی دہ سے دھان میں وفات پائی۔ کردار و سیرت کے اعتبار سے وسیع النظر روشن دماغ، علیم الفطرت صالح اور باتدبیر انسان تھا۔

ہشام بن عمروہ کلبی، ابو عبد اللہ مشہور صحابی زہیر بن ابوالعوم کے

پوتے۔ ان کے والد عمروہ جلیل القدر بزرگ اور مدینے کے سات فقہا میں تھے۔ آپ بھی علیم حدیث میں ممتاز زمانے جاتے تھے۔ اسی لیے امام حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ ۱۴۶ھ میں بغداد میں وفات پائی۔

ہلال

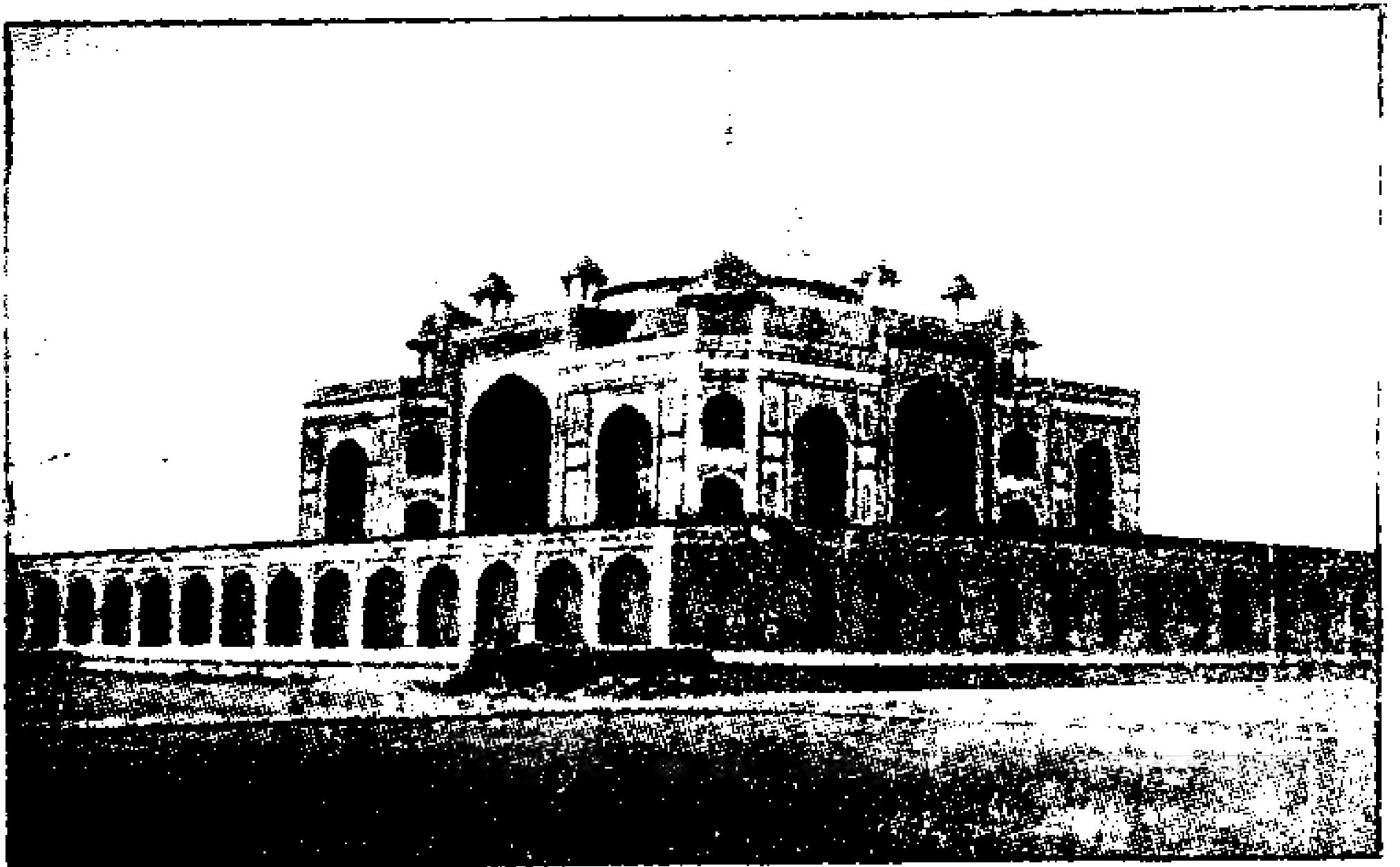
ہلال نے چاندیا گھٹنے ہوئے چاند کے لیے ایک اصطلاح صدیوں سے ترک اپنے جھنڈوں پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی جھنڈے پر بھی ہلال اور ستارے نشان ہے۔ ترکوں سے قبل روس بھی اسے استعمال کرتے رہے تھے۔ جو ان کے تمغوں پر بنا ہوتا تھا۔ اسلامی دنیا میں اس کا استعمال پی بار اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے روسی سلطنت کو فتح کیا۔ وہاں اقتدار قائم کیا۔ ہر کھنڈہ پر ترک اپنے تمغوں اور ایسی ہی دوسری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا استعمال پاکستانی تمغوں اور فوجی کیموں پر بھی کیا ہے۔

ہلال بن امیہ

ہلال بن امیہ انبیاؤں کے خاندان واقف میں پیدا ہوئے۔ والدہ کے نام امیہ تھیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اسلام لائے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ دوسری جنگوں میں شرکت کی۔ اس جنگ میں شرکت نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ترک کلام کیا۔ اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر ان کے لئے آئے آخر آپ نے معافی دے دی۔ تبوک کے واقعہ کے بعد وہ لوگ کے خلاف جہی گوئی دی۔ جس سے وہ لوگ پر ان کی حق گوئی کا مکہ بیٹھ گیا۔ سچائی کے لیے تنہائی میں رہا۔ گامی اور راست رومی میں بھی ممتاز تھے۔ امیر المومنین کے دور سلطنت میں وفات پائی۔

سمالوں نام نصیر الدین ۱۵۰۸ء - ۱۵۵۶ء بابر کا بیٹا سولہ مارچ کو

کاٹن ٹیٹ پیدا ہوا۔ ہمدان مغلیہ کا دوسرا بادشاہ ۱۵۲۶ء میں بابر کے ساتھ ہندوستان آیا۔ حصار فتح کیا۔ ۹۳۰ھ - ۱۵۳۰ء میں بابر کے وزیر اعظم امیر نظام الدین

مقبرہ نصیر الدین ہمایوں

کے مخالفت کے باوجود بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے سے پہلے بدخشاں اور ۱۵۲۹ء میں سنبھل کا گورنر بھی رہ چکا تھا۔ اس وقت اس کی عمر چوبیس برس تھی۔ اس نے مختلف صوبوں کی حکومتیں اپنے بھائیوں کو منتقل کرنے ہوئے کالجی کی فتح پر توجہ دی۔ اس کا محاصرہ کیا۔ مزید دو بار ڈالنے کے لیے جون پور اور چاند گڑھ کا محاصرہ کیا۔ جہاں اس نے شیر شاہ کو شکست دی۔ ۱۵۳۲ء میں دلی گجرات

بہادر شاہ سے جنگ اور اس کے تعاقب میں جہاں نیر فتح کرتا ہوا آگے تک پہنچا کیونکہ اس نے ایک خبر کے مطابق باغی فوجوں کو پناہ دی تھی۔ اسی دوران اسے ہمارے شیر شاہ کے باغی ہونے کی خبر ملی۔ یہ دبا گیا۔ مگر وہ اس کے آنے کی خبر پا کر فرار ہو گیا۔ شیر شاہ جون پور گیا۔ یہ بھی پہنچ گیا۔ جس کو گنگا کے کھاٹ پر آکر پتہ چلا کہ شیر شاہ نے واپس لوٹ کر نہ کہ بندی کر رکھی ہے۔ یہ بھی پٹا۔ لیکن وہ ایک دم پٹا اور غفلت میں انہیں زبردست شکست دی۔ ہمایوں بڑی مشکل سے ساسی دریا پر پہنچا۔ ۱۵۳۴ء میں اس نے دلی میں گھوڑا ڈال دیا۔ نظام سقہ نے جان بچائی جس کو اس نے ایک یوم کے لیے بادشاہی دی۔ اس نے جنگ چوسہ میں شکست دینے کے بعد بگرام میں دوسری بار ہمایوں کو شکست دی۔ اس کے بعد آگرہ سے دلی چلے ہوئے پنجاب میں داخل ہوا۔ مگر سب بھائی وغارے گئے۔ یہ تمنا رہ گیا۔ اس لیے یہ راجپوتانہ کے راستے سندھ گیا۔ ابھی امرکوٹ میں پناہ گزین تھا کہ اکبر پیدا ہوا۔ سندھ سے فخر ہار گیا۔ دلی خوب استقبال ہوا۔

۱۵۴۵ء میں ایران سے ۳۰ ہزار سپاہیوں کا لشکر لے کر تندرہ آیا۔ تقریباً دس سال کے دوران کابل، سیستان اور بدخشاں کو زیر نگین کیا۔ ۱۵۵۴ء میں چند ہزار افغان کے ساتھ قلعہ لاہور فتح کیا۔ اور سرہند کے قریب سکندر سوری کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ شکست کھا کر شواک کی سپاہیوں میں جا بچھا۔ بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ اس میں دم خم باقی ہے تو اکبر کو اس کے انائی بی بی بی بی بی کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ کیا۔ ۱۵۵۶ء کو مغرب کی اذان سن کر اترتے ہوئے کتب خانہ کی چھت سے گر کر زخمی ہوا اور چوبیس جنوری ۱۵۵۶ء کو وفات پائی۔ اس کا مقبرہ دلی میں موجود ہے۔ اس کا دور حکومت دراز دراز پر مشتمل ہے۔ پہلی مرتبہ دس سال اور دوسری مرتبہ دو ماہ حکومت میں رہا۔ پہلا دور اپریل ۱۵۴۰ء تک ہے۔ جب لاہور سے ہوتا ہوا سندھ پہنچا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری فرار ہوا بنا۔ دوسری جولائی ۱۵۵۵ء سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ دلی سے آکر آگرہ پر قابض ہوا۔

ہمدان قرمط فرقہ قرامطہ کا بانی عراق میں کفر کا ایک دینی باشندہ

تھا۔ قرمط اس کا لقب تھا جس کے معنی ہیں: "سرخ آنکھوں والا آدمی"۔ ۸۹۰ میں اس نے کوہ کے قریب کلودہ میں ٹھہرا۔ دیں اس نے دارالجرہ کے نام سے موعوم کیا۔ بعد میں یہی تحریک قرامطہ کا مرکزی مقام بنا۔ اس کی اشاعت و تبلیغ روز بروز بڑھتی رہی۔ یہ ایک خفیہ تنظیم تھی۔ بعض لوگ اس کے ارکان کو اسلام کے بالٹوئیک قرار دیتے ہیں۔ یہ اپنے تمام مخالفین کا قلع نظر کر وہ مسلمان ہے یا نہیں، قتل جاتے سمجھتے ہیں۔ بصرہ کی حبشی جنگ کی خونریزیوں میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ اس فریق کا ایک بڑا بوطاہر سلیمان عراق میں خونریزی کرنے کے بعد ۹۳۰ء میں حجر اسود اٹھائے گیا تھا۔ جس کی واپسی ۱۱۵۱ء میں فاطمی حکمران سلطان المنصور کے حکم سے عمل میں آئی۔

عمر کے آخری حصے میں یہ شام چلا گیا اور ۲۵۸ھ میں وہیں وفات پائی۔ نیز دیکھیں "قرمط ہمدان"۔

ہمدان اسلامیان

اسلام جغرافیائی حد بندیوں قائم نہیں کرتا۔ اس میں چھوٹی ممکنات اور باتوں

نعمانی نے کہا کہ میں نے نبی بھیجا یعنی ہود، اس کی بات مانو، توحید پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر سجا لاؤ۔ اس قوم کا ذکر سورہ المؤمنون میں بھی ہے۔ سورہ اعراف ۶۵ اور شجرہ ۱۲۴ میں بھی حضرت ہود کا ذکر آیا ہے اور ان کی نبوت کا اعتراف کیا گیا ہے۔

آپ دوران تبلیغ بار بار کہتے کہ میں کسی اجر کا خواہاں نہیں۔ مال و دولت کا طالب
مگر ان کی قوم نے کہا ————— ”اے ہوڑو! تم ہمارے پاس ایک بھی دلیل نہ لایا۔
اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھے پیا یاں
لائے ہیں۔“ (ہودع ۵) آپ نے انہیں طوفانِ فوج کا حوالہ دیا اور کیا کہ ایسا ہی عذاب
چرا سکتا ہے۔ مگر وہ بدستور کفر و الحاد سے جتنے بہتے پھر آپ نے کہا —————
”شمارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈراتا ہوں۔“ ذکر کہیں تم اس قسم
مستحق نہ ٹھہراتے جاؤ۔ الشعراء) مگر ان کی ہر نصیحت و درس ان کے لیے اجنبی تھا
سو آپ نے کہا ————— ”بلاشبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب پہنچی۔
(اعراف ۱۷۹)۔

آپ کی عمر ۱۵ برس کی ہوئی۔ آپ کے مزار مبارک کے بارے میں ابن بطوطہ
 کہتا ہے کہ دمشق میں ہے۔ بعض آثار کے مطابق عین میں حضرت موت کے متعلق
 فلسطینی کہتے ہیں کہ وہ فلسطین میں دفن ہیں۔
 مگر آپ طوفان کے بعد مکہ چلے گئے تھے اور چونکہ قوسہ دہی آپ کی قوم تھی۔
 اس لیے آپ وہاں سے حضرت موت چلے گئے ہوں گے۔ مورخین اس کو سب سے
 دیتے ہیں۔

تہود گیارہویں اور بارہویں پارے کی سورہ یونس میں **۱۲۳ آیات** ہیں۔ مکہ میں نازل ہوا۔ قرآن مجید میں گیارہویں سورہ ہے۔
 نازل ۵۲ نمبر پر ہے۔ زمانہ وحی کے جو سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئے وہ یہ ہیں۔
 نوح اور دیکھنا بیکرا م کا ذکر ہے۔ ہود اس کا نام ہے۔ اس سے پہلے نوح اور یونس کا ذکر ہے۔
 ہود وہ پہلے نبی تھے جو عرب میں پیدا ہوئے سابقہ سورہ سے اس شخص کی تعریف
 رکھتے ہوئے اس میں گزشتہ انبیاء کرام اور ان کے مخالفین کی مذمت ہے۔ ہود
 ساتھ سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کے پچھلے رکوع میں اٹھارہ رکوع ہیں۔
 ہے۔ دوسرے میں دنیا پرست دررست باز کوکب کا ذکر ہے۔ تیسرے میں
 چوتھے رکوع میں حضرت نوح اور پانچویں میں حضرت آدم کا ذکر ہے۔ چھٹے میں
 اور آٹھویں رکوع میں بالقریب شعیب کا ذکر ہے۔ چھٹے میں شعیب کا ذکر ہے۔
 اور حضرت شعیب کا ذکر ہے۔ نویں رکوع میں شعیب کا ذکر ہے۔ دسویں رکوع میں
 الگ الگ بحث ہے اور انجام بتایا گیا ہے۔ آخری رکوع میں حضرت یونس کا ذکر ہے۔
 الٰہ العزیز رہنے کی ہدایت ہے۔ بالاعتبار و عظمت سورہ کے اس کے بعد
 سے بڑی سورہ ہے۔ اس میں مفکرین حق سے کمد خطاب ہے۔ اس میں

ہندومت ہندوؤں کے عقائد، آجوں کا مذہب سیکھنا، وہ دھرم جس کے پیروں کو ہندو مذہب کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ بھت پرانی ہے۔ یہ مذہب وید یا قسمیں ہیں جن کے ذریعہ تشکیل کے بارے میں ہندوستان اور چین، اتھوانی، یورپ میں مذہب کا مذہب کے آزاد کے مطابق یہ ازل سے پہلی آج ہیں، اور زمانہ کی روشنی میں یہ مذہب مرتب ہوئی۔ ان کا مذہب آریائی مذہب سے متاثر ہوا، جو مابقی میں ہندو مذہب بن گیا۔ ہندی، اور ہندوستان کے مشرق میں شمال، جنوب مغربی ممالکوں کو پناہ مل گیا۔ مؤرخین کی رائے میں ہندو مذہب باہلی اور مغربی عقائد سے بھی متاثر ہوا تھا۔ اس کو جواز ہے کہ اس زمانے میں آریائی مذہب کے مقابلے میں یہ تہذیب بڑی عروج پر تھی۔

کے بجائے ایک ہمہ گیر عالی شان اسلامی وفاق کا تصور ہے۔ یہ نظریہ ہمہ اسلامیان
 کہلاتا ہے۔ اس کے لیے قدیم عہد میں کوششیں ہوتی رہیں۔ سرورِ کائنات
 کے زمانے اور ان کے بعد آنے والے خلفاء راشدین، اموی اور عباسی عہد میں
 اتحادِ ملت کے لیے ہی فتوحات ہوتی رہیں۔

دورِ جدید میں اس نظریے کے سب سے بڑے مفکر سید جمال الدین افغانی تھے۔ تزکیہ کے مسلمان عبدالحمید دوسٹ نے بھی عرب ممالک میں سامراجی طاقتوں کے خلاف ہمہ اسلامیان کی تشہیر کی تھی۔ تحریکِ خلافت اور تحریکِ پاکستان بھی اسی نظریے کی عمارتیں ہیں کیونکہ ان کی رُوسے مسلمان ایک الگ مقام حاصل کر کے اسلامی وحدت میں گم ہو جانا چاہتے تھے۔

۱۹۲۶ء میں مکہ و فاسہ اور ۱۹۳۱ء میں دمشق میں ہمہ اسلامیات اجتماعات ہوئے جو قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکے :

آر، سی، ڈی کا قیام اور شاہ فیصل مرحوم کی جانب سے رابطہ عالم اسلامی کی مہم کا آغاز بھی اس سلسلے کی کوڑی بھٹی۔ گاہے بگاہے ذرائع خارجہ کی سطح پر ہونے والی کانفرنسیں اور اب تک ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنسیں ایک مسلم وحدت کے قیام کے لیے کسی قدر کامیاب رہی ہیں۔ جن سے اتحاد و روابط کو مزید استحکام اور سون کو مثبت دینے کا ذریعہ ملے ہیں۔

ہمسائیگی :- اسلامی فقہ میں ہمسایوں کا بڑا درجہ ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حقوق ہمسایوں کے بھی ہیں۔ ان کی خبر گیری کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا ہے تو تم پر کھانا حرام ہے۔ مکان کی خرید و فروخت میں بھی اس کا حق ہے۔ قرآن پاک میں ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کی آیت آئی ہے۔ ہمسائیگی کے بارے میں ابوہریرہ روایت ہے کہ ایک شخص نے بنی کومہ سے کہا کہ ایک عورت ایسی جو خدا کی عبادت کرتی ہے مگر ہمسائے اس کی بد فعلی سے محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔

ہوازن، بنو قدیم عرب کا ایک مشہور قبیلہ، قریش اور ان کے اتحادی قبیلہ بنو کفازہ اور ہوازن کے مابین چار جنگیں ہوئیں۔ جن میں ایک میں سرور کو نہیں دہشت سے قبل، بھی شریک رہے۔

ہو۔ ایک پیغمبر ارم بن سام کی اولاد پر جو قوم عاد کے نام سے مشہور ہے پر رسول کیے گئے۔ آپ نوحؑ کے بعد اور حضرت ابراہیمؑ سے قبل ہوئے ہیں اس قوم کا ذکر کسی جگہ قرآن عزیز میں آیا ہے، اس کے پہلے بادشاہ کا نام عاد تھا۔ ان کا زمانہ دو ہزار برس ق م مانا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا زمانہ بھی تقریباً یہی ہوا۔ مین ان کا دار الحکومت مہنقا۔ ان کی آبادی مہر مورت اور خلیج فارس کے مواصل سے عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ عاد کے بعد شدید نام بادشاہ ہوا۔ یہ پانچ سو برس کی عمر میں نواس کا بھائی عاد کا چھوٹا لڑکا شدا بادشاہ ہوا۔ آپ بھی اسی کے عہد میں پیغمبر ہوئے۔ آپ نے قوم کو دواعظ کیا انہوں نے انکار کیا۔ اس کے تیرہ فیصلے تھے سب منکر ہوئے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے طوفانِ نوحؑ کی طرح ایک اور عذاب بھیجا۔ آٹھ دن اور سات راتیں سخت ہوا چلتی رہی۔ آسمان آگ اگھنار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سرخ سیاح اور سفید بادل بھیجے، آپ نے سیاہ بادل چنے جس سے سارا آسمان سیاہ پڑ گیا۔ یہ سب لوگ تباہ ہوئے آپ ادا آپ کے ساتھ چھ اور سات تھے جو بچے رہے۔ یہ واقف قرآن مجید کی گیارہویں سورہ جو آپ ہی کے نام پر ہے میں آیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ

سوانح نگار و نقاد ان کی سب سے مشہور تصنیف "حیات محمدؐ" سے جو مختلف نادر و نایاب تصانیف سے معلومات لے کر رکھی گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی سوانح حیات لکھیں۔

۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے۔ قاہرہ کے مدرسۃ الحقوق المصریہ سے ۱۹۰۹ء میں ایم اے پاس کیا اور بعد میں الدین المصری کے موضوع پر پی۔ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کئی سال مدرسۃ الحقوق میں بطور پروفیسر کام کرتے رہے۔ قاہرہ کے مشہور اخبارات "المجربہ" اور "السیاستہ" کی ادارت کی۔ مصری انقلاب سے قبل لبرل پارٹی کی قیادت کی۔ پارلیمنٹ کے صدر بھی رہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مصری وفد کی قیادت کی۔ وزیر تعلیم بھی رہے۔ ۱۹۵۷ء میں انتقال کیا۔ آپ کی یادگار کتب میں الدین المصری، زینب، جان پاک، روئے، حیات محمدؐ، الصدیق ابوبکر، الفاروقی عمر و جلدوں میں (دلدی، قی قراجم فی اوقات الفراع، ثورات الادب اور عشرۃ ایام السودان شامل ہیں۔

میل سلاسی (۱۸۹۱ء —) حبشہ کا بادشاہ ایک روایت

کے مطابق اس کا شجرۂ نسب حضرت دادو تک پہنچتا ہے۔ ۱۹۱۶ء میں انہیں حکم زادو تو کا وارث مقرر کیا گیا۔ اس وقت وہاں جج یا سو کا طوطی بولتا تھا جو برطانوی حکومت کا چٹھو تھا۔ یہ برطانوی صومالیہ کے بعض سرداروں سے مل کر اری طبریا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تخت کے وارث کی حیثیت سے پہلے انہوں نے لج یا سو کو اقتدار سے محروم کیا۔ پھر ملکہ زادو تو کے خاندان کو گلیا کو راستے سے ہٹا کر نومبر ۱۹۳۰ء میں تخت نشین ہوئے۔ رسم تاج پوشی میں برطانیہ کی نمائندگی ڈیوک آف گلستر نے کی۔ اقتدار سنبھالنے کے تین سال بعد ۱۹۳۳ء میں اہم اصلاحات نافذ کرتے ہوئے غلاموں کو رکھتا اور ان کی تجارت غیر قانونی

قرار دے دی۔ اپنے عہد میں انجیل مقدس کی وسیع تشریح کرائی اور اسی سلسلے میں اس کے بعض ابواب کا ترجمہ مقامی زبانوں میں کروایا۔ ۱۹۳۵ء میں اٹالیہ ان کے ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے خلاف انہوں نے انجمن اقوام عالم میں فہم دست تقریریں کیں اور چھوٹے ملکوں کی آزادی و بقا کی حمایت میں بات کی۔ لیکن یہ انجمن کوئی قابل ذکر اقدام اٹھانے سے معذور رہی۔ نتیجۃً شہنشاہ کو فرار ہونا پڑا۔ وہ پہلے فلسطین اور وہاں سے انگلستان چلے گئے اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگے۔ اسی اشار میں ان کے ملک میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑتی گئیں۔ اور ان کے حامیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ اس لیے یہ ۱۹۳۱ء میں واپس وطن چلے گئے اور ان کی قیادت سنبھال لی۔ بالآخر حبشہ دوبارہ آزاد ہو گیا اور انہوں نے دوبارہ عنان حکومت سنبھالی ابھی انہیں چند برس ہی گزرے تھے کہ ملک میں ایک بار پھر بغاوت ہو گئی۔ اس وقت وہ جنوبی امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ فوج کے ایک حصے نے ان کے خلاف اقدام اٹھاتے ہوئے دلی عہد کو تخت پر بٹھادیا۔ لیکن ان کی وطن واپسی پر یہ بغاوت سر د ہو گئی۔ اس کے مجرم برسر عام پھانسی پر لٹکا دیئے گئے۔

شخصی پوجا کی جاتی تھی۔ اس شس کی بدولت آگ اور روشنی وغیرہ کو بھی پوجا کے لئے مقدس مانا گیا۔ اس کے علاوہ دیوتاؤں اور مغربی توتوں کے مظاہر کی تشکیل پرستی، تناسخ، وحدت الوجود، بت پرستی اس کے دوسرے اہم عناصر ہیں۔ ہر کام کے لئے ان کے الگ الگ "دیوتا" مقرر تھے ایک بارش کا جو اندر کھلواتا تھا، اس کے معنی بھی "بارش" دیتے تھے۔

بتوں کے ساتھ جانوروں کی بھی پرستش کرتے، اسلاف کی بھی پوجا کرتے، زندوں کو مذہبی طور سے دیکھتے، کہ ان کا بھگوان" اس میں حلول کر گیا ہے۔ تناسخ کے طور پر جلتے کہ انسان سات بار جنم پالیتا ہے کہیں جانا جاتا کہ دریا پار کرنا خلاف مذہب ہے۔ اسی لئے ان کی ابتدائی بستیاں دریاؤں کے کنارے آباد تھیں۔ بیوہ عورت مرد شوہر کے ساتھ زندہ گاڑ دیتے کہ ہندومت اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ گائے ایک مقدس ہستی ہے، جس کے تفل پر خوریز فسادات کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان کا خون پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ گائے کے ساتھ ہند بھی زبردست مذہبی حیثیت کا حامل ہے۔ بنو مان چورائیں کا اہم کردار ہے، ایک بندری ہے۔

گوتم بدھ سے قبل ہندو بھاری پُر خون گیت گاتے۔ ان میں کائناتی نظام سے تشکیل سے قبل عدم کا قلیل نمایاں ہونا، مثلاً: "اس وقت پائے جانے والے یا پائے جانے والے کچھ بھی نہ تھے، اور نہ کوئی توت اس ہستی کو وجود یا نفی کرنے والی تھی، نہ فضلہ اور آسمان تھا، نہ فضا تھی۔

گوتم بدھ سے قبل برہمن وجود کائنات اور وجود انسانیت کے دو ادوار پر ایمان رکھتے تھے، اسی کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کائنات ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتی ہے، اسی طرح انسان ایک جسم سے دوسرے میں چلا جاتا ہے۔

ہندو قبیلہ قریش کی معزز عورت اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس کا پہلا نکاح ناکر بن مغیرہ سے ہوا۔ اس سے جھگڑا ہونے کے بعد ابوسفیان ابن حرب سے نکاح ہوا۔ یہ قبیلہ امیہ نامی گرامی سردار تھا۔ جنگ احد میں کفار مکہ کی جانب سے رومی اور حوصلے بڑھانے کے لیے جزیہ اور رزمیر اشعار گاتی رہی۔ تاہم فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئی اور معززین اسلام میں شامل ہوئی۔ عزت نفس، عزت و اشمندی، تدبر و غریبیکہ بہت سی صفات تھیں جو ان میں یکجا ہوئیں۔ ان کی وفات کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ بعض عہد فاروقی اور بعض عہد عثمانی بتاتی ہیں۔

ہیرو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں فلسطین کے شاہی خاندان کا لقب، اس خاندان کا مشہور حکمران ہیرو دا عظم تھا۔ (۴، ق م۔ ۳ ق م) یہ اپنے باپ ایفٹی پیٹر کے قتل کے بعد رومن سینٹ کی جانب سے یہودیوں پر بادشاہ مقرر ہوا۔ بائبل کی روایات کے مطابق ہی وہ بادشاہ تھا جس نے یوحنا کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بشارت پر تمام نوزائیدہ بچوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ لاکھوں کا قتل ہوا۔

سبیل ڈاکٹر محمد حسین، مصر کے سابق وزیر تعلیم، عظیم مورخ، زبردست

اسلامی

تنگلوپیڈیا

فلسطینی کمانڈوز اور دہشت بازوں کی ملیشیا میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ جس کے نتیجے میں ۱۹۷۵ء میں لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شلم کی فوجوں نے خانہ جنگی ختم کرنے کے لئے مداخلت کی۔

فلسطینی کے انقلابی رہنما - یاسر عرفات

یاسر عرفات کی زندگی کا نقطہ عروج نومبر ۱۹۷۴ء میں آیا جب انھوں نے تنظیم آزادی فلسطین (دہشت بازوں کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور مشہور اعلان کیا: "میرے ایک ہاتھ میں زیتون کی شاخ ہے اور دوسرے میں بندوق ہے"۔ ۱۹۷۴ء کی زندگی کا سب سے خراب سال تھا۔ کیونکہ اسرائیل نے لبنان میں فلسطینی تحریک ہمدردوں اور ہمدارین کے کیمپوں کو فضا کی دہری حملوں سے برباد کر دیا اور یاسر عرفات کو ایک مہاجر جلا وطن مہاجر پڑا۔ ان کے جان نثار حریت پسند مختلف اسلامی ملکوں میں منتشر ہو کر رہ گئے۔ گویا آزادی فلسطین کا خواب طویل سے طویل تر ہو گیا تاہم یاسر عرفات نے برقی قربانی کا عزم رکھا ہے۔ کنواریا ہنے کی قسم کھائی ہے۔ ان کی ذاتی جماعت کے بہت سے بہت موجود ہیں۔ اب بھی وہ ایک انقلابی لیڈر کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔

یافث حضرت نوحؑ کے تیسرے بیٹے کا نام عورتوں کے خیال میں پادریائی نسل کا جدِ امجد ہے۔ اس کی نسل نے حام کے خاندان میں شادیاں کیں۔ اس کی اطلاع سے ان کے لوگ پیدا ہوئے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج اور نرک بھی اسی کی اولاد سے ہیں مگر انہیں سامی النسل قرار دیا جاتا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ اس وقت کی بہتر زبانوں میں ۳۶ یافث کو اور اٹھارہ اٹھارہ حام اور سام ملیں۔

یاقوت دور عباس کے خاتمہ سے قبل مشرق میں جغرافیہ دانوں کی سب سے بڑی شخصیت اہم جغرافیائی ڈکشنری "معجم البلدان" اور اہم ادبی ڈکشنری "معجم اودیا" کا مصنف۔ ایشیائے کوچک کے ایک یونانی نثر اور گھرانے میں ۵۵۵ء میں پیدا ہوا۔ نام شہاب الدین، کنیت ابو عبد اللہ الحوی، بچپن میں غلام کی حیثیت سے فروخت کیے گئے۔ ایک بغدادی تاجر عسکر نے خرید کر تعلیم و تربیت کی۔ کاروبار کے سلسلے میں مصر و شام سمیت کئی ملکوں کو بھیجا۔ بعد میں انھوں نے آزاد کر دیا۔ تب معاش کے سلسلے میں قلمی نسخے نقل کر کے فروخت کرتے رہتے۔ جغرافیائی ڈکشنری کا اردین مسودہ تقریباً ۳۵ برس کی عمر میں تیار کیا۔ اس کی تکمیل چار برس بعد حلب میں ہوئی۔ دوسری تصانیف میں کتاب الدول، اخبار الشہر اور ارشاد الارباب شامل ہیں۔

یتیم وہ بچہ جس کا باپ مر چکا ہو ایسے بچوں کو کمزور جانے ہوئے چنی میں ان کی جائداد خود بردہ کر لی جاتی تھی۔ ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق یتیم عمر بھر یتیم رہتا ہے اور کچھ رائے ایسی ہیں کہ سوچھ بوجھ قائم ہو جائے تو یہ یتیم نہیں رہتا۔ ان کے بارے میں قرآن مجید اور اسلامی شریعت میں بڑے سخت احکامات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے پر ظلم کرنے والوں کو دوزخ تک کی تنبیہ کی ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دوا اور اچھی چیز کو ردی سے نہ بدلو۔ ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھاؤ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ (سورہ النسا آیت ۲)

"اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں پھر دباؤ ہونے پر اگر ان کی عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔۔۔۔۔" (النسا آیت ۶) اس سے ہدایت ملتی ہے کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کی پرورش و دیکھ بھال وارث کے سر ہوتی ہے۔ اسی سورہ کی دسویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "اور جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے" یہ احکامات یتیم بچوں کو بڑوں کے لیے ہیں۔ یتیم بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید ہدایت فرماتا ہے کہ ان کو ان کا مفروضہ دے دیا جائے۔ سورہ النسا کے شروع

ہی میں درج ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ نکاح وغیرہ کے سلسلے میں انصاف کیا جائے۔ ایک حدیث میں تو دلی کر اس یتیم سے شادی کی ممانعت کر دی گئی ہے جو اس کی توجہ میں ہو۔ کیونکہ اس میں بے انصافی کا شائبہ موجود ہے ایک اور حدیث میں ہے۔ "مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جاتا ہو اور سب سے بدترین مسلمان گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس سے بڑا سلوک کیا جاتا ہو"۔ ایک اور موقع پر آپؐ نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اسی طرح ہوں گے۔ "ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یتیموں کا بڑا درجہ ہے اور ان کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ان پر ظلم روا نہیں، ان کی امداد زکوٰۃ اور بیت المال وغیرہ سے کی جاتی تھی۔ ان کے لیے وقف بھی قائم ہوتے رہے ہیں۔

یشرب مدینہ منورہ کا اصلی اور قدیم نام، مکہ معظمہ سے ۲۷۵ میل دور شمال میں واقع ہے۔ یہ سام بن نوحؑ کی نسل سے ہیں۔ ماضی بعید میں یہاں یہودی آباد تھے۔ انہوں نے اس کے ارد گرد نلے بنائے تھے۔ زمین زبردست سیلاب کے بعد وہاں کے لوگ جو نوحؑ کا خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہاں آئے۔ ان کے سردار دو بھائی اوس اور فرزدج تھے۔ انہی سرداروں کے نام دو قبیلوں کے نام پڑے۔ یہ قبیلے وحشی اور ثبت پرست تھے۔ ان کا خاندان وقت کے ساتھ پھیلتا رہا۔

ان دنوں یہاں فطیون نامی یہودی کا طوطی بولتا تھا۔ جو بڑا عیاش تھا۔ اور اس کا حکم تھا کہ ہر لڑکی بیاہی جانے سے قبل اس کے پاس آئے۔ مگر اس اور فرزدج قبائل نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت ان کا سردار مالک بن عجلان تھا۔ جب اس کی بہن فطیون کے محل میں پہنچی تو بوجہ غیرت اس نے فطیون کو قتل کیا اور وہاں سے شام چلا گیا۔ یہاں ان دنوں عنستانوں کی حکومت تھی۔ اس نے یہود اور اوس و فرزدج دونوں طرف سے رئیس بلا کر یہود کا قتل کر دیا جس سے ان کا زور ٹوٹ گیا اور قوت کا توازن اوس

Marfat.com

دریا ہے۔ اس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ بقرہ کے ۲۳ ویں رکوع میں آیا ہے جب طاوت فوج لے کر بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے ذریعے امتحان لینا چاہا۔ (متی ۲۳: ۱۳) اور مرقس (۹: ۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ کی دریا سے ستیا دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ذکر زبور، یوشع، سلاطین وغیرہ میں بھی آیا ہے۔

یروشلم

ایک جنگ جو ۱۳ھ میں دریا سے یروشلم کے کنارے ہرقل سے لڑی گئی۔ دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات کے بعد حضرت خالد دریا سے یروشلم کے کنارے پہنچے۔ دوسرے سرداروں کے ماتحت دوسری فوجیں بھی جمع ہو چکی تھیں۔ عیسائی فوج کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار تھی مسلمان فوج کے چار گروہ تھے جن کی سپہ سالاری عمرو بن العاص، یزید بن ابی سفیان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور مشرجیل بن حسف تھے۔ ان کی تعداد تیس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے بعض مصلحتوں کے پیش نظر حضرت خالد کو سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ دس ہزار فوج بھی تھی۔ حضرت خالد نے تمام فوج کو اکٹھا تیس دنوں میں تقسیم کر کے ہرقل سے ۱۸ دن بعد حضرت ابو عبیدہ کی زیر قیادت درمیان میں رکھے۔ دس دسے دہائی طرف حضرت مشرجیل بن حسف کی قیادت میں بائیں جانب دس دسے حضرت یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں رکھے۔ رومیوں نے بھی سفین جہاں رومیوں نے بھی خوب صورتی سے صفیں جہاں۔ مگر جنگ چھڑنے پر مسلمان تیر اندازوں نے انہیں زبردست شکست دی۔ چونکہ بھاگنے کے راستے مسدود تھے۔ ایک طرف پہاڑ، ایک جانب دریا اور سامنے مسلمان فوج تھی، اس لیے انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ میں ایک لاکھ رومی اور تین ہزار مسلمان ہلاک ہوئے۔ یروشلم کی شکست سے ان کے حوصلے پست ہوئے۔ ہرقل شام سے مستقلاً روم چلا گیا اور مختصر سی مدت میں شام مکمل طور پر مسلمانوں کے ہدف میں آگیا۔

یروشلم

بیت المقدس فلسطینیوں کا گھر تھا کہا جاتا ہے کہ ایک رملے میں لفظ کا مطلب ماسن مرقا۔ بعد میں خیال کیا گیا کہ "شلم" خدا کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس کی مقدس حیثیت سے کسی کو انکار نہیں یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس حیثیت کا حامل ہے اس کی اسی حیثیت نے پہلے پر متحدہ جگہوں کے نشان رقم کئے۔

قدیم شہر کے گرد ۲۰ میل لمبی دیوار تھی۔ تاریخی اعتبار سے شہر قدیم شہروں میں شمار ہوتا ہے جو پتھروں کے زمانے میں بھی قبل انسانی زندگی کے آغاز کے مراحل تک پہنچی ہے ۱۴۰۰ ق۔ م میں جوشا کی فتح سے قبل یہ شہر مصر کا تھا جب یہودیوں نے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لیا تو یہ درجہوں میں منقسم ہو گیا، یہود اور مجنوں ۹۰ ق۔ م میں اسرائیل کے بادشاہ نے یروشلم پر قبضہ جایا اور دیواروں کو گرا ڈالا۔ جنہیں بعد میں امارہ کے بیٹے ارمیہ نے از سر نو تعمیر کیا۔

۵۸۶ ق۔ م میں یروشلم بابل کے بادشاہ نبوخذ نصر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ فاتح نے یہودیوں کو ملک بدر کیا۔ جنہیں بعد میں پارسا کے بادشاہ سائرس نے ۵۳۸ ق۔ م میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی۔

یروشلم کی تمام تر حیثیت اس کی عسکری حیثیت کی وجہ سے ہے یہ شہر مشرق وسطیٰ میں مرکزی مقام رکھتا ہے۔

یروشلم بیت المقدس

نمایاں کردار ادا کیا اور اسے اتنی وسعت دی کہ مسلمانوں نے اپنا مطالعہ سرگرتراں پاک اور موطا تک محدود کر دیا!

بیجی بن لعلیم حانظ قرآن اور دوسرے علوم میں یکتائے روزگار کنیت

ابو سلیمان اور نبید نبید سے تعلق رکھتے تھے، زبان کے ماہر، صرف و نحو کے عالم اور مشہور محدث، آپ سے قبل قرآن پاک میں لفظ نہیں ہونے تھے جس سے قرأت میں وقت ہوتی تھی، آپ نے لفظ لگائے۔ ۱۱۹ھ میں وفات پائی۔

بیجی خان

۱۹۳۸ء میں فوج میں کمیشن ملا۔ ابتدا میں ایک برس تک در سٹریٹ جنٹ کی دوسری شاخ میں سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد بلوچ رجمنٹ میں تعینات ہوئے۔ اسی عہدے پر آپ کو سرحدی صوبے میں فوجی کارروائی کرنا پڑی۔ دوسری جنگ عظیم میں اپنی رجمنٹ کے ساتھ نمایاں کام سرانجام دیئے۔ وہاں سے ۱۹۴۵ء میں وطن پہنچے۔ یہاں پہنچ کر شاہ کالج کو سٹڈ سے ایک کونٹریکٹ اس کے بعد مختلف شاہ عہدوں پر متعین رہے۔ بعد میں اسی کالج میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ اس کالج میں واحد مسلمان انسٹرکٹر تھے۔ آزادی کے بعد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ۱۹۵۶ء میں مجر جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر چیف آف دی آرمی شاہ مقرر ہوئے۔ ۱۹۶۲ء میں مشرقی پاکستان کے گورنر آفیسر کمانڈنگ مقرر ہوئے۔ مرکزی دارالحکومت کی تعمیر کے لیے اسی دور میں ایوب خان نے کیپٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ اس کے اولین چیئرمین بھی آپ ہی مقرر ہوئے۔ اس طرح اس کی تعمیر کے ماسٹر پلان کی ترتیب اور اس پر عمل میں شریک ہوئے۔

ستمبر ۵۷ء کی جنگ میں چھب میں اعلیٰ کارکردگی پر بلال جرات کا فوجی اعزاز دیا گیا۔

مارچ ۱۹۶۶ء میں ڈپٹی کمانڈر انچیف اور جنرل موسیٰ کے جانشین مقرر ہوئے ہی ماہ بعد ۱۹ ستمبر کو جنرل موسیٰ کے ریٹائر ہونے پر بری فوج کے کمانڈر انچیف مقرر ہوئے۔ ۱۹۶۹ء میں صدر ایوب کے مستعفی ہونے کے بعد صدر مملکت بنے اور دسمبر ۱۹۷۱ء تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ بعد کی حکومت نے انہیں نظر بند کر دیا۔ جو مارشل لا حکومت نے ختم کی۔

ید اللہ

عربی الفاظ بمعنی "اللہ کا ہاتھ" الفاظ قرآن عظیم میں متعدد مقام پر آئے ہیں مسلمانوں کے لیے پاکیزگی و طہارت کی ہدایت ہے۔ جن کاموں میں دانتیں ہاتھ کو بائیں پر فوقیت حاصل ہے اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خصوصاً ایسے کاموں کے لیے جو جسمانی صفائی سے متعلق ہوں۔ اسی طرح نماز سے قبل ہاتھ وغیرہ کی صفائی ضروری ہے۔ نیز دیکھیں "وضو" ید اللہ کی تشریح کے سلسلے میں عام تشریح یہی ہے کہ یہ خدائی قوت کے اظہار کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے۔ چونکہ خدا سراپا نور ہے۔ اذرنہ کہ مجسم حالت میں اس لیے "ید اللہ" کی لغوی تشریح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یروشلم

شام میں ایک دریا بحر جلیل اور بحر طبریہ سے گزرتا ہوا۔ بحر مردہ میں جاگزن ہے۔ اس کا براہ راست طول ۶۵ میل ہے لیکن بیچ و خم کی وجہ سے ۲۰۰ میل بنتا ہے۔ عرض دو میل سے پندرہ میل ہے۔ سطح سمندر سے ۲۰۰ فوٹ نیچے ہے۔ شمال سے جنوب کی جانب بہتا ہے اور فلسطین کا سب سے بڑا

لایش کے مقام پر ہے۔ عراق کے علاوہ یہ شام میں بھی رہتے ہیں۔ اب یزید بن معاویہ ہاموں خلفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فارس کے ایک شہر اور عربی لفظ یز سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں خدا کا عبادت گزار اگرچہ یہ آپس کے تباہی میں کوئی ربط نہیں رکھتے۔ لیکن پھر بھی سب کا رہن سہن ایک سا ہے۔ شام کے کرد و لمبی داڑھی اور گھنے بال رکھتے ہیں۔ یہ بال آنکھ کے اوپر اور ہونٹوں تک پہنچ گئے آتے ہیں۔ وہیں ان کی ایک اور نسل رہتی ہے۔ یہ جرمنی ہے۔ ان کی کچھ خصوصیات آرمینیا کے باشندوں سے ملتی جلتی ہیں۔

بعض جتنے کرد اور بعض قبائلی عرب زبان بولتے ہیں۔ اور ان کی کتب بھی اسی زبان میں ہیں۔ مذہبی طور پر یہ دوزخ پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک روایت کے مطابق دوزخ کی آگ کو آنسوؤں سے دھو دیا گیا ہے۔ یہ روزانہ صبح کو عبادت کرتے ہیں۔ ماہ دسمبر میں تین یوم کا روزہ رکھتے ہیں اور اسے شراب سے کھولتے ہیں۔ ان کے مطابق بدھ کا دن مقدس دن ہے اور ہفتہ کا دن آرام کا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں میں افریقی طرز کی آرائش بھی نمایاں رہتی ہے جہاں سانپ خنجر اور اس قسم کی دوزخ کش اشیر دیواروں میں کندہ ہوتی ہیں۔ ۵۱۵ء میں شیعہ ہندی کے مقبرے پر حملہ کر دیتے ہیں جو ان کی اہم مذہبی رسم ہے۔ اپریل کا پہلا بدھ بھی بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔

یسین

یسین کلام اللہ میں ۲۲ اور ۲۳ پارے کی مکی سورہ کا نام، قرآن مجید میں ۲۶ نمبر پر اور لحاظ ترتیب نزول ۴۱ ویں ہے۔ اس کو سورہ یسین بھی کہتے ہیں۔ اس کا مضمون سورہ الزم سے ملتا ہے۔ دونوں کا زمانہ نزول بھی ایک ہی جیب ہے۔

اس کا نام یسین پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں یسین کی ایک تفسیر دہن تک آپ نے پہنچایا، اس لیے آپ انسان کو معاف کر کے انجیل سے آیت کے ساتھ تعلق ضروری ہے چونکہ قرآن کی اصل حاشیہ انسان کو معاف کر کے آیت ہے۔ اس لیے سورہ کو زبان مبارک سے غلب قرآن کا خطاب ہے۔ اس کے فضائل بھی احادیث میں بہت سے آئے ہیں۔

سورہ مذکورہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کو کھنڈر کی مدد سے شہادت پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کا معجزہ قرآن کریم ہے کیونکہ آپ کے دعوے پر کلام اللہ ثابت کرے گا۔ دوسرے رکوع میں کہ آپ کو جوڑ دی گئی وہ اس قدر بگڑی ہوئی تھی کہ کوئی مذہب اس کی اصلاح نہ کر سکتا تھے عملی طور پر تمام ابتدائی مذاہب کا یہ ہو چکے تھے۔ تیسرے رکوع میں حیات کی کچھ نشانیاں درج ہیں۔ اس کے بعد کے رکوع میں آپ کے ساتھ تعلق پیش کرنے والوں کو جزا اور منافقین کے لیے سزا ہے۔ آخری رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ جو عزت پر پہنچ کر معاف کرتی ہیں۔ انہیں جان بچا دیتے ہیں۔ ان کے لیے عزت و رقت ضرور آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو قدرت والا ہے۔ ان کو سب کی سب دیکھنے والا ہے۔

بغوب

بادشاہ شہزادہ، چیت، بڑا حضور پاک کے ایک گونہ کا نام۔

یعقوب

حضرت یسویٰ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے۔ بنی اسرائیل پر حضرت اسحاق کے بعد پیغمبر کیے گئے۔ آپ والدہ کا نام رتہ تھا

یزید اول :- (۶۴۶ء - ۶۸۴ء) امیر معاویہ کا بیٹا اور خاندان اموی کا دوسرا خلیفہ۔ قسطنطنیہ کا اولین بار محاصرہ کرنے والے شکر کا پسہ سالار۔ اسی کے عہد میں شہادت امام حسینؑ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسنؑ نے اپنے عقیدت مندوں کے اہل پر خلیفہ بنا منظور کر لیا۔ جب کہ یزید بن معاویہ نے خلافت وراثت سنبھالی۔ اور حضرت امام حسینؑ کو دباؤ سے لے کر طاقت اکسندہ کی۔ اور کہ بل پر اس نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے حواریں کے مقام پر جان دی۔

۱۔ محرم الحرام ۱۱ھ میں کربلا کے میدان میں حضرت حسینؑ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ زبیرؓ سے بیعت حاصل کرنے کی کوشش شروع کی، کیونکہ ان حضرات نے بیعت نہ کی تھی۔ یزید نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو ان اصحاب سے بیعت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ کیونکہ جب حضرت معاویہؓ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے والی عہد ہونے کی حیثیت سے بیعت لی تو بھی ان حضرات نے بیعت نہ کی تھی۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی تھی کہ ان سے بیعت لینے میں خاصی احتیاط کی جائے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو مدینہ سے مکر مکر چلے گئے حضرت حسینؓ نے ولید بن عتبہ کے بلاؤں کے بعد اپنے اہل خاندان کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اس کے بعد ان کو ہمارے لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔

جونہی حضرت حسینؓ مکہ میں داخل ہوئے تو کوفہ سے پیغام آنے لگے کہ وہاں کے لوگ یزید کی جگہ پر حضرت حسینؓ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ حضرت حسینؓ کو فدا آئیں تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے مگر یزید جنگ پر تیار ہوا جس پر یہ سانحہ ہوا۔

یزید بن مہلب :- (۶۶۰ء - ۶۷۰ء) بنو امیہ کے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کا تازہ فوجی جرنیل۔ خراسان کا گورنر۔ ۱۰۰ امویوں کے خلاف بغاوتیں دھوڑیں پیدا کیں۔ واسطہ پر چڑھائی کر کے قابض ہوا۔ مسلم بن عبدالملک سے مقابلہ کرتے ہوئے ماریا۔

یزید دوم :- (۶۹۰ء - ۷۲۵ء) عمر بن عبدالعزیز کے بعد عبدالملک کا تیسرا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا۔ آرام طلب اور عیاشی انسان تھا۔ ملکی انتظام خراب ہو گیا۔ ہسپانیہ، شمالی افریقہ اور بعض دوسرے صوبوں میں جو مرکز حکومت سے بڑے فاصلے پر واقع تھے، انار کی پھیں گئی۔ مختلف فتنوں نے سرا اٹھایا۔

یزید بن ہارون :- امام بن جنل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، وغیرہ کے استاد۔ فن حدیث کے عظیم امام ۱۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ان کے تلامذہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ جب درس دیتے تو حاضرین کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ جاتی۔ علی بن المدینی کا بیان ہے کہ ان سے زائد احادیث کسی کو یاد نہیں۔ خود ہارون کا بیان ہے کہ انہیں ۲۰ ہزار احادیث از بر ہیں۔ ۲۰۶ھ میں دینارے فانی سے رخصت ہوئے

یزید یزید :- یزید بن یزید کی کردستانی قبائل کا نام۔ یہ قبائل شمالی عراق کے شیعہ۔ یہاں سے ۴۰ میل شمال میں ان کا امیر رہتا ہے۔ یہیں سے شمال کی جانب تین گھنٹے کے سفر پر ان کے سابق چیت شیخ ہندی کا مزار ہے۔ یہ

میں اس کا ذکر بھی یعقوب کے ساتھ سورہ نوح میں آیا ہے۔

یعقوب

ایک نبی، سورہ نوح کی تیسویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے۔
پروفیسر ہارپر کے مطابق یہ شیر کی شکل کا تھا۔ ابیزوی کے مطابق اس کا نام حضرت
آدم اور حضرت نوح کی درمیانی مدت میں ایک ہیبرو گذرا تھا۔ وہی بعد میں
بہ شکل بت پوجا جانے لگا۔

یقظین

کمر دکا درخت جس کے نیچے حضرت یونس نے بیماری کی حالت
میں اُس وقت پرورش پائی، جب پھیلنے لگا۔ سورہ نافات کی
۱۴۶-۱۴۵ دیں آیات میں اس کا ذکر آیا ہے۔

یقین

قرآن پاک میں موت کے معنوں میں آیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ الحجر
آخری آیت۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاویں تک
کہ تم ماری موت (کا وقت) آجائے۔ اسی معنوں میں سورہ المدثر آیت ۴۲
میں بھی آیا ہے۔ سو فیہ کرام نے اس کی تین حائثیں تجویز کی ہیں۔ علم یقین
جسے انسان ذہن سے سمجھے، عین یقین، علم جو آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو۔
حق یقین، دونوں سے اعلیٰ ترین شکل ہے۔ دل وماغ اور روحانی، ہر
طور سے ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر خدا کی توحید کے لیے ہوتا ہے۔ صوفیاء کی نظر
میں عین یقین وحدت حق کے متعلق پورا پورا علم ہے۔ اور یہ علم محال ہے
اس سے مراد حالت نزع اور دنیا سے جانے کا بھی ہے۔ اس طرح حق یقین
سے مراد بہشت میں وحدت حق کے طور سے ہے۔ جب انسان سب کیفیت
اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور دل سے معمور ہوگا۔ عین یقین عارفوں کا مقام
ہے۔ کیونکہ وہ موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور حق یقین دن بندگان خدا کے
فنا کا جو دنیا سے قطعی کنارہ رکھتے ہیں۔

ریقہ تھا۔ آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ کے بھائی عبد کو بادشاہی، آپ تین
ہزار چار سو تراسی ۳۴۸۳ ہبوط میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو اسرائیل بھی
کہا جاتا ہے۔

آپ اپنی والدہ کے کہنے پر خدان آرام چلے گئے وہاں ماموں جان زبان
نے کہا کہ دس برس ان کی بکریاں چرائیں تو اس کو مہر کہہ کر وہ اپنی بیٹی کی شادی ان
سے کر دیں گے۔ آپ نے منظور کیا اور انہی مدت بکریاں چرائیں۔ اس پر لاہان نے
آپ کا نکاح بڑی بیٹی امیر سے کرنا چاہا مگر آپ نے رجحان چھوٹی بیٹی راحیل کی
جانب ظاہر کیا۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کا
نکاح رواجاً چنانچہ آپ نے منظور کیا اور راحیل کی خانہ بدیا بھی آپ کی زوجیت میں آئیں
اس کے لیے کی خانہ زاد ملنا اور راحیل کی خانہ بدیا بھی آپ کی زوجیت میں آئیں
اس زمانے میں دو بہنوں کا ایک نکاح میں ہونا مندرجاً ممنوع نہ تھا۔ ان سب
سے اولاد بھی وہیں پیدا ہوئی۔ تاہم بنیامین ان کے وطن میں آنے کے بعد وہیں
پیدا ہوئے۔ وہاں بیس سال گزارنے کے بعد آپ اپنے وطن فلسطین میں آباد
ہوئے۔

آپ کے بار، بیٹے ہوئے جن میں لیڈ سے رادہ بن، شمعون، لاوی، یوذا، یساعر
اور زبول۔ راحیل سے یوسف، بنیامین۔ بدیا جاردید راحیل سے
دان اور نفتالی اور زلفا جاردید راحیل سے کاذا و جاز اور الشار پیدا ہوئے۔

قرآن حکیم میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت یوسف کا بہت
آپ سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے ساتھ بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ نام کے علاوہ
تجربہ و خمار و اوصاف کے حوالے سے آپ کا ذکر آیا ہے مثلاً سورہ مؤمنون میں اوصاف
کے متعلق ذکر آیا ہے۔ بقرہ آیت ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹

Marfat.com

ایسے دول ڈالا تو آپ باہر آتے۔ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ ایک غلام
لائے آبا۔ یہ قافلہ اسمعیلیوں کا تھا۔

یہاں مفسرین قرآن اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں انہی کے
بڑے بھائی راوٹین نے نکالا تھا مگر اس کی قرآن پاک یا تو مانتے سے تصدیق
ہی ہوتی، بلکہ یہ دونوں قافلے والی بات ہی کو تفسیرت رہتے ہیں۔

یہ قافلے والے آپ کو غلام بنا کر مصر لے گئے۔ اس وقت یہاں کے حکمران
عمالقتہ تھے۔ ان تاجروں نے آپ کو عزیز کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کی پوتی
زلیخا آپ پر جانتا۔ لڑنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ اس کے ساتھ رہیں مگر اللہ کے
رسول مقبول نے ایسا کرنے سے انکار کیا اس نے عمرو فریب کر کے آپ کو قید کر دیا
دیا۔ جس میں آپ سات برس رہے۔ یوسف نے کہا اے میرے خدا جس بات کی
طرت یہ مجھ کو بلاتی ہے۔ مجھے اس کے مقابلے میں قید ناپسند ہے۔ اگر تو مجھ سے اس
کے فریب کو نہ ہٹاتے گا تو میں ان کی طرت مائل ہو جاؤں گا اور زناداؤں میں
داخل ہو جاؤں گا تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کا عمرو فریب ان
سے دھن کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (یوسف آیت ۲۲، ۲۳)

زندہ میں آپ کے ساتھ ساتی اور واروغہ آئے ان پر الزام تھا کہ کھانے میں
زہر ملا یا۔ واروغہ پر الزام ثابت ہوا اور ساتی بڑی برا۔ آپ نے ساتی سے کہا کہ
سارا داروغہ بادشاہ سے بیان کرے مگر وہ خراوش کر گیا۔ انہی دنوں اس وقت کے
فرعون نے خواب دیکھا کہ سات موٹی اور سات دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی
کو نکل گئی ہیں۔ سات سرسبز و شاداب ہالوں نے سات خشک ہالوں کو نکل دیا ہے
اس نے مشیروں سے اس کی تعبیر چاہی مگر نہ مل سکی۔ اس بات پر ساتی کو آپ کا
خواب یاد آیا۔ اس نے بادشاہ کو تعبیر بتانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے خواب کی
تعبیر بتائی جو قرآن پاک کی سورہ یوسف کے چھٹے رکوع میں درج ہے۔ بادشاہ نے
آپ کی تعبیر سن کر آپ کو آزاد کرنا چاہا مگر آپ نے زلیخا کے معاملے کو معاف کرنے
کی مشروط لگائی اس نے عورتوں کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا۔
بے شک ہم نے اس میں بُرائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ تب آپ سات برس
زندہ میں کاٹنے کے بعد آزاد ہوئے۔ بادشاہ نے آپ کو نائب وزیر لگایا تو انہیں
معاف فرمایا اور سپرین دیا کہ آپ کے والد کی آنکھوں پر ڈالیں جو آپ کے فریق میں
روٹے روٹے اندھے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی سپرین ڈالا گیا۔ ان کی بینائی لوٹ آئی۔
اس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد آپ کے بھائی
آپ کو ملے۔ آپ نے اپنی زندگی کا طول حصہ مصر ہی میں گزارا رہیں ۱۱۰ برس کی
عمر میں وفات پائی۔ مرتے وقت آپ نے وصیت کی کہ آپ کو مصر میں دفن نہ
کیا جائے بلکہ اپنے آباؤ اجداد کی سرزمین یعنی فلسطین میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ
آپ کی لاش حنودہ کر لی گئی۔ جب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے
واپس اسرائیل گئے تو موسیٰ کو بھی ساتھ لے گئے جو کہتے ہیں کہ آپ کی قبر فلسطین
کے علاقے نابلس کے ایک گاؤں بلاطہ میں ہے۔ یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے
یہ واقعہ تو رات میں بھی درج ہے۔ پسیدائش باب ۵ آیات ۲۲ تا ۲۶ اور خروج
باب ۱۹ آیت ۱۹) نیز دیکھئے: یوسف سورہ۔

یوسف قرآن پاک میں بارہویں اور تیرہویں پارے کی کئی سورہ کا نام
اس کی ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔ کلام اللہ میں بارہویں نمبر اور
براعتبار نزد ۵۳ نمبر پر ہے۔ اس کا نام حضرت یوسفؑ کے تذکرہ سے مستعار
لیا گیا ہے جو اس کا واحد معنوں ہے۔ پہلے رکوع میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کو غلام
انسان بنا دیا جائے گا۔ آنحضرتؐ کی طرت اشارہ ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت

انہی نام کے خطابات و انقباب سے مثلاً محمود غزنوی کو "یمن الملتہ والدولہ" اور
ہزارہ سرکش پر شاہ سابق وزیر اعظم حیدر آباد وکن کو "یمن الدولہ" کا خطاب ملا۔
دایاں ہاتھ سے کھانا چاہئے، ہاتھ بھی اسی سے ملانا چاہئے۔ یہ لفظ حلف یا اسی قسم
کے معنوں میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۵، سورہ مائدہ
۱۱۰ شامل ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے وعدوں اور حلف پر قائم رہو
جو کرے انہیں اچھا اجر ملے گا اور جو نہ کرے انہیں سزا۔ یمن کا توڑنا گنہ میں آتا
ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱) یمن الغوس: ماضی میں کی گئی کسی بات پر حلف اٹھانا پشیمان ہو کر۔
اس کے بارے میں ارشادِ نبوی ہے جس نے یہ جھوٹا حلف اٹھایا درخ میں
ڈالا جائے گا۔

۲) یمن المنقذ: سامنے درپیشی بات پر حلف اٹھانا کہ وہ یہ نہیں
کرے گا یا کرے گا اگر اس پر عمل نہ کرے تو سزاوار ہے۔ جو ایک مسلمان غلام کی
رانی یا اس مسکینوں کو کھانا کھانا یا کپڑے دینا ہے۔
۳) یمن الغو: ماضی کے کسی واقعہ پر حلف اٹھانا۔

یوسفؑ

ایک پیغمبر حضرت یعقوبؑ کے بیٹے، آپ کی والدہ کا نام راحیل
بنت ہان بنت آپ کا بھائی یوسفؑ ہے۔ یوسف بن یعقوب
بن اسحاق بن براہیم قرآن عزیز کی بارہویں سورہ آپ ہی کے نام سے موسوم
ہے۔ درج میں آپ کا نام ۲۴ مرتبہ آیا ہے۔ اس میں آپ کو کنوئیں میں ڈالنے
اور اورا قدرت سے اس کے علاوہ سورہ النعم ۸۴ اور سورہ نازع ۲ میں
جی آپ کا نام آیا ہے۔ سورہ یوسف میں آپ کے واقعہ کو حسن قصص کہا
گیا ہے۔

ایک روز آپ نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور ایک چاند انہیں
سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے باپ یعنی یعقوبؑ کو سنایا تو
انہوں نے دوسرے گیارہ بھائیوں کو سنانے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ ان سے
بڑا حسد کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو آپ بے حد حسین تھے۔
دوسرے والدین ان کے مقابلے میں آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اس
خواب کا ذکر قرآن عزیز کی سورہ یوسف میں یوں آیا ہے۔ جب
یوسفؑ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور
سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ دیکھنا گیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ نہیں تو تمہارے
حق میں کوئی فریب کی پل چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا
دشمن ہوتا آیت ۵-۴ مگر جب آپ کی عمر اٹھارہ برس کی ہوئی تو آپ
کے بھائیوں نے آپ کو مارے حسد کے جدا کر دیا۔ وہ ان کو جنگل کی سیر کرانے
لے گئے تھے اور خشک کنوں میں ڈال دیا۔ واپسی میں ان کی تمیض
کو کسی جانور کے خون سے رنگ کر دیتے ہوئے والد سے کہا کہ ان کو بھیڑ یا
اٹھائے گیا۔

مگر آپ صبح و سالم تمیض دیکھ کر تڑپ گئے اور کہا۔ حضرت یعقوبؑ
نے کہا یہ ہرگز نہیں، بلکہ بناری ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک
بات۔ اب میری خبر ہے اور حجابات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے
مدد مانگنا ہوں (سورہ یوسف ۲۷)

اسی دوران ایک قافلہ جو شام سے مصر جا رہا تھا اس نے پانی نکالنے کے

کے بعد کی آیتوں میں آیا ہے، وہاں ان کے لیے "شاگرد" کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ حضرت موسیٰ سے فیض حاصل کرنے تھے۔
۱۱۔ برس کی عمر میں کفر عارس کے شہر میں انہوں نے ترک دنیا کی۔

لوگنڈا

افریقہ کی ایک ریاست، مرکزی دارالحکومت کپالابے اور صدر مملکت جنرل عدی امین ہیں۔ رقبہ ۹۱۰۹۴ مربع میل۔ کل آبادی (۱۹۹۲) میں ۲۵ مسلمان ہیں۔ برطانوی تسلط سے ۹ اکتوبر ۱۹۶۲ء میں آزاد ہوا۔ سرکاری زبان انگریزی ہے۔ پندرھویں صدی عیسوی میں سوڈان اور مصر کی طرف سے دو قبائل ہیما اور سیما لوگنڈا میں داخل ہوتے ہوئے مقامی ہفتو قبائل پر اپنی بالادستی قائم کی تقریباً ۱۸۵۰ء میں مسلمانوں کا ایک تجارتی قافلہ یہاں سے گذرتے ہوئے اس وقت کے بادشاہ "سونا" کے دربار میں بھی گیا۔ جوان سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا۔

۱۹ جون ۱۸۹۳ء کو اس پر برطانیہ نے قبضہ کیا۔ جس کے لیے عیسائی سبائیوں نے حالات کو ابتدائی طور پر بھی قابو میں لے رکھا تھا۔ نتیجتاً یہاں زبردست دھمکیاں چلی جو ۱۹۳۳ء میں عدم تعاون کی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ انگریزوں نے تقریباً اٹھارہ برس تحریک کو دبائے رکھا بالآخر ۹ اکتوبر کو آزادی دینا پڑی۔ ابونے کہا کہ یہاں کے اولین صدر کے طور پر اقتدار لیا۔ ۲۵ جنوری کو یہاں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے جنرل عدی امین برسر اقتدار آئے جواب ہجرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کپاس، اٹھتی دانت، تباکو، کافی وغیرہ یہاں کی خاص برآمدات ہیں۔ گنا بھی یہاں بہت پیدا ہوتا ہے۔ معدنی ذخیروں میں تانبا، لوہا اور سیسے بڑی مقدار میں ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی تجیل و کٹورہ بھی یہیں ہے۔

یوسف

حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت بنیامین اور دین سے ہیں آپ کے والد کا نام متی اور آئی مذکور ہے۔ موسیٰ اور جد کے ذریعے جنت پر مشتمل نینوا پر نہیں ہوئے۔ آپ نے انہیں رعظ کیا مگر وہ بعض دنوں سے اس برکت نے کہا کہ تم پر نلاں دن عذاب آئے گا۔ عین اس دن جب عذاب آیا تو لوگوں کو آپ کی نبوت کا یقین ہوا۔ اس وقت روئے پیش کہ عذاب آئے اور آپ کی نبوت اور براہمان لائے۔ اس سے عذاب مل گیا۔ آپ کو مذکور معلوم تھا کہ قوم ایمان نہ لائی۔ جب اس سوچ کر ہم دن بعد وہاں گئے کہ وہ تباہ ہو چکے ہوں گے مگر آپ نے وہاں پر توبہ ترک کرنے کا تصدیق اور کشتی میں بیٹھ کر توبہ سے جان بچانے کے۔ درمیانے فرائض پر کشتی میں سوار ہوئے عین دریا کے وسط میں کشتی ترک ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی مہکا ہوا غلام ہے۔ پس نین من ذلک والاکہ جوہر منہ آپ کے نام پر آپ نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا۔ پس آپ کو اس وقت دریا میں پھینکا گیا۔ یہاں آپ کشتی نے نکل لیا۔ مگر اللہ کا کچھ اور بھی حکم تھا۔ اس کے حکم کے مطابق پھیلنے لے آپ کو ۳ یوم پیٹ میں رکھنے کے بعد دریا کے کنارے پر چھوڑ دیا۔ آپ اس کے من میں یہ آیت پڑھتے رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الخلق و یعنی الہی میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بکثرت ہے میں تیرا شایان کرتا ہوں بے شک میں اپنے نفس پر خودی ظلم کرنے والا ہوں۔ ساحل سمندر پر بھی نہ گئے بلکہ اس کے حکم کے مطابق حضرت کے لیے ایک کدو کا بیڑا کا، اور برقی کو اس نے حکم دیا کہ ان کو دو دھپلا کرے۔ جس سے آپ بھی تندرست ہو گئے۔ یہ ذرا آن چک کی سورہ العنکات کی آیات ۱۲۹ تا ۱۳۸ میں درج ہے۔ اسی واقعے کی نسبت سورہ طہ میں ہے۔ دجھلی والے سے منسوب کیا ہے۔ آیت ۳۸-۵۰

اس کے علاوہ ان کا ذکر قرآن عظیم کی دوسری سورتوں میں بھی آیا ہے۔

یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں کے ناروا رویوں کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسے ہی منسوبیہ نبی آخر الزمان کے خلاف بھی ہے۔ پائے۔ تیسرے رکوع میں دونوں نبیوں کی استقامت کا ذکر ہے۔ چوتھے رکوع سے واضح ہوا کہ آنحضرت کو اللہ تعالیٰ نے گو تیرہ بند سے محفوظ رکھا مگر شعیب ابی طالب کے واقعے سے مشابہت ملتی ہے۔ پورے اور پانچویں رکوع میں ہے کہ حضرت یوسف نے قید میں اور آنحضرت نے گنجائش میں بن نزل داخل کیا اور آنحضرت نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ چھٹے رکوع میں شاہ منس کے خواب کا ذکر ہے۔ جو حکم میں آئے والے سات سال کے قحط سے عبارت ہے۔ ساتویں رکوع میں دونوں انبیاء کرام کی برکت کا ذکر آیا ہے۔ اٹھویں اور نویں رکوع میں یوسف اور آپ کے بھائیوں کے باہمی معاملات کا ذکر ہے۔ عرب میں قحط کے وقت جب اوسفیان نے ہلاک ہونے والوں کا آٹھویں اور نویں رکوع میں حضرت یوسف اور ان کے برادران کے برادران کے ہاتھ لگائے اور آخرت کی دعا پر قحط کے خاتمے کا ذکر ہے دسویں رکوع میں برادران یوسف کی صفائی کا ذکر ہے آخری رکوع میں ان کا حکومت میں شرکت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

یوشع

یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یوشع بن یعقوب بن ابراہیم حضرت موسیٰ کے خاص آدمی تھے۔ سفر غزوی اور سفر شام میں ان کے ساتھ رہے۔ انہی کے بعد بنی اسرائیل میں ۱۸ برس رہے۔ کفار سے کئی بار جہاد کیا۔ ایک دفعہ لڑنے لڑنے شام پر لگے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس سے آفتاب ڈر بڑے ڈرتے ٹھہر گیا۔ اسی روز آپ نے تمام شام فتح کر لیا۔ مکمل انتظام کے لیے اپنے نائب مقرر کر دیئے۔

کنعان میں مشرک قوموں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جو وفد کیا تھا۔ اس کے رکن بھی تھے اور جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کی دعوت دی تو اس نے قبول نہ کیا۔ حضرت یوشع ہی وہ پہلے فرد تھے، جنہوں نے بات تسلیم کی اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بھی قائل کیا۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جب آپ بنی اسرائیل کے قوائم نے شہر ابراہیم فتح کیا تو رات میں سے کہ دوران جنگ آپ کے ساتھ اخصار موسیٰ، پیرین بارک اور من کا مرتبان بھی تھا۔ یہ سب ایک مندرجہ میں رہا ہوتا سکینہ دوسری اشیا مقدس کے ساتھ محفوظ تھے۔ یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق محفوظ کی گئی تھیں۔

ابن اشیر کی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ نے انہیں اپنی زندگی میں امیر جیش نامزد کر دیا تھا۔ تو رات میں آیا ہے کہ یہ بات حضرت موسیٰ پر ان کی زندگی میں ظاہر کر دی گئی تھی۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نون کے بیٹے یوشع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیوں کہ اس شخص میں درد ہے اور اسے العیز کا بن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر ان کی اہمیتوں کے سامنے اسے وصیت کر اور اپنے رعب داب سے بہرہ ور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے۔ (گفتی باب ۱۲، آیات ۱۹-۲۰)

اور نون کا بیٹا یوشع (یوشع) دانائی کی رو سے معور تھا۔ کیونکہ موسیٰ نے ان پر ہاتھ رکھے تھے اور بنی اسرائیل ان کی بات مانتے رہے۔ (استثنا باب ۲۴ آیت ۱) چنانچہ ان ہی کی قیادت میں چالیس برس بعد کنعان، شام اور شرقین سے جا برفوجوں کا صفایا کیا گیا۔

اس کے علاوہ صفات یوشع کا ذکر بغیر نام کے قرآن مجید میں بھی آیا ہے سورہ کہف میں وہ جگہ حضرت موسیٰ کے نوجوان رفیق کار کا ذکر ہے۔ جب وہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کا بیان سورہ کہف کی آیت ۵۹ اور اس

بوجہ امتیاز یہودی لوگ اپنے پیڑوں پر سی بیا کرتے ہیں۔

یہودی

سامی النسل لوگ جو خود کو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد بتاتے ہیں انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ کا آغاز حضرت یعقوب کے خاندان سے ہوتا ہے جب وہ فلسطین سے مصر چلے گئے تھے۔ فرعون مصر دیم رعیم ۱۲۲۵ — ۱۳۰۰ ق م کے عہد میں ان پر مظالم ڈھاتے جانے لگے۔ جب یہ مصر سے دوبارہ اپنے وطن کی جانب چلے تو انہوں نے فلسطین فتح کرنا چاہا مگر اہل کنعان نے سخت مقابلہ کیا۔ انہیں کمب کا میابی اور کمب ناکامی ہوئی۔ اس سے یہ مختلف گروہوں کی صورت میں بٹ گئے۔ چونکہ یہ مصر میں قدیم عرصہ رہے تھے۔ اس لیے ان میں مصری عقائد داخل ہو گئے جسم و روح پر اعتقاد رکھتے تھے۔ ان کی طرح ان کا بھی یہی تصور تھا کہ جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح رہ جاتی ہے۔

ایک عرصہ بعد ان میں ایک رہنما ساول پیدا ہوا جس نے اتحاد و تنظیم پیدا کی۔ حضرت موسیٰؑ انہی کی تعلیم کے لیے پیغمبر کیے گئے تھے۔ جنہوں نے ان کی اخلاقی تربیت کی۔ حضرت داؤدؑ کے عہد میں انہیں باقاعدہ ایک سلطنت ملی۔ ۹۵۰ ق م میں یہ ان میں بھرنفاق نہیں پیدا ہوئی۔ اس کے تقریباً اڑھائی سو سال بعد اشور کے حملے شروع ہوئے۔ اور ۵۸۸ ق م میں یہ بونوکد تفر کی غلامی میں چلے گئے۔ ۶۱۵ میں برطانیہ نے فلسطین میں آزاد حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ ۱۵-۱۳ مئی ۱۹۴۸ میں اسرائیل کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ دوسری بڑی جنگ سے قبل ان کی آبادی ۱۱ لاکھ کے قریب تھی۔ اسی عہد میں نازیوں کے ہاتھوں ۶۰ لاکھ یہودی ہلاک ہوئے۔ اب امریکہ میں ان کی آبادی برابر بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی حکومت پر بڑا اثر رکھتے ہیں۔ نیز دیکھیں اسرائیل، اسرائیل بنو اسرائیل، حکومت صیہونیت، بنی اسرائیل سورہ۔ یہودیت،

یہودیت

فلسفہ یہود جس کو ترقی اسکندریہ میں حاصل ہوئی۔ رومی مذہب سے بھی بڑی حد تک متاثر ہوئے۔ یہ توحید، فرشتوں، شادی بیاہ، غلامی اور عبادات سے متعلق الگ قصورات رکھتے ہیں۔ ہر فلسطینی جو ماضی قدیم میں ایشیائے کوچک کا سب سے بڑا فلسفی ہو گا وہ ہے۔ ایک عرصہ یہودیوں میں ناہ کھتہ ہے کہ وہ "اللہ" کی جگہ لفظ "مرا" اور حضور و قرب الہی کے بجائے "شکینہ" بولتے۔ جس کا مطلب تسکین ہوتا۔ ان کے قصور میں اسلات کے عقائد کی عمل داری اور زمانہ سے اتحاد و مصالحت ضروری ہے۔ اس طرح یہودیت پہلا دین ہے جس نے بیک وقت دنیاوی فلسفہ اور دین کے درمیان ربط پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مشہور مفکر فیلون (۲۰ ق م) تمام یہودی فلسفہ میں اللہ کی ذات ایک ہے مگر فلسفہ وحدت الوجود میں کائنات ایک وحدت کی صورت میں نظر آتی ہے۔

یہوداہ

خداے واحد کا یہ توصیفی نام قدیم اسرائیل میں رائج تھا۔ اس کے معنی ہیں، قادر مطلق، ہمیشہ قائم رہنے والا، مسلمان مفکرین کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے وہی معنی ہیں جو عربی میں "یاہو" کے ہیں۔ سورہ بقرہ (آیت ۲۵۶) اور سورہ طہ (آیت ۱۱۰) میں اسی لفظ کے معنی استعمال ہوتے ہیں

جن میں السار ۱۶۳۰، الفام ۸۶ اور یونس ۹۸۔ سورہ انبیاء میں انہیں ذرا الذول کے لقب سے یاد کیا ہے۔

اس واقعے کے بعد حضرت یونسؑ کو پیشانی ہوئی کہ وہ اپنے آقا یعنی خداے واحد کی مرضی و منشائے خلافت اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں آئے جب کہ وہ انہیں ڈھونڈتی رہی کہ بیعت کرے اس لیے انہیں دوبارہ حکم ہوا کہ اب نینوا میں اور راسبری کریں۔ اس لیے وہ نینوا میں آئے اور قوم ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ العنکاف کی آیات مذکورہ اور سورہ یونس کی آیات ۱-۱۰ میں یونسؑ کی کہانی ہے۔ پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونسؑ کی بستی کے سوا کوئی بستی ایسی نہ ملی تھی کہ رزق و عذاب سے پہلے اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونسؑ کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے اتار دیا۔ جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا۔ اور ایک خاص مدت تک سر و سامان زندگی سے، ہر مند ہونے کی مصلحت دے دی۔

آپ کر یونسؑ کے علاوہ یوناہ بھی کہتے ہیں جو یونسؑ کا عبرانی تلفظ ہے۔ توہرات میں ان کا نام یوناہ اور ایک۔ صحیفہ یوناہ نبی کی کتاب کے نام سے موسوم ہے۔ یہ چار مختصر ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں ان کا ناراض ہو کر نینوا سے چلے جانا قبیلہ کا واقعہ اور نینوا واپسی کی ہدایات دیتے ہیں۔ یہ صحیفہ اس عبارت پر ختم ہوتا ہے: "اور خدا نے یوناہ (یونسؑ) کو کہا تو اس رینڈی کے درخت کے سبب شدت سے رنجیدہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں یہاں تک رنجیدہ ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں، تب خدا نے فرمایا کہ مجھے اس رینڈی کے درخت پر رحم آیا جس کے لیے تو نے کچھ عزت نہ کی اور نہ تو نے اسے اگایا جو ایک ہی رات میں آکا اور ایک ہی رات میں سوکھ گیا اور کیا مجھے معلوم نہ تھا کہ اتنے بڑے شہر نینوا پر میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں سے زیادہ ہیں جو اپنے واپس بائیں ہاتھ کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے اور معاش بھی بہت ہیں، شفقت نہ کروں، میں واقعہ قرآن کریم سورہ العنکاف میں مذکور ہے۔

آپ اہل نینوا پر اٹھا میں برس کی عمر میں نبی ہوئے۔ اس وقت آپ ۱۰۰ برس کے تھے۔ آپ کی نبوت کے زمانہ کا درستہ برتین نہیں کیا جاسکتا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ تاریخ کی روشنی میں ایسا کرنا مشکل ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ در طول الف الملوکی کا دور تھا جو ساسانی عہد حکومت سے قبل اور پرتھوی حکومت کے بعد کا دور ہے۔ یہ ۲۴۲ ق م سے ۱۵۰ ق م تک ہے۔ حافظ ابن جریر کی رائے میں آپ کا دور ۲۴۲ ق م سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے درمیان میں ہے۔ مورخین کے تیسرے گروہ کی رائے میں آپ کا زمانہ ۶۱۲ ق م سے قبل کا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بعض آپ کو حضرت حزقیلؑ کے زمانے کا ہی بتاتے ہیں۔ ان میں شیخ عبدالقادر بھی شامل ہیں اور یہی آپ کا درست زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ اکتیس برس اپنی قوم میں رہے اور وہیں وفات پائی۔

یونس

یونسؑ کی یاد میں پادری کی مکتی سورہ کا نام قرآن پاک میں دسویں سورت لحاظ ترتیب نزول ۵۱ اس میں ۱۰۹ آیات اور گیارہ رکوع ہیں۔ اس کا نام یونسؑ اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ جن طرح ایک زمانے میں حضرت یونسؑ کی قوم تنہا سے بچ گئی تھی۔ اس کی وجہ ان کا ایمان لانا تھا۔ اسی طرح نبی آخر الزماں کی قوم بھی بچ جائے گی۔

یہودہ

عبرانی لفظ لغوی معنی "خدا کی تعریف کرد" حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام۔ دوئم اس زرد رنگ کے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو

اشارہ

”اسلامی انسائیکلو پیڈیا“ کے مضامین پہلے ہی روایت دار ترتیب میں ہیں اس لئے ہمارے خیال میں طویل اشاریہ سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بعض نام کئی مقامات پر درج ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ”محمد علی جوہر“ کا مضمون ”جوہر محمد علی“ کے تحت بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں ایسے چلیپائی ناموں کی فہرست دی جا رہی ہے۔

(مدیر)

آبدست	ابو الحسن علی ہجویری	داتا گنج بخش	احمد رضا خاں بریلوی	داخل بریلوی
آرائش کتب	ابوالفرج الاصبہانی	ابو فرج صغہانی	احمد سرہندی	مجتہد عثمانی
آخ	ابوالفتح رکن الدین	رکن الدین ابوالفتح	احمد سعید کاظمی	کاشفی محمد سعید
آصف جہا	ابوالقاسم الزہراوی	زہراوی	احمد یار خاں مفتی	مفتی احمد یار خاں
آصفیہ سلطنت	ابوالقاسم گرگانی	گرگانی ابوالقاسم	خدا ص سورت	خدا ص
اکب ارسلان	ابوالکلام آزاد	آزاد ابوالکلام	ادریس السنوسی	سنوسی ادریس
آل محمد	ابوبکر شبلی	شبلی ابوبکر	اراضی	اراضی
آل نبی	ابو تراب	ابو تراب	استغفار	استغفار
آیات	ابو حنیفہ الدینوری	دینوری ابو حنیفہ	اسلامی سہ ماہی کاغذیں	سہ ماہی کاغذیں
آیت اللہ خمینی	ابو ذؤیب الہندی	ذؤیب الہندی	اسلامی سیکرٹریٹ	سہ ماہی کاغذیں
اباضیہ	ابوسریا	ابوسریا	اسلامی معیشت	قانون معیشت
ابراہیم بن احمد	ابوسعید ابوالخیر	ابوسعید فضل اللہ	اسماعیل صفوی	اسماعیل اقبال
ابراہیم سیالکوٹی، مینر	ابوعباس السفاح	سفاح ابوالعباس	اسو	اسو
ابلیس	ابوعبداللہ امام	محمد بن حسن امام	اصحاب	اصحاب
ابن جریر	ابوعلی قلندر	ابوعلی قلندر	اصحاب القدس	اصحاب القدس
ابن جنبل	ابومحمد حسین البغوی	بغوی ابومحمد	اضحیٰ	عید اضحیٰ
ابن حیان	ابومحمی الدین	ابومحمی الدین	اعجاز ولی مفتی	مفتی اعجاز ولی
ابن زبیر	ابوموسیٰ اشعری	اشعری ابوموسیٰ	اعراف سورت	اعراف
ابن طباطبائی	ابونجیب سہروردی	سہروردی ابونجیب	اعل سورت	اعل
ابن عباس	ابوزید بسطامی	ابوزید بسطامی	افطار	افطار
ابن عطاء آدمی	ابویوسف دہشتی	ابویوسف دہشتی	الازہر جامد	الازہر جامد
ابن عمر	اترا شریف	اترا شریف	الانشاء سورت	الانشاء سورت
ابن ندیم	احد	احد	البراق سورت	البراق سورت
ابو البشر	احزاب سورت	احزاب	الیکرنی ابو نعیمہ	ابو نعیمہ بکری
ابوالحسن اشعری	احقاف سورت	احقاف	احمد سورت	احمد سورت
ابوالحسن شاذلی	احمد الدین بکوی	بکوی احمد الدین	الذہر سورت	الذہر سورت

اولاد دختر	بنت	بابائی	بابا	رازی، فخرالدین	رازی، فخرالدین
عبد	بنده	فریدالدین گنج شکر	بابا فرید گنج شکر	رازی، محمد بن زکریا	رازی، محمد بن زکریا
گیسودراز	بنده لواز	باب علی محمد بابیت	بابی	غزالی، امام	غزالی، امام
اسرائیل بنو	بنو اسرائیل	عبدالرحمن بارک	بارک عبدالرحمان	فارابی، ابونصر	فارابی
آدم بنوری	بنوری، آدم	برنطینی	بارنطینی	وحی	اعتقاد
بنو	بنی	اسماء الحسنی	باری	ماوردی	الحامد و دی
ابوالوفا البوزجانی	بوزجانی، ابوالوفا	اسماء الحسنی	باسط	آسمانی کتب	اسلامی کتب
برنطینی	برنطینه	اسماء الحسنی	باطن	اللہ - اللہ	الہی
ابن سینا	بوعلی سینا	اسماء الحسنی	باعث	ام ولد	ام ولد
بہا الدین زکریا	بہا الحق	فدک	باغ فدک	جوینی، امام الحرمین	امام الحرمین
نقشبند محمد بن بہا	بہا الدین نقشبندی	اسماء الحسنی	باقی	ابو حنیفہ، امام	امام اعظم
بہادر شاہ ثانی	بہادر شاہ ظفر	بریلی	بانس بریلی	طبری، ابن جریر	بیم تفسیر
بہرام	بہرام گور	سلطان، بابو	بابو، سلطان	بخاری، امام	امام، ریث
جنت	بہشت	بایزید انصاری	بایزید پیر روشن	مہدی، امام	امام مہدی
کبیر بھگت	بھگت کبیر	بایزید اول	بایزید یلدرم	مسباح، ام صاد	ام صاد
بہلول بنو	بہلول دانا	اصنام پرستی	بیت پرستی	ام المؤمنین، ازدواج مطہرات	امہات المؤمنین
گداگری	بھیک	بدلیس	بتلیس	حمزہ بن عبد المطلب	امیر حمزہ
آب زمزم	بر زمزم	فاطمہ الزہراء	بتول	خسرو دہلوی	میر خسرو
پاک دامن بیبیاں	بی بی پاک دامن	التوبہ، سورۃ	بحوث، سورۃ	معاویہ بن ابوسفیان	امیر معاویہ
ولد	بیٹا	بدرالدین بدر	بدر عالم	الانبیاء، سورۃ	انبیاء، سورۃ
نشست	بیٹھنا	احمد بدوی	بدوی، احمد	الانشراح	انشراح، سورۃ
دختر	بیٹی	اسماء الحسنی	بدیع	الانشقاق	انشقاق، سورۃ
الہیرونی	ہیرونی	اسماء الحسنی	بدر	الانعام، سورۃ	انعام، سورۃ
الہدیۃ، سورۃ	ہدیۃ، سورۃ	البروج، سورۃ	بروج، سورۃ	مؤتمر عالم اسلامی	انعام رشتہ خان، ڈاکٹر
طہارت	پاکیزگی	فاضل بریلوی	بریلوی، احمد رضا خان	الانفال	انفال، سورۃ
تدمر	پالمائرا	بایزید بسطامی	بسطامی، بایزید	الانفطار	انفطار، سورۃ
افغان	پٹھان	راہب بصری	بصری، راہب	سادات انور	انور سادات
تقویٰ	پرہیزگاری	حسن بصری، خواجہ	بصری، خواجہ حسن	تناسخ	اوانگون
دستار	پتھادی	خطیب البغدادی	بغدادی، الخطیب	آرخان	اورخان
اعوذ باللہ	پناہ	عبد الاضحیٰ	بقر عید	وقف	اوقاف
پولینڈ	پولستان	البقرۃ	بقوہ، سورۃ	نظام الدین اولیا	اولیاء نظام الدین
جعفر شاہ پھلاری	پھلاری، جعفر شاہ	جنت البقیع	بقیع	شیعہ	اہل تشیع
مرشد	پیر	آہ دہکا	دہکا	معتزلہ	اہل توحید
بایزید انصاری	پیر تاریک	بکرم دانی	بکرم، بنو	اصحاب صفہ	اہل صفہ
جھنڈا پیر	پیر جھنڈا	ابوعبید البکری	بکری، ابوعبید	آل عباد، آل رسول، اہل بیت	اہل عبا
بایزید انصاری	پیر روشن	بلال بن باح	بلال حبشی	معتزلہ	اہل عدل
کرم شاہ پیر	پیر کرم شاہ	البلد، سورۃ	بلد، سورۃ	اسلام مسلمان	اہل قبلہ
نبی	پیغمبر	بلعم بن باعود	بلعام	اہل رائے	اہل قیاس
پانی شرب	پینا	آزاد بگرامی	بگرامی، آزاد	قہ بانی	ایام نحر
تابعین	تابع	بانغ	بلوغت	انقریش	ایلاف، سورۃ
شمس الدین تبریزی	تبریزی، شمس الدین	حسن البنا	بنا، حسن	الیاس	ایلیا

تحریر	رسم الخط	جعفر بن یحییٰ	حذقیل	حزقیل
تحریم، سورۃ	التحریم، سورۃ	جعفر طیار	حرام	حلال و حرام
تحفہ	بدیہ	جعفر	حرص	لا لُح
ترمذی، امام	ترمذی، ابو عیسیٰ	جلال الدین تبریزی	حزن	عزم
تسمیہ	بسم اللہ	جلال الدین حسین بنجاری	حسیب	اسماء الحسنیٰ
تشریق	ایام تشریق	جلال الدین غلی	حشر، سورۃ	الحشر، سورۃ
تصوّر	تصدیق و تصوّر	جلال الدین خوارزم شاہ	حطیم	کعبہ
تصویر کشی	مستوری - فن	جلال الدین رومی	حفص بن سیمان	ابو سلمہ
تظنیف، سورۃ	المظنیفین	جلال الدین سیوطی	حفیظ	اسماء الحسنیٰ
تعمیر	فن تعمیر	جلال الدین محلی	حق	اسماء الحسنیٰ
تعوید	جمال	جلال شاہ	حکم	اسماء الحسنیٰ
تغابن، سورۃ	التغابن	جلالین، تفسیر	حکیم	اسماء الحسنیٰ
تغزغز	تک	جلیل	حکیم	اسماء الحسنیٰ
تغلق شاہ	تغلق بنو	جمادی الاول	علیمہ سعدیہ	سعدیہ
تغلق، غیاث الدین	تغلق بنو	جمادی الثانی	حمید	اسماء الحسنیٰ
تغلق، فخر الدین محمد	تغلق بنو	جمال افغانی	حنفی، امام	ابو ضحیفہ
تغلق، فیروز شاہ	تغلق بنو	جمال بابا	حییٰ	اسماء الحسنیٰ
تفسیر	علم تفسیر	جمہ، سورۃ	ختم النبیین	ختم نبوت
تکاش، سورۃ	التکاش، سورۃ	جن، سورۃ	خافض	اسماء الحسنیٰ
تکفین	تجہیز و تکفین - کفن	جناب، محمد علی	خالد	اسماء الحسنیٰ
تکویر، سورۃ	التکویر، سورۃ	جنید بن جنادہ	خبیر	اسماء الحسنیٰ
تلوید	تالمود	جنید بغدادی	خندہ	خندان
تمدن	تہذیب	جودت پاشا	خسرو	کسری
تنزیل	وجہ	جہانیاں جہاں گشت	خط	رسم الخط
توبہ، سورۃ	التوبہ، سورۃ	جہلی، فقیر محمد	خطاطی	فن
تہذیب	ثقافت	جیلانی، عبدالقادر	خلق	تخلیق
تیونس	تونس	چانگام	خلق	خلق
تین، سورۃ	التین، سورۃ	چرچ	خلیفہ	خلفہ
ثوری، امام	سفیان ثوری	چغل خوری	نسیل اللہ	ابو نسیل
جاشیہ	الجاشیہ	چودھری رحمت علی	خمینی، روح اللہ	روح اللہ
جبار	جسایہ	حافظ	خواجہ جمیری	چشتی، خواجہ معین الدین
جبار اللہ ز محشری	ز محشری جبار اللہ	حافظ ابن حجر عسقلانی	خواجہ حسن نظامی	حسن نظامی
جارجیا	گرجستان	حافقہ، سورۃ	خواجہ خضر	خضر
جامع	مسجد	حامد بدایونی	خوارجیہ	خوارجی
جامع	اسماء الحسنیٰ	حائضہ	خون بہا	دیت
جامعہ ازہر	ازہر، جامعہ	جس	خیر الدین باربروسہ	باربروسہ
جلے نماز	مُصلّا	جج، سورۃ	دختان	الہ تان سورۃ
جستار	اسماء الحسنیٰ	حجر، سورۃ	درۃ خمیر	خمیر درۃ
جبروت	عالم ملکوت و جبروت	حجرات، سورۃ	دفن	تدفین
جبرئیل	جبرائیل	حدیث	دوبنی	منہ عربیہ
جرجی زیدان	زیدان جرجی	حدید، سورۃ	دوزخ	جہنم

دھر	الدبر، سورة	زخرف، سورة	الزخرف	شرح	شریعت
ذات عرق	ج	زکریا	بہا الدین زکریا	شرقیہ، شیر محمد	شیر محمد، شرق پوری
ذبح اللہ	اسماعیل	زکریا رازی	رازی، ابو بکر محمد	شہم	شہا
ذریعہ، سورة	الذریعہ	ذلال، سورة	الذلال، سورة	شعبان	قریہ، عربیہ
ذنب	سجود	زینب	یوسف	شعراء، سورة	اشعراء، سورة
ذوالخليفة	ج	زمر، سورة	الزمر، سورة	شکرت	اسماء الحسنیٰ
ذوی الارحام	علم، ذریعہ	زمر	آب زمر	شمس	الشمس
ذوالجلال والاکرام	اسماء الحسنیٰ	زمین	ارض	شوال	قریہ، عربیہ
ذوالنون	یونس	زندگی	حیات	شہاب الدین سہروردی	سہروردی، شہاب الدین
ذہب	سونا	زندگی بعد الموت	حیات بعد الموت	شہادت	قانون شہادت
ذی الحج	قریہ، عربیہ	زہد	تقویٰ	شہباز قلندر	لال شہباز قلندر
ذی قعد	قریہ، عربیہ	زین العابدین	علی بن حسین	شہید	اسماء الحسنیٰ
ذی النورین	عثمان بن عفان	سارہ	ابراہیم	صاد، سورہ	ص، سورہ
رازی، فخر الدین	فخر الدین رازی	سارق	چوری	صبر	اسماء الحسنیٰ
رافع	اسماء الحسنیٰ	سبا، مکہ	بلقیس	صالح	صحیفہ
رب	رب، اسماء الحسنیٰ	ستر	پردہ	صفحہ	قبۃ الصخرہ
ربیع الاول	قریہ، عربیہ	سجائی	صدق	صف، سورة	الصف، سورة
ربیع الثانی	قریہ، عربیہ	سحر	جادو	صفر	قریہ، عربیہ
رجب	قریہ، عربیہ	سرپرستی	ولایت	صفات	الصفات، سورة
رحمن	اسماء الحسنیٰ	سرقہ	چوری	صوم	روزہ
رحمن، سورة	الرحمن، سورة	سریہ متا	جنگ متا	صیام	روزہ - رمضان المبارک
رحمت خان	حافظ رحمت خان	سزا	حد حساب - تعزیر عقوبت	ضار	اسماء الحسنیٰ
رحیم	اسماء الحسنیٰ	سعود بن عبدالعزیز	ابن سعود	ضعی، سورة	الضعی، سورة
رود	ارتداد	سفر نماز	صلوۃ	طارق، سورة	الطارق، سورة
رزاق	اسماء الحسنیٰ	سلطان محمد بہمنی	بہمنی سلطنت	طمع	لاج
رسالت	رسول	سلوی	من سلوی	طور، سورة	الطور، سورة
رشیہ	اسماء الحسنیٰ	سیمع	اسماء الحسنیٰ	ظاہر	اسماء الحسنیٰ
رضا خان بریلوی	فصل بریلوی	سیالوی، شمس الدین	شمس الدین سیالوی	عادیات، سورة	العادیات، سورة
رعد، سورة	الرعد، سورة	شاعری	فن	عارف، صدر الدین	صدر الدین عارف
رفع یدین	صلوۃ	شاہ اسماعیل شہید	اسماعیل شہید	عائدہ	
رقیب	اسماء الحسنیٰ	شاہ حسین، اردن	حسین بن طلال	عالمگیر، اورنگ زیب	اورنگ زیب، عالمگیر
رکعت	صلوۃ	شاہ رفیع الدین	رفیع الدین شاہ	عباسی تحریک	عباس بنز
رکن یمانی	کعبہ	شاہ عبداللطیف بھٹائی	بھٹائی عبداللطیف	عبدالرحمان ثانی	عبدالرحمان الحکم
رمضان	قریہ، عربیہ	شاہ غیاث قادری	غیاث قادری	عبدالعزیز ابن سعود	ابن سعود عبدالعزیز
رملہ	ام حبیبہ	شاہ فیصل	فیصل شاہ	عبدالعزیز شاہ	شاہ عبدالعزیز
رمی جبار	ج	شاہ محمد غوث	غوث، شاہ محمد	عبدالقادر شاہ	شاہ عبدالقادر
روح القدس	جبرائیل	شاہ ولی اللہ	ولی اللہ شاہ	عبداللہ حکیم اللہ	حکیم اللہ، عبداللہ
روح اللہ	حافظ روح اللہ	شاہی مسجد	بارشاہی مسجد	عبید اللہ بن زیاد	ابن زیاد
روم، سورة	الروم، سورة	شب قدر	لیلۃ القدر	عثمان علی خان	نظام دکن
رویا	خواب	شہابی	اشہاد	عثمان غنی	عثمان بن عفان، خلافت راشدہ
رؤف	اسماء الحسنیٰ	شرح صدر	عشق صدر	عجب حبیب	حبیب عجیب

مدل	اسماء الحسنی	قانون جنگ	جنگی مہول	ملک الملک	اسماء الحسنی
عرش	کرسی	قانون قذف	قذف	مانع	اسماء الحسنی
عزیز	اسماء الحسنی	قتال فی سبیل اللہ	جہاد	مانہ سورہ	المائدہ سورہ
عسقلانی	ابن حجر عسقلانی	قدر	تقدیر قضا و قدر - قدر	مبارک شاہ قطب الدین	قطب الدین مبارک
عسل	شہد	قدر سورہ	القدر سورہ	میدی	اسماء الحسنی
عصبات	علم فرائض	قرآن تہتے	قصص القرآن	متعال	اسماء الحسنی
عصر سورہ	العصر سورہ	قریش سورہ	القریش سورہ	متکبر	اسماء الحسنی
عفو	اسماء الحسنی	قرینہ غزوہ	غزوات	متنبی	تنبی
عقوبی	آخرت	قصص سورہ	القصص سورہ	متین	اسماء الحسنی
علاء الدین خلجی	خلجی	قصصا	القصصا	مجادلہ سورہ	المجادلہ سورہ
علماء	عالم	قطب الدین ایک	ایک قطب الدین	مجیب	اسماء الحسنی
عیب جوی	غیبت	قطب الدین، بختیار کاکی	بختیار کاکی	مجید	اسماء الحسنی
عید میلاد النبی	بارہ دفات	قلم سورہ	القلم سورہ	محدث دہلوی	عبدالحی محمد
غار ثور	ثور، غار	قلندر، بوعلی	بوعلی قلندر	محدث دیوبند	عبد اللہ دیوبند
غار حرا	حرا، غار	قندھاری حبیب اللہ	حبیب اللہ قندھاری	محدث علی پوری	جماعت علی شاہ
غاشیہ سورہ	الغاشیہ سورہ	قیامہ سورہ	القیامہ سورہ	محرم الحرام	قری مبینہ، عربی مبینہ
غدير غم	غم غدیر	قیدانی	ابن ابی زید قیدوانی	محضی	اسماء الحسنی
غردور	تکبر	کافر	کفر	محمد ثانی	ترکیہ
غفار	اسماء الحسنی	کافرون سورہ	الکافرون سورہ	محمد ثالث	ترکیہ
فتادی	فتدی	کریم	اسماء الحسنی	محمد رابع	ترکیہ
فخر الدین عراقی	عراقی، فخر الدین	کریم آغا خان	آغا خان چہارم	محمد احمد بن عبد اللہ	مہدی سورانی
فردوس	جنت	کشتی نوح	آرک	محمد ایاس دہلوی	ایاس دہلوی
فرغانی	احمد کثیر فرغانی	کفار عرب	عرب	محمد باقر امام	محمد بن علی بن حسین
فرقان سورہ	الفرقان سورہ	کفار مکہ	قریش	محمد بن اسماعیل بخاری	بخاری امام
فريد الدين عطار	عطار، فريد الدين	کھیری، علی احمد صابری	صابر کلیری	محمد بن عبد اللہ علوی	نفس زبیر
فطر	عید الفطر	کندی	الکندی	محمد بن عبد الوہاب قرطبی	قرطبی
فطرانہ	صدقہ فطر	کوش سورہ	الکوش سورہ	محمد تغلق	تغلق
فلق	الفلق سورہ	کہف	الکہف سورہ	محمد جوہر سیّد	جوہر سیّد
فلک	آسمان	گدے	آدوبکا	محمد راؤ دغزلوی	دغزلوی
فہم	عقل	گنج بخش، علی سجری	گنج بخش	محمد سلیمان چلواری	سلیمان چلواری
فیروز شاہ تغلق	تغلق بنو	گنج شکر، فريد الدين	فريد الدين گنج شکر	محمد سلیمان تونسوی	تونسوی محمد سلیمان
فیروز شاہ خلجی	خلجی	گنگوہی، رشید احمد	رشید احمد گنگوہی	محمد سلیمان ندوی	سلیمان ندوی
فیہ سورہ	الفیل سورہ	گنگوہی عبد القدوس	عبد القدوس گنگوہی	محمد علی جوہر	جوہر محمد علی
قادری جمال	حیات المیر قادری	لیک	تلبیہ	محمد یوسف بتوری	بتوری محمد یوسف
قادری حسن بادشاہ	حسن بادشاہ قادری	لحد	قبر	محمود بن ناصر الدین	محمود بن ناصر الدین
قادری، داؤد	داؤد، قادری	لطیف	اسماء الحسنی	محمد غزنوی	غزنوی محمد
قادری، فاضل الدین	فاضل الدین قادری	لطیف، بری امام	بری امام	محمدی	اسماء الحسنی
قادری، فقیر اللہ شاہ	فقیر اللہ شاہ قادری	لواطت	لوط	میر الدین، اورنگ زیب	اورنگ زیب عالمگیر
قارہ سورہ	انقارہ سورہ	لہب سورہ	الہب سورہ	مختار	کبیر
قاسم عبد الکرم	عبد الکرم قاسم	ماتم	آہ دیکا	ندل	اسماء الحسنی
قاضی، شریح	شریح قاضی	ماجدہ	اسماء الحسنی	مرزا غلام احمد	قادیانی

مرزا ایت	قادیانی	ملائکہ	فرشتہ، ملک	ناگوری، حمید الدین	حمید الدین ناگوری
مریم، سورۃ	المریم، سورۃ	ملک، سورۃ	الملک، سورۃ	نان، ثقہ	ثقہ
مسجد عالمگیر	بارشاہی مسجد	ممتحنہ، سورۃ	الممتحنہ، سورۃ	ندوی، ابوالحسن	ابوالحسن علی ندوی
مسعود شاہ	علاء الدین، مسعود شاہ	موسیقی	فن	ندوی، سلیمان	سلیمان ندوی
مشرقی علامہ	غنائت اللہ مشرقی	مولد	میلاد النبیؐ	نساء	عورت
مشرک	شرک	مولود	میلاد النبیؐ	نساء، سورۃ	النساء، سورۃ
مصطفیٰ کمال پاشا	اتاترک	مومن	اسماء الحسنیٰ	نصر، سورۃ	النصر، سورۃ
مصطلق، غزہ	غزوات	موسے مبارکہ	باقیات محمدؐ	نصرانی	نصاری
مصور	اسماء الحسنیٰ	مہاتما بدھ	بدھ، گوتم	نصیر الدین چراغ	چراغ دہلی
مصور، فن	فن	مہر علی شاہ	گولڑہ شریف	نقشبندی	فن
مغز	اسماء الحسنیٰ	مہندی	حنا	واحد	اسماء الحسنیٰ
مغز الدین کیقباد	کیقباد مغز الدین	میزبانی	ضیانت	واحد	اسماء الحسنیٰ
معبد	اسماء الحسنیٰ	نار	دورخ	واسع	اسماء الحسنیٰ
معین الدین چشتیؒ	چشتی، معین الدین	نازعات، سورۃ	النازعات، سورۃ	ولی	اسماء الحسنیٰ
مغنی	اسماء الحسنیٰ	ناصر الدین خسرو خاں	خسرو خان ناصر الدین	ولی	سرپرست
مقدر	اسماء الحسنیٰ	ناصر بکتگین	بکتگین	ہجری مہینے	عربی مہینے، مہینے قری
مقبرہ	مزار	ناصر الدین محمد شاہ	محمد شاہ تغلق	ہیکل سیمانی	بیت المقدس
مقدم	اسماء الحسنیٰ	نافع	اسماء الحسنیٰ	یرمیاہ، نبی	ارمیا، نبی
مقسط	اسماء الحسنیٰ	ناگپوری تاج الدین	بابا تاج الدین	یسوعؑ	عیسیٰؑ

تہمت بالخیر

ارشاد
ربانی

”اے بنی آدم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے
جسم کے قابلِ شرم حصّوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت
اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے“

(سورۃ الاعراف-۲۶)

آدم فیبرکس لمیٹڈ

ملبوسات کی چھپائی، رنگائی، سفید کاری

سرگودھا روڈ - فیصل آباد

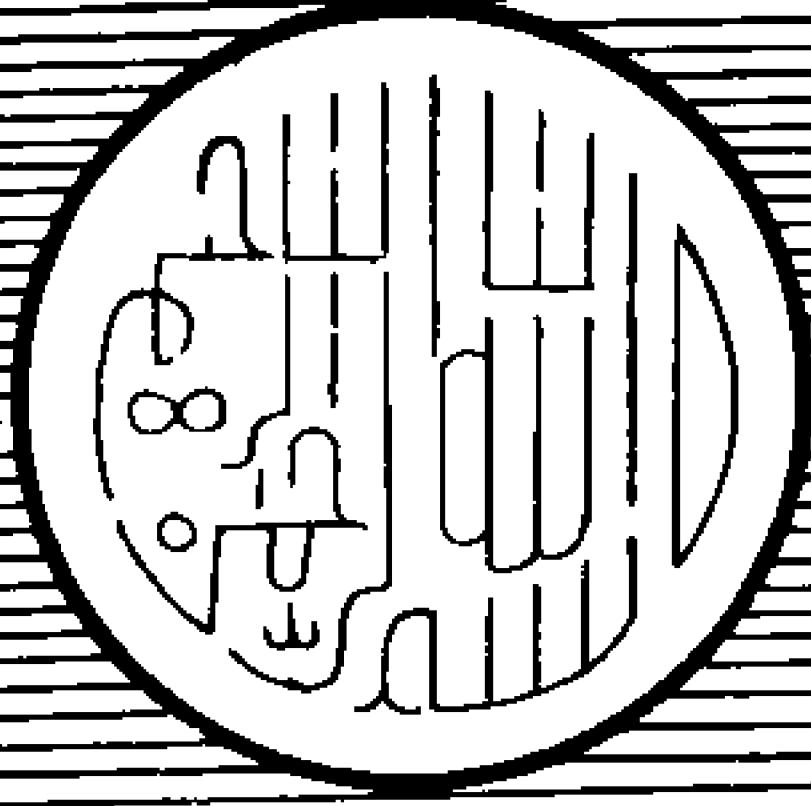
۵۱۴۳۳

۲۸۵۱۶

۲۲۷۶۴

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

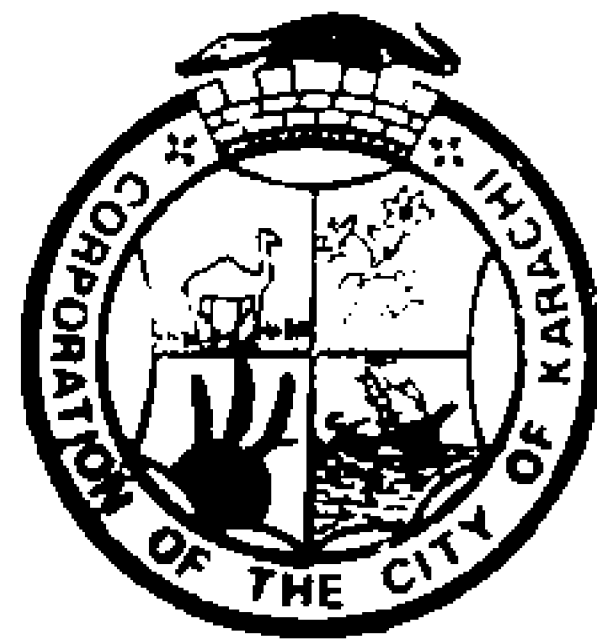
وَاتَّقُوا يَوْمًا

لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

اور ڈرو اُس دن سے

جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے
گا۔ نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول
ہوگی۔ نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے
گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے
گی۔

(۴۸-۱)

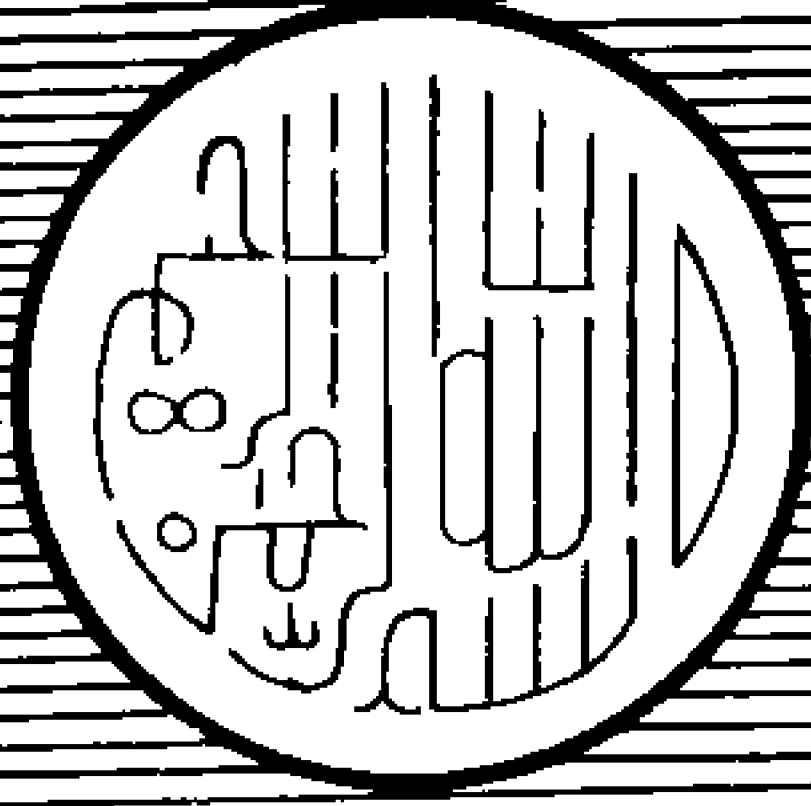
یاد دہانی کرانے والے :-

بلدیہ کراچی

ایم۔ اے۔ جناح روڈ۔ کراچی

ایم ایس جی

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

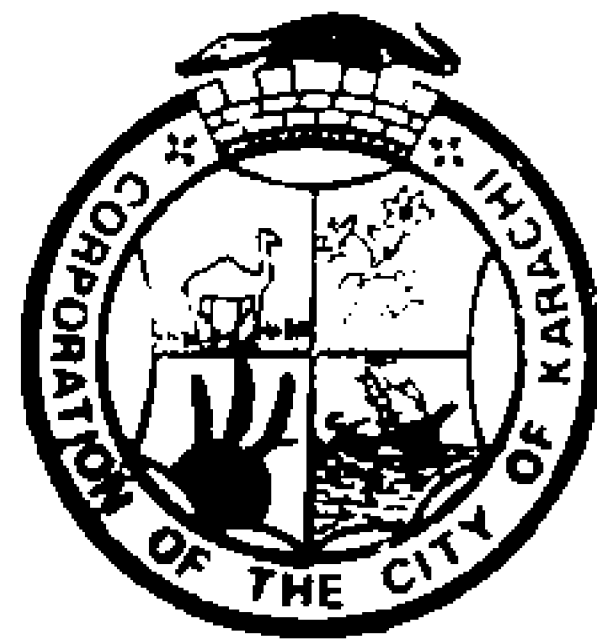
وَاتَّقُوا يَوْمًا

لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

اور ڈرو اُس دن سے

جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے
گا۔ نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول
ہوگی۔ نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے
گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے
گی۔

(۴۸-۱)

یاد دہانی کرانے والے :-

بلدیہ کراچی

ایم۔ اے۔ جناح روڈ۔ کراچی

ایم ایس جی

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

شاہکار اسلامی انسائیکلو پیڈیا

مُعدِّت
سید قاسم محمود

شاہکار

بک فائونڈیشن